

Ма Виджаялакшми

■ ЙОГИ РАМСУРАТКУМАР

ВОЛНЫ ЛЮБВИ

ИСТОЧНИКИ ЖИВОЙ ИСТИНЫ

Ма Виджаялакшми Йоги Рамсураткумар. Волны Любви

Серия «Источники Живой Истины»

Текст предоставлен правообладателем

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=54977280

Йоги Рамсураткумар. Волны Любви / Ма Виджаялакшми: Ганга;

Москва; 2020

ISBN 978-5-907243-49-1

Аннотация

Йоги Рамсураткумар – авадхута (превзошедший ограниченность) и один из величайших махасиддхов Южной Индии XX века, называвший себя не иначе как безумным нищим. Его любовь, нежность, могущество и способность преобразать уникальны.

Автор книги – Ма Виджаялакшми – одна из близких учениц Йоги Рамсураткумара. Эта книга описывает жизнь этого весьма необычного Учителя, непредсказуемого и парадоксального в своих проявлениях, как сама жизнь. Она дополняет ранее изданную нами книгу «Йоги Рамсураткумар – Божественный нищий».

Содержание

От издателей	6
От автора	8
Предисловие	10
Глава I	17
Глава II	20
Глава III	24
Глава IV	27
Глава V	35
Глава VI	41
Конец ознакомительного фрагмента.	46

Ма Виджаялакшми Йоги Рамсураткумар. Волны Любви

Ma Vijayalakshmî

Yogi Ramsuratkumar. Waves of love

© Yogi Ramsuratkumar Ashram, 2008

© ООО ИД «Ганга». Перевод и оформление, 2020

посвящается

Лотосным Стопам

Йоги Рамсураткумара

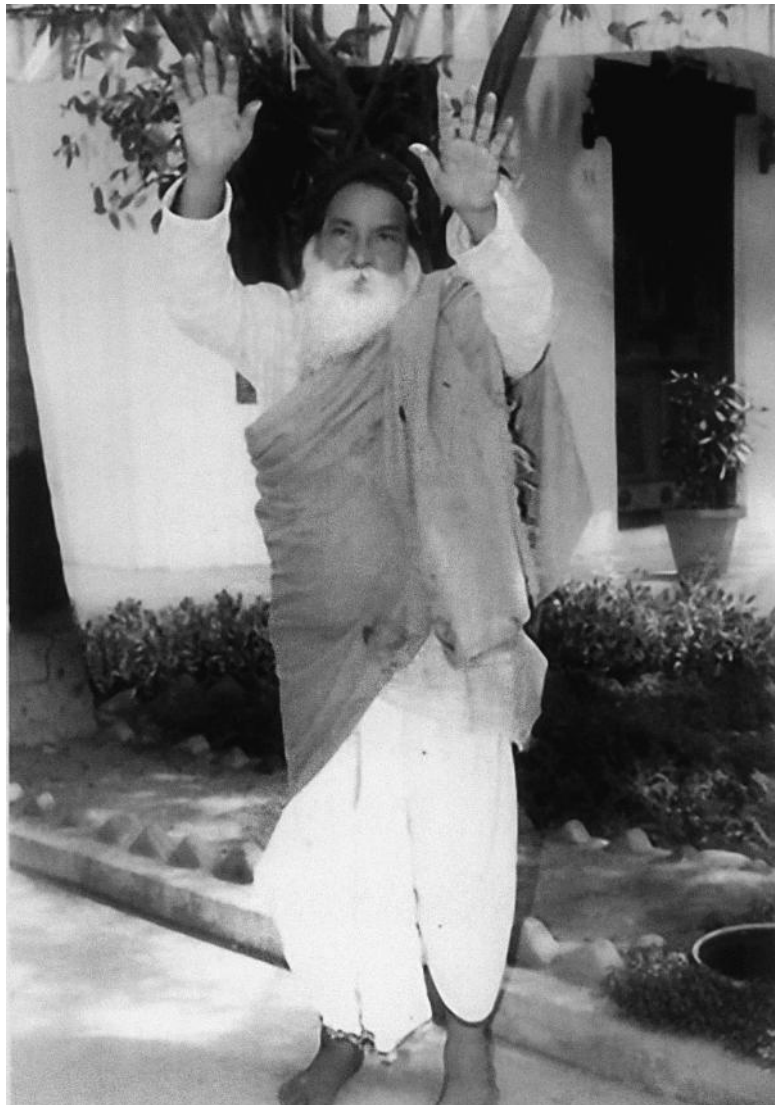
От издателей

Выражаем признательность всем тем любящим душам, чьей благой судьбой было встретить Бхагавана и кто великодушно поделился с нами своими переживаниями, особенно – Шри В. Ганешану.

Благодарим Шри Карунакарана за редакторскую работу, Свамини Сатьямриту за то, что сделала корректуру, Шри М. Р. Венкату Субраманиана за то, что набрал этот текст и оформил книгу.

И последнюю, но наибольшую благодарность мы выражаем Шри Т. С. Аруначаламу, который положил начало этой работе, благословил ее и сделал ее возможной.

Это попытка отобразить лишь несколько волн того все продолжающегося океана Любви и Милосердия – Йоги Рамсураткумара. Его бесконечной Милостью пусть все мы поглотимся этим Океаном.

От автора

В анналах этого мира Йоги Рамсураткумар является поистине присутствием духовного исполина. Его любовь, нежность, могущество и способность преобразжать уникальны. Его безмерную Милость и благословения испытали на себе воочию лишь немногие, но Его влияние на нас продолжает-ся.

Это крошечная попытка уловить крупицу сущности этого великого существа, которое продолжает пребывать с нами в своей тонкой форме, проливая свою любовь и благословения на всех.

Он всемогуще заботится о нашем благе и внимательно присматривает за всем, что оказывает влияние на нас.

Ма Виджаялакшми

Ашрам Йоги Рамсураткумара,
№ 1833 / 1, Аграхара Коллаи,
Ченгам Роуд,
Тируваннамалай – 606603

Йоги Рамсураткумар

Джая Гуру Райя

Предисловие

Много лет назад я попросил благословений Йоги Рамсураткумара перед началом путешествия в Катманду вместе с моей семьей. Эту просьбу я выразил в маленькой хижине около 7:15 утра. С сияющими глазами Йоги Рамсураткумар произнес:

Пашупатинатх – место пребывания Господа Шивы, а
Гора в Тируваннамалае – сам Господь Шива.

