Пятистишие
о достижении цели
Садхана Панчакам
Шри Шанкары

основано на лекциях 2013 г.

Свамини Видьянанды Сарасвати

Транскрипция и обработка лекций

Ярослава Дормидонтова

Адвайта Веданта в России

advaitavedanta.ru

2019

По вопросам копирайта - advaitavedanta.ru@gmail.com

Разрешается некоммерческое копирование и публикация на сайтах без изменения содержимого и с ссылкой на сайт http://advaitavedanta.ru

По вопросам иного использования обращаться по адресу advaitavedanta.ru@gmail.com

Поддержать проект и сайт можно тут - http://advaitavedanta.ru/poblagodarit/

Садхана Панчакам Шри Шанкары

Лекция №1

Второй текст который мы с вами будем изучать, это Садхана Панчакам. Садхана это средство достижения цели, а панчакам это пять строф. В этом небольшом произведении, в краткой форме рассказывается о средствах достижения Высшей цели познания Истины. Пять строф о пути искателя. Искатель, садхак, это тот кто ищет истину, и эти стихи обращаются непосредственно к нему. У этого произведения очень богатая история. Садхана Панчакам, это последнее что написал Шанкара, перед тем как оставить тело и покинуть своих учеников. В нем он строго следует указаниям писаний, так как Истина в отличии от любых других человеческих целей, имеет особенности в своем достижении.

Средства для достижения истины, и средства для достижения любой другой объектной человеческой цели, сильно отличаются. В случае объектной цели, человек может выбрать то каким образом он эту цель достигнет. Он может выбрать как праведный, так и не праведный путь. Если человек хочет машину, он может ее украсть, может на нее заработать, или же он может получить ее в подарок. У него есть выбор в методах достижения своей цели. Эти цели являются *пурушея,* они зависят от средства их достижения, и моего решения. Они зависят от того хочу я придерживаться общепринятых путей достижения этих целей, или не хочу. Даже среди общепринятых путей, есть множество разных вариаций того как можно сделать определенное действие, и каким образом достичь определенной цели.

Истина же не является объектом этого мира, и поэтому средства ее достижения не зависят от человека. Человек не может решить, как ему лучше достичь Истины. Истина относится к целям категории *апурушея*, т.е. средства ее достижения не определяются человеком, они определяются природой самой Истины. Истина не объектна, она безгранична, и кроме как избавлением от границ, ее достичь невозможно. Я не могу решить, что какие-то определенные не нравящиеся мне ступени я пропущу, и не буду им следовать. Я не буду приводить в спокойствие свой разум, так как я считаю, что это не обязательно. Пусть этим занимается кто-то другой!

Люди часто занимаются выковыриванием изюма из булочек. Но факт в том, что безграничная Истина относится к категории *апурушея*, и я не могу решить того как мне лучше достичь ее. Да и выбор тут в общем-то невелик. Если я действительно хочу познать Истину, то мне придется следовать ступеням описан-

ным Шанкарой. А если я настаиваю на том что мой путь отличается от общепринятого, если я считаю себя особо гениальным и для меня эти законы не писаны, то это будет означать что я стремлюсь к чему-то другому. И я обязательно достигну его, но это будет не Истина. Это будет нечто объектное, это будет то что я достиг с помощью своих собственных методов, и от Истины оно будет отличаться.

Истина одна, а человеческих целей и заблуждений огромное количество. Заблуждаться каждый может сотней различных способов, а путь к Истине только один. Деталями он конечно может отличаться, например, можно выбрать какому Богу, и в какой форме поклоняться. На начальных этапах я еще могу делать какой-то собственный выбор. Но в конце концов я должен следовать этому пути, и пройти через все эти ступени, если я действительно желаю достичь Истины. Методы ее достижения определяются не мной, не человеком, они определяются самой природой Истины! Это произведение Шанкары, как раз и рассказывают о ступенях приближения к Истине, и если хотя бы одна из них пропущена, то на следующую ступень ты взойти попросту не сможешь.

Еще одно название этого произведения, это Адвайта панчакам, пять строф об Адвайте. Адвайта это синоним недвойственности, синоним Истины. Это пять строк о том, как человек врастает в знание недвойственной природы себя. Так же это произведение носит название Упадеша панчаратнам, ратна это драгоценный камень, а панча, это пять, пять драгоценностей. Упадеша это учение, и получается Пять драгоценностей учения. Эти строфы сравнивают с пятью драгоценностями, которые носят на шее. В Индии эти строфы очень многие знают наизусть, потому что когда ты знаешь их наизусть, они всегда с тобой, и ты как бы образно их носишь на шее в виде украшения.

Этот текст охватывает все стадии человеческой жизни, от стадии вскоре после рождения, и до самой смерти. Он простирается до того момента, когда все человеческие проблемы разрешены, и человек обретший Истину оставляет тело. Составлены эти строфы по определенным правилам. Каждая ступень содержит обязательный пассивный императив. *Что-то, должно быть сделано*.

vedo nityam-adhIyatAm - *Веды должны быть изучаемы всегда*. Каждая ступень этого произведения, говорит о том, что должно быть сделано. Как мы уже с вами говорили, и как свидетельствует само название, эти строки адресованы тому, кто заинтересован в Истине. Если кто-то не заинтересован в ней, то конечно же это *должно быть сделано,* к нему не относится. В детской сказке про Алису в стране чудес говорится, что если тебе все равно куда попасть, то тебе все равно куда идти. Поэтому если цель не определена, человек будет совершенно бесцельно блуждать в мире самсары. Такое случайное блуждание может

случайным образом привести к совершенно любой цели в объектном мире. Единственное, к чему оно не может привести меня, так это к Истине. Потому что Истина, это единственное что случайным образом не находится. Для того чтобы Истина была обнаружена, придется следовать указаниям Шанкары, которые он изложил в своем небольшом поэтическом произведении. Давайте начнем с того что попытаемся пропеть первую строфу, а потом начнем разговаривать о смысле который в ней содержится.

वेदो नित्यमधीयताम् तदुदितं कर्मस्वनुष्टीयतां
तेनेशस्य विधीयतामपचितिः काम्येमतिस्त्यज्यताम् ।
पापौघः परिधूयतां भवसुखे दोषोऽनुसन्धीयताम्
आत्मेच्छा व्यवसीयतां निजगृहात्तूर्णं विनिर्गम्यताम् ॥ १ ॥

vedo nityam-adhIyatAm tad-uditaM karma-svanuSTIyatAM
tenezasya vidhIyatAm-apacitiH kAmye-matis-tyajyatAm |
pApa-ughaH paridhUyatAM bhava-sukhe doSo'nusandhIyatAm
AtmecchA vyavasIyatAM nijagRhAt-tUrNaM vinirgamyatAm || 1

vedo - веды; nityam - всегда; adhIyatAm - должны быть изучаемы; tad-uditam - ими заповеданные; karma - действия; sv-anuSTIyatAm - должны быть хорошо выполняемы; tena vidhIyatAm - этим должно совершаться поклонение; izasya apacitiH - поклонение Высшему; kAmye-matis-tyajyatAm - желания в разуме должны быть оставлены; pApa-oghaH paridhUyatAm - множество грехов должно быть смыто; bhava-sukhe - в мирских радостях; doSo anusandhIyatAm - дефект должен быть узнан; Atma-icchA - стремление к Атману; vyavasIyatAm - должно быть определенным; nija-gRhAt - из родного дома; tUrNaM vinirgamyatAm - скоро должен быть покинут.

1. Изучай Веды каждый день. Выполняй хорошо заповеданные ими действия. Посвяти эти действия Высшему. Оставь в разуме желания. Очистись от множества грехов. Увидь недостаток в мирских (объектных) радостях. Стремись всеми силами к Атману. Оставь родной дом.

Это произведение очень красиво и прекрасно звучит, даже не смотря на то что в нем нет рифмы, в привычном для нас понимании. Первая ступень говорит: vedo nityam-adhIyatAm. vedo - веды, nityam - всегда, каждый день, adhIyatAm - должны быть изучаемы. Веды должны быть изучаемы каждый день. Так как для русского языка не свойственна такая пассивно обязательная конструкция,

такой пассивный императив, то правильней по-русски будет звучать как - изучай Веды каждый день.

Это указание, которое человек получает еще будучи ребенком, оно относится к самому младшему возрасту. Нужно понимать, что сейчас мы с вами говорим об идеальном пути, который должен пройти ищущий человек, для того чтобы познать Истину. Не смотря на то что Шанкара описывает идеальный путь, которого во многом у нас детстве не было возможности придерживаться, это не повод для того чтобы решить, что мне теперь об этом поздно задумываться. Наоборот! Рассматривайте это как повод обратить внимание на то что было упущено. То, что в детском возрасте может восприниматься на подсознательном уровне, теперь глубоко встроено в наши понятия и систему ценностей. Но тем не менее, взрослый человек имеет уже достаточно развитый механизм разума, который может об этом задуматься, и обратив на это внимание, заметить ошибку которая была допущена в детстве. Увидеть, и сознательным образом больше не совершать ее.

Мы будем изучать этот текст для того чтобы у нас появилась возможность сознательным образом оглянуться назад, и посмотреть на то, к чему привели нас заключения которые мы без рассуждений приняли в детстве. Посмотреть, и сознательным образом перестать совершать определенные ошибки. Это не повод разочаровываться, это хороший повод изменить ситуацию. В идеальной ситуации жизнь начинает с изучения Вед. В данном случае имеется в виду, что Веды содержат в себе некий общий план развития. Изучая их в раннем возрасте, ребенок знакомится с общим планом строения мира и со своим местом в этом мире. Структура образования в те времена была такая, что ребенка лет до пяти-семи практически вообще никак не воспитывали, и удовлетворяли любое его желание. А с достижением им семилетнего возраста, его отправляли в гурукулу. Гурукула, это школа где он жил вместе с Учителем. На долгие двенадцать лет ребенок уходил из семьи, и жил вместе с мудрецом где-нибудь в лесу в очень уединенном месте, и с другими такими же учениками как и он сам, изучал Веды.

Сначала Веды просто заучивались наизусть, а потом, постепенно, начиналось их толкование. Такая система образования, когда ребенок покидал привычную ему обстановку и уходил в гурукулу, достаточно позитивна со многих сторон. Почему? Потому что очень часто за истину принимается то, что было сказано совершенно некомпетентным и случайным человеком. Поэтому часто возникают такие ситуации, когда мнение соседей или родственников, становится критерием Истины. Это происходит абсолютно не сознательно, и это происходит не только с детьми, это происходит и со взрослыми, которые склонны прислушиваться к мнению большинства. Но здесь образование ребенка отдано в

руки мудрых, и это прерывает порочный круг, когда тебе нужно поддерживать определенный заученный образ мышления, который передается из поколения в поколение. И опираясь на этот факт, ты должен делать точно так же. Зачастую, причины такого поведения совершенно непонятны, но они поддерживаются в веках, и это значит, что ты должен следовать навязанным тебе паттернам поведения.

Ребенок идет получать образование к мудрому человеку, а мудрый человек это тот, кто знает Веды, знает как их преподавать, знает общую концепцию устройства этого мира. И самое главное, он видит в этом мире взаимосвязанность всего со всем, и может наилучшим образом объяснить ребенку, оптимальные пути достижения определенных целей. В своих объяснениях он не будет опираться на систему запретов и разрешений, он не будет говорить делай так, потому что все вокруг тебя так делают. Он сможет донести до ребенка тотальную картину мира, и сможет объяснить ее, опираясь на писания. В его силах дать ребенку понимание, почему совершение определенных поступков будет лучшим для него.

Когда с детства закладывается правильный воспитательный базис, восхождение по остальным ступеням становится более простым. Это похоже на процесс выращивания растения. Если ему с самого начала были даны все условия для того чтобы оно могло максимально комфортно развиваться, то скорее всего оно вырастет здоровым и крепким. Точно так же, и хорошо перезимовавшая пчелиная семья, будет иметь ряд преимуществ, по сравнению с семьей которой не хватало корма. Вот и человек, который недополучил любви и внимания в детстве, он в каком-то смысле будет немножечко инвалидом. Но очень и очень многое можно исправить! Если у человека в процесс жизни возникают важные вопросы, это значит, что все-таки его детство не было его абсолютно бестолковым. Он пришел к точке, когда он может задавать себе вопросы и пересматривать понятия, которые он получил в детстве. И не просто пересматривать, но и исправлять их!

Главный принцип которому учат Веды, это принцип взаимосвязанности всего со всем. Тотальная картина мира, это гармоничная картина, где каждый выполняет свою обязанность. Цветы цветут не потому что им хочется похвастаться своим цветом, пчелы собирают мед не потому что они любят сладкое. Все происходит гармонично, и каждый делает то что должно, солнце светит, идут дожди, земля приносит урожай. И если немного задуматься, то можно заметить, что в этой гармоничной картине мира есть и моя роль. Я тоже нахожусь здесь не случайным образом, я не пылинка в пустыне, которую ветер может подхватить и унести куда угодно. Я тоже гармонично связан со всем окружающим меня миром. Сначала эта связь достаточно близка, это мама, папа и бли-

жайшие родственники. А потом я замечаю, что я встроен в окружающее меня общество, которое в свою очередь встроено в мировую картину, которая встроена в картину вселенскую. Обращая на это внимание, ребенок получает понимание того что все что его окружает - взаимосвязано.

Чему же учат Веды? Они учат достаточно известному принципу, который общий для множества религиозных систем. Делай то что должно. А что должно? То что должно, меняется в зависимости от ситуации, в зависимости от возраста, в зависимости от типа человека. Когда делается то что должно, все остальное идет в правильном направлении. Но когда вот это *должно* нарушается, тогда в жизни возникают проблемы и препятствия, возникает трение с окружающим миром и людьми. Что такое *должно?* Когда ты родился, ты получил огромное наследство. Ты получил жизнь, ты получил две ноги, две руки, ты получил голову и глаза, которые видят окружающий мир. Каждый из нас в общем и целом, получает одинаково, с небольшими вариациями. Кто-то рождается больным, кто-то рождается здоровым, кто-то рождается в богатой семье, а кто-то рождается в бедной. Но само рождение, само твое явление в этот мир, это уже подарок. Ты жив.

То, что ты слышишь или читаешь эти слова, это значит, что ты уже дожил до соответствующего возраста, это значит что у тебя была пища, это значит что у тебя было достаточно безопасности, чтобы обеспечить твои первые семь или десять лет жизни. У тебя была крыша над головой. О тебе позаботились. Не важно кто! Может быть это были родители, а может быть родственники, или какая то благотворительная организация. Но о тебе заботились! Ты прямо сейчас делаешь вдох, и тебе есть что вдохнуть! Каждый день у тебя есть что поесть, это может быть корочка хлеба, или же десять яств на золотом блюде. Но тем не менее, у меня есть достаточно пищи чтобы поддерживать свое существование. У тебя есть крыша над головой, есть одежда, и есть окружающий тебя мир. Есть люди с которыми я взаимодействую, есть люди которые меня учат обращать внимание на то что есть.

Тебе очень многое было дано лишь по факту твоего рождения. И теперь ты как бы возвращаешь долг. В то время как в привычном нам обществе, взгляд на это несколько иной. Родившись ты обладаешь правами, и тебе все должны, ты больше обращаешь внимания на то чего тебе не хватает, вместо того на то как много ты имеешь. У меня нет модных сапог, нет гитары, нет велосипеда или игровой приставки. И вообще меня девушки не любят!

Когда я обращаю внимание только на то что мне чего-то не хватает, моя позиция недостаточного существа подтверждается. И исходя из нее, я забываю о том что у меня есть, я не чувствую за это благодарности. А тут меня еще просят

что-то отдать, и сказать кому-то спасибо! Исходя из таких жизненных предпосылок, мне очень трудно отдать что-то свое, что-то очень личное. В западном обществе большое внимание уделяется материальным нуждам человека. Работа должна приносить определенный доход, ко мне должны относиться определенным образом. Обращаться исключительно на вы, не наступать на ноги, и не толкать локтем. В метро должно быть народу как можно меньше, чтобы дышать мне там было как можно более комфортно.

Веды построены на концепции долженствования, они указывают тебе на то что ты должен сделать. Что же я должен сделать? Я должен проявлять благодарность, и понятие благодарности очень четко и скрупулезно проработано. Это благодарность предкам которые дали мне жизнь. Я благодарен этим людям, хотя я очень многих из них не знаю. Но мне не нужно додумывать и дорисовывать их существование. Я точно знаю, знаю по факту своего рождения, что они были! И только благодаря им я сейчас могу любить, могу радоваться, могу жить, осознавать и задавать себе вопросы. Причем не только себе!

Я должен испытывать благодарность. Обращаю ваше внимание на то, что с ведической точки зрения, *должен испытывать,* это не императив! Это не давление на мою свободу, это естественный процесс отдавания благодарности за то, что у меня есть. Но даже сейчас, проговаривая это на русском языке, я чувствую, что в этой фразе звучит некий приказ ощущать благодарность. Но я никому ничего не должен! Благодарность родителям и предкам, это нечто естественное.

Следующее, это благодарность Богам. Боги это те, кто обеспечили восход и заход солнца, они обеспечили землю по которой я могу ходить, они обеспечили воздух которым я могу дышать. И даже такие замечательные цветы, которыми я могу любоваться, тоже часть божественного замысла. Это все не сотворено людьми, но такие очевидные и глобальные вещи мы обычно не замечаем. Благодарность учителям которые доносят до меня знание, благодаря которому я могу понять недоступные ранее для меня вещи. Благодарность учителям учителей, и всей последовательности учителей, донесших до меня это знание.

Ведическое воспитание основывается на том, что благодарность естественно и легко выходит из моего сердца, потому что я понимаю насколько много у меня уже есть. Я просто возвращаю часть из того что мне дано за просто так. Я не заслужила этого, я просто родилась в этот мир, и это уже величайшее благословение. И благодарность за это благословение, я передаю дальше.

Я передаю ее окружающим меня людям, которые тоже для меня очень много сделали. Кто-то сделал чашку, кто-то собрал компьютер, кто-то довез меня сю-

да на поезде или автобусе. Даже если просто оглянуться, то можно увидеть насколько много человеческого труда вложено в окружающую нас обстановку. И мы не знаем этих людей, но мы испытываем благодарность к ним. Если этого не происходит, то может быть сейчас как раз время обратить на это внимание, и подумать. А на каких допущениях, бездумно принятых мною в детстве, основана моя неблагодарность к окружающему миру?

Пятая благодарность — это благодарность низшим существам. Под низшими существами подразумеваются животные и окружающий мир. И исходя из этого понимания, происходит моя забота об окружающем мире. Все в мире взаимосвязано, и в нем нет ни одного лишнего элемента. Мы можем не знать окончательную цель этого прекрасного существования, но тем не менее оно есть, и оно помогает мне жить. Чтобы быть в гармонии со всем этим, я не могу оставаться получателем. Я должен быть со-творцом, соучастником этого прекрасного действа. И из меня по крайней мере должна исходить хотя бы благодарность.

Когда я вижу взаимосвязь и гармонию этого мира, благодарность становится моим естественным состоянием. Первая, и самая основополагающая ступень о которой говорит Шанкара, это vedo nityam-adhIyatAm, Веды должны быть изучаемы каждый день. Каждый день я должен обращать на них внимание, и отмечать в себе моменты взаимосвязанности всего со всем. Отсутствие благодарности — это не черта моего характера, это не какая то моя особенность, это не то чем я должен хвастаться, как своей отличительной характеристикой. Это то над чем я должен задуматься! Отсутствие благодарности говорит о дефекте в моем миропонимании. В каком контексте мы с вами употребляем слово *дефект?* Если я хочу познать Истину, то такое восприятие однозначно дефективное, потому что оно является препятствием на моем пути. Это прегрешение против собственной природы, потому что это будет соринкой в глазу, которая впоследствии будет мешать мне четко увидеть то, к чему я стремлюсь.

Сегодня мы с вами развернуто поговорим о начальных этапах. Потому что если возникают проблемы на этапах окончательных, (например, когда я изучаю Упанишады или совершаю какую-то аскезу), и у меня ничего не получается, то проблема обычно в том, что мною было что-то упущено на ранних этапах. Обычно это какое-то неверное допущение, сокрытое где-то в глубинах моего подсознания. Каждое неверное допущение, рано или поздно прорастает не верными допущениями второго и третьего уровня. И часто случается так, что к тому времени, когда я задумываюсь об Истине, это неверное допущение уже эволюционировало в здоровенный колючий куст.

Сложно оспаривать тот факт, что все мы с вами были воспитаны в атеистическом обществе, ведь все присутствующие здесь примерно одного и того же поколения. Но на самом деле, христианские идеи очень глубоко встроены в саму структуру нашего, пусть даже на тот момент и социалистического общества, в котором мы выросли. Даже если мы этого и не замечаем. Вся Европа воспитана на многих веках христианства, и на Аристотелевской логике! Даже не зная об Аристотеле и о его теориях, мы все равно думаем изначально в рамках сформулированных им терминах.

Такой подход является одним из столпов европейской философской мысли, и осознаем мы это или нет, но мы стоим на плечах гигантов, мы наследники этой мысли. Не смотря на то что христианство было позитивно во многих отношениях, но тем не менее, оно наложило свой отпечаток на формирование наших самых ранних воззрений. И этот отпечаток не всегда способствует постижению Истины, потому что он может способствовать достижению чего-то другого. На такие вещи стоит обратить внимание. В христианском обществе, человек даже не считая себя христианином, находится под воздействием постулата о греховности своей изначальной природы. Каждый рождается плохим, и спасутся очень немногие. Когда-то будет судный день, на котором измерят все твои хорошие и плохие дела, и ты попадешь либо в рай, либо в ад.

Христианский подход заключается в том, что люди изначально греховны, но некоторые благодаря Божьей милости, будут спасены. А Ведический принцип прямо противоположен ему! Ведический принцип говорит о том, что Бог есть в каждом из нас, и что каждый из нас изначально божественен. И в животном, и в растении, и в любом объекте есть Божественное. Ведический подход заключается в том, чтобы увидеть это Божественное во всем и каждом.

Это подход как бы из другого мира. Христианский подход он обуславливает наше взаимодействие с окружающей нас вселенной. Когда мы встречаем человека, то обычная наша реакция - а ты мне докажи, что ты можешь быть хорошим! Другими словами, человек изначально воспринимается как враг. Если он себя хорошо ведет, то постепенно я начну воспринимать его как друга. Ведический же подход, он позволяет значительно облегчить мою жизнь, он изначально направлен на преодоление границ и обусловленностей. Согласно ему, каждый человек если и не друг, то по крайней мере он такой же житель этой планеты, такой же полноправный участник этого замечательного шоу.

Ведический подход — это изначальное допущение, что каждый человек хороший сам по себе. И только если он позволяет какие-то некорректные действия по отношению ко мне, я начинаю избегать взаимодействия с ним. Это влияет на очень многое. Это влияет на то как мы смотрим на мир, просто выходя каж-

дое утро из дома. Что мы видим? Видим ли мы улыбки, обращенные к нам? Или же мы видим мрачные лица, брошенные окурки и разбитые пивные бутылки? Что мы видим в первую очередь? Разные точки зрения, приводят к тому что мир видится сквозь разные фильтры. И хотя в своем стремлении к Истине мы не пытаемся заменить один фильтр на другой, но позитивный фильтр однозначно лучше, чем встроенный заранее фильтр негативный. Потому что впоследствии он помогает не возводить дополнительные стены между мной тем с кем я взаимодействую. Между мной и миром.

Нужно понимать, что любое твое восприятие и заключение о мире, это его искажение, но через этот опыт должен пройти каждый. Постижение истины ребенком, который только что родился, невозможно, у человека должен быть накоплен какой-то опыт взаимодействия со вселенной, и ведический подход учит проходить через опыт этого мира с наименьшими потерями, и с наибольшей пользой для себя. Он позволяет жить накапливая опыт наиболее близкий к тому как есть на самом деле. Окружающие тебя люди имеют очень много общего, и игнорировать это, видя в окружающих исключительно врагов, значит закрывать глаза на правду.

Если я ловлю себя на том, что в автобусе я вижу только угрюмые лица, то мне стоит задуматься, а на каких изначальных предпосылках строится это мое допущение? Почему я вижу только негатив? Если я вижу только боль и проблемы, это говорит о том, что с моим мировосприятием что-то не так. Грязь необходимо видеть, чтобы в нее не наступить, но также нужно обращать внимание и на цветы. Просто потому что потом будет легче найти эту утраченную когда-то гармонию.

Отношение к различиям в разных обществах будет выстроено по-разному. В ведическом обществе учат уважать различия, и не видеть в этом угрозу своему существованию. Типичный подход ограниченного человека заключается в том, что если он видит что-то отличающееся от него, его реакцией будет заклеймить, убрать, причесать под общую гребенку, и изолировать в конце концов! Потому что отличие угрожает целостности его мировосприятия, и видя кого-то радикально отличного от себя, он может подумать о том, а правильно ли я себя веду? Поэтому гораздо легче заклеймить отличающегося от меня человека, как что-то неверное, как какую-то ошибку, и попытаться воздействовать на него так, чтобы его здесь не стало. Хочется его уничтожить, заклеймить или обсмеять, чтобы он тоже начал следовать общепринятым нормам и принципам.

Такое нетерпение к отличиям очень характерно для западного общества. Особенно это заметно, когда такое общество сталкивается с носителями другой культуры. Например, как это было во время завоевания Америки. Белые евро-

пейцы приплыли туда, и столкнулись с культурой которая совершенно отличается от того к чему они привыкли с рождения. И что они с ней сделали? Они ее уничтожили! Индейцев в северной Америке теперь практически нет, а тех которые остались, они загнали в резервации, чтобы их было не видно и не слышно. Теперь туда можно приехать, и посмотреть на них как на зверей в зоопарке. Белые поселенцы которые приплыли в Австралию, также увидели сильно отличавшихся от них людей, и история вновь повторилась. Аборигенов сейчас там практически не осталось, они или локализованы, или уничтожены. Но нужно отметить, что подход к другой культуре, очень сильно зависит от исповедуемой религии. Таким образом действуют протестанты. Я не говорю, что каждый протестант будет убивать каждого индейца, но в то время для протестантского общества, было характерно такое отношение ко всему отличающемуся.

Поселенцы, которые приехали в южную Америку, к счастью для местных индейцев оказались католиками, и в отличающейся культуре они видели не дикарей у которых нет души, и которых поэтому можно убивать, они видели в них людей с другой кровью, но тем не менее, с тем же самым духом. Поэтому история покорения южной Америки, очень сильно отличается от истории покорения северной Америки. Один и тот же материк, одни и те же люди, но разные религии, и разный исход. Видеть в другом человеке что-то общее со мной, очень полезно. У нас действительно одна и та же природа. А видеть в нем только врага, видеть в нем только отличие, это значит идти против это общей природы. Нужно обращать внимание на то что объединяет, а не на то что разъединяет.

