

TatvaChintan - Созерцание Истины

Часть 5

***** В контексте Адвайта Веданты слова *Tatva Chintan* (तत्त्व चिन्तन) можно перевести как «размышление о реальности» или «созерцание истины».

- **Tatva** (तत्त्व) — это «сущность», «истина», «природа реальности» или «абсолютная истина». В Адвайте это термин, который часто относится к фундаментальной реальности, Брахману, который является единственной истинной сущностью всего существующего.
- **Chintan** (चिन्तन) — это «размышление», «медитация», «анализ» или «интеллектуальное созерцание».

Таким образом, «Tatva Chintan» подразумевает глубокое размышление или медитацию на природу абсолютной реальности с целью осознания единства Атмана (индивидуального «Я») с Брахманом. В рамках Адвайта Веданты это процесс самопознания, ведущий к пониманию недвойственной природы бытия

В контексте Адвайта Веданты **Atma Roopa** (आत्मा रूप) можно перевести как «форма Атмана» или «природа Атмана». Однако, поскольку в Адвайте Атман считается бесформенным и трансцендентным, слово *Roopa* здесь следует понимать скорее как «сущность» или «истинная природа», а не буквально как «форма»..*****

В английском языке есть поговорка: «Только мертвая рыба плывет по течению». Это означает, что только безжизненные рыбы несутся вместе с потоком. Однако живая рыба не просто плывет по течению. Она ищет исток потока, исследует его глубины, изучает окружающую среду - что находится на этом берегу и что за ним. Она размышляет о природе своих товарищей в воде, об их отношениях с собой и о том, какими эти отношения должны быть в идеале. Все это делает живая рыба. Мертвая рыба ничего такого не делает; она просто движется по течению, куда бы ее ни отнесло, и в конце концов сливаются с бескрайним океаном.

Аналогия с рыбой прекрасна, но применив ее к себе, похожи ли мы на мертвую рыбу? Если ответ «да», то нужно это изменить. Я родился, играл в игрушки, учился, получал образование, работал, строил бизнес, растил детей, видел мир, путешествовал, немного читал, смотрел пьесы и фильмы. Однажды, в заботах о своих детях, я умер. Что я сказал? Я умер, повторяя имена своих детей. Это то, что называется жизнью мертвой рыбы. Такая жизнь мертвой рыбы не подобает человеку.

Как живая рыба исследует и изучает, так и мы должны задавать вопросы об этой жизни: с чего она началась, какова ее природа, в чем ее цель? Что именно я хочу получить от жизни? Зачем я живу? В чем цель моего существования? Если мы находим ответы на все эти вопросы, то жизнь обретает смысл. Но если она заканчивается, так и не найдя ответа даже и на один из вопросов, то считайте, что это жизнь мертвой рыбы. Многие люди живут именно так. Многие. Подавляющее большинство. Многие даже не знают, зачем они живут, какова цель их существования. Истинное направление их мыслей и действий такое, что они называют направлением счастья. Духовность есть не что иное, как счастье. Если убрать из духовности радость, мир, полноту, удовлетворение и бесстрашие, то в духовности не останется ничего. Остается бесплодная пустыня. Делайте то или это, если в духовности нет счастья, удовлетворения, мира, полноты и бесстрашения, то духовность становится просто бесплодной пустыней. От нее нет никакой пользы. И это самое большое поражение духовности, которое произошло здесь. Мыслительным аспектом духовности пренебрегают. И много внимания уделяется аспекту действий. Продолжая совершать действия, человек чувствует, что он что-то сделал. Чувство, что он что-то сделал, доставляет ему удовольствие. Это очень большая неувязка.

Четкой целью духовной практики, как я всегда говорю, является причина, по которой мы все это делаем. В чем же она заключается? Прежде всего в том, что я хочу быть счастливым. Я говорю об этом постоянно. Какова же основная цель? Зачем мы все это делаем? Я хочу быть счастливым. Не просто счастливым, а утвердившимся в счастье. Конечно, все мы стараемся быть счастливыми по-своему, в соответствии со своими средствами и ресурсами. Это очень важно. Наше счастье во многом зависит от наших ресурсов. Но если у нас много ресурсов, это еще не значит, что мы будем счастливы, как многие знают на собственном опыте. Но даже зная это на собственном опыте, они не принимают этого. И из-за этого непринятия возникает своего рода дилемма. У нас есть все средства для счастья, но мы его не достигаем. Это большая дилемма. Хорошо, мы можем понять, что если нет средств для счастья, то счастье не может быть достигнуто. Но если средств для счастья в избытке, а счастье все равно не достигается, тогда нужно задуматься. Нам нужно переосмыслить ситуацию. Почему оно не достигается?

Цель духовной практики только одна: обрести счастье. Стать счастливым и жить счастливо. И в этом самом счастье оставить тело и мир. Вот и все, что есть в духовной практике. Больше ничего нельзя получить от нее. А кто пытается получить от духовной практики что-то еще, того ждет только

разочарование и ничего больше. Очень немногие люди знают это. И поскольку очень немногие знают это, очень немногие думают таким образом и находят правильный путь.

Увердиться в счастье и жить счастливо. Не просто жить счастливо. Увердиться в счастье и, живя счастливо, в этом самом состоянии счастья, оставить свое тело, а также оставить мир. Я использовал слово «оставить» мир, а не «уйти» из мира. В словах много интересного. Если вы уходите из мира, вам нужно идти. Куда еще вы можете пойти? Если вы уходите, вам приходится возвращаться. Если вы отказываетесь от мира, оставляете его, вам не нужно возвращаться, поэтому вы не уходите, вы от него отказываетесь. Вы не уходите из тела, вы его отдаете. Когда мы говорим «отдать тело» - это добровольно. А когда мы говорим: «уходим», свободы воли нет. Куда еще вы можете пойти, не уходя? Там есть принуждение, сила. Эта сила называется зависимостью. Там, где есть сила, есть зависимость; а там, где нет силы, есть свобода. Я откажусь от тела в своей свободе. Я откажусь от мира в своей свободе. Это означает, что я останусь тем, кто я есть, изначально утвердившись в счастье. В этом состоянии я откажусь от мира и тела. Тот, кто достиг этого, достиг цели духовной практики. Кто не достиг, даже если он делает все, что угодно во имя духовной практики, он не достигнет успеха. Это звучит не очень хорошо. Одно можно сказать точно: никому не нравится это слышать. Многие люди говорят: «О, мы занимались духовностью столько лет, а что из этого вышло?» Это большой вопрос. Что получилось из того, что вы делали столько лет? Ничего. Но что-то вы все-таки извлекли из этого. Никогда не бывает так, что вы делаете какие-то шаги в направлении духовной практики, а прогресса нет вообще, такого не бывает. Минимальный прогресс, который должен прийти, продолжает приходить. Получение возможности добиваться дальнейшего прогресса - это плод тех усилий, которые были приложены до сих пор. Как говорит святой Тукарам Махарадж: «Это не будет потрачено впустую, не пройдет даром». Но есть и другая проблема – результат практики не будет полезен. Это очень забавная вещь. Он не будет потрачен зря, но и не будет полезен.

Позвольте рассказать вам одну забавную вещь. Допустим, у меня в кармане пять центов, пять новых пайсов (центов) из Индии. Если я спрошу: «Есть ли у меня в кармане деньги?» - что вы ответите? «Да!» - единственный ответ, который вы можете дать. Вы можете сказать «нет», но я достану их и покажу вам. Но если я пойду на рынок с этими пятью пайсами, встану перед киоском с закусками и скажу: «Дайте мне закуски на пять пайсов», - что сделает лавочник? Он бросит мне монеты обратно. Он скажет: «Возьмите эти закуски

бесплатно, но свои пять пайсов заберите обратно». Это значит, что то, что мы делаем во имя духовной практики, может быть подобно этим пяти пайсам. Помните об этом. Остальное, что мы хотим заработать, мы должны заработать вдумчиво, с усилием, и, не заработав все это, мы не сможем получить то, что хотим. Оно не будет потрачено впустую, но и не принесет пользы.

Так как же нам это сделать? Вот в чем главный вопрос. Мы хотим утвердиться в счастье, мы хотим жить счастливо, а живя счастливо, мы хотим отказаться от тела и мира. Я буду повторять это, хорошо! Все три вещи трудны:

1. Трудно утвердиться в счастье, трудно жить счастливо,
2. трудно счастливо отказаться от тела,
3. а также еще труднее счастливо отказаться от мира.

Почему? Почему это стало так трудно? Почему трудно отказаться от тела с радостью? И почему трудно отказаться от мира с радостью? За каждым вопросом есть ответ, есть мысль. Пока мы думаем, что тело есть я, а я есть тело, то, когда тело уйдет, уйду и я, поэтому мы не хотим отказываться от тела.

А почему мы не хотим отказываться от мира? Потому что мы заработали что-то в мире с помощью этого тела. Джива в этом теле что-то заработал в этом мире. Мы заработали дом, мы заработали деньги, мы заработали родственников и друзей, мы заработали большую собственность, у нас есть что-то в золоте, что-то в шкафу для жертвования. Все это разбросано, мы храним многие вещи здесь и там. Оставить все, значит, будет очень трудно.

Есть две вещи:

1. почему бы не отказаться от тела? - Потому что тело есть я.
2. Почему бы не отказаться от мира? - Потому что он мой, и поэтому я не хочу от него отказываться.

Я заработал его с огромным трудом, и оставить все заработанное, оставить детей, дом совсем не радует никого. Мы даже не можем смириться с этой мыслью. Вот две причины. Мы не можем с радостью отказаться от тела и не можем с радостью отказаться от мира. Веданта-Шастра дает определенное решение относительно причин:

- Что такое тело и каковы мои отношения с ним?
- Что такое мир, чей это мир, как он устроен и каковы мои отношения с миром?

Веданта Шастра дает ответы на все эти вопросы в очень красивой форме. Поняв смысл Веданта-Шаstry, я могу жить с великой радостью в том же

мире, в тех же обстоятельствах. Если мы думаем, что моя ситуация изменится, и тогда я буду жить счастливо, то глупее такого человека в мире нет никого. Часто мы думаем: «Если все в доме будут вести себя в соответствии с моими желаниями, то я буду счастлив», - так думают все в доме. Если в доме четыре человека, то остальные трое должны вести себя в соответствии с моими желаниями, и тогда я буду счастлив. Если все четверо продолжают так говорить, а определение «в соответствии с моими желаниями» у каждого свое, то когда же они будут вести себя в соответствии с желаниями друг друга и когда они будут счастливы? Если подумать, то мы поймем все эти вещи. Если же мы не задумываемся, то остаемся зависимыми.

«Смотрите, и вот такой человек у меня в доме, скажите мне, что я должен с ним делать?» - На чью площадку брошен мяч? На площадку говорящего. Когда вы говорите: «ты дай мне ответ», в чей двор попадает мяч? Когда мяч брошен в чужой двор, ответов мы не получаем. Веданта дает очень хорошие ответы на все это.

Веданта-Шастра говорит, что тело - не я, и это тело даже не мое. Это трудные для понимания вещи. Это тело - не я, и тело даже не мое. Я могу понять «не я», но как оно может «не быть моим»? Все вопросы появились очень логично. Все согласуется с опытом. А когда опыт, логика и Писание сходятся воедино, мудрый человек должен принять это. Я добавил между ними оговорку - мудрый человек! Есть полу-мудрые люди, они упрямые, у них есть свое мнение; существо, способное приглашать к себе всевозможные страдания, называется человеком. Есть такое высказывание: «Приди, о счастье!». Вовсе нет. «Приди, о горе!» Мы приглашаем все виды печалей, а потом раздается крик, что в этом мире много страданий, это называется... Мы приглашаем все виды печалей, а потом говорим, что мир полон печали, у такого человека нет шансов быть счастливым. Их жизнь не может быть счастливой.

Есть такая поговорка: «Джива живет в мире (Джаг) с трудом (Джикир)!» Что это за поговорка? Джива живет в мире с трудом. Сколько здесь звуков «джа»? Рифма очень красивая. Если мы сосредоточимся на рифме, то упустим суть. Джива живет в мире с трудом, нам нужно убрать эту часть «с трудом». Джива должен жить в этом мире до тех пор, пока существует Praabdhha (судьба). Мы рождаемся в мире благодаря Praabdhhe, мы должны жить в мире благодаря Praabdhhe, и мы должны покинуть этот мир благодаря Praabdhhe. Часть «с трудом», часть печали, неприятностей, боли и агонии, мы можем устраниТЬ с помощью размышления. И тот, кто устраняет

эту часть «с трудом», понимает истинную природу жизни, и только он может утвердиться в счастье, жить счастливо и отказаться от тела и мира с радостью, иначе нельзя. И у Веданта Шаstry нет альтернативы. Альтернативы ей нет нигде в мире. И все святые приняли эту Шастрю, на своих путях, на своих языках, все святые приняли эту Шастрю. Поэтому Шастра имеет огромное значение. Сегодня мы попытаемся понять ее.

Кто является воплощенным в этом теле? Смысл слова «воплощенный» означает: чье это тело? Согласно Шастрам, тело принадлежит Дживе. Помните, что тело не принадлежит Атману. Джива должен прийти в это тело, жить в нем и, наконец, покинуть его. И все это принадлежит Дживе. Я объяснил, что такое Джива, разбив его на части. Если кто-то не понимает, что такое Джива после такого объяснения, то я уйду сегодня вечером! Джива живет в этом теле. Джива - хозяин тела. Атман - не хозяин тела, а его Адхиштана - основа. Нитья-Адхиштана - Вечная Основа одинакова для всех. Все живые существа, все живые существа на земле имеют одну и ту же основу, которой является Атман. Атман одинаков для всех. От муравья до человека - у всех один и тот же Атман. Разница заключается в Буддхи - интеллекте. А поскольку есть разница в интеллекте, есть и разница в Дживе, мы это понимаем, верно? Постепенно давайте обретем правильное понимание. В мире ничего не происходит без правильного понимания. А вы знаете, нельзя понять вещи правильно, не разрушив старые представления. Все старые представления должны быть разрушены, и должны быть созданы новые. Это очень старые представления, возникшие очень давно. Сломать их очень трудно.