И конечно, я в изобилии получил милость Йоги.

Несколько месяцев спустя некоторые из нас, глядя на гору Аруначалу из кампуса ашрама, с изумлением отметили, что на ее склоне несколькими футами ниже вершины запечатлен «Божественный лик» нашего Гуру Махараджа, естественно прорисованный, со всеми деталями, так что мы могли видеть тюрбан, лоб, глаза, усы и бороду. Не оставляло сомнений, что это был Йоги Рамсураткумар. Этот образ можно видеть и сегодня.

Как-то раз Учитель непроизвольно воскликнул, что из века в век пребывает в святилище храма Аруначалешвары. Тогда как, если бы его спросили, где он живет, в обычной ситуации он бы указал на дом на улице Саннадхи. Нужно ли больше доказательств, чтобы утверждать, что Йоги Рамсураткумар – это Аруначала, а Аруначала – Йоги Рамсуратку-

мар? Вот тогда я и осознал, что нахожусь в присутствии Шивы в Тируваннамалае.

Давайте же получим проблеск стхала пураны Тируваннамалая. Именно здесь Господь Шива предстал в образе столба огня, сказав Свое слово соперникам – Брахме и Вишну. Вишну – после всех своих попыток погрузиться к основанию столба – признал невозможность определить местонахождение Святых Стоп Шивы, в то время как Брахма пытался лететь все выше и выше, чтобы увидеть голову Шивы. В своих попытках обнаружить начало и конец Господа Шивы Вишну и Брахма потерпели поражение. Затем, в ответ на их молитвы, Шива предстал перед богами в виде горы Аруначала, вокруг которой [в знак выражения почтения] совершила обход богиня Парвати. Йоги Рамсураткумар сказал:

Единственно лишь мой Отец живет в этом теле. Так что Я – повсюду. Моя жизнь – везде. И никого иного, ничего иного.

Эти слова столь вдохновляющи.

«Йоги Рамсураткумар. Волны Любви» – так назвала книгу ее автор Ма Виджаялакшми. Книга читается легко, и ее содержимое, несомненно, останется в умах читателей. Когда кто-то, кем бы он ни был, пытается писать о Бхагаване, мы должны помнить, что всю полноту нашего вездесущего Учителя описать невозможно, и никто не может сказать, что знает о Всеобъемлющем Управителе Йоги Рамсураткумаре всё.

Я чувствую себя, как малое дитя, поднимающее один-два камешка на бескрайнем морском берегу, когда пытаюсь написать предисловие к этой книге, уступая любви ее автора к Йогиджи. Даже если ею может быть описана лишь крупица Вишварупы, я могу попытаться раскрыть лишь часть атома, который во времена моей учебы в колледже считался неделимым. На побережье человек видит нескончаемое число волн, быстро накатывающих на берег. В какой-то момент они замирают и затем, еще больше ускоряясь, откатываются назад. Это прекрасная картина. Однако созданные автором волны Любви источают благоухание и никогда не откатываются назад.

Это было на улице Саннадхи, когда Бхагаван вдруг начал танцевать Свой космический танец и воскликнул:

Судья Аруначалам был прав, говоря, что никто не может по-настоящему видеть, знать или понимать этого нищего, который слился с Богом, подобно тому, как реки сливаются с океаном и становятся с ним нераздельны. Если ты веришь, то этот нищий для тебя – Бог, и Он – повсюду во вселенной!

Все почитатели очень разные, но их можно разделить на две основных категории: серьезные и случайные. Впрочем, и те, и другие подспудно испытывают воодушевление от тех или иных аспектов многогранной Бесконечности, другое имя которой – Йоги Рамсураткумар. Это имя, как возгласил Гуру Махарадж, было дано миру Отцом.

Учителя не придают большого значения тем событиям, которые мы называем чудесами и которые приводят к желаемым результатам. Для них это – лишь часть их космической работы, ведь Единственное Бытие – это одновременно и причина, и следствие.

Если человек очень голоден, если он не мог добыть себе пропитание, если он день или два голодал, то его не будет интересовать ничего, кроме пищи. И ради еды он согласится на все, что может иметь разрушительные последствия. Это тот случай, когда в ашрам приходят по необходимости, ради прасада. Такой человек с готовностью выполнит любое условие, к примеру воспевание божественного Имени. Это может быть механическим или вообще не иметь значения, так как делается за вознаграждение. Именно поэтому Учителя не хотят, чтобы мы были связаны этим. Если потребность в прасаде удовлетворена, воспевание Имени станет искренним. Впрочем, всякое правило имеет исключения, так что встречаются и просто едоки. И опять-таки это лила (игра) Учителя: если желание поесть удовлетворено, может появиться желание к повторению Имени.

Автор ярко описала много важных событий, которые затрагивают сердце и настраивают на бхакти (любовь) по отношению к Учителю. Многих почитателей впечатляет реальная помощь, а не жесткие и суровые принципы духовности или садханы. Видимые результаты и чудеса работают, как быстрое лекарство. Как только происходит быстрое излечение, в

духовной садхане сами собой появляются новички, и почитатели второй категории возвышаются до первой. Йогиджи однажды сказал, что, подобно некоторым Учителям, Отец может завоевать доверие искателей, демонстрируя чудеса и материализацию. Но это не общее правило, и таким вещам не следует придавать слишком большое значение.

Эта старательно подготовленная и хорошо изданная книга с прекрасными фотографиями Йоги Рамсураткумара сразу же привлекает к себе внимание. 16 глав книги описывают этапы рождения, воспитания и духовного поиска. Это очень удобно, ибо в любой момент мы имеем возможность обратиться к нужной главе и найти, что требуется. Кроме того, мы можем увидеть необыкновенного, широкой души, возвышенного Богочеловека как бы с высоты птичьего полета.

Автору посчастливилось в течение нескольких лет быть рядом с Учителем. Она прекрасно описала его жизнь: годы обучения, период бродяжничества, жажду реализации Бога, его сострадательность и т. д. Вставленные местами дневниковые записи автора оживляют текст, являясь своего рода украшениями. Книга написана простыми словами, которые, тем не менее, сразу же оказывают неизгладимое впечатление.