Именно этот момент, мудрый человек в процессе изучения Вед и должен дать понять пришедшему к нему ребенку. Он должен донести до него, что весь мир взаимосвязан. Нет абсолютного различия, нет абсолютных врагов, нет абсолютно плохих или абсолютно хороших людей. Аристотелевская логика говорит или-или, человек или хороший, или плохой. Мы предпочитаем конечно же видеть плохого. Ведический же подход говорит, что в каждом человеке есть как хорошее, так и плохое. У тебя есть свобода воспитывать, и обращать внимание на хорошие качества, при этом не давая развиваться качествам отрицательным. В результате такой практики, через какое-то время, хорошие качества у тебя обязательно расцветут, а плохие качества завянут и пропадут. С таким подходом к себе, ты непременно станешь более хорошим, гармоничным и целостным человеком.

Нет такого подхода или-или. Это подход исключения среднего, и такой подход очень глубоко въелся в нас, и повлиял на многие аспекты нашего мировосприятия. Я уверена, что в каждом из нас есть следствия таких неправильных

заключений. Такой подход, кстати, утверждает, что Истина одна, и она может быть выражена прямо и четко. А все что не эта Истина, оно будет ошибочным и неверным. Истина конечно же в этом мире есть, но Ведический подход говорит, что все то что выражено словами и мыслями, это частный взгляд на одну Истину, и он не может быть полным. Он обязательно будет не полон. Даже в самом мудром утверждении есть доля неточности, равно как и в самом глупом утверждении, будет заключена часть Истины. Любая точка зрения впоследствии может быть скорректирована в сторону приближения к Истине.

Это опять-таки способствует тому что не простраиваются четкие границы, которые впоследствии невозможно нарушить. Истина в какой-то мере доступна каждому. Даже самый глупый человек не может быть абсолютно глупым, потому что в нем есть та же самая Божественная природа, которая позволяет любому его утверждению, в какой-то своей части, быть истинным. Такой взгляд на вещи, позволяет мне относиться к любым словам с уважением. Это конечно же не обязует меня следовать этим словам, но это позволяет мне по крайней мере не клеймить человека как оконченного лжеца, и не подкапываться к словам мудрых людей, пытаясь найти в них какие-то несоответствия.

Ведическую картину мира очень хорошо иллюстрирует такое понятие как сеть Индры. В нем весь мир представляется как огромная рыболовная сеть, в каждом узле которой находится драгоценный камень. Драгоценный камень — это человеческая личность, которая хочет она или не хочет, отражает остальные драгоценные камни. И отражает она их по-своему, в зависимости от огранки и чистоты. Такое понятие очень хорошо иллюстрирует все происходящее в этом мире, как хорошее, так и плохое. Стэндфордский эксперимент тоже четко указывает на то что даже в самых хороших людях, присутствуют негативные качества. А в самых плохих людях, есть качества позитивные, на которые если обратить внимание, и помочь вырастить их, человек может стать не таким уж и плохим.

Аналогия мира с сетью Индры, которая содержит драгоценные камни бесконечно отражающие друг друга, не лишает эти камни-личности индивидуальности. Ведь каждый камень отражает мир по-своему, он индивидуален. И в то же время, он связан со всем остальным миром. Он не отдельная сущность которая достойна лучшего, которая может наплевать на интересы всего остального мира, и обращать внимание только на свои желания. Идея взаимосвязанности повторяется снова и снова, на каждом на самых разных уровнях. Идея о множественности жизни и рождений тоже очень мощная идея, свойственная ведическому подходу к жизни. Она снижает накал страха смерти, страха того что меня не будет, страха того моя жизнь окончится. Эта идея как бы дает другой шанс. Не бойся, ты будешь рожден снова, не надо упираться в этот страх

смерти, не надо давать ему отравлять свою жизнь. У тебя будет другой шанс, ты родишься как существо с другим телом, у которого может быть будет больше возможностей испытать счастье. Или же эти возможности будут совершенно другие.

Кстати, идею о реинкарнации, очень часто упускают даже те, кто интересуются восточной философией, и зачастую она упускается как глупая и несостоятельная детская идея. Но это очень поверхностное и ошибочное мнение. На самом деле, это очень мощная и глубокая идея. Стоит ей дать шанс, и понять что она ничуть не хуже само собой разумеющейся идеи о единственности жизни. Теория о единственности жизни, не имеет доказательств в этом мире, равно как и идея о реинкарнации. Обе эти идеи доказать невозможно. Но при этом идея о реинкарнации, имеет множество положительных последствий. Во-первых, она избавляет человека от страха смерти, а во-вторых она поддерживает идею взаимосвязанности всего со всем.

Например, предположение что в следующей жизни я могу оказаться животным, своим следствием может иметь то, что к животным я буду относиться по-другому. Если я знаю, что этот баобаб мог быть когда-то моим предком, то и к баобабу я буду относиться по-другому. Ведь весь мир взаимосвязан. Это ставит мои отношения с людьми на другой уровень. Теперь, вместо того чтобы оплакивать смерть любимого человека, я как бы провожаю его в дальний путь, и возможно, мы с ним когда ни будь еще встретимся. Такая разница в подходах к смерти, снижает накал страданий. Это то что позволяет мне быть интегрированным в этот мир, и жить гораздо более полной, и полноценной жизнью.

При изучении любого текста, стоит обращать самое пристальное внимание на базовые уровни. Поэтому первые ступени мы рассмотрим с особой внимательностью, а потом все будет гораздо проще, потому что если первые этапы были пройдены правильно, остальное понимается гораздо проще. Затруднения возникают только в случае если какие-то ранние этапы были пропущены, и проблема уже проросла большим колючим кустом, который не позволяет мне гармонично посидеть спокойно на одном месте, и помедитировать. Когда обнаруживаются такие препятствия, самое время вернуться в начало, хотя может показаться что я это уже знаю, я это уже слышал!

Какие моменты мы с вами сегодня рассмотрели? Мы рассмотрели принцип взаимосвязанности, важность которого подчеркивается во многих местах ведического воспитания. Рассмотрели принцип жизни, основанный на долженствовании, на том что я получил огромный капитал только по факту своего рождения, и теперь я его возвращаю. Возвращаю я его даже не тем кто мне его дал, потому что я не знаю откуда он ко мне пришел, я просто возвращаю его

всему окружающему миру. Эта благодарность и взаимосвязанность, приводит меня к тому что то что уходит от меня, ко мне же и возвращается! Я настолько благословлен своим рождением в этом мире, что отдавая, я на самом деле получаю еще большее благословение. Чем больше я отдаю, тем больше я получаю. И если я не отдаю это хотя бы в виде благодарности, то я вольно или невольно совершаю кражу. Кражу у самого себя. Чем больше я себя обкрадываю, тем беднее и изолированнее будет моя жизнь.

На такие понятие что нас всех объединяет Божественное начало, что различия лучше уважать, а не относиться к ним враждебно, лучше сознательно обратить внимание. Тогда этот момент гармонизируется, и станет естественным. Автоматически эти качества не появляется. Таких моментов очень много, и всех их мы рассмотреть конечно же не сможем. Но по самым главным и основным, мы обязательно пройдемся.

ॐ

Садхана Панчакам Шри Шанкары

Лекция №2

vedo nityam-adhIyatAm - изучай Веды каждый день. Это совет для человека только-только начинающего свое обучение. Это может быть ребенок семи лет, или молодой человек лет двадцати, живущий в ашраме вместе со своим учителем, и набирающегося у него мудрости. Ведический подход к жизни, это прямая противоположность всему тому чему нас учили в детстве. Заложенные в раннем возрасте понятия до сих пор влияют на наши взаимоотношения с миром. Именно поэтому, мы с вами очень внимательно и разберем начальные этапы. Ошибка исправленная в самом начале, позволит сэкономить огромное количество усилий по выпалыванию множества сорняков, чтобы впоследствии они не доставили нам проблем. Если понимание с самого начала выстроено идеальным образом, то на последующих этапах не возникнет особых проблем, и нужны будут лишь небольшие усилия чтобы просто держаться курса.

На прошлой лекции мы с вами говорили о том, что ребенка с самого начала обучают принципу взаимосвязанности всего со всем. И это имеет огромные последствия в его последующей жизни. Такой подход очень благоприятен для личности, для дальнейшего пути искателя, для обнаружение истины. Он учит человека обращать внимание на то что связывает тебя и меня, на то что связывает нас и окружающий мир, на то что связывает человека и Бога. На первый взгляд это очень простой принцип, но следствие его огромно. Человеку рекомендуется просто попытаться посмотреть на мир с такой точки зрения, и уви-

деть взаимосвязанность не выдуманную, а реально существующую взаимосвязанность. И начать стоит с самого простого.

Для западного общества свойственно упрощение картины мира, и линейная связь между причиной и следствием. Обычно считается выпалыванию что у каждого действия и события есть своя причина. И это очень сильно упрощает процесс. На самом деле мир устроен гораздо сложнее. У каждого события имеется огромное количество причин, и точно так же оно имеет огромное количество следствий. Просто не все из них доступны нашему восприятию! Ведический подход говорит об очень сложных, и недоступных моему пониманию взаимосвязях между объектами этого мира. В восточном обществе неизвестность принимается как источник всех благ которые я имею. Яблоко не падает ко мне с неба, оно падает с дерева, а факторов которые ответственны за рост дерева, огромное количество. Я когда-то посадил саженец в землю, светило солнце, шли дожди, дерево, пока оно было слабым, не съели какие-то жучки. Да и сама земля была создана без моего участия, и по законам которые я не создавал. Человек никогда не сможет узнать до самого конца цепочку, по которой к нему пришло это яблоко. В любом событии участвует огромное количество причин, и только очень малая их часть, доступна моему пониманию. Все остальное покрыто мраком неизвестности. Причем такой неизвестности, познать которую у меня нет ни малейших шансов.

В западном подходе неизвестность воспринимается как потенциальная опасность. Из неизвестности может появиться что-то, что мне навредит. Такой подход к жизни во многом является определяющим, в том числе он определяет и мое отношение к смерти. Смерть — это неизвестность, и поэтому ее нужно бояться. Ведический подход к неизвестности — это спокойствие. Неизвестность не воспринимается как источник опасности, она видится как источник всего. Из неизвестности приходит все то что меня питает и поддерживает. Весь это мир основан на неизвестности. И то что мы накладываем на него объяснение в виде причинно следственных связей, это очень поверхностное объяснение, которое просто облегчает мое понимание этого мира. Но для западного человека, это объяснение полностью заменяет сложную картину мира, и видится как единственно правильное объяснение того как есть на самом деле.

Восточный человек к неизвестности относится спокойно. То, что было до его рождения покрыто мраком, и то что будет после его смерти, также покрыто мраком. И это не вызывает у него большого отторжения. За любым нашим пониманием лежит огромный слой непонятого. И если мы посмотрим на мир с такой точки зрения, то мы увидим тайну за любой формой, и наша жизнь станет гораздо наполненный и интересней. Отсюда же вытекает разный подход к единству. Единство ведического подхода — это то что уже существует, но мы об

этом забываем. Это то что изначально объединяет все. Единство же в подходе западном, можно назвать единством синтетическим. Это единство отдельных частей, которые изначально никак не были связаны между собой. И мы складываем их вместе, чтобы они начали выполнять какую-то функцию. Такой подход является основополагающая идеей, на которой строится общество. Общество, которое состоит из отдельных индивидуумов, имеющих свои отдельные собственные интересы. И только благодаря сильной руке государства они объединяются вместе, потому что это удобно для управления этим государством. Индивидуумы имеют свои конфликтующие друг с другом интересы, и будь их воля, они бы рассыпались на отдельные индивидуальности, и жили бы сами по себе.

Но они вынуждены жить вместе! Это и есть единство в западном понимании, где человек человеку волк. Мы живем рядом, и помогаем друг другу только потому что вынуждены это делать. Не потому что мы изначально объединены Божественной природой, а потому что я не могу одновременно сшить себе штаны, и приготовить пиццу, т.е. я не могу полностью удовлетворить весь спектр своих нужд. Поэтому я вынужден кому-то за это заплатить деньги, и он выполнит эту работу для меня. Это синтетическое единство. Точно так же дела обстоят с раздельностью Бога и человека. В восточном обществе, и Бог и человек являются одним целым, они изначально обладают одной и той же природой, и эту природу надо просто понять. Существующее единство нужно просто открыть для себя, и быть тем что ты есть. В то время как в западном обществе Бог находится на небе, а в соответствии с Аристотелевской логикой, если он на небе, то на земле его нет.

И даже слова Иисуса что царствие Божие внутри тебя, трактуется как призыв найди то единство, которого до восхождения Иисуса на небо, никогда не было. И только Иисус предоставляет тебе такую редкую возможность. Получается, что его (царства), в тебе ранее никогда не было, и только благодаря Иисусу, это исключительное событие имеет возможность случиться. То есть это не то что свойственно тебе по природе, а ты получаешь это по милости Божией, по стечению обстоятельств, ты можешь достичь единства которого никогда в природе не было, и которого скорее всего никогда потом не будет, потому что оно доступно только очень редким праведникам. В то время как в Индии подход был гораздо проще. Боги, люди, животные, и даже неодушевленные объекты, имеют одну и ту же природу, они изначально связаны между собой, они едины. И все что нужно сделать, это убрать невежество по поводу их изначального единства. Такой подход тоже имеет огромные последствия. То, что у нас в обществе на незнакомца смотрят в первую очередь как на плохого человека, тоже проистекает из идеи о том, что для того чтобы ты мог спастись, ты дол-

жен быть признан хорошим. В то время как с восточной точки зрения все уже спасены, но далеко не все это знают.

Подход проведения четких границ, логика или-или, логика где отсутствует третье, приводит к очень специфическому пониманию человеческого, Божественного и животного. В западном обществе они очень сильно разделены, в то время как в санскрите есть слово *дэва*, Бог. Одно из значений этого слова, это *тот кто мне дает*. Дает мне все что угодно. Родители дают мне любовь, солнце дает мне свет, земля дает мне плоды, это все *дэва*. Мои собственные глаза дают мне возможность видеть, они тоже *дева*. Такой подход может показаться детским, но, по-моему, это очень прекрасный подход, который позволяет за всем что мне дано, видеть нечто Божественное. Это то что стирает границу между Богами и людьми, т.е. дающий человек он как бы тоже становится Богом. Нет такой границы что Бог на небе, а люди на земле, или что Бог умер, и потому его нет в нашем мире. Бог постоянно присутствует во всем, и когда я что-то имею, или получаю, я имею это от Бога. А когда я благодарю за то что я имею, я сам становлюсь Богом, потому что я отдаю благодарность. Этот мир населен Богами, и их сложными взаимодействиями между собой. Когда я не испытываю благодарность, когда я не отдаю ее, я краду в первую очередь у себя.
Такое не отдавание в какой-то мере в западном обществе даже культивируется. Сколько приходилось слышать, что какой-то писатель исписался, а ведь он был моим любимым автором! Жаль конечно, но теперь он мне не интересен. Человек забывает, что произведения этого писателя некогда подарили ему прекрасные моменты, а быть может даже и помогли пережить трудные времена. Пусть это было уже очень давно, но этого у меня уже не отнять, ведь я это уже получил. После того как я это получил, все претензии к тому от кого я это получил, должны быть сняты! А в моем сердце должна быть только благодарность по поводу того что я получил, а не дальнейшие претензии к истощившемуся якобы таланту человека. Это должна быть даже благодарность не этому конкретному писателю, а благодарность должна быть ко всей той реальности, которая породила, и сделала возможным мою встречу с ним.

Точно так же отсутствует граница между человеком и животным. От животного я тоже что-то получаю, и оно впоследствии тоже имеет шанс когда ни будь стать человеком, и достичь уровня Бога. А может быть стать моим родственником, или другом. Все взаимосвязано со всем, на многих разных уровнях. И благодарность является принципом отдавания, который держит все это вместе. Не понимая и не практикуя этот принцип, моя способность к получению, ограничена! Если у меня проблемы с отдаванием хотя бы благодарности, то у меня будут проблемы с восприятием благословений, которые повсеместно окружают меня. Я не буду замечать того как много я получаю. Не обязательно прого-

варивать спасибо солнцу за то что оно сегодня взошло, но иметь это ввиду, уметь мыслить в таком направлении, дано не каждому. Такое умение не появляется вдруг, это качество необходимо развивать в себе. У только что родившегося ребенка чувства благодарности нет, равно как и нет желания ответить на получаемое отдаванием. Это качество которое развивается, при условии того что на него обращают внимание.

Если я не развиваю в себе это качество, я делаю свою жизнь недостаточной, ограниченной. Я ворую, и я ворую в первую очередь у самого себя. Я лишаю себя прекрасной картины взаимосвязанного мира, где себя все отдает всему, просто по природе своего существования. Весь мир основан на безвозмездном отдавании. И если я по каким-либо причинам чувствую себя в стороне от этого процесса, я никогда не смогу жить в гармонии с этим миром. Также мы говорили, что линейная зависимость от причины и следствия выражается в том, что западный человек склонен выделять нечто главное, и игнорировать все остальное. В то время как восточный человек, склонен замечать в том числе и детали, которые на первый взгляд могут показаться второстепенными. Такое поведение научно подтверждено. Ученые сравнивали восприятие американца, с восприятиями людей которые родились и выросли в Азии, Китае и Индии. Этим людям показывали изображение где был запечатлен некий объект, на определенном фоне. Это изображение показывали в течении какого-то времени, а потом просили людей описать то, что было на нем запечатлено. По итогу оказалось, что даже такие простые вещи воспринимаются западным и восточным человеком совершенно по-разному.

Было выявлено очень большое статистическое различие между западными и восточными группами людей. Американцы, которые участвовали в эксперименте, обращали внимание на объект который занимал большую часть изображения. И они вполне детально могли описать этот объект. В то время как азиаты смотрели на ту же самую картинку, и могли в деталях описать фон на котором она была изображена. Они не исключали фон из своего восприятия. Так вот, фон — это неотъемлемая часть любой картины! Пространство, в котором существуют объекты, оно так же важно, как и сами объекты. Для того чтобы полная картина стала возможной для восприятия. Полученный результат неотделим от следствий, которые привели к этому результату. Яблоко, которое висит на дереве, не может существовать вне яблони. Фон, на котором запечатлен объект, так же важен как и сам объект, который запечатлен на фотографии. Объект не может быть оторван от контекста, в котором он случается. Отрывание от контекста, свойственно западной культуре. Это очень сильно обедняет картину мира, и в итоге мы не обращаем внимания на то что объединяет нас всех. То, что объединяет любой объект с любым другим объектом, то что объединяет собаку с кошкой, небеса с землей, а человека с Богом.

Мировоззрение индивидуума очень сильно определяется такими базовыми понятиями, которые были заложены в него определенной средой, или обществом. Разум человека, особенно в детстве, похож на мусорную корзину, куда каждый проходящий кидает все что угодно. Там лежат мнения соседа по лестничной площадке, мнение воспитательницы в детском саду, мнение бабушки и дедушки. Все это складывается в разум без малейших попыток анализа, и со временем не удивительно, что на месте мусорного ведра вырастает огромная зловонная куча. Взрослый человек зачастую уже не может разобраться с этой корзиной, он просто не может поднять и выкинуть ее. Да зачастую это ему и не приходит в голову!

Кроме таких различий в восприятии, так же следует обратить свое внимание на связку характерную для западного мира, и резко отличающуюся в мире ведическом. Это сознательное разграничение между красивым, правильным и истинным. В западной культуре красивая икона как бы автоматически подсознательно взывает к тому что она единственно истинная. Когда мы видим что-то красивое, мы подсознательно верим этому, ведь красивый человек не может быть злым, красивый человек должен красивым и в душе. В то время как эта связка совершенно искусственна, и такой связи на самом деле нет! Уродливое может быть верным, а прекрасное нести на себе отпечаток лжи. Зачастую самые ужасные преступления совершают не демонические горбатые карлики, а аккуратные дяди в строгих костюмах с красивыми прическами, к чьему внешнему виду никак не придерешься.

Не смотря на все многочисленные встречающиеся в жизни противоречия этому правилу, оно все равно в западном обществе принимается как само собой разумеющееся, и эта связка продолжает существовать и действовать. Богородица и Иисус должны быть изображены красиво, иначе они не будут вызывать чувство доверия, а ведь это Бог которому нужно поклоняться. В то время как существует достаточно большое количество вещей, которые просто игнорируются из-за того, что они не обладают достаточной визуальной красотой. В индийском обществе эта связка разорвана. Богиня Кали, которой поклоняются очень многие, имеет ужасный вид. Она обвешана черепами, у нее черная кожа и высунутый язык. Она вся покрыта кровью, и часто рисуется в отвратительных ситуациях и позах. Шива — это Бог смерти и разложения, Бог всего того что умирает, чтобы потом на этом месте могло вырасти что-то новое. Но он не воспринимается как нечто негативное. Он воспринимается как нечто естественное, и не смотря на неприятные внешние проявления, считается частью естественной картины мира, частью естественного порядка вещей.

В то время как в западном обществе красота и правда по большому счету уравниваются. Есть даже любопытный исторический факт. Когда европейцы приехали в Америку и познакомились с местными продуктами, они увидели картофель, который назывался дьявольским яблоком. Он так назывался из-за своей некрасивой формы, а также из-за того, что он находится под землей. И картошка ими была проклята! Долгое время считалось, что есть ее могут только люди не различающие добро и зло. Считалось что это пища животных, а не человека. Такой связки между красотой и истинностью в восточном мире нет. Там даже многие изображения Богов не вызывают жгучего желания обнять и расцеловать их. Шива часто рисуется на кладбищах исполняющим отвратительные ритуалы. Но тем не менее, эта отвратительность никак не связана с тем что он из себя представляет и символизирует. А символизирует он изначальную мудрость, и его внешний облик никак не связан с его внутренней сущностью. Этот символизм настолько глубок, что порою кажется целенаправленным методом разрыва этого шаблона.

Внешний вид никак не связан с внутренней сущностью. Кривой и косой карлик может быть прекрасен в душе, в то время как первое движение западного человека при виде физической непривлекательности, это отвращение и попытка отвернуться. Это острое желание не иметь с этим дела. И все это обусловлено культурным воспитанием. Существует очень красивый ведический ритуал, когда принц становится царем. Посредством этого ритуала дается напутствие будущему царю. Ему говорят будь как нить в гирлянде, но не будь как огонь! Нить в гирлянде посредством себя объединяет множество разных цветов, нанизанных на эту нить. Фиолетовый, оранжевый, белый, красный. Большой и маленький цветок, ароматный и не очень. Но нить в цветочной гирлянде связывает и держит их всех вместе. Так пусть же твоя страна будет как прекрасная гирлянда, где есть место всем, даже самым разным цветам! Но не будь огнем, который причесывает всех под одну гребенку. Любой объект попавший в огонь, после себя оставляет лишь серый пепел. Это тоже своего рода единство, но единство несколько другого толка. Когда объекты попадают в огонь, они теряют свое разнообразие, и становятся одинаково серыми и неразличимыми. В то время как красота этого мира заключается в многообразии. Все находится в гармонии между собой.

Этот ритуал указывает на правильность тенденции не убрать различающееся, не локализовать тех кто мне неприятен, а увидеть гармонию и единство в многообразии! Не уничтожить какой-то народ, потому что он по-другому добывает себе пищу и молится другим Богам, а поддержать гармонию многообразия. Огонь все приводит к единому знаменателю, но совсем другим путем. vedo nityam-adhIyatAm - размышлением о Ведах, и о взаимосвязанности всего со всем. Это достигается понимание того как в этом мире можно достичь желаемого не

нарушая гармонии и свободы других людей. Ребенок учится этому в течении целых двенадцати лет, и только получив у себя в голове целостную картину вселенной, он выпускается в мир зная о том, что конечная цель его существования — это поиск Бога. Но в то же время, у него есть все необходимые знания о том что надо делать, если ты хочешь жить в мире и гармонии со своей женой, иметь много детей и не ссорится с родственниками. Как нужно себя вести с окружающими людьми, чтобы жить с ними в мире и не испытывать страданий.

Когда ребенка возвращают родителям, он уже не является наследником возможной родительской глупости и их неверных представлениях о мире, потому что он был вовремя изъят из этой системы, и обучен мудрыми людьми. Он возвращается к родителям уже готовым к новой стадии. karma-svanuSTIyatAm - действия должны быть исполнены хорошо. Какие действия? tad-uditaM - там заповеданные. То чему ребенка так долго учили в ашраме учителя, теперь он должен воплотить в жизнь, и жить в соответствии с этими понятиями. Он должен выполнять эти действия не абы как, а хорошо! Он должен быть прекрасным исполнителем того, о чем он слышал до сих пор в теории. И теперь он приступает к практическому воплощению всего того что он знает. Ему примерно двадцать лет, и это как раз возраст вступления в следующий ашрам, в следующую стадию жизни, жизни домохозяина. Он берет на себя ответственность за исполнение своих желаний, за поддержание рода и семьи.

Примерно к этому этапу его жизни относятся широко известные Йога сутры Патанджали, и описанные в них пять *ям*, и пять *ниям*. Ямы - это действия которые должны быть сделаны, а ниямы, это действия запрещенные, действия которые сделаны быть не должны. В категорию яма входит: *ахимса*, непричинение вреда другим существам. Ранее он об этом имел понятие лишь в теории, а теперь он проживает этот принцип на практике. Речь идет о сознательном не причинении вреда. Ни в мыслях, ни на словах, ни на деле. Это относится ко всем живым существам, включая и животных. Человек может за себя постоять, для этого ему также даны соответствующие ведические принципы, но специально зла он не желает никому. По умолчанию он открыт и добр ко всем существам и окружающим его людям. Принцип *сатьям*, это принцип не говорения не правды. Для того чтобы следовать этому принципу, равно как и принципу ахимсы, просто не надо чего-то делать. Не надо быть агрессивным, не надо говорить неправды. Практически в любой ситуации у нас есть выбор сказать правду, или промолчать. Если правда кому-то неприятна или не уместна в данной ситуации, это не повод обращаться ко лжи. В этом случае можно просто промолчать.

Правда должна быть высказана не только если она действительно соответствует истине, но и если эти утверждения могут быть полезны. Если один из этих

пунктов отсутствует, то лучше промолчать, или просто поговорить о чем-то другом. К этому же принципу относится и не введение в заблуждение сознательным образом. Например, когда с одной стороны вроде бы и сказана правда, но замалчивается какая то важная деталь и создается впечатление что имеется в виду что-то совсем другое. Такая вот хитрость, двоемыслие, должна быть избегаема. Этого делать не нужно. Следующий, и достаточно простой принцип, это *астея*, не воровство. Не бери чужого, не протягивай руку к тому что тебе не принадлежит. Принцип вроде бы и простой, но соблазн того чтобы взять чужое и не трудиться для достижения чего-то, это очень простая стратегия, поддаваться которой склонны в основном дети. Просто потому что они не знают последствий этого поступка. А запрет на подобные действия, не очень развитым человеком восприниматься как посягание на его свободу. Равно как и не говорение неправды. Как так? Вы же меня ограничиваете! Я могу говорить все что я хочу! Вот и запрет на присвоение чужого может восприниматься точно так же. Я могу брать все что угодно! А тут вы меня ограничиваете своими не делай то, не делай это.

