2014-05-02

 Состояние тамаса, раджаса и саттвы . Комментарий к наставлениям Шри Рамана Махарши «Карма,судьба и свободная воля». Состояние тамаса, раджаса и саттвы. Наслаждение в трех гунах. Планетарные влияния. Читрагупта и Ямараджа. Мирская и трансцендентная саттва. Карма. Внутренний наблюдатель. Качества саттвы.

 Шри Рамана Махариши «Карма, судьба, свободная воля».

 «Искатель: Если что-то приходит ко мне без всякого планирования и усилий с моей стороны, и я наслаждаюсь этим, то не возникнут ли здесь плохие последствия?

 Махариши: Дело обстоит по-другому. Каждое действие должно иметь свои последствия».

 Вопрос следует рассмотреть несколько в другой плоскости: в каком сознании я буду всё это воспринимать? Всё зависит от того, в каком сознании мы воспринимаем какое-либо явление. Например, если ко мне приходят какие-либо переживания, я наслаждаюсь ими в сознании тамаса, то точно возникнут, не может быть, чтобы не возникли. Потому что в сознании тамаса я не знаю, как правильно относиться к переживаниям, я не знаю, как правильно наслаждаться, потому что тамас - это омрачённость, неведение, я не знаю, как правильно строить отношения, я не знаю, как правильно прилагать усилия, как правильно строить семью, как правильно брать обеты монаха, как правильно делать севу, служение. В состоянии тамаса я ничего не понимаю, я не знаю, кто я такой в этой вселенной. Поэтому если я останусь в таком же состоянии, например, пришли какие-то переживания, я наслаждаюсь ими, ответ однозначный, будут плохие последствия. Например, в состоянии тамаса человек выигрывает миллион долларов в лотерею, и он жил простой жизнью, косил траву, ходил за коровой, и вдруг такое богатство. Он купил ещё одну корову, ещё одну косу, купил ещё один дом, автомобиль, осталось девятьсот пятьдесят тысяч. И он не знает, что с ними делать, у него начинается нестабильное состояние, и он – что? – надо выпить, чуть-чуть может, успокоюсь. В результате он всё это пропивает, никакой пользы, плохие последствия.

 Если человек в состоянии раджаса встречается с чем-либо, то он попытается использовать это для того, чтобы укрепить себя, своё влияние, свой авторитет, свой имидж, добиться каких-то удовольствий, но более умно, используя свою волю и свою силу воли, и свою энергию. Он попытается укрепить своё материальное благосостояние, процветание, и последствия могут быть либо плохими, либо хорошими, всё зависит от предыдущей кармы, как сложатся звёзды, насколько он будет умён, хитёр, изворотлив. Иногда он испытает разочарование, иногда он испытает успех, но в конечном счёте всё это будут действия наполовину правильные, наполовину неправильные. Пример: бывает, человек идёт к богатству, работает, продвигается по карьерной лестнице, он становится из клерка, простого клерка его переводят в отдел, в отделе он становится через десять лет замначальника отдела, затем начальником отдела, карьерный рост. Из начальника отдела ещё через пять лет его допускают в высшую лигу – в директорат. И он всю жизнь шёл по этой лестнице, правдами и неправдами, давал взятки, делал то или это, копил хорошую или плохую карму, он уже замдиректора. И вот директор уходит на пенсию, и всё – он получил это кресло в большой кампании, можно сказать: жизнь удалась. Но когда он получил это кресло, он видит, что всю жизнь он потратил на достижение, но когда он получил, ничего особенно не изменилось: у него один желудок остался, две руки, две ноги, ему уже шестьдесят лет, и те наслаждения, которые он мог бы в молодости испытать, в старом возрасте, в зрелом возрасте, они ему уже неинтересны, и он даже не особо понимает, что ему делать теперь с этим положением. И у него в душе пустота, это – наслаждение в раджасе.