Тот, кто может разрушить такие представления, достоин называться могущественным. Вот почему в духовной практике есть усилия, высшие усилия. Если и есть какое-то высшее усилие, то только в духовной практике. Есть одна особенность духовной практики: разрушить все старые, устоявшиеся за многие жизни представления. При изучении Шастр не остается ни одного старого представления, и мы устанавливаем свое собственное понимание, описанное в Шастрах. Это и есть алхимия, то, что называется алхимией. Алхимия означает превращение железа в золото, это то, что называется алхимией. С одной стороны, это правильно. Железный Джива превращает в золото то железо, которое мы сделали сами. Есть выражение: «превратить Дживу в золото», «превратить жизнь в золото». В мирских терминах говорится: «Он превратил свою жизнь в золото». Мирское золото совсем другое. Превратить жизнь в золото — значит заработать много денег, родить детей и т. д., устроиться, обрести власть, богатство, успех,

славу. Это мирское определение. С мирской точки зрения оно абсолютно верно. Но с духовной точки зрения, если вы хотите превратить жизнь в золото, то вся жизнь должна стать блаженной, она должна стать формой блаженства, она должна стать тем, что называется утверждением в счастье.

Фундамент создан. Тело находится в пользовании Дживы. Джива - хозяин, а Атман - Адхиштана. Если задуматься, то Адхиштана вечна, а Джива - не вечен. Что означает «не вечный»? То, что приходит, существует и уходит, называется не-вечным. А то, что существует постоянно, постоянно, постоянно, постоянно, называется вечным. Атман есть Сат (существование). Мы знаем, что Атман — это Сат, Чит и Ананда. Что такое Сат? Давайте немного разберемся в этом. Многие люди говорят: «Сатчидананда». Они говорят это в стиле: «Сатчидананда-Сатчидананда». Если вы спросите их, что такое Сат, они скажут: «Не задавайте странных вопросов». Они не уйдут, не сказав этого, и никогда не поймут, что такое Сат. Они не поймут своих отношений с этим Сат в этой жизни. Если кто-то попытается объяснить им, они и близко не подойдут. Видя эти сильные обеты, которые они дают, мы понимаем, насколько искусственна и бессмысленна их «Сатчидананда».

Значение слова Сат - Абсолютное Существование. Абсолютное Существование называется Сат. То, что есть Сат, называется Брахман. Брахман есть Сат, Чит и Ананда, и Он существует в каждом из нас в форме Атмана, и этот Атман называется Адхиштана тела. И мы должны ощутить: «Это Я». Вот и все. Веданта-Шастра началась! Подготовив такую приятную обстановку для Веданта-Шастры, мы должны узнать, что такое Сат. Сат означает Абсолютное Существование Адхиштаны. То, чье существование не зависит от существования или несуществования чего-то другого, называется Сат. Это не значит, что оно существует потому, что существует что-то другое, и не значит, что оно не существует потому, что не существует что-то другое. Святой Тукарам Махарадж обращается к Виттхалу и говорит,

Satya tu satya tu satya tu Vitthala. (Tukaram)

«Ты - Реальность, Ты - Реальность, Ты - Реальность, о Виттхала».

Абханги (послания) Тукарам Махараджа называют пятой Ведой. И не зря, ведь нет традиции восхвалять собственное дитя, но его литература поистине прекрасна и содержит превосходную Веданту. Вот почему он обращается к Виттхала, он говорит на языке Виттхала, а не на языке Брахмана. Причина проста: мы все понимаем язык Виттхала. Язык Брахмана понимают только

ученые (Пандиты) - некоторые из них пришли вчера. Это их язык. Когда Тукарам говорит: «Сатья ту, Сатья ту, Сатья ту Виттхала» (*Ты - Реальность, Ты - Реальность, Ты - Реальность, о Виттхала*), он повторяет три раза. Почему три раза? Что плохого в том, чтобы остановиться после одного? Когда мы думаем об этом повторении, мы понимаем: «Ты есть, когда этого мира не было, Ты есть также, когда мир существует, и Ты будешь также, когда мир перестанет существовать». Он неизменен во всех трех периодах времени, за пределами трех состояний времени, этот Принцип - Принцип Атмана.

Как описывается Ганапати? «Ты за пределами трех состояний времени, Ты за пределами трех состояний существования, Ты за пределами трех Гун». Все это - Твои качества, а не мои!!! Я тот, кто всегда находится под властью трех Гун. Такое уникальное разделение существует по одной причине: механическое поклонение! Никто никогда ничего не получал благодаря такому механическому поклонению. Будет ли Ганапати когда-нибудь по-настоящему доволен и сможет ли Он «устранить препятствия, стать дарителем счастья и избавителем от печали»? Я видел много аварий с участием грузовиков и автобусов. Я видел много фотографий Ганапати у лобового стекла в этих авариях. Грузовик вместе с Ганапати попадает в аварию. Разрушил ли Ганапати препятствие? Это серьезный вопрос. Если водитель вместе с Ганапати попал в аварию, то что сделал Ганапати? Что тогда случилось с «устранением препятствий», которое 25 лет проносилась в гимне? — Это означает, что препятствие не сохраняет свой статус препятствия. «Препятственность» в нем исчезает. Это называется «*varta vighnachi nurvi*», что означает, не остается даже и вестей о препятствии. Не говорится, что препятствие не остается. Здесь говорится, что весть о препятствии не остается, что же это значит? Что такое препятствие? Когда возникает трудность в выполнении поставленной задачи, ее называют препятствием. Почему мы воспринимаем трудность, как препятствие? Потому что мы настаиваем на том, что поставленная задача должна быть выполнена. Поэтому, когда в ней возникает трудность, как мы ее называем? Препятствием. Чему учит меня Гита?

karmaṇyēvādhikārastē mā phalēṣu kadācana. (Gita 2.47)

«Ты имеешь право исполнять предписанные тебе обязанности, но не имеешь права на плоды действий».

Так в чем же заключается препятствие - в плоде или в действии? Препятствие заключается в получении плода. Препятствие связано с плодом, а не с действием. Мы можем совершать действия по-своему, так, как нам хочется.

Но есть препятствие в получении плода, есть трудность в этом. И если мы поклоняемся Ганапати так, как должны, если я знаю Ганапати как Брахмана, тогда я пойму это.

«Ты действительно непосредственно Брахман!» Ты действительно непосредственно Творец, Поддерживающий, и вот что интересно, мы не говорим разрушитель. Так же как одна треть Даттатреи, аспект «разрушителя», неприемлем для нас, точно так же одна треть Ганапати неприемлема. Посмотрите, что происходит! Увидев такие детские игры, что должен делать Ганапати, что должен делать Даттатрея и что должен делать любой человек? Если мы думаем так, то каков смысл слов «'varta vighnachi nurvi»? Сама вещь, называемая препятствием, не доказана. То, что они называют «нирвигхна» (без препятствий), - это то, что они имеют в виду таким образом. То, что мы называем препятствием, есть просто событие, инцидент. То, что должно было произойти, произошло, как и должно было произойти. Это моя реакция на него называется препятствием. А ваши реакции не имеют никакого значения. От чего же спасаться? Поднимите Ганапати и оттуда, поставьте его на место. Если хотите, посадите его в другой грузовик, если купите новый. И не думайте, что если вы поставите его на место, то авария не повторится. Это очень ясные мысли. Никому не нравится слышать такие мысли. Что происходит из-за этого? Наша вера пошатнется от этого.

Развитие веры - чрезвычайно важная вещь. Каждая вещь должна развиваться. Почему бы не развиваться вере? Но никто никогда не говорит нам, что мы должны развивать свою веру. Мы также никогда не чувствуем этого. И тогда мы цепляемся за элементарную веру, за веру начального уровня. Потому что наш духовный возраст не увеличился. Это большой вопрос! Только наш физический возраст увеличивается, а духовный - нет. Когда так происходит, во многих случаях рождается пессимизм. Мы говорим Ганапати: «Устрани препятствия», но препятствия не покидают нас. Изображение Ганапати также находится здесь, у входа в дом. Почему? Если появляется препятствие, Он должен позаботиться о нем снаружи, а не позволить ему войти внутрь — это работа Ганапати!!! То есть, Он - офицер безопасности. Как такое может быть? Как может быть так, что ни одно препятствие не войдет в дом? Кто-то заболеет, кто-то уйдет из жизни, ссоры будут происходить каждый день, несмотря на Ганапати. Если мы думаем таким образом, то между тем, что мы говорим, и тем, что существует на самом деле, есть разница в ночь и день. Причина этого - чрезмерное принятие желаемого за действительное. Мы пытаемся что-то загадать, что-то получить. А этого никогда не происходит.

Все, что должно произойти в соответствии с Божественным планом, происходит. Нет никакой возможности, чтобы все произошло так, как я хочу. И мы не принимаем это во внимание. Тогда духовность, настоящая духовность, отходит на второй план. Подлинная духовность действительно отодвигается на второй план.

Наш мысленный процесс продолжается в направлении того, что Атман - это Сат, Существование. Разговор идет о Сат. Значение слова Сат вне времени. Когда я говорю: «Саха Ахам», что Атман есть Я, когда я говорю это, истинный Я, Атма Рупа, которой Я являюсь, вне времени. Это означает, что Я есть (существую), когда этого тела еще не было, Я есть (существую), когда это тело существует, и Я буду (буду существовать) также, когда этого тела уже не будет. Когда внутри возникает такая убежденность и когда эта убежденность становится очевидной, простой, тогда не будет страха перед кончиной тела. А когда придет время, и тело уйдет, что мы скажем (с радостью)?

Aamhi jato aamuchya gawa, aamucha ram ram ghyawa. (Sant Tukaram)
Я еду в свою обитель (в то счастливое место, где я живу). Пожалуйста, примите мои приветствия.

Будет ли такое возможно? Вовсе нет. Невозможно, потому что никто не учил нас, не говорил нам, что нужно достичь такого состояния. А если и говорили, то мы не запомнили. Мы не запомнили, потому что это абсолютно недоступно. Существует огромный страх. Жизнь полна страха. Наша главная мысль: я хочу быть счастливым и при этом испытывать страх. Разве эти две вещи сочетаются? Как жизнь в страхе может быть счастливой? Поэтому, когда я говорю «за пределами трех состояний времени», это означает, что я вечен. То, что остается неизменным во всех трех периодах времени, называется вечным. То, что остается неизменным во всех трех периодах времени, называется Сатья (Реальность). Таковы тонкости Веданты. А пока давайте рассмотрим только одну мысль: посмотрим, что означает Сат. Существование, не зависящее от объектов, называется Сат.

Эксперимент, который я предлагаю, можно провести, просто сидя. Не двигайтесь с места, не вставайте. Я расскажу вам позже, почему вы не должны двигаться. Просто сделайте одну вещь: вначале, что бы я ни сказал, вы говорите «да» этому. Только «да», и больше ничего. Все ваше имущество и собственность - мои. Духовность началась!!! Если, приступая к духовности, ваше внимание сосредоточено на вашем имуществе, ваш взгляд устремлен на него, то подумайте, что будет с духовностью? Вы сказали «да», потому что

знаете, что на самом деле ничего этого не произойдет, вы знаете, что я спокойно уйду тем же путем, которым пришел. Итак, давайте начнем. Я сижу на этом стуле, нет никаких проблем с тем, чтобы сказать «да». Теперь просто поднимите меня отсюда мысленно и поместите в другую комнату с помощью своего воображения. Не на самом деле, а с помощью воображения. Вот почему я сказал ранее: не двигайтесь с места. Даже если меня поднимут отсюда, этот стул - существует. Также, если стул убрать, деревянный пол под ним - существует. Под этим полом есть почва - она существует. Почва означает землю. Верно? Сделайте большой квантовый прыжок, а теперь уберите эту землю с помощью своего воображения. Посмотрите, можете ли вы поместить ее куда-нибудь с помощью своего воображения, затем поместите ее туда. Если вы удалите Землю, останутся существовать бесконечное множество вселенных. Если вы уберете бесконечные вселенные, останется Принцип, называемый «Существование». Существует принцип, называемый Сат, из которого рождаются бесконечные вселенные. В Упанишадах об этом говорится следующее.

Sadev soumya idamagra aaseet.

Вначале был один только Сат.

Вначале существовал только Сат (Существование). Из него родилось бесчисленное множество вселенных. Внутри них возник этот мир инертной материи и сознательных существ. Я, сидящий здесь, являюсь частью этого сознательного творения. Слово «Сат» означает «с самого начала». Когда вы спрашиваете «когда?», ответ - «раньше». И снова: «До того?» - «До!». То, что было всегда, называется «Анаади» (безначальное).

- Анаади,
- Нитья (Вечный),
- Сатья (Реальность),
- Адья (Первоначальный) –

все это слова, которые были даны нам для описания Реальности. И этот Принцип, эта Сущность есть то, чем Я являюсь. Это гигантский скачок, который нужно сделать! Истинная духовность не ритуалы и внешние практики. Что в них хорошего? Ездить в паломничества, давать пожертвования, окунаться в Гангу, а потом возвращаться домой, чтобы принять душ, потому что вода в Ганге грязная! Какой во всем этом смысл? В чем смысл духовности, если она практикуется таким образом? Настоящая духовность, подлинный поиск, приводит нас туда, куда нам действительно нужно. Но нам нужна Адхикара - готовность, мужество, чтобы отправиться в это путешествие. Мужество необходимо для подлинных поисков, а почему нам не хватает мужества? Из-за огромного бремени ожиданий. «Бог должен

сделать это, Бог должен сделать то...» Поскольку Бог не оправдывает моих ожиданий, мы делаем вывод, что Бог не благоволит к нам. Мало того, мы считаем, что Бог больше благоволит к другим! Это детские игры, в которые мы играем во имя духовности. Пока мы играем в такие игры, мы не сможем испытать истинную радость духовного пробуждения.

