

Прикладная Парамартха

Садгуру П.П. Шрикришна Д. Дешмукх:
П. Шри. Мангеш Пхадке

Значение: Поистине редки и обретаются лишь по милости Божьей эти три вещи: человеческая жизнь, глубокая жажда освобождения (*Мумукишутвам*) и руководство великого, просветленного учителя (*Махануруша*).

Википедия определяет отрасли науки физики и прикладной физики, следующим образом:

- **Физика:** Физика — это естественная наука, изучающая материю и её движение в пространстве и времени, наряду со связанными понятиями, такими как энергия и сила.
- **Прикладная физика:** Прикладная физика — это общий термин для физики, предназначенной для конкретного технологического или практического использования.

На этом же основании мы можем рассмотреть термин «Прикладная Парамартха». «Парама» означает предельный или высший, а «Артха» означает то, что должно быть достигнуто. Следовательно, Парамартха — это высшая цель, которая должна быть достигнута в человеческой жизни: единение Дживы (индивидуального «я») с Брахманом (Высшей Реальностью). Провозглашенный девиз Парамартха — «полное устранение всех горестей вместе с их причиной и достижение высшего и вечного блаженства (*Парам Ананда*)».

Это имеет смысл как цель и как философия. Но как духовный искатель может применить это в своей повседневной жизни (технологической) и духовной практике (*Садхане*)? Как превратить эту философию в практический жизненный опыт? Ответ на этот вопрос — «Прикладная Парамартха». И современный святой XXI века, который представляет эту концепцию столь искусно, точно, эффективно и, что самое важное, через свой собственный непосредственный опыт, — это П. П. Шрикришна Даттатрея Дешмукх, которого все с любовью называют Доктор Кака.

Что касается прикладной физики, Википедия далее утверждает: «"Прикладная" отличается от "чистой" тонким сочетанием факторов, таких как мотивация и отношение исследователей...». Точно так же философия («чистая»), которую наука Парамартха представляет нам в форме Упанишад, должна быть преобразована в практику (*Садхану*);

эта трансформация является вопросом мотивации и отношения. Без этой ориентации на практику изучение Парамартхи может остаться лишь книжным знанием, а его кульминацией может стать *Шастра-Васана* (одержимость писаниями). Именно в этом контексте Святой Днянешвар говорит о Бхагавадгите:

सा चचि बो ला चे नव्हे हे शा स्त्र। पै संसा रु जि णते हे शस्त्र।

आत्मा अवतरवि ते मंत्र। अक्षरे इये।। (ज्ञा ने. १५.५७७)

Значение: Если писание не превращается в оружие для победы над врагом по имени Сансара, оно бесполезно, так как лишь плодит знатоков слов.

Приведем современный пример: Альберт Ферт и Петер Грюнберг получили Нобелевскую премию в 2007 году за открытие эффекта GMR (гигантского магнетосопротивления), лежащего в основе твердотельной памяти. Насколько широко это известно? Или какую реальную пользу это принесло простому человеку?

Но когда Стив Джобс, возглавлявший тогда всемирно известную компанию Apple, использовал знания о GMR для создания изменивших мир продуктов, таких как iPhone и iPad, и вложил их в руки простого человека, — именно тогда эти знания были по-настоящему применены на практике.

Тот, кто обладает способностью не только постигать знания, но и применять их, называется «Медхави». Будучи таким Медхави, П.П. Др. Кака учил искателей «искусству» перевода теоретического знания (*Парокша Гняна*), упоминаемого в науке Веданты, на уровень непосредственного опыта (*Апарокша Анубхава*) — иными словами, по сути, он учил их тому, как практиковать «Прикладную Парамартху».

Результатом этого является структурированная методология духовности, которую можно назвать «Садхана Шастра» (наука о духовной дисциплине). П.П. Др. Кака часто подчеркивал, что такой рефлексивный и основанный на мышлении подход к Садхана Шастре значительно поддерживает и дополняет подлинный духовный поиск.