Будучи ясно выражено, учение Бхагавана Йоги Рамсураткумара очень эффективно. И если мы сможем воплотить в жизнь хотя бы небольшую его часть, то обязательно попадем туда, куда зовет Бхагаван, ибо Бхагаван и Его Учение сформированы тем, как Он жил и служил людям. Краткое описа-

ние того, как Махатмы общаются друг с другом – это редкое сокровище, дающее понимание того, что все они – это Одно-Единственное Бытие – Бог – «Один лишь Отец».

Йогиджи часто подчеркивал, что

работа Отца совершенна

и что

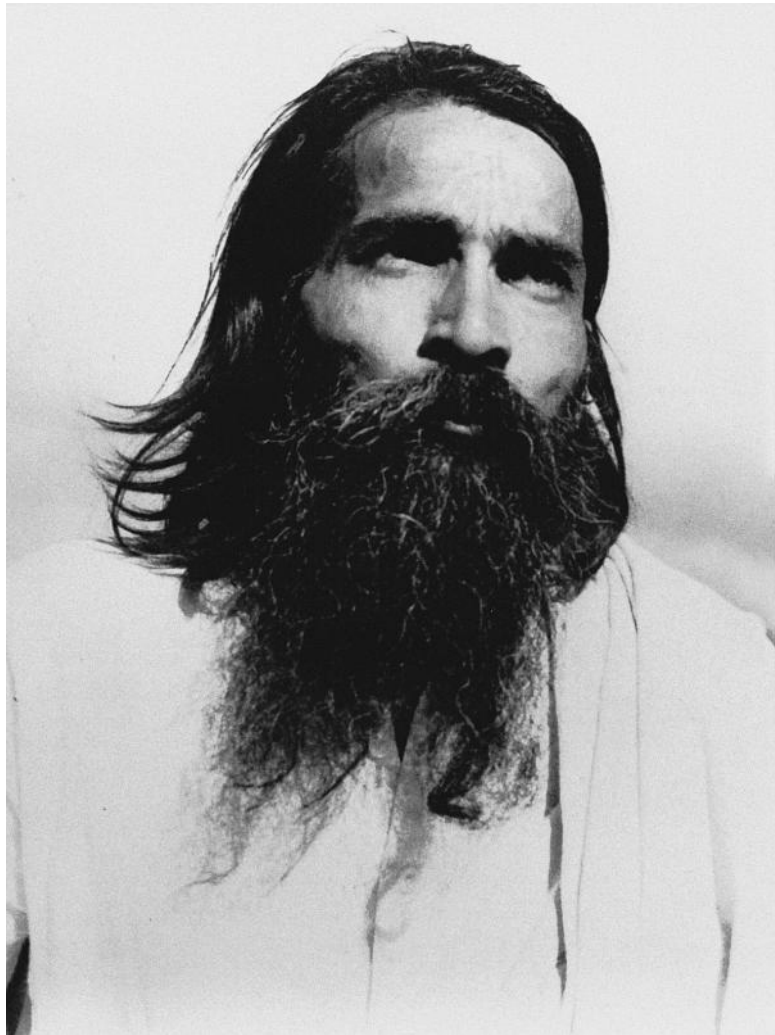
этот нищий – лишь инструмент в руке Отца, а Отец использует этого нищего как инструмент.

Преданность Йогиджи Его Учителю будет образцом для тех из нас, кто хотел бы идти по этому пути, не задавая вопросов. Если мы сможем стать инструментом в руках Йоги Рамсураткумара для Его божественной работы, то к чему еще нам стремиться?!

Я рад поздравить автора с тем, что она создала книгу, которая вдохновляет и удовлетворяет ум. Позвольте мне в завершение высказать следующую мысль: если мы хотим Йоги Рамсураткумара, то мы хотим лишь Его одного и ничего другого. Его обильной Милостью, с непоколебимой и полной Верой мы предадим себя Его Святым Стопам, всегда памятуя Имя, которое Отец дал этому миру.

Джай Йоги Рамсураткумар!

Т. С. Аруначалам

Глава I

Йоги Рамсураткумар

Йоги Рамсураткумар – имя, которое вибрирует в сердцах преданных Ему. Это имя очаровывает того, кто впервые слышит его, – и он страстно желает слышать его снова и снова. Это имя может само по себе творить чудеса. Это имя того Высшего Сущего, кто из сострадания и милосердия проявился в плоти и крови как Йоги Рамсураткумар.

Йоги Рамсураткумар исцеляет больных. Он успокаивает вечных и страждущих. Он поднимает низких до высот сознания Бога. Йоги Рамсураткумар наполняет всех приходящих к нему безграничной любовью и нежностью. Он отгоняет мелочность и лицемерие, так часто окутывающие наше истинное существо. Он избавляет от разочарования, гнева и ревности, источник которых – наше навязчивое эго. Йоги Рамсураткумар прививает нам истинные и вечные жизненные ценности, Он позволяет нам вечно жить в сознании Бога, являющегося нашей истинной жизнью и бытием.

Сам по себе даршан Йоги Рамсураткумара принес нам чувство покоя и благополучия. Был поток любви, радости и покоя ума. Их нельзя было пережить, даже освоив Веды и веданту или прочитав тысячу книг. То, что мы ощутили, было чувством свершения, чувством «прибытия». Произошло

осознание того, что человек встретился лицом к лицу с кем-то, кто заботился о нем и защищал его, являя собой невидимое присутствие, которое стояло между нами и сотней ловушек.

Он, в своей грязной и рваной одежде, с первого взгляда мог показаться нищим. Но его сияние и величие вскоре заставляли тебя забыть эту обманчивую внешность. Великолепный свет его глаз пронзал мирскую «броню» человека и входил в сердце. Закаленные цинизмом сердца смягчались, и многие люди проливали слезы чистой любви и нежности. Ты пребывал в великолепном присутствии непостижимой активной силы. Как говорится в «Бхагаватаме» о Господе Кришне:

Теперь, когда мы увидели Тебя, мы можем утверждать, что человеческое рождение достигло некой цели. Теперь понятна сама цель рождения. Нам выпала честь видеть такого великого Йогешвару, как Ты; это привилегия, в которой отказано даже небесным существам. Просто вода не может быть святой Тиртхой. Идолы из камня – это не боги. Подобные Тебе Садгуру – вот реальные боги и настоящая Тиртха. Тиртхи и идолов нужно умилоствивлять долгие годы, и лишь тогда человек достигнет спасения. Только тогда преданный может очистить свой ум. Но если у человека есть даршан Садгуру или великого Йогешвары, все происходит совсем не так. При встрече с таким великим существом ум и сознание человека становятся чистыми

и беспримесными, лишенными всех нечистых мыслей.