Сат, Принцип Существования, и есть то, чем Я являюсь. А слово «Сат» означает нечто, что преодолевает время - прошлое, настоящее и будущее. Я существовал до рождения моего тела, Я существую, пока у меня есть это тело, и Я буду продолжать существовать также и тогда, когда этого тела больше не будет. Я, которое является моим истинным „Я“, существует, существует, существует! Я, которое является индивидуальным „я“ (Джива), будет перерождаться, если оно не сольется с истинным „Я“ (Атманом) в этой жизни. Но если оно сливаются с Атманом в этой самой жизни, то перерождений больше не будет. Таков закон существования. Это называется освобождением (Мокша). Когда индивидуальное «я» осознает свою истинную природу Атмана в этой самой жизни, оно становится свободным от круговорота рождения и смерти. Освобождение означает свободу от состояния Дживы. Жизнь в качестве Дживы, привязанного к телу, — это состояние рабства. Жизнь в качестве Атмана — состояние освобождения. Вот в чем дело: все святые достигали освобождения еще при жизни, и тогда они могли провозглашать:

Anandache dohi ananda tarang, anandachi anga anadache. (Sant Tukaram)
Океан блаженства! Волны блаженства! Тело блаженства! Я - Блаженство!

Они могли так говорить, потому что слились с Атманом, Принципом Блаженства. Осознав свою Истинную Природу, они продолжали жить в своих телах до тех пор, пока этого требовала их Прарабдха (прошлая карма). Вот что нам нужно понять.

Сейчас мы рассматриваем Парамартха -Шастру - науку духовности, которая означает освобождение (Мокша). Духовность есть освобождение — вот о чём я говорю. Мы уже обсуждали, что такое духовность и истинный духовный поиск. Истинный духовный поиск есть достижение высшей цели, которая называется освобождением. И стремление к духовности всегда направлено на освобождение. В духовном размышлении внимание меньше сосредоточено на Боге и больше - на освобождении. Я созерцаю Бога, чтобы самому стать Богом. Идея не в том, чтобы погрузиться в мысли о Боге и застрять в них. Я хочу стать Богом, и именно поэтому я созерцаю Бога. Мне нужно знать, кем я должен стать. Кто это? Я должен знать, кто я. Я хочу путешествовать отсюда туда, и мне нужно быть способным совершить это путешествие. Я должен

знать, что такое индивидуальное «я» (Джива), что такое Бог и как Джива может стать Богом. Этот долгий путь «необходимости знать». Там, где отсутствует такая любознательность, ничего не достигается. И мы думаем: «Мы в этом». Мы в этом. В чем? В чем вы? Вы занимаетесь духовностью уже двадцать или тридцать лет. Вы ходили в паломничества, читали священные писания, читали манtry, совершали ритуалы. Вы делали все это, и вы думаете: «Мы в этом». Но на самом деле вы вовсе не в нем. Так происходит потому, что то, о чем говорится в истинных писаниях, учениях святых и Веданты не соблюдается.

Мы уже рассмотрели значение слова «Сат». Оно означает «Существование, не зависящее ни от какого объекта». Тот Принцип, чье существование не зависит ни от чего и ни от кого, и есть Я. Я существую независимо от того, есть у меня тело или нет, было у меня тело или нет. Просто сказать об этом недостаточно. Необходимо постепенно постичь эту Истину с помощью духовной практики (Садханы). А смысл Садханы в последовательных усилиях, твердой решимости. Продолжайте утверждать эту Истину, пока однажды она не станет вашей реальностью.

В «Дньянешвари» есть такие слова:

**BuddhinishchayeaatmaJnana, brahmaroop whaweaapana aapan.
Brahmanishta rakhe khoon, tatparayan aharnishi.**

Через твердую убежденность интеллекта достигни Самопознания. Стань Брахманом. Удерживай устойчивость в Брахмане с непоколебимой сосредоточенностью днем и ночью.

Это значит, что, постоянно утверждая «Я - Брахман, Я - Брахман», однажды, подобно тому как гусеница превращается в бабочку... гусеница сначала продолжает повторять «Я не гусеница, я - бабочка, я - бабочка». В результате у нее вырастают крылья. Это аналогия, иначе вы могли бы спросить: «Как вы услышали, что гусеница повторяет? Это просто пример. Примите его как пример или оставьте. Точно так же, если я постоянно твержу: «Я - Брахман, Сохам» и практикую Сохам Садхану так, как она должна практиковаться, то однажды «Ахам» (Я-сущность) сольется с «Саха» (То). Когда Ахам сольется с Саха, моя работа будет закончена. До тех пор моя работа не завершена. Атман есть Сат (Существование), а также Чит (Сознание). А слово Чит означает Знание - такое Знание, в котором нет необходимости в знающем или объекте, который нужно знать. Это сложно, это трудно. Но ни один мудрый человек никогда не говорил, что духовность — это легко. Мудрый человек знает. Потому что также и преданность трудна. Как трудна? - Это все равно

что печь хлеб на острие копья. А мы думаем, что преданность — это легко! Поверхностные люди называют преданность легкой. А почему они называют ее легкой? Потому что та преданность, о которой они думают, легка. Это проблема повсюду. Преданность, которую они определяют в соответствии со своим собственным пониманием, — это легко. Если вы хотите практиковать истинную преданность, спросите Тукарам Махараджа. И он отвечает: «Преданность — сложная вещь. Насколько сложная? Как печь хлеб на острие копья». Кто это говорит? Великий святой Тукарам Махарадж! Так стоит ли нам, обычным людям, называть ее легкой? Как Преданность трудна, так и Знание не менее трудно. Посмотрите на изучение Веданты. Ничто в этой сфере недается легко. В конце шестой главы «Дньянешвари» Дньянешвар говорит: «Есть ли что-нибудь проще, чем эта Йога?» Он говорит это тем людям, в то время, чтобы передать, что нет ничего проще. Для тех людей, в то время. Это означает, что также и святые используют подобные уловки. Мы должны понимать их уловки и учиться у них.

Слово «Чит» относится к тому, где нет необходимости в знающем или объекте, который нужно знать, но Знание существует. То, что имеет такую природу, называется Чит. Что это значит? Я постараюсь объяснить просто. Я верю в народ Америки. По крайней мере, в мирских делах я слышал, что в Америку уехали очень умные люди. Я слышал в Индии, что все умные люди Индии переехали в Америку. Поэтому я доверяю им. И когда я поеду в Индию, я скажу им, что это действительно так!

Теперь давайте подумаем вот о чем: Предположим, я делаю заявление: «Я знаю эти часы». У меня есть знание об этих часах. Как только я скажу: «Знание состоялось», вы зададите мне вопросы.

1. 'Знание чего?' - раз.
2. 'Знание через что?' - два.
3. 'Знание кому?' - три.
4. 'Сколько знаний?' - четыре.

Не задав эти вопросы, невозможно признать, что знание произошло. Так работает ум. На все есть вопрос. А без исследования в этом мире нет ничего. Можно с уверенностью сказать, что те, кто испытывает отвращение к исследованию, испытывают отвращение к духовности. И этот навык исследования необходимо развивать. Постепенно, шаг за шагом, мы можем развить в себе способность к исследованию. И по мере того как мы развиваемся, мы понимаем, как важно задавать вопросы. Вопросы задаются в Гите, в Упанишадах, в Браhma-сутрах, везде. Вопросы задаются и в

«Бхагаватам». Ожидается, что вопросы будут задаваться. Это не значит, что мы должны просто молча сидеть и слушать. Вопросы должны быть заданы.

Итак, я сказал: «У меня есть знание». Вы спросите:

- Знание о чем? - Я отвечу: «О часах».
- Через что? - Через глаза.
- Кто получил? - Индивидуальное «я» (Джива).
- Сколько знания? - Немного. Я видел одну сторону часов, но не другую. Я не понял, как устроен механизм внутри, потому что он закрыт.

Итак, когда я говорю, что знаю о часах, это означает, что

- Джива знает о них.
- О чем? - О часах.
- Через что? - Через глаза.
- Сколько? - Немного.

Без ответа на эти вопросы знание в мирском смысле не может быть установлено. Но в духовности слово «Знание» устанавливается без ответа на любой из этих вопросов. Трудно это или легко? Вот почему мы не можем сделать ни одного шага вперед в духовности, используя мирские методы мышления.

То, как мы мыслим в мире, укоренившиеся шаблоны нашего мышления, не работают в духовности, мы не можем с ними сделать ни одного шага вперед в духовности. Существует определенный путь в духовности, проложенный святыми. Если мы идем по этому пути, то путешествие будет быстрым. Что это за укоренившийся шаблон? «Я увидел что-то - пришло знание - отлично!» - Все не так.

Я, которое является моим истинным Я (Атманом), само по себе является Знанием. Фраза «знание Атмана» не существует. Никто не может обладать знанием Атмана никакими средствами. Таким образом, ответы на четыре вопроса, которые применимы в мире, не применимы здесь. С кем произошло познание Атмана? Такого существа в этом мире не существует. Это очень трудно понять. Если знание произошло, то это должно быть знание о чем-то, через что-то, кому-то. Как вы можете просто сказать «знание возникло», не ответив на эти три вопроса? Вы вообще что-нибудь понимаете? Это происходит потому, что мы даже не можем мыслить в этой сфере, не отбросив свой мирской образ мышления.

Поэтому Атман есть Сам Принцип Знания. То, что называется Чит, свободно от Трипути (триады). Что такое Трипути?

1. Джната /знающий,
2. Джнейя /объект
3. Джняна /знание –

это называется Трипути:

- Jnata -Джната - Знающий - тот, кто знает, Джива.
- Jneya -Джнейя - то, что познается - объект, который находится впереди.
- Jnana /Джняна -Знание - понимание Дживой этого объекта, постижение этого объекта.

Это называется Трипути. Там, где Трипути полностью растворяется, остается только Сущность Знания. Это называется Атман, и это то, чем Я являюсь. И благодаря этому ничто не препятствует моему пониманию, не нуждаясь в каком-либо внешнем знании. Это с духовной точки зрения. Мирское знание, знание, связанное с феноменальным миром, безусловно, необходимо. Без него наши мирские взаимодействия и жизнь в мире не будут протекать гладко. Эти знания необходимы. Но с духовной точки зрения не существует такой независимой сущности, как знание. Есть только одно Знание - Знание, которое есть Атман. Кроме него, не существует независимого объекта, называемого Знанием. Есть объекты знания. Знание каждого объекта, который мы воспринимаем в мире, есть Джняна. Единственное истинное Знание — это сам Атман.

Тот, кто является знающим, называется Джива. Если вы помните пример, то свет внутри прозрачного шарика — это знающий (Чидабхаса). Шарик — это тело, и то, что оно видит перед собой, является объектом знания. То есть свет внутри шарика видит то, что находится перед ним. Благодаря чему видит Джива? Потому что внутри него есть свет от фонарика в виде Чидабхасы. Если бы света не было, он не смог бы видеть. Этот свет, спокойный, ровный свет фонарика, и есть Я. Это называется самовнушением. А свет от фонарика называется Знанием. Там, где нет ни знающего, ни познаваемого, ни отдельной сущности, называемой знанием, но есть Существование, есть Знание - вот что Я есть. Это называется Атман, это называется Даттатрея, Витхала, Шива. И это то, чем Я являюсь.

Были установлены две вещи: Сат (Существование) и Чит (Знание). Что такое Сат? Он существует даже тогда, когда не существует ничего другого, также без тела, также с телом - Он мой! Я не буду говорить о том, что ваше тело существует или не существует. Потому что вы можете спросить: «Что вы

выиграете, если будете щедры с нашими телами? Я щедр с собственным телом. Я существую также без тела, я существую с телом, и в конце концов, когда придет время, когда его время закончится, когда его срок закончится. Когда это произойдет, я не знаю. И хорошо, что не знаю. Что было бы, если бы я знал? Если бы я знал, что умру через десять лет, эти десять лет прошли бы в страданиях. Умирать каждый день, но не умирать на самом деле. Какое благословение даровал нам Бог, что мы не знаем этой даты! Это огромное благословение.

Если мы понимаем это, то фраза «моя смерть» даже не имеет смысла. Кто умрет? Умрет тело. Есть одна большая проблема: мы крепко держимся за понятие «я тело» и из-за этого живем в страхе. Мы не отпустили фундаментальную истину. Джива живет в мире с беспокойством, потому что думает: «Я тело». Но мы установили, что «Я Атман». Вторая проблема заключается в том, что мы думаем: «Этот мир мой». Мы не хотим отпускать мир. О Блаженстве мы поговорим позже, постепенно, вечером. Что такое Блаженство? Это сложно. Потому что то, что мы понимаем под именем Блаженства, просто удовольствие.

В старые времена существовали правила написания писем. Последнее предложение было таким: «Здесь все счастливы». Однажды я спросил того, кто так писал: «Что вы имеете в виду, говоря: «здесь все счастливы»?

Он ответил:

- «Счет за услуги врача в этом месяце не слишком велик,
- арендная плата не выросла,
- работа обеспечена,
- дети ходят в школу, а также учатся, когда приходят домой.
- Мы с женой ни разу не поссорились,
- так что все здесь счастливы».

Если это и есть определение счастья, то очень поверхностное. Я знаю, что вам не понравятся эти слова, но я решил использовать слова, которые вам не понравятся. Это и есть определение счастья! Где же здесь переживание истинного блаженства? Внутри у всех неспокойно. Мир идет своим чередом, как и должен идти, как и всегда. Это значит, что в этом месяце будет меньше беспокойства, вот и все. Все, что происходит, вся наша жизнь управляется Praabdhoy (прошлой кармой). Мы не осознаем этого. Поскольку мы не принимаем, что жизнь управляет Praabdhoy, наше беспокойство возрастает. Жизнь моего Дживы в этом теле полностью управляет Praabdhoy. Мы не принимаем вещь под названием Praabdhha, потому что...

(жест запястьем). Пусть будет так! Другое дело - интеллект, власть, богатство, а что еще?

Здесь доктор Кака рассказывает об одном разговоре, когда он ездил с лекциями в другие места:

Вода не течет? – а ты пни ногой, она потечет.

«Я пну ногой и польется вода» - это вера. Многие люди сидят передо мной, и большинство из них уже сделали много ударов ногами. Все, что должно было вылиться, уже вылилось. Сколько бы вы ни пинали, вода больше не потечет. И они так сильно брыкаются, что теперь им нужен гипс. Но все равно они не отпускают: «я пну, и вода польется». Тот, кто отпускает это, успешно продвигается в духовности, а тот, кто не отпускает, что он делает с собой и своими близкими? Вот что здесь называется жизнью - стукни ногой, и вода потечет.