 Но только человек, находящийся в состоянии саттвы, может воспринимать явления правильно, потому что он обладает мудростью, определённым статусом сознания, он способен строить правильно отношения с мирозданием. И он изначально видит любые переживания как средство служения Богу, как средство помощи другим, как средство самосовершенствования, какие бы эти переживания не были. Если он испытывает наслаждение, то он не привязывается к этому наслаждению. В тамасе к любому наслаждению человек привязывается и поглощается им, ведь наслаждение – это энергия, любое: от еды, сексуальное наслаждение, от привязанности к ребёнку, к другому человеку, и любое наслаждение забирает его силу, его разум и дух его. Это заканчивается пьянством, наркоманией, то есть все социальные пороки общества – это неумение правильно обращаться с энергией. То есть если человек умеет правильно обращаться с энергией наслаждения, то он не поглощается этой энергией. Но неправильно в состоянии тамаса энергия порабощает человека. Интеллектуальное наслаждение – то же самое. Что такое интеллектуальное наслаждение? – компьютер. Зомби-компьютер, в игру, на клавишах, где угодно, он уже не понимает, что такое, девятый час уже утра, а сел в восемь вечера, но он не может оторваться, слишком сильное наслаждение, и это наслаждение забрало его разум, он должен отключиться уже как-то. Наслаждение в тамасе. Но в состоянии саттвы наслаждение – это энергия, которую человек использует, но не для присвоения себе, не для привязанности, а как средство подношения Богу, как средство вообще служения, потому что наслаждаться не стоит цель. Наслаждаться стоит цель в тамасе, использовать наслаждение для само-возвышения, усиления своего эго, расширения границ эго – это принцип раджаса, а в саттве наслаждение – это средство служить Богу, это средство передавать вот эту энергию наслаждения конечному пользователю, конечному бенефициару, конечному верховному наслаждающемуся - Абсолюту, Богу. Это единственно правильный способ взаимоотношений со вселенной, правильный способ строить свою связь с мирозданием. И тогда такой человек, он к любой энергии относится аккуратно, потому что его разум просветлён связью с божественным, он чувствует светоносную силу божественного и подходит к энергии, к любой энергии, очень аккуратно. Вот висит картина в музее, ею можно наслаждаться по-разному: можно войти в созерцание от картины. И когда человек входит в созерцание от картины в музее, его ум распахивается, и видимая картина только подчёркивает связь с божественным, икона, неважно, статуя в храме, это наслаждение в саттве. А в раджасе наслаждение: человек говорит: «О, Ренуар, - или кто-нибудь, - Пикассо», он может никогда ему не нравился, Пикассо или Дали, но он говорит, чтобы произвести впечатление: если он восхищается Пикассо, он – продвинутый человек. Это авангардное искусство, об этом говорят, что это продвинуто. Он не знает, почему это продвинуто, он видит какие-то фигуры невообразимые, но он должен сказать это, если он не скажет так, в элитном обществе его не будут уважать, а ему очень важен имидж.

 А в состоянии тамаса? В состоянии тамаса наслаждение всегда примитивно. И вот последствия возникают хорошие или плохие не из-за самих процессов, а из-за сознания, из-за того, как ты строишь отношения с любыми процессами, в каком ты состоянии ума находишься. Даже служение может порождать плохие последствия, хотя служение, оно абсолютно и по идее оно должно только очищать, но если человек находится в состоянии тамаса, то он служение воспринимает неправильно, не как служение и он подсознательно совершает апаратхи, оскорбление. Он думает: «Опять, зачем мне эта работа, как мне это надоело», он вроде бы делает хорошую вещь, а подсознательно у него апаратхи идут. Это состояние тамаса, он может накопить плохую карму. Если служение делается в раджасе, то такое служение может породить дисгармонию, конфликт, потому что раджас всегда питает эго и стоит за эго. Но если служение делается в саттве, в чистом состоянии ума, это всегда благоприятно, это всегда даёт наивысшую заслугу. То есть любая вещь, всё зависит от того, в каком состоянии ума мы находимся. Поэтому святые говорят: «Важно не то, что ты делаешь, а важно в каком состоянии разума ты делаешь; важно не то, что ты воспринимаешь, а в каком состоянии разума ты находишься». И вивека - это такой термин «различение», указывает на то, что мы должны порождать различение между тамасом, раджасом и саттвой в самом себе, в обществе, в окружающей среде и с помощью различения утверждаться в саттве.

 «Когда что-либо приходит к вам вследствие прарабдхи, вы ничего не можете сделать. Если вы принимаете приходящее без особой привязанности, без желания большего или повторения того же, то это не повредит вам в дальнейшем приближением к новым рождениям».

 Рамана Махариши описывает это состояние саттвы и то, что ещё за пределами саттвы. Принимать без привязанности, всё принимать без привязанности. Привязанность заставляет нас ввязываться в различения, заставляет нас испытывать алчность, жадность. Привязанность порождает эгоистичные устремления. Но когда мы воспринимаем состояние саттвы, мы обходимся со вселенной легко, с энергиями вселенной легко. Мы очень гибкие, мы пустые внутри и можем принимать любое положение, любой статус, любое служение, в любые игры во вселенной мы умеем играть красиво, радостно, счастливо, оставаться счастливыми. Вот если человек в тамасе или в раджасе, его легко сделать несчастным. Что-нибудь если не удовлетворяет его эго, не соответствует его эгоистичным надеждам, он не может это принять, и испытывает гнев или страх и страдает. Но если человек всегда в саттве, он всегда счастлив, что бы ни происходило, его невозможно сделать несчастным. И вот знайте, если кто-то обижается, если кого-то легко обидеть, это не саттва, это или раджас, или тамас. Но наоборот, если человека невозможно обидеть, он всегда находится в саттве, потому что саттва обладает такой способностью всё растворять, всё подносить божественному свету. Это такое может ещё не просветлённое, но чистое, ясное, прозрачное, мудрое и счастливое играющее состояние. В саттве Бог всегда рядом. В раджасе Бог появляется очень редко, только в какие-то проблески, в какие-то счастливые мгновения. А в тамасе он потерян, безнадёжно потерян.

 «С другой стороны, если вы наслаждаетесь полученным с большой привязанностью, и естественно, желаете всё большего, то это непременно ведёт ко всё новым и новым рождениям.

 Искатель: согласно астрологической науке можно предсказывать грядущие события, учитывая влияние звёзд, это правда?

 Махариши: пока у вас есть чувство индивидуальности, всё это правда, когда оно уничтожено, всё это неверно».

