

Путь к Богу

Махатма Ганди

PATHWAY TO GOD BY M. K. GANDHI

ISBN 978-5-903084-38-8

ISBN 81-7229-167-1 (англ.)

Мохандас Карамчанд Ганди Путь к Богу

Составитель: М. С. Дешпанде

В книге использованы выдержки из писем, публикаций,
публичных выступлений М. К. Ганди,
а также материалы из его автобиографии.

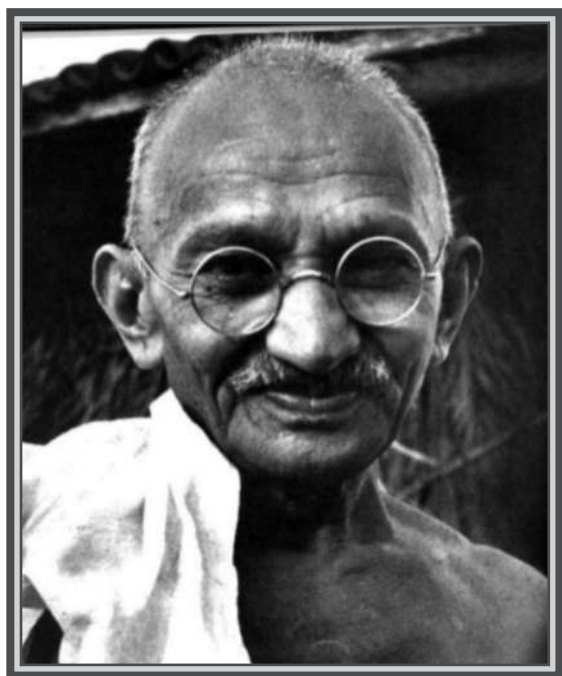
Впервые книга издана в 1971 году
в Индии под названием
«Pathway to God» by M. K. Gandhi
издательством Navajivan Publishing House
© Navajivan Trust

NAVAJIVAN TRUST

Книга издана на русском языке
в рамках соглашения между
издательством «Йога Экс-Пресс» (Россия)
и фондом «Навадживан Траст» (Индия)

пер. с англ.: Жанна Волкова (Прокошина)
© пер. с англ.: ООО «Йога Экс-Пресс»
редакторы: Жанна Волкова, Дмитрий Волков
корректор: Эдит Соломахина
оформление и вёрстка: Дмитрий Волков
© оформление: ООО «Йога Экс-Пресс»
© ООО «Йога Экс-Пресс»

ОГЛАВЛЕНИЕ

Вступительное слово (В. К. Р. В. Рао)

Предисловие (М. С. Дешпанде)

Бог – один (Арун Ганди)

Духовное паломничество Ганди

ПУТЬ К БОГУ

ЧАСТЬ 1

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ САДХАНА

Бог

Душа

Мир

ЧАСТЬ 2

НРАВСТВЕННАЯ САДХАНА

Истина

Любовь и Ахимса

Самоограничение

Бескорыстное служение

ЧАСТЬ 3

ДУХОВНАЯ САДХАНА

Вера

Молитва

Медитация и Раманама

Преданность и самоотдача

ЧАСТЬ 4

ДУХОВНЫЙ ОПЫТ

Некоторые аспекты опыта

ПРИЛОЖЕНИЕ

Его путь к миру

Навадживан Траст

Библиография

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО

В. К. Р. В. РАО¹

Нью-Дели
4 августа 1971

Для меня особое право – внести свой скромный вклад в предисловие к этой небольшой книге высказываний Гандиджи². Время от времени полезно возвращаться к ним и освежать в памяти то, что он говорил и писал о человеческой жизни как о Пути к Богу, а не о себялюбивом удовлетворении эгоистических потребностей и чувств. Мне трудно предположить, насколько это привлечёт молодых людей и сможет повлиять на их повседневную жизнь. Честно говоря, я отношусь к такой возможности немного скептически, но это не повод для того, чтобы не предпринимать никаких попыток. У истины своё собственное обоснование, и рано или поздно её необходимо провозгласить.

