

КАК НАМ СЛЕДУЕТ ДУМАТЬ?

Ачарья Махапрагья



Прекша- медитация- это практический путь погружения во внутрь себя, для осознания себя и своих мыслей, формирующих пространство нашей жизни.



Умеем ли мы думать?. Мы знаем, что мысль материальна. Значит, реальность нашей жизни, с коррупцией и пороками, бесконечными конфликтами в обществе и семье- это плоды наших мыслей?

И наличие многих религий в обществе, имеющих целью изменить жизнь к лучшему, сегодня не дает результатов. Мы только и слышим о духовности, блаженстве и воздании за все страдания в загробном мире... Но в жизни от этого ничего не меняется!

Причиной всему является наше мышление, проявляющееся в виде ментального насилия, ставшего для нас, увы, привычным!

Эта книга о том, как мы можем в настоящее время с помощью Прекша медитации преобразить жестокость и насилие в сострадание, являющееся первым признаком духовности человека. И тогда рай, и просветление станет возможным здесь и сейчас!

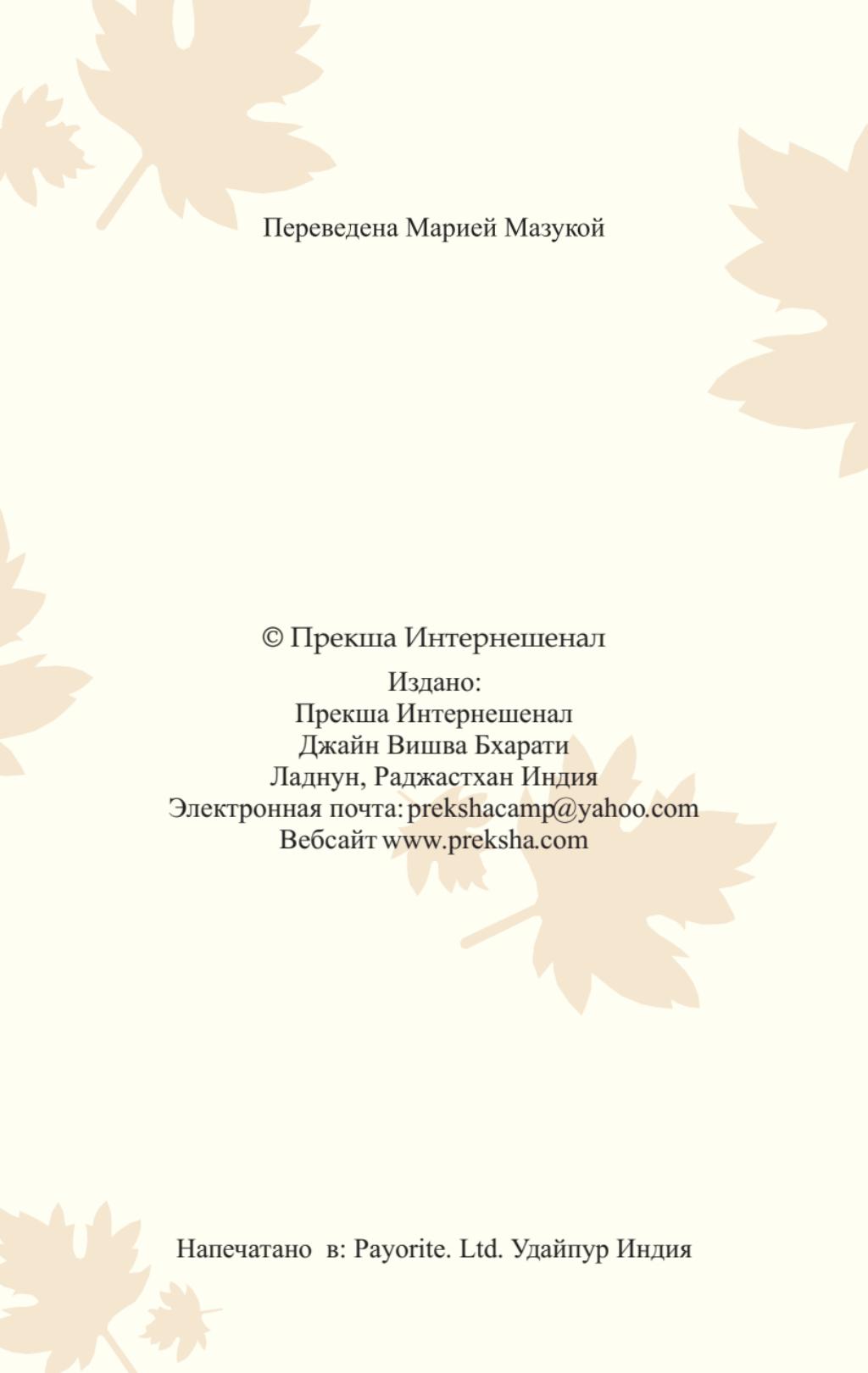
И каждый человек, овладевающий с помощью Прекша- медитации принципами ненасилия, получит в свое распоряжение безграничную силу, силу жизни и смерти!



КАК НАМ СЛЕДУЕТ ДУМАТЬ?

Ачарья Махапрагья

Preksha International



Переведена Марией Мазукой

© Прекша Интернешенал

Издано:

Прекша Интернешенал

Джайн Вишва Бхарати

Ладнун, Раджастхан Индия

Электронная почта: prekshacamp@yahoo.com

Вебсайт www.preksha.com

Напечатано в: Payorite. Ltd. Удайпур Индия

Введение

КАК НАМ СЛЕДУЕТ ДУМАТЬ?

Человек обладает умом, поэтому он думает. У животных тоже есть ум, но он развит не настолько сильно. Что же касается человеческого ума, то он может достичь невиданных высот.

Тело и ум тесно связаны между собой и влияют друг на друга. Но ум влияет на тело в большей степени, и на основе этого постулата мы можем сказать, что позитивное мышление сделает тело здоровым. Негативное мышление приводит к болезням. Все, что связано с иллюзией, с майей, с действием кармы, является, по сути, негативным. Если мы освободимся от этого влияния, то наше мышление может стать позитивным.

Позитивное мышление позитивно влияет на межличностное общение и отношения в обществе, ведет к прогрессу. Негативное мышление приводит к обратному результату.

С помощью прекша медитации мы можем развивать в себе позитивное мышление и бороться с негативными мыслями.

В этой книге я остановился на некоторых аспектах мышления. Вся заслуга написания данной книги, принадлежит не мне. Она написана, благодаря знаниям Ачары Тулси. Муни Дулхараджджи тоже внес огромный вклад в ее создание.

Ачарья Махапрагья

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Как нам следует думать? – часть 1	01
2.	Как нам следует думать? – часть 2	13
3.	Как нам следует думать? – часть 3	29
4.	Результат размышлений.	44
5.	Взгляд на самого себя – часть 1	60
6.	Взгляд на самого себя – часть 2	75
7.	Наш взгляд на других людей	91
8.	Как избежать реакции - часть 1	102
9.	Как избежать реакции – часть 2	118

Chapter 1

Как нам следует думать глава 1

Известный философ Рене Декарт сказал: «Я мыслю, следовательно - я существую. Доказательством моего существования является именно то, что я думаю, мыслю. Я думаю, и следовательно – я существую».

Но если вы предоставите мне слово, то я скажу, перефразируя слова великого философа: «Я существую, я – существо с развитым умом и поэтому думаю».

Но процесс мышления не является целью сознания. Это – всего лишь его проявление. Это и не может быть целью, ведь наше существование и сознание выходят за грань ума. Процесс мышления является лишь одним из проявлений безграничного света, в то время как в тот момент, когда процесс мышления останавливается, именно тогда этот свет и проявляется в полной мере.

С помощью медитаций и практик мы стремимся достичь такого состояния, когда прекращается процесс мышления, когда мы можем встретить самих себя и увидеть Высшую Истину. Тогда нам уже нет никакой необходимости думать. Когда человек достигает просветления, то ему открывается секрет «истинного восприятия». Например, мы кладем на ладонь какой-либо предмет. Что бы ни лежало на ладони, мы сразу и непосредственно воспринимаем истинную природу этого предмета. Нам уже нет необходимости размышлять о нем. Там, где начинается медитация, нет необходимости в размышлениях, а там, где есть размышления – там нет медитации.

Мы можем испытывать три различных состояния:

знать, видеть и думать. Один человек спросил: «Твой слуга сделал такую-то работу?» Хозяин ответил: «Я не знаю. Узнаю и скажу тебе». В такой ситуации нам не нужно думать, так как ситуация связана с другим человеком. Это – не предмет для размышления.

Один человек спросил другого: «Брат, у тебя дома есть такая-то вещь?» И тот ответил: «я не помню. Пойду и посмотрю». В такой ситуации размышления также бесполезны.

В одной ситуации это: «Узнаю и скажу», в другой: «Посмотрю и скажу». Там, где мы можем что-то узнать эмпирическим путем или посмотреть, там нет необходимости в размышлении. Необходимость в размышлении приходит тогда, когда у нас нет возможности узнать или посмотреть. Если какой-то предмет неясен, если о нем нельзя тут же сказать что-либо определенное, именно о нем нам приходится думать и размышлять.

Мышление – это одно из свойств ума, поэтому этот процесс является всего лишь выражением просветленного сознания, которое не отражает его во всей полноте. Когда начинается настоящая медитация, когда приходит непосредственное восприятие, тогда отпадает необходимость размышлять.

Целью медитации является достижение непосредственного восприятия истины. Когда эта цель достигнута, то безграничное знание поднимается наверх, а мышление остается внизу. Однако, до тех пор, пока человек остается привязанным к телу, а его непосредственное восприятие не получило должного развития, до тех пор ему необходимо размышление. Без него он обойтись не сможет.

Люди двух типов бывают свободны от размышлений. Во-первых, это – человек, владеющий

даром непосредственного восприятия. Ему в этом нет необходимости. Но также и глупый и недалекий человек не знает, что такое думать. Ему понятие размышления также не знакомо, потому что он на него просто не способен.

Один хозяин сказал своему слуге: «У меня есть две банки топленого масла. Пойди и спрячь масло в саду». Через некоторое время слуга приходит и говорит: «Хозяин, масло-то я в саду спрятал, а что мне теперь с банками делать?» Хозяин воскликнул: «Куда это ты спрятал масло?» А слуга ему: «Хозяин, я вырыл в саду под деревом ямку, положил туда масло и засыпал землей. Никто никогда и не догадается. А что теперь с банками делать?»

Человек, у которого нет способности к размышлению, - невежественный человек. Он, конечно, может вырыть ямку, чтобы спрятать масло, но вот съесть это масло он уже не сможет. Он может спрятать масло, а как спрятать банки, не знает.

Таким образом, люди двух типов бывают полностью лишены мыслей: те, кто может непосредственно воспринимать истину и невежды. Странный парадокс! Но такое происходит довольно часто. Только два типа людей не видят разницы между честью и бесчестьем: или это – отрешившийся от мира человек, или – полный глупец. Между этими людьми пропасть! Просветленный человек сознательно искоренил в себе семена различий, а глупец не имеет даже способности разобраться, что хорошо, а что – плохо, поэтому для него все равно. Как это странно и удивительно!

Мышление – это один из неизменных спутников на нашем жизненном пути. С одной стороны, мы признаем важность мышления, а с другой – с помощью медитации

пытаемся достичь состояния полного отсутствия мыслей. Разве это – не противоречивая ситуация? Но нам не надо забывать о том, что хотя нашей целью и является достижение состояния полного отсутствия мыслей, мы не можем достичь этого состояния за один день. Большим заблуждением будет считать, что сразу же, начав практиковать медитацию, мы сможем прийти к желаемому результату. Во время медитации поток мыслей еще больше усиливается. Появляются даже те мысли, которые никогда не пришли бы нам на ум в обычном состоянии. Как только человек принимает медитационную позу или собирается практиковать кайотсаргу, как тут же его начинают атаковать полчища самых неожиданных мыслей. В такие моменты на ум приходят давно забытые вещи. Человека охватывает беспокойство, и он того и гляди готов забросить медитацию. Однако усиление потока мыслей в такие моменты носит естественный характер. Обычно человек находится в напряжении, и мысли просто «боятся» его и не хотят приходить к человеку. Когда же человек находится в расслабленном состоянии, например, практикует кайотсаргу или сидит неподвижно, то и мысли человека «думают», что это – подходящая для них ситуация. Все спокойно и безопасно. Они могут посещать сознание человека беспрепятственно. Пока тело находится в расслабленном состоянии мысли «смелеют», потому что в расслабленном состоянии отступает страх. И, наоборот, в состоянии напряжения люди бывают охвачены страхом. Их мышцы напрягаются, кости становятся жесткими. Ведь если человек даже упадет, будучи расслабленным, то не получает ушибов. Если же человек упадет в состоянии напряжения, то может получить серьезные травмы. Чем больше в человеке напряжения, тем больше травм и ушибов.

Медитация – это определенный процесс, в ходе которого контроль человека над собственным телом ослабевает. Исчезают и другие виды контроля. Люди, практикующие медитацию, радуются всему: и тому, что приходит в их жизнь, и тому, что уходит. Что же касается прочих, то они крепко хватаются за что-либо в жизни, и до самого конца не могут это отпустить. Тот, кто поступает именно так, обычно бывает очень несчастен.

Когда человек начинает практиковать медитацию, то мысли просто наводняют его сознание. Поэтому не стоит переживать из-за этого, внезапно нахлынувшего потока мыслей. Необходимо просто стать наблюдателем. Наблюдать все, что приходит на ум, а потом спокойно отпускать. По мере того, как качества стороннего наблюдателя, непосредственно воспринимающего реальность, будут усиливаться в человеке, его мысли также будут постепенно успокаиваться, сходить на нет. По мере того, как человек будет все чаще получать радость истинного восприятия, тем реже будут одолевать его посторонние мысли. Поэтому не следует думать, что во время первых медитаций вас вообще не будут посещать посторонние мысли. Каждому человеку, практикующему медитацию, надо научиться правильно думать. Если вы не хотите, идя по этому, усеянному шипами пути, чтобы шипы постоянно впивались вам в ноги, заставляя страдать, если вы хотите идти по этому пути спокойно и радостно, то вы должны овладеть искусством правильного мышления.

Каждый человек думает. Нет никого, кто не думал бы вообще. Но возникает вопрос, как именно следует думать?

Думать – это искусство. И не каждый человек владеет этим искусством. Но если вы им овладеете, то ваш путь станет прямым и ясным.

Один странствующий факир говорил: «У каждого человека я чему-нибудь научился». Его спросили: «А у вора чему ты научился?» Тот ответил: «Однажды я остановился пожить у одного вора. По ночам вор уходил на промысел. Когда он возвращался, я его спрашивал: ну что, нашел что-нибудь? Он говорил: нет, сегодня я вернулся с пустыми руками, но ничего, завтра мне обязательно повезет. Я спрашивал его каждый день, и он каждый раз отвечал мне, как и прежде. Таким образом прошел целый месяц. Целый месяц вору не везло. Он ничего не мог украсть. Я подумал: вор каждый день уходит на промысел и посвящает этому занятию семь-восемь часов в день. Не может, как другие люди, сладко спать по ночам. Ничего ему не удается украсть. Но и после целого месяца неудач он не теряет надежды. Я научился у него, что человек, вставший на духовный путь, не должен поддаваться отчаянию, если он знает, что все делает правильно».

Но природа человека поистине удивительна. Тот, кто делает что-то хорошее, очень быстро поддается отчаянию, а тот, кто совершает плохие поступки, этим вовсе не страдает. Разве разбойники, воры, грабители поддаются отчаянию?

И это – истина. Я очень долго размышлял над этим вопросом и пришел к выводу, что люди гораздо сильнее привержены злу, но они не настолько сильно верят в добро. Для того, чтобы с такой же истовостью поверить в добро, необходимо духовно развиваться, работать над собой. Там, где нет веры, приходит отчаяние. Зло настолько тесно связано с верой, что человеку, который идет по плохой дорожке, не приходится прилагать никаких особых усилий для того, чтобы верить в правильность своих поступков. Все происходит само собой. Не нужно ни специальных тренировок, ни упражнений, ни практик. Но человеку, который решил

следовать по пути добра, нелегко бывает проникнуться настоящей верой в правильность своего пути.

Как именно нам следует размышлять? Каким должно быть наше мышление? Необходимо знать об этом потому, что тот человек, который мыслит обо всем предвзято, постоянно отвергает истину, тот же человек, что мыслит непредвзято, приближается к истине и получает ответ на мучающие его вопросы.

Существует два вида мышления: в первом случае человек судит обо всем предвзято, исходя из своих личных предпочтений и привязанностей. Человек очень часто думает именно таким образом. Это приводит к отчаянию, разочарованию, апатии, пренебрежению собственным долгом. Короче говоря, этого рода мышление порождает в жизни человека всяческие неудачи. Но существует еще и непредвзятое, непосредственное мышление.

Важная предпосылка, залог жизненного успеха – в том, чтобы мыслить непредвзято. На непредвзятое мышление способен тот человек, который осознал сущность медитации, тот, кто научился очищать собственный ум, тот, кто овладел искусством сосредоточения, кто сумел избавиться от ограничивающих пут привязанности и отвращения.

Вот несколько основополагающих моментов, которые помогают отделить один вид мышления от другого.

Во-первых, это – всестороннее размышление, размышление с разных точек зрения или, в противовес ему, одностороннее, пристрастное размышление. Человек, который может рассматривать вопрос всесторонне, может воспринимать данный вопрос непредвзято и непосредственно. Человек, который судит обо всем односторонне, пристрастно, искажает

восприятие и сам процесс мышления.

Пока перед нами не будет полной картины происшедшего, пока мы не будем располагать всей полнотой сведений по данному вопросу, мы не сможем сделать правильных выводов. Для гармоничного, правильного мышления необходим всесторонний, взвешенный подход. Именно тогда мы можем увидеть полную картину.

Одна история иллюстрирует вышеизложенное.

Несколько путешественников уселись в прохладной тени дерева манго. Начался разговор. Один человек сказал: я раньше тебя прошел по этой дороге и видел, что на дереве сидело животное красного цвета. Другой тотчас откликнулся: ты ошибся, друг! Я тоже видел это животное, и оно было зеленого цвета. Первый путешественник сказал: ты неправ! Должно быть ты видел другое дерево и другое животное. Ведь оно было красного цвета! Второй отозвался: это ты неправ. Животное было зеленым! Вот так они и спорили, а через некоторое время засучили рукава и начали драться. Один из путешественников, разумный человек, сказал: что вы попусту деретесь? Я шел за вами и все видел. Это животное было и красным и зеленым. Если вы беспристрастно подумаете об этом, то придете к правильному ответу, а если будете судить предвзято, то подеретесь! Ведь это был хамелеон. Когда подошел первый путешественник и увидел его, он был красным, а затем позеленел. Вы оба были правы.

Наш мир подобен хамелеону. Природа всех вещей также подобна хамелеону в своей изменчивости. Такова и природа человека. В течение дня человек меняет свой облик бесчисленное количество раз. На рассвете он спокойный и отстраненный, как божество, а вечером уже злой и неспокойный, как демон. В течение дня выражение человеческого лица меняется тысячи

раз! На море в течение суток один раз происходит прилив и один – отлив, но в мыслях человека сотни раз происходят приливы и отливы. Это – непрерывный процесс. Где же нам увидеть единый образ человека? Многообразие образов – результат разнообразных мыслей человека. Чтобы узнать, каков же человек на самом деле, необходимо рассмотреть его прошлое, задуматься о его будущем. И пока вы этого не сделаете, то не узнаете об этом человеке правды. Так при рассмотрении любого вопроса необходимо задумываться о причинах и следствиях данной ситуации. Это и есть всесторонний подход. Таким образом, мы стараемся не судить о чем-либо предвзято. Если же человек судит обо всем субъективно, то он обычно хватается за одну какую-то сторону проблемы и погрязает в ней, не замечая и других сторон этого явления, что приводит к спорам, ссорам и недопониманию.

Поэтому необходим гармоничный, целостный подход к любой проблеме.

Однажды зимой супруга императора Шреника, по имени Челна, спала в своих покоях. Стоял ужасный холод. Во сне царица пробормотала: «Интересно, что он сейчас делает?» Император не спал и все слышал. Эти слова привели его в неистовство. Ведь он так гордился целомудренным нравом своей супруги! И женщина, которой он так доверял, бормочет во сне что-то про других мужчин! Сердце императора преисполнилось подозрений. Его доверие было разрушено, император начал испытывать отвращение к царице.

На рассвете безмерно опечаленный император позвал к себе принца, по имени Абхайкумар и сказал: «Я пойду служить Бхагаван Махавире, а ты подожги дворец. И не медли!»

Услышав приказ императора, Абхайкумар лишился дара речи. Он подумал, что это за приказ такой, сжечь дворец Антахпур, даже не предупредив царицу? С одной стороны, как он ослушается приказа своего отца и императора? Но с другой стороны, ведь императрица Челна – его мать. Как может он свершить столь отвратительное преступление – сжечь свою мать собственными руками? Но также Абхайкумар знал, какая кара постигнет его, если он ослушается приказа императора. Принц замер в нерешительности.

Император Шреник прибыл в джайнскую обитель Бхагавана Махавиры. Помолился. Как раз в это время шла беседа. Неожиданно Махавира сказал: «Императрица Челна – первая женщина среди святых. Она образец добродетели и правильного поведения». Услышав это, император не поверил своим ушам. Он спросил Махавиру: «Ты сказал, что императрица – образец добродетели, но ночью во сне она пробормотала: интересно, что он сейчас делает? Разве подобное говорит о ее добродетели?»

Бхагаван Махавира сказал: «Ты ведь не знаешь, в какой связи императрица произнесла эти слова. Вчера она приходила сюда помолиться. Когда, помолившись, она отправилась обратно во дворец, то по дороге увидела, что под деревом стоит в медитации джайнский святой-отшельник. Он был совершенно нагой, и это в такой ужасный холод! Но царица там не задержалась. Поклонилась и пошла своей дорогой. Ночью во сне, когда она случайно вынула руку из-под одеяла. Ее рука совсем замерзла, закоченела. Когда царица захотела поднять руку, то пальцы ее не слушались. Царица подумала: «Ах, моя рука всего на некоторое время оставалась на морозе и как закоченела! А как же тот святой отшельник, что медитирует в такой мороз совсем раздетым?»

Когда император услышал это, то его словно громом поразило. Он поспешил во дворец. Он подумал, что если по его приказу принц сожжет Антахпур, то произойдет величайшая несправедливость. Император очень спешил. По дороге он встретил Абхайкумара и спросил его: «Ну что, ты выполнил мой приказ?» Тот ответил: «Да, господин! Как я мог ослушаться приказа?»

Император воскликнул: «Абхайкумар, произошла величайшая несправедливость!»

Абхайкумар спросил: «Почему?»

Император все ему рассказал.

Абхайкумар воскликнул: «Господин, не волнуйтесь. Я совершил поджог по вашему приказу, но огню потребуется целый день, чтобы добраться до дворца».

Из этой истории мы видим, сколько неприятностей может произойти из-за предвзятого мышления, какую несправедливость может совершить человек. Сколько по этой причине происходит ссор и разногласий в обществе. Жена что-то говорит, но муж не может непредвзято выслушать ее. И из-за этого недопонимания, возникают скандалы, по размаху сравнимые с эпическими битвами в «Махабхарате». Человек говорит: «Но ведь я же своими собственными глазами видел, собственными ушами слышал!» Что у вас глаза и уши божества, настолько они совершенны? Все мы знаем. Как часто нас обманывают собственные глаза и уши. Руководствуясь недостаточной информацией, какими-то крупицами знания, чего только не сделает человек! И из-за такого пристрастного подхода совершаются величайшие несправедливости!

Для того, чтобы овладеть целостным, гармоничным мышлением, необходимо, прежде всего, уделять внимание развитию разностороннего взгляда на вещи. Человеку никогда не следует быть

пристранным в своих суждениях, и никогда не принимать решения, не обладая всей полнотой информации.

Однажды в Китае проводилась всеобщая мобилизация в армию. Один человек сказал Мао Цзе Дуну: «Повезло тебе, что ты сломал ногу, теперь тебе не придется идти в армию». Мао Цзе Дун ответил: «Ты можешь говорить, что мне повезло, но я этого пока сказать не могу, потому что у меня перед глазами пока нет целостной картины. Повезло мне или нет, я пока не знаю».