Таково чудо Йоги Рамсураткумара, который мягко, но твердо направляет тебя к Богу.

Счастливы те, кто получил его даршан, те, кто слышал о нем, те, кто говорит о нем, кто любит его. Блаженны те, кто думает о нем с преданностью.

Глава II

Рождение и детство

Йоги Рамсураткумар родился 1 декабря 1918 года в семье благочестивых родителей в отдаленной деревне, расположенной на берегу Ганги недалеко от Бенареса. Познакомив сына с пуранами и итихасами, родители привили ему истинные ценности нашей Санатана Дхармы. Семена такого обучения упали на благодатную почву, и любовь к Богу, с самого рождения присущая Рамсураткумару, по мере его взросления только возрастала. Он также был предан всем тем, кто отрекся от мирской жизни, чтобы искать Бога.

О его детских годах известно мало. Только то, что он рос здоровым и умным мальчиком, любил плавать в Ганге и участвовать в различных играх. Но главная его страсть, пожалуй, была связана с садху, избравшими берега Ганги для своей садханы. Общество этих садху пробудило и развило его интерес ко всем духовным вопросам. Уже в детстве у Рамсураткумара случались необычные переживания, через которые, на самом деле, должны проходить избранные Богом.

Йоги Рамсураткумар вспоминал, что когда ему исполнилось три или четыре года, отец отвел его к Ганге. Тогда он в первый раз увидел могучую реку. Указывая на неё, отец

мягко спросил его:

– Знаешь ли ты, что это?

Мальчик ответил:

– Река.

Его отец, глубоко взволнованный, со слезами на глазах продолжил:

– Ты думаешь, это просто река? Так знай же, что это богиня, Мать. Ганга – это Мать, Пунья Тиртха.

Рамсураткумар почувствовал присутствие реки, живой и светящейся. После этого Ганга стала для него живым существом, Матерью. Она нашептывала ему много секретов: иногда нежно и игриво, а иногда в сезон муссонных дождей ее воды поднимались, и тогда она ревела, устремляясь к океану.

Веками могучей реке поклонялись, ибо Мать Ганга вырастила и воспитала много садху. Миллионы людей в Индии верят, что омовение в ее водах смывает все грехи. С какой целью Мать очищает людей? Чтобы сделать их пригодными для получения высшего знания, знания Бога. Много лет спустя Рамсураткумар рассказывал со слезами на глазах:

Люди знают, что у этого нищего было три [духовных] отца, но никто не знает, кто его [духовная] мать. Это Ганга.

Этот мальчик не только любил развлечения, он также обладал большой глубины пониманием и эмоциями, которые лишь ждали подходящего момента, чтобы проявиться. С детства Рамсураткумар изучал пураны и итихасы у своего

отца и помогал матери по хозяйству. Всегда внимательный и сострадательный, он понимал, как страдают от голода странствующие садху, которые в поисках Бога могли оставаться по несколько дней без пищи. Он раздавал им свою еду или приглашал на обед к себе домой. Видя, насколько серьезно относится этот мальчик к тому, чтобы накормить тех, кто полностью посвятил свою жизнь поискам Бога, как он стремится сделать это, некоторые соседи следовали его примеру. Кроме того, юный Рамсураткумар отдавал свою еду нуждающемуся однокласснику. Эта глубина понимания и сострадания отличала его на протяжении всей его жизни.

Это случилось, когда Рамсураткумару было двенадцать лет. Как-то вечером мать попросила его набрать воды из колодца. Он тут же взялся за это дело. Уже наступили сумерки, взошла луна. На срубе колодца сидела странная птица, воспевая хвалу своей жизни. Набрав из колодца воду, Рамсураткумар мимоходом бросил в птицу конец веревки. Для чего он это сделал? Чтобы отпугнуть птицу? Чтобы поймать ее? Каковы бы ни были его намерения, бросок оказался очень точен – он попал прямо в птицу, и та упала. Осознав чудовищность своего поступка, Рамсураткумар бросился спасать птицу: он пытался лить воду ей прямо в клюв, но все было безрезультатно. Как он ни старался, оживить упавшую птицу было невозможно. Полный раскаяния и скорби, Рамсураткумар впервые начал изучать вопросы жизни и смерти.

Переживания по поводу смерти птицы, невольной причи-

ной которой он стал, сделали его замкнутым, причем в том самом возрасте, когда внимание большинства молодых людей полностью сосредоточено на чудесах света. Такие размышления заставили его еще больше искать общества садаху, от которых он ждал ответов касательно жизни и смерти. Случавшиеся с ним время от времени духовные переживания поддерживали его духовную жажду и искания.

Казалось, что мальчик вырос, осознавая То, что непонятно для чувств, что находится за пределами умственного понимания. Это пробудило стремление к Богу и поддерживало его. Это вызвало томление духа, которое вело его в течение многих лет.

Его образование продолжалось. Он блестяще учился и играл в волейбол.

Глава III

Образование и поиск

Однажды, в 1934 году, когда Рамсураткумару было шестнадцать лет, Божественное побуждение привело его на железнодорожную станцию, где он сел на поезд, направляющийся в Бенарес. Мальчик не думал о деньгах на билет или на еду. Как это обычно бывает с избранными, обо всем для него позаботилось Провидение. Добрый человек купил ему билет до Бенареса и снабдил его едой.

Прибыв в Бенарес, «город света», Рамсураткумар был взволнован всем своим существом. Он направился к храму Господа вселенной – к Вишванатха Мандиру. Он стоял в святой святым, прикованный к месту, и бесконечные волны восторга накрывали его. Он впитывал в себя божественное присутствие так часто, как только мог. В состоянии ошеломления, удивления и экстаза он бродил по Бенаресу.