Жизнь - странная штука. Позвольте мне рассказать вам небольшую историю о Praabdhе. Мне подают еду на серебряном блюде. Только мне. Хозяин дома, глава семьи, сидит рядом со мной. Но у него простая тарелка. Он заработал ее, он купил ее, он платит за аренду шкафчика, он ухаживает за ней, а кто ест из серебряной тарелки? Я. Если я думаю о том, чтобы отдать ее ему, если я ошибочно указываю на него пальцем... «Почему я должен отдать ему серебряную тарелку? Почему? Он должен зарабатывать, он должен платить за квартиру, и почему я должен давать ему тарелку? Видите, в каком затруднительном положении мы оказались? Это называется Praabdhа. Тот, кто не имеет к ней никакого отношения, получает ее, а тот, кто ее заработал, - нет. Это и называется Praabdhа. Удивительно, что такие простые вещи не понимаются. Я постоянно испытываю Praabdhу. Даже пережив столько Praabdhи, все равно! Все эти усилия прилагаются для того, чтобы вы поняли, а не для того, чтобы я ждал, что кто-то подарит мне серебряную тарелку!»

Теперь мы размышляем над Сат Чит Ананда (Существование-Сознание-Блаженство). Мы рассмотрели значение Чит (Знания). Тот Принцип, который сам является Знанием, который вечно пребывает внутри как Знание, - это Атман. И это то, чем Я являюсь. И для Атмана не существует такой вещи, как объект знания. Вне Атмана нет ничего, что можно было бы знать, потому что все есть Атман. Посмотрите, как это объясняет «Веданта-Шастра». Она объясняет это двумя способами. Первый: все, что предстает перед нами, - это Миттья (иллюзорное). Давайте углубимся в концепцию Миттья. На нее есть четыре взгляда:

1. Создано Богом.
2. Все есть Майя (иллюзия).
3. Все есть Брахман.
4. Согласно теории «недифференцированного перевоплощения» (Vivartavada), как считает Дньянешвар Махарадж, все является проявлением Брахмана (Sarvavastu-Prabhavada).

И есть пятое утверждение, которое называется Ajativada (отсутствие создания). Почему я рассказал вам о пяти? Я хочу, чтобы вы знали, что я их знаю, а вы - нет. Это дилемма оратора: если вы все понимаете, то что остается мне? А если мне ничего не остается, кто пригласит меня? Кто подаст мне серебряное блюдо?

Давайте подумаем вот о чем. Писания говорят, что все, что мы видим, есть Миттья. Если задуматься над тем, что значит быть Миттья, мы поймем, что это не реально (не Сатья). И как только мы поймем, что оно не реально, мы поймем, что не должны привязываться к этому. Мир, который мы видим, мир, в котором я живу, мир, в котором я заработал все... Кто это заработал? – «я». Что я заработал? - Подготовлен длинный список. Такой длинный список! Все это мое, и поскольку оно мое, я не хочу его покидать. Но если мы действительно поймем, что это Миттья, тогда не будет никаких трудностей с тем, чтобы оставить это. Почему должны быть какие-то трудности с тем, чтобы оставить то, что является Миттья? Но такое решение должно быть принято. Слово «Миттья» не означает «несуществующее». Смысл Миттья - это то, что нельзя назвать ни Сат (реальным), ни Асат (нереальным). То, что не поддается описанию, и есть Миттья. Какое глубокое выражение! Почему я его использовал? Потому что вы его не знаете. Я объясню его дальше.

Что такое Сат? Мы уже видели, что такое Реальность. То, что существует во всех трех периодах времени (в прошлом, настоящем и будущем), называется Сат. Что такое Асат? То, что никогда не существует, называется Асат. Это очень легко понять. Реальность (Сатья) — это то, что всегда существует, существует и существует. Она неизменна во всех трех периодах времени. То, что никогда не существует, называется Асат. Давайте рассмотрим обычный пример. Кто-нибудь когда-нибудь видел цветок, распустившийся в небе? Цветок не распускается в небе. Это значит, что он никогда не существует в небе, и поэтому его называют Асат. Или вы когда-нибудь слышали о сыне бесплодной женщины? Бесплодная женщина - ее сын. Если женщина бесплодна, как она может иметь сына? Она не может. Это значит, что сын

бесплодной женщины никогда не существует, как не существует цветка, распустившегося на небе, как не существуют рога у зайца. Это и есть Асат.

Этот мир, в котором мы живем: если называть его реальным (Сатья), то он постоянно меняется, он непостоянен. Если мы называем его нереальным (Асатья), то он ясно предстает перед нами прямо сейчас. Если мы считаем тело реальным, то оно подвержено изменениям. Его не было несколько лет назад, оно есть сейчас, и его не будет в будущем. Если бы оно было Асат (несуществующим), оно бы вообще не появилось. Если бы мое тело было подобно рогам зайца, его бы не было видно. Если бы мир был таким же, он бы вообще не появился. Это означает, что он не является ни Сат (реальным), ни Асат (нереальным). И то, что таково, называется «Сат Вилакшана» - отличное от Сат, не соответствующее характеристикам Сат. Что означает «Вилакшана»? Не соответствует характеристикам. Мы говорим, что кто-то является Вилакшана, т.е. очень необычным. Что это значит? Это значит, что этот человек не вписывается в стандартные характеристики того, как обычно живут люди, поэтому мы называем его Вилакшана. Точно так же, как понятие Вилакшана применимо в мирском контексте, оно применимо и здесь. Мир не соответствует характеристикам Сат, поэтому он Вилакшана. Он также не соответствует характеристикам Асат, поэтому он Вилакшана. Сат Асат Вилакшана, Анирвакания» - то, что не может быть описано окончательно, называется Миттья. Мир, который мы видим, есть Миттья. Мое тело... мое тело, заметьте! Это Миттья. Если мы назовем его Асат, то оно ясно видно. Сколько оно весит? Если мы назовем его Сат, то его точно не было несколько лет назад, и через несколько лет его точно не будет. Таким образом, назвать мое тело Сат проблематично, и назвать его Асат тоже проблематично. Поэтому мое тело «Сат Асат Вилакшана, Анирвакания, Миттья». И нет причин горевать или переживать из-за того, что я покидаю такое Миттья-тело. Также и когда умирает чье-то тело... Так и с нами, не так ли? Когда кто-то другой умирает, это не сильно влияет на нас. Мы плачем два-три дня, а потом живем дальше. Все не так. Сейчас мы говорим о своем собственном теле, верно? Значит, мы должны сказать: «Мое тело тоже Сат Асат Вилакшана, Анирвакания, Миттья». И однажды оно исчезнет. Нет никакой мудрости в том, чтобы пытаться удержать то, что однажды точно уйдет. Когда мы принимаем это, тогда понимание «Сат Асат Вилакшана, Анирвакания, Миттья, Майик (иллюзорное)», все это становится полезным. Здесь, в дискурсе, мы говорим, что это тело - «Сат Асат Вилакшана, Анирвакания, Миттья, Майик», но когда мы возвращаемся домой, решимость остается прежней: «Я не отпущу его (свое тело) ни при каких

обстоятельствах». А что говорит Он (Бог)? «Я не оставлю его, не взяв с собой». Вчера мы видели игру с подставкой.

Как нужно мыслить в такой ситуации? Мы уже обсуждали это вчера. Что Ты возьмешь с собой, забрав его (мое тело)? Думали ли вы об этом? Если вы вспомните об этом сегодня! Большая проблема в духовности заключается в том, что мы не можем ничего легко запомнить. Если кто-то смотрит на нас определенным взглядом, мы очень хорошо это помним. «Он так на меня посмотрел, я его увижу». Но вещи, которые служат нашему благу, нашему благополучию, которые приносят нам радость, мы не помним совсем. Мы определенно помним то, что не должны помнить. Мы никогда не помним правильные вещи. И в этом мое преимущество, таких людей, как я. Потому что если бы вы помнили все, зачем бы вы позвонили мне снова? Так что то, что вы не помните, большая радость для меня. Продолжайте забывать! Тогда я буду приходить к вам снова и снова. Это одногий план. Даже когда он (глядя на аудиторию) не забыл, он скажет, что забыл. В любом случае, Рам Кришна Хари. Я знаю все уловки. Сат Чит Ананда. Мы увидели значение слова «Чит» - Знание, не зависящее от знающего. Без знающего или объекта, который нужно знать, существует сущность Знания.

Они доказывают это другим способом. Они доказывают, что Знание никогда не покидает нас. Мы погружаемся в сон. Во сне мы видим сны. Видим ли мы или знаем объекты сна? Каким образом мы познаем объекты сновидения во сне? На самом деле во сне мы пребываем в полном неведении, мы ничего не знаем; такова природа сна. Тогда, когда я вижу сны, во время сна с какими-то объектами сновидений, знание приходит изнутри, или есть какой-то механизм для того, чтобы знание было внутри? Подумайте немного. Этот вопрос нужно задавать себе. Мне приходится повторять это снова и снова, причина в том, что мы даже не думаем о том, чтобы двигаться вперед.

Книга... всегда одна и та же книга. Оставаясь всегда с одной и той же книгой, жизнь, которая существует без книги, не находит средств достижения цели. Все книги уходят, все средства уходят, не остается ни одного. И во всех уходящих книгах есть драгоценность. Когда Упанишады становятся драгоценностью? Когда они уходят на покой. Их слова запечатлелись у меня в уме; когда уходят они, и когда у меня есть опыт переживания Я, тогда это драгоценность Упанишад. А если Упанишады просто застрянут в голове, то я буду знатоком Упанишад, ученым Упанишад, но не знатоком Самости. Все это нужно иметь в виду. Без Упанишад ничего не получится, но Упанишады не последнее слово. Как только Знание, о котором поведали Упанишады

пережито, Упанишады закончили свою работу. Они мне больше не нужны. Их предназначение будет выполнено.

Наш мыслительный процесс продолжается. Во сне царит полное неведение. В этом полном неведении, когда мы видим объект сна, мы знаем его или нет? Знаем ли мы его, видя или не видя? Сложно. Во время размышления не следует поддерживать и развивать возникающие внутренние мысли. Тот, кто вовлечен во внутренние мысли, - интроверт, а тот, кто постоянно занимается внешними мыслями, - экстраверт. А каковы мы в основном? Мы склонны не обращать внимания на то, что происходит внутри. А что бы ни происходило снаружи, даже если в этом нет необходимости, мы не оставим без внимания. Отсюда возникла поговорка: «У стен есть уши». Нужно знать, что происходит в доме соседа, держать уши прижатыми. Ответ на это очень прост: то, что происходит в вашем доме, происходит и у их. Что это значит? Оба прилипают ушами к стенам друг друга! Мы все живем очень странной жизнью, и от такой жизни, как нам кажется, к нам должно прийти какое-то благополучие. Это невозможно. Совершенно невозможно.

Мысль продолжается. Увидеть объект сновидения невозможно, потому что глаза закрыты. Также и с открытыми глазами его не видно. Люди спят здесь и видят картину Пуны, сцену из своего дома. Когда они видят картину Пуны, находится ли Пуна в пределах видимости? Находится ли она в так называемом «полевом пространстве»? Это означает, что там ничего не видно, она даже не находится перед глазами, глаза закрыты. Это значит, что ее знают, не видя. Тогда как же ее можно знать, не видя? Существует устройство, позволяющее знать внутри; средство, позволяющее знать внутри. Атман, обладающий формой Знания (Чит Рупа), находится внутри, и благодаря Его силе объекты познаемы. Знание об объектах не входит в меня вместе с объектами. В противном случае, дом, шкаф и доска для катания, все трое вошли бы внутрь, в сон. Доска не входит внутрь, туда входит знание. Поскольку знание входит внутрь, должно существовать какое-то приспособление, чтобы знание там находилось. Что это за устройство для того, чтобы знание было там? Это аспект Знания Атмана, Атма-Рупа, который находится внутри, которое присутствует также в глубоком сне.

- «Ты за пределами трех состояний».
- «Ты за пределами трех тел».
- «Ты за пределами трех Гун».

Он пронизывает все три состояния. В состоянии бодрствования есть присутствие Атмана и отсутствие сна. В состоянии сна есть присутствие Атмана и отсутствие состояния бодрствования. Что это значит? Я знаю. Вы

не поняли. И я чрезвычайно счастлив, что вы не поняли. Я забочусь о том, чтобы как можно больше людей оставались в неведении. До сегодняшнего дня это происходило часто: невежество, невежество, невежество.

Что кому, что кому! Я поручаю работу. Делайте то, делайте это, идите сюда, идите туда, делайте то, делайте это, делайте то, совершите круг вокруг этого, совершите круг вокруг того, обойдите это, то есть совершите ритуальное обхождение храма. Что это за круги и все..... Бог внутри, а этот человек движется снаружи, и пока он так движется, то здесь, то там, что бы там ни было, все внимание наружу. Когда появляется Бог, руки прикладываются к груди для приветствия. Это означает, что Бог в сердце. Те, кто заставляет насходить вот так, бродить вокруг, совершать обходы, делать то, делать это, делать то, что бы это ни было, что я от этого получаю? Это очень большой вопрос, очень важная мысль в духовности: что я получу? Если то, что я должен получить, не получено, значит, понятно, что что-то не так. Это писание в ясных словах пытается дать нам чистую духовность, то, что называется чистой духовностью.

Дискуссия о чистой духовности продолжается. Сат Чит Ананда Рупа, Чит, который является Атманом, формой Знания, постоянно пронизывает мое тело. Никогда не бывает, чтобы Его не было. Но Он никогда не прилипает к этому телу. Даже если тело уходит, Он не уходит. Вчера мы видели демонстрацию. После удаления шарика свет внутри него остается - нет? Демонстрация очень хорошая. Если вынуть шар из света фонаря, свет не прилипает к шару внутри. Когда свет из фонарика попадает в шарик, он не прикрепляется к нему. Точно так же, когда Атман входит в мой интеллект, Атман не привязывается к интеллекту, Он остается свободным. Поэтому, даже если тело уходит, Атман не уходит. Если бы Он был привязан к телу, Он бы тоже ушел. Я и есть тот Атман, который не уходит. Он называется Чит.

Созерцание Истины, часть 2

Часть 6

Сегодня утром мы размышляли о значении понятий «Сат» и «Чит». «Сат» означает абсолютное, независимое Существование Реальности. «Чит» означает абсолютное, беспредметное Сознание или Знание. Вкратце напомним, что тем, кто присоединился к нам позже, просьба попросить тех,

кто присутствовал ранее, объяснить, о чем шла речь. Также попросите их рассказать об этом при мне, чтобы убедиться, что они точно передают концепции.

