2005 – 10 – 11.

 Понятие «мала» (ограничения), их виды.

Определиться с самоидентификацией.

 В будущем мы будем уделять больше внимания философско-теоретической подготовке. В связи с этим увеличится количество лекций, посвященных философии. С точки зрения самоосвобождения философия не является самым главным, поскольку самоосвобождение предполагает самоосвобождение концепций. Тем не менее, прежде чем что-то самоосвобождать, нужно кое-что узнать. К примеру, если ты не знаешь, какие у тебя есть ограничения, ты не можешь дальше правильно работать со своим освобождением. Когда у вас ясное, развитое понимание многих философских вопросов, то ваше самоосвобождение также значительно вырастает.

 Если вы практикуете Учение, для вас не должно быть проблемой теоретическая подготовка, потому что высокий интеллект или ясное понимание (вивека) – это следствие присутствия, т.е. если вы находитесь в созерцании, для вас не составляет большого труда легко оперировать сложными философскими концепциями и разбираться в них. Разумеется, когда мы изучаем философию, мы не делаем из нее нечто самодовлеющее, поскольку, несмотря на любые изощренные философские концепции, все-таки нашим главным методом является самоосвобождение.

 Мы поговорим о понятии «мала**». Мала** означает – загрязнения или нечистота, но я бы его оценил, скорее, как ограничения или ограниченность. Термин «мала» переводится как загрязненность или врожденное неведение, отбросы, ограничения, препятствующие свободному выражению духа.

 Часто, когда мы стремимся практиковать, мы чувствуем, что имеем ограничения и, собственно, мотивация нашей духовной практики – это освободиться от ограничений. Мы в монастырь приходим для того, чтобы освободиться от своих ограничений и работать с ними. Может, конечно, у кого-то есть еще какие-то мотивации: получить диплом доктора ведантической философии, стать мастером, наставником других, повысить свой социальный статус. Однако это, скорее, уже следствия, побочные результаты, когда мы приходим в монастырь. А все-таки настоящая мотивация, когда мы приходим в монастырь, в общину, мы приходим обучаться у Мастера, чтобы устранить свои ограничения и достичь Просветления, за тем, чтобы связаться с глобальными силами просветления и, наконец, совершить Великий Переход из ограниченного состояния человека в состояние божества. Это подлинная цель в духовной практике, и когда мы приступаем к духовной практике, мы обнаруживаем эти ограничения.

 Существует три вида ограничений**: анава-мала, майя-мала и карма-мала**.

 Что такое анава-мала? **Анава-мала** – это загрязненность ограниченного существования, можно сказать, это нечистота, которая свойственна связанной, ограниченной душе. Душа здесь определяется как «ану», т.е. ану – это нечто очень маленькое, суженное, микроскопическое. Считается, что анава-мала как врожденное неведение присуще очень многим существам, как многим непросветленным небожителям, так и обитателям нижних миров в том числе. Считается, что анава-мала лишает высшего сознания и свободы, она скрывает нашу безграничность. Когда мы обитаем в ограниченном мире (в сансаре), она превращает нас в ану, т.е. в нечто очень маленькое, суженное, лишая осознания своей божественной сущности.

Это то, что знакомо всем. К примеру, когда мы идем, разговариваем или действуем, мы чувствуем себя маленькими, ограниченными, т.е. мы ощущаем себя «я есть это тело» – «Ахам Дэхасми». Если мы не созерцаем, то эта ограниченность закрепляется и в качестве личного психологического портрета на подсознательном уровне постоянно присутствует, у нас создается устойчивое ощущение себя как ограниченного, очень малого. Это и есть анава-мала, т.е. это загрязненность или такое ограничение, которое лишает нас высшего Сознания и нашей беспредельной свободы.

К примеру, если вы, конечно, не хороший мастер созерцания, вам никогда не приходит в голову – вышел из домика для медитаций и сразу умом пробежался по галактикам: Млечный Путь, галактика Андромеды, поздоровался с божествами-правителями, пошел еще дальше. Если вы связаны анава-малой, вам это просто не приходит в голову. Разумеется, если вы созерцатель, вам это должно придти в голову, потому что практика созерцания устраняет анава-малу, ограниченность малого существования.

Говорится, что существует два вида анава-малы.

Первый вид анава-малы – ограниченность «я – сознания», когда вы считает чувство «я» связанным с телом.