Так пролетела неделя, и Рамсураткумар вернулся к учебе. Вскоре подобное переживание привело его в Сарнатх, где Рамсураткумар тоже почувствовал божественное волнение внутри. Любовь и сострадание Будды открылись для него, и у него случилось внутреннее переживание, которое сопровождал невыразимый подъем духа.

Его обучение в высшем учебном заведении продолжа-

лось.

Одновременно росло его стремление к Богу, и он провел много дней и ночей на берегах Ганги, слушая ее сладостное журчание или рев. Долгие часы он проводил с садху, обсуждая вечное, Брахмана, Кришну, Раму, а также в обществе святых, которые в экстазе пели песни, рожденные любовью к Богу. Такой сатсанг только разжигал его желание достичь Бога. Он прочитал и перечитал «Рамчаритманас»

Туласидаса и «Бхагавад-гиту». Цитаты из Упанишад, «Рудрама», «Вишнусахасранамам» сами собой срывались с его языка. Однажды он обмолвился, что постоянно напевал «Хануман Чалису». Он поклонялся Раме – своему Ишта Девате – и Хануману – верному слуге Рамы.

Он завершил университетское образование и получил специальность учителя. Несколько лет преподавал в школе, а потом стал ее директором. Но все это почти не затрагивало сути его существа, за исключением того, что он овладел несколькими языками: помимо хинди, английского и бенгали, он изучал еще и урду. Он относился с большим уважением к таким поэтам, как Митхили Шаран Гупта, Сумитра Нандан Пант, Баччан и другим. Он встречался с ними, хотя подробности этих встреч неизвестны. Он также очень уважал тех, кто основал Гита Пресс Горакхпур, и говорил, что ему посчастливилось встретить таких великих людей, как Хануман Прасад Поддар, Джай Даял Гоенка и Свами Рамсукхдас. Таким образом, можно видеть, что он всегда искал

сатсанг людей высшего уровня, к которым сам собою тяготел его ум.

Но схоластические занятия, преподавание и сатсанг не удовлетворяли его. Он постоянно жаждал божественного. Каким бы блестящим ни был мирской успех, он хотел жить в Божественности, а не вести жизнь обычного смертного. Мирские занятия более не могли заглушить его внутренние побуждения.

Как обычно, он доверился пожилому садху по имени Рам Ашрам, который, благодаря своим знаниям и состраданию, сблизился с Рамсураткумаром. Рамсураткумар выразил намерение отправиться в Пондичерри, где жил великий мудрец Шри Ауробиндо, известный всему миру. Садху согласился с тем, что духовная тяга Рамсураткумара нуждается в руководстве Садгуру. Он также упомянул еще одного святого, который жил недалеко от Пондичерри. Так началось серьезное духовное искание Рамсураткумара.

Глава IV

Поиск Бога

В 1947 году Рамсураткумар отправился в Пондичерри на поезде. По дороге кто-то обчистил его карманы, в результате чего бедный путешественник остался и без денег, и без билета. Но ничто не могло удержать его, и он, не останавливаясь, продолжил свое путешествие.

В ашраме Ауробиндо он впитывал наставления великого Учителя. Брахмачарин рассказал ему о великом мудреце Рамане, жившем у подножия святой Аруначалы. Вспомнив совет своего друга, полученный на берегу Ганги, он отправился в Тируваннамалай, где получил даршан Раманы Махарши. Он провел три дня в Ашраме, наслаждаясь атмосферой, наполненной духовными вибрациями, исходящими от Махарши. Затем какой-то незнакомец дал ему газету, где было написано о другом великом мудреце, жившем в Канхангаде на западном побережье. Рамсураткумар узнал в этом веление Бога и почувствовал желание немедленно отправиться туда.

Добравшись до Канхангады и получив даршан Свами Рамдаса, Рамсураткумар не ощутил тяги к этому Учителю. Сам он говорил по этому поводу так:

Свами Рамдас не произвел на этого нищего такого впечатления, как Рамана Махарши и Ауробиндо. Этот

нищий не мог понять Рамдаса в то время. Он сразу понял, что два других Учителя были духовными гигантами. Однако с Рамдасом все было иначе. Это была своего рода реакция... Он жил роскошно, и люди служили ему так, будто он царь.¹

Разочарованный, Рамсураткумар вернулся на север, где его снова охватило беспокойство.

Но неумная жажда Абсолюта снова подтолкнула его. Вот что говорит великий искатель:

В 1948 году этот нищий снова отправился на юг. Сначала он пошел в Ашрам Ауробиндо, но не смог там остаться. Затем он отправился в Тируваннамалай и пробыл у Махарши около двух месяцев.

На этот раз в присутствии Махарши у Рамсураткумара случилось богатое и редкое переживание. Он понял, как само присутствие Махатмы может инициировать преобразование.

Он рассказывал, что однажды, после пуджи в храме Матрубхутешвары, он случайно принял кумкум-прасад сразу после Махарши. Прикосновение кумкума, которого уже касалась рука Махарши, вызвало в его руке неопишуемые ощущения, похожие на электрический ток. Как-то раз, сидя перед Махатмой во время даршана, он почувствовал на себе взгляд Махарши. Он поднял голову, после чего снова робко

¹ *Yogi Ramsuratkumar, the God Child, Tiruvannamalai.* By Trueman Caylor Wadlington. P. 35.

опустил глаза. Но через мгновение он опять поднял их, чтобы встретить могущественный взгляд Махарши. Это продолжалось несколько минут, в течение которых Рамсураткумар чувствовал, что Шри Рамана знал каждую деталь его прошлых и будущих рождений и поднимал его на уровень единства с Абсолютом.

После двух месяцев таких возвышающих духовных путешествий Рамсураткумар снова почувствовал желание посетить Канхангад. Но там его вновь ждало разочарование. Он не смог установить отношения со Свами Рамдасом, и поэтому уехал на север, где начал бродить по Гималаям: искать, искать, всегда искать Учителя, который приведет его к Истине. Его поиски продолжались, но момент истины еще не наступил.

