2007 – 11 – 11.

Смыслы и цели практики. Ограничения человеческого существования.

Прежде чем мы приступим к практике семинара, можно поговорить о смыслах и целях практики. На самом деле осмысление практики в садханах Джняна-йоги является самым главным звеном в процессе духовной практики.

Сейчас очень многие люди занимаются духовными практиками, практикуют йогу. Но если мы реально посмотрим, что они получают от йоги или какие цели они ставят, мы увидим, что мир в очередной раз успешно заблудился. Вроде бы философия нью-эйдж это как некое духовное возрождение на западе, когда восток соединяется с западом. Очень многие люди выполняют духовные практики, применяют различные методы и есть множество литературы. Но когда начнешь глубже смотреть, то испытываешь большое разочарование, потому что во всем этом нет глубины. Такое впечатление, что запад взял для себя какую-то удобную, понятную и приемлемую часть от духовной жизни, придал немного гламура, сделал хорошим товаром – и все это называется йогой и духовной жизнью. Во всем этом нет подлинного духа трансформации, как-то все поверхностно, и как бы наступает такая потеря себя в методе у духовного искателя, который пытается таким образом практиковать.

Недавно человек задает вопрос: «Мне нравится йога, в особенности – вот такая пранаяма. Не могли бы рассказать?» Я спрашиваю: «А зачем вам это все?» «Ну, как? Пранаяма ведь дает чувство бодрости и энергию». Я говорю: «И все? И ради этого стоить заниматься? Вы можете выпить биодобавку, то же самое будет. Какой смысл в этом? Тот смысл, который в пранаяму закладывал Горакшанатх или махасиддхи и смысл, который вы закладываете – это два разных смысла. У вас нет определенности в целях, в смыслах этого. А если нет определенности в смыслах и целях, то – то, что вы хотите делать – это все равно, что вы берете микроскоп и пытаетесь забивать им гвозди. Конечно, вы можете забить гвозди, но предназначение микроскопа совершенно другое».

Часто, когда мы видим, что духовная практика ведется без такого понимания, без связи с Линией Передачи, то, скорее всего, она напоминает такую ситуацию: как будто человек или множество людей сели в поезд, и они обсуждают интерьер вагона, пейзажи, которые видны из вагона, но не очень понимают, куда они едут, и зачем они вообще в него сели. Это есть неопределенность со смыслами и целями.

И своей задачей я, в первую очередь, считаю – прояснение смыслов, ценностей, целей и необходимых действий, а затем уже передачи методов.

Традиционно в Учении это называется соотношение мудрости и методов. Современные европейские люди, к которым мы тоже себя относим, очень любят методы, ноу-хау, технология. Причем, чем лучше метод, чем быстрее и эффективнее технология, тем он популярнее. Мало людей, которые подлинно проясняют для себя принцип мудрости. Очевидно, такой наш менталитет, наш склад ума – мы хотим все быстро, эффективно, быстрый результат и быстро это приспособить для своих нужд. Но в корни как-то мы не особо любим заглядывать.

Принцип Учения предполагает, что метод и мудрость – они всегда находятся в определенном взаимоотношении. В каком взаимоотношении? Метод подчинен принципу мудрости. Именно нехватка мудрости не позволяет людям запада по-настоящему воспользоваться величайшими духовными ценностями восточной философии, восточных учений, учений восточных святых. Поскольку мудрость требует не только освоения метода и применение в жизни для успеха, процветания и чтобы была гармония. Мудрость требует изменения ценностей, смыслов, целей. Причем под мудростью, под изменением смыслов и целей мы подразумеваем – не обратиться в восточную культуру. Под мудростью, скорее, подразумевается раскрытие более глубокого сознания и понимание по-настоящему, какова же была цель святых, которые практиковали учение йоги. Изменение самоидентификации – это есть подлинные смыслы и ценности в духовной жизни. И в основном прояснение духовной жизни связано с Джняна-йогой. Джняна-йога является основой. В контексте Учения это называется воззрение.

Обычно когда мы говорим об Учении, то в Учении есть основа, путь и плод, т.е. то, на чем мы основываем, можно сказать – философия или наши заданные глобальные смыслы; путь – это то, куда мы стремимся и плод – это то, что мы получаем в конце, в результате.