Мы уже рассмотрели понятие «Ананда». Ананда определяется как независимое от объекта Блаженство. Так же как «Сат» не зависит от какого-либо объекта, а «Чит» не зависит от какого-либо объекта знания, «Ананда» не зависит от какого-либо объекта удовольствия. Все три качества объединяет то, что они являются «абсолютными» или «независимыми». Абсолютное Существование («Сат») не требует, чтобы что-то существовало или не существовало. Абсолютное Сознание («Чит») не зависит от какого-либо конкретного знания. Аналогично, «Ананда» не нуждается в источнике счастья, чтобы существовать. Ананда не зависит ни от какого субъекта или объекта восприятия. Она не зависит ни от каких условий. Там, где наличие или отсутствие объектов не предопределяет счастья, такое состояние называется «Ананда». Как только вы поймете это, вы поймете, насколько глубоким оно является.

Все мы зависим от внешних объектов в поисках счастья. Мы постоянно ищем его в различных объектах, людях или ситуациях. Но такое счастье мимолетно и всегда ускользает от нас. Настоящее, прочное счастье («Ананда») не зависит ни от чего и ни от кого. С духовной точки зрения, это постоянное, неизменное состояние блаженства, которое просто «есть», и есть то, что мы называем «Ананда».

Вот простая логика, которой я часто делаюсь. Рассмотрим такой сценарий в Индии: Когда воды не хватает и муниципальные службы не справляются, мы копаем скважину и становимся самодостаточными. Мы сами заботимся о своих потребностях в воде. Точно так же, когда муниципальный транспорт ненадежен и автобусы никогда не ходят вовремя, из-за чего мы опаздываем на работу, мы решаем обзавестись собственным двух- или четырехколесным транспортом. Это означает, что мы становимся самодостаточными в плане транспорта. С водой мы разобрались, с транспортом разобрались, теперь давайте рассмотрим жилье. Отношения между арендатором и арендодателем хорошо известны. Если хозяин постоянно беспокоит нас и повышает арендную плату, мы решаем построить собственный дом и становимся самодостаточными в плане жилья.

Если мы можем достичь самодостаточности в отношении жилья, транспорта и воды, то почему мы не можем стать самодостаточными в отношении счастья? Такова логика. Все остальное - внешнее. То, в чем мы стремимся к самодостаточности - вода, дом, транспорт, - все это внешнее. Но настоящее, самодостаточное счастье, эта радость, находится внутри. Эта внутренняя

радость, понимание того, как ее испытывать, как ее поддерживать, является глубоким предметом духовного поиска (Парамартха). И если мы действительно поймем это, наше счастье никогда не иссякнет.

Мы слишком хорошо знакомы с приливами и отливами жизни. Как правило, мы испытываем приливы радости, за которыми следуют приливы печали. Наша жизнь проходит в этих волнах счастья и страдания. Но наука духовности (Парамартха- Шастра) не предполагает, что мы будем жить таким образом. Она предполагает жизнь, наполненную непрерывной радостью. Чтобы достичь этого, мы должны осознать, что наше истинное «Я» (Атман) — это Чистое Существование (Сат), Чистое Сознание (Чит) и Чистое Блаженство (Ананда). Когда я переживаю Атман как свою истинную сущность, я становлюсь тем, кем я действительно являюсь. Метод достижения этого опыта называется духовной практикой (Садханой).

Любая духовная практика, которой я занимаюсь, будь то приобретенная у кого-то или освоенная самостоятельно, должна в конечном итоге привести к этому осознанию. Если я ощущаю себя вечным, блаженным Брахманом, значит, практика идет по правильному пути. Если же это переживание не приходит, то это не считается настоящей Садханой. Конечно, верно, что ни одна практика изначально не достигает такого уровня. Но в конечном итоге любая практика должна привести к этому осознанию. У нас должна быть твердая убежденность в этом. Если после десяти или двенадцати лет практики я все еще не ощущаю себя блаженным Брахманом, если я не достигаю удовлетворенности, бесстрашия, удовлетворения, счастья и мира, тогда ясно, что в моей практике-Садхане есть изъян. И если мы хотим исправить этот недостаток, то без правильного созерцания и понимания писаний Веданты этого не произойдет.

Сегодня утром я упоминал о триаде (Triputi). Она состоит из трех вещей:

1. знающий (Jnata),
2. знание (Jnana) и
3. познаваемое (Jneya).

Давайте поймем это еще раз, основываясь на вчерашнем эксперименте. Исходя из этого, я нарисовал два глаза на этом шарике пресс-папье. Вчера мы видели, что фонарик - Атман, а это пресс-папье есть Джива (индивидуальная душа). В том, чтобы дать пресс-папье два глаза, есть определенная цель.

Существует система, позволяющая видеть вещи издалека.

Вот пример: Представьте себе пруд, наполненный водой. Когда вы хотите отвести воду на поля, вы создаете канал для ее транспортировки. Около

дерева вы создаете небольшой канал. Теперь вода из пруда течет в канал, а затем в маленький канал вокруг дерева. Вода одинакова во всех трех местах - в пруду, канале и маленьком канале.

Точно так же, как вода одна, так и то, что мы называем «знанием», тоже одно во всех трех местах. Знание находится в фонарике, знание находится в пресс-папье, которое освещается, и знание также находится в глазах, которые воспринимают объект. Один и тот же свет освещает все три объекта. Если мы поймем это, мы поймем, что означает растворение триады (Трипути Лайя). Свет из фонаря не является ни знающим, ни знаемым; это само Знание (Джняна Рупа). Этот принцип Знания есть Атман. С помощью Его силы, с Его помощью знающий обретает знание о находящемся перед ним объекте. Подобно тому как вода едина во всех трех местах, Свет Знания также Един во всех трех местах. Понимание этого называется растворением триады (Трипути Лайя).

Нет ничего, кроме Единого Света в знающем, знании и знаемом; это значит, что нет ничего, кроме Единого Атмана. Вот почему святые говорят: «*Jethe jato tethe tu majha sangaati Куда бы я ни пошел, Ты - мой спутник*». Куда бы я ни пошел, Атман - мой спутник. Знание приходит благодаря этому Свету, будь то через глаза или уши. Глаза просто пример. Независимо от того, через глаза или через уши приобретается знание, свет исходит из органов чувств и пронизывает объект. Когда он проникает в объект, мы говорим: «Знание произошло».

Это знание называется «Врутти Джняна» - отраженное знание. Каждое возникающее знание зависит от уже существующего Знания. Это очень важно. Это исходное Знание никогда не уничтожается. Оно существует и в состоянии бодрствования, и в состоянии сна, и даже в глубоком сне. Это Знание, которое остается неизменным во всех трех состояниях, называется Атманом, и это то, чем Я являюсь!

Атман есть Сат-Чит-Ананда (Существование-Сознание-Блаженство).

Переживание Атмана является целью духовного поиска (Парамартха-Шастра).

Это то, что должно произойти через преданность (Бхакти), это то, что должно произойти через йогу, и это то, что должно произойти через знание (Джняна). Мы говорим о способах духовной практики (Садхана), но в конечном итоге, независимо от пути, должно произойти то, что должно произойти. И когда это происходит, поймите, что цель достигнута. Если этого не происходит, поймите, что цель еще не достигнута.

Тогда вам нужно заняться самоанализом: Почему она не достигнута? Каковы причины? Чтобы задаться этим вопросом, вам сначала нужно осознать, что

вы не достигли истинного Знания (Джняна). Вам нужно понять, что вы не ощутили истину «Сат Чит Ананда Брахман - это Я». Откуда вы знаете, что не испытали ее? Потому что вы все еще боитесь смерти тела. Пока вы боитесь, что «я перестану существовать, когда тело умрет», это означает, что вы не ощутили свое истинное Я как вечное (Сат Рупа). До тех пор, пока вас преследуют взлеты и падения счастья и печали, это значит, что вы не ощутили свое истинное Я как Блаженство (Сукха Рупа). Пока у вас сохраняется желание приобретать знания здесь и там, значит, вы не ощутили свое истинное Я как чистое Сознание (Чит Рупа).

Некоторые люди испытывают тягу даже к тривиальным знаниям. «О, вы слышали?» Это связано со сплетнями. Им нужно знать все. Что случилось у соседей, в соседней деревне, в доме - они хотят собрать всю эту информацию. Это называется тягой к знаниям. Нет никакой настоящей причины знать все обо всех. Люди рассказывают друг другу что-то, попивая чай, но разве это что-то меняет в нашей жизни? Тем не менее мы чувствуем потребность в знании.

Итак, особенность Истинного Знания заключается в том, что знание одной вещи равносильно знанию всего. Это называется Атман. Как только вы познаете Атман, это все равно что познать все. Больше ничего не нужно знать, не остается ни одного объекта знания (Джнейя). Все остальное, что мы знаем, лишь отраженное знание (Врутти -Джняна). Что вы видели? Как вы это видели? Это все детали, огромный простор! Истинное Знание в отказе от деталей. Обычное знание возникает на основе уже существующего Знания. Сосредоточение на уже существующем Знании называется Садханой (духовной практикой), а сосредоточение на возникающем знании (Врутти - Джняна) - Прапанча (мирские дела). Мы гонимся за возникающим знанием; мы бежим за каждой крупицей знания и идем так далеко, как оно нас заводит. В течение дня появляются сотни таких знаний. Погоня за этими мимолетными крупицами знаний при полном игнорировании стоящей за ними силы - такова характеристика мирского человека (Prapanchika). Истинный искатель сосредоточен на Том, что делает знание возможным. Это и есть Садхака (искатель). А тот, кому больше не нужно сосредотачиваться, кто достиг этого естественного состояния, называется святым или сиддхой (совершенным существом).

Постоянно следя за тем, что мы видим (слышим и т. д.), мы остаемся в ловушке бесконечного цикла действий и реакций на них на протяжении всей жизни. Мы реагируем на ситуации благосклонно, неблагосклонно или

равнодушно, как мы уже говорили ранее. Но жизнь не предназначена для того, чтобы проводить ее в этой игре реакций. Это большое упражнение в бессмысленности! Мы гонимся за многими вещами, и даже если мы их не достигнем, это ничего не изменит в нашем земном существовании. Однако есть одна вещь, которая необходима для нашего благополучия, есть знания, которые помогают нам ориентироваться в мире. Чтобы преуспеть в начинаниях и прожить полноценную жизнь, эти знания крайне важны. Все остальные знания, такие как общие знания, знания о стране, политике или о том, за кого голосовать, должны быть ограничены. Основное внимание должно быть сосредоточено на изучении духовности. Только тогда стремление к знаниям приобретает смысл. В противном случае это просто болтовня. Мы занимаемся пустыми разговорами и слушаем болтовню других. Такой образ жизни совершенно бесполезен и бессмыслен. Чем быстрее мы это осознаем, тем быстрее поймем, что в нем нет истинной радости. В таком подходе нет долговременного счастья; он лишь предлагает смесь удовольствия и боли, благоприятных и неблагоприятных переживаний. Жизнь не предназначена для того, чтобы колебаться между этими дуальностями. Истинная природа человеческой жизни заключается в том, чтобы погрузиться в океан Блаженства, испытывая волны радости. Этую истину нужно постоянно подкреплять.

Итак, какими же инструментами мы располагаем, чтобы понять эту философию? У нас есть прекрасные инструменты:

- Упанишады,
- Браhma-сутры,
- Бхагавад-гита.

Эти инструменты были доступны нам в течение многих лет, и их использование называется изучением Prasthana Trayi. Слово «Prasthana» очень красивое. «Прастхана» означает изучение этих трех текстов; каждый из них называется Прастхана. Одно из известных нам употреблений слова «Прастхана» - «он отправился (Прастхана) в определенную деревню», то есть он начал свое путешествие. Другое значение слова «Прастхана» - «система». Упанишады — это одна система, Браhma-сутры - другая система, а Бхагавад-гита - третья система. И все три системы чрезвычайно дополняют друг друга. Все писания святых основаны на Упанишадах, Браhma-сutrах и Бхагавад-гите. Есть шлока святого Дnyaнешвара Махараджа, в котором он описывает характеристики невежества:

**Upanishade na vache, yogashastra n ruche.
Adhyatmashastre jayaache manachi nahi.**

Тот, кто не читает Упанишады, кто не находит радости в Йога-Шастрах, чей ум не привлекают писания об Адхьятма (духовном знании) (является невежественным человеком).

Такого человека называют «невежественным», говорит святой Дньянешвар Махарадж. Жизнь человека, который даже не заглядывает в Упанишады и не обращает внимания на Йога-Шастры, — это жизнь в невежестве, говорит святой Дньянешвар Махарадж.

В остальной повседневной жизни нет места для такого рода Знания (о Я). Зато есть много места для практического знания, которое мы называем мирским. Вы называете предмет, и он знает о нем все». Когда мы так говорим, кажется, что мы описываем многогранную личность. Для этого придумано множество слов, и, придумывая их, мы обманываем друг друга. Практикуя такой обман, я обсуждаю с ним знания, которые я собрал, а он обсуждает со мной знания, которые он собрал. Чего же достигает этот обмен собранными знаниями? Он лишь увеличивает нашу «Врутти -Джняна», наше мирское знание. То есть увеличивает наше внешнее знание, в то время как истинное Знание, «Джняна Рупа Татва», остается таким, как оно есть. Никто не обращает на него внимания. А ведь сказано, что «знать ЭТО значит знать все». Поэтому те, кто является истинными знатоками, кто является «Джняни», кто является воплощением знания («Джняна Рупа»), чрезвычайно спокойны. Они не участвуют ни в каких соревнованиях. Есть викторины, участвуя в которых, мы понимаем, как много мы знаем в этой области, и получаем возможность показать это другим. Допустим, я знаю, сколько пробежек забил Сачин Тендулкар (один из лучших индийских бэтсменов); нет ничего плохого в том, чтобы знать это, это предмет гордости индийцев. Но это не должно быть предметом обсуждения.

Задумавшись, мы понимаем, что вещи, которыми мы часто хвастаемся, например, что наши родственники разбросаны по всему миру - один в Австралии, другой в Америке - и кажутся такими замечательными, на самом деле скрывают глубокую правду. Эти люди, несмотря на свою, казалось бы, увлекательную жизнь, часто поглощены заботами и тревогами. Жизнь, наполненная постоянным беспокойством, не подобает человеку.