Благоприятно ли какое-либо обстоятельство или нет, можно сказать только, обладая всей полнотой информации. Нельзя принимать решения, руководствуясь половинчатыми сведениями. Когда человек принимает решения на основе неполных сведений, предвзятых мыслей и чувств, то это приводит исключительно к ссорам и вражде. Необходим звешенный, гармоничный подход.

Развитие в себе такого подхода – это длительный процесс. Прежде всего, необходимо развивать в себе объективность, и тогда, постепенно вы сможете развить в себе гармоничное, целостное мышление.

Chapter 2

Как нам следует думать – глава 2

Представьте себе жаркое время года. Невыносимый зной. В такую погоду ум человека тоже «перегревается». Нам удобно размышлять, когда рассудок холоден. Если же ум человека «перегревается», то думать становится тяжело, человек в подобном состоянии способен совершить разнообразные глупости и безумства. Одна из предпосылок здоровья: держи ноги в тепле, а голову в холода. Но часто происходит наоборот: ногам холодно, а голове горячо. Если ум человека не «перегревается», то человек может прожить долгую жизнь, спокойно и радостно. Холодный ум – источник глубокого дыхания.

Сейчас многие ученые работают над тем, чтобы увеличить продолжительность жизни человека до пятисот - тысячи лет. И этого можно достичь путем замораживания. Человек пробудет в замороженном состоянии около десяти лет, а через десять лет его обратно разморозят. Если регулярно повторять эту процедуру, то можно увеличить продолжительность жизни человека до пятисот - тысячи лет. Подобные эксперименты проводились с муравьями. Их заморозили, а через десять минут разморозили. Муравьи ожили вновь. Мы часто видим, как муравьи и мухи замерзают в холодной воде и становятся, как неживые, но стоит их отогреть на солнце, как они вновь возвращаются к жизни.

Таким образом, можно увеличить продолжительность жизни человека, подвергнув его замораживанию. Если заморозить больного человека, то он сможет еще долго прожить. Но если мы и не

можем полностью заморозить тело, то, по крайней мере, если наш ум будет оставаться холодным, то мы сможем прожить долгую жизнь. Все причины преждевременной естественной смерти сводятся к тому, что ум человека часто «перегревается», что приводит к быстрому разрушению клеток мозга.

Основа жизнедеятельности человеческого организма заключена в клетках мозга. Пока эти клетки живы и активны, продолжается и жизнь человека, даже при временной остановке сердца. Если прекратилось дыхание и сердцебиение, но клетки мозга не прекращают своей активности, то значит, человека можно спасти, вновь возвратить к жизни. Бывает, что «оживают» и те люди, которых врачи уже объявили умершими и человек приходит в себя уже на месте кремации, когда уже были подожжены поленья. Он вдруг вскакивает, отбрасывая от себя загоревшееся дерево. Люди считают такого человека оборотнем, но на самом деле, он ведь и не умирал вовсе. Доктор сказал, что человек умер, а мы ему поверили. Но на самом деле, мозг этого человека не умер, а пока мозг активен, жив и сам человек. Даже если у него уже не бьется сердце и не прослушивается пульс.

Мозг – это основа нашей жизни. Чем чаще наш мозг будет оставаться «холодным», тем лучше будет наша жизнь, и тем более гармоничным будет мышление. Для того, чтобы мышление было, гармоничным, сбалансированным и беспристрастным, очень важно, чтобы мозг не «перегревался». В этой связи возникает еще один важный фактор мышления: происходит ли этот процесс в состоянии возбуждения или в спокойном, уравновешенном состоянии? Возбуждение

— враг размышления. В возбужденном состоянии человек, конечно, может думать и размышлять, но его мышление не будет целостным, гармоничным и сбалансированным. Сбалансированным мышление может быть, только если человек находится в спокойном состоянии. Размышления должны строиться на фактах, только тогда эти размышления будут полезны, если же человек строит свои мысли на личных симпатиях и антипатиях, на предвзятости, то ничего хорошего из этих размышлений не выйдет. Человек, который не овладел искусством медитации, а собственный ум ему не подчиняется и никогда не бывает спокойным и уравновешенным, думает только «сиюминутные» мысли, то есть те мысли, которые пришли к нему под влиянием момента. Такое мышление никогда не даст положительных результатов.

К одному политическому деятелю пришел его друг и сказал, что некий человек осыпает его оскорблениеми. Услышав это, политик задрожал от злости и ответил: дай только мне победить на выборах и стать министром, уж я покажу этому негодяю, что бывает с теми, кто меня оскорбляет!

Вот вам пример мышления под влиянием момента. Ведь сначала нужно было выяснить, действительно ли тот человек произносит ругательства или нет. А то, услышал слухи, разозлился, и именно гнев стал руководить умом. Все мы знаем, к каким ужасным последствиям может привести ослепление гневом или тщеславием. Слуга не слушает вас, и вы тотчас, ослепленные гневом и гордыней, ругаете его, возможно, даже бьете. Выгоняете его из дома. А все из-за своего

гнева и гордыни. Разве обязательно, чтобы все подчинялись вашим приказам? Слушаться – хорошо, но порой и не послушаться – тоже хорошо. Разве думает только хозяин, а слуга и не думает совсем?

Один человек приказал слуге: «Иди и полей сад!» Слуга ответил: «Хозяин, идет проливной дождь. Зачем же поливать сад?» Хозяин сказал: «Ну и дурак же ты! Если идет дождь, то возьми зонтик и отправляйся поливать сад!» Что теперь делать слуге. Ведь хозяин даже и не задумался над тем, что если идет проливной дождь, то нет никакой необходимости поливать сад. И если слуга не послушает хозяина, то поступит правильно.

Разве всегда те люди, что отдают приказы, делают это рассудительно, и хорошо все обдумав? Часто бывают такие приказы, что подчиняться им – грех. Но если слуга не послушается приказа, то ему придется иметь дело с последствиями. Придется столкнуться с гневом господина. Когда человек находится в возбужденном состоянии, то его мышлениеискажается. Он не может понять другую точку зрения. И именно этот гнев является основной причиной вражды и отчуждения в отношениях между мужем и женой, между братьями, между слугой и господином. Когда между людьми возникает завеса гнева, то они не могут понять друг друга. Они просто друг друга не видят. Они видят только свой гнев, и собеседник предстает, как отражение этого гнева. Гнев мешает человеку правильно мыслить. Поэтому необходимой практикой на пути к гармоничному мышлению можно считать овладение искусством беспристрастности. Как этого достичь? Разве человек способен подавлять свой гнев и гордыню? Люди даже не думают, что это возможно.

Гнев и гордыня представляются им естественными проявлениями человеческой натуры, которую невозможно изменить. Если мы согласимся с тем, что человеческую природу изменить невозможно, то даже и поднимать эту проблему не имеет смысла. Поэтому, мы скажем, что это - первое заблуждение, от которого необходимо избавиться человеку, вставшему на духовный путь. Пока вы не избавитесь от этого заблуждения, вы не сможете достичь никакого успеха в духовных практиках. Поэтому, первое, что мы должны запомнить: человек может измениться, может измениться и характер человека. Если человек не собирается меняться и менять свой характер, то ему не стоит заниматься духовными практиками. Ведь тогда пропадает главная цель духовных практик. Главная цель медитации заключается в том, чтобы сделать свой ум настолько сосредоточенным и чистым, чтобы не осталось в нем ни одной загрязняющей его частицы. Ум должен полностью очиститься. Когда очищается ум, тогда исчезают и старые привычки, привязанности. Все привычки являются порождением нашего сознания. Ум привязывается ко всему, что входит в нашу жизнь. И именно ум, сознание является тем местом, где возникают привязанности.

Возникает вопрос, если душа и сознание изначально чисты, то почему к ним пристают загрязняющие их кармические частицы?

Все мы умеем обвинять других людей в своих бедах, принимаем желаемое за действительное. Придумываем даже то, чего и не было вовсе. Возможно, сознание и чисто по своей природе, но в данный момент человеческое сознание нельзя назвать чистым. Надо рассматривать явления с точки зрения настоящего

момента, а не примешивать сюда наши воспоминания и пожелания о будущем. Из-за такого переноса может получиться искаженная картина вещей. Когда золото прошло процесс переплавки, то мы видим, как оно красиво и как сияет. Но пока этого не было сделано, мы и представить себе не можем его красоты. Нам оно представляется куском бесполезной породы. Разве можно сравнить золото до переплавки и после? Лишь после того, как золото избавится от всех примесей, в нем появляется блеск, оно становится бесценным. Подобно этому, мы очищаем наше сознание путем духовных практик. И поэтому мы не можем сравнивать чистое сознание с сознанием, запятнанным гордыней, алчностью, жадностью, похотью и другими страстями. Сейчас мы пока не можем назвать свое сознание чистым. Где именно поселились гнев, похоть, гордыня, ненависть и другие дурные страсти? Ведь то, что не обладает сознанием, никогда не бывает подвержено гневу. Разве стены испытывают гнев? Камни тоже не испытывают ни гнева, ни негодования. Мы сидим на них, наступаем ногами, но они не реагируют. Попробуйте наступить кому-нибудь на голову! К человеку стоит только притронуться, и он уже злится. Можно только поучиться у камней спокойствию!

То, что не обладает сознанием, не подвержено гневу, не подвержено разрушительному воздействию других страстей. Один человек обманывает другого человека, сознание обманывает сознание. Но слышали вы когда-нибудь о том, чтобы дерево кого-нибудь обмануло? Весь этот обман, все эти проблемы порождены человеческим умом. Другими словами, именно в нашем сознании заключен корень всех этих проблем, и именно наше сознание подпитывает их

своей энергией. В мире бессознательного, напротив, нет ничего плохого. Там все происходит естественно. Ни хорошо, ни плохо. Но до каких пор наше сознание будет подпитывать все дурные страсти? До тех пор, пока оно не осознает свою истинную природу, свою первоначальную чистоту.

Этого можно достичь путем медитации. Медитация – это способ осознать свою истинную природу. Пока этого не произойдет, частицы негативных страстей будут загрязнять сознание. Ведь сознание будет их развивать и подпитывать. Эти страсти настолько глубоко укоренились в нашем сознании, что им там очень хорошо – ни жарко, ни холодно. Удобно и приятно. Так как они нашли себе удобное прибежище, они развиваются и процветают. А давшее им это прибежище сознание, страдает. Удивительная ситуация! Хозяин дома мучается, а те, кто снимает в его доме жилье, живут радостно и весело. Не так-то легко избавиться от нежелательных жильцов. Поэтому не думайте, что очистить свое сознание от негативных страстей будет легкой задачей. В этом смысле, можно согласиться с теми, кто утверждает, что характер человека не меняется. Нелегко избавиться от того, что живет в нашем сознании испокон веков. Но именно путем медитации можно постепенно очистить свое сознание. Например, если опять прибегнуть к сравнению с домом и жильцами, можно сказать, что закон часто стоит на стороне арендаторов. Поэтому выгнать жильцов нелегко. Но если вдруг произойдет стихийное бедствие: землетрясение или буря и дом обрушится, то жильцы покинут его самостоятельно. Они унесут свои пожитки, и дом сам собой освободится. Медитация – это и есть такая буря, такое землетрясение, благодаря которому

дом превращается в руины, и все его жильцы, все негативные человеческие страсти, убегают. Медитация – это единственный способ измениться.

В нашем мире что-то изменчиво, а что-то неизменно. Понятно, что изменить неизменное мы не можем. Но есть такие вещи, изменить которые в нашей власти. Это относится к нашим страстям. Ведь гнев не является вечным, гордыня, алчность, наши симпатии и антипатии – все это не вечно. И есть еще тысячи подобных вещей. Изменить их – в нашей власти. Все это – наши кармические привязки. Мы не можем изменить только природу двух основных элементов: природу одушевленного и природу неодушевленного. Мы не можем преобразовать одушевленное в неодушевленное и наоборот. Но свои страсти и наклонности мы можем изменить. Когда мы целиком и полностью осознаем этот факт, тогда все наши привязки начинают исчезать сами. Тогда мы можем на собственном опыте прочувствовать, что медитация – это практика непривязанности. Сознание человека, посвятившего себя медитации, начинает избавляться от привязок. Нам может показаться это непривычным, но это действительно так. Все низменные страсти человека отмирают. Когда человек почивает в безграничном блаженстве, погрузившись в свою истинную природу, по сравнению с этим ощущением для него сразу же померкнут краски мирских страстей. Вы получаете удовольствие от мирских страстей только до тех пор, пока не достигнете состояния непривязанности. Тогда материя уходит к материю, а сознание становится чистым сознанием. Обычно материя связана с сознанием, но через медитацию мы обрываем эту связь. Материя остается лишь чем-то

полезным для нашей повседневной жизни. Ведь пока мы живем на земле, нам надо дышать, питаться, пить воду. Необходимо жилье и одежда. Когда мы будем смотреть на все это просто как на неизбежную необходимость, наше очарование этими вещами и привязанность к ним пройдет, и наша жизнь будет развиваться совсем на другом уровне.

Путем медитации мы пробуждаем в своем сознании созидательные силы. Мы достигаем этого через отстраненность и беспристрастность. Наша проблема в том, что мы во всем постоянно сомневаемся. Есть такая поговорка: «Обжегшись на молоке, дует на воду». Ведь после того, как человек несколько раз обманулся, он начинает во всем сомневаться. Если бы наше общество было свободно от лицемерия и пороков, то в человеке не было бы недоверия.

Один купец вез свой товар издалека. По дороге он увидел таможенный пост и тихонько прошел мимо. Служащий таможни это заметил, и с тех пор стал более внимательно следить за дорогой. До этого он не сталкивался с нарушениями, поэтому и вел себя беспечно. Если бы купец сам подошел к служащему и заплатил пошлину, то так продолжалось бы и дальше. Но теперь служащий таможни обыскивал всех подряд. Таким образом, из-за нарушения одного человека поплатились и все остальные.

Хитрость и уловки порождают сомнения. Если бы обмана не было, то и сомнение бы не возникало. В наше время дело дошло до того, что люди сомневаются даже в тех вещах, которые действительно достойны доверия. Человек никому не верит. Отец не верит сыну, а сын не доверяет отцу. Однажды Наполеон сказал: «В моем

словаре нет слова «доверие». Так и нам надо изъять из современных словарей это слово. Кругом одни сомнения. Поэтому сомнение является одним из главных врагов размышления. Когда человек строит свои мысли на основе сомнений, то такого рода мышление никогда не будет целостным, гармоничным и беспристрастным.

Вера занимает очень высокое место в нашей жизни. Жизнь человека, лишенного веры, можно назвать лишенной всякой основы. Разве успех может войти в такую жизнь? Вера покоятся на трех китах: вере в свои способности, осознании своего долга и знание всеобщих законов.

Первое, это возможности. Каждый человек должен верить в то, что он обладает безграничными способностями, безграничными возможностями.

Второе – долг. Каждый человек должен верить, что обладает достаточной силой, чтобы исполнить свое предназначение.

Третье – знание всеобщих законов. Именно это знание наделяет человека силой, поэтому в эти законы следует верить.

Вера – это не значит верить всем подряд. Это, прежде всего – вера в себя! Никто не полагается на других. Все доверяют только себе. Когда человек верит в собственные силы, верит в свой долг, верит в общечеловеческие ценности, тогда он становится полностью уверенным в себе человеком. Все мы знаем, что в нас заключена безграничная сила. Мы также знаем, что если человек делает все от него зависящее, чтобы исполнить какую-либо задачу, то даже невозможное становится возможным. Мужество и настойчивость человека всегда приносят свои плоды. Но нашей активности тоже положен предел. С этой

точки зрения, необходимо, чтобы человек знал основные законы вселенной. Ведь если он будет делать все возможное, чтобы жить вечно, то такое желание может вытекать только из незнания основных законов, по которым развивается вселенная. Кто-то может заявить, что приложит все усилия, всю свою силу воли, будет медитировать и концентрироваться на том, чтобы никогда не умирать. Но разве он сможет достичь своей цели? Все его усилия будут потрачены впустую и однажды он умрет. Почему же так случится? Потому что этот человек так и не познал истины, не познал основного закона вселенной о том, что смерть неизбежна для каждого живого существа. Никто не в силах ее избежать.

Изменчивость мира – это также один из его основных законов. Каждая форма впоследствии неизбежно изменится. Никакой результат не будет неизменным. Только время может положить предел изменению и развитию. Это может быть десять, тысяча, миллион лет, или бесчисленное количество времени. Но изменения будут непременно происходить. Возьмем, к примеру, какую-нибудь частицу. Сегодня она черного цвета, но однажды, рано или поздно, она поменяет свой цвет. Ее цвет изменится сам собой, без всякой посторонней помощи. Ведь это тоже основной закон вселенной. Никто не в силах его изменить. То, что проявило себя в одном цвете, непременно проявит себя в другом цвете. Мы не можем остановить этот процесс. То же самое относится к нашей жизни. Тот, кто однажды пришел в этот мир, однажды непременно покинет его.

В книгах по Хатха-йоге часто можно встретить указания на то, что если принимать то или иное вещество, то можно достичь бессмертия. Об этом

говорит и Аюрведа: принимайте определенные снадобья и будете жить вечно. Возможно, эти средства смогут остановить процесс старения, но сделать человека бессмертным – никогда! Ведь неизбежно умирать от старости. Человек ведь может умереть и в молодые годы, может он и надолго продлить свою юность. Мы можем согласиться с возможностью избавления от старости, но не от смерти. Ведь бессмертия не существует. Это заблуждение появилось из-за того, что в некоторых священных книгах мы встречаем упоминание о нем, описаны даже техники достижения бессмертия, и кажется, что этим книгам можно доверять. Некоторые люди даже прямо заявляют о том, что никогда не умрут. С помощью духовных практик, они якобы получили власть над жизнью и смертью. Это – очень большое заблуждение. Возможно, были просто неправильно интерпретированы первоначальные тексты о том, что человек, остановивший процесс старения, становится как бы бессмертным, то есть не умрет прежде времени. Этую ошибку раздули до небес в том смысле, что человек может достичь бессмертия, что привело к столь грандиозному заблуждению.

Сомнение – это неприятие какой-либо возможности. Сомневающийся человек отвергает возможность существования чего-либо. Нам же следует, наоборот, укреплять свою веру, принимать появляющиеся возможности. Мы принимаем ту или иную возможность в свою жизнь именно благодаря своей вере. Нам необходимо понять, в чем именно заключается недостаток нашего ума. Что-то происходит, и мы тотчас говорим: нет, это – невозможно.

Сейчас мы видим, как летают самолеты на высоте

нескольких тысяч метров от земли. Никто уже не сомневается в существовании самолетов. Но вот вам известный факт из прошлого. Директор колледжа в Америке сказал одному священнику по поводу самолетов: нет, это совершенно невозможно! Удивительное дело, спустя тридцать пять лет два сына этого священника были первыми людьми, совершившими полет на самолете.

Неправильно отвергать существующие возможности.

Иногда мы читаем в журналах о том, как ученые работают над созданием генома человека и, вроде бы, уже достигли в этом заметных успехов. Но многие говорят, что это – пустые фантазии.

Нежелание принимать возможность чего-либо происходит от нашего незнания. Зачем мы так делаем? Ведь с самого начала наука строилась именно на признании невероятных гипотез, на принятии возможностей.

Существует священная книга, написанная в древности джайнскими святыми – ачарьями – «Джонипахуд» («Йонипрабхрит»). В этой книги описываются все возможные виды душ и материи, одушевленного и неодушевленного. Удивительно, что при современном высоком уровне развития науки до сих пор не удалось создать искусственного человека. В то время как в этой книге говорится о том, что можно вырастить искусственно любое живое существо. Так, например, один человек вырастил тысячи буйволов, лошадей и т.д. Однажды один очень религиозный раджа пришел к своему учителю и говорит: «Гурudev! Враг напал на мой город. Посоветуйте мне способ, как избежать этой напасти! Я не могу противостоять этому врагу! Только вы можете меня спасти!» Учитель с

грустью посмотрел на правителя, его сердце преисполнилось жалости. Он стал изыскивать способ помочь. Вспомнил и о книге «Йонипрабхрит». Он бросил в пруд какие-то составы, и тотчас из пруда стали появляться тысячи конных всадников. Они все шли и шли. Когда враг увидел это, то испугался и покинул город.

Вот и еще история на эту тему. Ачарья в полночь обсуждал со своими учениками «Йонипрабхрит». В тот день тема обсуждений касалась того, как можно искусственным путем вырастить рыб и земноводных. Мимо проходил один рыбак и подслушал весь разговор. На следующий день он применил услышанный способ на практике. Пруд до краев наполнился рыбой. Ачарья каждый день ходил мимо пруда. В тот день, увидев рыб, он удивился, потому что обычно рыб в пруду не было. Он заподозрил, что кто-то подслушал способ выращивания рыб.

Другими словами, можно назвать этот способ генной инженерией. И это – очень древний способ.

Суть всего вышесказанного заключается в том, что мы никогда не должны захлопывать двери перед новыми возможностями. Укреплять веру – значит признавать существование различных возможностей. Там, где мы даем право различным возможностям на существование, происходит развитие целостного ума. Здесь нет никакого насилия над природой вещей. Наоборот, насилие присутствует тогда, когда мы не признаем существование той или иной возможности.

Неправильное мышление строится на эмоциях. Один раджа гулял босой, и ему в ногу впилась колючка. Ему было очень больно. Раджа вернулся и сказал министру: в моем княжестве многие люди ходят босыми, как им, наверное, бывает больно, когда им в

ноги впиваются колючки. Приказываю с сегодняшнего дня покрыть всю поверхность земли в моем княжестве, чтобы никто не наступал больше на колючки. Этот приказ был принят под влиянием эмоций. Ведь раджа даже не подумал, что если закрыть всю землю, то растения и злаки не смогут расти. Что тогда будут есть его подданные?

Существует и известная история о греческом царе, Мидасе. Он попросил у богов особый дар: чтобы все, к чему бы он ни прикоснулся, превращалось в золото. Боги услышали его мольбу. Теперь к чему бы ни прикасался Мидас, как это тотчас же превращалось в золото. Вот к нему подбежала любимая дочь, но стоило Мидасу нежно к ней прикоснуться, как она превратилась в золотую статую. Царь потянулся к еде и напиткам, но и они превратились в золото. Умирая от голода и жажды, царь осознал свою ошибку. Он стал умолять богов: «Возьмите свой дар обратно!»

Под влиянием эмоций и стресса человек принимает неправильные решения. Любое решение, принятое в таком состоянии, будет неверным. Если бы человек не принимал поспешных решений под влиянием момента, то многие адвокаты и юристы остались бы без работы. Именно из-за своей несдержанности человеку приходится обращаться в суд. Складывается такая ситуация, что человеку приходится обращаться в суд, о чём он жалеет, но если он туда не обратится, то пожалеет в равной степени. Если бы люди не были настолько ослеплены эмоциями, то семьдесят процентов дел даже не было бы принято к производству.

Я слышал, что в Западной Германии существует такая практика: если человек приходит возбуждать против кого-то дело, то его сначала оставляют в

одиночестве на пять-шесть часов обдумать свои слова, и лишь потом его расспрашивают о цели визита. По статистике около семидесяти процентов людей уходит, так и не возбудив дела, потому что изначально они обратились в суд под влиянием эмоций. Но потом страсти утихли, гнев угас.

Вот некоторые аспекты непредвзятого, бесстрастного мышления. Для того, чтобы мышление было именно таким, необходимо изменить обстоятельства. Единственный способ сделать это – очищать свой ум, усиливать его концентрацию.