Сам путь подразделяется на воззрение, медитацию и поведение. Смыслы, ценности и цели – они связаны с основой и с воззрением. К примеру, если у нас зарождаются новые смыслы, то на основе новых смыслов зарождаются и новые ценности, это ведь естественно. А если возникают новые ценности, то мы пересматриваем свои цели и мы ставим новые цели. А если мы поставили новые цели, то логично, что мы будем предпринимать действия, чтобы их получить.

Такое впечатление, что современная человеческая цивилизация серьезно заблудилась. При всем техническом, материальном превосходстве перед восточной цивилизацией в____ ценностном, смысловом смысле она серьезно заблудилась. И она находится еще в процессе поиска своих смыслов и целей. Эти цели и смыслы еще для нее не раскрыты.

Бхагаван Шри Раджниш как-то рассказывал одну историю про богатого предпринимателя, который заехал на одно из ранчо и немного потерял ориентацию. И он, выйдя из машины, спросил местного подростка: «Я правильно еду в этот штат?» Подросток говорит: «Я не знаю». Тогда он спросил: «А до такого-то города далеко?» Подросток говорит: «Я тоже не знаю». Предприниматель, уже раздраженный, говорит: «Что-то ты не особо много чего знаешь, живешь здесь в этой глуши». Мальчик говорит: «Да, зато я не заблудился».

Западная цивилизация при всем ее технологическом превосходстве, интеллектуальном превосходстве, тем не менее, не может похвастаться тем, что она не заблудилась. Я скажу так – еще как заблудилась. Заблудилась фундаментально, заблудилась коренным образом, заблудилась глубоко – в плане смыслов, ценностей и целей. Европейский просвещенный гуманизм – это попытка западной цивилизации немного приблизиться и выйти из этого состояния заблуждения. Но эта попытка совершенно недостаточная.

Итак, смыслы и цели, которые предоставляет нам Адвайта-Веданта, совершенно радикальны, и они совершенно запредельны. И прежде чем мы их освоим, и будем предпринимать какие-то действия, методы, очень важно прояснить эти смыслы и цели. В противном случае, если мы не проясним смыслы и цели, духовная практика будет представлять для нас собой смесь экзотики с какой-то прагматикой: мы читаем мантры, делаем какие-то методы и что-то от этого получаем. Но подлинный дух трансформации также будет упущен.

Именно поэтому очень важен принцип передачи, самайи – связи с духовным учителем. Поскольку во все эти методы вносится, одухотворятся определенный смысл и определенная ценность.

К примеру, смысл Адвайта-Веданты, т.е. воззрение Адвайта-Веданты таково: мир – это порождение разума, мир иллюзорен с самого начала, так же, как иллюзорна и наша жизнь. Миры, в которых живут живые существа, создаются их видением. И мир, в котором мы живем – это наше затуманенное кармическое видение. Это очень радикальные смыслы.

Это все равно, как бы вам сказали: «Ты живешь в матрице, пойми, все это нереально. Ты заблуждаешься. Ты считаешь себя собой, свое окружение реальностью, ставишь, имеешь цели и смыслы, а это все совершенно не то. Ты совершенно не понимаешь природы реальности». Это очень радикальные смыслы. И подобно тому, как герой фильма «Матрица» пережил колоссальное, шокирующее изменение видения мира и изменил свою жизнь, таким же образом, когда мы сталкиваемся с целями, ценностями и смыслами Адвайта-Веданты, это всегда колоссальный духовный переворот, это всегда психологическая революция.

Делаешь ты асаны или не делаешь, делаешь ты джала-нети или не делаешь, это не так важно. Можно пребывать в спящем состоянии и делать асаны, делать пранаямы, но пребывать в неведении. А можно глубоко постичь смыслы и ценности Адвайта-Веданты. Для того чтобы постичь смыслы, ценности Адвайта-Веданты, обычно мы рекомендуем коренные тексты Учения: «Йога Васиштха», «Трипура Рахасья». Им следует посвятить очень много времени, следует фундаментально ими заняться. Поскольку выработка новых целей и смыслов – это выработка нового вектора жизни, принципиально нового вектора.