Так или иначе, я прошу моих молодых друзей познакомиться с мыслями Гандиджи о жизни как о Пути к Богу. Я знаю, что многие молодые люди с трудом переносят упоминания Бога. Они видели столько людей, говорящих о Боге, в то время как их жизни не имели никакого отношения к тому, о чём они рассуждали. Нигде больше нельзя обнаружить такую большую пропасть между словом и делом, как в жизни тех, кто называют себя верующими в Бога и, обращаясь к молодым, без конца бросаются Его именем по малейшему поводу. Молодые люди склонны связывать упоминание о Боге с лицемерием, фанатизмом, предрассудками и абсурдностью. Так что разговорами о Боге непросто привлечь их внимание. Я не виню молодёжь за такое отношение. Мы, представители старшего поколения, должны больше винить себя за

¹ В. К. Р. В. Рао – Виджендра Кастури Ранга Варадараджа Рао (1908-1991), выдающийся индийский экономист, политик, профессор и просветитель. (Здесь и далее прим. ред.)

² Джи – дополнение к имени, выражающее почтение и любовь.

то, что произносим имя Бога и отвергаем Его на практике тем, как мы живём. Но Ганджиджи был другим. Он был человеком, который жил так, как проповедовал, и действовал согласно тому, во что верил. Его вера в Бога была сильной и определённой; и именно это дало ему силу при необходимости выступать в одиночку, защищая свои убеждения и встречаясь лицом к лицу с сильнейшим врагом, который противостоял тому, что Ганди считал правильным. Ганди известен своей выдающейся храбростью не только в физическом смысле, но также и в нравственном и социальном; и его храбрость происходила из веры в то, что его действиями руководит Господь, поскольку они согласовались с природой Бога и Путём, который Он назначил Своим детям.

Я знаю, что человек может обманывать себя верой в то, что он действует в согласии с целью, поставленной перед ним Богом, удовлетворяя при этом лишь своё эго. Однако это происходит только тогда, когда у человека обманчивое представление о Боге. В случае с Ганджиджи это не так. Он воспринимал Бога как Абсолютную Истину, Ненасилие и Любовь. С таким представлением вера в Бога не заставит человека блуждать впотьмах, а его жизнь станет настоящим путешествием к Нему, когда он будет жить в поисках Истины и отдаст себя Ненасилию и Любви. Так жил Ганди, и вот почему его жизнь и сейчас и в будущем будет неисчерпаемым источником вдохновения для всех, кто стремится к высочайшему удовлетворению в жизни.

Отрывки из речей и письменных работ Ганджиджи, которые Шри М. С. Дешпанде собрал с таким старанием и преданностью, помогут молодым людям в Индии и других странах найти ту устойчивость, которая даст им самообладание в жизни и в достижении цели, что преобразит их жизнь в Путь к Богу. С большим удовольствием я пишу для молодёжи эти комментарии к Голосу Ганджиджи.

ПРЕДИСЛОВИЕ

М. С. ДЕШПАНДЕ³

Майсур

Махатма Ганди был исключительно человеком Бога. Он был величайшим преданным Даридранараяна⁴ – смиренным и страстным слугой Человечества. Истина была его целью, а Любовь – средством достижения. Его постоянно растущая любовь стремилась обнять всё человечество и служить ему – особенно бедным и униженным. Эта страсть к служению побуждала его работать во всех сферах – социальной, образовательной, экономической и даже политической. Однако лишь осознание Бога было его всепоглощающим идеалом – основным мотивом всей его разнообразной деятельности. Он страстно стремился «увидеть Бога лицом к лицу».

В моей более ранней работе, озаглавленной «Свет Индии», которую индийская элита назвала «оригинальной», «уникальной» и «превосходной», я попытался достаточно доступно представить почти все аспекты послания Махатмы человечеству. С тех пор было опубликовано ещё несколько монументальных работ, проливающих свет на этот необычайно важный предмет. Однако, к сожалению, плод затерялся в пышной листве. Основной мотив деятельности Махатмы, как это ни печально, был пересмотрен, в результате чего представление о его настоящей деятельности лишилось жизненности. Таким образом, через этот сборник я попытался передать молодым искателям суть его послания, чтобы он смог послужить им в их полных надежд жизнях вечным источником вдохновения.