 При жизни планетарные божества вместе с Ямой, Читрагуптой - секретарём Ямы, который как бы внутри нас находится и снимает на видеокамеру всё, что мы делаем, записывают всё, что мы сказали, всё, что мы сделали, всё, что мы подумали за всё время нашей жизни. Есть такие люди, которые носят с собой постоянно видеокамеру, из среды трансгуманистов. И что бы они ни сделали, они фиксируют на эту видеокамеру, записывают, что они сказали, когда поели, они снимают. Один даже вживил её в мозг, под кожу. Для чего? Чтобы всё это складировать на определённые диски, в чипы переводить, и чтобы как они считают, если они всё это запишут, это станет копией их личности, а потом эту личность можно будет куда-нибудь загрузить: в киборга, в робота, глупая идея, конечно. Как будто фотографии становятся вашей личностью, если вы запишете на видео, это будет ваша личность. Душа-то находится гораздо глубже. Но внутри нас это уже исполнено природой, уже давно исполнено, и Санатана-Дхарма всегда знала об этом. Внутри нас есть такая встроенная видеокамера, божество, которое всё это снимает, его зовут Читрагупта, секретарь Ямараджи. Если Ямараджа - это тот, кто решает нашу судьбу, в каком мире рождаться, какую судьбу иметь, то Читрагупта и его духи-помощники, шраваны, шравани, всё это фиксируют, записывают на жёсткий диск и сохраняют в памяти, в памяти тонкого тела. И карма приходит в соответствии с тем, что мы совершили. Планетарные божества вместе с этим также, они всё записывают, всё запоминают. И когда человек перерождается, в соответствии с решением Ямы он рождается именно в ту дату, которая соответствует его карме. То есть если человек обладает качествами Марса, он будет рождаться, когда сильна огненная стихия и примет тело огненного знака. А если у человека сильны качества воды, в душе они сильны и в характере, он будет рождаться в период воды на Земле, но он никогда не родится в период огня. И отсюда появляются Скорпионы, Тельцы, Львы, Стрельцы, Близнецы и так далее. Стихии, каждый знак – это определённая стихия, а планетарное влияние обуславливает рождение именно в этот цикл, в этот период. И затем прарабдха-карма разворачивается в следующей жизни так, что планетарные влияния в гороскопе человека отдают постепенно всю прарабдха-карму, божества планет – их можно уподобить зеркалам, которые отзеркаливают и отдают нашу карму в процессе жизни и всё, что положено человеку получить по прарабдхе, он получает.

 «Искатель: значит астрология неистинна в отношении тех, чья индивидуальность разрушена?

 Махариши: кто останется, чтобы заявить об этом? Видение будет видимо только, когда есть тот, кто видит. Уничтожившие индивидуальность в действительности невидимы даже тогда, когда кажутся таковыми».

 И вот считается, что карма сильно действует на те души, которые пребывают в тамасе и в раджасе. То есть она неумолимо действует, нельзя ей противодействовать. Начало свободы от кармы начинается в состоянии саттвы. Саттвичное состояние разума сильно ослабляет планетарное влияние, прарабдха-карму. И саттва бывает двух типов: мирская и трансцендентная – то есть это как бы просветлённые качества саттвы. Мирская саттва просто ослабляет карму и становится хорошей кармой, заслугой, а трансцендентная саттва – это сияние, происходящее из Атмана. И когда такая душа, йогин такой, пребывая в устойчивом состоянии осознанности, созерцания, расплавил своё эго, то карма над ним не властна, он выходит из потоков кармы, выходит из планетарных влияний, из влияния своих подсознательных отпечатков (самскар). У него есть тонкий слой сознания, который недосягаем, и прарабдха-карма всё равно будет разворачиваться, что касается тела, планетарные влияния всё равно будут отдавать энергию кармы.

 Что такое карма? Можно воспринимать карму как особую энергию мыслей, которая связана со временем. И вот время и эта энергия мыслей, они опускаются через тонкое тело, и когда они опускаются через тонкое тело, они входят в каналы. Сначала в снах приходит карма: например, человеку снится, что он поднимается вверх, находит какую-то шкатулку, а в шкатулке – драгоценности. Это что означает? Это означает, что в тонком теле планетарные влияния так разворачиваются, что приходит заслуга какая-то, что он встретится в будущем с чем-то хорошим, драгоценным: может быть, с Учением, может быть, с Мастером, со священным текстом, с божеством в храме. А на физическом плане это материализуются в у него чём? В виде того, что у него вдохновение, высокий уровень праны, прана в центральном канале, его ум открывается к новому видению, то есть энергия начинает наполнять какие-то чакры, которые ранее были закрыты. И он в этой жизни начинает что-то понимать, чего раньше не понимал. Например, жил тридцать лет, прана – в свадхистана-чакре, в манипура-чакре, в анахата-чакре. В манипура-чакре, анахата-чакре, свадхистана-чакре, манипура, свадхистана, анахата, год за годом, день за днём. Он раньше даже не мог понять, что значит видеть мир с позиций аджна-чакры, сахасрара-чакры. Но увидел этот сон, другая карма пошла, открылась аджна-чакра, открылась сахасрара-чакра, внезапно он понял: «Вот оказывается, о чём говорит Гуру, вот оказывается, о чём тексты, что такое чистое видение открылось, что такое самоотдача открылась, что такое истинная вайрагья». И он идёт в храм или приходит какой-то святой, или он едет куда-то и внезапно он видит какую-то святыню. Можно сказать, сон материализовался, пришла хорошая карма.