Итак, если мы немного проникаем в смыслы Адвайта-Веданты, то воззрение на мир совершенно меняется. Мы понимаем, если смыслы учения святых так совершенно глубоки и запредельны, то соответственно нужно вырабатывать новые ценности. Ведь ценности вырабатываются на основе смыслов, не так ли? Сначала мы проникаем в некие смыслы, а затем их интерпретируем или осмысливаем для себя и вырабатываем новые ценности. И тогда у нас появляются новые ценности. К примеру, для нас становится очень ценным обретение свободы, освобождение от сансары. Так же, как для героя «Матрицы» – Нео, было большой ценностью освободиться от матрицы. Это стало для него навязчивой идеей, стало чем-то зудящим постоянно, которое его и заставляло искать. Таким же образом и для нас большой ценностью является обретение свободы (мокши), обретение освобождения. Это такая ценность, которая превосходит национальные, культурные, семейные, личностно-эгоистичные, общественные, социальные ценности. Именно поскольку ценность – обретение свободы – это нечто совершенно глобальное и совершенно запредельное. Для нас является большой ценностью очищение своего ума, своего потока сознания от того неведения, от заблуждений. Это становится для нас большой ценностью, гораздо большей, чем поиск работы, материальное обогащение, установление гармоничных взаимоотношений с партнером и т.д. Традиционно в йоге это называется мумукша – страстное стремление к освобождению. Такое страстное стремление к освобождению появляется тогда, когда мы четко определились со смыслами сансары, со смыслом нашей жизни и выработали новые ценности. И когда такие новые ценности выработаны на самых высших уровнях сознания, вот там, в высших контурах психики происходит переосмысление своей жизни, своего смысла жизни, своего места в мире, своих ценностей и своих взаимоотношений. И то, что не соответствует или не помогает этим ценностям, оно само отпадает или напротив, появляются новые ценности и смыслы. И когда мы переосмыслили и выработали такие новые ценности, то у нас появляются конкретные цели, определенные, вполне конкретные цели. Какие? Например, мы четко стремимся обрести реализацию через медитацию, самадхи, т.е. целью медитации является определенное достижение медитативной поглощенности, самадхи или дхьяна. Мы ставим конкретные цели: «В медитации я постараюсь обрести первую дхьяну или вторую дхьяну, или третью, или четвертую». В конечном счете, добраться до самадхи. Или у нас есть цель: «Я стремлюсь освободиться от эгоизма и обрести состояние чистого видения, единого вкуса, Божественной Гордости, пространственного сознания Аур Локи, испытать знаки реализации». Или мы ставим цель: «Я стремлюсь реализовать знаки Кундалини-йоги, «пять признаков дня», «пять признаков ночи», признаки вхождения праны в центральный канал, пробуждение центрального канала, нектар, активизацию чакр, все тонкости Кундалини-йоги» и т.д. Или: «Я стремлюсь реализовать знаки присутствия, созерцательного присутствия согласно Учению о шестнадцати кала. Я стремлюсь реализовать восьмую ступень – стадию «рождения», которая соответствует дзэнскому сатори. А для этого я тщательно работаю с санкальпой, выполняю различные методы». Это конкретные цели, которые мы ставим. Коль глобальная цель – освобождение, обретение свободы, то мы можем интегрировать в эти глобальные цели методы и конкретно работать с этими методами. То есть мы знаем, для чего мы применяем эти методы, каковы знаки реализации и что нам предстоит в процессе их практики. Или у нас есть конкретная цель – реализовать знаки Йоги Сновидений.

Каковы же более глобальные цели духовной практики? Если перевести с санскрита все те высокие истины на наш язык, то глобальные цели духовной практики – обрести Богореализацию, стать богочеловеком, божеством, Абсолютом.

Сейчас мы находимся в состоянии отнюдь не Богореализации. Можно сказать, что вся реализация, которой мы обладаем, это реализация нашей кармы и ограниченного человеческого состояния. Когда мы обрели ценность освобождения от сансары и обретения абсолютной свободы, то это означает Богореализацию, обретение в себе Абсолютного Сознания – стать сначала богочеловеком, затем божеством, а затем и самим Абсолютом, Парабрахманом. Отойти от ложной концепции «Я есть это тело» – «Ахам Дэхасми» и придти к недвойственной реализации – «Ахам Брахмасми», «Я Есмь Абсолют» или «Брахма Ахам Бхава», непосредственное переживание полной тождественности Абсолюта.