Но дело в том, что исповедуя эти самые простые и понятные человеку ограничения, на самом деле мы становимся свободными от импульсов не гармоничной жизни с окружающим миром. Я не хочу чтобы у меня что-то забирали, поэтому не правильно будет забирать что-то принадлежащее по праву другому человеку. Если я буду нарушать этот принцип в отношении другого человека, то вполне естественно, что я и сам столкнусь с подобным нарушением принципа по отношению к себе! Если я не хочу этого, если я не хочу чтобы кто-то посягал на мою жизнь, собственность и свободу, я не буду делать этого же и в отношении других. Это не ограничивает мою свободу, это дарит мне возможность вырасти человеком, не зависимым от таких низких импульсов. Четвертая стадия это брахмачарья. Не вовлекайся в незаконные сексуальные отношения. Это практически то же самое что и не воруй. Не протягивай руку к тому что тебе не принадлежит. Наслаждайся этим в рамках закона. Соблюдение этих принципов способствует очищению разума от достаточно простых эгоистических желаний. Не следует вовлекаться в любые незаконные отношения, не только сексуальные. Следующий принцип это *апариграха*. Не накопления сверх меры. Не имей больше чем тебе нужно для жизни. Владей необходимым минимумом, и учись быть довольным тем что имеешь.

Понятие о минимуме оно конечно у всех разное, и тоже зависит от типа общества. В прошлом веке иметь резиновые сапоги считалось огромной роскошью, по сравнению с лаптями. Сейчас же, резиновые сапоги уже не имею статус желаемой вещи, как это было ранее. Имей по минимуму, в зависимости от времени, от общества, от контекста, от ситуации. Не накапливай больше того, чем тебе необходимо. Потому что накопление приводит к определенному типу

проблем. Чтобы накопить, ты испытываешь страдания и стремления, а чтобы сохранить то что было накоплено, ты тратишь огромное количество энергии. При больших потерях ты тоже испытываешь страдания. Если ты не накапливаешь больше чем тебе необходимо, ты экономишь силы и энергию на каждом их этих этапов. На этапе приобретения, на этапе сохранения, и на этапе потери. То, что к тебе пришло, оно с такой же легкостью тебя и покинет. Принципы ямы и ниямы должны быть взращиваемы и культивируемы специально. Для этого прилагаются особые усилия. Первая из пяти ниям, это *шауча*, чистота. Имеется ввиду поддержание как чистоты внешней, так и чистоты внутренней. Это подобно тому что если я ем некачественную пищу, мое тело может заболеть. А от плохих мыслей в голове будет страдать мой разум. Я буду взволнован. Если я не отличаю себя от своего разума и тела, то это будут мои собственные страдания! Потому что на этом этапе различения еще нет, и если ты не будешь поддерживать чистоту своих мыслей, ты неизбежно будешь страдать. Причина - следствие, это очень просто.

Следующая нияма, это *сантоша*, культивируй в себе качества удовлетворенности тем что есть, тем что приходит само по себе. Не испытывай избыточных страданий по поводу того чего у тебя нет. По факту существования у тебя уже есть жизнь, у тебя есть какие-то родственники, у тебя есть руки, ноги и голова которая может думать о выходе из любой ситуации. Даже если эта голова болит, то это свидетельство того что она у тебя есть. Будь счастлив по поводу того, что у тебя есть голова, даже когда она причиняет тебе страдания! Сделай сознательное усилие для того чтобы видеть в этом позитивную сторону. Будь удовлетворенным тем что есть, даже не смотря на то что в другой ситуации это может показаться недостаточным. *Тапас*. Тапас это сознательное усилие, это отказ от рабства органов чувств. Я хочу вкусной еды, я хочу красивых видов, я хочу слушать только определенные звуки. Тапас это сознательное усилие для того чтобы не оказаться в плену у своих органов чувств. Я сознательным усилием отказываюсь от следования импульсам органов чувств. Тапас это не истязание тела, это способность следовать своим сознательным решениям, основанным на различение того что будет хорошо для меня, от того что будет для меня плохо. И посредством тапаса я приношу в жертву какие-то свои непосредственные удовлетворенности, для того чтобы следовать этому принципу.

Свадьяя. Свадьяя это изучение писаний. Это тоже то что не приходит само по себе, если на это не обращать внимания. Свадьяя это прислушивание к словам мудрого, и внимательное изучение этих слов. Следствием следования этой дисциплине, будет постоянно поддерживаемый контакт с высшим знанием. Последняя нияма это *Ишвара-пранидхана*, это обнаружение Ишвары, обнаружение Божественного в своей жизни. Это то, о чем мне рассказывал предыдущий этап, и теперь я должен увидеть как это в действительности работает.

Увидеть не в тихом ашраме своего учителя, а непосредственно в своей жизни. Я должен в ней обнаружить Божественное, почувствовать его, и обратить на это внимание.

Я должен заметить, что я не являюсь единственным творцом своей собственной судьбы. В том что я делаю, конечно же есть моя роль, но мне навстречу идут огромные неизвестные силы, которые помогают мне на всей протяженности моей жизни. Я делаю совсем не много, я заколачиваю гвоздь, но высшие силы и здесь приходят ко мне на помощь, предоставляя и гвоздь из металла который был сформирован миллионы лет назад в земной коре, и дерево, и молоток как инструмент! Все это было предоставлено мне силами которые не находятся под моим контролем. И считать себя единственным автором своей жизни, единственным автором своих действий, это было бы игнорированием очевидного вклада неизвестных мне сил. Если мне не нравится определение “Бог”, то можно назвать это просто безличными силами. Но потом мы в конце концов обнаружим и личность, и личностные отношения, но для этого должны быть приложены усилия.

vedo nityam-adhIyatAm - *Веды должны быть изучаемы каждый день*, и tad-uditaM karma-svanuSTIyatAm - *заповеданные там действия должны быть хорошо выполняемы*. Сначала мы узнаем о большом замысле, об общей схеме этой жизни, и только после этого приступаем к самой жизни, уже владея какими-то знаниям. И теперь эти знания нам необходимо применить на практике. Действия, которые заповеданы Ведами, должны быть хорошо выполняемы.

ॐ

<u>Садхана Панчакам Шри Шанкары</u>

Лекция №3

vedo nityam-adhIyatAm tad-uditaM karma-svanuSTIyatAM
tenezasya vidhIyatAm-apacitiH kAmye-matis-tyajyatAm |
pApa-ughaH paridhUyatAM bhava-sukhe doSo’nusandhIyatAm
AtmecchA vyavasIyatAM nijagRhAt-tUrNaM vinirgamyatAm || 1

Мы с вами уже достаточно детально разобрали важнейший этап формирования ведического взгляда на жизнь. Ведический подход к жизни — это целостная и органичная картина, где все связано со всем, все имеет свое место, и имеет единую основу. Эта основа и является целью мудрых. Она не является чем-то новым, чем-то созданным из абсолютно не связанных между собой частей,

это нечто изначальное, нечто что является основой всего мира. И из этого единства появляется многообразие. Не многообразие сливается в единство, а многообразие является результатом единства, оно происходит из него. Единое и нераздельное То, что дает возможность существовать абсолютно всему. Такой подход гораздо более гармоничен и продуктивен, именно поэтому на востоке никогда и не было сжигания еретиков, или уничтожения священных книг. Этого не было потому что там принимается многообразие, как естественное проявление единого существования. И все это имеет право на жизнь! Нет необходимости что-то изолировать и объявлять вечным врагом, чтобы потом усердно бороться с ним. Все естественно и гармонично взаимосвязано со всем остальным. Если что-то существует, если оно не посягает на мои права и естественные свободы, то оно имеет право на существование. И совсем не надо его изолировать или уничтожать.

Мы с вами должны понимать, что мы были выращены в культуре, которая всячески подчеркивала различия, и придавала особенную реальность частям. При этом не подчеркивая изначального, естественного единства. Поэтому мы должны обращать внимание на то, что какие-то наши понятия теперь происходят из неверного понимания отдельного существования частей. Мы должны просто не упускать этот момент из виду, и постоянно помним о нем. Когда я пытаюсь выделить главное и отвергнуть все остальное, это подход противоречащий ведическому взгляду на мир. Это создание новых границ. Вместо этого, гораздо естественней, если я понимаю что это нечто главное, то оно главное только для меня, а все остальное имеет ровно такое же право на существование. И может быть главным для кого-то еще.

Попытка методом голосования, методом каких-то ощущений или наличием сверхъестественных феноменов, составить к примеру некий рейтинг продвинутости и просветленности мастеров, в корне не верен. Надо отдавать себе отчет, что если есть человек, который берется кого-то учить, найдутся и те, кому нужно именно это учение. Другими словами, учитель не возникает на пустом месте, он возникает как ответ на некий запрос в обществе. Кому-то нужен и такой учитель. Подумайте об этом. Школьный учитель биологии тоже кому-то нужен, и составлять рейтинг лучших учителей биологии довольно таки бессмысленная затея. Когда мы пытаемся выделить нечто главное, и придать ему статус абсолютной истины, не важно в какой области, то любая такая категоричность, будет не верна. Если я объявляю что-то абсолютной и незыблемой истиной, если я не слышу никаких возражений и придаю чему-то абсолютную ценность, то уже по самому факту такой категоричности — это неверный подход.

Один смысл, одна правда, единственная интерпретация, это как раз и есть подход который свойственен западному обществу. Вместо этого лучше понять,

что любая истина, выраженная словами, будет относительной! Абсолютная истина невыразима, и поэтому спорить о том какими словами надо ее выражать, смысла не имеет. Любая точка зрения не может быть абсолютно правильной. Любой взгляд на добро и зло не абсолютен, он может меняться в зависимости от человека и ситуации. Любая категоричность не верна по своей природе. Любая попытка выяснить единственно правильный метод поведения в той или иной ситуации, это тоже выражение категоричности в той или иной форме.

Нет единственно правильного метода поведения, как нет и единственно правильного метода взгляда на обстоятельства. Все в той или иной степени зависит от контекста. Даже запрет на убийство одного человека другим, это не абсолютный запрет! В жизни может случиться множество ситуаций, когда убийство будет оправдано. Например, когда идет война, и враг посягает на мой дом и мою жизнь. Даже законодательно, убийство в таком случае не преследуется. Надо иметь в виду, что всегда могут возникнуть ситуации, которые будут исключением, которые будут идти вразрез с любой категоричностью. И любое категоричное мнение, это изначально неверное мнение! Такое разнообразие интерпретаций и взглядов на истину, даже выраженную словами великих учителей, оно свойственно восточному подходу к жизни. Многообразие там принимается без каких-либо вопросов, и не воспринимается как угроза существованию моего единственного и правильного взгляда на истину.
Есть замечательная история о том, как к Праджапати пришли Боги, демоны и люди за советом о том, что им делать дальше? Все они получили один и тот же ответ. Этот ответ звучал как *да, да, да*. Санскрит — это очень многозначный язык, и любой слог имеет свой смысл, а слог *да*, может быть корнем множества различных слов. Так вот, пришедшие поняли это выражение каждый по-своему. Каждый, в глубине своей души, сознавал своим собственные недостатки, и считал, что данный ему ответ непосредственно касается этого недостатка. Боги, которые были склонны к чувственным наслаждениям, и знали в глубине своей души этот недостаток, они услышали в слоге *да*, слово *дамъята*, контролируй свои чувства. Они подумали: О! какой глубокий совет, и пошли по своим делам. Демоны тоже прекрасно понимали, что в глубине души они были злыми и жестокими, и в слоге *да*, они услышали *даядхвам*. Будьте сострадательны! Они поклонились Праджапати, и покинули его в глубоком почтении. Люди, которые были склонны к жадности и к накоплению богатства, услышали *датта*, отдавай другим! И тоже ушли удовлетворенные полученным советом. Потом они встретились и поняли, что каждый услышал в слогах *да, да, да*, что-то свое. Они тут же вернулись к Праджапати, и спросили его: а что ты имел ввиду?

На что Праджапати ответил, что каждая из этих интерпретаций верна! Он знал, что каждый поймет его совет именно в соответствии со своими внутрен-

ними обусловленностями, и этот совет будет лучшим образом подходить к их внутреннему состоянию. Это были не поверхностные, не самые первые внешние интерпретации, эти интерпретации были продуманы и демонами, и Богами, и людьми, и поэтому они были приняты тем, кто давал этот совет. Так что очень важно уметь видеть общую картину. И именно поэтому ребенку в самом начале его жизни, эта общая картина и дается. И только после этого tad-uditaM karma-svanuSTIyatAm, то что ты изучил теоретически, теперь должно быть на практике приложено к жизни. Ребенок должен пройти через опыт этой жизни с наименьшими потерями. Этот опыт необходим, но совсем не обязательно в этом объектном мире, глубоко вовлекаться в объектные отношения. Самым интеллигентным и разумным образом надо пройти через этот опыт, и обрести необходимое практическое понимание этого мира, понимание своих взаимоотношений с ним, и только после этого сделать заключения о нем.

Тотальное видение картины мира очень важно. Есть еще одна очень замечательная притча про трех человек, которые наверх по склону горы таскали камни. И однажды, проходящий мимо человек спросил их: *а чем вы занимаетесь?* Один человек ответил: я зарабатываю деньги! За то что я таскаю камни в гору, мне платят зарплату, и таким образом я зарабатываю себе на жизнь. Второй человек сказал, что я просто таскаю камни в гору, не задумываясь о том зачем я это делаю. Я просто беру камень и тащу его в гору, а смысл этого действия меня особо не интересует. А третий человек сказал: я строю храм! Да, высоко на вершине горы, будет воздвигнут прекрасный храм! Кто из этих троих человек видел более полную картину? Человек строивший на горе храм видел свою цель, он знал зачем он это делает, и для него это простое действие имело смысл. Так вот, из этих трех человек, которые вроде бы занимаются одним и тем же делом, абсолютно неразличимым со стороны, кто из них этот храм достроит?

Человек зарабатывающий таким образом деньги, наверняка через какое-то время найдет другой способ их зарабатывания. Потому что таскание камней по склону, это далеко не самая простая работа. Если ему поступит другое предложение, с более высокой заработной платой, то он не раздумывая согласиться. Тот, кто занимается этим без определенной мотивации, и просто таскает камни в гору, он тоже рано или поздно устанет, ведь существует миллион других занятий, которыми он сможет заняться. Но тот, кто таскает камни в гору имея четкое представление о цели своего занятия, доведет это дело до конца. Просто потому что мотивация его действий абсолютно ясна. После поднятия необходимого количества камней наверх, он может заниматься и другими делами. Он будет месить раствор, или расчищать место, он может возводить стены или кровлю. Другие действия для него не будут случайным набором действий, которые просто встретилась в жизни, и мне необходимо их сделать. Все его дей-

ствия будут подчинены главной цели, он строит храм. И из этих троих человек, только у него есть шанс этот храм достроить. Дойти до самого конца.

Так же и в жизни, если я занимаюсь какими-то делами просто потому что мне с ними по пути, или просто потому что я хочу стать самым умным в данной области. Например, именно поэтому я и изучаю Адвайта Веданту, то у меня очень мало шансов, что я действительно дойду до окончательной цели, о которой она говорит. Но если я знаю тот великий замысел, если я знаю о существовании окончательной цели, то каждая отдельная ступень для меня будет иметь смысл, и я буду понимать зачем я таскаю камни в гору, зачем я занимаюсь возведением стен. Ясное понимание мотивации, это очень важное качество в искателе, потому что стремление к Истине — это чистосердечная и правдивая мотивация абсолютно любого человека. Но дело в том, что очень часто к ней примешиваются и иные понятия. Мне не хватает в жизни любви, и поэтому я начинаю ее искать, я пытаюсь найти ее с помощью Веданты. Веданта на самом деле не позволяет починить человеческие отношения, она не является инструментом для решения каких-то психологических проблем.

Адвайта - это инструмент для обнаружения Истины, уже после того как я решил все свои психологические проблемы другими методами. Ведический подход которому обучают ребенка vedo nityam-adhIyatAm, это как раз объяснение общей картины мира, которая позволяет мне не делать дополнительных ошибок, которая позволяет мне не путать свои мотивации, и всегда иметь четкую жизненную цель. Обладая таким виденьем, каждый из последующих сорока шагов на пути к истине, будет иметь для меня смысл. Этот шаг не будет броуновским движением. Садхана панчакам - это указание на направление к обнаружению истины, как своей собственной природы. И только когда я с самого начала не теряю из вида эту цель, только тогда я действительно строю храм. Прописанная здесь последовательность достаточно естественна, и каждый следующий шаг проистекает из предыдущего. vedo nityam-adhIyatAm – изучай эту большую и целостную картину мира, предложенную Ведами. tad-uditaM karma-svanuSTIyatAm - и хорошо выполняй заповеданные Ведами действия.

Я не могу хорошо выполнять свою дхарму, свой долг, если я не освобождаюсь от эго. Садхана Панчакам говорит, что действия должны выполняться хорошо. Следствием такого подхода к выполнению действий, будет не выстраивание дополнительных стен вокруг своего эго. Я учусь быть благодарным, я учусь видеть единство в многообразии, я не создаю дополнительных препятствий на пути к Истине, которую я должен буду обнаружить как свою собственную природу. Если я буду хорошо выполнять заповеданные в Ведах действия, то результатом этого будет то, что мое эго, без которого моя земная жизнь не имела

бы возможность начаться, не будет приобретать необоснованно большой вес. И с ним в последствии можно будет легко разобраться. Я учусь отдавать, я учусь быть благодарным, и это то что понемногу растворяет мое эго.

Следующий шаг которой предлагает Шанкара в своем тексте, это tenezasya vidhIyatAm-apacitiH - посвяти эти действия Высшему, посвяти их Ишваре, посвяти их Богу. О каких действиях идет речь? О хорошо выполненных действиях, которые были заповеданы в Ведах. Посвяти их Богу! Поставь на первое место не свои собственные желания, а делай их как отдавание Богу. И Бог непременно сделает эту задачу достаточно простой. Если Бог во всем, и является всем, то соответственно и отдавать ему, - просто! Когда я кормлю птичку, я могу немного сменить точку зрения, и вот я уже отдаю это Высшему. Когда ты готовишь еду для своих близких, ты опять-таки имеешь свободу воли немного сместить свою точку зрения, и отдавать свое действие Богу. Чтобы ты не делал, любое свое действие ты можешь посвятить Богу. Такая вроде бы не большая смена точки зрения, спасает тебя от огромного количества разочарований в жизни. Отдавая что-то конкретному человеку и надеясь получить что-то взамен, ты всегда подвергаешь себя возможности разочароваться. Кто-то тебя может не оценить, или ты можешь получить результат, который не вполне отвечает твоим ожиданиям. И вот я уже испытываю разочарование за разочарованием, я испытываю раздражение за раздражением. Эти реакции возбуждают мой разум, и он создает все новые и новые проекции, которые имеют все меньше и меньше отношения к тому что есть в действительности.

Отдавая и посвящая свои действия Богу, я не могу возмущаться, или слишком радоваться полученным результатом. То, что приходит ко мне, я получаю как *прасад*, как благословение свыше. Чтобы я не получил, я не могу жить в расчете на этот прасад. Я просто благодарен за то, что пришло ко мне свыше, как подарок. Я не рассчитываю получить что-то большое и ценное, я просто в любом случае доволен результатом. Я учусь делать действия посвящая их Богу, не рассчитывая на результат. Четвертая ступень это kAmye-matis-tyajyatAm - *желания в разуме должны быть оставлены*. Оставь желания и мысли о том, что желаемо и не желаемо, наслаждайся самим процессом хорошего выполнения действия, которое ты посвящаешь Богу. Если ты действительно svanuSTIyatAm выполняешь действия наилучшим образом, если ты действительно не имеешь ожиданий, то результат будет максимально хорошим. Ты делаешь то что ты можешь сделать в данной ситуации, и делаешь это самым лучшим образом. Делай то что должно, и пусть будет что будет.

Если я, например, хочу заработать на машину и концентрируюсь на результате действия, то это значит, что я действую с желанием. Все мои действия проис-

ходят из желания результата. Мне может быть противна и не интересна работа, я хочу только чтобы мне за нее заплатили, и я на эти деньги купил бы себе машину. В результате я получаю машину, так как результатом действия совершаемого с желанием, всегда является исполнение этого желания. Но результатом действия, совершаемого без желания, действия совершаемого с наслаждением процессом, и отдаванием результата Высшему, будет максимально хорошо выполненное действие. Я посвящаю, я отдаю свое время и усилия Высшему, я уделяю внимание таким деталям, которые я бы не заметил, если бы у меня в голове была какая-то другая, материальная цель. Когда я не рассчитывая что-либо получить за свои действия, я выполняю их наилучшим образом, я освобождаюсь от зависимости, от мысли об отдаленном результате. Я полностью погружен в действие, и оно будет выполнено наилучшим образом. Парадоксальным образом я получаю наилучший результат, т.е. помимо горячо желаемой мною машины, я получаю еще и повышение на работе, потому что начальство видит мое ответственное отношение к ней. Выполнение действия без желания результата, приносит так же и самый ценный результат, в виде очищения разума.

Ведический подход к жизни, подразумевает обретение благосостояния в этом мире. Но благосостояние не измеряется твоим банковским счетом и количеством квадратных метров твоей квартиры, благосостояние к которому тебя подводят Веды, это благосостояние чистого разума, который может наслаждаться каждой минутой того что он делает прямо сейчас. Такой разум не отделен от Истины которая объединяет все. Разум который понимает свою взаимосвязанность с Высшими силами, разум который понимает то что весь мир простраивается на высшей неизвестности, от которой ему постоянно поступают бонусы и благословения. Такой разум уже благословен. Он замечает эту свою взаимосвязь, он не просто таскает камни, а он постоянно держит в поле зрения главную цель своей жизни, достижение истины. Он знает о том, что рано или поздно, не смотря на всю свою вовлеченность в происходящее в окружающем его мире, он обратит взгляд вверх, к Богу. И даже сейчас, будучи вовлеченным в повседневную деятельность и ведя простую мирскую жизнь, он не закрывает в себе окно из которого ему светит солнце. Такой подход в корне отличается от подхода, когда человек выполняет свои мирские обязанности исходя из желания достижения какого-то объекта. Искатель полностью сосредотачивается на самих действиях, оставляя результат на усмотрение Божественного, на усмотрение всех тех факторов, над которыми он не имеет контроля.

Разум во время хорошего выполнения действий заповеданных Ведами, не озабочен результатом приложенных усилий. Подобная озабоченность способна пожрать огромное количество внутренней энергии. Беспокойство о будущем пожирает огромные ресурсы, но мы настолько привыкли к этому, что привыч-

ным образом не замечаем происходящего. До 90% наших усилий могут растрачиваться бесполезно. Обычно, человек совершая действие, ведет себя как на базаре. Я готов сделать столько то, а мне за это пожалуйста дайте то-то и то-то. Но когда я все свои усилия направляю на правильное выполнение действий, цель приходит ко мне сама по себе, и результат, сопровождающий такие действия, никуда от меня не денется. Потому что результат приходит по законам свыше. Все происходит по закону. Если я наступаю на грабли, и эти грабли ударили меня по голове, это совсем не наказание свыше, это закономерный результат моих действий. Если я не смотрю себе под ноги, и падаю в яму, это тоже закономерный результат моих действий. Если я погружен в то что я делаю, и если я не делаю ошибок, то и результат будет соответствующий.

tenezasya vidhIyatAm-apacitiH - *сделай любое свое действие служением Высшему*. С Ведическим подходом к жизни это очень просто. Я делаю глоток воды, я делаю это не для того чтобы удовлетворить свое желание, а я подношу имеющую Божественное происхождение воду, Божественному внутри себя! И такая небольшая смена точки зрения имеет огромные последствия. kAmye-matis-tyajyatAm - желания в разуме должны быть оставлены. Есть очень известная армянская пословица, делай добро и бросай его в море. Делай что должно лучшим образом, и не ожидай результата. Следующий шаг это pApa-ughaH paridhUyatAm - *множество грехов должно быть смыто*. Очищение от грехов, это не отдельное действие которое я делаю для искупления каких-то прегрешений, это естественное следствие *правильного* следование предыдущим ступеням. Если я при выполнении любого дела держу в уме свою Высшую цель и отдаю ей результат своего действия, то результатом этих действий будет не только обретение желаемого. Не только получение каких-то благословений со стороны Высшего, результатом будет полное очищение разума. Потому что только очищение разума смывает с него все грехи.

Что такое грех? Это слово имеет очень негативный оттенок. Потому что согласно христианскому мировоззрению, каждый человек изначально рождается греховным, из-за того, что Ева съела яблоко с дерева познания добра и зла. Но мы с вами, обсуждая это понятие, не имеем в виду врожденности греха. Согласно Ведическому мировоззрению, каждый человек по рождению имеет Божественную природу, он безгрешен. Единственный его грех — это заблуждение. Заблуждение — это невежество которое мешает мне увидеть Истину, а грех — это ошибка в моем понимании, которую я могу исправить, если я обращу на нее внимание, и хорошо задумаюсь об ее исправлении. Грех — это то что создает препятствие на моем дальнейшем пути. Если я сейчас не обращаю внимание на единство из которого все происходит, если я категоричен в своих суждениях, если я позволяю своему разуму проецировать заключения не осно-

ванные на фактах, а основанные на моих прихотях и желаниях, этим самым я создаю себе в будущем препятствие. Это и есть грех, это и есть прегрешение. Все затруднения с которыми я столкнусь в будущем, и с которыми я сталкиваюсь прямо сейчас, это не Бог своей рукой расставил их на моем пути! Это все сделал я, своими неверными заключениями и действиями, которые так же исходят из моих неверных заключений и действий, потому что мои действия обусловлены тем, как и о чем я думаю. Самый корень греха и заблуждения, самый корень проблем, которые я имею в отношениях с миром на пути к Истине, заключается в следствиях моих собственных неверных заключений, которые я когда-то сделал. Это ошибка которую я не заметил, и ошибка которая разрослась большим количеством дальнейших неверных заключений второго, третьего, и двадцать третьего порядка.

Главные заблуждения и препятствия в разуме должны быть смыты практикой карма йоги. Карма йога — это искусство правильного выполнения действий, искусство правильного поведения в окружающем мире, искусство правильного взаимоотношения меня и моей цели. Все это и есть карма йога. Кришна говорит в Бхагавад Гите, что ты ответственен лишь за действие, и будь уверен, что я самым лучшим образом распоряжусь результатом! А ты, о Арджуна, сосредоточься на действии. Как я уже и говорила, если первые ступени учения хорошо отпрактикованы, если я вижу тотальную картину, и ясно понимаю что можно достичь действиями, а что нет. Если я понимаю, что все цели которые будут достигнуты действиями ограничены, и что безграничное действиями не достигается. Если я действительно следую этим ступеням, то препятствий дальше просто не возникает. vedo nityam-adhIyatAm tad-uditaM karma-svanuSTIyatAm - изучай Веды каждый день, постоянно соотноси свои действия с тем что рекомендовано мудрыми людьми, и каждый день обращай на это внимание. Не пускай это самотек, не отдавай это на откуп мнению соседей и общества. Сравнивай свои действия с хорошей линейкой тотального холистического подхода к жизни. Выполняй хорошо заповеданные им действия, и посвяти эти действия Высшему.