 И вот карма – это то, что с нами всегда с нами происходит, не было такой секунды с самого рождения, даже до рождения, чтобы с нами не было кармы, карма всегда, это наша спутница, это наша родная мать, можно сказать так. Мы у неё в двух руках, и если мы глупы, не просветлены, она нас вот так держит, если мы в тамасе. А если мы в раджасе, она вот так жонглирует нами: сегодня хорошо, завтра – плохо, сегодня в саттве, завтра в раджасе, тамасе. Сегодня гнев, завтра – уныние, а послезавтра – радость. Но если мы находимся в саттве, то она нас очень бережно несёт на руках, очень аккуратно, чтобы нигде нас не зацепить. Карма – это энергия, которая разворачивается во времени, но это для обычного человека, для садху, если он открыл природу ума, сияние Атмана, утвердился хоть немного в недвойственности, вырастил внутреннего наблюдателя, осознавателя, и этот осознаватель присутствует с ним постоянно, что он делает садху таким наблюдателем эмоций, наблюдателем жизни, наблюдателем своей личности, своего характера, всех ситуаций, и этот наблюдатель сильный, то уже эта карма не так властна над ним. Она есть и разворачивается, но всегда есть дистанция, есть свобода выбора некоторая. А если садху этого наблюдателя ещё соединил со Всевышним Источником в результате самоотдачи, то остаётся только прарабдха-карма, касающаяся тела, она всё равно приходит, но никакие другие виды кармы больше не властны, и прарабдха-карма тоже не властна над человеком. И постепенно человек побеждает карму, потому что карма приходит, хорошие образы, сны, плохие сны, хорошее настроение, то есть карма проявляется как хорошее настроение. Вы просыпаетесь, и у вас радостное настроение. Есть такая песня: «Я люблю проснуться летним утром ранним, радостно, легко в моей груди», что-то такое, это хорошая карма, заслуга пришла. А если вы просыпаетесь, и у вас другая песня, другая песня есть: «Всё не так, всё не так у нас», это плохая карма вас ночью посетила, и ваши планеты сейчас не в самом сильном положении находятся. Это значит, ваша энергия понижена, ваша красная и белая бинду ослаблены, вы думаете чуть-чуть хуже, ваш интеллект хуже, ваша ясность хуже, а желания сильнее. И чтобы поддерживать жизненность тела, вы вынуждены обращаться к желаниям каким-то телесным, грубым. К муладхаре, свадхистане, потому что они дают какую-то энергию, а верхние чакры перестают давать энергию, потому что состоянии плохой кармы, в состоянии тамаса, верхние чакры отключаются, они не работают, они перестают питать вас, одна надежда на нижние чакры. Но в состоянии хорошей кармы верхние чакры питают вас хорошо, это благословение, вы получаете ясность, мудрость, возвышенное просветлённое сознание, таланты проявляются, какие-то способности в служении.

 Карма всегда приходит, и она в основном действует через тонкое тело. Ночью – через сны, а днём вы её чувствуете через каналы, через ситуации, через действия, через настроение. Если вам снится, допустим, что вы блуждали где-то в мрачном лабиринте и видели себя в грязных одеждах, испачкались где-то или за вами кто-то гнался, значит ваш сон прошёл под знаком тамаса. А если вы с кем-то сражались, чего-то искали, стремились достичь, победить кого-то, ехали, предпринимали активные действия, были поглощены чем-то, это сон был в раджасе. А если присутствовала такая просветляющая пустотность, такое умиротворённое сознание, чистое, возвышенное, и какие-то благоприятные чувства были, благоприятные энергии, то сон прошёл под знаком саттвы. Но может также быть и смешанное состояние, то есть гуны, их не бывает в идеале чистых, они всегда идут в смеси. И всегда мы находимся в таком потоке кармы. Но если мы как садху воспитали в себе внутреннего наблюдателя, и ум распахнулся, стал подобным пространству, и мы вошли в не концептуальную осознанность, и эта не концептуальная осознанность стала нашим вторым «я», как мы её выращиваем, то постепенно тамас, раджас и саттва начинают сублимироваться. Это не значит, что они начинают исчезать, они остаются, это энергия природы, это энергия, которую мы не можем отменить, это космос, но начинает проявляться чистый тамас, чистый раджас и чистая саттва.

 Как проявляется чистый тамас? Кто-то может подумать: буду вообще без тамаса и без раджаса, только в саттве. Это невозможно, это энергия природы, но гуны могут проявляться чистым образом. То есть чистый тамас проявляется как просто неподвижность. Нет активности, но есть такое чистое пустотное, равностное состояние. А чистый раджас? Проявляется как активность, но как игра, без всякой привязанности, активность на фоне присутствия, то есть на фоне динамики есть просветляющая пустотность. И чистая саттва проявляется как светоносное, любящее, безмятежное, спокойное сознание без привязанностей. Нечистая саттва всегда тоже с привязанностями связана, с возвышенными эмоциями, но в них есть всегда примеси привязанности.