Именно с такой целью создавалась эта «великая-маленькая» книга – великая по содержанию, хотя и ма-

³ М. С. Дешпанде – составитель сборника.

⁴ Даридранараяна – Бог, проявляющий Себя в бедных.

ленькая по размеру. Короткий взгляд на содержание книги покажет, насколько большую ценность представляет она при ежедневном использовании, как и Бхагавад Гита, для всех тех, кто стремится к самосовершенствованию. Если «Свет Индии» можно считать Библией Гандиджи, то эта книга будет Нагорной Проповедью...

«Никогда в истории человечества, – пишет один современный исследователь, – человек не переживал внутри себя такую темноту, находясь при этом в центре окружающей его просвещённости, никогда он не был настолько бедным внутри в окружении безмерного богатства снаружи... Таким образом, современный кризис – это по сути духовный кризис, и современный человек ищет свет, который вывел бы его из окружающей тьмы. Сегодня его сердце отчаянно взывает к истине, свету и жизни».

Мы также проходим через критический период, когда энтузиазм к достижению духовных и нравственных ценностей, порождённый Махатмой, быстро угасает, и постепенно нами овладевает стремление к материальному богатству. Для того чтобы восстановить в людях искреннюю любовь к высшим ценностям, нам крайне необходимы молодые искатели, стремящиеся к благородной жизни, готовые ступить по пути, начертанному святыми личностями, подобными Ганди. Для достижения этого высокого идеала наполненные жизнью слова мудрости святых, «драгоценный источник жизни Мастеров Духа», должен быть помещён в молодые руки, будучи облачённым в привлекательную обложку, чтобы молодёжь могла «читать, перечитывать, пережёвывать и усваивать» этот богатый, питающий жизнь материал и строить свои жизни так, чтобы им подражали другие. Только такие живые идеалы способны поднять нравственный и духовный уровень человечества. И только тогда, когда возвысится этот уровень, человечество получит особое право наслаждаться благословенной эпохой постоянного мира и процветания.

Пусть же этот «Путь к Богу» вдохновит молодых людей во всём мире вести Жизнь Света, которой жил и которую проповедовал Гандиджи, чтобы наш «Свет Индии» мог стать вскоре «Светом Мира».

В заключение позвольте мне выразить глубокую благодарность доктору Рао за его доброту в благословении этой скромной попытки, выраженном в его прекрасном вступительном слове. Моя искренняя благодарность также Шри Джитендрабхай Десаю, секретарю «Навадживан Траст»⁵, за представление этой «великой-маленькой» книги в такой привлекательной обложке и за такой короткий срок.

⁵ «Навадживан Траст» – организация, распространяющая идеи и труды Махатмы Ганди. Как издательство, «Навадживан Траст» было основано Ганди в 1929 году.

БОГ – ОДИН

АРУН ГАНДИ, ВНУК МАХАТМЫ ГАНДИ

Когда мой Дед признался своим друзьям-христианам, что Нагорная Проповедь произвела на него сильнейшее впечатление, его спросили: «Почему же вы не стали христианином?» «Когда вы убедите меня, что все христиане живут согласно Нагорной Проповеди, я буду первым, кто изменит свою религию», – ответил он.

В другой раз он сказал, что религия подобна матери. Как бы ни была хороша мать твоего друга, ты никогда не сможешь отвергнуть свою. Он сделал выбор оставаться индуистом в духе любви к матери, а также из-за той свободы, которую предлагает человеку философия индуизма. Я называю индуизм философией, поскольку это и не организованная религия, и не образ жизни. Индуизм основан на вере и даёт человеку свободу самому определять то, как он будет поклоняться Богу.

Говорят, что в индуизме более пятидесяти тысяч божеств, но это не означает, что индуисты верят, что существует столько же Богов. Это означает лишь то, что существует множество образов Бога, и поскольку никому не известен истинный образ Бога, то как можно умалять тот образ, который кто-то считает самым дорогим своему сердцу?