Именно в этом контексте Самартх Рамдас Свами говорит: ('समजले आणि वर्तले। तेची भा ग्य पुरुष भले।') «Те, кто поняли и действовали в соответствии с этим пониманием, — истинно удачливые люди». Это становится царским путем к обретению важных четырехкратных квалификаций (Садхана Чатуштая), так как они начинаются с подхода, основанном на мысли о различении (Вивек).

Эта статья исследует, как П.П. Др. Кака передавал искусство переживания духовности как структурированную дисциплину («Шастра»), что проиллюстрировано на избранных показательных примерах.

Термин: Деха (Комплекс Тело-Ум)

- Принцип (Шастра): Ахам Брахмасми — Я есть Брахман, а не тело.
- Применение (П.П. Др. Кака): «То, что является "моим", не является "мной"».

Хотя писания излагают философию, именно святые наставляют нас, как истинно жить и переживать это. Именно здесь святые, подобные доктору Каке, приходят на помощь искателю, объясняя простыми словами: если что-то является «моим», то как это может быть «мной»?

Начиная с внешних объектов, он направляет внимание искателя на «мой ум», «мой интеллект» и «мою Прану» (жизненную силу). Он объясняет, как именно «Я» наделило все эти инертные объекты сознанием. Он обучает технике того, как можно разговаривать со своим собственным умом и интеллектом, и в результате объясняет, как мягко отстраниться от них. Благодаря этому искатель постепенно начинает понимать, что если удастся поддерживать эту отстраненность, то можно оставаться незатронутым даже фундаментальными склонностями ума — такими как удовольствие и боль.

Это ведет к развитию сознания свидетеля (Сакши-Бхава). Здесь Доктор Кака также обращает внимание искателя на «Прикладную Парамартху», объясняя, что состояние свидетеля (Сакши-Бхава) — это форма «духовного самовнушения», тем самым подкрепляя принцип Прикладной Парамартхи. Это практика мягкого и многократного напоминания себе о своей истинной природе.

Например: «Я не эта мысль; я свидетель этой мысли». Благодаря такому переосмыслению практика становится доступным, применимым методом, а не таинственной концепцией. В конечном счете, искатель часто даже не осознает, когда этот самый путь духовной практики постепенно приводит его к цели писаний «Ахам Брахмасми» — «Я есть Брахман». В конце концов, поскольку это просто осознание того, что уже всегда достигнуто (нашей собственной природы), здесь нет места беспокойству, жажде или тревожному ожиданию какого-то нового опыта. Духовный путь заключается не в обретении чего-то нового, а в удалении слоев невежества, скрывающих истину о том, кто вы уже есть.

Термин: Тапасчарья (Аскеза)

- **Принцип (Шастра):** Бога невозможно постичь без Тапасчарьи.
- **Применение (П.П. Др. Кака):** «Жизнь, посвященная цели, называется Тапасчарья».

Слово «Тапасчарья» часто вызывает в памяти образ мудрецов, медитирующих тысячами лет в Гималаях. Мы быстро приходим к выводу, что такая аскеза для нас невозможна, и не осознаем ответственность и строгость, которых требует духовный поиск. П.П. Др. Кака раскрывает более глубокий смысл, стоящий за этой концепцией, и дает ей новую жизнь для искателя XXI века, определяя её как «посвященная жизнь».

Подобно тому, как ведущий спортсмен, художник или ученый, определив свою жизненную цель, живет жизнью, посвященной этой цели, и отказывается от всего, что ей неблагоприятно, в том же духе истинный искатель — тот, чьей целью является Мокша, — должен посвятить всю свою жизнь духовной реализации. Отказаться от несущественного и добровольно выносить жар внутренней дисциплины ради высокой цели — это то, что мы называем Тапасчарьей, священной аскезой.

В той мере, в какой ум привязан к телу — то есть чем сильнее иллюзия телесной идентификации (дехатма-бхава), — в той же мере тело должно быть подвергнуто дисциплине для очищения ума. Используя современные примеры, он учит тому, как применять духовные принципы в реальной жизни, и через это развивает мотивацию и стремление искателя к высшей цели.

Он вносит ясность даже в абстрактное понятие «реализация Бога», показывая, что Бог — это, по сути, чистый свет внутреннего пробуждения, сияние Самости («Я»). Слово «Дева» (Бог) происходит от санскритского корня «Див», что означает «сиять», «освещать».