 «Судьба есть результат прошлых действий и относится к телу. Пусть оно действует, как ему угодно, почему вас интересует это? Почему вы обращаете внимание на это? Всё, что случается, происходит как следствие прошлых действий человека, божественной воли и других факторов».

 Следствия прошлых действий, именно из-за прошлых действий человек становится или мудрецом, или простым человеком, рабочим, или кшатрием, управленцем. Допустим, традиционное общество ведическое, варнашнама-дхарма, она предполагает, что в обществе есть голова, голова – это мудрецы, священники, учителя, это брахманы, это голова, так же, как в теле есть разные органы. Есть руки, руки – это управление, кшатрии. Кшатрии – это те, которые занимаются управлением, защитой, распределением, властью на основе того, что выполняют команды головы. Есть также желудок и тело, туловище, это вайшью, торговцы, те, которые осуществляют обмен, обмен энергии, обмен веществ. Так же как манипура-чакра, желудок, осуществляет обмен веществ в теле, так же торговцы осуществляют обмен энергии в социуме: деньги-товар, товар-деньги-товар, это формула Карла Маркса. Он всё правильно сказал. Наконец, есть ноги, ноги – это шудры. Шудра – это ремесленник, простой рабочий, тот, на котором всё держится, на котором ручной труд, материальный труд, на котором всё стоит. И в древнем обществе варнашнама-дхарма существовала так, чтобы каждый находил свой путь, своё достойное место в обществе, и это разделение, оно работало. То есть общество было единым социальным организмом. Сейчас уже этого нет и скорее можно сказать, что люди бывают по склонностям, по качествам обладающими такой природой. Но садху – это тот человек, который преодолел свои склонности и качества, он благодаря раскрытию трансцендентального сознания может превзойти любую природу. То есть был вайшью, стал трансцендентным. То есть качества вайшью остались, а всё равно его сознание трансцендентно. Был кшатрием, раскрыл просветлённую природу, стал трансцендентным кшатрием. Был брахманом, учёным, стал трансцендентным брахманом. Был шудрой, ремесленником, любил там лобзиком выпиливать, что-то делать такое, вот, стал трансцендентным ремесленником. Вот такие сиддхи даже были, да, из простых прачек, то есть простые прачки, два брата, практиковали, обрели сиддхи. И они остались прачками, они всё равно стирали бельё, но теперь бельё само стиралось, и оно обретало трансцендентную чистоту. Был гончар, лепил кувшины, лепил горшки, но одновременно находился в присутствии, то есть всё время находясь в присутствии, лепил горшки, читал мантру, получил посвящение от Гуру, простой деревенский ремесленник достиг Просветления, реализовал иллюзорное тело божества, реализовал пустотную природу божества, соединил блаженство с пустотой, обрёл сиддхи. Он так и остался горшечником, то есть его природа в этой жизни осталась, но горшки сами крутились, его сиддхи проявлялись через его природу. То есть любые качества, любую природу можно трансцендировать.

 Был такой царь, его звали Акбар, это великий царь в своё время был, и у него был помощник Бирбал, и у этого царя также были разные слуги. И вот Бирбал был советником Акбара, он очень высоко ценил Бирбала, платил ему большую зарплату, может сто золотых монет за каждый день. У него также были купцы разные, рабочие и прочие. И однажды они начали жаловаться Акбару, что вот у тебя есть Бирбал, он работает только час в день, с тобой общается, даёт какие-то наставления, но ты ему платишь в десять раз больше, сто золотых за час в день всего он работает на государство, а остальное время занят своими делами, а мы работаем на тебя часто по десять часов в сутки, но ты платишь нам по десять золотых монет, в десять раз меньше наше жалование. Почему такая несправедливость? Царь тогда сказал: «Хорошо, давайте сделаем так, вон слон стоит, идите, взвесьте и скажите, сколько этот слон весит». Они взяли этого слона и начали думать, как его взвесить, но они не смогли его взвесить. И повели его по всему городу, начали спрашивать, может сделать весы такие большие. Он дал им один день только, но никто не взялся взвешивать слона, не было таких весов, чтобы его можно было взвесить. Они проходили целые сутки и привели этого слона обратно, не смогли его взвесить. И тогда царь Акбар позвал Бирбала и сказал: «Надо взвесить слона». Бирбал сказал: «Хорошо». Через час приходит и говорит: «Он весит пять тонн, триста килограмм с половиной». Царь говорит: «Теперь вы понимаете, почему я ему плачу, он сделал за час то, что вы много человек не могли сделать за десять часов». И он спросил: «А как ты взвесил слона, нет ведь таких весов?» Он говорит: «Очень просто: я увидел, лодка стоит у причала, я повёл туда слона, попросил погонщика, чтобы слон в эту лодку залез, лодка осела, я замерил, насколько она осела. Затем рядом были мешки, эти мешки грузили, я знал, сколько каждый мешок весит, я попросил лодку заполнить этими мешками настолько же, насколько она осела при слоне. Затем вытащил все эти мешки, посчитал их вес, сложил, получился вес слона.» Это качество мудрого ума в саттве.