Chapter 3

Как нам следует думать Глава 3

Сегодня погода неожиданно изменилась к лучшему – идет легкий прохладный дождь. После угнетающей жары человек рад даже легкому дождику. Изменчивость изначально присуща погоде. То жара, то холод. Но разве одна лишь погода обладает переменчивым нравом? Изменчивость – это природа всех вещей. Так и человек: бывает то холoden, то горяч. И все это – бесчисленное множество раз. Изменчивость – неизменный закон жизни, который при всем желании, мы не можем не принимать во внимание. Все течет, все меняется. Меняются даже наши мысли. Некоторые думают, что мысли человека являются постоянной величиной. Но ведь природа мыслей – текучесть. Могут ли мысли быть постоянными? Как может временное проявлять себя, как постоянное? Правда, временное и постоянное могут быть связаны между собой. Что-то может содержать в себе как временный, так и постоянный элемент, однако то, что по своей природе, является неизменным и неподвижным, не может вдруг стать подвижным. А непостоянное и текучее по своей природе не может стать неподвижным и постоянным. Постоянное не может быть изменчивым, а изменчивое – стать постоянным. Но в каждом природном явлении, в каждом веществе, мы можем наблюдать сочетание обоих элементов. Мысли всегда изменчивы. Говорят, сегодня этот человек изменил свое мнение. Что же в этом удивительного? Вот если бы мысли совсем не менялись, тогда было бы удивительно. Ведь

изменчивость – природа мышления. Мысли, которые были вчера, сегодня стали другими, а завтра снова изменятся. Если в течение всей своей жизни человек придерживается одного и того же образа мыслей, то про него можно сказать, что он до крайности консервативен. Ведь поток мыслей должен постоянно течь, изменяться. Люди, которые ухватившись за одну единственную идею, говорят, что теперь они своим мыслям не изменят, на самом деле подвержены крайнему эгоизму и тщеславию. Такие люди думают, что они очень сильны в своих убеждениях, но разве в этом есть какая-то заслуга? Ведь это – откровенная глупость! И человек этой своей глупостью гордится! С гордостью говорит: какие у меня твердые принципы! Камень может быть твердым. Но если кости человека теряют свою природную гибкость, застывают, то это опасно для здоровья. Первый признак заболевания – затвердевшие кости. И подобно этому, упираясь, как баран, в одну единственную идею, вовсе не является признаком выдающегося ума. Часто бывает, что человек считает свой образ мыслей особенным, а на самом деле, это – откровенная глупость. Здесь мы наблюдаем отсутствие гармоничного, целостного мышления. В таких случаях человек принимает иллюзию за истину, а глупость считает проявлением мудрости. Удивительно то, что эти люди даже и не подозревают о своей глупости. Многие люди не узнают об этом до самой смерти.

Встретились две подруги. Разговорились. Одна говорит: «Сейчас многие женщины критикуют своих мужей. Я считаю, что это неправильно. Так не стоит

делать. Посмотри на меня: мой муж – ужасно ленивый, никчемный и глупый человек, но я никогда не говорю о нем плохо».

Удивительное дело: человек совершает глупость, но даже и не подозревает об этом. Наоборот, он еще и пытается придать своей глупости веса.

То же самое можно сказать и про наши мысли. Мир наших мыслей странный и удивительный. Здесь вы найдете всевозможные парадоксы и противоречия, здесь под защитой мудрости процветает глупость. Ведь там, где отсутствует сознание, мы не найдем такого положения вещей. Мы можем условно говорить о трех сферах: сознании, подсознании и отсутствии сознания.

Отсутствие сознания можно наблюдать у мелких живых существ. Некоторые люди также находятся на столь низком уровне развития, что процесс мышления им незнаком. Подобное отсутствие сознания – есть ничто иное, как неспособность мыслить.

Другая сфера, другое состояние – сознание. В этом состоянии живое существо в состоянии мыслить.

Третье состояние – подсознание. Это – медитативное состояние. Когда человек находится в этом состоянии, то его мысли уходят. Нет размышлений, нет фантазий, нет игры воображения. Все двери внешнего мира закрыты. Это состояние невозможно описать словами, и именно в этом состоянии пробуждается такой вид сознания, который находится за пределами восприятия органов чувств, ума и рассуждений. Можно назвать это состояние и «надсознанием». Здесь исчезают все воспоминания, и остается один лишь чистый опыт души. Это – высшее

состояние, которое нельзя описать словами. Это можно только почувствовать. Тот опыт, что находится в границах человеческого ума, можно выразить с помощью слов, но тот мир, что находится за пределами ума, не поддается словесному описанию. О нем и рассказать невозможно, и не упомянуть нельзя. Человек может запутаться в обоих случаях: и когда он говорит об этом, и когда не говорит. Но наш земной мир – это мир ума, мир мыслей. Здесь присутствуют постоянные противоречия. Нигде вы не встретите столько противоречий, сколько в человеческом мышлении. Сегодня человек говорит одно, а завтра – другое.

Черчилль сказал однажды, что искусный политик тот, кто утром говорит одно, а вечером нечто прямо противоположное, но при этом ловко утверждает, что верно и то и другое.

Поэтому нельзя сбрасывать со счетов вечные противоречия, что царят в сфере мысли. Логика часто утверждает: тот факт противоречит этому, а этот – тому. Но что можно ждать от той сферы, которая изначально построена на противоречиях?

Беременная мать спрашивает своего старшего сына: кого ты хочешь, сынок, братика или сестричку? Сын ответил: Мама, если можно, не надо мне ни сестры, ни брата, я хочу щенка.

Так откуда появится щенок? Разве может появиться то, чего и в природе не существует? Проявится именно то, что заложено природой. Работа мысли заключается в том, чтобы порождать подтверждения и опровержения. Работа мысли

заключается в том, чтобы порождать доводы за и против. Не существует ни одной такой идеи, которая порождала бы только согласие, только безоговорочное принятие. Идея по своей изменчивой сущности может породить только разногласия. Даже идущий по дороге человек нет-нет, да и споткнется. Кто идет, тот и спотыкается. Кто едет на лошади, тот с нее и падает. Идти и спотыкаться, ехать и падать, - ведь это неразрывные понятия. Поэтому если мы в противоречивом мире мыслей будем принимать только одну единственную сторону чего-либо, игнорируя другую, будем говорить, что будет только так, а не иначе, то это будет ошибкой, иллюзией. Ведь мы не в силах изменить природу мышления. Именно поэтому мы и размышляем о природе мышления. Ведь человек может думать хорошо, а может плохо. Может думать пристрастно, а может – беспристрастно. Образ мыслей человека может быть созидательным, а может – разрушительным. Ведь мы хотим, чтобы наши мысли стали менее разрушительными. Поэтому мы и размышляем о нашем мышлении, думаем – как нам следует думать?

В этой связи мы можем говорить об очищении процесса мышления. Ведь если сравнивать сознание и сверх сознательное, то мы можем работать именно с нашим сознанием. Мы можем стремиться к тому, чтобы сделать наше сознание более чистым и созидательным. Но работа должна проводиться не только в сфере сознательного. Ведь мысли – это и сомнения, и противоречия, и споры. Поэтому надо прибегнуть к сфере сверхсознания. Чем больше работы

будет проводиться в этой сфере, тем больше будет очищаться сознание, тем меньше останется противоречий. Нет никакого другого способа очистить сознание. Говорят, что в прежние времена существовало волшебное одеяло. Уже две с половиной тысячи лет тому назад его стоимость равнялась ста двадцати пяти тысячам рупий. И это цена в то время, когда все стоило удивительно дешево! Потому что это одеяло всегда соответствовало погоде: в холод согревало, в жару – несло прохладу. Что-то вроде древнего кондиционера. Его стирали не в воде. Очищать это одеяло было необходимо в огне. Когда одеяло бросали в огонь, оно полностью очищалось от грязи. Но пока его не бросить в огонь, оно оставалось грязным. Также и наше сознание мы не можем очистить с помощью воды. И с помощью других мыслей мы не можем очистить свои мысли. С помощью рассуждений и порождений ума нельзя очистить мысли. Есть лишь один единственный способ очистить мысли – бросить свои мысли в огонь высшего сознания, тогда процесс очищения пойдет автоматически. Естественным образом пробудится творчество, креативность. Естественным образом пробудится вера, мужество, яркий свет. Не останется сомнений и терзаний.

Размышления, которые проходят в атмосфере страха, под влиянием страха, всегда будут разрушительны. О чем может думать напуганный человек? Страх изначально запутывает все наши мысли. Как только страх проникает в наше сознание, как только активизируется нервный центр, ответственный за это чувство, как тотчас наши мысли

становятся взбудораженными и запутанными. Можем ли мы в такой ситуации ожидать, что наше мышление будет здоровым и непредвзятым? Это невозможно. Ведь первое условие для здорового мышления – бесстрашие. Бесстрашный ум, бесстрашное сознание и вся атмосфера, лишенная страха. Только при этом условии возможно здоровое мышление. Напуганный человек никогда не мыслит здраво. Я постоянно удивляюсь: почему люди испытывают страх? Причина страха – наше неправильное мышление. Мы созидаем нашу личность с помощью мысли. И некоторые из наших мыслей и убеждений таковы, что при определенных обстоятельствах мы тотчас же погружаемся в атмосферу страха. Почему же так происходит? Человек, который хоть немного пришел к духовности, тот, кто хотя бы иногда пребывает в вере, прежде всего, получает свыше этот бесценный дар – бесстрашие. Мы не можем назвать духовным или верующим человеком того, кто подвержен страху. Такой человек также не может считаться здоровым. Корень всех болезней – страх. Причина беспокойства и отсутствия духовности – тоже страх. Поэтому причина всего негативного в нашей жизни – страх. Разве человек может познать свою душу, пока не избавится от этого губительного чувства? Люди говорят так много красивых слов о Боге и о душе. Но, увы! Где Бог и где душа? Разве такие люди имеют право рассуждать о столь тонких материях? Ведь они не сумели избавиться от страха: страха своего тела, страха болезней и старости, страха смерти, страха непостоянства всего сущего, страха потерять какую-то вещь или любимого

человека – все эти страхи по-прежнему ими правят. И все силы сознания парализованы страхом. Но при этом они хотят говорить о Боге и о душе! Разве их душа в состоянии разорвать оковы страха? Нет! Страх порождает не ощущение присутствия души и Бога, страх порождает только призраков. Страх по своей природе призван порождать призраков. А что такое призрак? Возможно, призраки бывают разные, но большинство людей, все-таки, видит порождающих ужас призраков. Сам страх превращается в терзающего нашу душу демона. Как только мы начинаем испытывать страх, этот демон словно предстает перед нами. А в действительности мы видим лишь порождения своего напуганного ума, лишь отражение своей встревоженной души. Разве ум, охваченный страхом, может когда-нибудь приблизиться к постижению тонких материй?

Бхагаван Махавира однажды очень тонко подметил, что он не считает религией именно ненасилие. Люди говорили про него, что именно ненасилие он считал своей религией, но, по-моему, он так много внимания уделял развитию бесстрашения, что этот вопрос даже и сравнивать нельзя с темой ненасилия. Ведь главное в ненасилии – бесстрашие. Пока это чувство не укрепится в душе человека, нельзя сказать, что человек овладел принципами ненасилия. Разве может трус стать приверженцем ненасилия? Это невозможно по определению. Тот, кто дрожит за свою жизнь, боится, как бы ни умереть, не сможет стать приверженцем ненасилия. Удивительное дело. Один наш брат сказал, что джайнская община велика, и по

численности ее можно сравнить с религиозной общиной сикхов. Но при этом, сикхи всегда выполняют задуманное, осуществляют все, к чему стремятся, а джайны – нет. Почему так? Я ответил, что не хотел бы сейчас вести долгих дискуссий, но главное заключается в том, что сикхи не боятся смерти, а джайны боятся. Например, во время британского правления в Индии, власти очень сопротивлялись возведению в Дели новой сикхской гурудвары. Но когда люди стали приносить себя в жертву, правительство содрогнулось в ужасе и уступило требованию сикхов. Правительству пришлось дать разрешение на строительство гурудвары. Там, где нет страха смерти, не существует ничего невозможного. Все возможности в нашей жизни, так или иначе, переплетаются со страхом смерти. Мы привязаны к жизни, боимся умереть. Мы боимся, что с нашим уходом осиротеет весь мир. Но разве это действительно так? И будут ли люди вспоминать и плакать о нас? Конечно, при жизни все нас в этом уверяют, но кто станет особенно печалиться после нашей смерти? Пару дней погрустят, отдавая дань традиции, а потом и вспоминать забудут. Вспомнят лишь на годовщину смерти, и то, не от чистого сердца. Почему же мы так привязаны к жизни? Пока мы настолько сильно привязаны к жизни, мы не сможем творчески, полноценно мыслить. Первое условие творческого, полноценного мышления – бесстрашие перед лицом жизни и бесстрашие перед лицом смерти.

Мы все очень любим теоретические рассуждения, придаем им большое значение. Но ведь без практики, от всех этих теорий нет никакой пользы. А если и есть,

то незначительная. Если мы пытаемся взбить из молока масло, то это замечательно. Но чаще всего бывает так, что мы пытаемся взбить масло, используя воду. Берем подходящую посуду и начинаем это делать с полной сосредоточенностью. Но разве в результате этих действий появится масло? Оно появится только тогда, когда мы не только приложим к этому усилия, но и исходный материал будет подходящим. От того, что мы будем просто перетирать воду в ступе, не будет никакого результата. По-моему, все теоретизирования можно уподобить перетиранию воды в ступе. Нет ни молока, ни масла. Пустой труд. Я хочу сказать, что наряду с теорией, необходима практика. Не только идеи, но и их практическое применение.

Всегда существовало два вида обучения. Я говорю это исходя и из собственного опыта, и имея в виду древние традиции обучения. В древности считали, что есть постижение и практика. Сначала получи знания, а потом практикуй их. Только тогда ты полностью выучишь свой урок. Ко мне приходят многие люди и говорят: Махарадж! Я очень тороплюсь. У меня всего несколько минут. Я постоянно окружен проблемами, мой ум пребывает в беспокойстве. Скажите мне, как избавиться от проблем, как избавиться от беспокойства ума? Мне удивительно слышать это. У человека такие большие проблемы в жизни и на ментальном уровне, а он хочет, чтобы я разрешил их за пару минут? Я ведь не маг и не волшебник. Я не верю во всякие энергетические фокусы. Я не верю в волшебство и магию. Я также не верю в силу благословения. Я верю в возможность того, что могу пробудить в человеке его внутреннюю силу. Его мужество. Сам ищи истину! Это

девиз Прекша Медитации – сам ищи истину! Каждый человек должен сам ее найти. Не стоит полагаться на других людей, ведь это чревато разного рода опасностями. Конечно, нам приходится полагаться на мнение других людей, но до какого-то предела. Доверять кому-то свыше этого предела, крайне опасно. Даже своему гуру. Нельзя думать, что наставник все сделает за нас. Иначе вам придется впоследствии пожалеть об этом. Каждый наставник погружает своих последователей в океан сладких слов, говорит: доверься мне, и все будет хорошо. Но все это – один сплошной обман. В конце концов, ученик приходит к наставнику со словами: Учитель, вы уверяли, что все будет прекрасно, но ничего не произошло! Зачем же вы настолько доверяли своему гуру? Ты поверил, что все произойдет само собой, а теперь эти жалобы, эта критика учителя! Во что бы вы ни верили: в религию, Бога, наставника, душу, во что бы то ни было – существует предел доверию. В этих пределах вам придется доверять. Но предел необходим. Иначе, будут одни лишь неприятности. Я глубоко верю в правильность того, что каждый должен сам искать истину. Сам пройти свой путь. Я могу лишь помочь, указать направление. Могу даже немного подтолкнуть. Когда у машины не заводится двигатель, то несколько человек сообща начинают толкать машину, чтобы она поехала. Это нормально, но если вы собрались ехать до города Рохтак, никто не будет толкать вашу машину все это время. Придется использовать собственный двигатель.

Поиск бесстрашения очень важен в нашей жизни. Нам следует оставить страх и стать бесстрашными. Тот,

кто не выучил этот урок, никогда не сможет правильно думать. Мысли такого человека будут рождаться всегда под влиянием страха.

Во-вторых, объективная мысль – есть порождение объективного подхода. Там, где подход определяется эгоизмом, нет и речи об объективности, о здоровом мышлении. Это и является краеугольным камнем: насколько беспристрастно мы можем мыслить. Но, по моему, жизнь обычного человека проходит под давлением его собственных симпатий и антипатий. Если мы внимательно приглядимся к тому, как мы мыслим, то рано или поздно обнаружим глубоко притаившуюся в нашем сознании симпатию или антипатию. Все наши мысли находятся под влиянием этих факторов. Возможно, раз в несколько лет к нам на ум приходит мысль, которая не была бы окрашена цветом наших симпатий и антипатий. Если мы слышим о чем-либо из уст любимого человека, то это кажется нам приятным и правильным. Но если ту же самую мысль выразит человек, которого мы недолюбливаем, то она покажется нам неприемлемой и ужасной. Почему так происходит? Если говорить о здравомыслии, то приходится признать, что даже изначально здравые мысли, перестают быть таковыми по причине присущей человеку предвзятости.

В нашей жизни происходит много различных событий. Главная причина этих событий заключается в наших чувствах, в нашей любви и ненависти. Мы совершаем свои поступки под влиянием этих чувств. Мы испытываем к чему-либо интерес, склонность или, наоборот, отвращение, - все это делит нашу личность на части. В нашем сознании мы не можем опереться на

твёрдую почву, где мы могли бы мыслить и судить беспристрастно.

Человек совершает неблаговидные поступки, ведет себя агрессивно, обманывает других. Откуда же берутся такие негативные мысли? С одной стороны нас вынуждают к этому наши привязанности: мы хотим, чтобы наша семья, дети, жена были счастливы. Мы хотим, чтобы у нас был просторный дом, и не было бы недостатка в деньгах. Но следует ли говорить о том, что за привязанностью, за любовью, неизбежно следует ненависть, следует отвращение. Это – обратная сторона медали. Один человек отправляется на рынок и обходит его весь, из конца в конец, в поисках чистейшего топленого масла, потому что он не хочет кормить свою семью некачественными продуктами. И тот же самый человек может продавать в своей аптеке поддельные лекарства, ведь в этом случае он не испытывает к покупателям любви и привязанности. Поэтому его даже совесть не мучает. Наши пристрастия настолько влияют на ход наших мыслей, что можно сказать, именно в них заключена причина зла в этом мире и в них же заключена причина кармических проблем. Невозможно очистить мышление от грязи и противоречий, не развив предварительно целостный, объективный подход.

Одна из задач медитации – освободившись от оков своих симпатий и антипатий, пробудить объективный подход. Если в результате медитативных практик у человека не вырабатывается объективный подход, то такие медитативные практики бессмысленны. Ведь медитация это не только расслабление и удовольствие. Вы думаете, что если вы спокойно уселись, закрыли

глаза, нет ни работы, ни забот. В течение десяти дней нет необходимости выходить из ашрама, можно посидеть и отдохнуть. Если спросишь, говорят, что медитация очень понравилась. А почему понравилась? Да потому, что смогли хорошо отдохнуть. А каков результат? Эти люди считают, что отдохнуть некоторое время в ашраме – это и есть медитация. Если же жизнь вновь начинает их испытывать, то мы видим, что ничего не изменилось. Если это и медитация, то медитация в узких рамках. Ведь даже шаловливый ребенок во сне успокаивается. Спящий человек тоже не подвержен агрессии. Каждый человек во сне хорошо ведет себя, даже злодеи во сне кажутся прекрасными людьми. Но при этом не прекращаются их злые сны и фантазии. Пусть сознание ненадолго заснуло, но в подсознании продолжается работа. Однако, с виду все прилично. Если человек спит в своей постели, то он, возможно, не совершает многих плохих поступков: не обманывает, не ругается. Ведь он находится в бессознательном состоянии.

Если в результате медитаций в жизни человека и в его убеждениях не происходит никаких изменений, если он не может вырваться за пределы своей клетки, то для такого человека медитация подобна сну. И ничего больше.

Медитация – это пробуждение высших способностей человека. Возможно, во время медитации сознание и засыпает, но подсознание человека пробуждается настолько, что расширяются все обычные рамки. Но в ашраме одно, а когда человек уезжает обратно домой, то все возвращается на круги своя. Ведь дома все те же проблемы, ссоры, и может случиться, что домашние подумают, что гораздо лучше было, когда никто не практиковал медитацию.

Те же самые процессы происходят и в сфере духовности. Говорят, что сейчас в наш просвещенный век духовность не нужна. Это не так. Ведь духовность – выше образования. Человек, стоящий внизу, обязательно захочет попасть наверх. Но если в человеке, посвятившем себя духовным практикам, мы не видим никаких изменений, то какой смысл в такой духовности? Если даже после пятидесяти лет занятия духовными практиками, характер человека ни на йоту не изменится, то он начинает думать, что в духовности нет никакой силы. Никому такое не нужно. Если бы не было никакой разницы, наступим мы на горящие угли или нет, кто бы боялся ходить по углам? Но все знают, что огонь опасен, поэтому и относятся к нему с почтением.

Нужно, чтобы духовность была подобна пылающему пламени, чтобы все люди относились к ней с должным страхом и почтением, тогда ее привлекательность для людей естественным образом повысится. Я считаю, что духовность потеряла свою силу именно потому, что люди стали меньше уделять ей внимания, наше подсознание ушло из сферы духовности. Все, что мы делаем – поверхностно.

До тех пор, пока мы не изменим ситуацию, этот огонь будет всегда прикрыт пеплом, и яркий свет никогда себя не проявит. Он сможет проявить себя только тогда, когда мы уберем пепел и узреем истинный лик огня. С помощью медитации мы должны очистить от этого пепла свои мысли. Если человек сумеет это сделать, то его сияние будет подобно сиянию чистого пламени, подобно очищенному в огне золоту, и это сияние сможет осветить всю его жизнь.

Chapter 4

Результат размышлений

Наша жизнь проходит между существованием и надеждой. То, чем мы являемся, это и есть наше существование, а то, чем мы хотим стать – это наша надежда. Мы не можем ограничиться одним лишь существованием. В любом человеке присутствует желание изменить свою жизнь, кем-то стать. Любой человек всегда не вполне удовлетворен своим настоящим положением, хочет добиться чего-то большего. Редко можно встретить такого человека, который был бы полностью удовлетворен своей жизнью. Желание перемен порождает новые возможности. Если вы хотите продвигаться вперед, то вам придется искать новые пути, создавать новую атмосферу вашей жизни. Человек хочет познать истину, хочет достичь успеха, хочет быть здоровым, хочет развиваться. Хочет добиться всего этого.

У человека есть одна отрицательная черта. Эта черта и является источником всех его проблем. Эта черта – вечная привязанность к результату. Мы хотим добиться результата, хотим изменить результат, хотим уничтожить прежние результаты. И все это связано с результатом. Если мы хотим изменить что-то – то это – результат, если получить – то тоже результат. Все наше внимание сконцентрировано на результате. Мы не задумываемся о качестве.

В деревню приехал новый инспектор. Ему доложили о том, что уродился прекрасный урожай картошки. Он посмотрел и видит, что на поле одни листья. Он пожаловался, что люди дали ему

неправильную информацию. Говорили, что на поле прекрасный урожай картошки, а здесь – одни листья. Где же картошка? Люди посмеялись и говорят: Господин, картошка в земле, а листья – сверху. Если немного вскопать землю, то под ней можно сразу же обнаружить картошку.

Мы не можем судить о картошке, глядя на листья. Мы не можем поверхностным взглядом обнаружить то, что скрыто внутри. Но природа человека такова, что он гораздо больше доверяет внешнему впечатлению и не затрудняет себя тем, чтобы посмотреть вглубь. Но разве можно что-либо получить, не углубившись в конкретный вопрос? Ведь результат всегда кроется внутри. Он зависит от двух факторов: склонностей человека и его менталитета. Если мы поймем склонности человека, то можем судить о его менталитете, а зная менталитет человека, можно предвидеть и результат. Принимая решения только на основе результатов, мы поступаем неверно, впадаем в самообман. Мы хотим избавиться от чувства гнева, от пороков и вредных привычек, избавиться от невежества и несдержанности. И не только мы, но и общество, и правительство хотят от них избавиться. Все мы хотим от них избавиться, но посмотрите, какой силой обладают пороки, что чем больше мы хотим от них избавиться, тем больше они усиливаются. Откуда только они берут пищу для роста? Человек иногда переживает депрессию и кризис, но пороки всегда процветают. Почему же такое происходит? Какой незримый страж защищает пороки, но отказывает самому человеку в своей защите? Это очень серьезный вопрос, но мне кажется, что мы никогда по-настоящему не пытались на

него ответить. Если бы мы задумались бы об этом по-настоящему, то, в конце концов, докопались бы до истины. Но мы не видим суть проблемы. Мы хотим избавиться от гнева, агрессии, собственных недостатков. Но ведь это все – результат. Мы хотим избавиться от внешних проявлений, но продолжаем мириться с сутью проблемы. Пока мы не вырвем корень зла, мы будем постоянно сталкиваться с его проявлениями. Если зло глубоко укоренилось, то и его плоды будут перед нами в изобилии. Ведь гнев не возникает сам по себе. За ним стоит менталитет человека, а за менталитетом – его склонности. Пока мы ни обратим свое внимание на склонности характера и мышление, мы не сможем избавиться от внешних результатов.