Это похоже на старую аналогию с сажей. В прошлом существовал тип лампы с фитилем и стеклянным колпаком (фонарь). Если фитиль не зажигался должным образом, на стекле скапливалась сажа. Даже если внутри было пламя, свет не мог пробиться сквозь копоть. Точно так же копоть беспокойства заслоняет свет нашего врожденного Знания (Джняна), не позволяя нам испытывать радость, которая является нашей Истинной Природой.

Беспокойство лишает нас этой радости. Например, я могу пробыть здесь три месяца, и мне приходится упоминать, что моя дочь в Пуне, а внучка в Лондоне. Как будто нам нужно постоянно рассказывать о своей жизни, чтобы подтвердить ее. Но если я проведу эти три месяца, беспокоясь о них, сделает ли это мое пребывание здесь более приятным? Нет, не сделает. Если есть реальный повод для беспокойства, они дадут мне знать.

Однажды я позвонил своему зятю, чтобы узнать, благополучно ли он добрался до места назначения. Он ответил: «Вы слышали в новостях о каких-нибудь авиакатастрофах? Раз их не было, значит, я благополучно добрался. Можете повесить трубку». Его логичный ответ пробудил во мне духовного искателя, и я понял, как мне повезло иметь такого зятя!

Это понимание помогает увидеть, как мы лишаем себя радости. Беспокоясь без всякой причины, мы причиняем себе вред. Я должен помнить: «Я не имею права нарушать свое собственное счастье». Это очень важно. Я не только не имею права нарушать счастье других, но, что еще важнее, я не имею права нарушать свое собственное. Потому что моя Истинная Природа есть Счастье (Сукха Рупа Татва). Когда я испытываю страдания, я нарушаю свое неотъемлемое право на радость. Я отрицаю свою Истинную Природу. Мы редко задумываемся об этом: мы отказываем себе в праве на счастье. Хотя мы, безусловно, должны заботиться о счастье других, свое собственное счастье мы также должны ставить на первое место. Не просто иметь счастье, а быть Самим Счастьем (Сукха Рупа).

Священные писания, Браhma-сутры, Бхагавад-гита, Упанишады, красноречиво объясняют это. Труды Шанкарачары вторят этой истине. Дньянешвар Махарадж в своем комментарии к «Бхагавад-гите» («Дньянешвари») говорит, что создал свой труд, усердно ища истинный путь. Дасбодх повторяет ту же мысль, опираясь на Гиту, Упанишады и Веды. Святые основывают свои учения на писаниях, излагая их более простым языком. Так же как и писания на санскрите, эти учения, хотя и на более простом языке, несут в себе тот же глубокий смысл. Нужно усердно изучать либо священные писания, либо труды святых, чтобы по-настоящему понять эти истины. А поняв их, мы должны стремиться жить, вести себя и, самое главное, думать в соответствии с ними.

Я постоянно подчеркиваю важность «Вичара» (созерцания), однако ее часто упускают из виду. Люди сосредотачиваются на практиках, ориентированных на действия: сделай то, сделай это, накорми столько-то людей, а потом создай альбом об этом! Такой активизм может запутать нас в мире и помешать двигаться в правильном направлении. Он отвлекает от сути вещей.

Мы должны сосредоточиться на «видящем», а не на «видимом». Мы должны сосредоточиться на Силе, благодаря которой мы видим, на самой основе нашего восприятия. Эта Сила - Атман, истинное Я, которое есть не кто иной, как Рама, Шива или Датта. Воспевая «Шри Рам Джай Рам Джай Джай Рам» или «Дигамбара Дигамбара», мы не должны зацикливаться на самом процессе воспевания, а должны погрузиться в Сознание, которое позволяет нам воспевать.

Термин «Атма Анусадхана» (пребывание в контакте с самим собой) может показаться расплывчатым и абстрактным. Чтобы сделать его более осязаемым, мы можем ассоциировать его с конкретной формой, такой как Датта или Рама. Это устраниет абстракцию и облегчает созерцание. Какую замечательную систему предложили священные писания! Нам просто нужно использовать ее и жить радостной жизнью. В этом и заключается цель духовности. Мы не должны приглашать ненужные страдания; мы не должны говорить: «О горести, придите ко мне!»

Вот еще одна мысль, очень тонкая. Сматря семейные драмы, сериалы, мы постоянно сталкиваемся с теми вещами, которых стараемся избегать в жизни: похоть, гнев, ревность, соперничество, заговоры. Когда мы погружаемся в эти негативные эмоции, можем ли мы оставаться сосредоточенными на Я? Какое влияние это окажет на наш ум?

Ум испытывает радость и печаль, беспокойство и бессонницу. Атман, однако, остается мирным и непоколебимым. Если мы хотим ощутить этот Атман, это истинное Я, мы должны избегать тех вещей, которые отвлекают и беспокоят ум. Семейные драмы - яркий пример того, что может наполнить ум ненужными мыслями и эмоциями.

Поэтому я благословляю всех тех, кто смотрит семейные драмы: пусть они никогда не достигнут освобождения!

С одной стороны, мы практикуем Шама-Дама (удерживаем ум и органы от тем, отклоняющихся от Парамартха), а с другой - создаем внешний хаос во время просмотра таких семейных драматических сериалов, позволяя внутреннему миру разрушаться. При этом мы утверждаем, что стремимся к миру и довольству, но в то же время сами организуем свое недовольство. Как такое возможно? Мы говорим о культивировании Сатва Гуны (чистоты, гармонии) и в то же время погружаемся в Раджас-Гуну (страсть, активность). Наша духовная практика (Садхана) и внешняя жизнь должны быть в гармонии. Это очень важно. Наша повседневная жизнь должна соответствовать нашей Садхане. Когда это соответствие существует, Садхана

принесут плоды. Если, несмотря на понимание практики, мы не испытываем успеха в Садхане, это следствие такого несоответствия.

Духовность требует ответственности. (Я чувствую, что использую здесь английские слова, и меня беспокоит, что если я продолжу в том же духе в Мургуде, в храме Виттхала, люди подумают, что я развратился! Так что мне нужно снова практиковаться говорить на маратхи).

У нас есть Упанишады, Браhma-сутры и Бхагавад-гита. Как возникло слово «Упанишады»? У каждого слова есть своя причина, и мы должны это понимать. Что мне дадут Упанишады? Это понимание имеет решающее значение. Искатель должен быть бдительным в каждом аспекте своего путешествия. Что я получу от этого? О чем мы больше заботимся - о выгоде других или о своей собственной? К счастью, вокруг меня много людей, которые помогают мне сосредоточиться! (Я оставлю это на потом). Каждый искатель должен четко осознавать, что он хочет получить. Чтобы понять это, мы должны понять значение слова «Упанишады».

«Упа» означает «рядом». Рядом с кем мы должны сидеть? Мы не должны сидеть рядом со сплетниками, теми, кто создает конфликты, или теми, кто занимается обманом. Наша жизнь может превратиться в хаотичную игру, если мы будем общаться с такими людьми. Мы должны быть осторожны. С кем же мы должны сидеть? Мы должны сидеть рядом с теми, кто обладает истинным Знанием, - Садгуру, святыми.

Как говорит Дnyaнешвар Махарадж:

Pari santansawe vasataa, yogdnani paisataa!

Gurucharan upasitaa, vairagyesi॥ (Jnaneshwari 15.422)

Yenechi satkarme, asheshahi adnan virame!

Jayanche aham vishraame, aatmaroopi॥ (Jnaneshwari 15.423)

Сидя рядом со святыми, человек обретает знание йоги. Поклоняясь стопам Гуру, человек обретает отрешенность. Зачем заниматься добрыми делами, если остатки невежества также устранены? Его это покоится в Самом Себе (в Атма Рупа).

(Люди часто заучивают несколько таких шлок и утверждают, что знают Дnyaнешвари. Это не истинное Знание).

Мы должны сидеть рядом со святыми. Они объясняют процесс Йоги, путь преданности и знания, мудрость Санкхья-йоги... Знание является общим для всех этих путей. Они разъясняют нам это знание. Есть три йоги, о которых говорится в Бхагавад-гите: 'Bhaktiyoga nama dwadashodhyayah' (двенадцатая глава называется Бхакти Йога).

Святые обладают глубокими знаниями об этих йогах. Не только

теоретическими, но и опытными знаниями. Одно из их определяющих качеств - владение священными писаниями, особенно Ведантой. Почему это важно? Потому что у многих людей возникают сомнения, и настоящий учитель должен уметь их разрешить. В противном случае люди теряют веру в Веданту, думая: «Даже он не понимает ее как следует. А если он не понимает, то есть ли в этом хоть какая-то правда?» Поэтому учитель должен быть невероятно сведущ, чтобы предотвратить сомнения в Веданте. Он должен обладать ясным, непоколебимым знанием.

Истинный учитель должен не только обладать священными знаниями о Брахмане, но и иметь опыт общения с этой Высшей Реальностью. Они должны быть погружены в блаженство Брахмана, испытывая не двойственную, неразделенную радость существования. Кроме того, они должны уметь направлять учеников и умело отвечать на их вопросы, учитывая их индивидуальный уровень понимания.

Не все обладают одинаковой способностью к пониманию. Тукарам Махарадж прекрасно передает это: «Я предлагаю руководство в соответствии с возможностями человека, давая только то бремя, которое он может вынести». Каждый начинает свой путь с разных точек, и ограниченное понимание изначально не является недостатком. Все начинают с ограниченных знаний, которые постепенно расширяются. Сострадательный учитель дает наставления, соответствующие уровню понимания ученика, не перегружая его.

Представьте себе нищего. Будет ли состраданием нагружать его философией Веданты, когда он просит десять рупий? Даже если я знаю, что он может использовать эти деньги на то, что я не одобряю, я все равно предлагаю их ему. Я не читаю нищему проповеди о вреде алкоголя или об истинной природе счастья под эстакадой. У них, как и у меня, есть инстинкт выживания. Пусть они делают то, что им нужно для выживания. То, что я даю им деньги, не дает мне права ревизовать их жизнь. (Я говорю так, потому что искренне не хочу давать им деньги, если они будут тратить их на алкоголь).

Поэтому мы должны искать учителей, которые дают наставления в соответствии с нашими возможностями, тех, кто может оказать соответствующую поддержку.

Слово «Ни» означает вести, направлять. Куда нас ведут? Если гуру хвастается тем, как он превратил человека из бедняка в богача, поймите, что такой гуру, скорее всего, ведет вас по ложному пути. Настоящий гуру ведет нас от тьмы к свету, от невежества к знанию, от смерти к бессмертию. Они

направляют нас к Самому Себе, как это делают Упанишады. Именно такое руководство они предлагают, а не мимолетные выгоды материального мира. «*Asato ma sadgamaya*» - Веди меня от нереального к реальному. В этом суть их руководства. Они не помогают нам победить на выборах или обрести мирскую власть. Те, кто ищет таких вещей у гуру, глупы, как и те, кто их предлагает. Если кто-то утверждает, что может исполнить ваши мирские желания, знайте, что он не понял своего истинного предназначения. Что они могут предложить на самом деле? Если ни гуру, ни ученик не понимают своей истинной роли, что хорошего может произойти от их общения?
«*Om Asato ma sadgamaya, tamaso ma jyotirgamaya, martyorma amritam gamaya. Om shantih shantih shantih*». - Веди меня от нереального к реальному, от тьмы к свету, от смерти к бессмертию».

Упанишады, если их правильно понять, направляют нас к этой конечной истине. Они ведут нас к переживанию нашего истинного Я, которое находится за пределами ограничений времени и пространства. Что такое «Сат»? Это то, что существует вечно, в прошлом, настоящем и будущем. Это неизменная Реальность, вечно присутствующее «Я-существо». Упанишады ведут нас от непостоянного к вечному, но нам нужен квалифицированный учитель, чтобы помочь их понять. Мы не можем постичь их глубокий смысл с помощью одного лишь интеллекта. Почему? Потому что наш ум отвлекают и ослабляют такие вещи, как семейные драмы.

Недавно я проводил семидневную программу в Саджангад. Участники пропустили все свои любимые телесериалы! Они лишились драмы и негатива, которые способствуют их страданиям. Когда они вернулись домой, их семьи с нетерпением ждали, чтобы рассказать им обо всех сплетнях, которые они пропустили. Я расспрашивал их об их опыте в Саджангад, но они были больше заинтересованы в том, чтобы узнать о мирских делах. Удивительно, как легко мы попадаемся на эти пустяки, и как мало они способствуют нашему истинному благополучию.
Поэтому любой ценой избегайте семейных драм и не позволяйте другим смотреть их. Пусть это будет еще одним поводом для конфликта. Какой от этого может быть вред, спросите вы!!!

«Шад» означает ослабить, развязать тугой завязанный узел. В Упанишадах есть термин «*Granthi Bhed*», который означает разрушение узлов. Но у кого эти узлы? Это индивидуальная душа (Джива), которая связана ими. Существует три основных узла, и Упанишады направлены на освобождение Дживы от них. Свобода от этих трех узлов называется Мокшей. Понятие Мокши вовсе не абстрактно. Нам нужно понять каждый узел.

Первый узел, чрезвычайно тугой, — это заблуждение, что «я — это мое тело». Упанишады работают над тем, чтобы ослабить этот тугой узел. Гуру и Упанишады помогают нам освободиться от узла «я - мое тело».

Часто мы сталкиваемся с теми, кто обещает освобождение-Мокшу, просто опустошив наши карманы. Они берут непомерную плату, 700-1000-2000 рупий. Они утверждают, что невозможно постичь истинную философию, не посетив Ришикеш. А что такого особенного в Мургуде (небольшом городке)? Люди посещают эти семинары в Ришикеш и возвращаются, утверждая, что испытывают непреодолимое чувство благополучия. Но это чувство поверхностно. На 50 % оно возникает из-за простого ухода из дома, временного освобождения от обязанностей. Оставшееся чувство делится на две части: 25 % приходится на природную красоту - реки, горы, снег - умиротворяющая обстановка. Еще 25 % приходится на удобства - своевременная еда, горячая вода, все под рукой. Даже в Саджангад (форт, известный своей духовной значимостью) женщины выражают подобную радость, просто потому что им не нужно и пальцем шевелить, обо всем позаботились. Только 12,5 % этого «блаженства» на самом деле проистекает из учений. Зачем прилагать столько усилий ради всего лишь 12,5 %, если можно остаться дома и погрузиться в себя?