Следовательно, «реализация Бога» относится не к какому-то внешнему событию, а к внутренней реализации — моменту внутреннего озарения. Именно в этом свете вспоминается глубокое изречение Самартха Рамдаса Свами: (‘पहा वे आपणा सी आपण।’) «Нужно прийти к тому, чтобы увидеть себя таким, каков ты есть на самом деле». И посмотрите, как это преобразует идею Тапасчарьи: это больше не далекая или эзотерическая практика, а нечто, тесно связанное с повседневной жизнью. Она становится искренним стремлением обратиться внутрь себя, очиститься, обрести просветление.

Термин: Садхана (Духовная практика)

- **Принцип (Шастра):** 'जे एकची ली ला तरले। सर्वभा वे मज भजले।

तया ऐलि च थडी सरले। मा या जळ।।'

(шлока святого Дньянешвара Махараджа, которая означает: «Те, кто всем сердцем приняли прибежище во Мне и поклонялись Мне, для тех океан Майи закончился, даже пока они находятся на этом берегу».)

- **Применение (П.П. Др. Кака):** Не выполнение Садханы в процессе повседневной жизни, а позволение повседневной жизни протекать в потоке постоянной Садханы (духовной практики).

Согласно общепринятому представлению о Садхане, большинство людей полагает, что их духовная ответственность будет реализована практикой в течение получаса утром и вечером. Поэтому П.П. Др. Кака подчеркивает принцип «повседневная жизнь внутри Садханы», предлагая радикальную трансформацию образа жизни искателя. Он учит искусству выстраивания своей жизни в существующих обстоятельствах таким образом, чтобы это способствовало духовному росту. Делясь именно теми методами, которые он практиковал лично, он вселяет в искателя энтузиазм и уверенность.

Он учит «применению» слов святого Дньянешвара Махараджа ('सर्वभा वे मज भजले') «поклоняйтесь Мне всем сердцем», что является повелением Бога в Бхагавад-гите. Он вкладывает генеральный ключ искреннего поклонения Богу в руки искателя, объясняя, что каждое действие (карма), совершаемое Дживой в каждый момент, должно выполняться в соответствии с повелением Ишвары, в общении с Ним, посвящая плоды действия Ему и с единственной целью — достижения Его.

Духовный путь, который отстаивает доктор Кака, проходит через области Джняна (Знания), Бхакти (Преданности) и Кармы (Действия). Он советует перенимать все, что поддерживает Садхану и благоприятствует ей, из всех трех путей. Если человек не способен практиковать чистую, наполненную эмоциями преданность с любовью к Богу, как святые Мира Бай или Намдев, он предлагает путь Джняна-Лакшина Бхакти (преданность через знание).

Он дает искателю прямой опыт изречения святого Тукарама Махараджа: 'सा हे ओझे त्या स तेची देऊ।' («Давай лишь столько ноши, сколько можно вынести»), принимая во внимание прошлые заслуги искателя (из прошлых рождений), нынешние способности, природную склонность и окружающие обстоятельства. Он утверждает, что путь чистого знания (Джняна Марга) несет опасность превращения в интеллектуальное упражнение и последующей активизации эго; путь чистой преданности (Бхакти Марга), лишенный истинной любви, несет опасность стать механическим, движимым желаниями и лишенным исследования писаний; а путь действия (Карма Марга) несет опасность

чувства деятеля, ведущего к бесконечным действиям и ошибочному принятию простой активности за духовность.

Термин: Майя (Иллюзия)

- **Принцип (Шастра):** Свашрая (Зависящая от Брахмана), Пракрити (Изначальная Природа), Прадхан (Непроявленная Причина), Шакти (Присущая Ишваре сила), Авидья (Невежество/Незнание), Сва Вишая (Делает Брахман «предметом» достижения), Сванирвахак (Обеспечивает путь к познанию Брахмана), Паранирвахак (Поддерживает мир), Пратиматра Саттаван (Имеющая лишь эмпирическое существование, но не духовное), Бадхайогья (Подлежащая устранению), Сатвилакшан (Отличная от духовной реальности), Асатвилакшан (Отличная от нереальности; эмпирическая), Анирвачания (Необъяснимая), Наамрупатмак (Характеризуемая именем и формой), Правахрупане Нитья (Относительно вечная как поток).