Психология подробно рассматривает этот вопрос. На основе некоторых основных составляющих формируется характер человека. В дхарма-шастре этот вопрос был также подробно рассмотрен. И нигде не упоминается о том, что необходимо искоренять природные склонности. Я часто задаю людям такой вопрос: те люди, что хотят уйти от мира, намереваются стать монахами, смогут ли они беспрепятственно идти по пути ненасилия? Смогут ли исполнить свои обеты? Они мне отвечают: конечно, сможем, ведь мы же приняли твердое решение: мы будем избегать насилия, лжи, воровства, не будем нарушать монашеские обеты.

Возникает вопрос: конечно, эти люди приняли обеты, но если бы все наши намерения осуществлялись, то это было бы чудо. Человек принял решение, и оно тотчас же осуществилось. Все говорят, что не хотят бедности, будут с ней бороться. Искоренят

все пороки. Говорят так, как будто они – волшебники. Но лишь от того, что какие-то конкретные слова были произнесены, дело не сделается само собой. Ведь у нас нет ни волшебной палочки, ни скатерти-самобранки. Одного решения недостаточно. Наши тиртханкары, святые ачары говорили, что если монах будет практиковать самоограничение, то его обеты будут выполняться автоматически. Если ум неподвижен, то человеку легко идти по пути ненасилия. Если ум чист, то монашеские обеты выполняются с легкостью. Но пока ум беспокоен, подобно обезьяне, вечно бегает в погоне за материальными ценностями, за разными людьми и событиями, и при всем этом непостоянстве ума, возможно ли следовать по пути ненасилия? Возможно ли следовать по пути монашества? Возможно ли стать святым отшельником? Если бы все было так просто, то я бы только пожелал, и все бы тут же стали отшельниками. Достаточно было бы произнести свое пожелание вслух. Если человек достигает чего-либо без усилий, то с такой же легкостью он возвращается на исходные позиции.

Жила была мышь. Она очень боялась кошки. Однажды один святой выполнил ее желание, и она превратилась в кошку. Она перестала бояться кошек, но начала бояться собак. Тогда святой превратил ее в собаку. Прошло несколько дней. Святой спросил: ну что, ты достигла бесстрастия? Она ответила: разве такое возможно? Теперь я боюсь тигра. Тогда святой превратил ее в тигра. Но и тогда ее страх не прошел. Тигр сказал святому: теперь я не боюсь никого из животных, но я боюсь охотника. Святой спросил: ну что мне теперь с тобой делать? Превратить тебя в

охотника? Тигр ответил: нет, спасибо, теперь я понял, что при любых обстоятельствах страх остается, и он не исчезнет, превратишь ли ты меня в кошку, собаку, тигра или охотника. Преврати меня снова в мышь. Святой сказал: быть посему! И тигр превратился в мышь.

Кем бы вы ни стали, страх не исчезнет. Если не изменить характер, то и в жизни не произойдет никаких изменений. Страх уйдет тогда, когда вы искорените его из своего характера.

Поэтому нам придется признать первичность человеческого характера, его менталитета. Изменить характер можно с помощью дисциплины и самоограничения. Насилие – это одно из проявлений нашего характера. Пока в человеке со всей остротой присутствуют все его симпатии и антипатии, как он может встать на путь ненасилия? Как он может стать монахом? Какими будут наши наклонности, таким же будет наш менталитет, таким же будет наш характер. Весь наш характер основывается на наших природных наклонностях. Характер, это – результат наших наклонностей. Нельзя упустить ни одно звено в этой цепи.

Все сегодняшние проблемы возникают из-за того, что мы боремся, не с причинами проблем, а с их результатом. Что уж говорить об обычных людях, когда духовные люди поступают точно так же. Люди приходят и говорят мне напрямую: Махарадж, я часто поддаюсь чувству гнева, я хочу избавиться от этого чувства. Но ведь чувство гнева – это результат, и необходимо докопаться до первопричины его возникновения. За чувством гнева стоит некая причина, скрывающаяся в нашем теле. Существует также ментальная причина и

причина на тонком плане. Гнев – это наша привычка, природная предрасположенность. Так проявляют себя в действии наши симпатии и антипатии. Природная склонность порождает привычку, характер. Человек испытывает к кому-то привязанность, к кому-то отвращение. Кого-то боится, кого-то любит. Он сам порождает все эти тенденции, а эти тенденции впоследствии приводят к определенному результату. Когда в доме происходят постоянные ссоры и скандалы, то мы призываем людей утихомириться. Но почему бы им не ссориться? Ведь источник ссор находится не во внешнем мире, а внутри, в характере человека. Именно там и активизируются причины конфликта. Все причины находятся внутри, а мы говорим человеку, чтобы он не злился. Мы сами разожгли очаг, подбросили туда дров, а потом говорим: эй, огоны! Не стремись вверх! Уйми свой жар! Как такое возможно? Ведь вы собственными руками разожгли очаг и подбросили туда дров, а теперь не велите огню разгораться. Ведь жар и языки пламени – это результат некой первопричины. В таком случае, как вы можете избавиться от этого результата? Возможно ли, чтобы от пламени не исходил жар? Если мы хотим избавиться от этого жара, то прежде должны потушить огонь. А мы хотим уберечься от жара, но при этом не хотим гасить огонь. Поэтому все способы борьбы с этой проблемой временны и малоэффективны. Если мы внимательно задумаемся о своих проблемах, то поймем, что мы всегда стремимся бороться не с причиной, а с результатом. Все это порождает порочный круг, из которого нет выхода. Поэтому мы и не можем разрешить свои проблемы. Ведь мы не можем

добраться до первопричины. Нам кажется, что причина перед нами, но на самом деле, мы так и не видим ее.

Один человек пришел жаловаться к одному из организаторов голосования на выборах и сказал, что имени его жены нет в списках. Организатор голосования просмотрел списки и сообщил, что имя жены того человека, находится в списках умерших. Жена вознегодовала: вот я перед тобой, стою совершенно живая! Что это за чушь! Но муж осадил свою жену: глупая женщина, подумай, разве такой большой человек может ошибаться?

Странное дело: первопричина стоит перед нами совершенно живая, но мы поверим не ей, а словам госслужащего. Все наши природные склонности каждый день перед нами: наша способность обижать других людей, наша собственная обидчивость и раздражительность, все наши вредные привычки и первопричины пороков, но мы не верим в их существование, а поверим их «начальнику». Разве такой большой человек может говорить неправду? Мы верим только тем учителям и гуру, которые говорят: приди под мою защиту, и все само собой образуется. Мы поверим учителю, но не поверим в существование своих природных качеств характера. По-моему, если мы хотим наконец-то избавиться от своих проблем, то существует единственный путь – не концентрировать основное внимание на результате. Мы не должны слишком сильно стремиться к результату, и не должны слишком сильно мечтать от него избавиться. Мы должны сконцентрировать свое внимание на природных склонностях и посмотреть, какие именно склонности формируют определенные черты нашего

характера. Не стоит отдельно заботиться о результатах, о конечных проявлениях этих качеств. Результат приходит автоматически. Результат придет, вне зависимости от ваших усилий. Удивительно то, что там, где наших усилий не требуется, там, где процесс идет сам по себе, мы прилагаем все свое внимание и все свои усилия. Но там, где наши усилия действительно требуются, мы их не прикладываем. Например: там, где человек может изменить себя к лучшему, там, где, наоборот, он может скатиться по наклонной плоскости к порокам, там, где он может получить умиротворение, успех и неудачу, победу и поражение, мир и войну, постичь или не постичь истину, то есть там, где все возможно. В результате медитации мы должны понять этот момент, а не зацикливатся на результате. Люди, которые мечтают о немедленном результате, те, кто верит и размышляет только о настоящем, никогда не смогут постичь этой глубокой истины, заключенной в медитативных практиках. Без внимательного рассмотрения какого-либо вопроса не будет ни результата, ни глубины.

В связи с мышлением можно упомянуть пять пунктов. Первое – это внимательный, объективный взгляд на вещи. Именно тогда мы можем приблизиться к истине. Если у нас присутствует только объективный подход, то все наши размышления приведут только к ложным результатам. Вся наша истина будет половинчатой, которая приведет к противоречиям и разногласиям. Конечно, не существует ни одной сферы жизни, где ни было бы разногласий: будь то политика, экономика или сфера общественной жизни. И все это происходит по причине упомянутого нами

субъективного подхода. Каждая философская система, каждый человек стремятся доказать то, что их точка зрения является самой правильной. Это хорошо. Но плохо то, что односторонний, субъективный взгляд на вещи не приносит никому никакой пользы. Говорят, что высказанная мысль – это ложь, потому что, будучи выраженной в словах, она теряет свою полноту. Если кто-то говорит вам, что его точка зрения самая правильная, то можно с этим согласиться, но при этом эта точка зрения будет лишена полноты. С помощью языка очень трудно выразить истину целиком. Ведь истина безгранична, а возможности языка ограничены. Ведь язык и не предназначен для того, чтобы выражать истину во всей ее полноте. Словари не насчитывают больше двухсот-трехсот тысяч слов. Как мы можем выразить безграничную истину с помощью этого ограниченного количества слов? Это невозможно.

Некоторые люди, которые рассуждают о Боге и душе, окончательно запутываются в своих рассуждениях. Даже смешно на них смотреть. Человек, который на словах рассуждает о душе, в реальности никогда не почувствует ее. То же самое относится и к понятию Бога. Как может слово являться воплощением того, что оно даже не затрагивает? Если человек не является гражданином той или иной страны, но при этом захочет быть ее официальным представителем, разве это возможно? Так и язык не может выражать истину. Он подобен трости слепца. Если человек не в состоянии видеть, то ему приходиться передвигаться с помощью трости. Разве мы должны придавать трости слепца такое большое значение? Надо придавать ей именно то значение, какого она заслуживает. Конечно,

речь необходима нам в повседневной жизни, для общения. Речь необходима нам для работы. Поэтому и для нее в нашей жизни отведено определенное место. Но у речи есть и свои пределы возможностей. Ее возможности не безграничны. Как часто слова только все запутывают, и это происходит совершенно незаметно. С помощью слов мы не достигнем высшей истины. Мне иногда кажется странным, что были придуманы такие слова, как высшая истина, разве это не ошибка нашего ума? Кто говорит то, что можно сказать о душе? Ведь душа бессловесна. Ведь она не может выразить сама себя. Душа находится в самой глубине. На самом тонком плане. Кто же тогда говорит от имени души? Это – большой вопрос.

Не доверяйте никакому языку чрезмерно. Также слишком сильно не доверяйте уму. Некоторые люди приходят ко мне со словами, что хотят поговорить о душе. Я спрашиваю их: зачем? Мне отвечают: хочу познать свою душу. Некоторые говорят, что хотят увидеть свою душу. Я прямо спрашиваю таких людей: хотят ли они познать душу или рассуждать о ней? Никто не говорит, что хочет просто рассуждать о душе. Все отвечают, что хотят познать свою душу. Если вы хотите познать свою душу, то отбросьте пустые разговоры, занимайтесь медитации, успокойте свой ум, соблюдайте внешнее и внутреннее молчание и научитесь всегда держать свое тело прямым. Подойдите, наконец, к двери. Ведь ваше тело и является дверью. Удивительно, что наши философы не желают приближаться к двери, они хотят тотчас войти внутрь. Говорят, что духовные люди не должны размышлять о теле, так как оно грязно, а должны думать только о душе.

Однако, я заметил, что те люди, которые с усердием познают свой ум, речь и тело, с течением времени достигают и души, и Высшего Сознания, а тот кто этого не делает ничего не достигает, запутавшись, увязнув в бесконечных разговорах. Человеческая природа такова, что человек больше уделяет внимания тому, что находится непосредственно перед ним, и поэтому не мыслит объективно. Поэтому и результат оставляет желать лучшего. В этой связи я припоминаю одну историю.

Четыре друга находились в пути. Из них трое были ученые, а один – нет. Конечно, ученый человек – это одно, а умный – совсем другое. Все трое были и учеными, и умными людьми. А четвертый друг ученым не был, но был очень умным. Через некоторое время они пришли в лес. Там они увидели скелет тигра. Ученые посмотрели и тотчас оживились. Начали говорить друг с другом о том, что вот он, прекрасный случай попрактиковаться, вдохнуть жизнь в останки тигра. Они посоветовались между собой. Один сказал, что нарастит на кости кожу и мясо. Другой сказал, что может пустить по жилам тигра кровь. А третий заявил, что вдохнет в тигра жизнь. Но четвертый возразил: друзья, каков будет результат всего этого? Дайте, я сначала взберусь на дерево. И он залез на дерево и стал сверху смотреть на происходящее. Все трое начали свои манипуляции. Трое ученых оживили тигра, и настоящий, живой тигр предстал перед ними. Тигр был очень голоден. Так он разорвал и съел стоящих перед ним трех ученых. А четвертый друг, который не был ученым, но был умным человеком, видел все это с дерева.

Необходимо думать целостно, а не субъективно. Если мы думаем односторонне, то ни наши природные склонности не проявляются, как надо, ни характер. И соответственно результат – не тот, который необходим. При целостном мышлении присутствуют все три фактора. Целостно мыслящий человек не будет делать вывода, руководствуясь одним лишь результатом, также как он и не сделает его на основе одной лишь предрасположенности, одной тенденции, также как и на основе характера человека или явления. Он внимательно изучит все три фактора.

В настоящее время уделяется большое внимание практической психологии. На основе поведения человека выводятся законы о его природных склонностях и складе ума. Кажется, что все-таки, в некоторых сферах целостный подход возобладал. Возьмем к примеру малолетнего хулигана. Он не слушается ни мать, ни отца, все время дерется с другими детьми, нецензурно ругается – вот такой у него характер. Если мать узнает об этом, то накажет ребенка, потому что хочет изменить его характер. Но разве так легко исправить характер человека? Если бы это было так просто, то все дети уже давно бы стали идеальными. Но на сегодняшний день могу сказать, что именно те дети, которых бьют родители, впоследствии становятся еще хуже. Почему такое происходит? Потому что родители принимают во внимание только характер ребенка. Никакая мать не хочет, чтобы ее сын постоянно дрался с другими детьми, чтобы совсем не слушался ее. Она хочет изменить характер ребенка. Но разве его характер изменится? Пока не произойдет изменения в его склонностях, характер не изменится.

Мы должны сосредоточить все свои усилия именно на том, чтобы изменить его склонности. В ходе занятий прекша медитацией мы поняли одну очень важную вещь – если мы хотим изменить характер ребенка, то должны сначала изменить его склонности. Пока не будут активизированы определенные железы внутренней секреции ребенка, его характер изменить нельзя, сколько бы вы ни старались. Поэтому, если вы хотите изменить привычки своего ребенка, то научите его медитировать, концентрируя свое внимание на центре интуиции, и характер ребенка сам собой изменится в лучшую сторону. То есть, если мы хотим изменить характер человека, то надо начинать с изменения его склонностей. А если изменится характер, то изменится и поведение. Но люди настолько нетерпеливы, что не хотят воспринимать ничего целиком, их всегда удовлетворяет лишь часть истины. Они верят в половинчатые истины, и на основе неполной информации принимают решения. Где-то что-то услышали, и, не зная всей предыстории вопроса, могут разозлиться на кого-нибудь. Дескать, этот человек сказал то-то и то-то. Разве не надо сначала узнать в каком контексте были произнесены эти слова, как именно были произнесены и с какой целью. Если бы человек все это разузнал сначала, то он не впадал бы в неконтролируемый гнев, идя на поводу у собственного эгоизма. Но никто не хочет объективно смотреть на вещи. Достаточно лишь словам проникнуть человеку в уши, и вот уже начинается конфликт: он про меня такое сказал! Из-за этих непроверенных, субъективных рассуждений, происходит столько путаницы, что возникает все возрастающее количество проблем в

нашем обществе.

Кого бы мы ни хотели изменить: будь то мы сами или наши дети, будь то наставник, желающий изменить своего ученика или руководитель государства, желающий изменить народ, - все изменения мы начинаем с результата, с желания изменить чье-то поведение. Мы говорим: давайте бороться с коррупцией, с контрабандой, с шантажом. Этого не должно быть, того не должно быть. А дальше переходим к характеру: этот характер не соответствует нашим требованиям или другой не подходит. Удивительно, как можно изменить поведение и характер, не меняя природных склонностей, не меняя привычек человека? Если бы это было возможно, то сегодня наша земля была бы подобна раю. Но разве это так? Мы должны с полной серьезностью осознать тот факт, что, не изменив привычек человека, мы не можем изменить его характер, а не изменив его характер, мы не можем изменить его поведение. Мы должны мыслить целостно, объективно. Перед нами три стороны одного явления: природные склонности и привычки, характер и результат, то есть поведение. Все эти факторы соединены в одну причинно-следственную цепочку: например, привычки являются причиной характера, а характер причиной поступков. Нам необходимо глубоко прочувствовать эту истину, необходимо концентрировать на ней свое внимание, медитировать. А мы всегда совершаем одну и ту же ошибку, что упускаем из вида, какой-то один из существующих факторов. Например, мы хотим изменить себя в сторону духовности. Люди часто говорят: в обществе так много религиозных и духовных

организаций, но все равно общество не меняется. Удивительно, как долго существует религия, а общество не меняется. В том обществе, в той религии, где не стремятся изменить привычки, там не изменится ни характер, ни поведение. В этом и заключается истинная духовность. Иначе, что бы мы ни делали, все наши усилия будут тщетны.

Мы прикладываем столько усилий, чтобы изменить и развить свой ум, но совершенно не прикладываем усилий к тому, чтобы изменить и очистить свои привычки и природные склонности.

Но самая большая истина, которая мне открылась, заключается в том, что с помощью медитации мы можем изменить свои взгляды, характер и поведение. Мы видим недальновидность наших взглядов на мир, наше недальновидное поведение. Нам надо очистить свои природные склонности и свои привычки, и только тогда мы сможем очистить свое поведение, характер и взгляд на мир. А до тех пор ничего не получится. Те люди, которые практикуют прекша медитацию, те, кто хочет приблизиться к истине, должны обязательно понять, что сюда на съезд они приехали не для того, чтобы избавиться от своего гнева, эгоизма или каких-либо других видимых проявлений. Они приехали сюда исследовать свои природные склонности и привычки, приехали узнать, какие именно качества их характера приводят к подобным результатам. Когда мы избавимся и от причин, и от результата, то наше мышление станет целостным. А пока что, оно очень субъективно.

Одному человеку сказали: иди, посмотри, твоя жена болтает с любовником! Человек ужасно разозлился, взял в руки ружье и спросил: где они? Ему

ответили, что в саду. Человек сказал, что тотчас пойдет и пристрелит негодников. Он пошел в сад и тут вспомнил, что еще не женат!

Многие верят, что если жена разговаривает с любовником, то ее нужно застрелить. Человек поддается гневу, забывая обо всем. Даже и разбираться не хочет, правда это или нет. Разве можно вынести, чтобы жена разговаривала с любовником? Убить обоих!

Сегодня в нашем обществе сложилась странная ситуация. Многие люди настолько подвержены чувству гнева, что забывают обо всем остальном. Они принимают безумные решения, ослепленные этим чувством.

Мы должны пробудить свою спящую сознательность с помощью медитации. Мы должны мыслить объективно, принимая во внимание все аспекты проблемы, принимать правильные, взвешенные решения. Мы должны докопаться до истинной причины сложившейся ситуации, и именно там искать способы ее разрешения.

Chapter 5

Взгляд на самого себя часть 1

Тело – это естественная граница человеческих возможностей. Мы все не свободны от тела и не можем преодолеть эту грань. И мы не можем не принимать во внимание эту естественную преграду. Каким бы близким ни был нам человек, как бы мы к нему ни приблизились, все равно мы не можем преодолеть некую естественную отчужденность, преодолеть границы своего тела. Например, два человека сидят рядом, но их чувства различны. Один обеспокоен и напряжен, а другой пребывает в радостном состоянии. Будь то родные братья, отец и сын или близкие друзья, пусть даже между ними существует глубокая связь, все равно их чувства различны. Кто-то счастлив, кто-то – нет. Почему такое происходит? Существует высказывание на санскрите «паттеям вину, паттеям вейна». У каждого своя истина, у каждого свои чувства. Каждый человек обладает собственным знанием. Так, опыт учителя может не пригодиться ученику. Опыт отца может не пригодиться сыну, а опыт старшего брата – младшему. Если бы знания действовали подобно деньгам, то в семье было бы достаточно одного грамотного человека. Если в семье хотя бы один человек зарабатывает, то и этого достаточно. Если бы то же правило было бы применимо и к знанию, то достаточно было бы одного образованного члена семьи. Тогда, возможно, нам не нужно было бы такого количества школ и учебных заведений, и там не толпились бы люди, желающие получить образование. Не было бы такого ажиотажа.

Но дело в том, что знания у каждого свои. Так же, как и чувства. Чувства людей не совпадают. Если пять человек имеют отношение к какому-нибудь событию, то оно вызывает у них разный отклик. Один человек может быть настолько опечален происходящим, что не может ни пить, ни есть, живет, как в аду. А другой говорит себе: ну, в жизни всякое бывает. И забывает об этом.

Однажды ко мне пришел один человек и пожаловался на то, что он все на свете принимает очень близко к сердцу. И это его мучает. Что бы ни произошло, мысли об этом событии постоянно крутятся у него в мозгу, так что он не знает, что и делать. Я ему посоветовал вот что: что бы ни случилось, говори себе: в жизни и такое случается, это – закон жизни, что же тут удивительного? В жизни, действительно, с одной стороны, нет ничего удивительного, а с другой – нет ничего, что ни было бы не удивительным.

Один друг предает другого. У нас в голове не укладывается: как такое может быть? Но ведь ты пребывал в иллюзиях. Так и не понял истинного характера своего друга. Что же удивительного в том, что друг тебя предал? Это жизнь. Как только мы согласимся с тем, что в жизни всякое бывает, такие неожиданные неприятности перестают выбивать нас из колеи.

Чувства разных людей могут значительно различаться. Это – разница в наших чувствах, в нашем знании, в наших телесных ощущениях. Конечно, каждый человек проходит через такие неизбежные стадии, как рождение, детство, юность, зрелость, старость и смерть. Но вместе с тем, каждый человек проходит эти стадии по-своему. Границы устанавливает наше тело. Именно наше физическое тело определяет линии нашей судьбы.

В жизни каждого человека присутствует два аспекта: личный и общественный. Однако, мы живем в обществе, полном насилия, в обществе, где свирепствуют болезни. От одного человека может заразиться огромное количество людей. То же самое мы можем сказать и про наши мысли. Кому-то на ум приходит какая-то идея. Но в то же самое время эта идея может прийти на ум еще тысяче человек. Идеи так же заразны, и так же агрессивны, как и болезни. Поэтому мы не можем с полной уверенностью утверждать, что наши убеждения – это полностью наши убеждения. Наше мышление не будет полным, если мы принимаем во внимание, только свою, личную точку зрения. Но оно также не будет полным, если мы будем полагаться только на общественное мнение.

Есть уклад жизни, где общество первично, это есть индивидуализм. Социализм не признает ценности отдельно взятой личности, человек – это винтик в хорошо отлаженном механизме. Часто такое социалистическое мышление доходит до крайности. Если человек не представляет собой отдельной ценности, то его можно застрелить, повесить, покончить с ним любым способом. К человеку относятся, как к машине с точки зрения его полезности: работает – прекрасно, а если нет – то его надо выбросить на помойку. Похожее отношение к человеческой личности мы наблюдаем в Японии. В древности там даже существовал такой обычай, что состарившихся родителей уносили умирать в лес. Ведь старики непригодны для работы. А такие люди в обществе не нужны. Будь то отец или мать. И такая традиция существовала долгие годы. Дети сами относили своих стариков-родителей умирать в лес.

Какие странные традиции! Чистый эгоизм. Таким образом, даже такой социальный уклад стал односторонним.