Сядь прямо здесь, сосредоточь свой ум. Не нужно ехать в Ришикеш, ведь счастье приходит домой, о Нараяна! (Святой Тукарам)

Святые не оставили ничего недосказанного, но мы отказываемся их слушать - таковы наши отношения с ними. У нас настолько своеобразные отношения со святыми, что, даже воспевая славу Дньянешвара и Тукарам Махараджа, мы не следуем их учениям. Эта странная замкнутость отделяет их от нас. Они продолжают петь песни радости, а мы остаемся погрязшими в печали.

Помните, что все это несложно, нужно лишь немного самодисциплины. Откажитесь от старых привычек, освободитесь от укоренившихся шаблонов. Постепенно сформируются новые шаблоны, и путешествие станет легче. Упанишад означает сидеть рядом с Садгуру. «Ни» означает направлять, а «Шад» - ослаблять узлы, освобождать себя от этих уз.

Я - тело, тело - это я. Есть ли способ освободиться от этих уз? Если выхода нет, мы будем только знать, что узлы существуют. Но что толку от этого знания? Они существуют независимо от того, знаем мы об этом или нет. Как ослабить эти узлы? С помощью какого инструмента? Это задача чрезвычайной ответственности. Проведение Satyanarayan -Пуджи не будет достаточным, как и соблюдение Shravani Somvar. Накормить 21 человека модаками или пригласить гостей тоже не получится. (Это различные

ритуалы, которым следуют люди в Индии) Ни одно из этих действий не подойдет для этой конкретной цели. Это уникальная практика, которую нужно сохранить такой, какая она есть.

Если мы хотим ослабить первый узел, Шаstry предлагают руководство в виде простого предложения. Повторяйте за мной: «То, что принадлежит мне, это не я». Возникает ли какая-нибудь трудность? Это простое утверждение. Я проводил этот эксперимент много раз, и когда на следующий день спрашивал, чему я учил, то получал ответ: «Все принадлежит Богу, у меня ничего нет». Это не то, что я говорил. Кажется, мы откуда-то запомнили фразу «все принадлежит Богу», но произносим ее, цепляясь за свое имущество. Давайте оставим это несоответствие в стороне. Мы полны таких несоответствий.

Поэтому я сказал конкретное предложение: «То, что мое, это не я». Если вы поняли это, давайте начнем издалека. Если дом мой, то я - не дом. Это сложно? Если бы я был домом, разве я был бы в нем? Если дом мой, то я существую независимо от него. Я - дом? Если бы все вы, собравшиеся здесь, были домами, что бы вы здесь делали? Это легко понять, почти по-детски. Давайте начнем издалека, говоря: «Дом мой, но я не дом», и постепенно приблизимся к неловкой близости. Постепенно станет ясно то, что мы не можем позволить себе признать.

Вполне можно сказать: «Дом мой, поэтому я не дом». Если рубашка моя, то и я не рубашка. Предположим, я сниму эту, надену другую или вообще не надену. Я могу ее гладить или не гладить и так далее. В Америке вы можете спокойно жить, не гладя, и никому до этого нет дела. В Индии люди могут усомниться в вашем внешнем виде, если ваша рубашка не выглажена. Здесь никто не спрашивает, потому что все растрепаны. Если одежда моя, то я - не одежда. Это легко понять.

Теперь давайте подойдем ближе. Если тело мое, как установлено нашими собственными словами - никто не заставляет меня говорить это, я говорю это сам, - но если при этом я не понимаю, что говорю, то для этого существует больница. Давайте оставим в стороне тех, кто не понимает своих слов; их нужно отвезти в Йераваду (психиатрическую больницу). Сегодня у нас такая же ситуация. Я говорю, но не понимаю, что говорю.

Представьте себе строительную площадку - здание, дорогу или железнодорожное полотно. Если я, непривычный к такому труду, буду работать там с 8 утра до 8 вечера, мое тело будет болеть. Вы когда-нибудь слышали, чтобы кто-нибудь сказал: «я болю»? Что мы говорим вместо этого? «Мое тело болит». Что это значит, исходя из наших собственных слов?

Никто не говорил мне говорить «мое тело». И все же я говорю: «Мое тело болит». В чем вы теперь признались мне? Что то, что принадлежит мне, - это не я. Я должен был заставить вас подписать гербовую бумагу! Я знаю, что в конце концов вы все вернете эти бумажки с печатями; ни одной не останется. Но сегодня, если вы поймете, что то, что является моим, не я, вам не потребуется много времени, чтобы понять, что если тело - мое, то я - не тело. Теперь следующий логический шаг, очень интересный. Существует огромная разница между практиками, которые мы выполняем на основе наших мнений, и подлинной духовной практикой.

Является ли то, что принадлежит мне, отдельным от меня? Мой дом - мой, но я от него отделен. Моя рубашка моя, но я от нее отделен. Если мое тело мое, то отделен ли я от него или нет? А не должен ли я быть отделен? Есть только одна проблема: тело так тесно привязано ко мне, что я думаю, что оно и есть я. Оно прилипло очень близко, нежелательно близко. Мы называем кого-то навязчивым, когда он приходит и не уходит. Одна чашка чая, две чашки чая, теперь пора ужинать... как сказать ему, чтобы он ушел? А как сказать ему, чтобы он сел ужинать? Он просто не сдвигается с места, и это то, что мы называем цепкостью.

Так и тело цепко, очень цепко держится за Дживу (индивидуальную душу). Итак, это тело, которое определено как мое, отличается ли оно от меня? Могу ли я разговаривать с ним? Разве не в этом суть? Могу ли я разговаривать с тем, что отличается от меня? Почему я говорю с вами? Потому что вы отличаетесь от меня. Почему вы даже временно слушаете меня? Потому что я отличаюсь от вас. Единственная причина, по которой мы можем говорить и слушать, заключается в том, что мы отделены друг от друга.

Мы понимаем только одно: мы можем говорить с теми, кто отличается от нас. Так что, если тело отличается от меня, разве я не должен уметь с ним разговаривать? Логика! Вот где начинается логика. Когда мое тело начинает болеть, я говорю ему: «У тебя болит, я знаю. Я собираюсь сделать тебе ванну с теплой водой». Кому? Для «тебя». Я сам должен принять ванну, но говорю это «ему»: «Я сделаю тебе теплую ванну, небольшой массаж и дам таблетку аспирина, ты будешь спать всю ночь, отдыхать. Чтобы к завтрашнему утру ты почувствовал себя лучше. И после того как ты почувствуешь себя лучше к утру, ты должен снова начать работать на меня».

К чему мы пришли в этом размышлении?

Как это называется? Это метод создания дистанции от тела, при этом сохраняя тело. Не пренебрегать им, не отказываться от него, но заботиться о нем по мере необходимости. Принимайте ванну с теплой водой, давайте лекарства, делайте все необходимое. Но, делая все это, помните, что оно -

мое, оно - не я. Поэтому пользуйтесь им столько, сколько нужно, столько дней, сколько нужно. Когда мы наберемся смелости и скажем телу: «Проснувшись утром, ты должен начать работать на меня», - тогда мы сможем сказать, что добились успеха. Это не так уж и сложно.

Все вы пришли сюда, ваш интеллект решил дома, что вы должны прийти сюда. Но кто на самом деле привел вас сюда? Это просто, очень просто, если вы подумаете об этом. Интеллект решил дома, что вы должны пойти на этот дискурс, на это мероприятие. Но интеллект не может привести вас сюда. Кто привел вас сюда? Кто вас привел? Вас приводит тело. Тело инструмент, с помощью которого я выполняю свою работу. А если тело инструмент, с помощью которого я делаю свою работу, то инструмент всегда отделен от того, кто его использует.

Я делаю лепешки с помощью скалки. Что такое скалка? Это просто инструмент для приготовления лепешек! Иначе ее использовали бы как ракету! Если скалка инструмент для приготовления лепешек, то почему она отдельная? Потому что лепешки готовят с ее помощью. Я могу говорить с ней, потому что она отличается от меня.

Если тело отличается от меня, то я могу разговаривать с ним. Вот почему я говорю ему: «Я знаю, что тебе больно». У меня болело правое колено. Я сказал колену: «Старое колено, ты отлично справлялось со своей работой столько лет, 70-75 лет ты хорошо работало. Теперь ты больше не можешь выполнять эту работу, я отправляю тебя на пенсию». С кем я разговаривал? Я был благодарен. Я поблагодарил его, отправил на пенсию и купил новое колено. Потом я снова начал разговаривать со старым коленом: «Теперь у тебя новый хороший партнер, з关ься о нем». Таким образом, теперь мне приходится выполнять ту же работу. Оба колена дают мне одинаковую работу, нет никакой разницы. Только я освободился от обоих коленей, начал с ними разговаривать. Начав разговаривать с ними, я немного освободился от неведения, что я тело, которое является исходной точкой моего неведения.

Поэтому, пока мы живы, мы создаем дистанцию от тела - нам хорошо знакомо слово «дистанция». Мы создаем дистанцию со многими родственниками, мы создаем дистанцию с друзьями. Мы создаем дистанцию от родителей. От матери и отца, Боже правый! Теперь мы знаем все эти расстояния, и здесь мы должны сделать то же самое. Создайте расстояние от тела, пока оно еще здесь. Когда придет время ему уйти, поскольку мы уже создали дистанцию, мы сможем радостно и мирно сказать ему, когда оно будет уходить: «Дорогой, я старался изо всех сил заботиться о тебе. Столько

лет я не пренебрегал тобой, не бросал тебя, я давал тебе все, что тебе было нужно. Теперь, когда пришло твоё время уходить, что ты можешь сделать, что могу сделать я?» Разве могут быть какие-либо споры? Это очень мирно, очень радостно. Не было ни пренебрежения, ни неуважения, ничего подобного. Была проявлена полная забота. Но даже заботясь о нем, я разговаривал с ним. Разговаривая, создается дистанция. А после того как расстояние создано, когда приходит время прощаться, отпустите его с радостью.

Что теперь будете делать вы, и что буду делать я? Кто сумел это сделать, тот выиграл, а кто не сумел, тот проиграл. То есть в духовности есть четкий выигрыш или проигрыш. Последние 24-25 лет я делал все во имя духовности, два тапаса (покаяния). Это очень важно, язык тапаса в духовности, говоря о нем, чувствуешь себя как после духовной практики.

В этой области есть несколько странных вещей, которые называются инфильтрацией. В этой области огромное количество вторжений. И если мы хотим остановить эту инфильтрацию, то изучение Упанишад, изучение Браhma-сур, изучение Гиты, изучение святой литературы абсолютно необходимо. Как тело является моим, так и ум является моим, не так ли? Это сложно, даже немного сложнее. Я скажу одно предложение: «Я делаю свою работу, когда мой ум занят». Что это за предложение? Это предложение не для государственных служащих! Я имею в виду в Индии. Что значит сказать: «Я делаю свою работу с занятым умом»? Я применяю свой ум на работе.

Если я применяю свой ум на работе, то тот, кто его применяет, должен отличаться от него, верно? Все очень привыкли к этому. Есть одно но: это не Веданта, здесь нет путаницы с Брахманом, Майей и т. д. Это объясняется просто в нашем повседневном разговоре. Итак, этот ум, какой он - мой ум? Я делаю свою работу с помощью своего ума. Таким образом, ум становится инструментом для выполнения работы. И, как и прежде, инструмент всегда отличается от того, кто его использует. Так что если вы можете говорить с телом, почему вы не можете говорить с умом? Поговорите с умом.

Рамдас Свами говорил с разумом в 205 стихах. Стихи, обращенные к уму. Подумав о том, почему он обращался к уму, мы поймем. «О разум, о благородный», во втором лице, «О разум» - кто это? Это «ты», он обращается к тебе. Он обращается к уму. Рамдас Свами обращается к уму. Значит ли это, что ум отделен от него, иначе зачем бы он с ним разговаривал? Раз он разговаривает с умом, значит, он определенно знает, что ум отличен от него. Итак, мы произносим 205 стихов для ума, но поскольку мы не произносим их от всего сердца, то из-за этого, что бы это ни было, возникает огромное

смущение! И мы продолжаем приглашать это смущение. Я на 100% ответственен за свое смущение. Вот в чем причина. Мы даже не задумываемся об этом.

Поэтому поймите, что ум отделен от нас. Если ум расстраивается, мы можем поговорить с расстроенным умом. «Ты и твои расстроенные чувства, делай что хочешь. Я не обязан расстраиваться из-за тебя». Кому мы должны это сказать? Это немного сложно. Это можно сделать с телом. Но здесь Джива (индивидуальная душа), Джива должен говорить с умом. Джива, свет внутри шарика, называется Джива. И этот свет должен сказать уму: «Если ты расстроен, будь расстроен. Я не обязан расстраиваться из-за тебя или вместе с тобой. Твои расстроенные чувства и ты сам, делай что хочешь». Если я могу так говорить со своим умом, то

sukhaduḥkhē samē kṛtvā lābhālābhau jayājayau || (Gita 2.38) - Однаковое отношение к удовольствию и боли, выигрышу и проигрышу, победе и поражению...

Эта шлока из «Бхагавад-гиты» обретет для нас смысл. В противном случае мы можем выучить «Бхагавад-гиту» наизусть, выиграть призы или стать номером один. У нас даже может быть прекрасная копия «Бхагавад-гиты» стоимостью пять тысяч рупий, с отличным переплетом, но если мы не поняли «*Однаковое отношение к удовольствию и боли, выигрышу и проигрышу, победе и поражению...*», то...

Sukhi santoshā na yāwe, dukhi vishadā na bhajāwe, āni lābhālābh na dharāwe manāmāji ||(Jnaneshwari 2.226)

«Пусть вас не радует счастье, не огорчает горе, и пусть в вашем уме не будет ни выгоды, ни потери».