Каждая следующая ступень является естественным продолжением предыдущих ступеней. Когда ты хорошо выполняешь действия освященные Ведами, посвящение Высшему не требует большого сдвига точки зрения на эти действия. Но если у меня есть проблемы в предыдущих этапах, то с этим могут возникнуть сложности. Я просто не пойму, а с какого бодуна я должен отдавать результат своих действий тому, что я никогда не видел? Если же я вижу, как много дает неизвестное, если я вижу благословения которые на протяжении всей моей жизни окружают меня, то и отдавать мне будет очень просто. Если я вижу, как много я имею, отдавание будет как бы возвращением долга, который я получил по факту своего рождения. Я отдаю не свое, я возвращаю то что мне

было дано. Откажись от результатов действий. kAmye-matis-tyajyatAm - желания в разуме должны быть оставлены. Такой подход не потребует больших усилий, если предыдущие этапы были хорошо отпрактикованы. Практическое проживание очень важно, потому что теоретически я могу знать о пользе придерживания правды (сатьям). Но практическое испытание моего знания о пользе правдивости, наступает в момент, когда я могу немного покривить душой, и сказать неправду, для того чтобы получить какую то пользу для себя. Обычно мне очень легко сказать правду, если я от этого ничего для себя не имею. А смогу ли я сказать правду, и тем самым отказаться от какой то выгоды для себя? Как я себя поведу в такой ситуации?

Проживание и честное выполнение принципов, которые заповеданы в Ведах, это накопление опыта, который я потом смогу осмыслить, и который будет проверкой моего понимания. Этот этап невозможно пропустить. Я посвящаю свои действия Богу, я отказываюсь от желаний в своем разуме, и это автоматически очищает мой разум от множества грехов, которые потом будут препятствиями на моем пути к Истине. Если в моей жизни встречаются какие-то препятствия, то можно без сомнений сказать, что где-то что-то было упущено на предыдущих этапах. Вернись обратно, и посмотри в чем корень этого препятствия, проанализируй его, и пойми неверность сделанного когда-то заключения, поменяй его на правильное, и этот грех будет смыт. Этот процесс требует времени, потому что в жизни мы встречаемся с разными ситуациями, и поразному себя в них ведем. Препятствия вскрывают разные аспекты поведения, и в одних ситуациях я могу себя вести в соответствии с Ведами, а в других как-то по-другому. Каждая ситуация вскрывает какую-то проблему, какое-то недопонимание, и в каждой ситуации я получаю шанс исправить ее. Если попадая в ситуацию я чему-то учусь и делаю правильные выводы, то это и есть постепенное смывание грехов. Выполнение действий без желания, и посвящение своих действий Богу, приводят меня к тому, что постепенно мой разум очищается.

Когда мой разум чист, когда мой разум может анализировать ситуацию и попадая в нее следовать указаниям Вед, обращая внимание на Божественное во всем том что меня окружает, это значит что он способен к сосредоточению, и естественным образом может перейти на следующую ступень. Следующая ступень это bhava-sukhe doSo’nusandhIyatAm - *увидь недостаток в мирских (объектных) радостях.* Bhava - это опыт который мы переживаем в этом мире, это, мирское существование. Sukhe - это радость, bhava-sukhe в мирских радостях, doSo’nusandhIyatAm - должен быть узнан дефект. Чистый разум замечает, что мирские радости и достижения, какими бы они приятными не были, они ограничены. Радость от обладания объектом временна. Я замечаю, что каким бы объектом я не обладал, каким бы количеством разных ценностей я не владел, в

каких бы отношениях я не состоял, все то что существует в мире, все его радости, они неразрывно связаны с печалью!

Я могу любить какого-то человека, но неизбежно любовь мне так же будет приносить и страдания. На меня как-то не так посмотрели, мне не вовремя улыбнулись, или вероломно отвергли мои самые лучшие чувства. И я испытываю страдания. Если я мечтал о богатстве, о хорошем доме, и наконец то получил его, то мои мысли обращаются к тому как сохранить этот дом, как поставить охранную систему и камеру, которая будет отслеживать всех тех, кто подходит к моей прелести. Мною будет поставлена сложная система замков, которая защищает обладаемый мною объект, и все мои мысли будут заняты тем, как бы сохранить это богатство. И если вдруг что-то случается с ним, я испытываю невыносимые страдания. Страдания были в процессе обретения желаемого, страдания были в процессе владения желаемым, и страдания никуда не делись в процессе попытки удержать его у себя. А уж какие страдания я буду испытывать, когда это будет у меня отнято!

Это касается абсолютно всего. Абсолютно все того что имеет начало, и конец. Самые лучшие переживания в этом мире ограничены самим фактом их существования в этом мире. То, что началось, оно обязательно закончится. Любовь когда-то началась, это говорит о том, что она когда-то закончится. С человеком которого я люблю, может что-то случиться, да это даже и не обязательно. Но с моей любовью уж точно что-то случиться. Я могу измениться, любимый человек может измениться, наши отношения могут разрушиться, кто-то может вторгнуться в них. И все это без исключения приносит страдания. Чистый разум способен заметить, что чем бы я не владел в этом мире, какие бы действия я не совершал, все это сопряжено со страданием. И если бы страдания и радости были примерно одинаковы, то в принципе с этим можно было бы жить. Но по факту, получается, что страдания многократно превышают вес радости. Страдание кстати, это достаточно пафосное слово. Под страданием может подразумеваться неудобство, какое-то постоянное напряжение. Кому-то что-то от меня постоянно надо, или я сам хочу чего-то достигнуть. Дело в том, что я не способен жить довольствуясь тем что я имею, мне постоянно куда-то надо бежать, к чему-то стремиться, чем-то завладеть. И это вызывает внутренний дискомфорт.

Пока я молод и у меня много сил, я могу этот дискомфорт просто не замечать. Но потом неудобства и напряжения накапливаются, и жизнь превращается в пытку. Со временем, если мой разум достаточно чист, я замечаю, что суть моих страданий заложена в самой природе объектов этого мира. Объекты ограничены, и соответственно они могут принести мне только ограниченную радость. Но дело в том, что ограниченная радость мне может принести только ограни-

ченное удовольствие. Я понимаю, что моей целью может быть только что-то безграничное, но среди объектов этого мира я его не нахожу. Никакие богатства, никакой уровень обладания объектами, никакой уровень власти не способен дать мне это безграничное блаженство.

Я понимаю, что абсолютно все объекты этого мира связаны со страданием. Я замечаю их ограниченность, я замечаю то что счастье, приносимое ими, это не то чего я хочу. Такое положение дел способен понять только очищенный разум. Тот чей разум не чист, он может постоянно вращаться в круге самсары, желая все большего и большего. Даже не большего, а просто другого. Желая смены впечатлений, ожидая что уж вот этот то человек точно будет тем самым правильным человеком, который сделает меня счастливым. Вот это вот приобретение, наконец то заполнит меня до отказа, и сделает окончательно счастливым. Если разум недостаточно очищен, он способен бегать от одного желания в другому бесконечно. Разум, в котором грехи смыты, он понимает замысел своего земного существования. Он понимает предназначение человеческой жизни, и способен смотреть на мир критически. Он способен увидеть ограничения этого мира, и задуматься об этом.

До сих пор мы говорили о карма йоге, которая приводит нас к очищению разума. Далее мы уже будем говорить о том, к какому анализу способен очищенный разум, какие желания и стремления возникают в таком разуме, и к чему они приводят его обладателя. Первые три строки, первой строфы — это описание обычного мира. Это мир двойственности, в котором непрерывно варится 99% окружающих людей, которые в большинстве своем так и остаются на этих стадиях, продолжая непрерывный бег. Остановиться возможно только если эти ступени прожиты, и из них сделаны правильные выводы, опираясь на которые человек задумывается о том, а где же находится безграничность? Возможно ли вообще безграничное счастье? Возможно ли понимание этой безграничности? И куда вообще дальше идти?

Так как он изучал Веды, он уже знает, что на эти вопросы есть положительные ответы. Да, к безграничности приблизиться возможно, да, есть мудрые, которые испытывают счастье не смотря на то что они не окружены объектными ценностями, и не обладают той властью, к которой я стремлюсь, считая, что она даст мне почувствовать себя счастливым. Эти люди выглядят прекрасно, они всегда улыбаются, они довольны тем что имеют, и это и есть то направление куда я должен двигаться дальше. Очищенный разум понимает ограниченность этого мира, и начинается совсем другая история. Начинается история не среди объектов этого мира, начинается история поиска истины. Чему и будут посвящены все остальные строфы.

ॐ

Садхана Панчакам Шри Шанкары

Лекция 4

vedo nityam-adhIyatAm tad-uditaM karma-svanuSTIyatAM
tenezasya vidhIyatAm-apacitiH kAmye-matis-tyajyatAm |
pApa-ughaH paridhUyatAM bhava-sukhe doSo'nusandhIyatAm
AtmecchA vyavasIyatAM nijagRhAt-tUrNaM vinirgamyatAm || 1

Изучай Веды каждый день. Выполняй хорошо заповеданные ими действия. Посвяти эти действия Высшему. Оставь в разуме желания. Очистись от множества грехов. Увидь недостаток в мирских (объектных) радостях.

Видеть недостатки в мирских радостях — это значит сделать свою жизнь проще, и научиться обходиться простыми вещами. Научиться быть довольным тем что ты имеешь, и не усложнять свою жизнь сверх необходимого. Человеку всего лишь нужно иметь крышу над головой, и немного еды. Не вдавайся в детали того какая именно у тебя будет крыша, и что именно ты будешь есть на завтрак, обед и ужин. Не думай о количестве объектов в своем владении. Имей лишь то, что тебе действительно необходимо. Чем больше ты имеешь, тем больше ты беспокоишься о том как это сохранить, и тем больше будет твоя боль при утрате этого. Сделай свою жизнь проще, не нужно усложнять ее сверх меры. Такой подход к жизни очень сильно облегчает ее. Ты не испытываешь голода, ты не мерзнешь без одежды, и нет никакой необходимости в том, чтобы эта одежда была из дорогого шелка, и украшена драгоценными камнями. Веды учат проходить через двойственную стадию жизни с минимальными потерями. Если ты изначально не глубоко погружен в мир объектов, то соответственно и выходить тебе оттуда будет гораздо проще. Веди простую жизнь без излишеств.

Посвяти свои дела Богу, и обрати внимание на то, что Высшее неизменно поддерживает твою жизнь, оно постоянно находится в основе всего. Этот момент в нашем обществе зачастую полностью игнорируется. Зачем мне эти индийские сказки? Я и так достаточно хорошо живу, давайте этот момент опустим, и расскажите мне про Адвайту. Но как мы уже обсуждали, в идее посвящения своих действий Ишваре, есть определенные последствия. Даже накормив бездомную собаку, я отмечаю в себе что я что-то отдаю Ишваре, я возвращаю какое-то благо миру, и начинаю видеть его несколько по-другому. Мир разворачивается

ко мне дружественной стороной, я больше не изолирован от него. Если я не поклоняюсь Ишваре, если я не поклоняюсь Тотальному, если я не поклоняюсь основе которая объединяет все, я поклоняюсь своему эго. И в плане долговременных следствий, то чему я поклоняюсь, имеет огромное значение. Если я поклоняюсь деньгам и собственным интересам, я лишь усиливаю свое эго. Это сравнимо с тем что я кормлю волка, который сожрет меня в последствии. Не стоит этого делать, гораздо лучше обратить внимание на Высшее, потому что Ишвара на самом деле гораздо ближе к моему собственному, настоящему, реальному я. Если я поклоняюсь Ишваре, я приближаюсь к своей собственной природе, я открываюсь навстречу миру, я открываюсь навстречу всему. Такой подход делает возможным задавание вопроса: *а что является сущностью меня самого, и Ишвары в том числе?* Но если я поклоняюсь эго, если я поклоняюсь индивидуальному, я кормлю волка который в последствии меня сожрет. Если я поклоняюсь Ишваре, если я отдаю ему результаты своих действий, я поклоняюсь своему настоящему я, я приближаюсь к Истине.

Поклонение Ишваре это безусловно двойственность. Но это та двойственность, которая позволяет с наименьшими потерями выйти из нее. Это та двойственность, которая способствует уменьшению двойственности. Поэтому этот шаг очень важен. Это не какие-то индийские сказки, это необходимый этап который позволяет мне развернуться к миру, который позволяет увидеть в мире не только врага, но и заметить позитивные аспекты своего существования в нем. Увидеть взаимосвязанность и поклоняться ей, приближаясь к своей собственной истинной природе. Потому что если я не поклоняюсь тотальному, я поклоняюсь индивидуальному. Если я не уменьшаю свою зависимость от внешних объектов, значит я увеличиваю свою тенденцию искать что-то вовне, значит я перечеркиваю любую возможность поиска внутри. Это как раз пара противоположностей, которые в данном случае помогают мне выйти из двойственности. Или Ишвара, или эго. Или внутри, или снаружи. Если я ищу счастья вовне, это значит, что я уже лишил себя возможности, значит исключил из своего понятийного аппарата саму возможность поиска этого внутри. Если я ищу внутри, то моя зависимость от внешнего уменьшается. Если я поклоняюсь Ишваре, уменьшается мое эго.

Отказ от желаний в своем разуме приводит к тому, что разум очищается от грехов. Мы говорили, что грех — это не тот грех, о котором говорит христианство, это то мешает моему продвижению по духовному пути. Например, моя склонность к поиску счастья во вне, это грех который закрывает мне путь вовнутрь. Я должен обратить на это внимание, я должен заметить, что поиск счастья вовне всегда сопряжен со страданием. Это может быть страх потерять, страх быть или не быть. Если я обращаю внимание на свою склонность поиска счастья во внешнем, если я задаю вопросы об этом, если я замечаю недостатки

этого метода, то это постепенно приводит к тому что моя зависимость от внешнего уменьшается, и я могу обратиться вовнутрь.

Грех — это то что противоречит естественной гармонии мира. Каждый человек имеет ощущение того что правильно, а что нет. Он не хочет чтобы к нему относились определенным образом, он не хочет чтобы ему врали, чтобы ему вредили, чтобы его лишали свободы, чтобы его убивали. У него обязательно есть понимание, что если я этого не хочу по отношению к себе, то и другой человек также не хочет этого! Это основы Дхармы, и они одинаковы абсолютно в любые времена, и на любых континентах. Я не хочу чтобы вредили мне, и поэтому я не буду вредить кому-то другому. Это естественная гармония, и у человека в данном случае есть свобода выбора, в отличии от кошки или крокодила, который хватает буйвола и тащит его под воду. Или в отличии от волка, который ловит зайца, и этим не создает никакого греха. У человека есть свобода выбора, и он в любой ситуации может повести себя правильно или не правильно, в соответствии с естественным законом дхармы

Мы отличаемся от животных тем что можем выбирать, мы имеем чувство того что правильно, а что нет. Некое врожденное чувство, которое отсутствует у животных. И если мы в себе притупляем это чувство, то мы сводим на нет миллионы лет эволюции, и становимся не лучше животных. Такое поведение — это движение наперекор мировой гармонии, которое неизбежно породит грех, который будет препятствием на моем пути. Возможно, нарушая закон я и чувствую себя хорошо, не ощущая негативных последствий. Но закон неизбежно настигнет меня. Если я один раз сделал кому-то плохо и почувствовав некий укол совести проигнорировал его, то повторение такого поступка сделает голос совести гораздо тише. А после десяти повторений, у меня формируется своего рода наезженная колея, следуя которой, я с гораздо большей легкостью буду нарушать естественные правила не навреди, не ври, не стяжай, не лишай жизни другого человека. Я сам своими действиями создаю тенденцию для возможности повторения этой ошибки. Такая потеря чувствительности к тому что правильно, а что нет, и является грехом. Это то что идет вразрез с гармонией мира, то что идет против моей человеческой природы, которая в отличии от животного имеет возможность к различению, того что впоследствии может создать проблемы на моем пути.

Возможно сначала меня никто и не остановит, но если это становится моим привычным поведением, то я когда ни будь обязательно нарвусь. Скорее раньше, чем позже, но последствия могут быть достаточно далеко отложенными во времени. В общем если я постоянно нарушаю эти неписанные законы, если я теряю чувствительность к естественной гармонии, я самому себе в дальнейшем создаю препятствия на жизненном пути. От меня напрямую зависит

какие качества я буду в себе поддерживать. Те, которые способствуют гармонии, или же наоборот, качества которые эту гармонию разрушают? Я знаю, что медитировать утром хорошо. Я делаю это, и по какой-то причине один раз пропустив ее, я почувствую, что я поступаю не верно. Но если я сделаю это десять раз подряд, и увижу что со мной вроде бы ничего не случилось, это будет говорить о том что я потерял чувствительность. Я наработал васану, склонность, которая уже начала создавать для меня проблему. Я не могу следовать своему собственному слову, я перестаю выделять время для того чтобы отодвинуть мысли об объектах, и погрузиться в более высокие темы. Следуя этой образовавшейся привычке, я становлюсь все более вовлеченным в материальный мир. Соответственно, оттуда потом будет гораздо сложнее выйти, сложнее научить свой разум быть сосредоточенным. Таким образом я своими собственными действиями создаю проблемы для себя самого.

Снижение чувствительности — это грех, а склонность к поиску счастья во внешнем мире, это грех который создает проблемы на моем пути к Высшему. Нарушение гармонии вселенной, это тоже грех. Когда я вру, когда я завидую, когда я испытываю злость, я иду на поводу этих чувств. Я не являюсь хозяином своего разума, я позволяю ему и своим органам чувств бродить среди соответствующих им объектов, все дальше удаляясь от необходимой сосредоточенности и спокойствия. Но только спокойный и чистый разум может отражать в себе истину самого себя, да и вообще, задумываться о таких вещах! Зависть, злость, и любая вовлеченность в мир, это движение в противоположную сторону. Когда я испытываю зависть, она обязательно будет к кому что, и по поводу чего-то. Такое поведение говорит о том, что я слишком большое значение придаю внешнему объектному миру. Это как раз то, что мешает мне заметить его проблемы, и задуматься о более высоких вопросах.

Когда мой разум очищен правильным выполнением действий, и отдаванием их результатов Высшему, он замечает проблемы объектов наполняющих этот мир, он замечает проблемы наслаждений, и любых других ситуаций, которые имеют начало и конец. Чистый разум ничего другого в этом мире не видит. В иной ситуации, кроме депрессии и экзистенциального кризиса, ожидать нечего. Но у человека который будучи ребенком изучал Веды, и понимает замысел человеческой жизни, уже есть ответ. Ответ не в виде готовой подсказки, а ответ в виде понимания, что счастье находится внутри тебя. Понимание ограниченности объектов, действий и их результатов, вместо депрессии приводит к тому что человек задумывается о том, кто же я на самом деле? И обращает внимание вглубь себя. Он знает, что счастье находится внутри его, но он еще не понимает, почему же несмотря на то что оно внутри, он не испытывает бесконечного блаженства? Им все больше овладевает интерес к изучению этого вопроса, и именно в этот момент он начинает отворачиваться от мира и погружаться

вглубь себя. Это и есть atmecchA vyavasIyatAm - *устремись всеми силами к Атману*. Когда разум очищен, когда он убедился в том, что его действия в мире в худшем случае бесполезны, а в лучшем случае ограничены, он обращается к Атману. Он теперь твердо знает в какую сторону ему необходимо идти.

Сначала это желание может быть не достаточно сильным, но по мере того как я все больше и больше убеждаюсь что этот мир действительно не способен мне дать долговременного удовлетворения, интерес к миру внутреннему, все более и более возрастает. По мере того как понимается ограниченность мирского окружения, стремление к пониманию становится все сильнее и сильнее. В момент, когда я понял что это единственно возможный путь, как только я понял что альтернатив в окружающем мире нет, наступает время следующего этапа, nijagRhAt-tUrNaM vinirgamyatAm - *оставь родной дом*. Это достаточно неожиданный вывод, и его можно интерпретировать двумя способами. Первое, это принятие саньясы, и уход в монашество, а другой смысл более мягкий, оторвись от привычных удобств и окружения.

Когда ты имеешь дом, (а мы говорим о человеке который достаточное время провел поддерживая свою семью), у него есть дети, у него есть родители. Он понимает, что имея дом, ты получаешь от него поддержку, но также в свою очередь ты ему будешь очень многим обязан. Ты имеешь обязательства перед ситуацией, которую ты создал своими усилиями и желаниями. Жена, дети, их образование, их безопасность, их крыша над головой. Я имею обязанности по отношению ко всему этому. Я имею привязанности в виде того что мне нравится и не нравится. Дом — это обязанности, это плата за поддержку. Так как родственники со своей стороны тоже меня поддерживают в трудные минуты. Я прихожу домой усталый, а у меня там горячий борщ на столе. Меня могут погладить по голове, могут обнять.

Когда я понял что мирские действия и их результаты не могут дать мне бесконечного блаженства, наступает время отвлечься от обязанностей, и свести их к минимуму. Есть такой тип философов, которые чувствуют себя прекрасно только находясь в своем любимом кресле, которое стоит в их любимом кабинете. Только там они чувствуют себя в безопасности, и они могут рассуждать о высоких материях. Любимое кресло, любимый компьютер, любимая кровать, это все ограничения! В то время как поиск истины — это выход за любые ограничения. Начни с выхода за такие простые и привычные рамки. Оставь насколько возможно свои обязанности, оставь действия, и дай себе время задуматься о Высшем. Время, посвященное действиям должно быть снижено, а время которое посвящается медитации и раздумьям, должно быть увеличено.

Это не обязательно будет выражается в том, что я оставляю дом и куда-то ухожу. Это может быть мирный договор со своими родными, что пожалуйста, утром в течении часа мне необходимо время для того чтобы побыть в тишине и спокойствии. Я вас очень прошу, в этот час меня не беспокойте! Не стучите ко мне в дверь, и не звоните мне по телефону. Есть такие счастливые люди, у которых семья поддерживает их стремления. Это встречается достаточно нечасто, потому что обычно в семью надо нести мамонта, надо зарабатывать деньги, но есть такие счастливчики, которые получают поддержку от родственников в таких ситуациях. Я задумываюсь о своей собственной природе, я задумываюсь о том, почему я принимаю за себя то, что мной не является? В этот момент может возникнуть важный вопрос, а кто в этом виноват? Это не тот вопрос на который нужно искать ответ. Жизнь в материальном мире устроена так, что каждый человек начинает свою жизнь с невежества не только относительно себя, но и относительно очень многих вещей. Относительно языка, относительно окружающего мира. Приходя в этот мир, ребенок рождается в невежестве, которое в том числе включает в себя и невежество относительно себя.

Оказавшись в тупике, и столкнувшись с тем что все те методы которые я использовал ранее для того чтобы почувствовать себя бесконечно счастливым, не работают, мне нужно что-то новое. Оказывается, что мне нужно оставить мои привычные пути, которым я так долго следовал много лет, и заняться чем-то другим. Кто виноват в том, что я потратил на это так много времени? Никто не виноват! Я не готов для перехода на следующую стадию, если у меня остается горечь по отношению к миру, по отношению к каким-то отношениям с другими людьми, по отношению к своим собственным достижениям. По отношению к самой ситуации. Виноватых нет! И тащить с собой разочарования, обиды и горести на следующий этап, невозможно. Для того чтобы мой разум мог действительно задуматься о своей истинной природе, все эти горечи должны быть оставлены.

Пока я обижен, пока я в чем-то разочарован, время для действительного оставления дома и обязанностей, еще не пришло. Поэтому поводу есть такая очень красивая история. Однажды ученик пришел к мастеру, и спросил его, а что такое обида? Почему я испытываю обиду, и как мне от этого освободиться? Мастер ему сказал, я это тебе сейчас очень легко продемонстрирую! Обида подобна картошке! Каждый раз, когда ты обижаешься на кого-то, возьми картошку, и носи ее с собой. Ученик удивился, и это все что мне надо сделать? Да это все! Но только не забывай носить ее все время с собой! Через какое-то время у ученика уже образовался достаточно тяжелый пакет, который ему нужно было постоянно держать при себе. В соответствии с указанием мастера. В конце концов это ему надоедает, и отбросив пакет с картошкой в сторону, он подходит к учителю и спрашивает его, а сколько мне еще таскать его на себе? Мас-

тер смерив его изучающим взглядом отвечает: носи, носи! И в следующий раз, когда он испытывает обиду или раздражение на кого-то, ему опять приходится класть в этот тяжелый пакет еще одну картофелину. Но ведь и так уже тяжело!!! Через какое-то время, та картошка которая была положена в первую очередь начинает портится, мешок начинает вонять, из него течет какая то странная жижа, и держать его при себе становится просто невыносимо.

Так вот, обиды — это то что нагружает меня. С каждой обидой, с каждым разочарованием, я добавляю очередную картошку в свой пакет. И этот пакет, кроме меня самого, таскать никто не будет. Я сам нагружаю себя проблемами. И те проблемы которые я таскаю с собой особенно долго, они обязательно начинают вонять, что приводят к очень неприятным последствиям. Они начинают прорастать неприятными вещами. Я обиделся на какого-то человека, и я испытываю разочарование уже не только относительно этого человека, а относительно всего мира! Я испытываю горечь которая не покидает меня, которую я не могу оставить, которая как заезженная пластинка крутится и крутится у меня в голове.

Я не замечаю то хорошее что случается вокруг меня, потому что мой разум постоянно занят пережевыванием и обнюхиванием картошки, которая уже испортилась. Придерживаясь такой линии поведения, я порчу жизнь сам себе. Что можно сделать с этой картошкой? Ее можно просто не собирать себе в мешок! Если случилось что-то что мне не нравится, просто оставь эту ситуацию, прости, забудь, и иди дальше. Иди налегке. Не нагружай себя обидами. Я действительно готов оставить свои обязанности, только когда мой мешок с картошкой пуст. Когда я не чувствую, что из глубины моей личной истории за мной тянется хвост обид. Обид на мир, на людей, на какие-то объекты, на отношения, да на все что угодно! Только тогда я действительно имею право сказать: все! Больше обязанности меня не затрагивают и не связывают, поэтому я готов их оставить. Пока за мной тянется хвост обид, неудовлетворенных амбиций и разочарований, я еще не готов. Мне надо по крайней мере совершить работу, приложить усилия для того чтобы отложить этот мешок с тухлой картошкой в сторону, и забыть о нем. Чтобы он не висел на мне дополнительным вонючим грузом.

Если я ощущаю этот пакет с картошкой, значит мир продолжает меня держать, значит я придаю избыточное внимание объектам этого мира. Я еще не готов все это оставить, я еще не подумал хорошо о том, насколько меня самого это ограничивает. Насколько груз негативного подтверждения важности объектов этого мира мешает мне самому. Только когда я действительно готов оставить все свои обиды и радости, все негативные и позитивные подтверждения важности объектов этого мира, только тогда я действительно могу вернуться к сво-

ей собственной безграничной природе. И только тогда, действительно приходит время оставить родной дом. Не только внутренне оставить свою привязанность к каким-то ограничивающим аспектам моего проживания в привычном окружении, но я могу оставить родной дом действительно. Физически оставить.