Каковы еще смыслы и цели? С помощью своей духовной практики изменить свою судьбу, потому что судьба, дайва – это следствие кармы, это прарабдха-карма, которая разворачивается в нынешнем воплощении. И, так или иначе, все мы являемся людьми, несмотря на то, что наши судьбы разные, но вообще-то судьба у нас одинаковая. Какая? Она не завидная – старение, страдания, болезни, смерть и новые перерождения.

На самом деле человеческое существование – это ограниченное существование. Быть человеком, ограниченным плотью и кровью, с точки зрения богов – это совершенно невысокое состояние, не завидное, поскольку мир людей – это мир ограничений. Это подобно тому, как вы попали в тюрьму, и целью того, кто находится в тюрьме, является освобождение. Надо выйти из тюрьмы, покинуть тюрьму сансары.

Именно поэтому мы стремимся освободиться от сансары, освободиться от ограничений, от цепей сансары, изменить свою судьбу.

Именно поэтому с помощью духовной практики мы стремимся выработать в себе новые качества, построить новую жизнь, создать нового себя.

Создание нового себя на санскрите имеет различную терминологию – освобождение (мокша), реализация светового тела (Джняна-дэха), переход в измерение мандалы. Но мне кажется прежде, чем изучать сложную терминологию санскрита и теорию, следует где-то глубоко внутри себя очень просто на своем языке решить: «Да, я буду строить новую жизнь». Именно в этом духовная практика. «Я буду стремиться – активно создавать что-то новое в себе, вырабатывать новые качества и, возможно, это потребует от меня отнюдь не дилетантского подхода, не любительского подхода, оно потребует абсолютно тотального участия в этом. Оно потребует очень серьезного, профессионального подхода. Оно потребует вырабатывать во мне новые качества, отказываться от старых привычек и, возможно, радикально менять образ жизни.

К сожалению, люди пытаются интегрировать свою жизнь с духовной практикой недостаточно глубоко. Когда духовная практика становится частью жизни, чем-то, что просто привносится в нее, скорее всего, такая духовная практика не приносит ожидаемых результатов. Но когда мы собираемся построить новую жизнь и изменить свою судьбу с помощью духовной практики, вот только тогда по-настоящему возможно достижение глубины, возможно получение истинных знаков реализации.

Итак, глубинные смыслы и цели – избавиться от ограничений кармы, от ограничений рождений и смертей. Избавление от ограничений кармы, рождений и смертей приходит на высокой стадии духовной практики, когда мы становимся по-настоящему профессионалами, мастерами в духовной жизни. Ни путешествия по экзотическим местам Индии (духовный туризм), ни поверхностная практика, ни разговоры о практике не избавят от рождений и смертей.

От рождений и смертей избавляет подлинное мастерство в садхане и практика, которая выходит на высочайший духовный уровень. Святость – вот что избавляет от рождений и смертей. Как бы то ни было, мы можем обрести эту святость, но мы можем ее не обрести. Все это зависит от того, какие мы усилия прилагаем. Обретение нашей святости не зависит от милости богов или еще кого-либо. Оно в первую очередь зависит от наших собственных усилий.

Итак, подлинными смыслами и целями является расстаться с миром сансары и перейти в измерение чистого видения, в измерение освобождения. Это очень многомерное и сложное понятие.

Я читал, один тибетский крестьянин был помощником, прислуживал учителю, когда он давал посвящения, передачи, лекции читал ученикам. Он часто слышал, что надо освободиться от сансары. Обычно он видел, что некоторые, принимающие обеты монашества, надевали оранжевую одежду. И он часто так слышал в лекциях, все, что он запомнил: «надо освободиться от сансары, надо покинуть сансару». И как-то он пришел и сказал своим друзьям и родственникам: «Я решил покинуть сансару». Они спросили: «А как же ты это будешь делать?» «Ну, как? Я надену оранжевое платье, и я покину сансару. Я надену другие штаны».

Расстаться с миром сансары – означает переход в измерение чистого видения, становление божеством, Богосуществом. Оно не имеет общего с географией, с изменением каких-то знаков и атрибутов, хотя они могут применяться как часть духовного пути.

