

॥ ॐ श्री गुरुभ्यो नमः॥

(Blessings of Shri Guru on the occasion of Guru Pournima – 2007, Dombivali)

Я есть Брахман

Парамартха (высшая истина или конечная реальность) относится к мыслям; она не является игрой каких-либо действий или эмоций. Тот Антахкаран (внутреннее устройство), который чуток, воспринимает любые ощущения правильно. Тот, кто не способен воспринимать, не принимает никаких ощущений, будь они связаны с поклонением, действием (Карма) или знанием (Джняна). Поэтому быть восприимчивым - это необходимость сердечного ума Антахкарана.

Например, вода на полу либо высыхает, либо стекает, но совсем не просачивается внутрь. Пока она не просочится внутрь, от нее нет никакой пользы. То же самое относится к тому, что мы слышим, что нам говорят или что мы читаем. Как только оно исчезает или испаряется, его не видно ни нам, ни другим. Следовательно, для Парамартха необходима восприимчивость (чувствительность). Если эта восприимчивость существует и правильно используется, она становится очень полезной. Умение использовать чувствительность заложено в Шастрах (писаниях). Давайте попытаемся постичь этот навык в течение десяти-пятнадцати минут!

Каждый человек, из собравшихся здесь, абсолютно уверен в одном: «Я есть!» Ни у кого нет сомнений в этом. Если бы кто-то сказал: «Я не уверен, существую я или нет», его нужно было бы отправить в какую-нибудь больницу. Знание о том, что «я есть», также присутствует во мне. «Я есть, и я знаю, что я есть» - так это называется:

अहमस्मि सदा भामि कदाचिन्नाहमप्रियः।

ब्रह्मैवाहमतः सिद्धं सच्चिदानंद लक्षणम् ॥ (अ. म. २)

«Я существую, я всегда сияю, я никогда не являюсь нежеланным.

Я — Брахман, отсюда устанавливается, что моя природа — Сат-Чит-Ананда (бытие-сознание-блаженство).»

अहमस्मि – (Ахам асми) - «Я есть». Поскольку я существую, я знаю себя.

Понимание того, что "Я есть" называется знанием "Я" (Атмана).

Признание "Я есть" называется существованием "Я"; осознанием Я. Я знаю себя, и я никогда не бываю неприятен самому себе.

Почему «Я» дорого мне? «Я» дорого мне для моей собственной Ананды (блаженства)! Кто обладает Анандой - содержит в себе все. Я дорог себе за свою собственную Ананду. Если я не достигаю Ананды, то действительно ли это моя Ананда, или это какая-то внешняя форма счастья? Когда я

говорю: «Я прилагаю все усилия, чтобы доставить радость своей семье», я имею в виду, что обеспечиваю их материальными вещами, которые делают их счастливыми или удовлетворенными. Однако я не могу утверждать, что дал им Сукха (счастье). Это происходит потому, что вещи, которые, как мы считаем, дают нам Сукха, являются инертными и неодушевленными (*achetana* и *jada*). Инертные и неодушевленные объекты никогда не могут сделать меня счастливым - таково правило. Но я испытываю счастье! И Шастра (священное писание) говорит: «Инертные, неодушевленные объекты не могут дать мне счастья». Как же это можно согласовать? Возникает конфликт между нашим опытом и Шастрами.

Я ощущаю, что аромат духов дарит мне счастье. Шастра говорит, что, поскольку духи инертны и неодушевленные (*achetana*, *jada*), они не способны дать счастье. На это есть только один ответ. Когда я вдыхаю запах духов, в результате этого аромата возникает чувственный объект «запах». Этот запах, этот чувственный опыт, я воспринимаю через нос. Шастра объясняет, что в тот момент, когда я ощущаю аромат, ум (Манас), интеллект (Буддхи), память (Читта) и эго (Аханкара) становятся спокойными. Поскольку все четверо успокаиваются, мне кажется, что духи подарили мне счастье, но на самом деле это счастье - Атма-Сукха (блаженство Самости). Многие люди, возможно, знают об этой последовательности. Новичкам она может быть неизвестна. Даже те, кто знает, могут не вспомнить эту последовательность во время переживания аромата. Причина в том, что эта последовательность записана в книгах, а аромат - в опыте.