С другой стороны, мы видим индивидуализм. В этом случае человек думает только о себе, и не готов думать о других.

Обе эти крайности являются причиной неразберихи в современном обществе, являются причиной основных проблем современности.

Мы здесь рассуждаем о здоровом, целостном мышлении. Нам придется привести две эти крайние точки зрения к гармонии. Иначе гармоничное мышление невозможно. Но я смотрю на социалистические страны, и мне кажется, что при социализме заканчивается личная свобода человека.

Для человека очень важна свобода, важна вера в себя и в свои силы. Это – три очень важных источника нашей личной жизни. Свобода – это великий дар. Если человек не свободен, то в чем разница между человеком и машиной? Нет большего проявления рабства, чем продать свою свободу за сытную еду и жизненные блага. В нашем обществе издавна присутствует рабство. Не надо путать рабов со слугами. Слуга трудится за свое жалованье, а хозяин может в любой момент его уволить. Его работа не постоянна. Слуга может наняться в любое место, где есть работа, было бы желание. Но рабство – вот что действительно страшно! Человек продается, подобно скоту. Мы можем купить корову, буйвола. Мы можем купить человека и навсегда стать его хозяином. Хозяин может мучить и избивать своего раба, но раб его никогда не покинет. Этую рабскую психологию почти невозможно искоренить. Если человек продает себя за еду, за комфорт, это и

есть рабская психология. Конечно, никто не хочет продавать свою свободу и становиться рабом. Возможно, свобода – это самое ценное, что есть на свете.

Однажды Муниджи подарил нам прекрасное высказывание: «сарвам аатмавашам сукхам, сарвам паравашам дукхам».

Он произнес это, когда ему задали вопрос о том, как определить, что такое счастье и что такое горе. Мы знаем, что один поэт по этому поводу сказал:

Что есть счастье и что есть горе? Все зависит от нашего восприятия

Мадхукар даже свою смерть посчитал счастливейшим случаем.

Конечно, в этом случае упомянутые понятия были выражены литературным языком. А вот Муниджи с превеликой точностью сказал то же самое. Он очень красиво дал определение счастью – «сарвам аатмаваншам сукхам», то есть «счастье – это личная свобода», а горе «сарвам парваншам дукхам», это – «зависимость от других». В наше время человек стал зависимым. И это значит, что он сам пригласил несчастье в свой дом. Ведь быть зависимым и быть несчастным – это одно и то же. Так же, как и быть свободным, самодостаточным и счастливым – это понятия синонимичные.

Самое большое наше счастье – свобода. Даже радость утоления голода не может с ней сравниться. Ведь если человек не свободен, то и еда не принесет ему радости. В этой связи мне на ум приходит одна история.

Однажды император спросил у своих придворных: «Скажите, что на свете самое сладкое?» Придворные

дали ему самые разные ответы. Кто-то говорил, что это сладость-расгулла, кто-то, что шоколад. Каждый дал ответ, исходя из своих собственных предпочтений.

Разве можно сказать, что на свете слаще всего? Каждый говорил в соответствии со своим вкусом. Только мудрый советник Бирбал молчал. Конечно, император хотел, прежде всего, узнать его мнение. Он послушал ответы других, но они ему не понравились, и, в конце концов, он позвал: «Бирбал! Ты скажи!» Бирбал ответил: «Махарадж! Все уже высказались, разве есть необходимость в моих словах?» Но император настаивал: «Нет, Бирбал, скажи ты, что на свете самое сладкое?» Тогда Бирбал ответил: «Самое сладкое – это язык». Такой ответ всем показался странным. Император сказал: «Что за странные слова! Что за сладость в языке? Нет, ты неправ. Или докажи обратное». Бирбал согласился, но сказал, что докажет свою правоту не тотчас, а при удобном случае.

Через несколько дней Бирбал сказал: «Ваше Величество! Я хочу пригласить императрицу на ужин к себе домой». Император ответил: «Делай, как знаешь». Бирбал подготовил для императрицы великолепный ужин. Настолько роскошный и вкусный, что императрица удивилась, почему у них во дворце не готовят так вкусно. Она похвалила еду бесконечное количество раз.

Человеческая природа такова, что если человек ест что-то изысканное, то не столько вкушает блюдо, сколько его нахваливает. Хвалит хозяина и во время трапезы, и после. Большинство всех разговоров сводится к четырем темам: о еде, о физическом желании, о стране и о делах в своей провинции. Если кто-то говорит вам, что ему не хватает времени, то

присмотревшись к его жизни, можно обнаружить, что львиную долю своего времени человек тратит на беседы и рассуждения на упомянутые темы. Откуда тогда возьмется время? Если вы скажете кому-то: займись медитацией, то получите ответ: у меня нет времени. То же самое можно услышать в ответ и на призыв заняться чем-нибудь полезным. Как много людей ежедневно спорят о политике, о премьер министре, проблемах страны и штата. Сколько людей возмущаются проводимой властями политикой. Переливают из пустого в порожнее. Послушав этих людей, кажется, что вся ответственность за страну легла на их плечи. А время утекает сквозь пальцы в этих бесплодных разговорах. Откуда же тогда взять время на медитацию?

Так и императрица без устали хвалила трапезу в гостях у Бирбала. Когда императрица, довольная, собралась уходить, Бирбал сказал своему слуге: «Смотри, как следует, убери двор, ведь здесь ела эта турчанка». Услышав эти слова, императрице показалось, что вся съеденная ею еда превратилась в яд. До сих пор еда казалась такой сладкой, а теперь вдруг стала горькой. У императрицы даже голова закружила от злости. Когда она вернулась, то император спросил:

- Ну как ты побывала в гостях?
- Куда это вы меня отправили? - возмутилась императрица.
- Что случилось?
- Вся еда для меня превратилась в яд!
- Что, еда была невкусной?
- Да нет, хорошая была еда.

- Что же тогда произошло?
- Ваше Величество! Когда после трапезы я стала собираться домой, то Бирбал сказал вот что: и она рассказала императору все, как было.
- И будучи вашим придворным он смеет говорить такое! Бесчестный человек! Даже враг такого не скажет. Как сильно он оскорбил меня!

Услышав это, император разгневался. Он вышел к придворным, но при виде Бирбала, даже не посмотрел в его сторону. Бирбал молча прошел и сел на свое место. Через некоторое время гнев правителя немного поутих, и он спросил у Бирбала:

- Бирбал! Как ты мог оскорбить меня столь сильно?
- Бирбал ответил:
- Я ничего не сделал.
- Что ты сказал?
- Да ничего особенного.
- После трапезы ты сказал про императрицу: здесь сидела турчанка, хорошенько после нее уберись!

Немного подумав, Бирбал сказал:

- Да, я говорил такое.
- Почему ты так сказал?
- Мне нужно было доказать вам одну вещь.
- Что такое?
- Что нет ничего на свете слаще языка. Ведь этот мой язык развеял в прах все мои усилия. Я так готовился к этой трапезе, столько потратил денег. Все свое годовое жалованье я потратил на эту трапезу. Теперь я бедняк. И при этом, все мои труды оказались напрасны. Ведь вы из всей трапезы запомнили только одну мою фразу. Мне было необходимо доказать вам, каким сладким и каким горьким может быть язык.

При этих словах император надолго замолчал.

Истина нашей жизни заключается в том, что наш язык может быть сладким, а может нести горечь. А самое сладкое – это свобода. Если свободный человек питается одними лишь черствыми лепешками, то и они кажутся ему слаще меда. А если присутствует зависимость, то, как мы видим на примере истории с Бирбалом, даже самая изысканная трапеза может показаться горькой. На самом деле, мы и не знаем, что это такое – настоящая сладость.

Я посоветовал одному маленькому участнику нашего лагеря, есть лепешки без примесей, без специй. Только тогда мы можем прочувствовать истинный вкус пшеничной лепешки. Те люди, что всегда едят лепешки с солью, перцем и приправами, заглушают их настоящий вкус. Наши вкусовые рецепторы настроены на восприятие сладкого или соленого. Поэтому, кроме соли и приправ, мы не ощущаем ни вкуса лепешки, ни вкуса овощей. Только перец и соль.

Вкус свободы поистине прекрасен, но мы настолько заглушаем его различными «приправами», что ничего, кроме них и не ощущаем. Человек, который однажды попробовал простую лепешку, без примесей, поймет ее истинный вкус. Так и человек, ощущив настоящий вкус свободы, уже его не забудет.

Великий Рана Пратап, презрев гордость, скитался по горам. Почему он переносил столько мучений? Там для принца не было даже сухой лепешки. Однажды голодному принцу все-таки приготовили лепешку, но тут прибежал хищный зверь и унес ее. Зачем же принц столько терпел? Потому что он почувствовал вкус настоящей свободы. И тогда вкус всего остального

перестал его волновать. Его перестали волновать богатство и власть.

Наша свобода бесцenna. Не признавая человеческую личность, мы отвергаем свободу. В современном мире я вижу – общественное и государственное устройство таково, что постепенно исчезает личность каждого индивида. Человек превращается в винтик государственной машины. Какая несвобода! Человек не может, без разрешения властей, даже прорубить в своем доме лишнее окно. Конечно, если ваши желания мешают соседям, то это одно, но если они никому не причиняют вреда и, все равно, наталкиваются на всевозможные запреты, то это – препятствие на пути нашей свободы. Мы опутаны сетями столь многих законов и запретов, что от свободы и следа не осталось. Удивительное дело!

Есть и другой аспект нашей личной свободы – уверенность в собственных силах. Но где она, эта уверенность? Нам постоянно приходится полагаться на других людей. Вы, конечно, знаете такой сорняк, как амарбел, с виду красивый, но очень опасный. Если он прикрепляется к какому-то растению, то не дает ему расти. Амарбел всегда ищет на кого бы опереться. Удивительная у него природа. С чьей помощью амарбел растет, того постепенно и пожирает. Считают, что это растение может распространять свои семена на расстоянии одного километра. Оно живет за счет других и постепенно их убивает. Есть ли лучший пример для того, чтобы проиллюстрировать ситуацию с человеком, который никогда не полагается на собственные силы, а только на других? Так же, как и амарбел, он очень

опасен. Он тоже возводит свое благополучие на костях других людей.

Крупные бизнесмены и торговцы всегда держат слуг. Именно благодаря этим людям, они и утверждают свою значимость. Ведь если не будет слуг, то кто признает в этом человеке величие? Поэтому необходимо человек 10-20 в услужении. Если бы этим богачам приходилось все делать своими руками, то они бы так не гордились собой. Для чего им тогда становиться миллионерами? Человек мечтает разбогатеть, чтобы пользоваться всеми мыслимыми благами. Он начинает настолько зависеть от труда других людей, что сам даже не может ни поесть, ни одеться. Он признает, что слуги ему нужны, но при этом, отвергает их законные требования. Если слуга вдруг заболеет, то ему указывают на дверь. Разве это не похоже на амарбел?

Однажды в Бомбее был такой случай. Один начальник пришел в офис и увидел у себя на столе телеграмму, где было написано: мама умерла, срочно приезжай. Начальник не посмотрел ни на адрес, ни на имя адресата, ведь его мать тоже была старушкой. Он ужасно расстроился и стал собираться в путь. Но вот пришел его подчиненный и говорит: «Господин, умерла моя мать. Мне пришла телеграмма, и я оставил ее на вашем столе. Пожалуйста, отпустите меня попрощаться!» У начальника отлегло от сердца. Теперь ему никуда не надо ехать. Он сказал: «Да старики постоянно умирают! Сегодня мать, а завтра еще кто-нибудь умрет, а ты так и будешь пропускать работу!» Вот так он отчитал беднягу, что у того уже не было

смелости попросить об отгуле во второй раз.

Что же это такое? Ведь именно благодаря своим слугам эти люди и достигли того, чем они являются, но когда на кого-то из них обрушаются несчастья, сильные мира сего тотчас же забывают о том, как много слуги делают для них. Именно в противовес таким вот проявлениям индивидуализма и был создан социализм. Ведь социализм появился не без причины. Ведь за каждым явлением стоит конкретная причина. Индивидуалистический подход стал настолько ограничивать людей, эгоизм возрос настолько, что ни у кого не было времени обращать внимание на чувства и проблемы других людей. Именно эта ситуация разожгла тот огонь, который привел к глобальным изменениям в мире.

Если человек во всем зависит от других, то это неразрывно связано с крайним индивидуализмом. В наше время человек настолько зависит от других, что совершенно забыл, что значит полагаться на собственные силы. Кажется, что если в коллективе хотя бы один человек умеет работать, то все остальные, положившись на него, уж точно не будут ничего делать. Захотят, чтобы была не просто машина, которая готовила бы еду, но еще и клала бы ее им в рот. Правда придется тогда еще и переваривать пищу. Человек настолько привык к комфорту и лени, что ожидает от других людей, что они будут все за него делать. Человек совершенно забыл о том, что такое труд.

Но в природе нашего тела заложена потребность гордиться плодами собственного труда. Это – третий важный фактор личной жизни человека. Тот, кто не

верит в собственные силы, не гордиться своими достижениями, ничего не достигает в жизни, даже, если кажется, что у этого человека все есть. Но многие люди об этом не думают, потому что с их точки зрения, работать самому – сплошные мучения. Но ведь заставлять других людей работать – это тоже не сахар. Мы должны прийти к пониманию той истины, что труд необходим нашему телу.

Я часто задумываюсь о том, как много приходится трудиться рабочему человеку или святым людям, муни. Они сами идут за водой под палящим солнцем, достают воду из колодца, поднимают тяжелые ведра. Думая об этом, я понимаю, что если человек совсем не занимается физическим трудом, то это крайне вредно для него. Ведь труд – это лучшая профилактика всех болезней. Если вы хотите быть здоровыми, то обязательно должны заниматься физическим трудом. Каждой части нашего тела необходим труд. Если какая-то конкретная часть тела не получает достаточной нагрузки, то кровообращение в ней нарушается, тем самым создавая в этой части тела благоприятную почву для заболеваний. Иммунитет снижается. В наше время, когда вокруг нас становится все больше и больше различных болезней, можно сказать, что именно отсутствие физического труда является основной причиной их возникновения. Когда вы приезжаете на съезд, то делаете йогические асаны. Зачем? Ведь это – не такая уж и мощная медитативная практика. Потому что, прежде всего, вы делаете их для собственного здоровья. Если тело не будет здоровым, то полноценная медитация невозможна. Йогические

асаны служат именно этой цели.

Возникает вопрос, в чем разница между верой в собственные силы и внутренней силой? Внутренняя сила пребывает в нашем теле. Если мы используем свою внутреннюю энергию, пользуемся всеми частями тела, то в этом наша внутренняя сила, а если мы ей доверяем, то это и есть – вера в собственные силы. Вера в собственные силы является источником внутренней силы. Она совершенно необходима. Если мы верим в собственные силы, то проявляем их, и в этом заключается наша внутренняя сила.

Люди приезжают на съезд, чтобы заниматься медитативными практиками. Но в их душе также теплится надежда на то, что приехав сюда, они смогут поправить свое здоровье. И именно эти соображения больше всего побуждают людей приехать на съезд. Конечно, главным побуждением должно быть желание приблизиться к духовности. Однако, требуется много времени для того, чтобы постичь непроявленное. Напротив, постичь явления материального мира не составляет большого труда и не занимает много времени.

До человека доходят разговоры о том, что кто-то приехал на съезд и излечился от всех своих болезней. Слухи обрастают подробностями, и людям хочется тоже отправиться на съезд. Я сказал одному человеку: «Брат, ты приехал из Махараштры? Ведь это так далеко!» Он ответил: «У меня проблемы со здоровьем. Я уже все средства испробовал, и только приехав сюда, начал чувствовать себя лучше».

Конечно, желание поправить свое здоровье

представляется вполне естественным. Ведь если человек болен, может ли он развиваться дальше? Тупым ножом невозможно резать овощи. Так и в духовных практиках, нам, прежде всего, необходимо подходящее орудие труда, находящееся в хорошем рабочем состоянии. Наше тело, как раз, и является таким орудием. Это - острое лезвие ножа, которому предстоит нарезать овощи. Почему, приехав на съезд, люди начинают хорошо себя чувствовать? Почему перестают принимать лекарства? Потому что здесь приходится заниматься асанами и пранаямой. Улучшается кровообращение, сосуды становятся более здоровыми, в результате чего улучшается общее самочувствие человека. Подобно тому, как на оживленном перекрестке стоит регулировщик движения. Если он хоть на минуту замешкается, то может возникнуть пробка на многие сотни метров. В нашем теле эти заторы, этот застой крови присутствует, возможно, в течение долгих лет. Кровь не может нормально циркулировать.

Человек не сможет полностью излечиться, не сможет избавиться от закупорки сосудов, пока не будет давать работу всем частям своего тела. Нашему телу действительно необходим физический труд. Если человек не занимается физическим трудом, то, возможно, ему придется прибегать к помощи йогических асан. С помощью йогических асан человек также может стать здоровым, однако, физический труд необходим.

Свобода, внутренняя сила и вера в нее – это три необходимые составляющие человеческой личности. Они, словно три границы, расширив которые, человек

Chapter 6

Взгляд на самого себя часть 2

Если бы у человека не было различных потребностей, тот он был бы одинок. Но общественная необходимость накрепко связала его с обществом. Но в природе человека – привязываться ко всему, создавать новые связи. Именно, основываясь на этой своей особенности, человек и создал общественное устройство. Связи и взаимозависимость стали неотъемлемой частью общества, его основой. А третьим основополагающим фактором стало влияние. Если бы люди не могли влиять друг на друга, то общества бы не было. Итак, в основе любого общества лежат: взаимозависимость, связи и влияние. Теперь человек не одинок, он живет в обществе. Взаимозависимость сильна, потому что у человека много различных потребностей. Необходимо есть, пить, необходима крыша над головой, необходимо одеваться, и еще у человека присутствует огромное количество различных потребностей. В одиночку человек никогда не смог бы их удовлетворить. Взаимозависимость и наши потребности связаны между собой. Мы уже говорили о том, что необходимо полагаться на собственные силы. Один из признаков развитой человеческой личности – опора на собственные силы. Но если более глубоко рассмотреть этот вопрос, то становится понятно, что и самодостаточность человека выросла из определенной потребности. Поэтому приходится признать, что в нашем мире присутствует взаимозависимость, когда каждый человек зависит от других людей. Все люди

помогают друг другу, и именно на этой основе было построено общество. Кто-то занимается земледелием, кто-то торговлей, кто-то создает орудия труда. Еще один человек создает сельскохозяйственную технику, машины. Все эти люди находятся во взаимной зависимости, и только благодаря их совместному труду зерно может попасть на рынок. Если у крестьянина не будет ни орудий труда, ни сельскохозяйственной техники, то разве он сможет заниматься земледелием? Крестьянину необходимы сельскохозяйственные машины, орудия труда. Откуда они возьмутся? Их сделает рабочий, ремесленник. Сделает и плуг, и трактор. Но если не будет железа, то он со своей задачей не справится. Необходимо добывать железную руду, плавить сталь. Все профессии взаимосвязаны. Мы все зависим друг от друга. Иногда кажется, что каждый человек – сам по себе, но если присмотреться, то мы увидим, что это не так. Вместе с ним живут и трудятся сотни других людей. Их тень незримо присутствует рядом. Ведь человек даже идет куда-то именно потому, что съел утром кусок лепешки. Если бы жена утром не накормила его, как бы этот человек пошел на работу? Человек идет на работу, за счет той энергии, что он получил утром во время завтрака. Человек поел утром лепешек, и вот его работа спорится. Вместе с ним, словно бы присутствует и тень крестьянина, который вырастил хлеб. Вместе с ним и тень ремесленника, создавшего орудия труда. Рядом с этим, спешащим на работу торговцем, мы видим тени нескольких людей. В одиночку он не смог бы идти. Так и мы в своей жизни продвигаемся вперед за счет огромного количества людей. Когда мы забываем об

этих связях, то начинаем испытывать одиночество. Но как только мы останавливаемся и задумываемся о том, что без вклада других людей в нашу жизнь, мы ничего не могли бы сделать, то образ общественного устройства тотчас возникает перед нами. И тогда, наряду с собственными усилиями, мы способны разглядеть усилия и сотен других людей. Один человек ничего не может сделать. Мы можем чего-то добиться, только когда соединяются усилия многих людей.

Но эта связь настолько тонка, что часто мы ее просто не замечаем. При обычном размышлении этот момент ускользает от нашего внимания, но в медитации мы можем его явственно ощутить. Например, человек идет к кому-то в гости. Идет в гости к своему другу или родственнику. Именно связь с этим человеком побуждает его отправиться в путь. Взаимозависимость является побудительной причиной.

Мы можем осознать феномен взаимозависимости, опираясь на эти три фактора, - то есть на связи, взаимную полезность и влияние. Ни один человек не может существовать, совершенно не завися от других людей. Мы все зависим друг от друга. Так, например, второй этаж здания опирается на первый этаж, а первый этаж опирается на фундамент. А фундамент укреплен в земле. Если бы земля не являлась опорой, то мы не смогли бы установить фундамент. Все на свете нуждается в прочной основе. Без прочной основы существует только тонкий мир, но он не имеет отношения к миру материальному. Однако, весь материальный мир поконится на незыблевой основе. Поэтому мы склонны везде искать причину, первооснову.

Наше общество также зиждется на определенном фундаменте. Но там, где существует взаимозависимость, всегда возникают проблемы. Если мы серьезно задумаемся о животрепещущих проблемах современности, то поймем, что бедность не является такой ужасной проблемой, по сравнению с извечной зависимостью людей друг от друга. Человек – существо общественное, и поэтому он не может игнорировать взаимозависимость.

Глядя на Дели, поражаешься – какой роскошный город! В этот раз место для проведения съезда располагалось между двумя шикарными гостиницами. Один из наших братьев заметил, что ему совсем не хочется медитировать, находясь между двумя шикарными отелями. Какие они большие и красивые! И какие, должно быть, большие люди останавливаются в них! Мы восхищаемся роскошными отелями, но даже и не задумываемся о тех людях, что построили эти прекрасные здания. Закон взаимозависимости состоит в том, чтобы принимать помощь от других и оказывать ее. Если бы мы всегда думали о нашей взаимозависимости, то все выглядело бы по-другому. Все наши проблемы оттого, что мы этого не понимаем. Природа общества – взаимозависимость. Но когда люди забывают об этом, возникают проблемы. Так и в истории с роскошными отелями мы забыли о тех людях, которые внесли наибольший вклад в их создание.

Чтобы создать любую вещь, необходимы: ум, мастерство и труд. Неизвестно почему уму не придают того значения, которого он заслуживает. Из-за дисбаланса между отношением к уму и отношением к труду, возникает проблема. И проблема довольно

значительная. Ведь пока мы не приведем в гармонию свое отношение к уму и свое отношение к труду, ничего у нас не получится. Например, часто так бывает, что умный человек без всякого труда получает в день сотню тысяч, или даже десять миллионов рупий, в то время как помогающий ему в этом помощник-трудяга, о таких суммах и не мечтает и даже не может удовлетворить свои насущные потребности. Подобный дисбаланс искал природу общества. Отсюда и проблемы.

Вот вам история, которая прекрасно иллюстрирует все вышесказанное.

Один человек шел по лесу и вдруг захотел пить, но нигде не было видно воды. Было очень жарко, человек все больше хотел пить, и вот, наконец, он увидел колодец. Он подошел к колодцу. Там лежала веревка, и было ведро, но не было никого, кто мог бы достать воду. Сначала человек подумал, что нужно достать воды и утолить жажду, но уже в следующее мгновение ему показалось, что если он, будучи знатным человеком, будет сам вытаскивать из колодца воду, то кто-нибудь может это увидеть, и потом уже никто не будет его уважать. «Что подумают люди? Что он пьет прямо так, из ладони?» И человек, мучимый жаждой, сел около колодца.

Через некоторое время подошел еще один человек. И с ним произошло то же самое. Он был совершенно измучен жаждой. Увидев сидящего у колодца человека, он сказал: «Брат! Так хочется пить! Напои меня водой!» Первый ответил: «Не могу, ведь я – принц. Лучше ты напои меня». Второй говорит ему: «Не могу, ведь я тоже – сын наваба». Так они и сидели вдвоем около колодца.