Это один из важнейших и серьезных этапов. Он позволяет мне не привязываться ни к позитиву, ни к негативу, он позволяет мне отвлечься от влияний объектов. И уединившись в каком-то одиноком месте, действительно посвятить свое время медитации. Без отвлечений. На этом этапе мое стремление к Истине, мой прогресс по отношению к пониманию еще недостаточен. И если у меня есть возможность убрать все отвлекающие моменты, это очень сильно меня может продвинуть в этом отношении. Я выхожу из привычных взаимодействий, которые меня привязывают к общепринятому образу действий. Я отдаляюсь от общепринятых стереотипных шаблонов мышления, где все вокруг что-то ищут в окружающем их мире. Все вокруг привязаны к объектам. Этот гипноз общества очень полезно на какое-то время отодвинуть в сторону. Когда мой разум достаточно успокоен, когда я действительно утвердился в своем желании поиска истины, тогда я могу возвратиться в общество, и толпа на базаре уже не будет меня отвлекать. Но на самых первых этапах возможность побыть в уединении, возможность побыть вне агрессивной среды общественного мнения, очень полезна.

Когда мы пребываем на природе, с нами естественным образом происходит некий процесс исцеления. Потому что не звонит телефон, который напоминает мне о той социальной роли, которую я играю в обществе. Ко мне не приходят люди которые что-то требуют, и напоминают мне о том, что я должен то-то или то-то. Весь мир наполнен ролями, которые так и просят заиграться в них. Они пробуждают в нас стремления, которые вращаются исключительно вокруг внешних объектов. Очень полезно бывает этот мир на время отодвинуть в сторону, и отвлечься от этого. Выйти из круга привычных взаимоотношений, желаний и стремлений.

У тебя это должно получиться достаточно просто, потому что на предыдущих этапах ты уже отказался от желания результатов своего действия, ты уже посвящал, и продолжаешь посвящать свои действия Высшему. И желание побыть наедине с самим собой, это гармоничное следствие моего замечания проблем с окружающим миром. Не удивительно, что так хочется посвятить ему больше времени. Я освобождаюсь от действий, и то время которое я раньше посвящал работе во внешнем мире среди объектов и людей, среди множества играемых ролей, я освобождаю его для того чтобы просто побыть с самим собой. И поразмышлять о своей собственной природе.

В этом мире очень много отвлечений. Есть пример замечательный, когда животное гибнет, идя на поводу у какого-то органа чувств. Слона, например, заманивают в ловушку прирученной самкой. Желание контакта является для него настолько непреодолимым, что он перестает контролировать себя, и попадает в ловушку. Пчела следуя своему чувству вкуса, которое ведет ее к цветку, оказывается закрытой в цветке лотоса, и не может оттуда выбраться. Мотылек стремящийся к огню, настолько очаровывается им, что объятый пламенем стремительно сгорает в огне лампы.

Каждый из этих примеров, это пример потери свободы из-за потакания желанию, которое появляется у нас вследствие отсутствия контроля над органами чувств. Общество, наполнено соблазнами внешнего мира, и человеку приходится прилагать огромное количество усилий чтобы избежать погибели, и потери своей изначальной свободы. Для того чтобы иметь возможность хоть как-то отвлечься от всего этого, ему необходимо на какое-то время избежать влияния общества, избежать связей и ответственности, которая существует пока ты живешь в доме. Поэтому в сторону на какое-то время откладываются даже родственные отношения, и человек уходит в уединение для того чтобы подумать над возникшим пониманием того что счастье во внешнем мире невозможно, и что оно возможно только внутри.

Для размышления о природе самого себя, человек удаляется из родного дома. nijagRhAt-tUrNaM vinirgamyatAm - родной дом должен быть покинут. Этот момент не стоит откладывать, и растягивать его на годы. Сначала это может быть действительно 20 минут в день для медитации, но потом времени для того чтобы раздумывать о самом себе, и корректировать ставший привычным мне образ мысли о себе как о чем то, что мной не является, требует не только усилий, но и времени. На самом деле, это обычно случается естественным образом, когда все дела человека в обществе более или менее закончены. Дети уже выросли, бизнес уже развился, какое-то количество денег уже заработано, отношения с людьми исчерпали себя. Подобная ситуация как раз может быть удачным временем, когда можно покинуть дом, для того чтобы искать что-то более глубокое внутри себя.

Но что же следует за выходом из привычного окружения? Я прикладываю определенные усилия для того чтобы только внутренне или внешне выйти из привычного окружения, которое запутывает меня своими взаимосвязями, обязанностями, и необходимостью идти и что-то делать. Одним словом, своими привычными ролями. Я делаю усилия, я выхожу из этого окружения, и что же я делаю дальше? aGgaH satsu vidhIyatAm - *ищи компанию хороших людей*. Следующий шаг — это поиск компании хороших людей. Что такое компания хо-

роших людей? Это те люди которые поддерживают во мне позитивные Божественные тенденции.

Они удовлетворены жизнью, они не тратят свое время на обсуждение взаимоотношения объектов друг с другом. Они не собираются группой чтобы кому-то навредить. Это не обязательно сразу будет компания мудрых людей. Но по крайней мере, это будет компания людей, которая способствуют взращиванию во мне хороших качеств. Она способствует пребыванию меня в гармонии с окружающим миром. Эта компания не поддерживает развитие во мне негативных тенденций. Это могут быть люди которые ведут этический образ жизни. Они не воруют, не обсуждают методы борьбы за власть, не погружены в мысли о зарабатывании как можно большего количества денег. Это люди которые способствуют как можно большему развитию во мне хороших качеств.

Что происходит в окружении позитивных и творческих людей? Происходит утверждение моей приверженности к Высшему. Я утверждаюсь в своем стремлении поиска Истины, которое находит подтверждение в окружающей меня среде. Вместо среды где приоритетом является поиск вовне, я нахожу себе компанию людей, которые так же как и я, заинтересованы в обсуждении соответствующих тем. Это могут быть люди которые обсуждают хорошие книги, люди которые обсуждают поиск, люди которые пытаются понять смысл мудрых учений. В общем это люди которые объединены этой положительной идеей.

С момента когда я ухожу из привычного окружения, и помещаю себя в среду которая способствует росту моего стремления к истине. Которая способствует моему стремлению к поиску своей собственной природы, начинается вторая строфа. Предыдущая шлока в основном была посвящена тому, за пределы чего обычный человек в течении всей своей жизни так и не выходит. Будь хорошим человеком, замечай влияние Высшего в своей жизни, не слишком увлекайся внешними объектами. Эти установки как правило подходят для большинства людей, и им этого хватает до конца жизни.

Веды состоят из двух частей. Первая часть, чисто по объему, занимает около 95%. Она способствует тому, чтобы человек вырос в гармоничную личность, которая может прожить жизнь без конфликтов, и существовать в гармонии с окружающим миром и обществом. У человека, следующего наставлениям Вед, вырабатывается объективный взгляд, тотальный взгляд на окружающий его мир, и проблемы которые в нем возникают. Он не погружается в них с головой, он видит полную картину, он понимает что как проблемы, так и радости неизбежны. И он совершенно четко знает, что то что имеет начало, имеет и конец. Он способен вести полную насыщенную жизнь, не выходящую за рамки есте-

ственной гармонии. Это в общем и целом хороший человек, он не стремится кого-то обидеть, убить или лишить свободы. Все это происходит за счет того, что негативные тенденции в нем минимальны, и он получает максимальное наслаждение от этой жизни. Так вот, около 95% Вед, может быть и больше, посвящено именно тому как прожить счастливую жизнь, удовлетворяя свои стремления и амбиции, при этом не затрагивая свободу окружающих.

Вопрос о поиске Истины, которым я задаюсь внутри себя, это поворотный момент, подходя к которому, я перехожу в другую категорию людей. В категорию искателей истины, и этой категории посвящены те оставшиеся 5% Вед. Если Истина одна на всех и если она едина, то она не зависит от времени и обстоятельств. А так как желания и стремления очень разнообразны, именно поэтому часть Вед посвященная им, такая большая и разнообразная. В ней описано множество ритуалов и последовательностей действий, которые нужно совершать для достижения определенных материальных целей. Задумываясь об истине, я перехожу в категорию искателей, которым адресована Веданта, окончание Вед, те самые 5% от Вед, которая касается исключительно вопроса поиска Истины, которая одна на всех, и которая не зависит от человеческой личности.

Проблема человеческого существования заключается не в том, что человек не находит ответов на волнующий его вопросы как достичь счастья? Проблема и трагедия человеческого существования в том, что этот вопрос возникает очень редко! AtmecchA vyavasIyatAm - всеми силами стремись к Атману, это как раз и есть поворотный момент задавания единственного вопроса, к которому подводила вся предыдущая жизнь, а где же все-таки это счастье? Как достичь бесконечности? Этот вопрос возникает исключительно редко, и это единственный вопрос, на который действительно стоит искать ответ в своей жизни. Обычно случается так, что к моменту когда этот вопрос возникает, половина жизни уже прожита. Человек достиг зрелости, он приобрел необходимый жизненный опыт, и если у него возник этот вопрос, то вся остальная часть Садхана Панчакам адресована именно ему. Тому, кто задался вопросом что такое бесконечность? Где она находится? Как я отношусь к этой бесконечности? Каким образом я могу осознать ее? Это самый главный вопрос, который может возникнуть в человеческой жизни.

Для поиска ответа на этот вопрос человек готов оставить дом, и весь свой прошлый образ жизни. Когда-то для этого была необходима поддержка окружающих, но теперь искатель подходит к выбору этого окружения сознательным образом. Он выбирает хороших людей, в компании которых чистота его разума будет возрастать, а его Божественные тенденции будут укрепляться. Такой образ жизни способствует очищению разума, что в свою очередь способ-

ствует уничтожению препятствий, на пути обнаружению истины. В компании хороших людей, приверженность к поиску Истины только возрастает. Хорошая компания способствует усилению стремления поиска Истины, а усиление стремления поиска Истины, приводит к тому что твоя компания становится все лучше и лучше. Это моменты которые взаимно питают друг друга. Ты встречаешь на своем пути людей которые помогают тебе, и способствуют твоему поиску.

Вторая часть Вед, как и вторая часть Садхана Панчакам, она адресована искателю. И если первые части прожиты правильно, если твой разум достаточно чист, то вторая часть не займет много времени, потому что все предыдущие этапы хорошо подготовили тебя к этому. Давайте прочитаем вторую строфу.

सङ्गः सत्सु विधीयतां भगवतो भक्तिर्दृढा धीयतां
शान्त्यादिः परिचीयतां दृढतरं कर्माशु सन्त्यज्यताम् ।
सद्विद्वानुपसर्प्यतां प्रतिदिनंतत्पादुका सेव्यतां
ब्रह्मैकाक्षरमर्थ्यतां श्रुतिशिरोवाक्यं समाकर्ण्यताम् ॥ २ ॥

saGgaH satsu vidhIyatAM bhagavato bhaktir-dRDhA dhIyatAM
zAntyAdiH paricIyatAM dRDhataraM karmAzu santyajyatAm |
sad-vidvAn-upasarpyatAM pratidinaM-tat-pAdukA sevyatAM
brahmaikAkSaram-arthyatAM zruti-ziro-vAkyaM samAkarNyatAm || 2

С этого момента мы уже гораздо меньше времени будем посвящать обсуждению каждой строфы. Самое начало мы постарались максимально разобрать в мельчайших деталях, потому что практически все возникающие проблемы на пути, свои корни имеют именно там. Но если эти базовые вещи поняты и прожиты так как надо, то дальше проблем уже возникать не должно. Поэтому если на пути встречаются проблемы, то мы просто возвращаемся к самому началу. Обсуждаем, рассуждаем, ищем причины, видим причины, и убираем те неверные понятия, которые впоследствии стали препятствиями на нашем пути.

ॐ

Садхана Панчакам Шри Шанкары

Лекция №5

Садхана Панчакам это последнее произведение Шанкары, которое он написал, когда уже был готов оставить тело. Предчувствуя это, его ученики взмолились,

и попросили дать им четкое учение, следуя которому каждый мог бы прийти к Истине. Давайте повторим первую шлоку.

vedo nityam-adhIyatAm tad-uditaM karma-svanuSTIyatAM
tenezasya vidhIyatAm-apacitiH kAmye-matis-tyajyatAm |
pApa-ughaH paridhUyatAM bhava-sukhe doSo'nusandhIyatAm
AtmecchA vyavasIyatAM nijagRhAt-tUrNaM vinirgamyatAm || 1

Изучай Веды каждый день - это ступень, находясь на которой, ребенок, изучающий Веды, учится видеть целостную картину мира. Ему указывается на взаимосвязанность всего со всем, и рассказывается о методах достижения желаемого. Какое место в общей картине мира занимаю я, а какое вселенная? Где находится Бог? Находится ли он на небе, или же он находится во всем? Постепенно ребенок учится видеть взаимосвязанность, и обретает понимание себя не как чего то отдельного от мира, он видит себя как полноценного члена общества, который связан со всем. Из такого взгляда на мир, вполне естественно проистекает понимание что для того чтобы гармонично жить в этом обществе, он должен следовать каким-то правилам. И более того, понимать их смысл.

Выполняй хорошо заповеданные ими действия - после того как ребенок заканчивает изучение и уходит во взрослую жизнь, наступает стадия практического воплощения того, о чем ему говорили Веды. Например, это может быть понимание необходимости быть правдивым. Проверить свое понимание можно только тогда, когда в жизни возникает ситуация, соврав в которой, я могу что-то получить. В общем и целом, каждый из нас *относительно* правдив. Если не возникает ситуации, где тестируется мое понимание, насколько я действительно могу следовать принципу правдивости по отношению к другим. Если это понимание не подвергается проверке, то знание о необходимости проявления определенных качеств, будет просто информацией. Я не буду практически понимать это. Поэтому стадия, когда я получаю уроки от жизни, она необходима именно для того, чтобы мое теоретическое понимание ведических принципов взаимосвязанности всего со всем было протестировано.

Посвяти свои действия высшему - на этом уровне человек учится отдавать свои действия Богу. И учится он этому в процессе выполнения действий. Он учится не привязанности, он учится отдавать результаты, он учится принимать во внимание интересы других, и жить исходя из этой целостности. Один из главных принципов, это необходимость отдавания результата действия на усмотрение Божественного, и понимание того что я как маленькая личность, право имею лишь на действие, но не на результат. Делай что должно, и пусть будет то что будет. Если я волнуюсь о результатах, то эффективность моих усилий в настоящем времени очень сильно уменьшается, за счет волнений и бес-

покойств. И тогда в настоящем, я не могу исполнять действия должным образом.

Желания в разуме должны быть оставлены - проживание следующего этапа приводит человека к очищению разума от беспокойств и волнений. Такой подход смывает с разума привычку к эгоистическим действиям, и очищает разум от грехов. Грех — это препятствие которое человек сам себе создает на пути к достижению освобождения. Грех — это то что приводит меня к негативным результатам. Результат может быть как мгновенным, так и отложенным во времени. Я могу не видеть результата своего действия прямо сейчас, но через какое-то время он ко мне обязательно возвращаются в виде препятствий (или его отсутствия), на моем пути.

Практическое проживание этих ступеней приводит к тому что разум очищается от эгоистических тенденций. Только чистый разум способен заметить, что все радости и достижения, все ситуации, все владения любыми объектами, все что угодно, оно всегда сопряжено со страданием. Это могут быть плотные страдания по типу болезней, или каких-то других физических проблем. Или же это могут быть тонкие страдания в уме, когда я постоянно думаю о том, как бы сохранить то что я накопил, или страдания по поводу разлуки с накопленным. Все существующее в этом мире, в той или иной степени вызывает проблемы. Потому что в момент стремления к цели, мой разум не находится в равновесии, он не находится в гармонии, он чего то хочет, он из текущей ситуации бежит в какое-то в другое место, в попытке обрести, или избавиться от чего-то.

Обретение, равно как и расставание с обретенным, вызывает страдание. Страдания в начале, страдания в середине, и страдания в конце. Заметить эту череду страданий может только чистый разум. Они не достаточно очевидны, и если мы посмотрим со стороны на того, кто владеет несколькими миллионами долларов и дачей на Багамах, он нам может показаться наисчастливейшим человеком. Но если повнимательней присмотреться к его жизни, то навряд ли он настолько счастлив, как это может показаться со стороны. Это можно проверить на примере любого человека, которого в обществе считают успешным. Это может быть актер или спортсмен. И если присмотреться к его жизни, то количество счастья, которое у него есть, явно не соответствует его материальным владениям в этом мире.
Чистый разум замечает эти проблемы, и имеет шанс обратить свое внимание на то что ему говорили мудрые люди еще тогда, когда он был ребенком, и изучал Веды. А мудрые люди говорили, что наступит время, когда ты заметишь что мир не удовлетворяет тебя! И тогда вспомни наши слова. Есть такая мудрость, владея которой ты владеешь всем, и ощущаешь собственное бесконеч-

ное блаженство. И на это блаженство не могут повлиять никакие владения или потери. Сейчас, когда ты идешь в мир, оно тебе пока еще не надо, но обрати на это свое внимание, и запомни то, о чем говорится в Ведах. Оно тебе обязательно пригодится.

Когда в жизни человека наступает момент замечания этой главной проблемы, у него есть шанс вспомнить о том что ему говорили мудрые учителя в детстве. И человек начинает интересоваться той Истиной, о которой ему говорили. Что такое бесконечность? Что меня может удовлетворить, если меня не может удовлетворить объект? Где находится безграничное счастье? Что такое безграничность? Возможно ли она вообще? Включает ли она в себя меня самого, как это говорили мне мудрые?

Мои представления о себе как об ограниченном существе, не обязательно соответствуют истине. Не смотря на то что я себя плотно ощущаю находящимся в физическом теле, ограниченном свойствами своего разума, рук, ног, остротой взгляда и слуха. Я чувствую себя ограниченным, но ведь мудрые говорят о моей безграничности! Каким образом они правы? Как я могу это почувствовать, как я могу заявить свое право на собственную безграничность? Если я безграничен, то все мои страдания не верны, они не должны ко мне относиться. И я по праву своей собственной безграничности не должен испытывать их. Поэтому и возникает интерес к Истине.

Когда четко понято то что никакие достижения в этом мире не принесут мне полного и бесконечного счастья, приходит время следующего этапа, который, в Садхана Панчакам описан как nijagRhAt-tUrNaM vinirgamyatAm - *как можно скорее оставь родной дом*. О чем говорится в этой строке? Оставь все то что не *необходимо*. Оставь тот минимум, который необходим для существования физического тела. Оставь действия и обязанности, насколько это возможно в твоей ситуации. Это делается для того чтобы как можно больше посвятить своего времени размышлению об Истине.

Уменьши свои требования и ожидания к окружающему миру и к своей собственной семье. Если ты считаешь, что у тебя остались какие-то обязанности, то безукоризненно продолжай их исполнять, но уменьши свои ожидания благодарности. Совершай необходимое действие не выдвигая каких-то своих требований. Не очаровывайся действиями и их результатами. Это не даст тебе повода для разочарования. Своди свои взаимоотношения с окружением к абсолютно необходимому минимуму. Это позволит тебе освободить как можно большее количество энергий, которое ты сможешь посвятить поиску истины. Желание уединения, это очень важный момент, когда появившийся росток интереса к истине, требует особой защиты.

सङ्गः सत्सु विधीयतां भगवतो भक्तिर्दृढा धीयतां
शान्त्यादिः परिचीयतां दृढतरं कर्माशु सन्त्यज्यताम् ।
सद्विद्वानुपसर्प्यतां प्रतिदिनंतत्पादुका सेव्यतां
ब्रह्मैकाक्षरमर्थ्यतां श्रुतिशिरोवाक्यं समाकर्ण्यताम् ॥ २ ॥

saGgaH satsu vidhIyatAM bhagavato bhaktir-dRDhA dhIyatAM
zAntyAdiH paricIyatAM dRDhataraM karmAzu santyajyatAm |
sad-vidvAn-upasarpyatAM pratidinaM-tat-pAdukA sevyatAM
brahmaikAkSaram-arthyatAM zruti-ziro-vAkyaM samAkarNyatAm || 2

saGgaH satsu - компания хороших людей; vidhIyatAm - должна искаться; bhagavato bhaktiH - приверженность Высшему; dRDhA dhIyatAm - должна утвердиться; zAnty-AdiH - спокойствие и др.; paricIyatAm - должно культивироваться; dRDhataram - сильнее; karma-Azu - действия, мотивированные желаниями; santyajyatAm - должны быть оставлены; sad-vidvAn - к знающему истину; upasarpyatAm - необходимо приблизиться; pratidinam - каждый день; tat-pAdukA - его сандалиям; sevyatAm - необходимо служить; brahma-eka-akSaram - Брахмана единому звуку (ОМ); arthyatAM - надо поклоняться; zruti-ziro-vAkyam - в (смысл) высказывания Упанишад (Веданты); samAkarNyatAm - надо внимательно слушать.

2. Ищи компанию хороших людей. Утвердись в приверженности Высшему. Развивай качества спокойствия разума и др. Оставь действия, мотивированные желаниями. Прими прибежище у знающего Истину. Каждый день служи его сандалиям. Поклоняйся ОМ, звуку Брахмана. Выслушай смысл высказываний Веданты (Упанишад).

saGgaH satsu vidhIyatAm - *ищи компанию хороших людей*. На данном этапе это не обязательно будут мудрые люди. Но это будут те люди, которые помогают развитию во мне ростка стремления к истине, и поддерживают стремления к развитию хороших качеств. Это могут быть люди которые просто создают хорошую атмосферу, которая способствует продуктивному росту положительных качеств. Сократи свое общение с людьми, которые тянут тебя в привычную сторону. Все чаяния и мечты которых лежат в объектном мире. Просто потому что твой росток стремления к Истине еще очень слаб и нежен, и поэтому нужно всеми силами сократить негативные воздействия на него. Откажись от этого, и используй любую возможность подпитки от хороших компаний, от людей со сходными стремлениями которые говорят об Истине, и которые продуктивно обсуждают ее. Не спорят друг с другом, не доказывают друг другу свою правоту, а которые действительно ставят своей целью поиск чего-то хорошего в этом мире. Такое общение скажется позитивно на тебе.

Обсуждение услышанных правильных слов, обсуждение хороших книг, культивация хороших качеств, обращение внимания на взаимосвязанность всего со всем, замечание роли Божественного в нашей жизни. Такие простые вещи на любом уровне снижают твое напряжение в отношении с миром. Все то что меня тянет обратно в этот мир, на этой стадии должно быть уменьшено. Весь этот текст построен таким образом, что каждая ступень говорит о том, что должно быть сделано, если наши целью является истина. Компания хороших людей должна искаться, если я заинтересован во взращивании в себе ростка интереса к истине. Если такого интереса нет, значит я нахожусь на каких-то предыдущих этапах, и мне необходимо заниматься очисткой своего разума. Мне еще только предстоит заметить то, что любые приобретения в этом мире сопряжены со страданием.

bhagavato bhaktir-dRDhA dhIyatAm - *утвердись в приверженности Высшему*. Каждый день я начинаю с того что я медитирую на Высшее, и каждый день я заканчиваю тем, что благодарю Бога за прошедший день. Очень важно не тащить из одного дня, в другой день свои проблемы. День закончился, я прощаюсь с ним, и перед засыпанием отдаю все свои проблемы на откуп Высшему. Я прощаюсь с обидами и ожиданиями. Весь негатив случившийся со мной за день, должен остаться в прошлом. Солнце закатывается, день кончился, и все мои проблемы остаются в прошлом.

В любой ситуации я первым делом обращаюсь к Богу, я пытаюсь увидеть все с тотальной точки зрения, и только потом начинаю искать решение. Я не погружаюсь в проблему, а я пытаюсь посмотреть на нее с тотальной точки зрения, и увидеть более глубокий смысл, чем тот который открывается мне когда я подхожу к проблеме как индивидуум, как нечто ограниченное. Это резко меняет мои взаимоотношения с проблемами. Проблемы, если на них взглянуть с тотальной точки зрения, на 99% перестают существовать, и теряют свою остроту. То в чем я как индивидуум вижу проблему, сразу же теряет свою актуальность, если я смогу взглянуть на нее со стороны Тотального. В компании хороших людей, такие тенденции подпитываются и поддерживаются. Все эти этапы подпитывают друг друга, и чем больше я открываюсь к Высшему, тем больше разгорается мое стремление слышать и думать о Божественном. И таким образом я наполняю свой разум положительными мыслями.

Следующая этап это zAntyAdiH paricIyatAM dRDhataram - *развивай качества спокойствия разума*. На этой стадии мои волнения уменьшаются, и мой разум становится все более чистым. Я все более открываюсь Божественным вибрациям и тенденциям. Мы уже говорили о том, что когда я на что-то медитирую и прилагаю к этому усилия, я обретаю качества того на что медитирую. Поэтому в компании с хорошими людьми, я сам становлюсь хорошим человеком.

zAntyAdiH paricIyatAM dRDhataram, это так же отсылка к уже наверняка знакомым нам необходимым качествам искателя. Каждый раз, когда мы садимся за изучение какого-то текста, мы начинаем с обсуждения этих качеств.

Шама — это спокойствие разума. Спокойный разум не бежит за объектами и желаниями в этом мире. *Дама* — это контроль над органами чувств, контроль над стремлением языка ощущать приятные для него вкусы. Это стремление избежать каких-то грубых воздействий на органы чувств. Органы чувств по своей природе имеют стремление к объектам. Глаза хотят видеть, уши хотят слышать, кожа хочет ощущать прикосновение. Контроль над органами чувств сравнивается с черепахой, которая своему желанию может втянуть все свои конечности вглубь панциря, и стать неуязвимой для внешних воздействий.

Титикша — это способность спокойно и без жалоб переживать естественные колебания окружающей среды. Холод, голод, жажда, все то что находится в каких-то физиологических пределах не угрожая целостности организма должно быть спокойно переживаемо. Каждый переживает это в меру своих способностей, но очень редко это происходит красиво. Практически каждый любит жаловаться на свою тяжелую судьбу. Одного начальник обидел, другого жена вовремя не приголубила, и борщ оказался был слишком холодным, или наоборот горячим. Поводов для того чтобы пожаловаться на жизнь множество.

Никогда в жизни не будет все в соответствии с моими идеальными представлениями о том, как это должно быть. Сегодня идет дождь, а вчера была жара, мы не имеем абсолютно никакого контроля над тем какая погода будет завтра. Множество раздражений которые естественным образом случаются, должны быть естественным образом пережиты, без лишних страданий по этому поводу. Не только страданий словесных, но и внутри меня они не должны вызывать слишком много волнений разума. В мире двойственности еще и не такое случается, и все это не должно вызывать проблем. Я понимаю, что это естественное течение жизни, и оно никак не должно влиять на мое внутреннее состояние.

Упарати — это способность наслаждаться компанией самого себя. Это состояние, когда я совершенно спокойно нахожусь наедине с самим собой. Мне не нужны внешние стимулы для того чтобы быть спокойным, и я могу наслаждаться своей собственной компанией. Это качество которое появляется вместе с определенной зрелостью. Ребенок еще не до конца понял свои возможности в этом мире, и для него общение с ним строго необходимо. Это естественная стадия взросления человека. Но взрослый человек с достаточно чистым разумом, который осознал проблемы этого мира, и понял ограниченность действий и их результатов, который стремится к чему-то Высшему, который задумывается об

Истине, который находится в компании хороших людей. Он должен иметь в себе качества, позволяющие ему быть в одиночестве. Это естественное следствие наличия контроля над органами чувств.