Он очень переживал, когда в 1950 году узнал о Махасамадхи Бхагавана Раманы Махарши и Шри Ауробиндо. Он сожалел, что не мог служить им. В 1952 году, после странствий, которые принесли ему еще больше огорчений, он решил снова посетить Свами Рамдаса. Вот его собственные слова по этому поводу:

(Это очень важно), это был третий шанс посетить Рамдаса. Два великих Учителя оставили свои тела. Этот нищий подумал про себя: «Попытаюсь-ка я снова посетить Рамдаса, ведь его признают великим мудрецом». Итак, в 1952 году этот нищий не пошел в Тируваннамалай и не отправился в Пондичерри, потому

что Учителей там не было. На этот раз Свами Рамдас оказался совершенно другим человеком. Только раз взглянув на него, Рамдас смог рассказать кое-что о жизни и миссии этого нищего, которого никто, кроме самого этого нищего, не знал. Мало того, Учитель начал заботиться об этом нищем.

Этот нищий ощутил, что приехал туда, где у него много добрых и близких друзей. По той атмосфере, которая была в Ашраме, этот нищий начал чувствовать, что Рамдас был великим, поистине великим мудрецом. Именно тогда этот нищий впервые понял, что великий Учитель Рамдас был Отцом этого нищего.²

Таким образом, [духовный] отец и сын встретились. У них установился контакт, и они узнали друг друга. Теперь должен был последовать толчок в виде посвящения. Годы тоски и садханы, стремление к Богу, высшая форма желания, которое не согласилось бы ни на что, кроме Бога, наконец-то принесли свои плоды. Гуру признал зрелость шишьи (ученика) для последнего рывка, который должен привести его прямо в объятия Всемогущего. Таково было состояние готовности ученика и такова была духовная сила Гуру.

Рамсураткумар провел около десяти дней в Анандашраме, впитывая богатую вибрацию своего Отца. Он чувствовал необходимость формального посвящения, и это побуждение заставило его просить об этом.

² *Yogi Ramsuratkumar, the God Child*, Tiruvannamalai. By Trueman Caylor Wadlington. P. 35.

Свами Рамдас знал, что теперь ученик готов принять Милость, и посвятил его в тарака-мантру, которую он сам получил от своего Гуру:

Ом Шри Рам,

Джсей Рам,

Джсей Джсей Рам.

После посвящения Свами Рамдас велел ученику повторять мантру без перерыва двадцать четыре часа в сутки.

Отныне сила Учителя и божественная мантра укоренились в сознании ученика. Рамсураткумар пребывал теперь в состоянии глубокого созерцания, в котором он перестал осознавать внешний мир и свое тело. Он стал един с мантрой, с Рамом. Его отождествление с телом и эго полностью разорвались. Вот что говорил об этом сам Йогиджи:

Этот нищий умер у лотосных стоп Свами Рамдаса в 1952 году.

Круглосуточное повторение мантры в течение недели лишило его обособленного сознания. Но он осознавал, что приходит иная сила, берущая полный контроль над тем, что ко-

гда-то было Рамсураткумаром. Он танцевал, плакал и смеялся от радости, в то время как поток Рамнама лился с его губ. Великая любовь, окутавшая его, нашла свое отражение в Свами Рамдасе и Матаджи Кришнабаи. Он испытывал к ним величайшую любовь, благодарность и обожание, он признавал их Отцом и Матерью.

Кроме часов дикой экстатической радости, случались также часы полной неподвижности и покоя. В течение одной недели произошло полное преобразование. Йоги теперь был навечно слит с Богом, он полностью находился под управлением Божественного. По его собственным словам, это было так:

Этот нищий прекратил свое существование в 1952 году. После этого Сила влекла его то туда, то сюда. Даже сейчас этот нищий управляется той же самой Силой – Силой, управляющей всей вселенной! У этого нищего нет сознания! Нет ума! Все было смыто! Нет мыслей, нет планов, нет ума, чтобы строить планы. Нет чувства добра и зла. Свами убил этого нищего, но Жизнь пришла. Миллионы и миллионы простираний лотосным стопам моего Учителя, Свами Рамдаса! Это безумие все еще продолжается. Он посвятил этого нищего в Рамнам и попросил повторять его все двадцать четыре часа в сутки. Этот нищий начал это делать, и в течение недели получил это безумие.³

³ Записано Ма Деваки.

Как говорит Нарادا в «Саньяса-Упанишаде»,

Просветленные, подобные Шветакету, Рибху, Нидагхе, Ришбе, Дурвасасу, Самвартаке, не имеют видимых признаков, их практики незаметны. Они ведут себя, как дети, сумасшедшие или духи. Совсем не будучи сумасшедшими, они ведут себя, словно сумасшедшие.

Присутствие Йоги Рамсураткумара вызвало некоторое волнение в тишине и покое Анандашрама. Свами Рамдас знал о великой жизненной миссии Йоги и то, что во исполнение этой миссии его нужно будет отослать. Внешне эксцентричное и странное поведение Йоги – знак слияния духа с бесконечным – вызывало проблемы на материальном уровне. Никто не понимал ужасных внутренних страданий, которые испытывал Йоги в процессе слияния с бесконечным.

После почти двух месяцев пребывания Рамсураткумара в Анандашраме Свами Рамдас объявил, что тому пора уходить. Йоги, всегда готовый повиноваться воле Гуру, которая была не чем иным, как повелением Бога, согласился. Рамдас спросил его:

– Куда ты пойдешь?

Ответ пришел совершенно непреднамеренно и спонтанно:

– АРУНАЧАЛА.

Глава V

Божественный нищий

Аруначала (Тируваннамалай) находится менее чем в 500 км от Анандашрама. Однако на это путешествие Йоги потребовалось семь лет. Теперь он не обладал собственной волей – он лишь беспрекословно подчинялся внутренней команде, интуиции, силе, которой он поклонялся как «Отцу». Указания Отца следовало выполнять даже с риском для собственной жизни.

Однажды Йоги отправился в Тиручи, но, повинувшись внутреннему голосу, сошел с поезда в Эрوده. Стоя возле рельсов, он еще издали заметил приближающийся поезд. Прочно укоренившийся в его теле инстинкт самосохранения побуждал его бежать, но в этот раз внутренний голос повелел остаться. И он остался. Его левая нога застряла между шпалами, и поезд проехал над ее пальцами. Йоги потерял сознание. Позже он вспомнил, что джентльмен-гуджаратец отвез его в больницу, где за ним хорошо ухаживали. Но эта забота не входила в намерения Бога.