Когда бы я ни испытывал счастье - от чего бы оно ни исходило, от кого бы то ни было, от инертного или одушевленного - термин «счастье от одушевленного» фактически невозможен, потому что одушевленное (Четана) само является воплощением блаженства (Сукха- Рупа) и вечно присутствует, равномерно распределенное повсюду. Например, кошка разумна. Кошка сидит у меня на коленях. Она приносит домой пойманную ею дохлую мышь и становится для меня любимой и дорогой. Кажется, что кошка дарит мне счастье. Однако процесс размышления следует продолжить - не следует упускать из виду, что, хотя кошка и разумна, ее тело инертно (Ачетана). Мое тело тоже инертно, но тот, кто управляет этим телом, - Я - всегда одушевленный (Четана).

Инертное (Джада) и одушевленное (Четана) - это две разные сущности. Кажется, что они дают мне счастье, но на самом деле это не так. Возьмем, к примеру, собаку - она дорога мне, потому что служит для защиты. Единственной причиной, объясняющей это, является принцип:

आत्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियं भवति Atmanastu Kamaya Sarvam Priyam Bhavati (Паду Я все становится дорогим).

Если помнить об этом принципе, то «Я дорог самому себе» связано с Анандой (блаженством) и с Брахманом, который имеет природу Ананды (Ананда Рупа Брахман).

- Я есть - это первое.
- Я знаю себя - это второе.
- Я дорог себе ради собственного блаженства - это третье!

Когда другие дарят мне счастье, они дороги мне только в этот момент. Это бывает трудно принять. Однако если осознать это прямо сейчас, применяя пронизательность (Вивек) и размышления, принять это становится легче. Можно привести такую аналогию: годовалый ребенок находится на руках у матери. Мать - олицетворение любви и привязанности. Но когда кто-то из домашних собирается уходить, в этот момент ребенок выпрыгивает из материнских рук и направляется к этому человеку. Что случилось с материнским воплощением сострадания и привязанности? Это означает, что в этот момент ребенку не нужна мать. Человек, который уходит, становится дорог ребенку только на это время. Отсюда становится ясно одно: я дорог себе, потому что хочу счастья. Все, что дорого мне, дорого мне и ради моего собственного счастья. Отсюда следует, что быть дорогим, или любимым, коренится в Ананде, которая является моей истинной природой.

За этим объяснением кроется еще одно намерение. В Шастрах о Парамартха (Высшей Реальности) часто подчеркивается важность веры (Шраддха). Однако только что объясненная линия мысли взята из текста под названием «Адвайта Макаранда», и в нем нет даже упоминания о вере.

Я есть (существую), я знаю себя, и я никогда не бываю недоволен собой. В «Веданта-Шастре» также говорится, что Брахман имеет природу «Сат» (Существование), «Чит» (Сознание) и «Ананда» (Блаженство). Если то, что Веданта-Шастра говорит о Брахмане, применимо ко мне, и я действительно таков, то почему бы мне не быть Брахманом? Здесь нет места простому убеждению; все решено путем рассуждений.

Давайте еще раз все обдумаем. Ведант говорит: «Брахман имеет природу „Сат“, что означает „я есть“; Он имеет природу „Чит“, что означает, что знание - Его сущность; и Ананда - Его третья сущность. Все три вместе составляют Принцип, называемый Брахманом. Точно так же в моем уме нет никаких сомнений относительно «я есть», а значит, я тоже обладаю природой «Сат». В том смысле, что я всегда знаю себя, я обладаю природой «Чит». Я осознаю себя в состоянии бодрствования, во сне и

даже в глубоком сне я знаю себя. Это звучит странно, но в состоянии бодрствования я знаю себя, потому что я бодрствую. Даже во сне вы знаете себя. Вы участвуете в происходящих там событиях. Даже в глубоком сне ваше существование не покидает вас. Если вы немного порассуждаете, вам не понадобится много времени, чтобы понять это. В глубоком сне вы все еще обладаете знанием о себе. Другими словами, даже в глубоком сне существует нечто, называемое «знанием». Знание присутствует в состоянии бодрствования, в сновидениях и даже в глубоком сне.

Давайте поймем это на примере. Когда я погружаюсь в глубокий сон, в какой-то момент могут возникнуть сновидения. Когда глубокий сон вызывает сновидения, он начинает функционировать как «каузальное тело». Мы часто слышим три термина: грубое, тонкое и каузальное тело. Грубое тело — это то, которое видно.

К тонкому телу относятся

- пять жизненных сил (Праны),
- пять органов действия (Кармаиндрия),
- пять органов восприятия (Джняна Индрия) и
- внутренний инструмент (Антахкарана).