(Swashraya (Dependant on Brahman), Prakriti (Primordial Nature), Pradhan(The Unmanifest Cause), Shakti(Inherent power of Ishwara), Avidya(Ignorance/Nescience), Swa Vishaya (Makes Brahman a 'subject' of attainment), SwaNirvahak (Provides a path to know Brahman), ParaNirvahak (Sustains the world), Pratitimatra Sattavan (Having mere empirical existence & not spiritual), Badhayogyia(Subject to sublation), SatVilakshan (Different from spiritual reality), AsatVilakshan (Different from unreality; empirical),Anirvachaniya(Inexplicable), NaamRupatmak (Characterized by name and form), Pravahrupane Nitya (Relatively eternal as a flow).)

- **Применение (П.П. Кака):** Кама Майя (желание), Кродха Майя (гнев), Лобха Майя (жадность), Бхая Майя (страх), Дамбха Майя (притворство), Матсар Майя (ревность), Манораджья Майя (мечтания/грезы)..

'का म क्रो ध लो भ। ना से तृष्णा मा या । गा ता गुण। तया वि ठो बा चे?'

Основываясь на этой Абханге святого Тукарама Махараджа, доктор Кака придает конкретные формы абстрактной концепции «Майи», отождествляя её с желанием, гневом, жадностью, ревностью и т. д., делая концепцию доступной для понимания обычного искателя. Он учит простой технике распознавания тонкой природы Майи и её влияния: всякий раз, когда мы считаем себя счастливыми или несчастными, мы должны понимать, что находимся под влиянием Майи.

Доктор Кака предлагает ясный и обоснованный писаниями метод, чтобы рассеять мощную Майю, сформированную сильными желаниями и гневом, присущими живому существу.

- **Кама (Желание):** Счастье, которое живое существо испытывает от объектов, на самом деле является истинным блаженством Самости (Истинного Я). Оно проявляется только тогда, когда ум, интеллект, память и эго — все инструменты переживания — успокаиваются во время наслаждения этими объектами. В действительности радость исходит не от исполнения желания, а от прекращения желания.
(Санскритская шлока)

विषयेष्वभि लब्धेषु तदिच्छो परमे सति । अंतर्मुखमनो वृत्ता वनन्दः प्रति बिम्बति ॥ (पंचदशी ११.८६)

Значение: «Когда объекты желания получены и, как следствие, желание их прекращается, блаженство [Самости] отражается в уме, обращенном внутрь».

- **Кродха (Гнев):** Когда происходят неблагоприятные события, человек естественным образом испытывает гнев. Однако фундаментальная природа мира такова, что вещи не могут всегда соответствовать моим желаниям, особенно потому, что мои желания могут вступать в конфликт с желаниями других. В таком случае, как быть с их гневом?
- **Лобха (Жадность):** Согласно моей Праарабдха-карме, я получу лишь столько, сколько мне суждено, и только тогда, когда мне суждено. Будь то благо или зло, Праарабдха является результатом моих собственных прошлых действий (карм), и именно так действует космический порядок, известный как мир, — через закон Карма-Випака.
- **Бхая (Страх):** Вместо того чтобы заикливаться на том, «что случится» или «как это случится», истинный путь для домохозяина заключается в полном предании себя Богу — принятии Праарабдхи как части Его божественного порядка, усердно исполнять свои обязанности и постоянно вспоминать Его имя (Намасмаран).

Таким образом, объясняя эти «методы» выхода из Майи, П.П. Кака говорит, что в тот момент, когда Майя проявляется или воспринимается, если сосредоточить внимание на Адхистхане (основе/субстрате), можно видеть сквозь иллюзию Майи.

Указывая на ошибку придания чрезмерной важности событиям состояния бодрствования, посредством прозрения, основанного на писаниях, П.П. Др. Кака объясняет: «"Мир, который мы видим, поскольку он постоянно меняется, является Митхья (иллюзорным)"».