 Если вы находитесь в саттве, правильном состоянии, вы очень эффективны, вы можете прилагать мало времени, но вы можете делать больше, чем делают десять человек за то же время, за которое вы делали, потому что ваш ум ясен, безошибочен, он считает очень быстро. Можно сказать, это как компьютер времён пятидесятых годов и современный компьютер. В пятидесятые годы тоже были компьютеры, но это были большие компьютеры, как этот зал, может быть. И когда они начинали работать, то если это маленький город, то всё электричество отключалось, эти компьютеры поглощали всё электричество города, так им нужно было много. И основатель компании IBM сказал: «Может когда-нибудь люди заинтересуются, мы компьютеров пять продадим, сделаем деньги на этом». Но с тех пор компьютеры сильно изменились, даже в айфоне сейчас быстродействие и мощность гораздо больше. И вот разницу между такими компьютерами можно сравнить с разницей между умом в саттве и в тамасе, или умом в саттве и в раджасе. Это быстродействие – большая, большая вычислительная мощность.

 Поэтому когда кто-то думает: «А почему он вот там что-то делает, управляет, а я – вот здесь». Подсказка: твой компьютер обладает слабой вычислительной мощностью, просто такая судьба, такая карма. Ничего личного, такая судьба. Но обычный человек, он связан и скован своей судьбой, он ничего не может поделать. Но отличие садху в том, что он эволюционирует и прогрессирует, он постоянно развивается, и тогда вычислительная мощность его компьютера увеличивается. И как только твоя вычислительная мощность, быстродействие твоего компьютера увеличивается, это сразу все начинают замечать. Никакой мистики нет, сразу все начинают думать: «Так, вот его надо бы куда-то, ему надо ответственное служение давать, у нас простаивает столько ответственного служения». Но только в том случае, если твоё сознание действительно будет готово, потому что вселенная нуждается в тех, кто может сложное служение выполнять. Вселенная нуждается в гениях, в творцах, в манделешварах, в великих поэтах, в великих художниках, в великих программистах, в великих учёных, в великих гуру, в великих святых, их надо очень много, в великих управленцах, она нуждается в этом очень. Но часто наши способности и наши возможности просто это не позволяют. В великих актёрах, приходи, делай!

 Все эти миры: миры творчества, миры гениев, миры сверхспособностей, миры святых, миры сиддхов, миры богов, миры большой самоотдачи, они прямо открыты, они для тебя здесь, но ты не можешь в них войти из-за того, что у тебя просто нет качеств, только поэтому. Не потому, что тебя Бог обидел, не потому, что к тебе предвзято относятся, не потому, что тебя недооценивают в обществе, не потому, что на тебя зуб кто-то имеет. Человек может думать: «Вся причина моих бед вот в нём». Это неправда, неправда, ни в мирской жизни, ни тем более в монашеской. В мирской иногда бывает, но всё равно причина в самом человеке. Тем более, в монашеской сангхе, потому что в монашеской сангхе самайя блюдётся на высоте, чистые отношения – это закон жизни. Но причина в нас самих, причина в наших собственных ограничениях, что мы должны вырабатывать в себе качества: ответственность, концентрация, мудрость, нам нужно воспитывать эти качества. И как только мы эти качества в себе воспитаем, а это и есть качества саттвы, вселенная начнёт к нам поворачиваться вот такой своей благоприятной стороной. Это не означает, что какие-то виды служения хуже, а какие-то лучше, это сам принцип. Можно быть в святом, возвышенном состоянии и делать самое простое служение, морковку сажать на грядке, и такие святые были. Это ещё связано с качествами характера и с качествами личности. Для садху вообще нет плохих занятий, есть плохое умонастроение, вот так. Может быть святой человек, к которому приезжают поклоняться, он может заниматься прополкой огурцов, стиркой белья, никаких проблем.

 В состоянии святости человек начинает ценить Дхарму, ценить драгоценное человеческое рождение, это позволяет ему саттва. Он начинает различать коши, оболочки: может отличить физическую оболочку от оболочки праны, оболочку праны от оболочки тонкого тела, оболочку тонкого тела от оболочки ментального тела, оболочку ментального тела от виджняна-майи, причинного. И все эти пять оболочек он может отличить от Атмана. Видьяранья в «Панча дасе» описал эту науку, потому что его состояние разума было саттвичным. Откуда святые писали такие великие тексты: Шанкара тексты по Адвайте, откуда родились тексты «Йога Васиштха», «Апарокша анубхути», «Вивекка Чудамани», «Брахманам чинтанам». «Бхаджаговиндам», все тантры откуда родились? Они родились из очень-очень ясных умов, из святых умов. Если это ведические тексты, тантрийские тексты, я не говорю про Веды, Веды – это откровения божеств, а я говорю о том, что именно написано людьми, что мы знаем, что это написали люди, из очень умных, саттвичных умов. Откуда родились научные трактаты? Они тоже родились из мирских, но саттвичных умов. И когда человек находится в саттве, он понимает понятие Дхармы, понимает принципы созерцания, понимает культуру садху, понимает этику садху, понимает этику отношений, понимает принцип севы, служения, принцип самайи, гуру-йоги, монашества, взятые обеты-заповеди, он имеет ответственность как садху, потому что ему ничто не мешает.