Второй вид анава-малы – это ограниченность способности знать и делать, т.е. проявляться.

Ограниченность «я – сознания» – это ложное отождествление другими словами и об этом часто читались лекции, когда мы впадаем в жесткое определение себя и в жесткую самоидентификацию, что «я» – это именно «я», связанное с телом или с концепциями, с умом или с волей. Тем не менее, это всегда нечто, что наш ум скукоживает, сужает.

Когда мы находимся в состоянии первого рода анава-малы, и наш ум, очень суженный и скукоженный, мы сильно подвергаемся внешним ситуациям. Внешние ситуации являются колоссально влияющим на нас фактором. Допустим, если наше сознание сужено, то какие-то небольшие даже взаимоотношения, проблемы вызывают то привязанность, то отвержение, то конфликт и, следовательно, страдания.

Если мы представим Сознание Бога, Дух Которого обнимает тысячи кальп времени и огромное пространство, невероятно, чтобы этот Бог мог испытать неприязнь или привязанность к смертному человеку – какому-нибудь прабху или матаджи; невероятно, чтобы Ему могли испортить настроение из-за этого, или чтобы Он мог привязаться и даже влюбиться в такое существо, потому что Он, в принципе, отождествляет себя совершенно по другим параметрам. Но ограниченность осознания делает такого Бога именно зависимым.

Есть легенда, когда бог Вишну принял тело свиньи, тело поросенка, и он забыл, что он – бог Вишну и стал кабаном, на него сильно подействовала анава-мала. Когда небожители забеспокоились о том, что он не выполняет свои функции (он послал свою эманацию в тело свиньи и обусловился), Брахма, Шива начали посылать ему разные знаки и видения, говоря: «Пробуждайся, ты же бог Вишну. Почему ты забыл себя в теле свиньи?» А у него появилась супруга свинья, она родила ему поросят, и он привык, ему нравилось плавать в испражнениях и в навозе, иногда даже поедать их. Тогда боги поняли, что его сознание сильно сузилось из-за анава-малы, ограничения «Я – сознания». Они, пытаясь его пробудить, пришли к выводу, что это бесполезно, была очень сильная омраченность сознания. Они подстроили так, что хозяин свинью зарезал, и тогда у этого вепря возникло колоссальное страдание, и только благодаря сильнейшему шоку от потери близкого существа (свиньи-супруги) он внезапно вспомнил, что все есть божественная игра, и он сам есть бог Вишну, а не кабан. Таким образом, он пробудился.

Второй вид анава-малы – это ограниченность способности знать и делать. К примеру, если вы – человек, то вы, конечно, не бог, а значит, вы одновременно не можете быть в двадцати местах, во множестве лок, видеть прошлое и будущее, посылать свои эманации куда-либо, авеши или не можете прозревать тысячи кальп вперед и назад. Все это скрыто для вас. Также вы не можете влиять на ход времени и пространства, на галактических духов, на планетарных божеств, на духов стихий. Все это не подвластно вам. Также вы не видите многих существ, к примеру, подземных – нагов, обитателей тонкого мира или души умерших, не можете проникать в замыслы других и часто не понимаете других, потому что другие думают так, а вы думаете по-другому, вы не можете проникать в мысли других и чувства. Много разных есть ограничений. Или часто вы не можете предвидеть какие-либо события, события случаются, а вы к ним не готовы. Также вы не можете знать, как живут существа на других планетах и локах. Все это мы не можем знать или чувствовать, потому что мы – люди, это и есть принцип ограничения. Это ограниченность способности знать и делать, она остается даже у богов.

Если первый вид анава-малы устраняется при Просветлении, когда ваш дух становится безграничным, то второй вид анава-малы остается, даже если вы стали сиддхом, махасиддхом или богом. Просто ваши способности расширяются, но этому нет предела, нет конца.

К примеру, существуют боги, обладающие знанием прошлого и будущего, способные менять судьбы людей. Выше этих богов есть боги, которые творят локи, целые вселенные. Но выше этих богов существуют боги, которые творят в совершенно огромных масштабах. Это происходит потому, что каждый по-своему ограничен в своих способностях знать и делать. Разумеется, наша способность как людей гораздо выше, чем способность животных, в мире животных ограниченность проявлена очень сильно.