В Веданте высшая Реальность — вечна и неизменна. Поскольку мир находится в постоянном состоянии потока, он не может быть высшей Реальностью. «Джива (индивидуальное "я"), который управляет глазами, которыми мы видим мир, также является Майик (природой Майи); само чувство "Я" как отдельной личности, переживающей мир, также является продуктом Майи.

Если видимый объект иллюзорен, и субъект, который видит, тоже иллюзорен, то взаимодействие между ними — весь наш повседневный опыт — неизбежно является частью той же иллюзорной структуры.

После выхода из интенсивной Майи, созданной Дживой (иллюзия, созданная личным эго, ненавистью, привязанностями), и по милости Шри Гуру, Майя, созданная Ишварой (иллюзия, созданная космическими вещами, такими как пространство и время), непременно будет растворена, и искатель получит опыт растворения океана Майи.

Термин: Бадха Самадхи

- **Принцип (Шастра):** Бадха означает «твердая убежденность в том, что мир нереален» (дридха-митхьятва-нишчай, *dridha-mithyatva-nishchay*).
- **Применение (П.П. Др. Кака):** «Взаимодействие с именем и формой при одновременном пребывании в знании своего истинного Я».

«Поведение» Дживанмукты — того, кто обрел устойчивый, неизменный и прямой опыт Реальности, изложенной Ведантой, — прекрасно резюмируется П.П. Др. Кака в этом единственном предложении.

Для искателя, у которого есть очень идеалистические представления о *Badhitanuvritti* (трансцендентности) и о духовном пути в целом, доктор Кака объясняет счастье и печаль на двух уровнях: «просто рябь» и «волна». Он дает четкое руководство и успокоение, объясняя, что возникновение ряби счастья или печали в уме естественно, давая искателю понять, что такие естественные колебания в форме ряби имеют законное место на духовном пути. «Рябь» и «волна» — это простое применение П.П. Др. Какой мудрого изречения: ('सुखी संतोषा न यावे। दुःखी विषादा न भजावे।') «В счастье не следует чрезмерно радоваться; в печали не следует отчаиваться».

Относительно того, как применять этот метод «ряби» и «волны» к событиям, которые постоянно происходят в жизни искателя, доктор Кака советует смотреть на мир как на Майю (иллюзорный). Однако событие действительно происходит в мире, и если это событие кажется нам реальным, то можно с уверенностью предположить, что мир всё ещё кажется нам реальным.

Реальность события можно оценить по реакции, которую оно вызывает в уме. Если реакция интенсивная, значит событие было воспринято как реальное — как волна. Если событие не воспринимается как реальное, интенсивность уменьшается (рябь), и когда интенсивность низкая, это помогает уму постоянно сосредотачиваться на божественном. В этом случае искатель становится мастером очень ценной практики Анусадхана (непрерывно помнить о Реальности).

Термин: Атман

- **Принцип (Шастра):** Абсолютное Существование, которое не зависит от объектов, называется Сат. Чистое Сознание, которое не зависит от познаваемого, называется

Чит. Абсолютное Блаженство, которое не зависит от чувственного опыта, называется Ананда.

- **Применение (П.П. Др. Кака):**

- **Сат (Вечное существование):** даже когда тела не было, Я есть; Даже когда тело есть, Я есть; Даже когда тела не будет, Я всё равно есть.
- **Чит (Чистое Сознание):** Чистое знание, которое находится за пределами субъективного и объективного знания.
- **Ананда (Блаженство):** Тот, кому постоянно нужно *становиться* счастливым, на самом деле несчастен. Тот, кто сам есть блаженство и потому больше не стремится снова и снова *стать* счастливым, является истинно счастливым.

Объясняя Принцип Атман или Брахман и Его прямую связь (истинную природу) со мной (т.е. Дживой, индивидуальным «я»), П.П. Др. Кака определяет Реальность как то, что вне времени, выражая это языком «бытийности» ('is-ness'). Он объясняет простыми словами анализ писаний о том, почему святой Тукарам трижды обратился к Виттхале: «Ты Реальность, Ты Реальность, Ты Реальность, о Виттхала». И вместо практики духовности с точки зрения третьего лица («Тот Атман есть Реальность, тот мир есть Митхья»), он напоминает искателю о его ответственности, говоря ему практиковать духовность с точки зрения первого лица: «То есть Я» (Сах Ахам или Со'хам).