 Но принцип раджаса, он мешает постоянно, то есть человек принял что-то, некую этику, некую культуру, некий путь, некий символ, но ему постоянно мешает раджас, потому что ум взбаламучен, он сегодня помнит, а завтра не помнит, сегодня созерцает, а завтра не до созерцания уже. Сегодня он – вайрагья, садху, борется с привязанностями, а завтра – люблю, не могу. Это раджас. Он и хотел бы быть садху, но раджас не даёт. Поэтому он вынужден иногда удовлетворять желания и быть в раджасе, а иногда следовать пути садху. У него есть день-ночь, чёрное-белое, он постоянно борется. Если человек в саттве, он наслаждается духовным путём: игра, восторг, экстаз, блаженство, вера, преданность, любовь, чистота, гармония, красота, величие, утончённость, ясность, мудрость, духовная сила, духовное вдохновение, всё это саттвичному садху приходит. Но если человек не в саттве, а в раджасичном состоянии, всё это у него иногда только переживается. В основном бывает: борьба, преодоление, упорство, воля, сражение, искушение, соблазн, препятствия, искушение, борьба, чуть-чуть экстаз, чуть-чуть – восторг и радость, снова борьба, преодоление, упорство, воля, сомнения и прочее. А если человек тамасичный, то он не может идти по духовному пути. Страх, сомнения, препятствия, обольщение, страх, сомнения, препятствия, наслаждение, привязанности, обольщение, соблазн, искушение, заблуждение, заблуждение, вот это тамас, тамасное состояние. Это причина, по которой одним людям легко идти по духовному пути, другие сражаются за духовный путь, а третьи играючи его проходят. Вот именно категории пашу, вира и дивья, они в соответствии с тремя гунами описаны.

 Есть история про Пандавов. Однажды Пандавы, когда двенадцать лет были в изгнании в лесу, они заблудились, все начали испытывать жажду, и они начали искать воду в джунглях. И там были Арджуна, Юдхиштхира, Накула, Сахадева, Бхима, Драупади. И тогда один из братьев забрался на дерево, то ли Накула, то ли Сахадева. И он увидел небольшое озеро недалеко, они нашли наконец-то воду. И он решил спуститься, быстро набрать воду из этого озера, чтобы всех напоить. Когда он пришёл к озеру, раздался голос, что не трогай, не пей, а то умрёшь, я – хозяин этого озера, это дух местный предупредил его. Но если ты ответишь на мои вопросы, то можешь пить, я тебе дам пить. Он подумал: какие вопросы, надо пить. Взял, напился из этого озера и упал замертво. Пандавы ждали, ждали и послали второго, Сахадеву. Тот тоже пошёл, тоже такой голос: не трогай, не пей, ответь на мои вопросы, иначе умрёшь. Тот тоже подумал: очень жажда большая, вопросы вопросами, но надо сначала напиться, а потом отвечу. Выпил, тоже упал замертво. И так все братья. Арджуна тоже пришёл к этому озеру, Бхима, и затем остался только один Юдхиштхира из мужчин, он решил пойти: в чём дело, никто не вернулся. Он нашёл это озеро, и снова такой же голос: ответь на мои вопросы, а если не ответишь и выпьешь, то умрёшь. Юдхиштхира сказал: «Кто ты такой?» «Я – хозяин этого озера, местный дух». И он начал задавать ему вопросы, много разных вопросов по Дхарме. Один из вопросов был таким: Юдхиштхира, что самое удивительное? Юдхиштхира посмотрел, что пять братьев его лежат, и он понял, в чём этот секрет, как бы, был. Самое удивительное, сказал он: «Каждый понимает, что он умрёт, но всё равно делает так, как будто он не умрёт, делает те же ошибки». То есть он понял, что братья видели, что это с ними произойдёт, но всё равно делали те же ошибки. И когда он ответил на этот вопрос, то дух сказал: «Ну хорошо, можешь напиться». Он ещё сказал: «В награду я могу оживить ещё одного из твоих братьев. Кого бы ты хотел, наверное, Арджуну, потому что тебе предстоит сражение в будущем, наверное, ты бы хотел Арджуну». Тот сказал: «Нет, Накулу». «Почему Накулу?» «Потому что он самый младший, а мой долг как праведного царя - защищать младших». И тогда дух удивился его мудрости и в благодарность оживил всех братьев. Юдхиштхира считается воплощением Дхармы, сыном бога Ямараджи, или Дхармараджи, он смог воплощать Дхарму благодаря тому, что его ум находился в саттвичном состоянии, потому что принцип царя Дхармы – это быть в мудрости, быть в ясности, всё понимать, всё взвешивать, взвешивать разные обстоятельства, ситуации, принципы и выносить отношение, выносить вердикт, решение, только на основе правильности, только на основе Вед, на основе духовных принципов.

 «Искатель: говорят, что настоящее обусловлено прошлой кармой, можем ли мы превзойти её сейчас своей свободной волей?

 Махариши: познайте, чем является настоящее. Сделав это, вы поймёте, что подвержено воздействию или имеет прошлое и будущее, а что есть вечно присутствующее и всегда свободное, не затрагиваемое прошедшим, будущим или любой прошлой кармой».