К примеру, собака не может читать сутры или добыть себе еду, как это делает человек, или обеспечить себя. Она ограничена гораздо больше. Человек не может создать виман, как боги, перемещаться на нем со световой скоростью.

Это все влияние второго ограничения или способности знать и делать. Все это разновидность нечистоты, которая присуща отождествлению. Эта анава постепенно растворяется по мере того, как мы раскрываем Природу Ума, и ограниченность сознания устраняется полностью, но второй вид ограничений устраняется не сразу, а постепенно, по мере овладения пранами.

Как еще может проявляться мала? Мала может проявляться в виде клеш. Когда мы практикуем, мы сталкиваемся с различными клешами. Клеша также является разновидностью малы (или нечистоты). Духовный путь монаха заключается не только в том, чтобы обретать сверхъестественные силы, изучать философию, но еще и в том, что он практически воплощает философию, очищая собственный ум или полируя себя от клеш.

Святые говорят так: «Если клеши очищаются, значит, твое самоосвобождение работает правильно, а если клеши не очищаются, значит, твое самоосвобождение есть что-то ошибочное».

Как переживаются клеши? В основном, говорят, что существует пять клеш.

Первая – это авидья (неведение).

Вторая – асмита (эгоизм).

Третья – рага (привязанность).

Четвертая – двеша (отвращение).

Пятая – абхинивеша (побуждение знать и действовать в соответствии с предыдущими четырьмя клешами).

Все эти клеши также можно отнести ко всем трем мала.

Фактически, практиковать путь монашества – это постоянно освобождать свое сознание от таких ограничений и от клеш.

Следующее ограничение называется **майя-мала**. Майя-мала переводится как загрязненность многообразия. Это самый тонкий из всех видов нечистоты майи. Считается, что майя-мала связана с отклонениями в практике созерцания, она связана с очень тонкими состояниями ума уровня буддхи. К примеру, когда вы созерцаете, есть разные состояния, и на каком-то уровне вы переживаете возвышенное состояние, но эти возвышенные состояния также бывают разными. В основном считается, что загрязненность многообразия связана с сознанием непросветленных богов или богов Мира Формы, или практикующих созерцание людей, которые достигли успехов в практике, но, тем не менее, у них еще остались какие-то ограничения.

Что это за загрязненность многообразия?

Во-первых, это различение или различие между субъектом и объектом, т.е. наличие двойственности.

Второе, это различение между объектом и объектом.

Третье различение – между субъектом и субъектом.

Таковы эти различения.

К примеру, двойственность, проявляемая, когда вы видите объект, и отождествляете «я есть я, а объект – это объект», это первый вид этой майя-малы. Т.е. всякий раз, когда вы не находитесь в интеграции и воспринимаете что-либо, проявляется такая двойственность.

Что за двойственность между субъектом и субъектом? Когда вы думаете: «Вот это я, а это другой человек». Или когда вы думаете: «Я – друг вот этого», «Мы с этим враги» или «У нас с этим антипатия, а с этим симпатия», когда всякий раз у вас возникают какие-либо отношения субъекта и другого субъекта. Или вы думаете: «Это я, а это божество», не интегрируя его правильно, находясь в двойственном поклонении. Или вы думаете: «Это я, а это дух, демон, который пришел мне чинить препятствия», т.е. когда у вас есть понятие о других субъектах. Или вы думаете: «Это я, а это демон», не понимая, что демон есть часть вашего сознания или проявление вашего глобального ума. Когда всякий раз возникают взаимные отношения с каким-либо другим субъектом у вас как у субъекта. Это тоже тонкая загрязненность многообразия, ведь с точки зрения Адвайты нет никакого духа вне вашего сознания, нет никакого божества вне вашего сознания, нет никакого другого существа вне вашего абсолютного сознания, нет никакого другого демона вне вашего абсолютного сознания. Только двойственность дает вам возможность воспринимать таким образом.

Наконец, третья разновидность майя-малы или загрязненности многообразия, когда вы различаете между двумя объектами или между многими объектами, т.е. когда нет единого вкуса. Допустим, вы думаете «это чистое, это нечистое», «это плохое, это хорошее», «это нравится, это не нравится», отдаете предпочтение каким-либо вещам, событиям или объектам, выделяете одно, отвергаете другое. Если же вы находитесь в интеграции, все эти разновидности малы исчезают, причем, не то чтобы они исчезают полностью, они могут проявляться, но как часть игры, как часть лилы. На глубинном уровне вы видите единый вкус всех объектов и не различаете их в сущностном смысле. Но на относительном или на поверхностном уровне ваша различающая мудрость позволяет ими оперировать.