Что означает стать Богосуществом, стать Богочеловеком? Ведь это все конкретные состояния и конкретные переживания. Стать божеством означает жить не в мире ограничений человеческого мира. Боги, в принципе, в мире людей не живут. Только если они приходят с какой-либо миссией, но это не жизнь, а игра, это миссия. И так же, как свободные люди или свободные граждане не живут в тюрьме, но они могут иногда посещать тюрьму, проверить условия содержания заключенных, оказать гуманитарную помощь.

Становление божеством означает выработку в себе новых качеств. Божества бессмертны в силу своих пран и сознания. Они обладают множеством тел, мультителесностью. Божества не живут в коллективной истории. Они не связаны причинно-следственными связями. Они живут в состоянии персональной истории, т.е. причинно-следственные связи, событийные ряды истекают из их собственного разума. Именно поэтому они контролируют реальность. Божества не живут во времени так, как мы живем во времени: прошлое, будущее и настоящее.

В истории описываются моменты, когда люди не понимали этого – разницу между собой и божественными существами.

Один царь решил провести большую церемонию на бракосочетании своей дочери, провести большие подношения брахманам и провести свадьбу с вселенским размахом. Его амбиции были таковы, что он решил пригласить на свадьбу своей дочери самого Брахму, Творца Вселенной. Посоветовавшись с брахманами, они сделали один ритуал, когда можно было бы пообщаться с Брахмой. Он решил, что «свадьба моей дочери будет эпохальным, вселенским событием, все запомнят это. Сами боги придут на нее, даже самого Творца Вселенной попробую пригласить». И когда брахманы провели соответствующий ритуал, он попал на аудиенцию, на даршан к Брахме. Он сказал: «Приглашаю тебя на свадьбу моей дочери. И другие боги будут там. Там будет очень много подношений и все великолепие». Брахма сказал: «Спасибо, конечно, за приглашение. Но, похоже, ты сам не понимаешь, о чем говоришь». Царь спросил: «Как так?» И Брахма сказал: «Ты знаешь, что пока ты был у меня и разговаривал со мной, прошло шестьдесят тысяч лет. Уже нет ни твоей дочери, ни свадьбы, ни того мира, в котором ты жил».

В Мире Богов время течет иначе. Боги не живут в определенном месте, они не ограничены локализацией, местом проживания. Боги живут в мультиреальности, т.е. они сами способны выбирать реальность силой своего разума или создавать ее. Они не находятся в обусловленном состоянии причин и следствий, не находятся под законом кармы. Они играют в реальности. Вместо кармы есть лила, неподверженность карме. Боги живут в таком состоянии, когда реальность управляется силой разума.

К примеру, мы живем в реальности, которая не управляется. Мы не можем управлять законами природы, законами стихий, причинами, следствиями. Мы не можем даже управлять своим телом. Попробуйте, занимаясь йогой, за полгода добиться нектара. Тело поддается управлению очень большим трудом. Именно поэтому йоги проводили годы в аскетических практиках, чтобы обуздать тело. Не говоря о том, что внешней реальностью мы совершенно не управляем. Это силы гораздо более могущественные и более глобальные. Мы можем занимать роль только статиста, свидетеля всего этого. Мы не можем управлять старением тела, контролировать его биохимию, ходом времени, причинно-следственными связями. Все это очень трудно поддается управлению.

Тем не менее, когда речь идет о пробужденных божествах, то говорят, что реальность управляется именно силой их сознания. Почему она управляется силой их сознания? Потому что они находятся в воззрении, принципиально ином, нежели наше воззрение, а именно – в другом кармическом видении. Сознание божественных существ не связано с концептуальным, логическим мышлением подобно тому, как у людей. И оно не связано с развертыванием кармы в потоке сознания, когда биджи, находящиеся в каузальном теле, актуализируют самскары (отпечатки, ментальные следы в нашем сознании), и ментальные отпечатки побуждают нас действовать силой васан (импульсов). Божественные существа, риши, сиддхи – они свободны от васан, от ментальных отпечатков и даже от самых тонких отпечатков, бидж. Наконец, божественные существа обладают колоссальным творческим потенциалом. Обычно этот творческий потенциал называют сиддхи, сверхъестественные силы.