Самадхана — это умение разрешать сомнения, которому очень помогает другое необходимо качество, *шраддха*, вера. Это вера в слова мудрых, это вера в то что безграничность достижима, вера в то что безграничность и есть я сам. Свои первые шаги я всегда делаю опираясь исключительно на веру, и только потом на собственный опыт. Для того чтобы мои усилия в понимании были эффективны, сомнения должны быть уничтожены. Вера в то что в моей жизни есть безграничное, и то что я сам являюсь безграничностью, не должна быть слепой. Я проанализировал множество точек зрения, я прочитал большое количество книг, и выбрал какую-то систему, которая как мне кажется наиболее четко отражает реальность. И решил следовать ей.

После того как я принял решение, мой разум не должен отвлекаться на сомнения. Все сомнения должны быть разрешены, все ответы на вопросы должны быть получены. Потому что сомнения забирают огромное количество энергии. Если я не уверен, а надо ли, то подобная неуверенность будет забирать на себя огромное количество внимания. Перед тем как я решаю проблему, я сначала трачу какое-то время на раздумывание о путях решения этой проблемы. Но когда решение каким путем следовать принято, сомнения должны быть отложены в сторону, и я должен твердо следовать выбранному пути.

Вивека — это способность различать истинное от не истинного. Другими словами, это моя способность осознать, что все мои действия и их результаты в этом мире ограничены. Я различаю что ограниченное меня не может удовлетворить, и поэтому я стремлюсь к безграничному. Это и есть вивека. *Вайрагья* — это бесстрастие, это способность оставить то что я знаю, как несовершенство. Оставить свой дом и привязанности, я смогу только если у меня развита вайрагья. Бесстрастие всегда следствие понимания. *Мумукшу твам* — это мое стремление к Истине. Я понимаю, что освобождение это единственная цель которая максимально поглощает все мои усилия. Я пытаюсь понять Истину самого себя, я вижу, что любые предприятия в окружающем мире ограничены, и поэтому все мои силы направлены на постижение Истины.

zAntyAdiH paricIyatAM dRDhataraM karmAzu santyajyatAm - *оставь действия мотивированные желанием*. На предыдущем этапе, мы уже говорили об оставлении желаний. Мы говорили о том, что работа ради какой-то цели должна быть оставлена. Мы оставляем себе только максимально эффективное выполнение действий, и отказываемся от результатов. Теперь звучит призыв оставить действия, мотивированные желаниями. Любое действие, совершаемое для того

чтобы стать счастливым, является действием которое мотивировано желанием. Желанием стать полным и счастливым.

Если я что-то выполняю просто потому что есть возможность, или это простое физиологическое действие, например выпить воды когда я испытываю жажду, то такое действие не является действием которое мотивировано желанием стать счастливым. Поэтому такое действие не связывает. Пересмотри все то что ты делаешь, и подумай, а надо ли тебе это? Оставь максимальное количество действий, чтобы желание постичь Истину приобрело максимальные размеры. После того как действия оставлены, после того как разум спокоен, после того как появляется возможность контроля над ним, я перехожу к следующему этапу. Который будет естественным следствием проживания этапов предыдущих.

К поиску истины я могу прийти очень взволнованным человеком, но стремление к Истине трансформирует меня, и превращает в человека с другими качествами. Истину человек может постичь только тогда, когда его разум успокоится, и в нем не останется горечи и боли, относительно оставленных там стремлений. Только такой разум переходит на следующий этап. Когда я подготовлен и мой разум освободился от большего количества действий, когда он окреп в поклонении Божественному, когда я пребываю в компании с хорошими людьми, наступает следующий этап. sad-vidvAn-upasarpyatAm - *прими прибежище у знающего Истину*. Возможно на данной стадии знающий человек для тебя еще и не стал учителем, но видя его, ты приближаешься к нему с желанием научиться.

Это очень важный этап. Во времена описанные в Махабхарате и в Йоге Вашиште, это был отнюдь не одномоментный этап, он мог занимать очень много времени. Есть истории, когда Индра и предводители демонов приходили к Праджапати с желанием узнать Истину, и оставались при нем в качестве слуг на много лет. И только когда через какое-то время они хорошо узнавали друг друга, у них появлялась возможность задать вопрос. Период, когда потенциальный ученик налаживает отношения со своим потенциальным учителем, он очень и очень важен. В это время проверяется чистота мотивов потенциального ученика. Учитель смотрит на него, и проверят насколько он готов.

Процесс передачи знания, это очень интимный процесс, и встреча идеального ученика, который идеально подходит учителю, достаточно редкое событие, которое встречается реже чем настоящая любовь. И отношения которые возникают при этом, они гораздо более глубоки. Для того чтобы знание могло быть эффективно переданным, должно быть огромное желание и уважение, огромное смирение и максимальная открытость сердца того, кто хочет познать Ис-

тину. Коммуникация между учителем и учеником происходит не с помощью слов, она происходит от сердца к сердцу.

Для того чтобы услышанные слова перешли из категории информации и стали моим собственным знанием, подобные отношения очень важны. Часто встречается вопрос, а нужен ли мне вообще Учитель? А надо ли мне идти к Учителю? Нет. Это не необходимо, но если я хочу достигнуть прогресса в продвижении к Истине, тогда это становится обязательным условием. Установление отношений полностью зависит от ученика, так как он заинтересованная сторона, и он должен прикладывать к этому усилия. Со стороны учителя заинтересованности конкретно в этом человеке, в общем то сначала и нет. Учитель заинтересован в ученике, только когда он видит готовность с его стороны. И показать эту готовность, показать с какими понятиями о себе ученик готов расстаться ради понимания истины, это то что должен видеть учитель. Он видит желания, он видит готовность или неготовность ученика. Если на ряду с истиной у него множество интересов в окружающем мире, то учителю с ним просто будет не интересно общаться.

Необходима глубинная готовность воспринять истину, и готовность расстаться со своими понятиями. Если хотите, то необходимо смирение. Смирение — это очень красивое слово. Смирение — это готовность слушать и не выяснять, не требовать доказательств. Смирение — это свидетельство того что я пришел с миром. Мое сердце и мой разум спокойны, мои органы чувств под контролем, единственное что я хочу, это узнать Истину.

pratidinaM-tat-pAdukA sevyatAm - *каждый день служи его сандалиям*. В старой системе передачи знания, ученик не просто приходил к учителю за инструкциями, он жил рядом с ним достаточно долгое время, и все это время он служил ему. У учителя были самые простые деревянные сандалии. Склониться в поклоне перед человеком, для эго практически невозможно. Вдумайтесь, какими же качествами должен обладать человек, чтобы я пред ним поклонился?! Эго сопротивляется своей сдаче. А что такое сдача эго? Сдача эго — это сдача заключений о себе, о мире, о том как должно и не должно быть. Существует множество понятий о том каким должен быть, и каким не должен быть учитель. Должен ли он брать деньги, или не должен он брать деньги? Как он должен ходить, как он должен сидеть, чем он должен питаться? Как он должен выглядеть?

Эго ставит множество условий для того чтобы я мог снизойти, и начать слушать учителя. Это неверная позиция. Тот, кто может склониться перед сандалиями, а сандалии в данном случае символизируют то на чем учитель стоит, то что находится у него под ногами. Поклонение происходит не физической фор-

ме учителя, а тому на чем он стоит. Поклонение происходит той истине, на которой основано его понимание. Это ведическое знание, изложенное в Упанишадах, это знание самого себя. Безграничная истина, это значит, что его истина это и моя истина, потому что безграничность подразумевает отсутствие разделения. Если у учителя была бы его собственная безграничная истина, то он бы никак не мог мне помочь в познании моей истины, которая отличается от его.

Безграничность подразумевает, что истина одна на всех. Слова учителя основаны не на его фантазиях, не на его личном опыте, который может быть действительно неприменим к другим искателям. Учитель стоит на знании, изложенном в Веданте. Это знание пришло к нам из самого Высочайшего источника, и с тех пор оно передается от сердца к сердцу.

Это знание о том, как подойти к чистому роднику Истины и напиться из него. Уникальность этого знания заключается в том, что оно освежается на каждом этапе. Учитель следуя указаниям своего учителя, сам пришел к этому источнику, и напился из него. Теперь, когда к нему смиренно приблизится искатель, он сможет объяснить ему путь, который ведет к этой истине. После чего искатель сможет последовать его указаниям, приблизиться к источнику, напиться из него, и обрести знание себя как бесконечности.

Служение учителю, это не служение его физической форме, это процесс когда остатки эго склоняются перед безграничностью, перед мощью, перед величием того знания которым обладает и которым сам является учитель. Его сандалии — это то на чем он стоит, это его знание, его основа, которая в свою очередь, и моя собственная основа тоже. Умение склониться к чьим то ногам, говорит о готовности эго расстаться со своими собственными понятиями и заключениями о том, как должно быть, и как как быть не должно. Это очень важный этап, и в Индии он даже празднуется. Это своего рода второе рождение. Первое рождение мне дарят мои родители, а второе рождение — это обретение учителя, который порою мне даже ближе, чем мои физические родители. Родители дают жизнь физическому телу, родители дают любовь и заботу на самых ранних этапах моего развития, а учитель это тот, кто возвращает меня к знанию собственной природы. Это гораздо больше, чем просто физический акт дарения жизни физическому телу.

А кто может быть учителем? Учителем может быть лишь тот, кто сам был когда-то учеником. Это значит, что он состоит в традиции, которая владеет ключами объяснения Ведических указателей. Упанишады и Веды говорят с искателем только через интерпретатора, только через переводчика. Искусство пе-

ревода, это и есть то в чем состоит традиция. Традиция — это искусство объяснения указателей которые ведут к истине.

Существует большое количество людей, которые не знают и не понимаю то как они пришли к Истине. Они на самом деле тоже следовали этому пути, но они не осознавали его этапы, как отдельные ступени продвижения по нему. В своей жизненной истории они не могут выделить их. Эти этапы, это внезапные глубокие медитации и видения, и они достаточно очень индивидуальны для каждого. Если я не в курсе этих ступеней, мне достаточно сложно выделить в своей жизни то, что было важным и знаковым на моем пути. Порой я не могу точно сказать, что конкретно меня привело именно в то место где я сейчас нахожусь. Было ли это видение Бога, или со мной разговаривал сам Иисус Христос? Или же я играл с самим Кришной? По яркости впечатлений, эти второстепенные детали способны затмить то что действительно важно. Если я не знаком с искусством объяснения, я очень легко путаю яркие события своей жизни, с тем что действительно важно.

И зачастую случается так, что самое важное как раз и упускается. Люди, которые не понимают каким путем они что-то узнали, не годятся на роль учителя. Потому что они не могут привести к этой истине другого человека. Они могут привести только того, у кого есть очень большая схожесть с их собственным путем. Но кого-то другого, кто исходит из других представлений о жизни, они направить к этому источнику не могут. Они могут объяснить путь только тому, кто по каким-то причинам стоит рядом с ними, и имеет какую-то общность взглядов. Такие люди могут быть очень хорошими вдохновителями. Обычно человек себя очень легко чувствует находясь в рядом с ними. С ними можно обсуждать разные цели и аспекты Истины, но для объяснения конкретного пути к знанию, они не подходят. Учитель этот тот, кто знает искусство интерпретации указателей которые содержаться в Упанишадах.

Учитель должен быть живой. И это значит, что те, кто говорят, что они учились во сне или в медитациях, это скорее всего люди которые не могут отличить свои фантазии от реальности. У таких людей тоже лучше не учиться. Я как-то встречала девушку, которая говорила что она получила посвящение от Далай ламы, и от множества других, очень уважаемых учителей. И она была достаточно молода, что тоже вызывало естественный вопрос, а когда же она могла все это успеть? В конце концов оказалось, что когда она хотела получить посвящение, она просто закрывала глаза и визуализировала того человека, чье посвящение ей было необходимо. Все дело укладывалось в пять-десять минут. В общем посвящения и получение информации которая ко мне приходит с Альфа центавра или от Космического разума, который дает советы всему человечеству, всерьез не воспринимается. Прощайтесь с такими людьми, но нико-

гда не тащите за собой груз возмущения. Не надо никого обличать, не надо ни на кого жаловаться. Вам просто с ними не по дороге. Прощайтесь с этим, и идите дальше своим путем.

Я приблизился к Учителю, я служу его сандалиям, и объективным критерием того что он действительно стал моим учителем, будет то что я у него чему-то научился. И если я нахожусь рядом с ним, если я слушаю все его сатсанги, все лекции, если я записываю каждое его слово, но при этом ничему не учусь, это значит, что это не твой учитель! Как сделать счастливым учителя музыки, если ты считаешь себя его учеником? Ты можешь протирать пианино от пыли, готовить ему сидение, подносить воду, улавливать каждое его желание, но счастливым учитель музыки будет только когда ты начнешь играть. Если он учит тебя играть на пианино, и если ты вдруг превзойдешь его в своем умении, он будет счастлив, и с удовольствием назовет тебя своим учеником. В нашей ситуации все выглядит точно так же. Никакое служение на физическом уровне, никакое поднесение воды и угадывания желаний, не сравнимо с пониманием того о чем тебе говорит учитель. Слова учителя должны иметь для тебя смысл. И тогда, когда ты понимаешь смысл его слов, когда ты способен следовать их указаниям, когда ты способен идти за ними и обнаруживать на собственном опыте то, о чем они говорят, только тогда ты действительно являешься учеником.

Встреча настоящего ученика с его учителем это очень редкое событие, а процесс коммуникации, которая происходит от сердца к сердцу, это еще большая редкость. Потому что сердце должно быть для этого готово. На самом деле учителей гораздо больше чем квалифицированных учеников. Учитель тоже счастлив, когда он встречает того кто открыт к знанию, открыт его словам, того кто может следовать его указателям. И с настоящим учеником эта встреча будет очень кратковременной. Потому что учителю достаточно сказать всего несколько слов, чтобы они легли в сердце ищущего, и вызвали необходимый эффект.

brahmaikAkSaram-arthyatAm - *поклоняйся ОМ, единому звуку Брахмана*. Санскритский алфавит состоит не из букв, он состоит из слогов, и самый известный из них, слог который имеет наиболее глубокое священное значение, это звук Ом! Ом — это представление Брахмана одним слогом. И я поклоняюсь Брахману в виде этого звука. В обычном состоянии у простого человека имеется огромное количество мыслей, и это огромное количество мыслей заменяется одной мыслью, мыслью Ом. Мыслью о Брахмане. Вместо огромного многообразия мыслей, я дисциплинирую разум, и постоянно возвращаю его к единому звуку, который представляет из себя Брахмана.

Смысл этого звука огромен. О медитации на Ом можно говорить часами, при этом раскрывая все новые и новые ее аспекты. На начальных этапах моей практики, рядом с учителем, это будет замена разнообразных мыслей в своем разуме на одну единственную мысль. Мысль Ом. Это джапа, это возвращение разума к одной и той же мысли, к одному и тому же звуку. Ом-Ом-Ом-Ом-Ом. Когда разум достаточно дисциплинирован, то его внимание направляется к промежутку между этими звуками. Ом-тишина-Ом-тишина-Ом-тишина. Мы замечаем промежуток между словами, между мыслями, между Ом. Именно это и называется медитацией.

Обращая внимания на тишину которая разделяет каждую новую мысль моего разума, я обращаю внимание и на то что эта тишина является источником звука. Это тишина является тем что поддерживает существование этого звука, и в нее же этот звук и возвращается. Одна мысль содержит в себе начало и конец, и благодаря этой мысли, я обращаю внимание на то неизменное, что является основой того откуда она появляется, и куда она исчезает.

Медитируя на ОМ, я обращаю внимание на Брахмана. Звук Ом — это проявленный Брахман. А не проявленный Брахман, это тишина из которой этот Ом возникает, и в которой он же и пропадает. Я все глубже и глубже погружаюсь в медитацию, я обращаю внимание на то неизменное, которое присутствует не только в любом звуке, не только когда я не погружен в медитацию. Оно присутствует всегда, и все время находится вокруг и внутри меня, оно пронизывает все объекты вокруг. Я обращаю внимание на неизменное.

Когда моя упасана, моя медитация на безграничное достаточна глубока, тогда я могу zruti-ziro-vAkyaM samAkarNyatAm - *глубоко вникнуть в смысл высказывания Веданты и Упанишад*. Упанишады содержат множество высказываний, среди которых можно выделить четыре Махавакхьи, четыре великих утверждения которые открывают смысл твоей собственной природы. К этим высказываниям нужно относиться очень внимательно, их нужно не только слышать, но и вслушиваться, вдумываться, и размышлять о них! Изучение высказываний Веданты должно быть продолжительным и систематическим.

Тат твам аси, эта тема которая в наших лекциях звучит постоянно. Ты есть Брахман, ты есть безграничность. Это высказывание повторяется снова и снова, и каждый раз немного разными словами. Но каждый раз понимание его будет меняться в зависимости от подготовки слушающего. Для кого-то открытием будут какие-то одни слова, а другому совсем другие слова лягут на душу так, что вызовут переворот в области понимания. Кому-то что-то понравится и запомнится больше чем другому. Процесс познания у каждого индивидуален. Истина, которую озвучивает учитель, каждый раз одна и та же. Тат твам аси.

Ты есть безграничность, ты есть Брахман. Ты есть глаз глаза, и разум разума. Обрати внимание на свою безграничность. Задумайся, почему ты чувствуешь себя ограниченным? Убери невежество которое мешает тебе видеть свою собственную безграничность. Ты есть то.

Так вот через компанию хороших людей, через утверждение приверженности к Высшему, через развитие качеств разума и оставление действий, я постепенно приближаюсь к пониманию. Истина или понимается, или нет. Я приближаюсь к Истине отказываясь от своих ошибок, от тех заключений которые я сделал по глупости, не понимая своей собственной природы. Я постепенно отказываюсь от своих неверных заключений, и как бы стираю ластиком грязь со своего разума. В конце концов я протираю дырку, и в эту дырку я вижу что-то совсем другое. Мои действия по стиранию грязи с разума поначалу кажутся совершенно не относящимися к истине. Но в результате оно дает возможность чистому разуму увидеть то что присутствует всегда. Если бы истина не присутствовала постоянно, то чистый разум мог бы только время от времени увидеть ее, когда она вдруг оказывалась бы перед моими глазами.

Но Истина постоянна, и является моей собственной природой. Единственное что мешает мне видеть ее, это загрязнение моего разума, который по ошибке принимает себя за меня. Очищенный разум не может не увидеть ту бесконечную истину, которой он сам и является. Я делаю то что от меня зависит, я работаю с невежеством двойственными методами, привлекая слова писаний и интерпретации учителя. И результатом будет уничтожение невежества, уничтожение моих неверных заключений о самом себе. А истина, это то что естественным образом остается на месте этого невежества, когда этого невежества не остается. Поэтому необходимо работать с разумом, и его неверными заключениями.

Восходя по этой лестнице, мы постепенно приближаемся к Истине, приближаемся именно в том понимании, что мы уничтожаем невежество, которое мешает нам ее увидеть. Для этого мы ищем компанию хороших людей, и поклоняемся Богу. Это надо не Богу, это надо нам самим для очищения собственного разума. Мы успокаиваем его, и развиваем другие необходимые качества. Чистый разум не является целью сам по себе. Наша цель это обретение Истины, для познания которой необходим чистый разум.

ॐ

<u>Садхана Панчакам Шри Шанкары</u>

Лекция 6

vedo nityam-adhIyatAm tad-uditaM karma-svanuSTIyatAM
tenezasya vidhIyatAm-apacitiH kAmye-matis-tyajyatAm |
pApa-ughaH paridhUyatAM bhava-sukhe doSo’nusandhIyatAm
AtmecchA vyavasIyatAM nijagRhAt-tUrNaM vinirgamyatAm || 1

aGgaH satsu vidhIyatAM bhagavato bhaktir-dRDhA dhIyatAM
zAntyAdiH paricIyatAM dRDhataraM karmAzu santyajyatAm |
sad-vidvAn-upasarpyatAM pratidinaM-tat-pAdukA sevyatAM
brahmaikAkSaram-arthyatAM zruti-ziro-vAkyaM samAkarNyatAm || 2

वाक्यार्थश्च विचर्यतां श्रुतिशिरः पक्षः समाश्रीयतां
दुस्तर्कात्सुविरम्यतां श्रुतिमतस्तर्कोऽनुसन्धीयताम् ।
ब्रह्मैवास्मि विभाव्यतामहरहर्गर्वः परित्यज्यतां
देहेऽहम्मतिरुज्झ्यतां बुधजनैर्वदः परित्यज्यताम् ॥ ३ ॥

vAkya-arthaz-ca vicaryatAM zruti-ziraH pakSaH samAzrIyatAM
dus-tarkAt-suviramyatAM zruti-matas-tarko’nusandhIyatAm |
brahmaivAsmi vibhAvyatAm-ahar-ahar-garvaH parityajyatAM
dehe’ham-matir-ujjhyatAM budha-janair-vadaH parityajyatAm || 3

vAkya-arthaz-ca - смысл высказываний Упанишад; vicaryatAm - должен быть исследуем; zruti-ziraH pakSaH - в истине Веданты (Упанишад); samAzrIyatAm - надо принять прибежище; dus-tarkAt - глупые споры; suviramyatAm - должны быть избегаемы; zruti-matas-tarkaH - аргументов, следующих логике писаний; anusandhIyatAm - необходимо придерживаться; brahma-eva-asmi - я есть только Брахман; vibhAvyatAm - должно проживаться; ahar-ahaH - каждый день, всегда; garvaH - гордость/невежество; parityajyatAm - должно быть оставлено; deha-aham-matiH - мысль «я есть тело»; ujjhyatAm - должно быть оставлено; budha-janaiH - с мудрыми людьми; vadaH - спор; parityajyatAm - должен быть оставлен.

3. Исследуй смысл высказываний Упанишад. Прими прибежище в истине Веданты. Избегай глупых споров. Придерживайся логики писаний. Всегда пребывай в понимании «я есть только Брахман». Оставь чувство собственной важности. Откажись от мысли «я есть тело». Не спорь с мудрыми людьми.

Продолжая изучать это произведение, мы с вами постепенно поднимаемся по ступеням описываемой Шанкарачарьей лестницы. Всходя на каждую следующую ступень, я должен четко понимать где я нахожусь, и к чему я должен быть готов в будущем. Мы с вами должны четко понимать, что человек не проживший жизнь и не научившийся хорошо выполнять свои обязанности, не готов к этому пути. Существует тип искателей, которые разочаровавшись в жизни не желают выполнять свои обязанности. Они делают вид что у них возникло желание познать Истину, а так как многие мастера говорят, что для этого ничего делать не надо, поэтому и я делать ничего не буду. Просто расскажите мне об Истине!
Это не тот искатель к которому обращены писания, это не тот искатель с которым говорят ведические учителя, и это конечно же не тот искатель к которому обращены эти строфы. Созревание и подготовка к восприятию Истины, к узнаванию ее как самого себя, происходит постепенно. И постепенно переходя со ступени на ступень, мой разум очищается, а мои эгоистические желания отпадают. Мои разнообразные стремления к объектам заменяются одним единственным стремлением к Истине, стремлением к познанию себя. Именно этот импульс и ведет меня со ступени на ступень. Когда предыдущая ступень отработана, я ее оставляю, и перехожу на следующий этап.

Каждая ступень — это инструмент. Это подобно тому как с помощью лодки я переправляюсь через реку. Во время того как сидя в лодке я плыву от одного берега к другому, я волей-неволей становлюсь привязанным к этой лодке. Ведь я не могу выйти из нее посредине широкой реки! Но если переправившись у меня не хватает решимости оставить ее на берегу, то я не смогу идти дальше. Каждая ступень служит отправным пунктом для моего следующего шага, и каждый раз она (ступень), должна быть оставлена. Я в любой момент могу спуститься по этой лестнице немного вниз, и пересмотреть свои заключения, обратить внимание на какую-то конкретную ступень и прожить ее более полно, для того чтобы опора для моего следующего шага всегда была мне понятой полностью.

На какой бы ступени я не находился, если я слушаю и понимаю смысл писаний, понимание смысла и логики предыдущих ступеней не должно составлять для меня проблем. На каждой ступени я должен достигнуть совершенства, прежде чем я покину ее, и пойду дальше. Но если я говорю что понимаю смысл писаний (а это одна из ступеней в середине лестницы), но тем не менее я не очистил свой разум, и в нем содержится множество препятствий, значит нахождение на этой ступени блеф, и фантазия моего разума. Для того чтобы высказывания писаний стали моей собственной истинной, у меня должно быть развито смирение. Я должен уметь отказываться от своих собственных убеждений.

Если же я крепко держусь за свои убеждения, если я твердо уверен в истинности знаний которые я приобрел до этого момента, то понимание смысла писаний будет всего лишь еще одним пером в моей шляпе. Это будет просто украшением эго.

Это будет не понимание смысла, это будет просто восприятие еще одного куска информации, и добавление к нему еще одного факта что ты есть Брахман. Если в моем сердце нет смирения, если мой разум не очищен, если я не могу склониться к ногам учителя, то понимание писаний никогда не станет интегральной частью моей жизни. Если я не вижу смысла нахождения в хорошей компании, если приверженность Высшему во мне недостаточно крепка, если все мои действие мотивируются желаниями, значит я не готов к пониманию Истины.
В прошлый раз мы остановились на том, что в какой-то момент своей жизни появляется необходимость принять прибежище у знающего Истину, и каждый день служить его сандалиям. Затем необходимо поклоняйся звуку Ом, единственному звуку Брахмана. Последняя ступень которую мы с вами разобрали, это zruti-ziraH pakSaH samAzrIyatAm - *глубоко вникни, и внимательно слушай смысл высказываний Веданты и Упанишад.*

vAkya-arthaz-ca vicaryatAm - *исследуй смысл высказываний Упанишад.* Сначала я слушаю объяснения учителя, к которому приблизился, и отношения с которым я уже наладил. Он видя мой уровень и понимание, в соответствии с обстоятельствами места и времени, объясняет мне смысл высказываний Упанишад. Внимательно выслушав которые, я начинаю размышлять над ними. Для правильного слушания Учителя необходима квалификация. Необходимо спокойствие разума, чистота помыслов, и контроль над органами чувств. Далеко не каждый может правильно слушать, несмотря на то что мы вроде бы занимаемся этим с самого детства. Когда обычный человек слушает лекцию или присутствует на уроке в школе или в университете, у него в голове обычно идет постоянный монолог.

Его мысли двигаются параллельным курсом, постоянно цепляясь за всплывающие фантазии и воспоминания. И хорошо еще если эти мысли хоть как-то касаются темы того, о чем ему рассказывают! Но это могут быть и совершенно посторонние мысли. Он погружен в свои собственные проблемы, он обдумывает что-то совершенно не относящееся к теме. Слова воспринимаются ушами, но так как разум занят чем-то совершенно посторонним, смысл этих слов не воспринимается. Даже если сначала и делается усилие для того чтобы следовать смыслу того, о чем ему рассказывают, очень часто эти усилия прилагаются до первого знакомого слова, или до первой знакомой идеи. А дальше уже возникают собственные интерпретации. Мне рассказывают притчу о змее и ве-

ревке, у меня тут же возникают какие-то воспоминания основанные на личном опыте, и мысли увлекаются совершенно в другую сторону.