Через некоторое время подошел еще один человек. Он уже издалека кричал: «Воды! Воды!» Но двое у колодца не откликнулись. Когда человек приблизился к ним, то сказал: «Братья! Хоть бы водой меня напоили, я умираю от жажды». «Они ответили ему: «Не кричи. Мы не можем дать тебе воды, потому что один из нас принц, а другой – сын наваба. Сам доставай себе воду». Третий человек воскликнул: «Как я могу это сделать? Ведь я – сын шаха!» И они уселись вокруг колодца уже втроем.

Через некоторое время подошел и четвертый человек, мучимый жаждой. Он приладил веревку к ведру и начал доставать из колодца воду, тогда первые три обратились к нему: «Брат! Пожалуйста! Напои нас водой!» Четвертый человек нескованно удивился: «Но ведь у вас была прекрасная возможность напиться! Почему вы не достали себе воды из колодца?» Тогда первый сказал: «Я – принц. Если сам достану воды из колодца, то пострадает моя репутация.» Второй сказал: «Я – сын наваба, если буду сам доставать себе воду, то никто не будет меня уважать.» А третий сказал: «Я – сын шаха. Разве я родился для того, чтобы доставать воду из колодца?» Тогда четвертый сказал: «Ну и ладно. Сидите здесь.» И начал сам пить воду. Первые трое возмутились: «Брат! Напои и нас водой!» Но тот человек ответил: «Братья! Я – человек без чести и совести. Сам пью, но никому не даю напиться. Это – мой принцип.» С этими словами, напившись воды, он собрался уходить. Эти трое спросили его: «Почему ты стал человеком без чести и совести?» И тот сказал им: «Потому что таким меня сделали принцы, сыновья навабов и шахов.»

Какая острая сатира! Она прямо-таки описывает современное состояние нашего общества. По рождению никто не бывает человеком без чести и совести, но когда огромная часть общества начинает причислять себя к принцам, сыновьям навабов и шахов, то они сами порождают людей без чести и совести. Это – искаженный образ нашего общества. Когда мы забываем о взаимозависимости, о том, что должны помогать друг другу, тогда в нашем обществе возникают проблемы. Растет насилие, учащаются случаи жестокости и несправедливости.

Основа общественной жизни – взаимозависимость, то есть взаимопомощь. Взаимопомощь позволяет установить в государстве справедливое правление. Но пока потребность во взаимопомощи не пробудится в людях, невозможно установить справедливое правление.

Хозяин всегда хочет командовать своим слугой. Но если слуга чувствует, что хозяин совершенно с ним не считается, не видит в нем человека, то в нем никогда не пробудится послушание. Совсем наоборот, он будет восставать против власти своего хозяина. Такого не случится, если хозяин будет придерживаться принципов взаимопомощи. Тогда послушание придет естественно.

Я знаю, насколько сложно заставить человека сделать что-то, нужное тебе. Но если в отношениях присутствует дух взаимопомощи, то сделать это очень легко. В нашей общине был один святой муни, очень известный и просветленный человек. Его имя было Муни Маганлалджи, но все звали его «министр». Он был самым известным муни в нашей общине, и в

некоторой степени, после Ачары, он занимал второе место. Он был старым человеком, но при этом отличался удивительной скромностью. Если человек, назначенный ему в услужение, забывал принести воды, то он страдал от жажды, но ничего не говорил. Если прислужник вспоминал о своем промахе и приносил воду, то святой не попрекал его. Если прислужник извинялся, что забыл принести воду, тот отвечал ему: «Брат! Ведь у тебя столько работы! Ничего страшного. Ведь ты выполняешь столько важных дел, а я – бездельник. Сам не могу даже передвигаться, а ты мне прислуживаешь!» Услышав такое, в сердце прислужников пробуждались такие чувства, что не могли пробудиться даже после тысячи попреков и замечаний. Они начинали испытывать чувство такой глубокой преданности, что просто не знали, как бы еще им услужить святому. В чем причина этой преданности? Потому что здесь действуют принципы взаимопомощи. Потому что ценят труд других людей. При таком отношении послушание и преданность естественны.

Если вы браните тех, кто вам прислуживает, то это приведет к конфронтации, послужит причиной возникновения у ваших слуг крамольных и нежелательных мыслей. Слуга может исправиться только тогда, когда вы, даже если он и совершил ошибку, цените его труд, его вклад в общее дело.

Общественная жизнь зиждется на взаимопомощи. Чем больше люди придерживаются этого принципа, тем больше в обществе порядка. Порядок нельзя привнести в общественную жизнь насильственным путем. Он появляется сам. Порядок – это не пруд, наполненный дождевой водой. У него есть свой источник. Бывает

вода, что льется сверху, а бывает такая вода, что имеет источник. Например, реки, ручьи, колодцы. Они рождаются в земле или в горах. Порядок тоже имеет свой источник. Он не зависит от притока дождевой воды. Например, в пруду будет столько воды, сколько туда залить, да еще некоторая часть воды испарится. Но источник – практически неисчерпаем. Из колодца можно черпать воду каждый день. Некоторые колодцы дают воду для всей деревни. И порядок, благоприятное правление в нашем обществе тоже подобно источнику.

Один человек говорил своему слуге: «Смотри! Ничего не делай, без моего ведома!» Конечно, он поступал правильно, призывал слугу к порядку. Но уже на следующий день случилось вот что. Слуга прибежал к своему хозяину и говорит: «Хозяин! Кошка пьет ваше молоко. Что делать?» Хозяин Возмущился: «Ах ты, турица! Зачем ты спрашиваешь? Нужно было ее прогнать!» Слуга ответил: «Да вы же сами сказали, ничего не делать, без вашего ведома.»

Такое послушание подобно воде в пруду. Что было сказано, то и признали истиной. Но послушание связано, прежде всего, с сознательностью. Это – не есть что-то, навязанное насилием, это – естественное проявление духа взаимозависимости.

Мы с вами говорили о свободе. Свобода неразрывно связана с понятием человеческой личности, а общественная жизнь – с взаимозависимостью. Оба эти понятия близки нам. Ведь и свободным человеком – быть прекрасно, но и быть связанным с другими людьми – не менее прекрасно. Нет ничего плохого ни в одной, ни в другой ситуации. Конечно, обычно мы оцениваем свободу

более положительно. Но нам необходимо прийти к гармоничному пониманию этих явлений. Сбалансировать свое к ним отношение. Например, белый цвет можно расценивать, и как хороший цвет, и как плохой. А что можно сказать о черном цвете? Разве он плох? Как только наступают холода, все переодеваются в черное. Люди знают особенность черного цвета – останавливать внешние воздействия, поэтому и носят его зимой.

Даже в суде судья одевается в черное. Ведь черный цвет обладает определенной силой – он может уберечь вас от воздействия других людей. Выбор человеком определенного цвета не случаен, за этим стоят глубинные причины. Например, черное одеяние судьи было выбрано с целью не допустить на него постороннего влияния. Если бы судья одевался в красное, то вместо того, чтобы выслушивать противоборствующие стороны, он сам бы предпочитал высказываться по всякому поводу. Кроме того, от его бесстрастности не осталось бы и следа. Он бы так перевозбудился, что адвокат не знал бы, что и делать. Тогда к словам судьи уже никто не стал бы прислушиваться. Именно поэтому для одеяния судьи был выбран не красный и не желтый цвет. Говорят, что человек стал желто-красным (от гнева). Это – метафора для описания рассерженного человека. Потому что как желтый, так и красный – теплые цвета. Цвета бывают холодными и теплыми. Например, синий считается холодным цветом. Красный и желтый - теплые. Если судья с самого начала облачится в одежду теплых тонов, то он и сам будет разгорячен. Как же он тогда сможет выполнять свои задачи? Поэтому для

судейской мантии был выбран черный цвет. И это – очень важно.

Подобным образом, мы все считаем, что быть свободным – прекрасно, а зависеть от других людей – плохо. Не будем забывать о том, что любой вывод, сделанный на основе субъективного мнения, всегда будет неверным. Если мы не избавимся от субъективного взгляда на вещи, то никогда не достигнем истины. Объективно говоря, свобода – это не хорошо и не плохо. То же самое можно сказать и о зависимости от других.

Я слышал, что когда Индия только-только добилась независимости, люди понимали свободу очень неоднозначно. Например, если приходил налоговый инспектор, то торговец мог сказать ему: Я не буду платить налоги, потому что теперь я живу в свободной стране. Зачем теперь платить налоги? То же самое говорил и крестьянин. По этому поводу даже была такая шутка. Один человек уселся посреди дороги. Подъехал грузовик и на вопрос водителя, что он тут делает, человек ответил: я живу в свободной стране и сам я – свободный человек. Что хочу, то и делаю. Я волен сидеть посреди дороги. Тогда водитель грузовика сказал: я тоже свободен и волен переехать тебя сейчас этим грузовиком.

Поэтому нельзя рассматривать свободу, как явление сугубо положительное. Свободу можно понимать по-разному. Нет ничего плохого и в том, чтобы зависеть от других людей. Например, если ребенок не будет зависеть от родителей, не будет их слушаться, то ничего хорошего из такого ребенка не выйдет. То же самое можно сказать и о человеке, чье умственное

развитие оставляет желать лучшего. Если он не будет подчиняться другим, более развитым в интеллектуальном отношении людям, то может пойти по плохой дорожке. Поэтому зависимость от других людей так же необходима, как и свобода. С этим связано и понятие дисциплины. Никогда нельзя утверждать, что всегда будет только так, как вы хотите. В какой-то степени это возможно, но, с другой стороны, вам придется также подчиняться желаниям других людей, в зависимости от ситуации.

Ученик признает руководящую роль наставника. Если ученик вдруг захочет взять на себя роль учителя и усядется на его место, то разве из этого выйдет что-нибудь хорошее? Человек не может вот так сразу стать наставником. Для этого необходимо обладать соответствующими знаниями и способностями. Для того, чтобы управлять, сначала надо подчиняться. Истина заключается в том, что только научившийся подчиняться человек может стать по-настоящему свободным.

В этой связи хочется упомянуть про институт существования верховного наставника, Ачары, в джайнизме. Когда мы еще учились, то нам говорили так: необходимо 5-7 лет находиться в полном подчинении, беспрекословно выполнять все приказы, почти не разговаривать и не тратить время зря. После этого ваша жизнь станет настолько свободной, что вы сможете делать все, что захотите. Тогда уже никто не сможет вас остановить. Но если вы не послушаетесь наших наставлений сейчас, то всю жизнь вам придется жить в подчинении, придется слушаться других людей. Ведь это действительно так – только тот, кто был

хорошим учеником, сможет стать хорошим учителем.

Поэтому нельзя сказать, что зависимость от других людей – это плохо. Дисциплина представляет собой неотъемлемую часть общественной жизни, так же, как и зависимость от других людей. Зависимость не следует понимать в том смысле, что не мы сами управляем своей страной. Смысл заключается в том, что мы должны признавать право более развитых во всех отношениях людей руководить нами.

Разве мы не посылаем студентов учиться за границу, в Америку, Германию, в другие страны? Тысячи студентов уезжают учиться по студенческому обмену. Зачем они туда едут? Для того, чтобы за границей получить те знания, которых нам здесь не хватает. Ведь это не означает, что мы стали зависеть от этих стран? Ведь и в нашу страну приезжают студенты поучиться тому, чему Индия может их научить. Нам приходится учиться у других, потому что никто не может обладать всей полнотой знания. Ни один человек, ни одна страна.

В древности в учебных заведениях духовного характера, в том числе и в джайнских учебных заведениях, существовала такая традиция: если ученик чувствовал, что в данном учебном заведении его не могут научить тому, что ему особенно нужно, то он обращался к наставнику со словами: «Гурудев! Меня интересует (такая-то тема), но в нашей общине нет никого, кто мог бы научить меня. Разрешите мне отправиться в другую общину на учебу!» Если наставник давал свое разрешение, то послушник отправлялся в другую общину, проходил там послушание, занимался духовными практиками, изучал интересный ему предмет, а потом возвращался в свою общину.

Для того, чтобы получить необычные знания, приходится прибегать к этому способу.

Третий закон общественной жизни – взаимоуважение. Если человек находится в одиночестве, то он обычно не ссорится сам с собой. Но если перед нами не один, а два человека, то конфликты неизбежны. Нельзя избежать разницы во взглядах на жизнь, в менталитете. Но можно ли считать нормальной жизнь среди ссор и конфликтов? Муж говорит: «Я хочу жить в этом доме!» Жена возражает: «Нет! Я хочу жить в том доме!» Возникает конфликт. Конфликты, ссоры, разногласия – неизбежное зло нашего общества. Этот фактор привносит в нашу жизнь неопределенность и сумятицу. В этой связи необходимо сказать о взаимоуважении. Одна из предпосылок объективного мышления – уважение к мнению других людей. Необходимо привести к компромиссу противоречивые мнения. Этот компромиссный путь и будет путем взаимного уважения. Иногда следует прислушиваться к одной точке зрения, иногда – к другой. Для этого необходимы терпение и такт. Нам всем приходится проявлять терпение по отношению друг к другу. Иногда отец проявляет терпение по отношению к сыну, иногда – наоборот. Например, сын говорит отцу: «С завтрашнего дня, отец, я не буду больше вместе с вами есть». Отец ему спокойно отвечает: «Хорошо, сынок! Ты не будешь есть со мной. С завтрашнего дня я буду есть вместе с тобой». Вот и все. Конфликт исчерпан. Отец уступил, и они по-прежнему сидят вместе за столом. Людям приходится уступать друг другу.

Наши наставники говорят, что иногда необходимо

промолчать, а иногда, наоборот - возразить. Все должно быть к мести.

Если вы уступаете людям, то и люди уступают вам. Но часто глава семьи, свекор или свекровь, не хотят никому уступать. Они считают, что уступать должны дети и невестки. Это – неправильное мышление.

Четвертый принцип, на котором зиждется общество – сопереживание.

Пятый принцип – умение жить вместе. Это умение приходит к тому, кто обладает уважением, терпением, умеет полагаться на других.

Мы здесь рассуждаем о мышлении. Как нам следует думать, с какой точки зрения смотреть на мир? Как нам относиться к самому себе? В нашей жизни есть два аспекта: личный и общественный. Нам всегда необходимо принимать во внимание оба аспекта. Наши решения должны быть обдуманными и взвешенными.

Кто-то может сказать: «А что я делаю? Ведь все так поступают». Вот вам пример мышления, когда предпочтение отдается общественному, а не личному.

Другой случай. Произошло наводнение. Все люди страдают, несут потери, а один человек наслаждается жизнью, богатеет на чужом несчастье. Ему говорят: «Почему ты так поступаешь?» Он отвечает: «А в чем проблема? Меня всегда учили – каждый за себя». Вот вам пример крайнего индивидуализма. Если несчастье произойдет с ним самим, то он прибегает к защите общества, а если за помощью обращаются к нему, то он говорит: «А что я? Я не при чем! В прошлой жизни я совершил благие поступки, поэтому в этой жизни у меня все благополучно, а эти люди, видно, много грешили».

Только крайне эгоистичный человек может говорить такое.

Ведь все наши проблемы возникают из-за того, что ошибаемся по поводу самих себя, смотрим на жизнь с неправильной точки зрения.

Для духовного человека необходимо гармоничное мышление. Если требуется принимать во внимание личностный аспект, то так и надо поступать. Если, наоборот, необходим взгляд с точки зрения общественной пользы, то не следует игнорировать и этот аспект. Тогда и будет гармония.

Chapter 7

Наш взгляд на других людей

Один человек пришел к наставнику и говорит: «Гурудев! Скажи мне, как избавиться от страданий». Вот это вопрос! Ведь мы живем в мире, исполненном страданий, а этот человек хочет, чтобы ему в двух словах сказали, как от них избавиться.

Гуру ответил: «Хорошо. Сделай вот что. Принеси мне набедренную повязку самого счастливого человека, и я скажу тебе, что делать.» Ученик отправился в дом к своему знакомому, постучал. Спрашивает: «Брат! Ведь ты же – самый счастливый человек?»

Пока не задашь человеку вопрос, вроде бы, все у него нормально. Пока не взыграет волна – море спокойно. Пока не наступит буря, на море – штиль. Но уж если наступила буря, взыграли волны, то только держись! Именно тогда мы и узнаем истинный характер морской стихии. Так и с людьми. Пока не задать им вопрос, то, вроде бы, все нормально.

Знакомый сказал: «Это я-то счастливый? Да меня каждый божий день изводит мой сосед. Я очень и очень несчастен.»

Ученик отправился в другой дом, спрашивает у хозяина: «Брат, ты-то наверняка, самый счастливый? Хозяин дома ему отвечает: «Счастливый!? Да я даже и не мечтаю о счастье. У меня такая сварливая жена. Пилит меня с утра до ночи.»

Ученик начал стучаться во все дома подряд, в сотни, тысячи домов, но так и не нашел счастливого человека. Мужья обвиняли во всех несчастьях своих жен, жены – мужей, родители – детей.

Ученик очень удивился. Сколько он еще может вот так скитаться из дома в дом? Он вернулся к учителю и говорит: «Я не смог выполнить ваше поручение. Я не только не встретил самого счастливого человека на свете, но и просто счастливого мне встретить не довелось.»

Наставник спросил: «Ну и почему же они несчастны?»

Ученик ответил: «У кого-то сосед плохой, у кого-то отец плохой, у кого-то еще что-то не в порядке. Каждый человек страдает.»

Наставник сказал: «Не следует оглядываться на других. Ищи счастье в самом себе.»

Ученик расстроился: «Почему же вы мне раньше об этом не сказали? Ведь это – так просто. А мне пришлось скитаться по всей стране в поисках счастливых людей.»

Гуру ответил своему ученику: «Истину трудно постичь, и ее нельзя высказать напрямую.» Если бы он сразу открыл эту истину ученику, тот бы ему не поверил. Следовало во всем убедиться на собственном опыте. Убедиться в том, что все люди живут с оглядкой на других, и поэтому несчастны. К сожалению, истина не достается легко.

Это – очень поучительная история о том, что человек, живущий с оглядкой на других, никогда не будет счастлив. Каждый человек несчастен, и причина его несчастья – другие люди. Все причины наших несчастий на сто процентов являются причинами

внешнего характера. Даже болезни приходят извне. Человек несчастен, когда испытывает неприязнь враждебность, отчужденность по отношению к чему-то внешнему.

В нашей личности существует два аспекта: свое и чужое. До какой-то степени, мы мыслим в рамках «своего», а потом начинаем размышлять о «другом». Другое – это что-то не относящееся к нам, независимое.

Мы должны признать, что существует как свобода, так и различие, отчужденность. Существуют разные точки зрения. К тому же, для того, чтобы дать пищу нашему уму, необходим внешний импульс. Необходим какой-то внешний объект, абстрактный или конкретный, о котором мы могли бы размышлять. Для того, чтобы разжечь костер, необходимо топливо. Нашему мышлению также необходимо топливо. И это топливо может быть получено только во внешнем мире.

С какой точки зрения нам следует рассматривать самого себя? Как нам следует думать о других? Когда мы участвуем в жизни общества, то, прежде всего, думаем о чужих интересах, о внешних факторах. «Свое», «личное», без всякой примеси существует только в духовном мире. Все наши отношения зависят от общества, черпают свою силу вовне. Как мы должны воспринимать впечатления из внешнего мира? Это – очень важный вопрос.

Наше мышление может быть обвинителем и защитником. Удивительно, что когда дело касается нас самих, то наше мышление выступает в роли защитника, но если мы говорим о других людях, то наше мышление берет на себя роль обвинителя. В себе человек склонен замечать таланты и положительные качества, в то время как в других он видит исключительно недостатки.

Даже самые умные люди склонны критиковать других. Что уж говорить о тех, кто особым умом не блещет. Они, вообще, считают себя самыми умными, а других людей – круглыми дураками.

Если человек находится у власти, то в своем народе он видит одни лишь недостатки, а когда начинают спрашивать о нем самом, то благоразумно отмалчивается. Конечно, он не расхваливает себя, но и не видит собственных промахов. Нашему гармоничному мышлению мешает этот обвинительный настрой по отношению к другим людям. Из-за такого мышления мы не ценим людей так, как они того заслуживают.

В обществе мы часто рассуждаем о ценностях. Ведь общепризнанные ценности являются основой общества. Но осознать истинную ценность чего-либо мы не в состоянии, потому что наше мировоззрение – это мировоззрение обвинителя. К тому же осознать истинную ценность окружающих нас явлений невозможно в обществе, где не признана первостепенная важность ненасилия.

Первое условие правильной оценки происходящего – ненасилие. В сердцах людей поселилось насилие. Не надо понимать насилие исключительно в буквальном смысле, как желание убивать. Насилие связано с чистотой нашего сознания. Чем больше мы зависим от своих симпатий и антипатий, тем менее правильно мы оцениваем действительность. Но непонятно почему, симпатии и антипатии настолько глубоко укоренились в человеке, что, кажется, нет никакой возможности избежать их влияния. Это привело к тому, что мы совершенно не видим тех людей, которые находятся перед нами. Как

только мы в первый раз видим кого-нибудь, как тотчас между нами встает стена предрассудков и ложных представлений. Эти стены настолько высоки, что за ними мы не можем разглядеть самого человека. К кому-то мы испытываем дружеские чувства, к кому-то вражду, к кому-то – любовь, к кому-то – ненависть. Обязательно какое-нибудь чувство встанет, подобно стене, между нами и теми, к кому обращен наш взгляд. Очень маловероятно, что когда-нибудь мы сможем разглядеть истинное лицо другого человека. Сможем приблизиться к пониманию других людей. Как об этом сказано в древних текстах:

«Мампашьяннаянлоко, на ме шатурна ме приях
Манн прапашьяннаянлоко, на ме шатурна ме приях.»

«Возникает вопрос, кто твой истинный друг, а кто – враг?» Сколько может быть у нас врагов, а сколько друзей?

Ответ заключается вот в чем: так как никто не знает нашего настоящего лица, то как кто-то может стать нашим врагом или другом? Если мы не видим человека по-настоящему, то не можем стать ему другом или врагом. В то же время, если бы мы могли действительно видеть и понимать людей, то относились бы ко всем ровно и непредвзято. У нас не было бы ни друзей, ни врагов. Тот, кто обладает истинным знанием, не становится ни другом, ни врагом, тот, кто заводит друзей и врагов, не обладает этим знанием.

Удивительную вещь сказал наш Ачарья – никто по-настоящему не знает другого человека. Люди говорят, что знают членов своей семьи, своих соседей, жителей Дели и т.д. Но на самом деле мы никого по-настоящему не знаем. Мы окружаем себя таким огромным

количеством стен, что нет никакой возможности заглянуть за них. Мы создаем себе воображаемый образ человека, не сумев постичь его истинной сущности. Мы размышляем об этих воображаемых образах и боремся с тенями. Мы всегда имеем дело с отражением.

Однажды, переходя улицу, я наткнулся на высокую и крепкую стену здания. На двери висел внушительных размеров замок. Казалось, что этот дом застрахован от любого нежелательного вторжения. Но когда я обошел этот дом сбоку, то увидел, что это – обманчивое впечатление. Дом давно превратился в руины, и остальные стены его давно рухнули. Мне это показалось удивительным. Так и наше отношение к людям – мы видим лишь отражение, защищенный стеной фасад, в то время, как истинное положение вещей ускользает от нашего взгляда.

Разглядеть сущность в этом мире отражений представляется делом невероятно сложным. Наша дружба, наша вражда – все это строится на ложных представлениях. Мы не можем разглядеть ни истинного лица своего друга, ни истинного лица врага. Наш взгляд не обладает достаточной чистотой, чтобы разглядеть их истинную природу.

«Мудхатма йатр вишвастах, тато наньяд
бхаяспадам

Ято бхитстато наньяд, абхайстханматманах.»

Это двустишие означает, что «самая большая опасность исходит от человека, которому мы доверяем. А на того человека, которого мы считаем опасным для себя, зачастую можно положиться.» А все потому, что мы привыкли делить людей на «своих» и «чужих». Свои

люди автоматически пользуются нашим доверием, и мы привыкли ощущать, исходящую от чужих людей опасность. Но по какому именно принципу мы начали делить окружающих нас людей на «своих» и «чужих»? Возможно, мы делаем выбор на основе того, насколько близки нам эти люди.

Человек, занимающийся духовными практиками, очищает свое сознание. Меняется его менталитет, его взгляд на мир. Духовный человек начинает непосредственно воспринимать, окружающих его людей, смотрит на них свободным от условностей взглядом, воздерживается от навешивания ярлыков.