Почему они обладают колоссальным творческим потенциалом? Потому что они черпают вдохновение на этот потенциал из естественного состояния, из пребывания в Абсолюте. По большому счету, у пробужденных божественных существ нет идентификации – «Я есть божественное существо». Они не чувствуют себя «Я тот-то, я такой-то», подобно нам, людям. В душе они себя всегда чувствуют сопричастными Абсолюту – «Я есть Брахман», «Ахам Брахмасми». А вот их творческая сила, функция Абсолюта проявляется в виде божественного существа, в виде его мандалы, деяний, игр и т.д. Каждое божество, святой, которого мы видим на иконописном изображении – Горокхонатх, Матсиендранатх, Шанкара, Даттатрейя – они нам кажутся отдельными личностями, индивидуальностями. Но, по сути, все они находятся в состоянии единства с Абсолютом, а их дела представляют собой творческую игру энергий Абсолюта, связанную с их конкретной индивидуальностью.

Итак, становление или обретение Богореализации, становление Богосуществом означает переход в иную реальность, не в мирскую реальность. И обретение совершенно новых качеств и состояний: бессмертия, мультителесность, выход из коллективной истории, завершение истории, переход в персональную историю, жизнь в персональном тоннеле реальности – мандале, игра – вместо обусловленных действий, жизнь в мультиреальности – вместо ограниченной реальности, парадоксальное сознание, основанное на парасаттарка-логике, неконцептуальном воззрении, обладание различными творческими силами.

Обычно мы говорим, что освобождение связано с обретением трех свобод. Каковы же три эти свободы? Богосущества в отличие от людей имеют эти три свободы. Люди эти три свободы не имеют. Эти три свободы связаны с фундаментальными категориями, которые рассматриваются в Учении – время, пространство и энергия.

Обретение свободы во времени означает свободу, власть над прошлым, будущим и настоящим. Эта свобода символизируется трезубцем в руке Даттатрейи. Даттатрейя – это тот, кто является владыкой времени: прошлого, будущего, настоящего. Потому что его сознание находится за пределами дуальности.

Время с точки зрения философии Адвайты представляет собой постоянное видоизменение, трансформацию, постоянное движение. На санскрите это называется паринама и викара. Викара – это такое состояние, когда происходит эволюция без изменения качественных, сущностных свойств. Паринама означает модификацию, когда сущностные свойства теряются.

Живые существа подвержены трансформации времени, и они сильно подвержены. Они подвержены так, что их сущностные свойства утрачиваются.

Божественные существа трансформации времени подвержены иначе. Их фундаментальные свойства не утрачиваются при этом. Каковы могут быть примеры? Допустим, когда вода испаряется, она становится паром. Вода теряет свои сущностные свойства. И вода, конечно, это не пар. В пару невозможно купаться и невозможно его пить. Или когда пар переходит в воду, он теряет свои сущностные свойства, воду нельзя залить в паровой двигатель. Это пример модификации с потерей сущностных свойств. Когда человек умирает, он теряет свои свойства как человек. Умерший не может больше ходить на работу, разговаривать с друзьями, посещать компании и т.д. Он претерпел фундаментальную трансформацию, его нельзя вернуть уже обратно обычными путями, сделать его снова человеком. Это и есть фундаментальная трансформация. Все мы подвержены таким фундаментальным трансформациям в сансаре с потерей сущностных характеристик. Это есть принцип паринамы.

Есть другой принцип трансформации, который не сопровождается потерей сущностных характеристик. Он называется викара. Викара – это видоизменение, эволюция. То есть динамика есть, манифестация есть, изменения есть, но сущностные качества не затрагиваются. Он характерен для божественных существ. Божественные существа могут постоянно меняться, но сущность их не меняется никогда. Поэтому у них нет страданий.

Допустим, Рамалинга может проявить свое иллюзорное тело, может стать пространством, а может послать свою эманацию в чрево земной женщины, воплотиться там, как ребенок. Но сущность Рамалинги от этого не изменится. Нельзя будет сказать, что Рамалинга переродился там-то или там-то. Рамалинга всегда остается в одном состоянии. А это все разные его игры, модификации, которые не затрагивают сущностных состояний.