 Махариши даёт совет познать настоящее. Познать настоящее и выяснить, что не подвержено карме, а что подвержено, понять эти две части: относительную и абсолютную. Познать настоящее, понимание настоящего – это ключевой момент и в Лайя-йоге, и в Адвайта-Веданте, и вообще в Санатана-Дхарме. То есть настоящее, понимание настоящего, настоящего момента как раз является способом вхождения в созерцание в традиции сиддхов. Есть такой термин «умилана», который означает: взгляд, который направлен на познание настоящего. В состоянии саттвы мы можем познавать настоящее. Настоящее для нас является пространством наблюдения, оно постепенно становится пространством, в котором мы можем жить. Но в состоянии раджаса мы это пространство не ощущаем, в состоянии раджаса мы всегда в будущем или в прошлом. В состоянии раджаса ум всегда мечется, он всегда в иллюзиях, в фантазиях, в картинках. Он всегда думает: как было в прошлом, что будет в будущем. Он в привязанностях к прошлому и в беспокойствах по отношению к будущему. Он не улавливает эту точку настоящего. В состоянии тамаса он просто осознаёт себя плохо и движим желаниями, инстинктами в состоянии непонимания. Но в состоянии саттвы, в состоянии осознанности, светоносности настоящее имеет для нас огромное значение. Настоящее – это то, что мы имеем прямо здесь, прямо сейчас, в этот момент, это то, что мы можем осознать, если мы внимательны и бдительны.

 Настоящее – это шамбхави-мудра, это медитация, это практика внимательности прямо здесь и прямо сейчас, когда мы наблюдаем за телом, за входящим и выходящим дыханием, практика божественного величия, концентрации, это всё работа с настоящим моментом, это происходит не в прошлом и не в будущем. В этом состоянии настоящего мы можем встретиться с Богом, мы можем пережить его, углубляя своё созерцание, углубляя свой разум. И когда мы находимся глубоко в состоянии настоящего, укореняемся в нём, мы обнаруживаем, что у настоящего есть две стороны. Первая – временная, активная сторона, это наше тело, внешний материальный мир, наша энергия, наши мысли, наши эмоции, наши чувства. Это относительная, переменная часть настоящего.

 Есть другая часть – это бесконечная, абсолютная часть настоящего. И сначала мы её почти не воспринимаем, воспринимаем как нечто очень тонкое, неуловимое, но чем больше мы врастаем в это настоящее, мы понимаем, что вот это и есть истина, это и есть правда, истина внутри нас, это и есть путь к Богу внутри нас, путь понять Бога, путь найти его стопы, путь проникнуть в это настоящее. И когда мы это понимаем, мы начинаем исследовать настоящее, а исследовать мы можем настоящее только через своё собственное сознание. То есть мы исследуем своё собственное сознание, это называется Атма-вичара. Чем больше мы проникаем в это настоящее, тем больше в нас возникает понимание сознания, отдельного от действия, тем больше мы понимаем силу вот этого независимого, свободного от всего сознания. Мы начинаем всё больше и больше перемещать вес на это свободное независимое сознание. И постепенно это свободное независимое сознание становится нашим не вторым «я», а верховным «Я». Однако это делать надо строго в соответствии с наставлениями. Если мы это делаем самостоятельно, мы можем ошибиться, потому что это свободное независимое сознание, оно обладает как способностью даровать мудрость, так и вводить в искушение. Потому что нужен ещё большой процесс, чтобы этого внутреннего наблюдателя, это свободное сознание довести до Бога. Мало его обнаружить, обнаружить наблюдателя – это даже ребёнок может. Каждый может понаблюдать, чуть-чуть сконцентрироваться на чувстве «я», отделить себя от тела, от внешнего и зародить некий слой осознанности, но вот что с ним дальше делать? Вот дальше – самое главное, поэтому нужно, работая с тонким слоем сознания, настоящего, нужно действовать очень аккуратно, в саттвичном состоянии, воспитывать в себе саттвичное состояние. Отсюда открывается возможность свободы от кармы, отсюда рождается чистота, естественное, неизмышлённое, чистое видение.

 Есть такая поговорка в Индии: Ганга всегда чиста. Вот такое умонастроение. Неважно, в Гангу трупы обожжённые бросают, кто-то может испражняться там, неважно, сколько там на кубический сантиметр бактерий. То есть чистота Ганги для хинду, людей Санатана-Дхармы, живущих в Индии, не обсуждается, она принимается априори, по умолчанию. Ганга всегда чиста! Или откуда она там вытекает, где она берёт своё начало, она вытекает из головы Шивы, что, не понятно? Поэтому как она может быть нечиста? Только сумасшедший может думать, что она нечиста. Таким же образом и мать всегда чиста. Не важно, может эта мать была куртизанкой, но для сына мать – совершенное понятие, она всегда чиста. О ней могут думать неправильно царь, другие люди. Но если это сын, то для него мать всегда чиста, и это тоже никогда не обсуждается. Или если это чей-то Гуру, то о нём могут думать одни так, другие так, но если это ученик, семья, которая имеет Гуру, то для них это вне обсуждения. Эти вопросы никогда не обсуждаются. Так же, как избранное божество, для какой-то религии это может быть просто человек, просто святой, но если это избранное божество в какой-то школе, не обсуждается никогда. Потому что все эти вещи легко наделяются качествами чистого видения. Чистое видение видится через эти вещи, если мы нашли вот это пространство чистого сознания.