Так что даже для того чтобы внимательно воспринимать то, о чем мне говорит Учитель необходима квалификация. Если учитель считает необходимым еще раз рассказать мне о каких базовых требованиях к ученику, и о качествах необходимых для того чтобы понимать слова писаний, я должен проявлять смирение, и внимательно выслушать его. Даже если я миллион раз слышал о том, что ты есть Брахман, что твоя природа бесконечна, но до сих пор этого не понял, значит я что-то где-то упустил. Значит мне необходимо снова внимательно выслушать уже знакомые мне темы, пока ошибка не будет обнаружена, и стерта из моего разума. Необходимо отказаться от своих “мудрых” мыслей, которые постоянно вращаются у меня в голове. Необходимо обрести чистый, внимательный и не засыпающий разум, который слушает, и понимает с какой точки зрения со мной говорит Учитель.

После слушания (шравана), наступает время размышления. На самом деле услышать что-либо, достаточно один раз в жизни. Если я слушал внимательно, то эти слова навсегда остаются со мной, и я несу их в укромное место, где мне никто не будет мешать, и начинаю процесс размышления над ними. Если мне скучно, если мой разум отвлекается, значит процесс слушания не происходит, значит я снова погружен в какие-то свои собственные проблемы, значит я снова поддался своим собственным заключениям. Которые до сих пор меня не привели к пониманию, и которые (поэтому), по умолчанию не верны.

Услышав слова об Истине, я начинаю задавать себе вопросы, а как же это можно понять? Доверие к словам писаний должно быть таким, что под вопрос должны ставиться мои собственные заключения. Если я не вижу своей бесконечности, то вопрос должен быть поставлен так, а почему я ощущаю себя ограниченным? Не как мне ограниченному стать бесконечностью, не как мне ограниченному понять свою безграничность, потому что такие вопросы уже сами по себе не верны. Потому что задавая их, я отталкиваюсь от своих неверных заключений. Вопрос должен стоять так: почему я являясь безграничностью, чувствую себя ограниченным? Ставь под сомнение не слова писаний, а свои собственные заключения. Почему я чувствую себя ограниченным? На самом деле писания дают три очень важных утверждения. Каждое из которых, если хорошо в него вдуматься, способно вызвать изумление. Это *Брахман сатьям*, т.е. Брахман является реальностью. Какой Брахман? Почему я не вижу его в окружающем меня мире? Это очень необычное утверждение. Но если я говорю, а! Я это уже слышал! Это значит, что я что-то пропустил в понимании этого высказывания. Это изумительное утверждение, и размышление над ним

приводит к очень долговременным последствиям. Если я конечно действительно пытаюсь его понять.

Мир является *митьей*, иллюзией? Как так? Я привык полагаться на свои органы чувств, на свои ощущения, но тем не менее он не является реальностью? Почему же я тогда ощущаю его (мир) как реальность? Есть еще одно утверждение: *джива брахмана апараха* - ограниченное сознание ничем не отличается от Брахмана, и является им. Ты есть То! Как это? Каждое из этих утверждений должно останавливать разум. Как так, ведь это настолько расходится с моим привычным опытом! Почему я верю в то, что я есть тело?

Вопросы, касающиеся Бесконечной Истины, это достаточно тонкие вопросы, и мои органы чувств и заключения моего разума, в данном случае не являются верным средством познания. С помощью органов чувств я могу познать лишь объекты окружающего меня мира. На эти средства познания я полагался всю свою жизнь, и до этого они меня никогда не подводили. Поэтому ставить под вопрос их заключения мне просто не приходит в голову. Но в случае познания истины, заключения разума и органов чувств не является достоверным методом познания. Мы говорили о том, что Истина недоступна словам и разуму, она недоступна никаким описаниям и ощущениям. Именно поэтому полагаться на мое ощущение правды, и прислушиваться к своим тонким ощущениям и восприятиям, будет не верным. Мало ли что мне может показаться? Это могут быть видения вращающихся чакр, или нимб над головой. Все это не является доказательствами Истины.

В рассматриваемом нами случае, об Истине нам говорят исключительно слова писаний. Брахман и методы его познания, не определяются человеком. Они не определяются ограниченностью! С помощью логики я конечно могу зайти достаточно далеко, но на любую логику найдется другая логика. С помощью логики Брахман не обнаруживается! Я могу сделать вывод что если Брахман есть бесконечность, значит я не могу не быть включенным в эту бесконечность! С помощью логики я могу это заключить, но это будет интеллектуальное заключение. Для того чтобы это логическое заключение стало частью меня, мне необходимо обнаружить эту Истину, обнаружить и узнать ее в бытии этой бесконечности. В обретении этого понимания, мои органы чувств, мысли и логика не помогут. Слова писаний являются единственным методом для познания Истины. Я слушаю, я их понимаю, я отказываюсь от своих заключений которые основанные на логике, на мыслях и ощущениях. На заключениях которые я принял не раздумывая, от других членов общества.

Для того чтобы слова Упанишад имели возможность привести меня к Истине, я должен полностью отказаться от своих собственных заключений. Оставив аб-

солютно все свои “мудрые” мысли о себе и о мире, я дам возможность словам писаний расцвести, и привести меня к пониманию. Это не добавление к заключениям разума каких-то дополнительных понятий, хотя эти понятия и могут направить разум в нужном направлении. Это не добавление информации, это не запоминание каких-то определений и указателей. Это полная сдача словам писаний, и полный отказ от своих заключений о себе. Я освобождаю строительную площадку, на которой я возвожу прекрасный храм. Но в своем строительстве я опираюсь не на ощущения своих органов чувств, не на заключения, основанные на своем понимании реальности, я опираясь на слова писаний, которые мне говорят что ты есть бесконечность, и что мир это иллюзия. Эта иллюзия видится и ощущается, именно поэтому мы и не отрицаем существование мира, мы отрицаем его реальность! Его видимость и ощущаемость под вопрос не ставится. Солнце всходит, солнце заходит, да мы это видим, мы это ощущаем. Но с точки зрения науки, нет ни восходов ни закатов.

zruti-ziraH pakSaH samAzrIyatAm - *прими прибежище в истине Веданты*. Принятие прибежища и есть перестройка своего понятийного аппарата, это полная смена точки зрения на мир. С точки зрения ограниченности, на точку зрения мудрых слов Упанишад. Мир и я в основе своей не разделены, основа мира, основа меня, эта та же самая основа. Есть только эта основа, а все остальное это иллюзия, это всего лишь временное наложение моих собственных понятий. Они мне лишь кажутся реальными, потому что они ощущаются, и воспринимаются. Заключения органов чувств под вопрос не ставятся, мы ставим под вопрос выводы, которые мы делаем из этого. То, что органы чувств сигнализируют мне о боли и об удовольствии, совсем не значит, что я нахожусь в этом теле, и совсем не значит, что я есть что-то ограниченное. Я есть безграничность, я есть Брахман. Мои ощущения не являются верным методом познания, и я имею смелость отказаться от того что работало тридцать или сорок лет моей прежней жизни.

dus-tarkAt-suviramyatAm - *избегай глупых споров*. Приставка dus, это приставка которая обозначает что-то нехорошее, и не полноценное. Я подозреваю, что слово дурак как раз и происходит от этой приставки, хотя, конечно же, это может быть и не совсем так. Глупые споры должны быть избегаемы, не участвуй в них! Не участвуй в разговорах с людьми которые ставят под вопрос утверждения Веданты, или говорят о том, что бесконечность и познание Истины невозможно. Общаясь с ними, ты только тратишь свое время.

На данный момент мои знания не полны, и заключения, сделанные на их основании, не тверды. Поэтому, как и на предыдущих ступенях, ищи компанию хороших людей, и избегай компании людей плохих. Береги свой росток познания, пока он не окрепнет, и не принесет свой плод. Не участвуй в разговорах целью которых не является выяснение истины. Если ты видишь, что человек

не ставит своей целью понимание чего-либо, не участвуй в глупых спорах. Пока знание Упанишад не стало твоим знанием и пониманием, избегай потери энергии таким образом. Мы уже много раз говорили о том, что санскрит очень внимательно относится к деталям, относящимся к внутреннему миру. Поэтому есть очень четкая классификация разных типов разговоров, в которые ты можешь быть вовлечен.

1. Самвада. Это диалог который возникает, когда ты подходишь к кому-то и с уважением задаешь ему вопрос. Вполне естественно, что ответы ты выслушиваешь с полным вниманием, и прилагаешь все усилия для того чтобы понять его. Самвада это самый продуктивный тип разговора.

2. Вада. Это диалог который основан просто на обмене мнениями, и какими-то воспоминаниями. Я думаю так, ты думаешь по-другому, давай обменяемся мнениями, а достижима ли Истина вообще, и какие к ней ведут? Мнения могут быть самые разные, и предложенных методов будет огромное количество. Есть такие области, сбор мнений о которых будет совершенно бесполезным занятием. В частности, это касается мнения об Истине, и о методах ее достижения. Вам расскажут миллион историй, если вы конечно же пожелаете их услышать. Эти истории поведают вам о том, что должен и не должен делать просветленный. Как он должен себя вести, какие слова он должен говорить, как он должен сидеть или стоять. Что он должен есть и пить. Это будет очень поверхностный способ познания мира. В отношении простых бытовых вопросов, такой метод конечно же может быть вполне оправдан. Но вопросы об Истине, не являются вопросами которые решаются голосованием. Опросы в данном случае совершенно бесполезны. Вада диалог — это самый распространенный способ потери энергии! Мнение становится значимым, только когда оно перестает быть одним из многочисленных мнений!

Упанишады это не одна из возможных интерпретаций. Это традиция освященная веками, это мудрость которая имеет нечеловеческое происхождения. Это не одно из мнений человека, который может ошибаться так же как я. Это очень уважаемая точка зрения. И Шанкара так же не излагал свое собственное мнение, он излагал точку зрения описанную в Упанишадах. Если мы начинаем относиться к писаниям как к еще одной точке зрения, то это сразу же порождает огромное количество сомнений, и становится одной из многочисленных позиций. В следствии чего мы совсем не чувствуем необходимости следовать ей. Если за точкой зрения не стоят авторитеты и уважение, я не испытываю никакого смирения перед этой точкой зрения, и не могу следовать ей с открытым сердцем.

Сомнения в той или иной степени должны быть уничтожены еще на предыдущих этапах. Но сейчас мы говорим о полном их уничтожении. Потому что сомнения мешают следовать избранной точке зрения. Итак, сначала получи ответы на все поставленные тобою вопросы, выбери себе авторитет, и постарайся понять его всеми своими силами! Все сомнения должны быть оставлены в прошлом. Я должен все свои усилия, и всю свою энергию потратить на то чтобы понять то о чем мне говорит выбранный мною авторитет. Доверие к словам Упанишад должно быть безусловным, ведь я уже произвел какие-то предварительные исследования, и я понял, что на эту точку зрения можно полагаться.

Вада это просто обмен мнениями — это обмен мнениями который не приводит большему пониманию. Это просто способ провести время. Если у меня этого времени вагон и маленькая тележка, то я конечно могу тратить его на какие-то бессмысленные вещи, но если я знаю направление в котором я хочу идти, если я знаю что моя цель это познание Истины, то у меня просто нет времени на глупые разговоры. Потому что все мое время, и все мои усилия, должны быть посвящены тому что я хочу понять смысл утверждений Веданты. Моя цель определена, я знаю, что она требует всех моих усилий, и поэтому я избегаю подобных разговоров.

3. Джалпа. Третий тип разговоров это джалпа, болтовня. Это диалог который возникает, когда человек даже не хочет донести до оппонента свое мнение, он просто хочет быть услышанным. Это еще более низкий уровень разговора. В этом разговоре никто никого не слушает, и оппоненту не интересно мнение собеседника. Вся сущность разговора заключается в том, чтобы мнение просто прозвучало в воздухе. Раньше подобную функцию выполняло постоянно включенное радио на кухне. Это делалось для того чтобы человек не чувствовал себя находящимся в одиночестве.

4. Витанда. Четвертый тип ведения беседы, это витанда. В таком разговоре у человека обычно нет никакой определенной точки зрения, но он всеми силами доказывает, что его оппонент неправ. Обычно такими людьми руководит желание унизить, оскорбить, и дать почувствовать оппоненту что ты хуже его. Он просто хочет доказать, что ты знаешь меньше чем он, и ты по умолчанию неправ.

zruti-matas-tarko'nusandhIyatAm - *придерживайся логики писаний*. Я не должен отбрасывать подобную логику, наоборот, я должен ее использовать для укрепления своей позиции, и для уничтожения сомнений. Логика, которая ведет меня в сторону, и приводит к потере энергии, должна быть оставлена. А логика которая следует за словами писаний, должна быть поддержана. Раньше в деле познания себя и мира, я доверял своим чувствам, а теперь с помощью логики,

я подтверждаю для себя слова писаний. Я отказываюсь от dus-tarkAt, от глупых споров и разговоров, и в своих размышлениях я придерживаюсь логики писаний. Постепенно мы подходим к следующему этапу. Это шравана-манана-нидидхьясана. Шравана - это внимательное слушание писаний, манана - это сосредоточенное размышление о мудрости заключенной в них. Во время этих размышлений, я уничтожаю сомнения, и все больше и больше утверждаюсь в точке зрения что я есть бесконечность. Я убеждаюсь в правильности утверждений писаний, и мои сомнения постепенно пропадают. Лишенный сомнений, я проникаюсь пониманием brahmaivAsmi vibhAvyatAm - *я есть только Брахман и придерживаюсь его*.

Что это значит? Это значит, что я всеми силами сокращаю разрыв между знанием и опытом. Опыт мне говорит о том, что ты находишься в теле, а мое знание говорит мне о том, что я есть бесконечность. И я прилагаю все усилия для того чтобы сократить разрыв между знанием, и между моим интеллектуальным пониманием. В каждой ситуации я должен отлавливать моменты, где я действую исходя из своих привычных реакций, и пониманий что я есть тело. Если мне наступили на ногу, то раньше я себя без лишних размышлений сразу же принимал за тело, которое оскорбили таким действием. Я возмущался, и это приводило к негативным последствиям. Я страдал, я ругался, я испытывал злость. Теперь, если мне наступают на ногу, я не делаю немедленного заключения о том что я есть тело, ведь я знаю что я есть Брахман! Поэтому я смотрю за своими реакциями, и пытаюсь понять причину произошедшего. Может быть это просто случайность? Я не делаю заключений о том, что оскорбили непосредственно меня.

Я есть бесконечность, и я не делаю ошибку принимая себя за что-то ограниченное. Нидидхьясана - это избавление от привычных реакций, которые основаны на неверных заключениях о себе. Я знаю что я есть Брахман, и я живу в соответствии с этим пониманием. У меня нет желаний, которые возникают из чувства недостатка. А если они вдруг появляются, то я сразу же ставлю их под вопрос. Я их не принимаю как само собой разумеющееся, а я размышляю, почему будучи безграничным Брахманом, я озабочен такими вопросами?

Это как раз и есть этап, когда dehe'ham-matir-ujjhyatAm - *откажись от мысли "я есть тело"*. Мои прошлые заключения о том что я есть тело и нахожусь в нем, должны быть оставлены. Ровно с такой же уверенностью, как я раньше был уверен в том что я есть тело, я должен понять что я есть Брахман. Даже если все окружающие меня люди говорят *ты есть тело*, я должен понимать, что это мои старые заблуждения. Я уверен, что они неправильно отражают реальность, я уверен, что я есть бесконечность. Именно с такой степенью уверенно-

сти мысль о том что я есть тело, должна быть оставлена. Даже если весь мир против, я не поддаюсь этому обману .

Последнее утверждение, последняя ступень в этой строфе, это budha-janair-vadaH parityajyatAm - *оставь споры с мудрыми людьми*, и не пытайся доказать им свою точку зрения. Такие люди знакомы с огромным количеством заблуждений. Они знают о том, что неправильность может принимать огромное количество форм, и поэтому еще один вариант неверных заключений, их попросту их не интересует. Единственное что может вызвать у них сердечное движение навстречу к тебе, это твое искреннее желание познать истину. Все. Их не интересует цветастые понятия о том, как должно или не должно быть, о том, кем я являюсь, или кем я не являюсь. Все эти утверждения существуют лишь в твоей голове. Мы говорили о том, что диалог между людьми может иметь несколько классификаций. Самвада, вада, джалпа и витанда. Вада это просто обмен мнениями, и budha-janair-vadaH parityajyatAm, прямо заявляет, что даже vadaH, обмен мнениями должен быть оставлен. К мудрому человеку не стоит относиться как к равному себе, или как к другу. Кришна с Арджуной долгое время были друзьями, но у Арджуны никогда не было желания спросить у него мудрого совета.

Конечно же он обращался к нему с вопросами, но ответ Кришны для него всегда был всего лишь мнением. Он просил у него помощи, он приходил к нему за советом в вопросах управления страной. Он принимал эти советы и следовал им, но это был именно vadaH, дружеский обмен мнениями. Арджуна и Кришна были друзьями, и хотя Кришна занимал несколько более высокий статус, потому что Арджуна уважал его, но вопроса об Истине у него до этого не возникало. Сначала Арджуна полностью разочаровался в своих заключениях, он отказался от своих “мудрых” мыслей, и остался полностью беззащитным и беспомощным. И только после этого, он принял Кришну как учителя. Он полностью смирился, и склонился перед ним. Возникший диалог не возник из вопроса о том, как лучше приготовить суп или починить машину. Это был прямой запрос. Я хочу знать Истину, объясни мне, я полностью отказываюсь от своих заключений! Мне не к кому обратиться за помощью, кроме как к тебе. И только тогда Кришна проговорил Бхагавад Гиту.

С мудрыми людьми, коммуникация по типу vadaH, должна быть оставлена. Если мы говорим об Истине, если я хочу познать ее, то единственный метод общения с умным человеком, должен быть *объясни мне пожалуйста*. Не *я приму твое мнение,* как одно из многочисленных мнений, а объясни мне, исходя из своего понимания! Потому что я готов принять твои слова как свое собственное понимание. Только когда я действительно готов отказаться от своих за-

ключений о самом себе, когда я нахожусь в полной растерянности, и не вижу как с помощью своих заключений я могу познать Истину, только тогда процесс познания становится возможным.

Избегай споров с умными людьми! Оставь попытки объяснить им то, как ты видишь окружающий мир, и какой должна быть Истина. Избегай споров. Избегай того что не вызывает у них сердечный ответ. А сердечный ответ может вызвать только твое понимание смысла объяснений. Если я достигаю уровня учителя, если я превосхожу его, то только тогда я могу действительно назвать себя учеником. Я не трачу свои силы на глупые споры с другими искателями, я участвую только в разговорах где целью является познание Истины, я размышляю над смыслом высказываний Упанишад. Я придерживаюсь логики писаний, и следуя ей, я понимаю свою ограниченность, и не полагаюсь на нее для окончательного понимания Истины. Я утверждаюсь и пребываю в понимании что я есть Брахман.
ahar-ahar-garvaH parityajyatAm - *оставь чувство собственной важности.* Когда я уже что-то понял, когда у меня есть учитель, и книги из которых я черпаю мудрость, Шанкара почему-то дает совет оставить гордость. Вроде бы как она должна была быть оставлена еще на дальних подступах к этим ступеням. Но дело в том, что здесь имеется тут в виду гордость совершенно определенного типа. Когда мой разум уже достаточно отточен, когда я могу следовать логике писаний, и понимать что там имеется в виду, может возникнуть ощущение что я в своей практике очень много достиг. Я могу глубоко погружаться в медитацию, мой разум утончися, я размышляю над мудростью Упанишад, которую далеко не каждый искатель поймет сразу и правильно.

Обычно в такие моменты возникает гордость, которая совсем не лучше чем понимания того я есть тело. Порой это состояние описывается как получение золотых оков, вместо железных. Оковы невежества — это железные цепи которые привязывают меня к миру, и не пускают дальше. А гордость, возникшая из первоначального понимания, подобна золотым цепям которые сияют на солнце, но тем не менее точно с такой же эффективностью как и металлические оковы, держат меня в этом мире. В это время могут возникнуть сомнения в правоте учителя, потому что я вроде бы понимаю то, о чем он мне говорит, и ложно считаю что теперь мне его слушать не обязательно. Ведь я же уже все понял, и мне осталось сделать только полшага для того чтобы овладеть Истиной.

Когда мне кажется что я уже почти у цели, есть опасность того что я просто поменял свои оковы на золотые. В такие моменты мне кажется, что помощь учителя мне уже не нужна, и я начинаю смотреть на него не как на того, кто переводит для меня утверждения Упанишад в понятную мне форму, а начинаю

видеть его несовершенное тело, которое ведет себя тем или иным образом, и порой даже не соответствует моим идеалам красоты. Которое может быть не следит за своим здоровьем так как мне казалось бы должен следить знающий себя человек. Ведь в человеке все должно быть прекрасно, и душа, и тело, и одежда? Это свойственный западному миру тип заблуждения о том, что красота = Истина.

В этот момент могут возникнуть сомнения, которые удерживают меня в невежестве ничуть не менее эффективно, чем металлические оковы. Гордость за какие-то успехи в обучении, должна быть оставлена полностью. В Йоге Вашиште есть пример мудреца который был преисполнен гордости из-за того что он прочитал множество книг, и мог процитировать любую из них. Груз его интеллектуального знания был огромен, и его сравнивают с осликом, который навьючен книгами из сандалового дерева, но насладиться ими не в состоянии. Он тратит свои силы, он тащит их на своем горбе, он устает, но все равно этот груз остается лишь интеллектуальным грузом, который он не может использовать с пользой для себя. Именно поэтому на этом этапе нужно быть очень внимательным, потому что гордость может возникнуть вновь, как раз тогда, когда я считаю, что я уже отбросил ее. Гордость может возникнуть в том месте где я не и не подозревал. Когда я теряю внимательность, она сразу начинает расти как сорняк. Я выполол поле, я слежу за его чистотой, но пока я занят этим занятием, за моей спиной снова начинает расти огромный бурьян.

Оставление этой гордости происходит несколько иным образом. Оно происходит не по моему решению, что с этого момента я оставляю гордость, все! Если я поступаю подобным образом, я делаю это исходя из своего эго. А я должен просто безусильно перерасти ее. Я просто должен понять, что это знание стало полностью моим. И с этого момента мне больше не нужны дополнительные доказательства и указатели. Но если этого еще не произошло, это не лучшее время отбросить учение, и мудрое руководство.

Если у меня есть чувство что мне осталось совсем чуть-чуть до достижения Истины, вот буквально пять минут, это говорит о том, что у меня в голове есть образ того что мне надо достичь. Но любой образ — это не безграничность! Любой образ — это то с чем рано или поздно придется расстаться. Никакой образ, никакое видение цели, каким бы красивым оно не было, Истиной не является. Поэтому, когда я оставил мысль о том что я есть тело, когда я придерживаюсь понимания что я есть Брахман, нужно обратить особое внимание на гордость за свои достижения. Такая гордость, равно как и все другие понятия, должна быть оставлена. Не спорь с мудрыми людьми, это будет самым мудрым подходом.

ॐ

Садхана Панчакам Шри Шанкары

Лекция №7

Первые три строфы мы с вами уже детально разобрали, и сегодня, я думаю мы до конца разберем этот текст. Поэтому давайте попробуем все вместе прочитать его до конца.

vedo nityam-adhIyatAm tad-uditaM karma-svanuSTIyatAM
tenezasya vidhIyatAm-apacitiH kAmye-matis-tyajyatAm |
pApa-ughaH paridhUyatAM bhava-sukhe doSo'nusandhIyatAm
AtmecchA vyavasIyatAM nijagRhAt-tUrNaM vinirgamyatAm || 1

aGgaH satsu vidhIyatAM bhagavato bhaktir-dRDhA dhIyatAM
zAntyAdiH paricIyatAM dRDhataraM karmAzu santyajyatAm |
sad-vidvAn-upasarpyatAM pratidinaM-tat-pAdukA sevyatAM
brahmaikAkSaram-arthyatAM zruti-ziro-vAkyaM samAkarNyatAm || 2

vAkya-arthaz-ca vicaryatAM zruti-ziraH pakSaH samAzrIyatAM
dus-tarkAt-suviramyatAM zruti-matas-tarko'nusandhIyatAm |
brahmaivAsmi vibhAvyatAm-ahar-ahar-garvaH parityajyatAM
dehe'ham-matir-ujjhyatAM budha-janair-vadaH parityajyatAm || 3

kSud-vyAdhiz-ca cikitsyatAM pratidinaM-bhikSauSadhaM bhujyatAM
svAdv-annaM-na tu yAcyatAM vidhi-vazAt-prAptena santuSyatAm |
zItoSNAdi viSahyatAM na tu vRthA vAkyaM samuccAryatAm
audAsInyam-abhIpsyatAM jana-kRpA-naiSTuryam-utsRjyatAm || 4

ekAnte-sukham-AsyatAM paratare cetaH samAdhIyatAM
pUrNAtmA su-samIkSyatAM jagad-idaM tad-bAdhitaM dRzyatAm |
prAk-karma-pravilApyatAM citi-balAn-nApyuttareH zliSyatAM
prArabdhaM-tv-iha bhujyatAm-atha para-brahmAtmanA sthIyatAm || 5

В прошлый раз мы в деталях разбирали практику шравана-манана-нидидхьясаны. Сначала я внимательно слушаю учителя, и вникаю в смысл высказываний Упанишад. Затем, размышляю, и используя их логику, я избегаю глупых споров. Таким образом сомнения покидают мой разум. Это происходит потому что я не вижу противоречий между тем что мне говорят мудрые книги,

и тем что я познаю в медитации, т.е. в глубоком погружении во время размышлений.

Принимая убежище в истине Веданты, избегая глупых споров и используя логику писаний, я убеждаюсь в их истинности. *Всегда пребывай в понимании я есть Брахман*. Если у меня есть сомнения, я не могу постоянно пребывать в этом понимании. Но если во время этапа нидидхьясаны я удалил их, и теперь стараюсь жить в соответствии с тем что я понял, значит я пытаюсь выработать противоположную привычку. Противоположную той линии поведения, которой я следовал до момента поиска истины. Я сокращаю разрыв между своим пониманием, и тем как я живу. Я постоянно пребываю в понимании я есть Брахман, и следствие этого понимания, постепенно проникает в мою жизнь. Я смотрю на ситуации, я отношусь к событиям и людям не с точки зрения ограниченного человека, а с точки зрения полного и безграничного Брахмана. Те желания которые раньше представляли для меня проблему, и исходили из глубоко укоренившегося чувства недостаточности, постепенно покидают меня. Все это уходит, и теперь я смотрю на любую ситуацию с точки зрения тотальной полноты. У меня есть все необходимое для счастья, и теперь, когда я вовлекаюсь во что-то внешнее, я понимаю, что я это делаю не из чувства недостаточности, и не руководствуюсь желанием чего-то достичь, чтобы быть счастливым. Я делаю это из полноты. Мысль я есть тело, и гордыня обретенным знанием посредством изучения писаний, должна быть оставлена. Равно как и споры с мудрыми людьми. Я проживаю понимание я есть Брахман.