Он разъясняет лестницу от относительного к абсолютному, объясняя тонкую разницу между «становиться счастливым» (сукхи) и «быть источником счастья, самим блаженством» (Сукхарупата). Он объясняет ступени этой лестницы так: «Мне нужно быть счастливым -> Я счастлив -> Я есть олицетворение счастья -> состояние блаженства».

Объясняя прямое применение «Чит» (Чистого Сознания), П.П. Др. Кака проводит различие между знанием, которое «случается» (производится), и знанием, которое просто «есть» (само-существующее). Затем он показывает — на доступных примерах — как мы на протяжении жизней привыкли к смешанному, основанному на Трипути (триаде) знанию, из-за чего нам трудно постичь природу чистого, недвойственного знания.

В современной терминологии П.П. Др. Кака классифицирует практическое знание как Субъективное и Объективное, а затем показывает, как Самопознание (Атма-Джняни) не вписывается ни в одну из категорий. Таким образом, он учит искателя не гнаться за таким знанием сверх необходимости и, делая это, дает возможность тонкого применения для духовной практики — без отказа от мирских дел.

Заключение

Приведенные выше примеры делают «Прикладную Парамартху» П.П. Др. Каки очень ясной. Благодаря его учениям искатель получает превосходное руководство по развитию и совершенствованию своего собственного процесса мышления. Неясность духовных концепций исчезает, путь Садханы (духовной практики) становится ясным, как солнечный свет, и, по собственным словам П.П. Др. Каки, Парамартха искателя становится SMART (Конкретной, Измеримой, Достижимой, Реалистичной и Ограниченной по времени).

Таким образом, благодаря такой Садхана - центрированной духовности или прикладной Парамартхе, искатель становится по своей природе полным Блаженства, живет радостно и даже уходит из мира и тела в этом самом Блаженстве — таково любовное руководство йоги Блаженства П.П. Каки. Кроме этого, через духовность больше нечего обрести; и именно для этого — и только для этого — существует наука духовности, напоминает П.П. Др. Кака словами Ади Шанкарачарьи:

अवि ज्ञा ते परे तत्त्वे शा स्ता धी ति स्तु नि ष्फला । वि ज्ञा तेऽपि परे तत्त्वे शा स्ता धी स्त नि ष्फला ॥ (वि .चू. ६१)

Значение: Если осознания Брахмана не происходит, то изучение Шастр (писаний, практик и т.д.) бесполезно; а как только оно реализовано, сама Шастра становится излишней. Этот цветок размышлений преподносится к лотосным стопам Садгуру с глубоким почтением.

शब्दज्ञा ने पा रंगतु । ब्रह्मा नंदे सदा डुल्लुतु । शि ष्य प्रबो धनी समर्थ । यथा उचि तु नि जभा वे ॥

Значение: Гуру — это мастер знания писаний, он всегда погружен в Блаженство Брахмана, обладает силой пробуждать учеников и учит подлинно, исходя из своего собственного естественного состояния бытия, так, как это уместно.

॥ Слава Шри Садгурунатху Махараджу ॥

॥ श्री सद्गुरूना थ महा रा ज कि जय ॥

Об авторе

П. Шри. Мангеш Пхадке, Район Залива (Bay Area), Калифорния, США

Шри. Мангеш Пхадке родом из региона Видарбха в Индии. Он имеет степень бакалавра в области компьютерных наук и степень MBA в области маркетинга. В профессиональном плане он много лет занимал руководящие должности в различных транснациональных корпорациях (ТНК) в Соединенных Штатах. В 2022 году, после того как он был удостоен

титула Садгуру, Мангеш Дада в возрасте 50 лет ушел в отставку с поста вице-президента и, по милости своего Садгуру, полностью посвятил свою жизнь пути духовного служения. Он проводит постоянные беседы на различные духовные темы, которые доступны на YouTube-канале @vastusiddhiН. Садгуру П. П. Доктор Кака официально объявил П. Шри. Мангеша Пхадке своим духовным преемником.