Ганди предпочитал индуизм, поскольку индуизм предлагает форму вселенского поклонения, которое он практиковал, включая молитвы и гимны из всех основных религий мира. Большинство других религий сочли бы это богохульством. В то же время никто не будет отрицать, что существует огромная разница между сутью и смыслом индуизма, который открыл и принял Ганди, и тем, что практикуется как религия в наши дни.

Он искренне верил, что есть только один Господь – образы Его различны, различны Его имена, но Бог – один. Я надеюсь, что суть этого послания дойдёт до читателя через высказывания Ганди и будет правильно понята и принята всем человечеством, чтобы мы могли понимать и уважать различные образы Бога.

ДУХОВНОЕ ПАЛОМНИЧЕСТВО ГАНДИ

ЕГО ИДЕАЛ

Гандиджи был в высшей степени верующим человеком. Его наполненная жизнь представляла собой настоящее духовное паломничество. Высшим идеалом, к которому он стремился в течение всей своей жизни, было осознание Бога. «Я хочу увидеть Бога лицом к лицу», – часто говорил он. Он твёрдо заявлял: «То, чего я хочу достичь, то, к чему я стремился и чего жаждал достичь все тридцать лет – это Самореализация, встреча с Богом лицом к лицу, достижение *Мокши*. Я живу, действую и подчиняю свою жизнь достижению этой цели. Всё, что я делаю, когда говорю или пишу, направлено к этой самой цели».

Несмотря на то, что Гандиджи в начале своего жизненного пути не верил в Бога и молитву и достаточно долгое время поддерживал такое отношение, он всё же чувствовал пустоту в своей жизни в более поздний её период, что привело его к пониманию истинного смысла Творения. Впоследствии он смог написать с величайшей уверенностью: «Я убеждён в Его существовании больше, чем в том факте, что мы с вами сидим в этой комнате». Он чувствовал себя несчастным, считая, что по-прежнему далёк от Бога, даже невзирая на осознание того, что Бог руководит каждым вдохом его жизни. Однако ощущение, что он идёт по пути к Богу, давало ему некоторое утешение, поскольку время от времени он чувствовал тепло сияющего света Его присутствия.

ЕГО САДХАНА

В садхане, которую практиковал и проповедовал Гандиджи для достижения своего идеала, присутствуют три аспекта: (1) Интеллектуальный, (2) Нравственный и (3) Духовный.

(1) **Интеллектуальный аспект** состоит из ясного понимания природы Бога, Души и Мира, их взаимодействия и первостепенного долга человека. Достаточно быстро Гандиджи осознал бессмысленность и невозможность обоснования существования Бога. «Бог существует, – говорил он, – потому что мы существуем. На самом деле, нас нет; есть только Он. Если же мы есть, то мы должны бесконечно восхвалять Его и выполнять Его волю». Таково первое основание, которое приводил Ганди в доказательство существования Бога. Прямое свидетельство святых, которые действительно видели Бога, – вот второе основание.

Как и другие святые Гандиджи утверждал, что Бог один, и нет другого. У Него множество имён, но Ганди называл Его Истиной. Абсолютная Истина, по Ганди, обладает широким смыслом. Она обозначает не только Вечное Существование во времени и пространстве, но также подразумевает Вечное Знание, Силу и Блаженство. Истина, по Ганди, – это Свет, Жизнь, Доброта и Закон. Непостижимая Сила удерживает всё вместе, творит, разрушает и воссоздаёт. Бесконечность – это Его любовь, и беспредельно Его сострадание. Такой Истине он поклонялся с совершенной преданностью.

«Наша душа бессмертна, – говорит Гандиджи, – Это вечная искра Божественного Огня». «Мы не Бог, – заявляет он, – но мы от Бога, как крошечная капля воды – это океан. Представьте, что она оторвалась от океана и улетела от него на миллионы миль. Она стала беспомощной и не может ни чувствовать, ни видеть величия океана. Но если кто-нибудь смог бы показать ей, что она от океана (и научить осознанию этого), её вера бы ожила, она танцевала бы от радости, и в ней отражалось бы всё величие и вся мощь океана».