Отец любит сына, но отказывается признать в нем независимую личность. Если сын только заикнется о свободе от отцовского влияния, то отец тут же рассердится. Муж не признает право жены на свободу. Хозяин не видит в слуге человека. Поэтому хочет контролировать каждый его шаг. Все это происходит оттого, что мы не готовы увидеть в человеке независимую личность. На словах – возможно, но не на деле. Там, где встает вопрос о свободе, тотчас возникают проблемы.

Даже зная об этом теоретически, мы никогда не сможем на деле осознать свободу любой человеческой личности, пока не погрузимся в глубокую медитацию, не распознаем глубинные пластины нашей психики.

Ведь наша психика – это удивительный, непостижимый мир. Но мы никогда не пытаемся ее исследовать. Мы всегда сосредотачиваем свое внимание на явлениях внешнего мира.

Если сын зарабатывает в год сто-двести тысяч рупий, то каким бы он ни был человеком, он очень нравится своим родителям. Другой сын может быть

очень добрым и прекрасным человеком, но не зарабатывает столько. Еле-еле сводит концы с концами. Если он придет к отцу, тот его обязательно спросит: «Ну, сколько ты в этом году заработал?» Если отец узнает, что сын заработал столько же, сколько и потратил, то начинает его ругать, называть «никчемным неудачником». Сетует на то, что так он не сможет жениться и содержать свою семью. Разве люди будут уважать такого сына? Таким образом, одного сына он считает хорошим, а другого – клеймит позором. Это потому, что мы обо всем судим с материалистической точки зрения. Мы не думаем о благородстве и порядочности человека. О том, что он работает честно, никого не притесняет. Мы не ценим духовность, мы ценим только материальное.

И при таком материалистическом взгляде на вещи мы надеемся освободиться от страданий? Надеемся стать счастливыми. Надеемся мыслить объективно? Надеемся на то, что созидательные силы в обществе будут расти?

Нам очень трудно относиться к людям по справедливости. Ведь мы часто и к себе так не относимся. Человек, который не может быть справедливым по отношению к самому себе, не может быть справедливым и по отношению к другим людям. Но человек до тех пор не может относиться к себе справедливо, пока он будет смотреть на все с материалистической точки зрения. Человек, который верит в насилие и несправедливость, не может быть справедливым. Справедливым может быть только тот человек, который идет по пути ненасилия и уважает истину. Сейчас мы часто слышим жалобы о том, что людей совершенно не ценят. Никто не ценит

искренность и доброту. Процветают пороки.

Мы до тех пор не будем уважать позицию ненасилия, пока мы в своей жизни будем руководствоваться материалистическим мышлением. А пока мы не научимся уважать позицию ненасилия, пока не научимся уважать истину, мы так и будем продолжать обвинять тех людей, которых мы считаем чужими.

Для того, чтобы мы перестали судить о людях с позиции обвинителя, необходимо, чтобы в обществе развивались такие ценности, как ненасилие, а для этого нам необходимо признать свободную, независимую личность в каждом человеке. Как часто мы используем людей в своих интересах, не ценим их? А ведь современная наука доказала, что не только каждый человек, но и каждая мельчайшая частица в мире является частью великой мозаики. И если мы нарушим эту всемирную гармонию хоть ненамного, то весь баланс нарушится.

Например, сейчас мы слышим призыв «покончим с крысами»! Но если мы уничтожим всех крыс, то это может привести к огромным проблемам, ведь таким образом мы нарушим природный баланс.

Люди думают, что мухи и комары совершенно бесполезны и даже вредны. Они надоедают нам и кусают нас. Крысы и мыши и того хуже: поедают зерно, портят вещи. Но и грызуны, и насекомые – все они по-своему полезны. Если мы уничтожим мышей, то погибнут кошки, которым будет нечего есть. Погибнут и другие мелкие живые существа, связанные в своей жизни с крысами. Ведь в природе все взаимосвязано. Здесь соединены воедино тысячи нитей. Ведь одна нить не может принести пользы, и только в соединении

с другими она может стать материей, из которой потом сошьют одежду.

Так и вся наша планета представляет собой единый организм. Все взаимосвязано: люди, животные, растения, минералы. Даже если нарушить баланс совсем ненамного, то последствия могут быть самыми непредсказуемыми.

Задача экологии именно в этом – поддерживать баланс во вселенной. Нельзя нарушать этот баланс, потому что подобное нарушение чревато глобальной катастрофой.

Сегодня из-за ядерных испытаний и других причин нарушается озоновый слой Земли. Теперь ничто не может помешать вредному солнечному излучению проникать извне. Когда озоновый слой совсем истончится, то и жизнь на нашей планете станет невозможной.

Мы должны научиться мыслить созидательно, должны научиться ценить людей. Для этого необходимо изменить собственное мышление, очистить его. Придется избавиться от агрессии по отношению к другим людям, от несправедливости и желания всеми управлять. Иным способом невозможно изменить свое мышление.

Другие люди, глядя на нас, тоже проникнутся чувством сопереживания, искренности и терпения.

Корень всех наших проблем – наш утилитарный взгляд на мир и предпочтение, которое мы оказываем материальным ценностям. В тот день, когда мы, погрузившись в глубокую медитацию, осознаем, что материя служит только материальным целям, в тот день наша жизнь изменится, а человек, наконец, станет человеком с позитивным мышлением. Ведь сейчас мы

сталкиваемся с таким огромным количеством проблем! Даже духовные люди рассуждают о проблемах, и, кажется, их количество совсем не уменьшается. Все дело в нашем неправильном мышлении. Из-за неправильного мышления у нас формируется неправильный характер.

Человек, стоящий на духовном пути, должен понять, что, прежде всего, мы должны исправить свое мышление, свое мировоззрение. Это можно сделать путем духовных практик. Без практики теория мертва. Результат будет только тогда, когда теория и практика соединятся.



Chapter 8

Как избежать реакции глава 1

Сегодня – день моего рождения. И я не стесняюсь об этом говорить, потому что все уже знают. Сегодня начинается новый этап моей жизни. Я собираюсь провести этот год под лозунгом «Развиваем ненасилие».

Многие люди хотят узнать обо мне побольше. Удивляются, как я умудрился написать такое огромное количество книг. Как мне удалось настолько продвинуться по пути саморазвития? Я отвечаю, что у меня был источник вдохновения – я смог всего этого добиться благодаря тому, что всегда воздерживался от реакции.

У насилия есть две стороны – реакция и противодействие. Агрессия – то же насилие, но люди не всегда настроены убивать себе подобных. Столь невероятно агрессивные люди редки. Если бы мы убивали себе подобных каждый день, то давно бы уже сошли с ума. Редко мы встречаем в жизни настоящих преступников. Но другие виды насилия гораздо более распространены. И самый распространенный вид насилия – реакция.

Каждый день мы множество раз прибегаем к этому виду насилия. Часто мы даже начинаем дышать, как агрессивные люди перед схваткой. Каждый день перед нами множество поводов для реакции. Но я еще в детстве определил для себя, что если я хочу стать в жизни успешным человеком, то не должен попадать в этот заколдованный круг. Созидательные силы человека, который попадает в него, сходят на нет, он

никогда не может сделать в жизни что-то по настоящему значимое, потому что любая сила имеет свой источник. Энергия – это поток, который можно повернуть в ту или иную сторону, по вашему желанию. Ее можно направить на созидательный труд, а можно – на бессмысленное выяснение отношений. Итак, мы можем направить свою энергию, как на созидание, так и на разрушение. Каждый человек сам делает свой выбор.

Я счастлив, что сделал в свое время правильный выбор, и уберег себя от опасностей реакции. Я не помню, чтобы испытывал к кому-нибудь враждебные чувства. Если я знал, что кто-то думает обо мне плохо, то я рассуждал так: ведь этими мыслями он разрушает свою силу, а не мою. Если кто-то совершает какую-нибудь глупость, то я вовсе не должен следовать его примеру, хотя всегда существует искушение последовать примеру других. Но человек с сильной волей всегда сумеет избежать искушения.

Агрессия – это очень серьезная и распространенная проблема. Если в критической ситуации мы научимся воздерживаться от агрессивной реакции, сможем идти по пути ненасилия, то, возможно, это будет нашим самым значительным достижением.

Жить созидающей жизнью – значит ощущать свою свободу и ответственность. Человек, ведущий такую жизнь, руководствуется в своих поступках, прежде всего, чувством долга, но этот долг он определяет для себя сам, а не является игрушкой в чужих руках. Ведь остальные являются заложниками своих реакций на слова и поступки других людей.

Следующая история, вообще-то, для детей, но она очень поучительная. Отец и сын вдвоем ехали на

лошади. Люди, которые встретились им по пути, говорят: «Гляди! Кляча и сама на ладан дышит, а тут еще два человека взгормоздились сверху! Странно!» Отец, услышав это, слез с лошади. И пошел пешком. Через некоторое время они повстречали других людей, которые сказали: «Гляди-ка! Ну и времена наступили! Бедняга-отец месит пыль сапогами, а сынок преспокойно сидит на лошади!» После всех этих насмешек отец и сын поменялись местами – отец сел на лошадь, а сын пошел пешком. Еще через некоторое время с ними поравнялись другие люди и говорят: «Смотри! Отец расселся на лошади, а бедный мальчуган идет пешком!» Отец устыдился и слез с лошади. И они оба пошли пешком. Встретившиеся им через некоторое время путники, сказали: «Ну и дураки! Лошадь без седока, а эти двое плетутся пешком!»

Что же делать человеку, который реагирует на все, что говорят ему люди? Для него закрываются все пути.

Один человек только-только стал монахом. Он так и остался в своей родной деревне, сидел обычно около пруда. Однажды он спал, положив голову на кирпич. На пруд пришли женщины, чтобы набрать воды. Одна из них сказала: «Смотри! Этот человек стал отшельником, но так и не смог избавиться от привязанности спать на изголовье!» Отшельник подумал и решил, что женщина права. И он, вынув из-под головы кирпич, заснул на голой земле. Вскоре сестры вновь пришли за водой и одна из них говорит: «Смотри! Я сказала о вреде изголовья и отшельник тотчас же меня послушался! Ну и ну!» Услышав это,

отшельник вновь начал спать на кирпиче. Женщины вновь пришли за водой, и одна из сестер воскликнула: «Ну, ты и отшельник! Под влиянием чужих слов ты спиши то на кирпиче, то на голой земле! Так ты никогда не станешь настоящим отшельником. Ты должен делать то, что сам считаешь правильным, не обращая внимания на наши слова. А если будешь реагировать на все, то никогда не станешь настоящим отшельником.»

Ведь самая большая проблема заключается в том, что наш мир – это мир реакции, мир действия и противодействия. Человек, который идет по пути ненасилия, должен, прежде всего, понимать, что главное – не реагировать на слова других людей, поступать в соответствии со своими убеждениями. Мы не можем стать убежденными приверженцами ненасилия, до тех пор, пока не очистим свое сознание от этого стремления реагировать. Многие говорят о ненасилии, но все это остается на уровне разговоров. Если мы убиваем муравьишку, то переживаем по поводу учиненного нами насилия, но если в ответ на чьи-то слова выказываем недюжинную агрессию, то считаем это в порядке вещей.

В чем причина того, что в современном мире царит анархия? Главная причина – реакция. Мы перестали доверять словам других людей, и во всем полагаемся только на собственное мнение. Кажется, что традиция почтительного ученичества навсегда ушла из нашей жизни. Современная молодежь нетерпелива, не признает ничьих авторитетов. Это – тоже своеобразная агрессия. И она усиливается с каждым – годом. Здесь можно остановиться на двух моментах говорящий не умеет говорить, а слушающий не умеет слушать.

Дисциплина очень важна в нашей жизни. Если в общественной жизни не хватает порядка, то тело такого общества подобно скелету. Человек – это тоже состоящий из костей скелет. Но есть нечто, оживляющее эти кости. Почему живут и двигаются эти кости? Благодаря жизненной энергии, пране. Если бы ее не было, то мы с полным правом могли бы назвать человеческое тело простым скелетом.

Порядок – это и есть жизненная сила. Нельзя развивать принципы ненасилия, не позаботившись вначале о дисциплине и порядке. Насилие идет рука об руку с анархией. Они прямо пропорционально зависят друг от друга. А один из видов ненасилия – это созидающая жизнь, свободная от реакции и агрессии.

В «Панчтантре» есть один рассказ о диком голубе и обезьяне. Гнездо голубя было на том же дереве, где сидела обезьяна. Наступил сезон дождей. Обезьяна промокла и дрожала от холода, а птица сидела в своем гнезде. Дождь все не утихал. При виде, дрожащей от холода обезьяны, голубь сказал: «Эй, обезьяна! Ведь ты же так похожа на человека! У тебя есть и руки, и ноги. Ты все можешь. Почему бы тебе тогда не построить себе дом?» Услышав это, обезьяна разозлилась. Она набросилась на голубя, развернула гнездо и сбросила его с дерева. Потом закричала: «Да кто ты такой, чтобы указывать мне? Да, у меня есть руки и ноги. И пусть я не могу построить себе дом, но я вполне могу разорить чужой!»

Вот вам яркий пример реакции. Ведь голубь не сказал ничего плохого. Но обезьяна подумала: «Кто это тут мне указывает?» Так и каждый человек считает себя выше других. Вы можете с этим не согласиться, но

эгоизм, который глубоко сидит в каждом человеке, настолько силен, что не позволяет признавать правоту других. Кто это мне тут смеет указывать? Я что сам не понимаю? Разве я сам этого не знаю? Я что, дурак? А он что, умнее меня, раз смеет мне указывать? Какая страшная и жестокая вещь, наш эгоизм! Это – своего рода ядовитая змея. И она так и норовит укусить других.

Пока в нас так силен эгоизм, как мы можем развивать в себе принципы ненасилия? Как мы сможем освободиться от пут реакции? Я здесь не говорю о святых и отшельниках. Мы говорим об общественной жизни. Ведь и в общественной жизни необходимо до определенного предела сдерживать человеческий эгоизм. Конечно, ограничение собственного эгоизма совершенно необходимо святым и отшельникам, но и те люди, что пребывают в миру, должны задуматься о том, как ограничить свои эгоистические порывы.

Однажды королева Виктория постучалась в дверь к принцу Альберту. Он спросил: «Кто там?» Она ответила: «Королева Виктория.» Однако, дверь оставалась закрытой. Она постучала вновь, и в этот раз на вопрос принца «кто там?» она ответила: «Это – твоя любящая жена, Виктория.» Дверь тотчас открылась. Заметьте, что дверь открылась не перед «королевой», а перед «любящей». Если человек начинает проявлять свой эгоизм, то и его возлюбленная тоже напрягается. Наш эгоизм порождает эгоизм и в окружающих нас людях. И напротив, собственной скромностью мы побуждаем других людей вести себя скромнее. Одна из главных причин агрессии – эгоизм одного человека порождает эгоизм в окружающих его людях. А если эгоизм расцветает пышным цветом у всех людей, то это

приведет к поистине ужасающей ситуации.

Еще одна из причин агрессии – та ситуация, когда человеку указывают на его ошибки. Пока этого не происходит, все вроде бы нормально, но если мы осмелимся сказать человеку, что он поступил неправильно, то девяносто процентов из ста, тут же встанут на дыбы. Очень непросто бывает указывать людям на их ошибки и заблуждения. Ведь таким образом мы наживаем себе врагов. И это происходит не только среди мирян, но и среди «продвинутых», духовных людей. Значит ли это, что указывать человеку на его ошибку – это наживать в его лице врага? Можно ли поверить в то, что человек, которому мы указали на его ошибку, бросится нас благодарить и пообещает впредь не повторять своих ошибок? Или наоборот, на нас тотчас обрушится град оскорблений и упреков? «Да кто ты такой? Ты сам не без греха, а меня учишь жить?» И т.д. Возникает неконтролируемая агрессия. Или может случиться, что если мы укажем человеку на его ошибку, то и он начнет придраться к нам по поводу и без повода. Он вам в ответ сделает тысячу замечаний. И уже не отвяжется. Словно бы, указывать на недостатки другого отныне стало его основным жизненным предназначением. Это – тоже своего рода агрессия, и от нее нельзя избавиться, пока не будут развиты принципы ненасилия.

Я считаю, что жизнь Ачары Бхикшу является собой яркий пример приверженности принципам ненасилия. В нашем столетии таких людей только двое: Ачарья Бхикшу и Махатма Ганди. Между ними – много общего. Они оба были истовыми служителями принципа ненасилия.

Как освободиться от пут реакции мы поймем, если воспользуемся примером Ачарья Бхикшу.

Один брат пришел к нему и говорит: «Махарадж! Такой-то человек говорит о вас много плохого.» Ачарья Бхикшу радостно ответил: «Ну и что в этом ужасного? Я для того и стал отшельником, чтобы избавляться от своих пороков и недостатков. И этот брат помогает мне в этом нелегком деле. Указывает мне на те пороки, которые я еще должен в себе преодолеть.»

Это и есть пример созидательной жизни, а не жизнь, полная реакции и агрессии. Только представьте, какую ответную реакцию могли бы вызвать слова о том, что его считают средоточием всяческих пороков у любого другого человека, например, у маститого политика!

Разве обычный человек будет спокойно терпеть оскорблений и критику? Мало таких людей, которые могут превратить чужую критику себе во благо, постаравшись избавиться от своих недостатков.

Вот еще одна история из жизни Ачарья Бхикшу. Надо было провести несколько месяцев в Пали. Ачарья отправился туда и начал искать место, где бы ему остановиться. На базаре он увидел одну старенькую лавку и попросил позволения у хозяина лавки провести там некоторое время. Хозяин согласился, и Ачарья начал жить в его магазинчике. Люди об этом узнали. Конечно, в мире бывают разные люди, и в этом городе было много таких, кто активно выражал свой протест такому положению вещей. Они собрались перед магазинчиком и начали угрожать хозяину, требуя, чтобы он выгнал Ачарью. Хозяин поддался давлению этих

людей и сказал Ачарье, чтобы он уходил. Ачарья сказал: « Да вы правы. Лучше всего мне уйти.» Ведь если хозяин не согласен с пребыванием в его доме гостя, то гостю лучше удалиться. И Ачарья тотчас ушел, чтобы провести несколько месяцев сезона дождей где-нибудь еще. Случилось так, что в том году были очень сильные дожди, и из-за них старый магазинчик обрушился. Ачарья узнал об этом и сказал: «Какой замечательный человек хозяин магазина! Ведь если бы он не выгнал меня и моих людей тогда, то что бы с нами всеми было сейчас?»

Можно ли такие слова считать словами человека, который привык быть рабом реакции и противодействия? Если бы эти чувства хоть немного присутствовали в характере Ачарии, то он бы рассердился: почему это нас выгнали из дома? Нельзя оставлять подобное безнаказанным. Конечно, не обязательно мстить, можно было просто высказать свое негативное отношение к данному произшествию. Реакция приводит к противодействию, нарушает гармонию, порождает напряжение, повышает артериальное давление. А иногда эскалация напряжения достигает той критической точки, когда у человека может произойти инсульт. Причина возникновения инсульта – напряжение. За напряжением стоят агрессивные чувства человека, а за агрессией – реакция, стремление к противодействию.

Ненасилие – это не только религиозный принцип. Это – принцип полноценной, здоровой жизни. Мы часто думаем о болезнях. Возникают все новые и новые лекарства, но также становится все больше и больше болезней. Необходимо провести исследования, почему

так происходит? Не только микробы и болезнетворные бактерии являются причиной болезней, но также и наше агрессивное мышление.

Я заметил, что люди, которые приезжают на съезды прекша медитации, перестают принимать лекарства. Они, наконец-то, избавляются от своих недугов. Возникает вопрос, почему же исчезают эти болезни? Вам, должно быть, известно, что различные болезни вызывает не столько состояние тела человека, сколько состояние его духа. Наше агрессивное сознание порождает болезни. Если с помощью медитации мы избавимся от первопричины агрессии, будем меньше поддаваться влиянию реакции и противодействия, то для болезней не останется места. Ведь исчезнет сама причина их возникновения. В «Таркашастре» (трактате о логике) есть такой пассаж: «Каарнабхаве каарьябхав». Это значит, если исчезает причина какого-то действия, то исчезает и само действие. Разве действие может быть беспричинным? Но мы обычно не ищем причину, а рассматриваем проблемы поверхностно, ориентируясь на их внешние проявления. Если бы мы признали тот факт, что все наши болезни возникают по причине ментального напряжения и агрессии, то, возможно, нам не пришлось бы столько времени уделять поиску лекарств и заботе о своем здоровье. Обычно на съезд приезжает много таких людей, которые уже устали лечиться у врачей с помощью традиционных лекарств. Какая польза от лекарств, если причина возникновения болезни совсем в другом? Но что делать бедняге-доктору? Он выписывает вам рецепты против вирусов, бактерий и микробов. Может выписать сильнодействующие

лекарства, антибиотики, но это – предел его знаний. Но ведь антибиотики вместе с вредными вирусами и бактериями, убивают также и полезные. Предназначение антибиотиков – убийство, разрушение. Если бездумно пользоваться антибиотиками, то вместе с вирусами и бактериями, мы можем уничтожить те полезные элементы, которые дают нашему телу жизненную силу.

Я не думаю, что люди, принимающие антибиотики, избавляются от своих проблем. Вместе с антибиотиками, для того, чтобы компенсировать причиняемый ими вред, приходится принимать витамины. До каких пор это будет продолжаться? Больной принимает антибиотики, убивает вирусы, бактерии и микроорганизмы, в то время как причина болезни заключается совсем в другом. Ведь причина заболевания – это не вирусы и микроорганизмы, очень многие болезни возникают из-за негативных мыслей, агрессии. Как только мы избавимся от этого негатива в своем сознании, то тотчас же почувствуем, что полностью исцелились.

Я наблюдал, как в результате медитации люди избавлялись от сахарного диабета, язвы, повышенного давления. Возникает вопрос: почему болезнь ушла? Например, в результате медитации у человека прошла экзема, а ведь он не принимал никаких лекарств. Потому что причина многих заболеваний кроется в нашем сознании. Это – болезни, возникающие из-за наших негативных мыслей, но мы никогда не задумываемся об этом. Мы понимаем насилие в очень узком смысле слова. Ведь про нас, про джайнов говорят, что для джайна высшей истиной является

ненасилие. Я не думаю, что это соответствует действительности. Ведь если бы это было так, то джайны избавились бы, по крайней мере, от своих болезней. Мне не кажется, что по сравнению с приверженцами других религий, джайны меньше болеют. «Духовные» люди болеют так же часто, как и остальные. А это значит, что они приняли в свою жизнь ненасилие только в качестве принципа, теории, но не применяют этот принцип на практике. Прекша медитация – это практическая сторона религии. Мы уже так долго обсуждаем теоретическую сторону вопроса, что теория потеряла для нас всякий смысл. Ведь даже о принципе ненасилия люди спорят до хрипоты.

Нам необходимо посмотреть на все это с другой точки зрения. Мы не должны чересчур углубляться в теорию. Мы должны подтверждать теорию практикой. Так и принцип ненасилия мы можем претворить в жизнь только через практику.

Я знаю, что час занятий прекша медитацией гораздо полезней, чем, если бы мы сто раз обсудили принцип ненасилия. Человек, который в течение часа медитирует, достигает такого уровня сознания, на котором он может непосредственно воспринимать принцип ненасилия. Это – истинный опыт. Мы знаем, каким станет наше сознание, когда мы очистим его от привязанностей, от симпатии и антипатии. Даже если мы в течение двенадцати лет будем обсуждать теоретическую сторону этого вопроса, то, возможно, так и не сможем освободиться от симпатий и антипатий. Мы будем все больше и больше запутываться в их сетях.

Мне приходит на ум один случай из жизни Ачары Тулси. Это произошло в Харьяне. В нашем ашраме,

расположенном в местечке Бхивани, к Ачарье подошел один брат и говорит: «Ачарья джи! Я хочу обсудить с вами священные шаstry.» Ачарья спросил: «Зачем тебе? Какова твоя цель?» Человек ответил: «Просто так. Ачарья не отставал: «И все-таки расскажи, в чем твоя цель?» Тогда человек признался, что хочет победить Ачарью в споре на духовную тему. «И всего-то?!» - изумился Ачарья, - «Такая мелкая цель, и такое грандиозное намерение? Ты хочешь разрушить гору, чтобы поймать мышь? Если это – действительно твое желание, то, пожалуйста, я заранее согласен, что проиграл в споре. Ты можешь завтра всем рассказать на базаре, что победил меня в споре на духовную тему.»