Фактически, вся запутанность карм и многообразие ситуаций возникает из-за майя-малы, из-за многообразия объектов. Допустим, человек находится в Бардо, приходят слуги Ямы и говорят: «Нам приказано тебя отправить в такое-то место». Его приводят к Читрагупте, к тому, кто записывает все события живых существ. Если в древности Читрагупта откладывал черные и белые камушки или разворачивал и показывал Книгу Жизни, то сейчас подсознание изменилось, сейчас, скорее всего, Читрагупта наберет на компьютере ваши данные, ваш персональный сайт.

Это так, потому что астральный мир меняется одновременно с сознанием людей. Те ады, которые были для людей две тысячи лет назад, они существовали в их кармическом тоннеле реальности, но сейчас люди попадают в другие ады. В этих адах есть огнеметы, тюрьмы с видеокамерами, электрические стулья и много чего, и стражники применяют все те методы, которые их окружали при жизни. Это просто энергии, которые подсознание интерпретирует.

Если у вас есть майя-мала, ваше сознание будет полностью отождествлено с этой обстановкой, оно не сумеет самоосвободить. Если вам будут показаны какие-либо самскары, то ваше двойственное сознание откликнется на них, и ваша самоидентификация понизится. Обычно так происходит в Бардо перерождения. Но если майя-малы не будет, загрязненности многообразием, вы будете просто пребывать в едином вкусе, ваша бхава и ваше присутствие не потеряются. Что стражники ада, что Читрагупта – для вас будет единой игрой божеств в мандале, а сами вы останетесь в чистом видении, ситуация предстанет сразу же самоосвобожденной.

Последняя разновидность малы называется карма-мала. **Карма-мала** – это загрязненность, основанная на эгоистических побуждениях. Она связана с деятельностью и проявляется как ответственность, как чувство вины, как подсознательное отождествление с какими-либо действиями.

Как можно описать карма-малу? Карма-мала основана на двух других малах – на анава-мале (нечистоте ограниченного сознания) и на майя-мале (нечистоте многообразия), когда у вас возникает чувство делателя, когда у вас возникает привязанность к деланию, когда у вас возникает отождествление с результатами делания, когда всякий раз возникает чувство «я делаю». Карма-мала всегда связана с действием, движением.

К примеру, вы делаете что-либо и схватываетесь деланием, или возникает различение и из-за этого происходит беспокойство в сознании.

Ответственность, можно сказать – это вещь не плохая, если она исходит из вашего присутствия, тогда она становится эквивалентом осознанности. Но если она происходит не из осознанности, а из ограничения, это проявление двойственности.

К примеру, вы делаете что-либо, у вас возникает чувство вины, какой-то отпечаток в сознании, который вас беспокоит. Допустим, кто-либо занимается служением, привязывается к нему, он медитирует в ритрите, но это служение отпечатывается в его сознании. Или он испытывает ревность к другому, или он не может хорошо созерцать из-за того, что у него есть какие-то мысли по поводу служения, но эти мысли не могут самоосвобождаться.

Все это происходит потому, что у нас есть сильные отождествления с «я», которое действует, мы не склонны чувствовать, что некие тонкие праны или силы действуют через нас, а мы склонны создавать иллюзию «я – сознания», узкого, ограниченного «я – сознания», которое желает само контролировать ситуацию или желает само в ней участвовать.

Эти три малы являются как бы антиподом трех пробужденных тел. Если вы поймете, когда мы полностью очищаем три малы, три малы превращаются в три просветленных тела. Карма-мала становится сиддха-дэха (пробужденным проявленным телом). Анава-мала, полностью очищенная, становится джняна-дэха. Майя-мала становится полностью пробужденным пранава-дэха (телом блаженства, состоящим из вибраций).

Для того чтобы реализовать эти три тела нет другого выхода, как очистить эти три малы или три ограничения.

Самой главной из них считается анава-мала, т.е. ограничения, связанные с чувством «я», с чувством индивидуальности. Две другие малы проистекают, в первую очередь, из-за того, что анава-мала не разрешается.

