[2011-06-19](http://old.advayta.org/lectures/catalog/item/?id=2772)	

О вере и пути садху (с переводом на английский язык).

Когда мы приезжаем в Индию или в Непал мы видим другую культуру, другой менталитет людей. Всё-таки на Западе у людей много сомнений, у них много ума, а на Востоке – много веры и преданности, больше культуры, меньше науки, на Западе – меньше культуры, больше науки. И как говорил Бабаджи: проблема для людей западных – это проблема веры. Нет проблемы изучить философию, прочитать тексты, но есть проблема веры, потому что вера, она как бы подрубает всю нашу интеллектуальность. Если мы слишком держимся за неё, интеллектуальность – это наше эго, то нам ставится как бы возможность или отбросить эго, или отбросить его. И часто это становится большой трудностью.

Есть такой рассказ, когда Кришна пришёл в гости к брахману. Брахман очень хорошо служил Кришне, угощал его, и Кришна остался очень доволен служением брахмана. Кришна спросил: “Как я могу тебя благословить, что я могу дать взамен? Проси, что хочешь”. Брахман ответил: “Мне ничего не надо, вот у меня есть корова и у меня с этой коровой всё моё счастье, ничего не надо”. Кришна сказал: “Хорошо”. И ушёл. На следующий день эта корова умерла. Когда Кришна поднялся на небеса к дэвам, дэвы начали упрекать Кришну: “У брахмана была одна опора в жизни, ты его посетил и она умерла”. Кришна сказал: “Но это была единственная вещь в мире, которая отделяла его от меня. Я подумал, почему бы её не устранить”.

У нас как у того брахмана не так много вещей, которые разделяют нас с мастером, с реализацией, с Богом, как у брахмана эта корова. Но даже если это небольшая вещь, встаёт такая проблема, как отцепиться от этого. Вот эта проблема “отцепиться” может сопровождать нас всю жизнь, десять жизней или даже сто жизней. Хотя это не есть что-то очень важное. Есть такие два понятия: “адхара” и “адхея”. Адахара – это то, то есть основа всего, а адхея – это то, что имеет основание, то на чём основывается. Адхара – это Брахман, адхея – это Майя. Но наша жизнь устроена так, что мы основ не видим, а вот то, что само на чём-то основывается, мы это сильно переоцениваем. И когда мы становимся садху, нам надо всё наоборот сделать, всё переоценить. Нужно перестать ценить Майю и начать ценить основу всего – Брахму. Это подобно зеркалу и отражению. Есть зеркало и весь мир подобен отражению, но если мы не замечаем зеркала, то мы обращаем сильно на отражение внимание, мы переоцениваем отражение. Такая переоценка – это корень неведения, авидьи. Когда в нас есть такая переоценка, авидья, наступает такая цепочка: авидья-асмита-рага-двеша-абхинивеша. Неведение порождает забывчивость своей природы. Забывчивость природы порождает страсть, желание – рагу. Рага порождает сильную двойственность, что-то отвергаем, что-то принимаем – двеша. А сильная двойственность порождает абхинивешу – жажду быть, жажду существовать, жажду цепляться. И вот это всё называется манава-таттва, за которую мы держимся. Путь освобождения, просветления есть нечто противоположное – это открытие брахма-таттвы. Но открыть брахма-таттву может только садху, садху и джняни. Поэтому нам надо учиться быть хорошими садху. Садху – это тот, кто посвящает жизнь Богу, думает о Боге, делает для Бога, старается быть Богом. Для мирского обывательского взгляда это такой как бы сумасшедший человек, может быть. Только об одном думает, только медитирует на одно, только одного ищет в жизни, он не ищет в жизни ничего кроме Бога. И когда мы станем таким человеком, настоящим садху, мы можем познать брахма-таттву. И это достижимо через три “В”: вивека, вичара и вайрагья. Вивека значит учиться различать то, что в нас есть истинное и то, что не есть истина. Вичара означает постоянно исследовать себя, вопрошать “кто я”. Вайрагья наступает естественно сама, как результат вичары и вивеки. Вайрагья не означает, что вы блокируете органы чувств и ничего не переживаете. Она означает, что вы не присваиваете себе переживания. Вы всё отдаёте Всевышнему Источнику. И это путь. Который позволяет познать брахма-таттву. Однако есть ещё нечто, без чего это всё невозможно. Это то, о чём мы говорили вначале – вера, шрадха. Это сила благословения. Именно она, а не что-то другое, ни философия, ни метод ведёт к самоотдаче – шудха шаранагати. Вичара, вивека, вайрагья они готовят нас к заключительному акту, после которого цикл прекращается, цикл нашего эгоистичного существования. И как пожелал вам Бабаджи веры, я так же хочу выразить вам такое благословение иметь такую веру, способность к самоотдаче.