क्षुद्व्याधिश्च चिकित्स्यतां प्रतिदिनंभिक्षौषधं भुज्यतां
स्वाद्वन्नंन तु याच्यतां विधिवशात्प्राप्तेन सन्तुष्यताम् ।
शीतोष्णादि विषह्यतां न तु वृथा वाक्यं समुच्चार्यताम्
औदासीन्यमभीप्स्यतां जनक्पानैष्ठुर्यमुत्सृज्यताम् ॥ ४ ॥

kSud-vyAdhiz-ca cikitsyatAM pratidinaM-bhikSauSadhaM bhujyatAM
svAdv-annaM-na tu yAcyatAM vidhi-vazAt-prAptena santuSyatAm |
zItoSNAdi viSahyatAM na tu vRthA vAkyaM samuccAryatAm
audAsInyam-abhIpsyatAM jana-kRpA-naiSTuryam-utsRjyatAm || 4

kSud-vyAdhiz-ca - болезнь голода; cikitsyatAm - должна лечиться; pratidinam - ежедневно; bhikSa-oSadham - лекарство подаяния; bhujyatAm - надо принимать; svAdv-annam - вкусной пищи; na tu yAcyatAm - не должно желать; vidhi-vazAt - силой (естественного) закона; prAptena - достигнутым; santuSyatAm - надо быть удовлетворенным; zIta-uSNa-Adi - холод, жар и т.д.; viSahyatAm - должны быть приняты/преодолены; vRthA - бесполезная; vAkyam - речь, слова; na tu samuccAryatAm -

не должна произноситься; audAsInyam - отстраненным; abhIpsyatAm - должно быть; jana-kRpA - милость людей; naiSThuryam - трудность, ловушка; utsRjyatAm - должна быть оставлена.

4. Лечи болезнь голода. Принимай каждый день лекарство подаяния. Не стремись к вкусной пище. Будь доволен тем, что приходит само по себе. Преодолей влияние холода, жары и пр. Не говори бесполезных слов. Оставайся отстраненным. Не полагайся на чужую милость.

В четвертой строфе есть небольшое объяснение значения термина нидидхьясана. Это правила которые способствуют укреплению меня в понимании я есть Брахман. Это своего рода советы которые мне помогают в практике. Первый из них, это kSud-vyAdhiz-ca cikitsyatAm - *лечи болезнь голода*. Понятие голод здесь рассматривается как недомогание. Голод — это чувство которое я испытываю каждый день. И эта строка призывает меня не игнорировать нужды своего тела, а питать его по мере необходимости. Давая ему лекарство каждый раз, когда оно чувствует недомогание. Но не следует придавать этому лекарству избыточного значения.

Когда у меня высокая температура, я просто беру таблетку, и принимаю ее запивая водой. Это должно быть сделано для того чтобы температура спала. Отношение к пище должно быть примерно таким же. Я даю своему телу питание, потому что оно без него оно чувствует себя не очень хорошо. Голод — это своего рода болезнь, и для того чтобы оно избавилось от этого неприятного чувства, я принимаю пищу. Не больше того, чем необходимо для утоления чувства голода. Ведь я же не ем таблетки ради удовольствия? Я принимаю их ровно столько, сколько надо для того чтобы излечить болезнь. На этот момент специально обращается повышенное внимание, потому что у саньясина который отказался от всего, который оставил свой дом, оставил удобства, оставил все отношения в обществе, порою тема питания выходит на первое место. Так как это единственное оставшееся ему удовольствие. И бывает так, что живя где ни будь в лесу, он постоянно думает о том, что он будет есть в следующий раз, и как он будет наслаждаться этой пищей. Это должно быть оставлено. Не стоит пренебрегать нуждами тела, но также и не стоит уделять им слишком большое внимание. Мы рассматриваем голод как болезнь, мы даем телу необходимую таблетку-лечение, и занимаемся своими делами дальше. Таблетка аспирина не должна занимать мои мысли, я не должен с наслаждением представлять себе, как я разжую ее завтра. Есть недомогание, и мы его лечим

Забота о теле подобна тому, как мы ежедневно заводим часы, которые висят у нас на стенке. Тело — это необходимое условие пребывания в этом мире, и оно нам нужно, это очень полезная вещь. Без тела, без разума, без мысли, мы не

можем заниматься тем чем мы хотим, мы не сможем познать истину. Поэтому проблемы тела не стоит запускать, их нужно вовремя лечить. Тело имеет начало, а это значит, что оно когда-то закончится. Я понимаю этот факт, но преждевременные проблемы со здоровьем мне не нужны. Поэтому по мере возникновения проблем, я занимаюсь и устраняю их. kSud-vyAdhiz-ca cikitsyatAm - *лечи болезнь голода*, pratidinaM-bhikSauSadhaM bhujyatAm - *принимай каждый день лекарство подаяния*. Традиционно саньясин даже не готовил себе пищу. Был учитель, вместе с которым живет несколько учеников, это достаточно взрослые люди, которые находятся на стадии саньясы, или ванапрастхи. Они уже задумались об истине, и оставили заботы мира, они передали свой бизнес детям, они оставили дом, и перестали полагаться на действия и их результаты.

Главным занятием которому они посвящают все свое время, это попытка понять Истину, о которой им говорят Упанишады. Первое что делают на рассвете ученики, они приводят в порядок место своего обитания, и затем идут просить милостыню в ближайшую деревню. Обычно ашрам располагался неподалеку от деревни. Есть определенные общепринятые правила. Ты стучишься в дом, и просишь милостыню. Но ты не можешь постучаться более чем в семь домов. Если в первом доме тебе отказывают, ты идешь дальше. Если тебе отказывают во всех, значит сегодня не сложилось, и еды не будет. Если подойдя к дому ты видишь, что в нем готовится пища, но люди живущие там еще не поели, ты не можешь обращаться к ним с просьбой накормить тебя. Потому что женщина которая занята приготовлением еды, видя что есть еще один едок, может приготовить чуть больше. А это совсем не то, к чему стремится саньясин. Саньясин питается остатками со стола, он ест то что осталось после того, как поела вся семья, и тот, кто приготовил пищу. В качестве подаяния, он может принимать только остатки еды, а не ту пищу которую приготовили специально для него. Обойдя семь домов, ученик возвращается назад для того чтобы накормить учителя, после чего начинается занятие. И такой процесс повторяется изо дня в день. Ты не можешь выбирать в какой дом пойти, потому что в нем дают хорошее подаяние, и я туда буду ходить чаще. Нет, каждый день ты идешь в другой дом, ты не привязываешься к месту где дают тебе наиболее вкусную пищу. И подаяние здесь называется uSadhaM - лекарство. Ты идешь и просишь лекарство подаяния, для того чтобы ежедневно принимать его.

Следующий совет который дает Шанкара это vidhi-vazAt-prAptena santuSyatAm - *не стремись к вкусной пище*. Будь доволен тем что пришло к тебе само, с минимальными усилиями. Не нужно желать каких-то разносолов, не стоит даже мечтать об этом. Я полагаюсь на то что что приходит ко мне само собой. vidhi-vazAt-prAptena santuSyatAm - *будь доволен тем что приходит само по себе*. Я стучусь в двери дома, я делаю какое-то минимальное действие, и удовлетворя-

юсь пришедшим результатом. Этот принцип хорошо работает в обществе, которое поддерживает стремление человека к истине. Саньясина никто не будет одевать с ног до головы. Никто не будет подносить ему богатые подношения. Потому что он сознательным решением отказывается от своих усилий в этом мире, он согласен жить на то что приходит к нему само. На те крохи, которые остаются у общества, и в которых оно соответственно не нуждается, поэтому он беспрепятственно может использовать их для себя.

Это его сознательное решение. Это не бомж, который случайным образом потерял свой дом и источник заработка, и теперь сломленный обстоятельствами вынужден протягивать руку. Это сознательное решение, которое было принято исходя из расстановки приоритетов. Я хочу искать истину, я не хочу тратить свои усилия на поиски пищи, и ее приготовление. Я не хочу тратить свое время на зарабатывание денег, на поддержание своего дома и хозяйства. Я удовлетворяюсь минимум, который нужен для поддержания жизни физического тела. Эти требования должны быть удовлетворены для того чтобы я мог свободно думать и размышлять о том, к чему я стремлюсь всей душой.

В жарких странах этот вопрос конечно же решается гораздо проще. Там не надо иметь даже крышу над головой, потому что жить можно буквально под любым кустом. Из одежды достаточно иметь набедренную повязку, а плоды в лесу созревают круглы год. Поэтому вопрос питания тоже так остро не стоит. В Индии есть даже целый класс саньясинов, которые вообще принципиально не носят одежды, и ходят абсолютно нагими. Считается, что окружающий их воздух заменяет им одеяние. У нас условия несколько другие, поэтому одежду конечно же нужно иметь по минимуму, чтобы ты не замерз, и питаться так, чтобы ты не умер с голоду. Иначе это будет отвлекать на себя слишком много твоего внимания. *Будь удовлетворен тем что приходит к тебе само*. Это касается не только пищи, это касается абсолютно всех жизненных нужд.

Если я хочу кофе, а мне предлагают воду или что-то другое, что также удовлетворяет мое чувство жажды, и я не испытываю страданий по этому поводу, значит это не связующее предпочтение. Нет кофе, я пью воду. Это подход санньяси, который действительно оставил ненужные заботы в прошлом, и минимальным образом исполняет требования своего тела. Пока тело живо, ему нужно есть и пить, его нужно одевать. Но эти нужды я не считаю своими собственными проблемами. Я смотрю на это как бы со стороны, я вижу потребности своего тела, и минимальным образом удовлетворяю их тем, что приходит ко мне само.

Я приближаюсь к такому образу жизни, когда базовые потребности не вызывают проблем. zItoSNAdi viSahyatAm - *преодолей влияние жары и холода*. Эта

ступень продолжает развивать мысль о парах противоположностей. Это может быть как холод и жар, так и отношение ко мне окружающих меня людей. Кто-то поддерживает меня, а кто-то нет. Любые пары противоположностей, которые естественным образом встречаются в жизни, должны быть преодолены. Преодолены не путем приложения огромных усилий, это должно быть естественным следствием, процесса погружения разума в мысли о Высшем.

Если меня бросить в чан с кипящей водой, то конечно же это не тот жар на который я не должен обращать внимание. Но есть какие-то достаточно доступные для всех физиологические пределы, которые весьма комфортно можно переносить, и не обращать на них внимания. Эти границы можно постепенно расширять, но в пределах разумного, и не до бесконечности. Тело ограничено, вследствие чего ограничены и его возможности. Но то что входит в некие естественные границы и случается в них, это должно быть прожито, без больших страданий с моей стороны. Это может быть погода за окном, и соответственно я не должен страдать по поводу того, что сегодня нет солнца, и весь день идет дождь. Подобные колебания, находящиеся в физиологически допустимых границах, должны быть прожиты без обращения на них особого внимания. Я просто их принимаю как должное, и спокойно отношусь к нему.

vRthA vAkyaM na tu samuccAryatAm - *не говори бесполезных слов*. Мы с вами уже обсуждали вопрос о бесполезности участия в спорах об истине с теми, кто не ставит своей целью понять суть излагаемой вами точки зрения, и как-то углубить свое понимание. Именно об этом и говорит это утверждение. Если задуматься, то обычный человек в течении дня произносит множество слов, которые не несут особой смысловой нагрузки. Такие произносимые его речевым аппаратом звуки — это просто способ связи с внешним миром, это подтверждение своего существования. Подобные разговоры не несут никакой смысловой нагрузки. Не комментируй свои действия вслух просто для того, чтобы услышать свой голос. Не произноси слова в пустоту, просто для того чтобы услышать чью то реакцию.

Сведи отношения с внешним миром к минимуму. Не говори и не слушай больше чем это необходимо. Если пристально обратить на это внимание, то можно заметить, что действительно необходимых и сказанных по делу слов, с течении дня, произносится достаточно мало. И совсем не обязательно тратить на это свою энергию. Оказывается, что большую часть дня мы можем провести в молчании, что опять-таки возвращает нас к той идее, что я должен чувствовать себя в компании с самим собой достаточно комфортно. Не нужно искать поддержку извне, не нужно искать подтверждение собственному существованию, постоянно требуя и получая обратную связь от окружающих меня людей. В том числе это может быть радио, телевидение, соседи с которым ты едешь в

лифте, или просто знакомые, встречающиеся мне на улице. Сведи свое общение к минимуму, и чувствуй себя при этом комфортно. Не ищи общения сверх необходимого, и не говори бесполезных слов.

Я обращаю свое внимание на подобные моменты, и не хочу, чтобы моя энергия тратились на такой вроде бы простой канал. Обычно человек растрачивает свои жизненные силы именно на такие банальнейшие вещи. На мысли о своих собственных предпочтениях, на бесполезные разговоры. Мы же с вами закрываем эти маленькие дырочки, по которым вытекает столь необходимая мне жизненная энергия. Чем больше энергии остается внутри, тем больше я могу ее разумным образом использовать, для размышлений об истине. Я закрываю любые мельчайшие каналы, по которым мои усилия рассеивается в течении дня.

audAsInyam-abhIpsyatAm - *будь отстраненным*. Что значит быть отстраненным? Отстранение — это когда у меня не возникает необходимости кому-то что-то доказывать. Если в течении дня возникает ситуация которая ранее бы меня вовлекла в себя, я остаюсь вне этой ситуации. Если мне наступили на ногу, у меня не возникает немедленной реакции и желания толкнуть человека в ответ, и как-то отреагировать на это. Я остаюсь не вовлеченным. Я раздумываю не о том, что случиться в следующую минуту или в ближайший час, мои мысли посвящены Высшему, я живу из понимания я есть Брахман, а не есть это тело. Поэтому относительно объектов и ситуаций этого мира, я остаюсь не вовлеченным и безразличным. Мне не нужно прилагать усилия, чтобы быть правильно понятым, я естественно действую в случающихся ситуациях.

jana-kRpA-naiSTuryam-utsRjyatAm - *не полагайся на чужую милость*. Что это значит? Обычно я окружен совершенно разными людьми. Кто-то относится ко мне положительно, а кто-то отрицательно. Будь самодостаточен, и не завись от мнений и слов окружающих. Не позволяй отношению других людей к твоему образу жизни, влиять твой ход мыслей. Избегай полагаться на мнение извне. Остатки такого автоматического шаблона поведения, могут еще оставаться в тебе какое-то время, потому что это естественное желание. Когда-то мы жили в обществе, и привыкли постоянно получать обратную связь о том как должно, и как не должно быть. Для этого мы прислушивались к мнению окружающих людей. Многие люди до самой смерти полагаются на то что сказала им соседка по лестничной клетке. Они переживают о том, что подумают о них люди, когда они выходят в город. Такой паттерн поведения должен быть оставлен.

Я знаю куда я иду, и я знаю, что большинство людей в этом мире не задумываются о чем-то помимо своих желаний. Они не имеют ничего кроме каких-то временных объектных целей. Они не знают, и даже не догадываются о сущест-

вовании Высшего. И если я хотя бы в какой-то малости в своей жизни полагаюсь на их мнение, это говорит о том, что я недостаточно уверен в своем желании действительно познать свою безграничную природу. Таким образом, через других людей, объекты этого мира продолжают дотягиваться до меня. На этой стадии, это должно быть оставлено до самого нуля. Я не завишу от мнения людей, мне не нужно доказывать что я хороший и положительный, мне не нужно быть правильно понятым. Если мои слова интерпретируются как-то не так, я ничего не доказываю оппоненту, я просто покидаю эту ситуацию.

एकान्तेसुखमास्यतां परतरे चेतः समाधीयतां
पूर्णात्मा सुसमीक्ष्यतां जगदिदं तद्बाधितं दृश्यताम् ।
प्राक्कर्मप्रविलाप्यतां चितिबलान्नाप्युत्तरेः श्लिष्यतां
प्रारब्धंत्विह भुज्यतामथ परब्रह्मात्मना स्थीयताम् ॥ ५ ॥

ekAnte-sukham-AsyatAM paratare cetaH samAdhIyatAM
pUrNAtmA su-samIkSyatAM jagad-idaM tad-bAdhitaM dRzyatAm |
prAk-karma-pravilApyatAM citi-balAn-nApyuttareH zliSyatAM
prArabdhaM-tv-iha bhujyatAm-atha para-brahmAtmanA sthIyatAm || 5

ekAnte - в одиночестве; sukham - счастливо; AsyatAm - пребывай; paratare - в высочайшем Высшем; cetaH samAdhIyatAm - разум пусть успокоится; pUrNa-AtmA - вездесущее/полное Сознание; su-samIkSyatAm - должно быть ясно осознаваемо; jagad-idam - этот мир; tad-bAdhitam – как иллюзоный; dRzyatAm - должен быть осознан; prAk-karma - прошлая карма; pravilApyatAm - должна быть уничтожена; citi-balAt - силой разума; apy-uttareH - и также будущими (действиями); na zliSyatAm - не должна быть связующей; prArabdham - следствия прошлых действий; tv-iha - однако здесь; bhujyatAm - должны быть прожиты; atha - затем; para-brahma-AtmanA - в высочайшем Брахмане; sthIyatAm - оставайся.

5. Живи счастливо в одиночестве. Успокой разум в высочайшем. Осознай ясно вездесущее Сознание. Смотри на мир, как на иллюзию. Уничтожь действие прошлых карм. Силой разума откажись от будущих карм. Проживай следствие прарабдха кармы. Затем просто оставайся в высочайшем Брахмане.

В продолжение подобных советов, в последней строфе говорится ekAnte-sukham-AsyatAm - *живи счастливо в одиночестве*. Пребывай в спокойствии, будучи оторванным от того что обсуждают в газетах, или показывают по телевизору. Не вовлекайся в то, во что вовлечена значительная часть общества. Мне не нужно подтверждение своей связи с миром ни посредством музыки, ни посредством фильмов, радио и телевидения. Я не заинтересован в мнении других

людей, и я естественным образом остаюсь в одиночестве. Я как выросший цветок, я как восходящее солнце, чувствую себя счастливым и самодостаточным в обществе самого себя. Мое стремление видеть красоту, удовлетворяется той простой красотой, которая меня окружает. Стремление моих ушей слушать хорошие звуки, естественным образом удовлетворяется теми звуками, которые приходят ко мне сами по себе. Я счастливо остаюсь вне общества, вне его взаимоотношений, стремлений, целей, и каких-то общих идей, которые связывают его (общество) вместе. Я безусильно пребываю сам с собой.

Чем занят мой разум? Он занят не тем что я оставил, не тем что я такой хороший, и занимаюсь такими важными вещами. Мой разум занят тем, что он созерцает Бога во всем, paratare cetaH samAdhIyatAm - *успокой разум в высочайшем*. Я вижу Бога во всем на что я не посмотрю. Этот мир состоит из Брахмана, Истины + на которую накладывается оболочка имен и форм. Это похоже на конфету в красивой обертке, но сейчас все мое внимание устремлено к самой ее сущности. Я не заинтересован в красивой обертке, я не заинтересован в объектных отношениях, которые случаются вокруг меня. Я погружен в созерцание, я погружен в попытку понять, и эта попытка уже не сопровождается огромными усилиями, потому что я естественным образом погружен в Высочайшее. Мой разум занят только этим. Он занят естественным отражением истины. Я размышляю об основе, и о своей собственной природе.

Следующий этап это pUrNAtmA su-samIkSyatAm - *осознай ясно вездесущее сознание*. В высочайшем высшем я узнаю сам себя, и это узнавание становится моим естественным и безусильным состоянием. Это и есть то что называется просветлением. Просветление — это не случайное событие в жизни искателя. Он подготавливается к нему, постепенно преодолевая ступень за ступенью. Это естественный этап, подобный тому как из брошенного в землю семени всходит прекрасный цветок. Если это растение в соответствии со своим человеческим предназначением нигде не допустило больших ошибок, то его естественный цикл, завершается переходом цветка к плоду, от плода к семени. Это естественный ход человеческого существования, это полное использование человеческого ресурса. Возможность задавания вопросов и нахождение на них ответов, это и есть то отличает меня от животного, от дерева и камня.

В момент, когда человек исполняет свое человеческое предназначение, его жизненный цикл замыкается. Я узнаю себя самого в том высшем, на которое я медитировал, и к которому я готовился. Этот момент приходит как естественный и закономерный итог всех моих предыдущих усилий. pUrNAtmA su-samIkSyatAm, я ясно осознаю полное, безграничное сознание как самого себя. Это стадия *дживан мукты*, я имею тело, моя жизнь продолжается, и я пребы-

ваю в осознании собственной природы. Созерцая высочайшее высшее в своем сердце, я узнаю самого себя в безграничном, чистом и нераздельном сознании.

jagad-idaM tad-bAdhitaM dRzyatAm - *смотри на мир как основанный на этом сознании*. Я узнал самого себя в безграничном, и в следующее мгновение я узнаю, что и весь мир основан на нем. Я не вижу границ между внутренним и внешним, я вижу, что весь этот мир со всем его разнообразием объектов, основан на том же самом. Это и есть истинное узнавание. Слово Брахман употребляется как основа этого мира, а Атман — это основа меня. И в момент, когда я узнаю самого себя в безграничном сознании, Атман становится равен Брахману. Я познаю свою собственную природу, и парадоксальным образом я узнаю истину всего того что ощущается моими органами чувств и разумом. Граница между внутренним и внешним пропадает. Все есть Брахман, и я узнаю себя как эту безграничную, и безобъектную основу.

prAk-karma-pravilApyatAm - *уничтожь действия прошлых карм*. Это следствие моего понимания что все есть Брахман. Действующего нет, и все что происходит, это только проекции на безграничное, которые присваивала себе моя личность. Все есть как есть, и я более не совершаю ошибки, я вижу что действия принадлежат телу. А так как тело это не я, следовательно, я не имею отношения к этим действиям, и не являюсь деятелем! Я не являюсь тем, кто вовлечен в ситуацию, и я даже не являюсь тем, кто созерцает ее. Я, это не имеющая частей Безграничность.

Я вижу все как есть, и я вижу это вне отрыва от безграничности и полноты. Я не могу считать себя деятелем, потому что такая точка зрения — это выделение из безграничности какой-то отдельной части. Понимание себя не деятелем, уничтожает результаты прошлых действий. Стоит немного остановиться, и разобраться с тем, что здесь подразумевается под словом карма. Ситуация, в которой я нахожусь сейчас, она не случайна, это закономерный результат моих прошлых действий. Такой подход объясняет всю ту несправедливость, “случившуюся” в мире. Почему один рождается в хорошей семье, а другой рождается в бедной? Почему один рождается талантливым человеком, а другой нет? Закон кармы объясняет происходящее моими собственными прошлыми действиями. Обладая таким пониманием мне некого винить, и я не ищу объяснения где-то вовне, потому что я четко знаю, что я сам ответственен за сложившуюся ситуацию. Нужно заметить, что это очень мощный подход, который снимает огромное количество обид, и ожиданий от внешнего мира. Потому что я знаю, что я сам ответственен за свою судьбу.

Существует три вида кармы. *Санчита карма* - это все то что было накоплено моими прошлыми действиями, за множество предыдущих перерождений. Это

своего рода мой банковский счет, где лежит какая то определенная сумма, которую я пополнял в разное время. Это банковский счет, где лежат все результаты моих действий. Когда я рождаюсь в этом мире, с этого банковского счета снимается определенная сумма, предназначенная для моего проживания в этом рождении. Эта сумма (карма), называется *прарабдха карма*. Ничто не может остановить ее проживание. С окончанием прарабдха кармы, заканчивается жизнь материального тела.

Следующий тип кармы, это *агами карма*, это будущая карма, это та карма которая творится непосредственно сейчас. prAk-karma-pravilApyatAm – *уничтожь действия прошлых карм*. nApyuttareH zliSyatAm - *силой разума откажись от будущих карм*. Когда я понимаю что я не деятель, и никогда им не был, тогда результаты прошлых карм ко мне больше не относятся. Они относятся к телу, или к разуму, но никак не ко мне. Поэтому прарабдха карма, как и агами карма, обнуляется. Это можно объяснить, как будто человек которому принадлежал этот банковский счет, умер. Все деньги которые там были, они остались, но более они ему не принадлежат. Вопросы касательно этих денег могут возникнуть разве что у родственников. Как все взять, и поделить? Но конкретно к умершей личности, этот банковский счет более не имеет никакого отношения. Такое обнуление происходит не из за физической смерти, оно происходит как следствие понимания своей собственной природы. prArabdhaM-tv-iha bhujyatAm - *проживай следствие прарабдха кармы*. Я понял, что как настоящая, так и будущая карма не принадлежит мне, она принадлежит физическому телу, в котором я пребываю. И тело проживает все то что было выделено для этой конкретной жизни. Как только последний результат прарабдха кармы будет прожит, физическое существование тела в материальном мире оканчивается.

После того как прарабдха карма прожита, para-brahmAtmanA sthIyatAm - *просто оставайся в высочайшем Брахмане*. О моменте смерти как о таковом, здесь не говорится, потому что для познавшего свою природу, момента смерти не существует. Тело умирает, но что меняется для дживан мукты? Ничего. Он еще при жизни познал, что он есть безграничное сознание, Брахман. И со смертью физического тела, для него ничего не меняется. Для человека, не знающего своей истинной природы, смерть — это точка, это окончание жизни, это огромные изменения, это потеря всего того что было накоплено, это неизвестность, это окончание всего привычного. Этот момент вызывает огромные страхи, страдания и проекции. А для дживан мукты этот момент просто не замечается, потому что для него в этот момент ничего не происходит. Для познавшего нет момента смерти. А с точки зрения окружающих людей, его смерть — это момент превращения дживан мукты, в видеха мукта, в освобожденного который не имеет физического тела.

Разбор этого текста мы начали с момента, когда ребенка посвящают в величайший замысел мироустройства, и объясняют ему то, что он может добиться обладая человеческим рождением. Поэтому неудивительно, что закончили мы смертью физического тела. Путь от рождения до смерти, это естественный и самоочевидный путь человека как человека. Мы говорили о медитации, мы говорили о священном звуке Ом. Этот звук возникает и существует в тишине, и так же в тишину он и возвращается. Точно так же наша жизнь возникает из Брахмана, и существует только потому что Брахман делает это возможным. После чего она обратно сливается с ним. Все что есть это Брахман, все началось в Брахмане, все было в Брахмане, и все заканчивается в Брахмане. Когда это понимание прожито на практике, тексты теряют свою значимость, и могут быть оставлены. atha para-brahmAtmanA sthIyatAm - *просто оставайся в высочайшем Брахмане.*

OM pUrNam-adaH pUrNam-idaM pUrNAt-pUrNam-udacyate |
pUrNasya pUrNam-AdAya pUrNam-eva-avaziSyate ||
OM zAntiH zAntiH zAntiH ||

Хари Ом!

ॐ