Согласно Ганди, «Наше земное существование настолько шатко, что может быть уничтожено за одно мгновение». Он также говорит нам, что смерть на-

столько же необходима, как и сама жизнь. Смерть неизбежна. Это желанный друг, освободитель. Когда мы трудимся для Бога, то смерть – это всего лишь некое изменение. Таким образом, согласно Ганди, первостепенный долг каждого человека – заниматься тщательным самоанализом, осознавать свою природу, бороться с внутренними врагами, совершенствовать способности, которые ведут его к Богу, и наслаждаться видением и блаженством Бога.

(2) **Нравственный аспект** Садханы Ганди касается борьбы с внутренними врагами, то есть пороками, а также приобретения важнейших добродетелей. В действительности наша попытка развивать в себе добродетели автоматически приведёт к уничтожению пороков. Главные добродетели, которые старался развивать Гандиджи – это истина, любовь и сдержанность. Эти качества, а также бескорыстное служение и преданность Богу, которая венчает все эти качества, – вот основные добродетели, которые, как считал Ганди, каждый человек должен развивать в себе. Гандиджи говорил, что истина как добродетель – это не что иное, как соответствие мысли, слова и дела. Подсказка внутреннего голоса, или совести, – это истинная мысль. Её точное выражение в речи и действии облачит слова и поступки святостью истины. Ганди хотел, чтобы мы осознали эту истину.

«Истинная любовь, – по словам Ганди, – беспредельна, как океан, и расширяется внутри человека, распространяя себя наружу и окутывая собой целый мир». Такова бескорыстная любовь, которую развивал в себе Ганди. «Любовь – это жизнь, – заявляет он, – а ненависть – это смерть. Закон любви, назовите его, если угодно, законом притяжения, родства или единения, управляет миром. Любовь – это обратная сторона монеты, другая сторона которой – истина. Правда всегда торжествует над неправдой; любовь побеждает ненависть. Ненависть всегда пытается убить, но любовь никогда не умирает». Ненаси-

лие – это ещё одно имя, которое Ганди дал чистой любви. Его любовь и ненасилие – это одно и то же. Они описывают позитивный и негативный аспекты одного и того же настроения ума. Чистая бескорыстная любовь абсолютно ненасильственна, а совершенное ненасилие наполнено чистой любовью. Таким образом, они одинаковы.

Сдержанность – это третья основная добродетель, которую старался развивать и поддерживать Ганди. Если истина поддерживает, а любовь объединяет, то сдержанность даёт *садхаку* необходимую силу и способность идти с уверенностью и мужеством по Пути к Богу. Сдержанность – это источник всякой силы. Это мать многих добродетелей, таких как воздержание от воровства, от секса, от потворства себе в приёме пищи и т.д. Добровольное воздержание – это особое право человека. Контроль органов вкуса – это источник совершенного здоровья и силы. Это даёт возможность легко контролировать все другие чувства. Тот, кто покорил чувства, может покорить весь мир. Полный контроль мысли, слова и дела наделит силой высших возможностей и высочайшей чистотой, так необходимой для получения благодати Господа.

Бескорыстное служение – это последний аспект нравственной Садханы Ганди. «Единственный способ найти Бога, – говорит он, – это увидеть Его в Его творении и быть единым с ним». «Я стремлюсь к Царству Божьему, что есть духовное освобождение. Для меня путь к освобождению проходит через непрерывный труд служения моей стране и всему человечеству». Гандиджи пытается сократить себя до нуля, отождествляясь со всем живущим, и жить в мире и с друзьями, и с неприятелями. Его надежда обрести спасение заключалась в бескорыстном служении. Он был твёрдо уверен в том, что любящее служение, предлагаемое в духе смирения, принесёт плоды должного самоочищения, что в конечном итоге приведёт к осознанию Бога.

(3) **Духовный аспект** Садханы, которую практиковал и проповедовал Гандиджи, заключается в живой вере в Бога, искренней сердечной молитве, медитации на Раманаму и самоотдаче. Ганди высоко превозносит «живую непоколебимую веру». «Интеллект, – говорит он, – направляет нас в битве до определённой черты, но в самый важный момент он подводит нас. Вера превосходит рассудок. Когда горизонт затягивают тёмные тучи, и человеческий рассудок терпит крах, тогда вера начинает сиять ярче всего, приходя к нам на спасение». «Вера – это не изящный цветок, который погибает при малейшем дуновении ветра. Вера сдвигает горы и пересекает океаны. Такая вера есть не что иное, как полностью пробуждённое осознание Бога внутри. Достигший такого состояния ничего не желает. Больной телом, он сохраняет духовное здоровье; материально бедный, он купается в духовных богатствах».

Молитва – это следующая духовная Садхана, которую выполнял Гандиджи. Он сам был исключительно человеком веры и молитвы. «Молитва, – говорил он нам, – это совершенная медитация и растворение в высшем состоянии осознания Бога внутри своего «я». «Тот, кто жаждет пробуждения Божественного в себе, должен обратиться за помощью к молитве». Истинная молитва, согласно Ганди, предпочитает сердце без слов, а не слова, в которых нет сердца. Ей не нужны разговоры. Она должна исходить из сердца. Молитва – это призыв к смирению, призыв к самоочищению, внутреннему поиску и миру. «Я верю, – заявлял Ганди, – что молитва – это сама душа и суть религии, и, таким образом, она должна быть сердцевинной жизни человека». Вместе с молитвой Ганди старался возвести на трон своего сердца Раманаму и держать имя Бога в каждом своём вдохе. В то же самое время он развивал отношение самоотдачи Господу. «У меня нет силы, – говорил он, – кроме той, что дал мне Бог. Я знаю, что могу ничего не делать,

Бог сделает всё. Моё величайшее оружие – это молчаливая молитва». «Бог не требует ничего, кроме полной самоотдачи, и это единственная цена за настоящую свободу, которой стоит обладать. И потеряв себя в самоотдаче, человек сразу же находит себя в служении всему живущему. Это новый человек, никогда не устающий тратить всего себя в служении Творению Бога».

ЕГО ДОСТИЖЕНИЯ Давайте теперь попытаемся понять концепцию Ганди об осознании Бога, а также его действительное достижение. Он говорит: «Я понимаю, что полное осознание Бога невозможно в этой жизни. В этом даже нет необходимости. Всё, что требуется для достижения наивысшей духовности, доступной человеку, – это живая непоколебимая вера». Для него осознание Бога – это сверхчувственное переживание, заключающееся в ощущении Его постоянного присутствия в сердце. Однако он также наслаждается и другими духовными переживаниями. Шри Гурудева доктор Ранадэ рассказывал нам, что Ганди был больше склонен к слуховому типу восприятия, а не к зрительному или тактильному. Гандиджи говорит про Внутренний Голос, который можно назвать звуком Анахаты, слышимый мистиками. Незначительный вначале, он постепенно обретает всё большую и большую звучность и силу. «Божественная Музыка, – говорит он нам, – непрерывно звучит в нас. Но наши громкие чувства заглушают тонкую музыку, которая не похожа на всё то, что мы можем услышать своими ушами, и бесконечно выше этого». Ганди говорил не только об этом «спокойном тихом голосе», но и о «столбе огня» и о «внутреннем свете». «Когда этот Свет сочетается с подсказками внутреннего голоса, – говорит он, – тогда эта искра становится вспышкой вдохновения». Он также говорит о великолепном Свете Истины, который «в миллионы раз ярче солнца». Ганди-

джи, казалось, воспринимал послания и слышал явственные слова, которые говорил ему Внутренний Голос – слова Бога. Вот что заявлял Ганди по поводу истинности этих посланий: «Я могу сказать, что даже единодушный вердикт всего мира против меня не сможет поколебать меня в моей вере в то, что я слышал не что иное, как Голос Бога... поскольку этот Голос был более реальным, чем само моё существование».