Снова следуя повелению Высшего, Йогиджи выбрался через окно и сбежал из больницы. Он не шел ни в какое конкретное место, храм или город – он шел, руководствуясь исключительно внутренним побуждением, которое вело его по

всей Индии.

Передвигался он иногда пешком, иногда – на каком-нибудь поезде без билета. У него не было ни денег, чтобы купить себе еды, ни мыслей, чтобы планировать прием пищи. Все, что приходило на его пути, принималось как божественная милость «Йадриччая Лабха Сантуштаха». Так в Гите описывается совершенная душа. Это в точности описывает Йоги, причем не только во время его странствий, но и во всей его остальной жизни в теле.

Одежда, омовение, уборка, еда и тому подобные вещи стали для него не важны. Внутренний зов вел его в те места и к тем людям, где совершалась божественная работа. Теперь его внутреннее сознание было слито с бесконечностью, действовавшей на разных уровнях, чтобы облегчить страдания, понять проблемы, с которыми сталкивается огромное множество людей, населяющих эту страну, и помочь в их решении. В этот период его врожденный патриотизм и любовь к людям усилились, также укрепилась его уверенность в Ведах и Санатана Дхарме.

Хотя Реализация может произойти в одно мгновение, жизни всех великих Джняни доказывают, что требуется время на то, чтобы Божественное проникло во все поры существа. Шри Рамана Махарши смог достичь возвышенного состояния в шестнадцать лет, однако потребовалось несколько лет мауны и отшельничества для завершения процесса и достижения состояния, известного как «сахаджа». Это же са-

мое утверждение касается и Джидду Кришнамурти, и Шри Рамакришны Парамахамсы и множества других.

Блуждая, как нищий, не имея ни сменной одежды, ни даже чаши для сбора подаяний, Йоги, движимый только внутренним голосом, принимал вещи так, как они происходили. Бывали дни совсем без еды, бывало и так, что ему подавали несвежую пищу, приготовленную несколько дней назад. Обильная еда воспринималась так же радостно, как и сухой роти без смягчавшего его соуса. Случалось, что контролеры высаживали его из поезда. За то, что он пытался проехать без билета, однажды его даже заключили на месяц в тюрьму. Все это Йоги Рамсураткумар принимал как божественную Милость. Тело страдало.

Из-за своего слияния с божественным Джняни страдают бесконечно больше, чем обычный человек. Но в этом и заключается разница: обычный человек может и будет молиться за уменьшение личных страданий, святой же не может и не будет этого делать. Это полная сдача божественной воле. Йоги Рамсураткумар много раз повторял:

Что бы ни случилось, это случилось по воле Отца и, следовательно, совершенно.

Как может кто-то требовать изменения того, что совершенно?

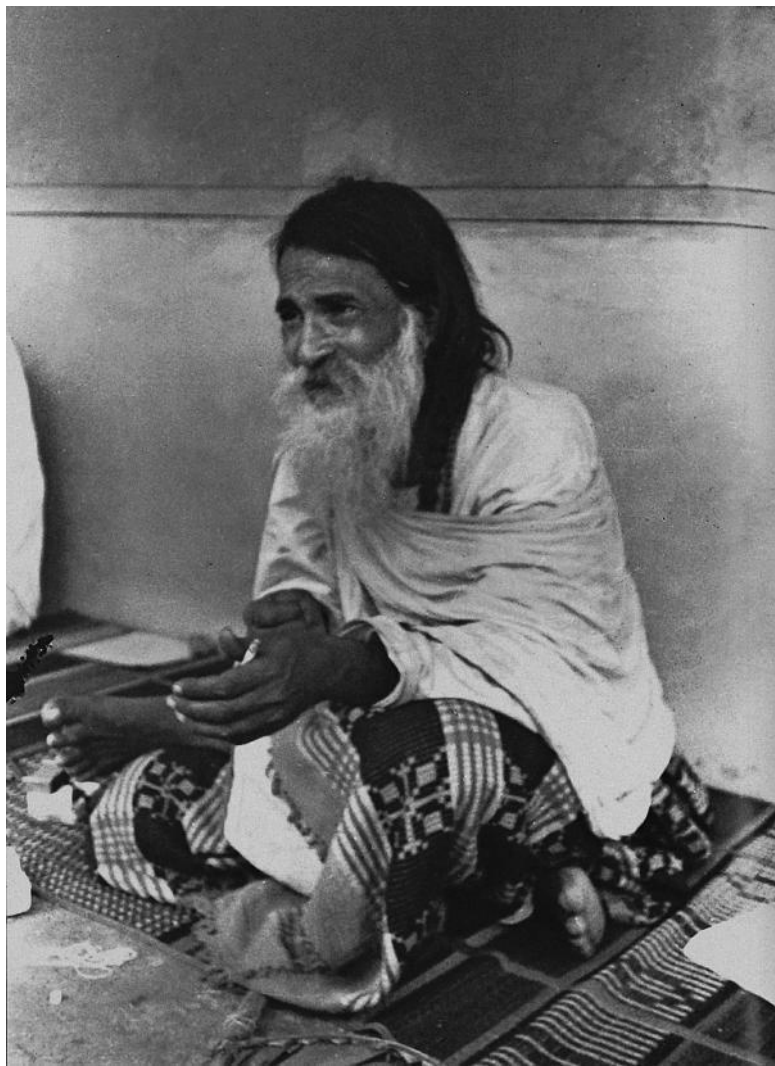
В его странствиях внутренний голос – голос Отца – направлял его в определенный храм; но после прибытия туда голос повелевал ему оставаться рядом с храмом и не вхо-

дить в него. Точно так же, когда ему было велено поговорить с человеком или поклониться кому-то, он не имел выбора, кроме как подчиняться. Бесконечный достигал Своей цели посредством действий, речи и жестов Йоги, сдача которого была настолько полной, что не существовало никакой независимой мысли или действия, – оставалось лишь то, что побуждалось Богом.

Йоги Рамсураткумар бродил по всей Индии, он видел миллионы людей, множество из которых жило в крайней нищете, многие страдали от болезней, но не могли позволить себе медицинскую помощь. Многие же оказывались и жертвами ненасытности, жадности и насилия со стороны других людей. Он видел в этом руку своего Отца – Божественную волю. Он знал, что прошлая карма привела ко многим страданиям, но люди, движимые своими физическими потребностями и страстями, совершали еще больше ошибок. Все это вызывало у него глубокие любовь и сострадание.

Он – космическое существо – страдал вместе с тем, кто был несчастен, и радовался с тем, кто оказывался счастлив. Он знал, что единственным решением для человечества было бы приблизиться к Богу и утвердиться в сознании Бога. В противном случае страдания людей только возрастут. Он знал, что отныне его работа будет заключаться в том, чтобы сблизить людей с Богом, убедить их избавиться от алчности и жадности, чтобы их естественная любовь к Богу и всем существам росла и процветала.

Так прошло семь лет. Теперь, наконец, Отец решил, что Йоги должен остаться в Тируваннамалае, откуда он мог бы выполнять свою космическую работу.

Глава VI

Тируваннамалай – это маяк. Годы на улицах

Скорее всего, Йоги Рамсураткумар прибыл в Тируваннамалай летом 1959 года. Он направился прямо в Шри Раманашрам, где у него было много вдохновляющих переживаний у стоп Махарши.

Он признавал вклад Шри Ауробиндо и Бхагавана Раманы Махарши в его духовные искания.

Большинство людей не решаются упомянуть, что у них более одного отца, но у этого нищего было три [духовных] отца. Шри Ауробиндо начал, Шри Рамана Махариши немного продолжил, а Свами Рамдас завершил работу.

Он испытывал огромную любовь и благодарность ко всем трем Учителям.

Проведя несколько дней в Раманашраме, он, как представляется, стал скитаться тут и там, не имея защиты от капризов погоды. Он укрывался от солнца под деревьями, на железнодорожной платформе, в магазинах и даже на кладбищах, когда шел дождь.

О ранних годах его жизни в Тируваннамалае нет никаких записей. Он бродил пешком по многим соседним деревням,

где его с любовью принимали простые сельские жители, которые предлагали ему кашу, а иногда – рис, что он с радостью и принимал. В последующие годы было замечено, что некоторые из этих сельских жителей обращались к нему, мягко упрекая за то, что он забыл их и стал «слишком великим», чтобы принять их кашу. Йогиджи успокаивающе говорил с ними и принимал их простую кашу. Своим взглядом, своим прикосновением, оставляя часть своей пищи в качестве прасада, он произвел много излечений. И не только заболеваний людей, но и их рогатого скота. Он завоевал любовь и привязанность этих людей.

В Тируваннамалае каждую улицу он истоптал своими святыми стопами. Его видели в храмах, у ворот храмов среди нищих, у храмовых водоемов или во время парикрамы вокруг горы. Деревья, каменные плиты, магазины, кладбища, матхи (монастыри) – все это места в Тируваннамалае, которые он посещал, где останавливался или спал.

Иногда он в экстазе пел и танцевал, напевая при этом *Рамнам*. Это заставляло некоторых людей думать, что он был невменяем. Но среди окружающих росло осознание, что это Божий человек.

Кажется, что до 1962 года он находился в основном на кладбище возле Эсанья-матха.

Есть люди, которые были свидетелями его танца. Госпожа Тилакавати, которая встречалась с Бхагаваном в 1975 году, говорит, что этот танец был танцем Шивы: он прыгал,

кружился, его конечности двигались по изящным траекториям, при этом он повторял *Рамнам* или *Ом Намашивая*. Она также говорила, что однажды он танцевал под звуки *дамару*. При этом звук издавался не инструментом, а его собственным голосом. Производимые им звуки были в точности похожи на звуки *дамару* (маленький барабанчик, который держит в руке Господь Шива, несущийся в своем космическом танце). Она также говорила, что звуки были такими, что ни один человеческий голос не смог бы воспроизвести их. Это было потрясающе, вдохновляюще и захватывающе.

Шри Ганешан, которому посчастливилось встретиться с Бхагаваном в начале шестидесятих годов, рассказывал, что он видел, как Бхагаван поет *Рамнам* и грациозно прыгает с одной плиты на другую, и чувствовал, как из него изливается огромной силы энергия. Бхагаван проделывал это часами, не обращая внимания на прохожих. Это был *шмашан* (место для кремации) на южной стороне Ченгам-роуд, далеко за художественным колледжем, Симха Тиртхам и т. д.

Ки. Ва. Джа поет:

*Тандавам Аадийе Рама наамам
таннай чатридуван.⁴*

Своим энергичным танцем
Он прославлял *Рамнам*.

⁴ Pugal Malai, p. 345.

Этим ранним преданным действительно очень повезло: они увидели танец Господа Шивы. Приветствия им!

Известно, что в начале 1962 года Бхагаван уехал в Мадрас (Ченнаи), где провел несколько месяцев в доме Шри Дева-сенапати – почитателя Свами Рамдаса. Позже он переехал в Пиллаияр Койл (Храм Ганапати) возле комплекса Теософского общества и часто посещал библиотеку, где изучил много редких и ценных работ. Именно там он встретил Шри Шрирама, который позже получил пост президента Общества. Они стали хорошими друзьями и очень ценили друг друга. Дружба со Шрирамом длилась всю его жизнь.

Вернувшись в 1963 году в Тируваннамалай, Бхагаван, вроде бы, провел около шести месяцев в пещере Гухай Намашиваяр на Аруначале. Возможно, он также проводил какое-то время в других пещерах. Также он очень хорошо изучил саму Аруначалу.

Во второй половине 1963 года он полюбил железнодорожный вокзал и дерево Пуннай, растущее в полях возле этого вокзала. В те времена на тех полях⁵ выращивали цветы для храма Аруначалешвары.

Бхагаван рассказывал, что его попросили сопровождать садху из Северной Индии в храм Аруначалешвары, что он и сделал. Садху нес много вееров из листьев пальмиры. Один из этих вееров садху отдал Бхагавану, который стал носить

⁵ Теперь это только бесплодная земля, и даже дерево Пуннай срубили.

его с собой. Много позже Шри Джнянананда Гири Свами из Тапованама подарил ему еще один веер. С этого времени Бхагаван носил два веера, связанные вместе шнуром. Он начал коллекционировать газеты, которые носил в старой сумке из грубой джутовой ткани. Он также останавливался под *арасарнарамом*

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

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

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