Днянешвар Махарадж говорит так. Это означает, что я должен научиться отделять себя от счастья и печали, которые испытывает ум. И если я научусь быть отрешенным, то чувства «я счастлив» или «я печален» перестанут существовать. Счастье связано с умом, горе связано с умом. Точно так же, как мы справляемся с маленьким ребенком, который дуется в доме. Я говорю только о ребенке. Представьте, что в доме есть дующийся ребенок, и я говорю ему: «Иди, сядь в угол и дуйся сколько хочешь». Точно так же, как мы говорим ребенку пойти и посидеть в углу, мы делаем то же самое с умом. Поставьте его в угол и скажите: «Скажи мне, когда ты закончишь дуться. Когда твоя грусть закончится, мы снова поговорим обо всем, что нужно сказать. А до тех пор я остаюсь радостным и свободным». Мы можем оставаться отдельно друг от друга таким образом. Разъединение. Я отделен и

от счастья, и от печали.

Отдельно от счастья, отдельно от горя — вот узел «я - тело». Я не забыл, какая у нас тема. Это узел «я - тело», я должен освободиться от узла. Потому что это не единственное тело. Впереди грубое, тонкое и причинное тела. Теперь необходимо рассмотреть следующий момент.

Можем ли мы разговаривать с интеллектом? Как мы говорили? **«Я делаю свою работу, при этом мой ум занят»**. Запомните это! Запомните это предложение. Я хочу спросить, какие предложения мы выучили? Каким было первое предложение? **«То, что является моим, не является мной»**. Это очень важные предложения, запомните их. Не трудитесь запоминать второе предложение, вот это «Она сказала мне это. Десять лет назад она смотрела на меня вот так». Это мы помним четко. Но когда речь заходит о важных вещах, о том, что приносит нам пользу, о нашем благополучии, мы не помним ничего. Это великая трагедия нашей жизни. Это одна из тех вещей, которые действительно приносят пользу и радость.

«В решающий момент мой интеллект подвел меня». Что это значит? То, что нужно было запомнить, не запомнилось. Так чья же это работа - помнить? Интеллекта. Память функция интеллекта. Он должен был помнить. Теперь поговорите с интеллектом: «Слушай, ты не запомнил только что, это неправильно. Я спрошу тебя еще раз». Обращаюсь в кому? К «тебе». Вот это и есть отрешение от интеллекта. Я спрошу тебя снова, запомни это как следует, изучи это. Когда я спрошу снова, ты должен быть в состоянии сказать мне». Точно так же, как мы спрашиваем ребенка, если в доме есть маленький ребенок, мы спрашиваем его: «Почему ты не запомнил? Учись как следует». Точно так же, с кем мы разговариваем? С собственным интеллектом. Постепенно тренируйте интеллект и заставляйте его запоминать. Между нами есть одна вещь: помнит ли интеллект или нет, это дело интеллекта. Поскольку интеллект - мой, это не то, что «я» не помнил. Или: «Я помню очень хорошо». Это интеллект, который помнит, и интеллект, который не помнит. Если мы будем думать так, то сможем создать дистанцию от интеллекта. Что делать в любой ситуации? Отстраниться от тела, отстраниться от ума, отстраниться от интеллекта.

Мы знаем Бхагавад-гиту.

15.15. Я пребываю в сердце каждого, и от Меня исходят память, знание и забвение. Я – то, что познается через все Веды, Я – создатель Веданты, и Я – знаток Вед.

Моя сила управляет твоим интеллектом, твоим знанием, твоей памятью и даже твоей забывчивостью. Гита объясняет все! Но при этом совершенно не

задумываются о том, как применить сказанное в Гите на практике. Размышление об этом и применение на практике называется Садханой (духовной практикой). Пока такая Садхана не выполняется, все наши практики остаются просто механическими. Что значит механическая? Делать что-то определенное, в определенное время, определенным образом. Что происходит? Не спрашивайте. Не беспокойтесь о том, происходит это или нет. Если это происходит, то происходит, если нет, то нет. «Если это происходит, то происходит, если нет, то нет» - это относится к высшей реальности (Парамартха). Но не здесь. Здесь все не так, это должно произойти, каждая деталь должна произойти. То, что наиболее комфортно, если это происходит, хорошо, если нет, тоже хорошо. Но то, что обязательно наполнено удовольствием и болью, должно произойти. Теперь вы поймете, какой интеллект присутствует в этой решимости.

Мы только что говорили об интеллекте, а теперь появилась эта недоступная вещь. Однажды мы с ним (указывая на одного садхаку) говорили по телефону о том, чтобы мне приехать сюда. Я не знаю, что он подумал, но он сказал: «Кака, скажите мне правду». Не знаю, почему он решил, что я буду ему врать. Я сказал ему по телефону: «Клянусь твоей жизнью, я скажу правду». Чьей жизнью? «Я клянусь твоей жизнью и говорю правду». Сонали была рядом, слушала разговор по другому телефону и, смеясь, сказала: «Кака, говори что хочешь. Это жизнь моего мужа, как же быть?» Теперь я сказал: «Это предложение неправильно». «Я клянусь твоей жизнью и говорю правду» - это неправильно, я изменил предложение. Я сказал: «Я клянусь своей жизнью и говорю правду». Чья это была жизнь? Моея. Какой вывод? То, что является моим, не является мной. Если таков вывод, то раз жизнь моя, то и я не жизнь. И когда придет время этой жизни уйти, что я должен ей сказать? Рам Кришна Хари! Я старался изо всех сил заботиться о тебе, поместил тебя в больницу, делал всевозможные операции, но если пришло твое время уходить, что ты можешь сделать, что могу сделать я? Ты можешь уйти спокойно, без проблем. Так что все в порядке, есть жизнь или нет... Никто не говорит об этом вслух. Но каждый думает в своем уме, что те, кто говорит это, сидя спокойно, пусть уходят мирно.

Это разделение, которое существует... теперь одна вещь должна стать ясной: первое: то, что крепко связано, называется узлом. Тело есть я - узел. Внутри него находится ум, интеллект, сознание, эго, жизненная сила - все это находится внутри него. Итак, Упанишады занимаются тем, что ослабляют этот первый узел. И когда этот узел ослаблен, тот, чей узел ослаблен, называется освобожденным (Мукта).

Где находится эта Мокша и куда мы направляемся? Как можно сравнить маленькую кобылу со слоном Индры - Айраватой? Случается и такое (то есть мы зацикливаемся на несущественных деталях и теряем представление об общей картине). Необходимо глубоко задуматься, что именно я делаю, когда говорю, что занимаюсь духовной практикой? Если истинная духовная практика не происходит, если это (желаемое) творение не возникает из нее, то вполне можно понять, что духовная практика, которую я делаю, не такая, какой она должна быть.

Истинная Садхана — это Садхана, основанная на мыслях. Это идеальная Садхана. Один узел - «я - делатель». Другой узел - «я - наслаждающийся».

- Все произойдет, если я это сделаю, в противном случае этого не произойдет.
- Нет другого такого исполнителя, как я.
- Все произошло потому, что я это сделал.
- Если я этого не сделаю, этого не произойдет.

Я расскажу вам об одной своей привычке.

Раньше, когда пациент выздоравливал, я говорил: "Он выжил благодаря мне". Мудрый человек на этом бы остановился, не так ли? Но нет, я продолжал: «Если бы он пошел в другое место, он бы точно умер». Я имею в виду, что нужно хотя бы остановиться на этом, верно? «Если бы он отправился в третье место, он бы ужасно страдал». Мой друг слушал это в течение двадцати лет. И вот однажды в моей больнице умер пациент. Мой друг присутствовал при этом, и он сказал мне: «Он умер из-за тебя». Он измерил меня моим же мерилом, так сказать. А потом продолжил: «Если бы его отправили в другое место, он бы точно выжил». Он не оставил это без внимания. «Если бы он отправился в третье место, он бы жил счастливо». Итак, на все три моих слова он отвечал прямо противоположными, используя мои собственные слова против меня. С тех пор наша дружба закончилась. И причина в следующем: Каким должен быть друг? Тот, кто льстит тебе, друг для еды и питья, тот, кто делает тебе одолжения... но друзья не должны делать друг другу добро. Друзьями должны быть те, кто ходит в рестораны, кто говорит: «Давай сходим в кино». На этом я остановлюсь.

Если мы действительно понимаем все это, то мысль о том, что «я - исполнитель», «это произошло из-за меня», «этого не случится, если меня не будет», - все это неверно. Вот почему на дверях многих врачей вы увидите надпись: «Мы лечим, а Он исцеляет!». Очень красивая мысль: «Мы лечим» значит, что мы используем наш интеллект, вспоминаем наше образование и назначаем лечение. Но работу по исцелению совершает Он. Если вы это

поймете, то предложение «Я его вылечил» не выйдет из ваших уст. А если это предложение не выходит из ваших уст, тогда этот узел (эго) начинает ослабевать...

Никто не вел семейную жизнь так хорошо, как я. Другие либо неудачники, либо неуверенные. Но мы создали прекрасную жизнь. Если телефон не звонит каждую субботу вечером, то, что происходит в голове... о, пусть будет так. Нужно стереть копоть, и только тогда появится внутренний свет. Свет внутри, но этот внутренний свет погас. Неужели он даже не понимает этого? Неужели он даже этого не понимает? Два старика шепчутся между собой. Неужели они не понимают, что мы здесь? Мы трудились с юных лет, положили свои жизни на карту, свои косточки, свою кровь... Давайте остановимся на этом. Это называется сетовать, тосковать, мучиться. А человеческая жизнь не предназначена для таких сетований, мучений и тоски. Жизнь предназначена для того, чтобы ею наслаждаться.

Все Шаstry неизменно говорят нам, что все происходит так, как должно происходить. И ваши переживания ничего не меняют. От того, что вы не беспокоитесь, нет никакого вреда. Если вы поймете эту вещь, то мысли о том, что «я должен», «это произошло из-за меня», «этого не случится, если меня не будет рядом», исчезнут. В Америке люди держат на холодильнике фотографию своего сына, его жены и внука. Как только они просыпаются, они начинают беспокоиться. Рамдас Свами говорит: «Утром вспоминайте Раму». Пусть он так и говорит. У меня есть Дасбодх, Атмарам и даже Манасе Шлок. Но утром я вспоминаю своего сына. Так оно и есть. Даже когда я вижу своего сына (на фото), это никак не влияет на него. Для него есть разница, что я видел его (на фото)? Это не имеет никакого значения. В конце концов, нет никакой гарантии, что он вообще увидит меня (лично). Так что пусть будет так. Рам Кришна Хари!

За всеми этими мыслями стоит смысл, мы не должны терять свое счастье ни при каких обстоятельствах, а если мы хотим что-то наработать, не должно остаться ни одного узелка.

Я - делатель, я - наслаждающийся, это произошло благодаря мне, если меня не будет, этого не случится, как это произойдет после меня- это очень большой узел - как все произойдет после меня! Это очень большой узел, как все повернется после меня? Я всегда рассказываю анекдот. Был один отец. Он предупреждал своего сына: «Ты поймешь, когда я уйду из жизни, ты поймешь, когда я уйду из жизни! Однажды сын сказал: «Отец, почему бы тебе не уйти из жизни, тогда ты поймешь, как все повернется». Теперь

настала его очередь услышать столь суровые слова. Почему настал черед услышать такие суровые слова? Потому что он сам навлек на себя эту ситуацию. А когда такое случается, человек теряет счастье. Поэтому некоторое время назад я заявил, что не имею права нарушать свое счастье. Я не имею права нарушать счастье других, но я не должен нарушать и свое собственное счастье. Запомните это очень хорошо, и если вы будете помнить об этом всегда, вы поймете, что такое Парамартха, что такое Садхана. До тех пор вы не поймете.

Я - делатель, я - наслаждающийся, это второй узел, а третий узел заключается в том, что мир вокруг меня реален, таким, каким он кажется. Это третий узел.

Избавление от этих трех узлов называется Мокша.

Все три узла, каждый из них, приводят к страданиям.

1. Узел «я - тело» приводит к страданиям, потому что я перестану существовать (буквально: уйду), что само по себе является страданием.
2. Когда мы думаем: «Я - исполнитель», и если другие берут на себя все заслуги, а мы не получаем достаточно заслуг, что тогда? Сколько предложений я только что произнес, что я сделал со своими костями и т. д. Теперь начинаются все эти предложения, эти стенания. Откуда они взялись? - Потому что я - исполнитель, это произошло из-за меня! Литературные люди создают для нас много путаницы. Нет, нет, они заполняют наши умы этими вещами. Они это написали, прочитали, и когда это произносится среди людей, нам тоже становится хорошо.
3. Это все фасадные вещи, нужно освободиться от всех этих фасадов, от третьего узла, который называется «реальность мира», этот третий узел нужно отпустить. Мир - это иллюзия.

Сегодня утром мы рассмотрели характеристики существования и несуществования, и если все три узла ослаблены, то ослабление всех трех узлов называется Мокшей.

В «Браhma-сутрах» рассматриваются плюсы и минусы различных духовных практик, а в «Бхагавад-Гите» даются наставления о том, как жить в этом мире и заниматься духовной практикой. Таким образом, Упанишады представляют собой «Шравана» (слушание учения), Браhma-сутры - «Манана» (размышление и интеллектуальный анализ), а Бхагавад-гита - «Нидидхьясана» (глубокое созерцание и медитацию). Именно так эти три текста делятся с точки зрения духовной практики.

Если помнить об этом разделении, то можно практиковать с рассудительностью, внимательно изучая все, тщательно отмывая и очищая,

так сказать. Именно такой должна быть настоящая духовная практика. Если же этого не происходит, то то, что мы называем духовной практикой, является лишь ее иллюзией - «садханабхас». Думать, что я практикую, не то же самое, что практиковать на самом деле.

Вы все так замечательно слушали меня в течение этих трех дней. Часто, когда я выступаю, мне кажется, что чем быстрее все закончится, тем лучше, потому что лица слушателей как бы говорят: «Чем быстрее он уйдет, тем счастливее мы будем». Но здесь все было не так. Все слушали внимательно, и причина этого в том, что вы - люди из Америки, а американцы умны. Они были вывезены из Индии. В аэропорту Афин в Греции я прочитал замечательную фразу: «Мы экспортировали в мир 10 000 слов». Потому что многие слова имеют греческое и латинское происхождение. Было написано: «Мы экспортировали 10 000 слов в мир». Замечательное, особенное предложение для этой страны. У нас есть экспортный бизнес. Так что я был очень счастлив. Радостным.

Ram Krishna Hari!