Этот набор называется тонким телом. Состояние глубокого сна - это состояние каузального тела. Состояния приходят, остаются и уходят. Но я, обладающий природой Самости, преодолеваю эти три состояния. Поэтому знание - это мое постоянное и неизменное состояние. Кажется, что в глубоком сне я не испытываю этого знания, но оно все равно есть.

Есть небольшой вопрос: Когда я начинаю видеть сны, приходит ли знание об объектах сна извне, проникая в сон? Нет, поскольку знание изначально присутствует, объекты сновидения становятся известными. Например, во сне я считаю сто тысяч монет. Во время каждого счета знание о подсчете поступает извне? Или знание уже находится внутри? Поразмыслив, вы поймете, что знание, необходимое для подсчета, уже находится внутри. Таким образом, знание естественным образом присутствует во все времена - в прошлом, настоящем и будущем.

Веданта учит нас следующему: «По сути, я — это Я (Атман). Я превосхожу все три тела (грубое, тонкое и причинное). Принцип, называемый Знанием (Чит), который пронизывает все три тела, никогда не прекращает своего существования. Принцип Знания никогда не ослабевает, и его Блаженство (Ананда) никогда не уменьшается. Этот Принцип, имеющий природу Сат (Существование), Чит (Сознание) и Ананда (Блаженство), и есть то, чем являюсь «Я».

Начиная с данного момента, эти мысли следует созерцать. Эта практика в основном внутренняя. Практика Сохам (Я есть То) осуществляется

внутри, в пределах ума. Различение реального и нереального, истины и ложности также является внутренним процессом. Нет необходимости демонстрировать мысли внешне. Одна из особенностей людей, погруженных в мирскую жизнь, заключается в том, что если другие не видят того, что я делаю, то какой смысл это делать? Это игра, которая происходит, и из-за нее мы не можем выполнять духовную практику так, как должны. С искренней преданностью, внутренне, во время еды, ходьбы или передвижения, нужно непрерывно воспевать Имя. Пока идет работа, продолжайте воспевать Имя и продолжать практику. Если мы будем следовать этим мыслям, кто об этом узнает? Как говорит Тукарам

Махарадж:

राम म्हणें वाटचाली । यज्ञ पाउलापाउली ॥ १ ॥

राम म्हणे करितां धंदा । सुखसमाधि त्या सदा ॥ ३ ॥ (तु. गा. ३६३५)

When you chant the Naam (Ram) while walking the path, every step is a yajna (sacrifice). (1)

Когда вы воспеваете Нама (Рама), идя по пути, каждый шаг - это Яджна (жертвоприношение). (1)

Когда вы воспеваете Нама (Рам), даже занимаясь мирскими делами, вы всегда испытываете блаженство покоя и удовлетворения». (3) (Тукарам Гатха 3635)

Таким образом, свою духовную практику можно выполнять превосходно, не давая никому даже намек на нее. Если вы управляете ею с таким мастерством, все становится просто. Вот почему Сант Балекундри

Махарадж говорит:

प्रपंची असुनी परमार्थ केला ।

तो भला रे भला । भला रे भला। भला रे भला ॥

*"Though living in the world, he attained the ultimate truth.
He is indeed blessed, truly blessed, truly blessed."*

«Хотя он живет в этом мире, он достиг высшей истины.

Он поистине благословен, поистине благословен, поистине благословен».

Или говорит Днянешвар:

असोनि संसारी जिह्मे वेगु करी ॥

«Несмотря на то, что вы находитесь в этом мире, язык должен всегда воспевать Нама».

Если принять эти стратегии для постоянной практики внутренней духовной практики, то это не так сложно, как кажется. Дело в том, что, приспособившись к обстоятельствам по мере их возникновения, можно выполнять духовную практику наилучшим образом. Поэтому:
अहमस्मि सदा भामि कदाचिन्नाहमप्रियः।

ब्रह्मैवाहमतः सिद्धं सच्चिदानंद लक्षणम् ॥ अ. म. २ ॥

"Я всегда существую, всегда сияю и никогда не испытываю недовольства собой.

Таким образом, я действительно Брахман, которому присущи Сат, Чит и Ананда». (Адвайта Макаранд)

Это осознание может прийти без особых задержек. Нет необходимости размышлять: «Случится это или нет?». Это возможно. Для этого искатель должен быть бдительным, сознающим и усердным, заботясь о каждом аспекте практики.

॥ पुंडलिक वरदा हरि विठ्ठल ॥

॥ Pundalik Varada Hari Vitthal ॥

हरि ॐ.