Тому человеку уже нечего было ответить. Когда в Бхивани проводился следующий съезд, мы заметили, что тот человек стал самым рьяным приверженцем Ачарья, стал председателем Приветственного Комитета и проводил собрание.

Когда мы освобождаемся от пут противодействия, от своего стремления к насилию, то и люди, с которыми мы общаемся, избавляются от этих качеств, останавливаются на полпути к ответной реакции.

Если насилие живет в моем сознании, то даже если я буду постоянно говорить о принципе ненасилия, захочу донести его до других, то все это будет бессмысленной тратой времени и сил.

Есть лишь один способ развивать принципы ненасилия – прекша медитация. Это – практический путь. Мы уже не верим в религию, в старые, безжизненные обычай. Мы верим в живую религию, мы

нуждаемся в живой религии. В такой религии, которая смогла бы разрешить наши насущные проблемы. Люди отказываются верить в такие религиозные принципы, которые обещают им блаженство или воздаяние в загробном мире. Когда еще мы попадем в рай! Когда еще достигнем просветления! В твоей настоящей жизни не наблюдается никаких перемен к лучшему, а ты рассуждаешь о просветлении и рае? Если в настоящий момент жизни человека не присутствует свобода, не присутствует блаженство, то и после смерти человек их не сможет достичь. Рай возможен только здесь и сейчас. Просветление возможно только здесь и сейчас. Тот, кто не ценит настоящий момент, попадает в сети пустых рассуждений о рае и просветлении, в то время, как они становятся для этого человека все более недостижимыми. Они для него подобны тени, которые всегда, вроде бы, рядом, но которых невозможно коснуться.

Цель религии – изменить свою жизнь к лучшему. Удивительное дело. В религиозных семьях люди соблюдают все необходимые правила, совершают паломничества, дают обеты, молятся, но при этом в семьях постоянные раздоры. Эти духовные люди делают все, то же самое, что делают и люди от духовности далекие. Их только в большей степени утешают мысли о грядущем освобождении и просветлении. А сами воюют и ругаются непрестанно. Но если бы мы смогли достичь всего этого в настоящем, то никому уже не было бы необходимости задумываться о рае и следующем перерождении.

Это очень большая тема. Иногда на съездах мне хочется говорить только о ненасилии. Ведь ненасилие – это великая сила, ярчайший свет. Но в наше время этот

свет подернулся пыльной пеленой. Этот свет угасает.

Человек, который сможет овладеть принципами ненасилия на практике, получает в свое распоряжение безграничную силу, силу жизни и смерти. Эта сила превосходит все известные силы во вселенной. Ведь смерть – это последнее средство в нашем материальном мире. Смерть кладет предел всему. Тот человек, что сумеет овладеть этой силой, станет непобедимым. Никто не сможет его напугать или уничтожить.

Эту силу может получить лишь тот, кто следует по пути ненасилия. Когда то в Индии превалировал именно этот принцип, но неизвестно, что произошло в средние века. Средневековые писатели начали утверждать, что именно принцип ненасилия сделал страну слабой и зависимой. Удивительное дело. Ведь там, где присутствует миролюбие, там нет места страху. Ненасилие и страх не уживаются друг с другом. Нам кажется, что огонь и вода враждебны по отношению друг к другу, но есть такие ситуации, когда они прекрасно сочетаются. Но этого нельзя сказать про страх и ненасилие. Они никогда не будут существовать вместе. Преданность и миролюбие представляют собой такую грозную силу, что если армия из сотни тысяч воинов будет противостоять тысяче храбрецов, готовых пойти на смерть, то она ничего не сможет с ними сделать. Ведь боевой дух возникает только тогда, когда и противник готов к бою. Если же такого не происходит, то армии уже не с кем сражаться. А мы считаем, что в ненасилии не заключено никакой силы! Ладно, я не буду говорить здесь о военных сражениях и убийствах. Самое ужасное, с чем нам приходится сегодня сталкиваться, это – ментальное насилие,

насилие на уровне сознания.

Говоря о прекша медитации, мне хочется наиболее подробно остановиться на вопросе ментального ненасилия, потому что прекша медитация является зримым воплощением этого принципа. Мы должны преобразовать насилие и жестокость в сострадание. Отсутствие сострадания привело нас к многим проблемам современности. Коррупция, пороки, - все это происходит от отсутствия сострадания. Если бы человек не был так жесток, то и эти проблемы бы не возникли.

Сострадание – первый признак духовной личности. Жестокий человек, считающий себя духовной личностью, не имеет никакого морального права так называться.

Прекша медитация направлена на то, чтобы пробудить в человеке мягкость и сострадание. С помощью духовных практик мы должны изменить свое сознание так, чтобы мы могли сочувствовать и сопереживать всем живым существам на земле.

Chapter 9

Как нам избежать ответной реакции 2

И действие, и противодействие – естественны. Нам в ногу вонзилась колючка, а рука уже спешит ее вытащить. Действие – это вонзившаяся колючка. Противодействие – стремление ее вытащить. Нервный импульс от вонзившейся колючки достигает нашего мозга. Мозг отдает соответствующий приказ, мышцы активизируются, рука движется по направлению к колючке. Это и есть – принцип действия и противодействия. Там, где есть действие, обязательно будет противодействие. Поэтому мы не можем избежать ответной реакции. Но мы должны стараться избегать тех реакций, которые противоречат нашим целям, уводят нас с правильного пути, искажают наши привычки. Если мы будем принимать ответную реакцию за естественное проявление человеческой натуры, то это может привести к большим проблемам. Многие люди считают, что если кто-то обзовет их нехорошими словами, то они обязательно должны рассердиться. Если человек рассердится, то это нормально, а если – нет, то с таким человеком не все в порядке. Про такого человека говорят, что он – трус, тряпка, мямя и т.д. Иначе, почему он промолчал? Что это за человек? Люди относятся к таким личностям с предубеждением. Но любую ответную реакцию мы считаем естественной. В этом кроется большая опасность. Нам необходимо разобраться, от каких реакций не следует избавляться, потому что они естественны, а от каких нужно избавиться, потому что они искусственны, привнесены извне, навязаны нам обществом. Как нам избавиться от такого рода ответных реакций? Это очень сложный

вопрос. Потому что они настолько вошли в привычку, что в определенной ситуации проявляют себя помимо нашей воли.

Однажды я задал такой вопрос. Почему мы все стремимся к свету и не стремимся к темноте, но при этом, свет быстро исчезает, а тьма кажется нам вполне естественным явлением? Мы столько говорим о прощении, но в нужный момент забываем эти слова, и к нам совершенно естественно приходит гнев. Как нам избежать тех ситуаций, которые происходят словно сами собой? Джайные Ачары для таких случаев придумали понятие «твердой опоры». То есть, просветленный человек, не должен действовать самостоятельно, но опираясь на духовную опору. Опора должна быть твердой.

В этой связи я расскажу вам одну историю. Ачарья Риширай приказал Джайачарье отправиться из Бидасара в Биканер. Стояла ужасная жара, а путь проходил по песчаным, пустынным холмам. Необходимо было преодолеть около семидесяти миль, невзирая на ужасный зной. В этой пустыне не было даже намека на воду. Но что было делать? Ведь Джайачарья получил приказ. Сам Ачарья Риширай при этом находился в княжестве Мевар. Все монахи задумались, но не знали, как решить эту проблему. Ведь подобное путешествие таило в себе смертельную опасность. Все монахи собрались и сказали Джайачарье: «Ты, конечно, не можешь нарушить приказ, но придумай какую-нибудь отговорку, чтобы не отправляться в это опасное путешествие.» Джайачарья ответил: «Разве я слуга, чтобы придумывать себе

отговорки? Я обязательно выполню приказ.»

Придумывать отговорки – удел глупцов. Умный человек так никогда не поступает. Что бы он ни делал, он делает это для того, чтобы достичь намеченной цели. Поэтому мы говорим, что опора должна быть твердой. Мы должны опираться на более сильных духом не для того, чтобы искать оправдание собственным слабостям. Более того, мы должны опираться, прежде всего, на собственную твердость. Без этой твердости нельзя изменить свои пагубные привычки. Твердое намерение может изменить наши природные наклонности, направить их в созидательное русло.

Твердость достигается в результате практики, в результате работы над собой. Может быть твердость в принципах, а может – в практической сфере. И то, и другое нам полезно и необходимо.

Муни Чарья говорил, что в различных обстоятельствах необходимо прибегать к помощи различных духовных принципов.

Однажды случился великий неурожай, страна голодала. Невозможно было терпеть голод. Муни дал людям в помощь подходящую сутру: «Дхаммоти кичча». Это означало – «терпеть голод, вот моя дхарма, вот мой религиозный долг. Если я не получу пропитания, то терпеть голод – это моя дхарма». С помощью этой сутры люди могли бороться с ужасным голодом.

Кто-то сказал что-то плохое в ваш адрес, обругал вас. В такой ситуации было бы естественно поддаться чувству гнева. Но когда у вас есть твердое намерение этого не делать, то вы сможете справиться со своим гневом. Очень важный принцип заключается в том, что

мы должны извлекать уроки из всего, что нам говорят другие люди. Если кто-то говорит в наш адрес что-то неприятное, то нам следует задуматься: нет ли в словах этого человека доли истины? Если он говорит правду, то почему я на него сержусь, ведь это я допустил ошибку? Я должен смиренно принять истину. Необходимо принять правоту этого человека. Если же он сказал про вас неправду, побуждаемый своими фантазиями или заблуждениями, то следует думать так: если все, что он говорит обо мне – неправда, то почему я должен злиться на этого человека? Зачем мне злиться, если все это ко мне вовсе не относится? Разве мало в мире ругани, ссор, нехороших слов? Ко мне это не имеет никакого отношения. Эти соображения являются действительно важным подспорьем, если мы хотим побороть свой гнев. В одном случае нет никакой причины обижаться на правдивые слова, а в другом – к вам эти слова вовсе не относятся. Нужно думать о собственном спасении. Если мы будем неукоснительно следовать этому принципу, то сможем научиться не поддаваться чувству гнева и всегда находиться в гармонии. Мы сможем овладеть своими чувствами, не поддаваясь на провокации.

Конечно, когда нас кто-то порицает, то раздражение по отношению к этому человеку приходит само собой. Если нас хвалят, то мы радуемся, если порицают, то злимся. Это – своего рода реакция, которая стала словно бы второй натурой человека. Стоит кому-то похвалить нас, и наше сознание тотчас расцветает, стоит кому-то упрекнуть нас, и сознание съеживается, как увяддающий цветок. Как же нам избежать всего этого? Вот прекрасные строчки по этому

поводу:

Наннасья вайна чора, наннасья вайна муни,
Аппа аппам вийянати.

Это означает, что ничьи слова не делают человека ни вором, ни святым. Наша душа сама знает о нас все: кто ты, вор или святой. На это знание можно опереться. Если мы твердо поверим в то, что не можем стать вором или святым, только потому, что кто-то нас так назвал, то мы сможем освободиться от вынужденности ответной реакции.

Мы должны по-настоящему верить в себя, в свое мужество и способности, и тогда ничьи слова не смогут повлиять на наше мнение о себе. Возможно, другие люди вообще не желают, чтобы вы развивались. Старшее поколение всегда стоит на пути у молодых, пусть даже это – ваш отец, или мать. Это естественно. Старшее поколение никогда не считает, что молодежь не в чем упрекнуть. Пожилые люди будут говорить, что сейчас все не так, что молодежь испортилась. И так было всегда. Старшее поколение всегда и во всем обвиняет молодежь.

Эта борьба между поколениями идет с давних пор. Старость вызывает уважение. А молодой человек должен еще добиться признания. Человек не настолько благороден по своей природе, чтобы естественным образом уважать всех и каждого. Новое поколение изо всех сил стремится достичь уважения и признания, а стариков мучает тщеславие, к тому же, они закоснели в своих старых принципах, поэтому не хотят признавать новые принципы и уважать молодежь. Эта борьба происходит во всех сферах: в сфере литературы, религии, в аюрведе. Великий поэт древности,

Калидаса, сказал: «Стихи не будут прекрасны лишь потому, что их автор стар, стихи не будут несовершены, лишь потому, что их автор молод». В этих строчках поэт отразил конфликт между поколениями. Древние мудрецы вначале не признавали его стихов и пьес. Именно тогда Калидаса и произнес эти горькие слова. Только по результатам мы можем судить о способностях человека, и глупец – тот, кто твердит, что старое всегда превосходит новое.

По этому поводу еще в древности писал непревзойденный Ачарья Сиддхасен. Он считал, что нет ничего нового или старого в мире. То, что мы считаем старым, тоже когда-то было новым, а то, что ново сейчас – однажды станет старым. То, что кажется живым сейчас, для другого поколения станет уже историей. Поэтому не стоит доверять высказываниям человека, полагаясь лишь на его почтенный возраст.

Какую бы традицию мы ни взяли: будь то аюрведа, поэзия на санскрите, философия или религия, мы замечаем, что старшее поколение не признает молодежь. Это в природе человека. Если мы будем постоянно прислушиваться к тому, что о нас говорят другие, то разовьем в себе ужасный комплекс неполноценности или потеряем способность к действию. Поэтому человек должен принять решение, что отныне он будет полагаться только на себя и доверять только своему суждению. Человек должен сам решить, в чем заключается его долг. Вы должны следовать твердому принципу: никогда не поступать, руководствуясь словами других. Вас не должны тревожить ни похвала, ни критика. Иначе, вы будете жить в плену иллюзий. Часто бывает так, что сам

человек ничего собой не представляет, но слышит ежедневные похвалы и то, как люди превозносят его до небес, и поэтому его самомнение раздувается, как воздушный шар. Другой человек, сильный и талантливый, ощущает себя ущербным, только потому, что слишком много прислушивался к критике. Человек должен сам оценивать свои способности, должен сам решать может ли он справиться с определенной задачей или нет. Человек должен верить в себя.

Бывают такие ситуации, когда очень трудно побороть подступающий гнев. Например, кто-то рядом с нами вышел из себя, ругается, злится. В таких случаях надо успокаивать себя мыслью о том, что разгневанный человек просто не понимает, что творит. Ведь любой вопрос можно разрешить по-хорошему, мирным путем. Так неужели мы должны уподобляться ему? Отвечать гневом на гнев? Это – пустое ребячество. Поэтому человек должен принять твердое решение не поступать, как ребенок, не отвечать гневом на гнев.

Очень важно осознать, что любой вопрос, любую проблему можно разрешить мирным путем. Мы должны всегда твердо придерживаться своего намерения поступать именно так. И пусть ваш беспокойный ум не диктует вам, как вы должны вести себя в данной ситуации. Ведь логика ума проста – око за око, зуб за зуб. Но это – голос ума, это не голос вашего истинного «я». С точки зрения ума, глупец тот, кто не ворует, когда воруют другие, кто не злится, когда злятся другие. С точки зрения ума, нужно на все отвечать той же монетой. Поэтому, если вы будете воспринимать, все, что я вам говорю, на уровне ума, то вам может показаться, что мои слова лишены какого-либо смысла,

что я хочу сделать из вас слабых людей, которым тяжело будет существовать в обществе. Я же сейчас рассуждаю о том уровне сознания, который находится за пределами ума, о внутреннем зрении. На этом уровне все понятия и ценности совсем другие. Их нельзя сравнивать с теми понятиями, которыми мы оперируем на уровне ума. И осознать их с помощью ума тоже нельзя.

С помощью внутреннего зрения мы смотрим не на внешний мир, а вглубь себя. И Центр Интуиции является средоточием такого рода зрения. По мере того, как мы активизируем Центр Интуиции, активизируется и наше внутреннее зрение, изменяются наши убеждения, мир вокруг нас становится совершенно другим.

Жили два брата. И настало время им жить отдельно друг от друга. Они начали делить имущество. Все разделили по справедливости, поровну, но, в конце концов, осталось два кольца. Одно из них было кольцо с бриллиантом, а другое – просто серебряное. Так как эти кольца были столь непохожи друг на друга, было очень трудно решить, кому из братьев, какое из колец должно достаться. Братья заспорили. Каждый из них хотел заполучить кольцо с бриллиантом. Наконец, старший брат подумал, что серебряное кольцо, хоть и простое, но по-своему важное. Ведь оно было особенным. Оно наделяло своего владельца силой внутреннего зрения. Нам нем было написано: «и это пройдет». И он забрал серебряное кольцо. Младший брат вскоре промотал все свое состояние. Ведь он привык вести роскошную жизнь, швырялся деньгами направо и налево. Ему очень хотелось похвастаться своим

новоприобретенным богатством. Очень часто такое хвастовство вызывает зависть и ненависть других. Но подобного рода люди просто не могут не выставлять свое богатство напоказ: будь-то новый, шикарный особняк, драгоценности жены или богатое приданое дочки. Так и младший брат не мог удержаться от хвастовства.

Старшему брату вначале пришлось пережить тяжелые времена. Он лишился всего своего состояния, однако, он не пал духом, потому что каждое утро не забывал прочитать надпись на кольце о том, что все в этом мире преходяще. Поэтому он знал, что и эти тяжелые времена пройдут, и это помогало ему выстоять. В конце концов, черная полоса в его жизни закончилась, и он снова стал состоятельным человеком.

А младший брат пустил все свое богатство на ветер, потому что у него не было никакой моральной опоры. В конце концов, он погряз в ужасающей нищете.

В жизни любого человека есть свои взлеты и падения. Это естественно. День всегда приходит на смену ночи. Но здесь мы говорим о людях, которые окончательно теряют мужество и уже не могут подняться. Все дело в мужестве и силе духа. Человек, который обладает этими качествами, снова и снова будет подниматься и идти вперед. Поэтому мы должны постоянно укреплять свою внутреннюю силу. Тот, у кого было кольцо-источник внутренней силы, в конечном счете, оказался победителем, а тот, у кого было кольцо с бриллиантами, безнадежно запутался в своих проблемах. Поэтому я не придаю большой ценности бриллиантам, но ценю духовную силу. Она гораздо

ценнее бриллиантов. С помощью этой силы можно получить бесконечное количество алмазов, но с помощью алмаза мы никогда не сможем приобрести духовную силу. Разве можно получить духовную силу с помощью материальных ценностей?

На эту тему есть один рассказ. Один полководец сидел, пригорюнившись, повесив голову. К нему подошла жена и спросила: «Что с тобой?» Полководец отвечает: «Что мне делать? У меня ужасные новости. Моя армия отступает все дальше и дальше под натиском врага.» Жена говорит ему: «А у меня новости в сто раз хуже твоих.» Полководец переполошился: «Что может быть еще хуже?» Жена отвечает: «Сегодня я узнала, что мой муж лишился своей отваги и мужества.»

Услышав это, муж тотчас встал, встрепенулся и отправился на поле брани. И он сражался с врагом настолько отчаянно, что отступающая армия опять перешла в наступление и одолела противника.

Самое ужасное – потерять мужество, твердость духа. Если ее нет, то все оборачивается к нам негативной стороной. А если мы не потеряли присутствия духа, то даже самые трудные времена покажутся нам счастливыми.

Главная цель духовных практик – укреплять свою внутреннюю силу. Ведь медитировать – это не значит сидеть со скрещенными ногами и расслабляться. Медитация – это, в первую очередь, накопление и развитие духовной и физической силы. Если в результате медитации не происходит ни того, ни другого, то это уже не медитация. Если после еды,

после витаминов или после энергетических напитков мы не чувствуем прилива сил, то, значит, это были вовсе не еда, не энергетические напитки. Медитация, призвана в первую очередь, укреплять физическую и духовную силу человека. В результате медитации мы должны наблюдать развитие сознания, ощущение счастья и возрастающую силу. Только при наличии этих трех факторов можно говорить о медитации. В противном случае, следует считать, что человек попросту спит под видом медитации или делает что-нибудь еще.

Мы сейчас говорим с вами о ненасилии, о воздержании от ответной реакции. Разве слабый человек сможет это осуществить? Ответная реакция – признак слабости. Поэтому слабый человек не в состоянии избавиться от ответной реакции.

Ведь ответная реакция родилась не сегодня, а сотни, тысячи лет назад. Мы впитали ее с молоком матери. Для избавления от привычки, которая столь сильно вошла в нашу плоть и кровь, требуется недюжинная сила.

Однажды ко мне пришла женщина жаловаться на своего ребенка. Говорит, что он очень шаловливый, дерзкий, все время ругается и злится. Я ее спросил: «Ты ведь, наверное, тоже часто сердишься?» Женщина ответила, что – да. «Так почему же твой ребенок не будет ругаться и злиться? Ведь ты сама его научила. Более того, черты твоего характера, твои вредные наклонности передались ему генетически.» Ведь когда мы приходим к доктору. То он спрашивает, болел ли кто-нибудь в вашей семье такой-то болезнью? То же самое

и здесь. Ведь и учитель, чтобы понять характер и склонности ученика, расспрашивает его о семье. Если мы хотим сочетаться узами брака, то семейная история имеет первостепенное значение. Реакция – это качество, впитанное с молоком матери. Поэтому для того, чтобы от него избавиться, мы должны иметь твердую духовную опору. Настолько твердую, чтобы мы смогли изменить свою природу. А без этого – никак. Я уже говорил о некоторых, укрепляющих моральный дух, принципах, афоризмах. Что же касается применения этих принципов на практике, то вы прекрасно знаете, что вам следует делать. Например, если вы охвачены чувством гнева, то необходимо сделать несколько глубоких вдохов и выдохов. Не следует чересчур напрягать свой ум. Наблюдайте за дыханием, и чувство гнева уйдет само собой. Видя ваше спокойствие, ваш оппонент тоже поутихнет. Ведь тогда, считай, все его усилия пропали втуне. Многие люди хотят вывести других из себя. И если им это не удаётся, то они негодуют: Ну что это за человек! Если вы при первых признаках ссоры будете наблюдать за дыханием, концентрировать свое внимание на даршан-кендре или вишуддхи-кендре, то даже при всем желании, не сможете рассердиться. Достаточно полминуты. Все эти принципы, теоретические и практические, можно уподобить опорам, на которые мы можем опереться во время борьбы за свое духовное развитие и гармонию.

Мы с вами рассуждали о том, как следует думать, с позиции ненасилия. Очень важно понять и прочувствовать, что такое ментальное ненасилие. Ведь мы обычно рассматриваем насилие и ненасилие только

с той узкой точки зрения, что убивать живые существа – это насилие, а не убивать – его отсутствие. Такая ограниченная точка зрения не оставляет возможности для развития.

Чем больше в обществе будет развиваться принцип ненасилия, тем больший прогресс мы сможем наблюдать в этом обществе. Весь прогресс человеческого общества строится на принципах ненасилия.

Если мы разносторонне рассмотрим этот вопрос, то увидим, что только благодаря ненасилию, благодаря тому, что люди перестали нападать друг на друга, появилась возможность развития общества, развития семьи. Я говорю здесь о ненасилии на уровне сознания. Человек, стремящийся к духовному развитию, должен непременно разобраться в этом вопросе. Иначе, он не сможет понять смысл медитации. С помощью медитации мы развиваем дружелюбное отношение ко всем живым существам, стараемся воздерживаться от ответной реакции.

Основные принципы прекша медитации таковы: находиться в настоящем моменте, воздерживаться от реакции, относиться дружелюбно ко всем живым существам, соблюдать воздержание в пище и в речи. Все это – принципы ненасилия. Если вы не следуете по пути ненасилия, то никогда не сможете придерживаться этих принципов. Мы не сможем быть дружелюбными, воздерживаться от реакции или оставаться в настоящем моменте. Такой человек никогда не сможет освободиться от пут симпатий и антипатий. Все эти принципы строятся на ненасилии. Поэтому очень важно осознать этот принцип и принять его в свою жизнь.

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Как нам следует думать? – часть 1	01
2.	Как нам следует думать? – часть 2	13
3.	Как нам следует думать? – часть 3	29
4.	Результат размышлений.	44
5.	Взгляд на самого себя – часть 1	60
6.	Взгляд на самого себя – часть 2	75
7.	Наш взгляд на других людей	91
8.	Как избежать реакции - часть 1	102
9.	Как избежать реакции – часть 2	118