Таким же образом Даттатрейя может нисходить. Он нисходит иногда в образе ребенка, рождается у своих родителей. Но сущность Даттатрейи никогда не затрагивается, он пребывает в абсолютном трансцендентном состоянии. Если мы сравним людей и Богосуществ, то любые изменения, которые вызывает время, затрагивают сущность людей: их память уходит, их сознание рассеивается, их индивидуальность рассеивается вместе с телом. Их душа не помнит своих перерождений при этом и сильно ограничивается. Это и есть зависимость от времени, от модификаций времени.

Время может представать в двух ипостасях. В одной ипостаси время – это черный кала, неумолимый Пуруша, т.е. разрушительный аспект, который все забирает у человека, все разрушает, не оставляя ничего. Второй аспект времени – это форма игры энергий. Свобода от времени означает утвердиться в таком недвойственном, неконцептуальном осознавании, в том же, в котором находятся святые, подобные Даттатрейе, Рамалинге. Это и есть обретение свободы над прошлым, будущим и настоящим.

Мы, может быть, не совсем осознаем, что наше сознание находится в постоянном потоке трансформации, или эта трансформация связана с развертыванием ментальных отпечатков в потоке нашего сознания. Эти ментальные отпечатки касаются и нашей индивидуальности, и также коллективного сознания. Они идут, разворачиваясь из нашего прошлого, проходят через наше настоящее. И как бы мир постоянно проходит через поток нашего сознания, когда будущее на нас надвигается, переживается нашим сознанием в настоящем и затем становится нашим прошлым. Но само это будущее надвигается потому, что у нас есть определенные прошлые отпечатки, самскары. Таким образом, прошлое и будущее непрерывно играют, взаимодействуя через точку нашего сознания. И время посредством прошлого и будущего, как некая бесконечная линия, проживается через нас.

Обретение единого вкуса, связанное со временем, означает, что мы помещаем свое осознавание в такую точку, где прошлое, будущее и настоящее, видятся как нечто целостное, нечто одно, когда мы от него не зависим. Когда в любой момент мы можем взять любой аспект будущего, любой аспект прошлого и актуализировать его, сделав настоящим. Или можем его не брать вообще. Это подобно тому, как в компьютерной игре вы можете сохранить и загрузить игру с самого начала, с середины. Или как вы можете начать видеофильм с любой точки. Именно это и называется состоянием обретения свободы во времени.

Поток причинно-следственной связи и событий непрерывно течет, и он постоянно нас изменяет. Вселенная подобна быстро движущейся реке. Если мы не научимся течь вместе с рекой, изменяясь вместе с этой Вселенной, то она нас сносит. Но как можно научиться течь вместе с рекой, не теряя своих сущностных характеристик? Только в том случае, если мы находим некую точку сознания, где мы свободны от этого течения.

Вторая свобода связана с пространством. Пространство означает мир, в котором мы находимся. Обычно пространство предстает для нас через три координаты и кажется чем-то независимым от нашего сознания. На самом деле Даттатрейя в «Трипура Рахасье» и Васиштха говорят, что «мир есть порождение сознания». Все соразмерности пространства полностью произвольны, иллюзорны. Они зависят от сознания, которое их поддерживает. Но, кажется, будто есть некие константы, которые незыблемы: диаметр земли или радиус земли, расстояние от земли до луны, от земли до солнца и т.д. На самом деле эти константы не являются чем-то самосущим. Они могут меняться, если соответствующее воззрение и кармическое видение тоже изменятся.

Один ученый, как-то исследуя мифы, в частности миф о том, что земля стоит на трех китах, сказал: «Не стоит слишком смеяться. Возможно, мы не совсем понимаем, возможно, для тех людей, которые это писали, земля, в самом деле, стояла на трех китах. Не так все просто».

Другими словами, физические законы, константы, связанные с пространством, не являются чем-то незыблемым. Они являются следствием или произвольным сознанием, которое их творит. Разумеется, они являются незыблемым для тех, кто не обладает творческой силой сознания. Но они являются произвольными для тех душ, которые обладают сильной творческой силой сознания.

Именно поэтому во Вселенной не существует какой-то логической упорядоченности. Во Вселенной не существует пирамидальной иерархии. Во Вселенной не существует такой физической упорядоченности, как это трактовала физика двадцатого века, физика Ньютона или Эйнштейна. