

О конкуренции

|| ॐ श्री गुरुभ्यो नमः ||

(Blessings of Shri Guru on the occasion of Guru Pournima - 2009,
Aadamapur)

Для того чтобы искренний искатель (sādhaka) начал заниматься духовной практикой (sādhana), необходима определенная предварительная подготовка. Он должен поддерживать структуру своего ума (манорачана). В свете поддержания этой структуры ума я представлю вам несколько мыслей. Главная идея заключается в том, что Садхака не должен ввязываться ни в какие соревнования этого мира. В нашей жизни существует множество соревнований. Сознательно или бессознательно мы оказываемся втянутыми в то или иное соревнование, и, попав в эту конкурентную среду, ум (Читта) не остается спокойным; он становится беспокойным, и возможность Садханы значительно уменьшается. То, что должен делать не искатель (не-Садхака), не является предметом нашего размышления. В противном случае, когда люди среди нас начинают заниматься Садханой (духовной практикой), они начинают указывать другим, что им делать. То, как должен жить и вести себя тот, кто не стремится к освобождению (Мокша) или не имеет связи с высшей реальностью (Парамартха), не является предметом нашего размышления. Из-за поучений и указаний другим ум (Читта) снова становится беспокойным. «Я так много ему говорю, но как он может быть таким?» - Сначала подумай о том, кто ты такой, а потом можешь подумать о том, почему он такой.

Главная идея заключается в том, что во всех сферах соперничества в нашей жизни Садхака не должен позволять себе ввязаться ни в одну из них. Для того чтобы сохранить эту идею, необходимо задуматься над тем, что лежит в ее основе, над философией (Татва Джняна), стоящей за ней. Там, где есть различие (Вивек), мысль (Вичара) и Учение (Татва Джняна), там и поведение (Ачарана) получает поддержку. Человек получает руководство, почему следует вести себя определенным образом. Именно в этом и заключается цель изучения философии Веданты. Когда такой образ жизни трансформируется, жизнь обретает смысл. Мы знаем, в чем истинный смысл жизни! Садхака, благодаря Садхане, становится

единым с целью (Садхья). Я делаю небольшое различие - он становится единым с так называемой Садхья. Почему я сказал «так называемой»? В оставшихся беседах в течение следующих двух или трех дней эта часть будет решена.

Садхака должен каждый день сохранять внутреннюю решимость не позволять себе ввязываться ни в одно из существующих состязаний. Какова перспектива этого с точки зрения Веданты? Там, где есть конкуренция, есть, по крайней мере, двое. Всегда есть кто-то, кто соревнуется с кем-то другим. Там, где есть двое, нет Недвойственности (Адвайта); там есть двойственность ('Бхеда'). Поэтому там, где царит атмосфера ревности или соперничества, Адвайта не может существовать. Само слово «конкуренция» (chadā-oḍa) весьма забавно. Тот, кто хочет подняться, должен быть сорван вниз (oḍa), и в этом заключается ирония этого слова. Есть только одна лестница, и я должен подняться именно по ней, обогнав того, кто впереди меня. Чтобы вырваться вперед, альпинист должен спустить другого. Но как в Садхане? Лестниц столько же, сколько и конкурентов. Каждый должен подниматься по своей лестнице. Каждый должен подниматься в своем темпе, со своей силой и со своими навыками. Мы должны делать эти три вещи, максимально используя свои способности.

- 1) Поддерживать свой темп.
- 2) Поддерживать свое мастерство.
- 3) Использовать свою силу для достижения цели.

Поэтому каждый Садхака не должен ввязываться ни в какие соревнования.

द्वितीयादवै भयं भवति । (बृह. उप. १.४.२) «Из существования второго возникает страх». (Брихадараньяка Упанишад 1.4.2).

Там, где есть «другой», должен быть какой-то страх. Это означает, что один соперник боится другого. Может ли в таком состоянии страха осуществляться Садхана (духовная практика)? Что, если он превзойдет меня? Что, если он станет более популярным, чем я? В конкуренции первая жертва — это преданность Ишваре (Богу). Все мы - преданные Ишвары, преданные Божественного, и, будучи преданными Божественного, мы предаемся Ишваре. Значение слова «предаться» (Шарангати) таково:

ठेविले अनंते तैसेचि राहावे । चिली असो द्यावे समाधान ॥ (तु. गाथा)

Оставь всё Бесконечному, как есть, так и пусть будет.
В уме своем храни удовлетворенность. (Tukaram Gatha).

Каковы различные аспекты конкуренции? Задумавшись над этим, мы поймем, что

1. Соревнование тела -

Когда возникает соревнование, связанное с телом, первым условием становится предаться (sharanagati). Когда мы получили это тело, дал ли его нам Тот, кто дал его, или я сам принес его? Это просто: когда мы идем покупать овощи, мы выбираем свежие и нежные. Если бы у нас была свобода выбора тела, почему бы мы выбрали именно это? Люди выбрали бы тела гандхарвов (небесных существ), а другие - тела апсар (небесных нимф). Поскольку это не так, значит, я не приносил это тело; оно было дано мне. Если оно было дано мне, значит, есть даритель.

До тех пор пока в уме существуют представления о хорошем и плохом, здесь будет существовать конкуренция. Те, кто получил худшее тело, будут соперничать с теми, кто получил лучшее. Там, где существует такая конкуренция, лежит наша первая ошибка - это dehatādatmya (отождествление с телом)! Сравнение и соревнование на уровне тела, происходит из-за отождествления себя с телом. Теперь, если мы размышляем с точки зрения Веданты или предаемся Ишваре, мы понимаем, что тело было дано нам Им. Почему Он дал его именно таким образом, знает только Он! Должна же быть какая-то причина, верно? Иногда мне совсем не нравится мое лицо! Особенно то лицо, которое было у меня последние двадцать пять лет, - оно мне совсем не нравится! Почему так произошло? - Это тоже часть Его замысла! После определенного возраста лицо должно меняться, выглядеть не так, как раньше. Он устроил все так, чтобы человек не испытывал желания смотреться в зеркало. Если человек отождествляет себя с телом и считает: «Я - тело», то возникает конкуренция, основанная на теле. Однако если твердо установить не тождественность «я» и тела, такая телесная конкуренция прекращается. Соперничество на уровне Атмана (Души) невозможно, поскольку Атман есть Единое, не имеющее второго, уникальное, лишённое каких-либо различий (между собой, одним видом и другим видом), Чистое Существование-Сознание-Блаженство и Неразделенность. Весь этот список чрезвычайно полезен.

Не следует ни с кем вступать в соперничество, связанное с телом. В психологии есть правило: иногда невысокий человек вдруг начинает испытывать презрение к высокому. Это все бессознательные процессы. Это то, что называется внутренним восприятием (antarman)! Именно из внутреннего восприятия возникают все наши побуждения, причем мы не осознаем этого. В практическом мире тела всегда будут выглядеть по-разному. Даже если разные тела видны, если человек правильно созерцает

их с уровня предания себя Ишваре (Божественному), в отношении этих тел не должно возникать соперничества или ревности. Если так получается, ум остается спокойным. Когда Манас и Читта остаются спокойными, можно заняться созерцанием «Его».

В практической жизни, когда Садхака (искатель) живет обычной жизнью, Веданта имеет очень мало прямого применения. Здравый смысл здесь более полезен. Но, по иронии судьбы, тем, кто владеет большим количеством знаний Веданты, часто не хватает здравого смысла, а там, где есть здравый смысл, отсутствует Веданта. Настоящая польза приходит, когда они оба присутствуют вместе! Так у кого же учиться здравому смыслу? У святых. А у кого учиться Веданте? У святых! Если учиться у святых, мы будем практиковать Садхану так, как она должна практиковаться. Поэтому, если в нас возникает хоть малейший след зависти или соперничества по поводу тела, мы не должны позволять ему сохраняться. Есть один ови (стих) из Рамдас Свами:

शिष्य पाहिजे साक्षेपी विशेष । शिष्य पाहिजे परम दक्ष ।

शिष्य पाहिजे अलक्ष्य । लक्ष्मी ऐसा ॥ (दास. १.३.२२)

«Ученик должен быть проницательным и дальновидным, Ученик должен быть в высшей степени искусным, Ученик должен быть само-интуитивным, но при этом очень сосредоточенным».

Слово «alakṣya» означает само-интуицию, или то, что не может быть объективировано органами чувств. Атман не может быть воспринят, потому что он бесформен. Но каким должен быть ученик? Он должен быть «alakṣya lakṣī». Это способ выражения! Это значит, что через косвенное знание и при поддержке Веданты человек должен понять, что такое на самом деле Атман. Человек должен прийти к выводу: «Этот Атман есть я». Придя к такому выводу, однажды этот вывод превращается в непосредственный опыт.

Если человек не хочет уделять внимание ненужным вещам, то первый шаг заключается в том, что внимание должно быть отстранено как от моего собственного тела, так и от тел других людей. «Моего и других! Когда я чувствую, что должен быть на фотографии, или меня должны видеть на фотографии, ясно, что мое внимание сосредоточено на теле! Когда мое собственное или чужое тело становится моим фокусом, и все внимание направлено туда, в это время поддержание ātma-anusandhāna (само-

исследования или созерцания Атмана) или bhagavanta-anusandhāna (созерцания Божественного) будет невозможным.

Каждый человек должен заниматься ātma-parīkṣaṇa (самоанализом), чтобы оценить, сколько областей соперничества существует в его жизни. С момента обретения осознанности и до настоящего момента, сколько соревнований было пережито? В царстве Парамартха (высшей истины или духовного поиска) успех или неудача полностью в наших собственных руках. Нет никакой возможности, что кто-то другой несет ответственность за мой успех или неудачу. Поэтому в любом соревновании, связанном с телом, Садхака никогда не должен участвовать.

2. Конкуренция в семьях:

Существует множество соревнований - соревнование между детьми и соревнование между внуками.

1. Какие оценки получил ваш ребенок? - Какие получил мой ребенок?
2. Какая зарплата вашего ребенка? - Какая зарплата моего ребенка?
3. Какую должность занимает ваш ребенок? - Какую должность занимает мой ребенок?

Подобное соревновательное мышление возникает в умах обоих людей.

Никогда не следует говорить: «Я соревнуюсь между моим и вашим ребенком» даже по ошибке, потому что это выглядит не очень хорошо.

Однако, хорошо это выглядит или нет, не имеет никакого отношения к Парамартха (высшей духовной истине). С точки зрения Парамартха имеет значение только то, что по сути своей является добром, и как только это осознается, задача решается.

Что касается детей, то здесь никогда не должно быть атмосферы соперничества. Каждый ребенок приходит со своей собственной Праабдхой (судьбой). Чьим созданием является Праабдха? Праабдха - это порядок Ишвары (Господа). Чтобы поддержать разумное творение, Ишвара создал систему, называемую Праабдха. Согласно этой системе, жизнь продолжается так, как должна, и благодаря этой системе мой сын или дочь пришли со своей Праабдхой, а чужой сын или дочь - со своей. Праабдха каждого из них была назначена Ишварой. Я предаюсь Ишваре. Поэтому я принимаю Праабдху, данную моему ребенку, и также принимаю Праабдху, данную чужому ребенку. Когда я принимаю потому, что Он дал это, нет места ревности, соперничеству или зависти. Там, где есть соперничество, нет Садханы (духовного созерцания). Поэтому не должно быть ни малейшего соперничества в вопросах детей или внуков.

В самом деле, какие отношения у меня с моими внуками, и кто стоит между ними и мной? Их родители! Но этот промежуточный фактор - их родители - часто ускользает от нашего внимания, и я чувствую: «Чей это внук? Мой!» Так чья же это ответственность? Моя! Теперь, когда ответственность за внука ложится на меня, если он растет хорошо, я испытываю радость, а если плохо - печаль. Где есть радость и горе, там есть двойственность. А как обстоит дело с Садгуру? Позвольте мне рассказать вам еще раз...

ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं

द्वन्द्वतीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् ।

एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधीसाक्षिभूतं

भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि ॥

Brahmanandam Paramasukhadam Kevalam Jñānamūrtim

*Я склоняюсь перед Садгуру, воплощением Брахмананды (блаженства Брахмана), который дарует высшее блаженство (**Paramasukhadam**). Он - чистая форма Знания (**Jñānamūrti**), лишенная двойственности (**Kevalam**).*

Dvandvātītam Gaganasadṛśam Tattvamasyādi Lakṣyam

*Он вне двойственности (**Dvandvā**), подобен бескрайнему небу (**Gaganasadṛśam**) и является конечной Целью, обозначаемой такими великими изречениями, как "Ты есть То" (**Там Твам Аси**).*

Ekam Nityam Vimalam Achalam Sarvadhīśākṣibhūtam

*Он един (**Ekam**), вечен (**Nityam**), безупречен (**Vimalam**) и неподвижен (**Achalam**), свидетель всех интеллектов (**Sarvadhīśākṣibhūtam**).*

Bhāvātītam

Triguṇarahitam

Sadgurum

Tam

Namāmi

*Он вне всяких эмоций (**Bhāvātītam**) и свободен от трех гун (**Triguṇa**). Я склоняюсь перед этим Садгуру.*

Мы всегда произносим эту шлоку, но никогда не живем в соответствии с ее смыслом. Некоторые вещи уже установлены. Принято считать, что «наш Садгуру находится за пределами двойственности». Теперь, если я Его ученик, каким я должен быть? Я должен стремиться стать двандватита (за пределами двойственности). Чтобы стать таким, нужно подняться над радостью и печалью (Сукха - Дукха). Если я хочу выйти за пределы радости и печали, то должен отказаться от соперничества - будь то в отношении тела, детей или внуков.

Мы очень часто слышим фразу о двух сыновьях - один очень способный, а

другой едва справляется. Когда человек говорит: «Один сын дал мне успех, а другой - неудачу», он не видит, что его успех или неудача не имеют никакого отношения к пути ребенка. Тот сын, который оказался менее способным, уже борется со своими проблемами. Вместо того чтобы задуматься о его трудностях, родитель погружается в размышления: «Он принес мне неудачу». Такое мышление свидетельствует о том, что Садхака (духовный искатель) внутри него потерпел неудачу. Почему так происходит? Потому что:

निमित्ताचा धनी केला असे प्राणी । मी मी म्हणोनि व्यर्थ गेला ॥ (तु. गाथा १५३९.४) «Я забыл, что я всего лишь инструмент, а эго - «я» - не приводит ни к чему, кроме бесполезных результатов».

Суть Гиты была забыта. Учение «Nimittamātram Bhava Savyasāchin» («Будь всего лишь инструментом, о Арджуна») - было упущено! А когда такие ключевые наставления забыты, как ум может быть склонен к Парамартха Садхане (духовной практике), к созерцанию Махавакьи «Тат Твам Аси» («Ты есть То») или к воспеванию имен Господа, таких как «Шри Рам Джай Рам Джай Джай Рам» или «Джай Джай Рам Кришна Хари»? Далее Тукарам Махарадж наставляет:

साधकाची दशा उदास असावी । उपाधी नसावी अंतर्बाह्य ॥ (तुका. गाथा ११६१.१)
"Состояние Садхака должно быть бесстрастным; не должно быть (никаких) ограничений (отождествлений) ни внутри, ни снаружи."

Я часто говорю: Святые не оставили нам больше ничего, что можно было бы открыть; они рассказали нам обо всем. Но единственная причина, по которой мы все еще боремся, заключается в том, что мы не слушали их. Это вечная связь между ними и нами - наш отказ прислушаться к их учениям. Если мы сохраним такую связь с нашими святыми, с Ведантой, с Садгуру, с Божественным и с Ачарьей, то в каком направлении пойдет наш путь?

Поэтому в отношении детей не должно быть абсолютно никакой конкуренции. Что мы часто делаем? Мы пытаемся определить Прарабдху (судьбу) наших детей. Это большая ошибка. Мы не можем формировать Прарабдху ребенка, будь то наш сын, дочь, внук или внучка. Что мы можем сделать? Мы можем полностью поддерживать их, но мы не можем изменить их Прарабдху. Когда мы пытаемся изменить чью-то Прарабдху, мы начинаем сравнивать - одни дети кажутся более успешными, а другие - нет. Отсюда возникают конкуренция, ревность и зависть. Разве может ум оставаться умиротворенным, когда внутри него присутствуют эти эмоции? Поразмыслив, мы осознаем огромную важность спокойствия ума в

Парамартха (духовной практике). Задача ума - держаться, но если он цепляется за ненужные вещи, это приводит к страданиям. Если ум цепляется за Атман (Я), наступает освобождение; если он цепляется за Божественное (Виттхала), наступает спасение. Однако если ум цепляется за конкуренцию, что произойдет? Садхака (духовный искатель) должен быть крайне осторожен. Только поддерживая баланс и ритм в жизни, можно достичь успеха. Следовательно, в жизни крайне важны две вещи: баланс и ритм. Необходимо поддерживать баланс и не терять ритм. Если вы хотите сохранить и то, и другое, вам необходима поддержка Вивек (проницательности) и Шарангати (преданности Божественному). Благодаря этим двум качествам баланс и ритм сохраняются, и жизнь протекает стабильно, двигаясь в направлении Атма Джняна (самореализации).

3. Конкуренция за успех -

Люди часто думают, что этот Садхака - конкурент. Причина в том, что я прилагаю все усилия, необходимые для достижения успеха. Но то, что думают другие, не имеет ко мне никакого отношения. Пусть они спокойно думают: "Он соревнуется со мной!" Однако я не должен вступать с ними в соперничество. Мир всегда будет смотреть на вещи со своей точки зрения. Каждый человек скажет: «Если я соревнуюсь, то и другой тоже». Даже если они так говорят, меня это не касается. Но я не должен быть конкурентом. Поэтому не должно быть конкуренции за успех!

Кто дарует успех? Это снова то же самое учение. Слова Рамдас Свами очень глубоки. Если Бог хочет даровать кому-то успех, Он дает ему правильный интеллект, чтобы тот думал в направлении успеха. Точно так же, если Он хочет дать кому-то неудачу, Он дает ему интеллект, который ведет к неудаче. Почему Он так поступает? Только Он знает. Это такие прекрасные слова, и если их глубоко понять, то возникает вопрос: «Кто же на самом деле является владельцем моего успеха?» Успех пришел потому, что в тот момент Он дал мне интеллект, чтобы мыслить в правильном направлении.

Почему для меня Он сделал так, а для кого-то по-другому? Только Он знает! Это называется Шарангати (предаться). Когда есть такая преданность, нет конкуренции в отношении успеха. Не существует конкуренции ни в отношении тела, ни в отношении детей, ни даже в отношении самого успеха.

4 Соревнование за славу

Существует конкуренция за Славу. В «Бхагаватам» говорится, что женщина по имени Слава (Киирти) ушла с Господом Кришной. Причина

этого стала ясна ей позже: после ухода Господа Кришны она поняла, что в этом мире не осталось никого, за кого она могла бы выйти замуж. Поэты говорят, что девушка по имени Слава навсегда осталась незамужней. Почему это так? Ответ на этот вопрос весьма красив. Слава желает тех, кто ее не хочет, и не желает тех, кто ее ищет. Если я захочу Славу, Слава непременно скажет: «Этот человек мне не нужен». Это означает, что Слава не выйдет замуж. Другой смысл заключается в том, что я не смогу достичь ее. Поэтому в отношении Славы не может быть конкуренции. Не существует конкуренции в отношении успеха, славы, детей или тела. Нет никакого внутреннего соревнования или соперничества. Тогда что же это будет за жизнь? Это будет скучная и унылая жизнь! Какой же должна быть жизнь? Когда в жизни громко звонят колокола и происходят пикантные события, это называется оживленной жизнью! Но это не так. Избавляясь от атмосферы соперничества, внутри нас возникает мир. Именно на базе этого внутреннего покоя мы выполняем духовные практики, результатом которых является обретение мира в себе. Мы обретаем блаженство Самости. В этом состоянии шумные формы наслаждения, грохочущие удовольствия кажутся ненужными. Но для этого необходимо терпение.

बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान्मां प्रपद्यते ।

वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः॥ (भ. गीता. ७.१९)

" После многих рождений мудрый человек предается Мне, понимая, что Васудева - это все. Такая великая душа встречается очень редко" (Bhagavad Gita 7.19)

Именно этому учит нас Бхагавад-гита. Поэтому во всех областях, где существует конкуренция, мы должны распознать конкуренцию, которая скрыта глубоко внутри нас, и как только мы ее распознаем, мы должны немедленно от нее отказаться.

5. Конкуренция между искателями –

Искатели также проводят свои собственные состязания. Что говорят искатели в соперничестве? «Сколько раз вы ездили в Пандарпур до сих пор? Пять раз? Я не пропускаю ни одного паломничества!» «А вы что подумали?» «А ты как думал?» Если паломничество не пропускать, кто будет пожинать его плоды - вы или я? Плоды получит тот, кто отправится в паломничество. Если паломничество совершается ради достижения плодов, оно не имеет смысла в высшем духовном контексте. Добиться какого-то успеха, накапливать что-то каждый раз и становиться «всегда пробужденным» — вот что важно. Когда внимание не сосредоточено на

главной цели, «сердцевине», как говорит Чоха Махарадж, человек в конечном итоге отвлекается: «Почему ты обманываешься внешними цветами?»

Внутри себя человек может почувствовать, где и в какой степени существует соперничество. Размышляя о том, сколько беспокойств и волнений вызывала эта конкуренция до сих пор, мы начинаем понимать, как она мешала нам правильно воспевать Имя. Когда мы ищем причины этих волнений, то обнаруживаем, что одной из них является конкуренция. Осознав это, мы сможем постепенно отстраниться от конкуренции. Я уже объяснял вам два способа отстранения от конкуренции:

1. Предаться Богу (Ishvara Sharanagati)
2. Размышление об истинной Веданте (Yathartha Vedanta Chintan)

Веданта учит, что между телами не может быть конкуренции. Тела состоят из пяти великих элементов (Махабхута), и эти элементы были даны Им (Богом). Когда мы говорим о пятиэлементных телах, мы говорим о Веданте, а когда мы говорим о том, что тело было дано, мы говорим о Бхакти (преданности). Есть ли в этом какой-то конфликт? Нет никакого противостояния или конфликта. Если мы правильно организуем себя таким образом, то духовная практика (Садхана) естественным образом приобретет глубину. Чтобы наполнить практику цветом и энергией -

1. Человек должен обладать мудростью (Шаханпана).
2. Наряду с мудростью необходимо размышлять о Веданте.
3. Наряду с размышлениями о Веданте необходимо предаться Богу (Шарангати).

Если все это совпадает, то "тот день" не за горами. Но если ничего из этого нет рядом, то addūre tadvantike - это одновременно и очень далеко, и очень близко. Насколько далеко? Далеко - бесконечное число рождений, а насколько близко? Оно настолько близко, что «я» сам являюсь Им. Кто сочтет это чрезвычайно близким?

1. Тот, кто обладает мудростью.
2. Тот, кто размышляет о Веданте.
3. Тот, кто предался Богу.

Если человек не обладает этими тремя качествами, то ему еще очень далеко.

Поэтому некоторые состязания были обозначены. Но не все из них были

описаны. Есть еще много различных соревнований, о которых знает каждый человек. Некоторые могут даже не сомневаться в том, что в их сознании существуют какие-то соревнования. Но если я действительно исследую себя, то пойму, что внутри меня есть конкуренция.

Внутренний конфликт или соревнование требует двух элементов. Мы уже рассмотрели, как устранить эти два элемента. Созерцая «Я - единое, нераздельное Я», через отрицание тела, пяти оболочек (коша) и так далее, можно отбросить дуальность. С таким умонастроением постепенно становится ясно, как выйти из дуальности и соперничества. Мы начинаем учиться тому, как преодолевать и то, и другое.

हरि ॐ.