Когда мы практикуем Атма-вичару, Божественную Гордость, мы сразу пытаемся «бить» в самый центр этого ограничения, а именно – разобраться с чувством «я», потому что пока с чувством «я» мы не разобрались, две другие малы очень легко могут вводить нас в ограничения. К примеру, ответственность за кармические, не самоосвобожденные деяния или чувство многообразия, связанное с разделением на субъект, себя и другой субъект, на объекты – все это проистекает из-за непроясненности в самоидентификации.

Представим себе кандидата в послушники.

Он говорит: «Я хочу стать послушником».

Ему Страж Дхармы говорит: «Очень хорошо. Стандартная схема – проходите испытательное задание, подавайте документы».

Он начинает проходить испытательное задание. Внезапно появляются некие новые обстоятельства, обнажается некая новая грань в его сознании, и он отказывается от своего решения. Потом проходит два месяца, он снова пишет письмо: «Дайте мне новое задание, я снова хочу стать послушником».

Ему снова дают новое задание, это происходит еще раз.

Тогда я беседую с ним лично, говорю: «Почему вы так поступаете? Мы не можем вам бесконечно давать задания, вы не можете бесконечно их проваливать. Три задания – больше мы не будем вам их давать».

Он говорит: «Просто такие обстоятельства, у меня открылось такое сознание, я все по-новому переоценил, а теперь я еще раз переоценил».

Это означает, что у нас открывается какой-то новый слой сознания, и наша мотивация тоже меняется.

Это и есть принцип, когда действует анава-мала, не проясненное «я».

Тогда он сам спрашивает: «Вы не скажете, почему у меня так происходит? Почему я не могу принимать решения и выполнять их?»

Я ему отвечаю: «Потому что вас нет еще. Чтобы выполнять решение, нужно быть, а вас нет. Как вы можете принимать решения?»

Он удивляется: «Как это меня нет? Вот он – я».

Я говорю: «То, что вы представляете собой – это не вы еще. Вам предстоит только родиться. Потому что чтобы принять решение, вы должны состояться, вы должны быть».

Что значит – «быть» в нашей терминологии? Это значит жить на уровне тонких тел, на уровне каузального тела и действовать оттуда, на уровне буддхи (интуитивного сознания). Если вы даете команду и принимаете решение на уровне буддхи, невероятно, чтобы ваше намерение не воплотилось. Вы можете выполнять все, что угодно, и вы можете это реализовать. Но если вы принимаете решение с уровня манаса или еще ниже, с уровня эмоций или с уровня ментальных концепций, то обнажение новых ситуаций приведет к тому, что эти праны собьют ваше намерение. Так действует анава-мала, т.е. когда не прояснена самоидентификация. Если самоидентификация не прояснена, нет подлинной ответственности, исходящей из каузального тела, за любые деяния.

Тогда я рекомендую человеку заняться самоисследованием, чтобы устранить анава-малу, непроясненность в отношении «я», себя.

Когда анава-мала устраняется, то мы по-настоящему несем ответственность за любой наш шаг, мы можем принимать решения, и эти решения вряд ли чем-либо могут быть поколеблены.

К примеру, если какой-либо человек, открывший интуитивное сознание, начинает практиковать, то ни клеши, ни препятствия духов, ни расположение планет не могут поколебать его сознание, потому что его интуитивное сознание глубже и тоньше.

Фактически, то, что стремится пробудить в первую очередь Мастер в ученике – это устранить анава-малу, потому что пока анава-мала не устранена, всегда будет такое глубинное, экзистенциальное замешательство в отношении самого себя, ты сам не знаешь, кто практикует в тебе, кто чего добивается.

Устранить анава-малу означает – достичь первой стадии Просветления, тогда две другие малы, майя-мала и карма-мала, т.е. ограничение многообразия и ограничение схваченности действием, постепенно тоже начинают исчезать.

Когда вы практикуете Божественную Гордость или Атма-вичару – это прямой путь к устранению анава-малы.

Что означает обрести Божественную Гордость? Это значит, как минимум, овладеть бхавой, расширенным глобальным сознанием, способностью проявлять намерение, санкальпу и добиваться ее решения. Если ты овладеваешь Божественным Сознанием, это означает, что ты можешь выполнять какие-то сложные практики, оперировать какими-то глобальными категориями, у тебя достаточно для этого энергии.

ОМ!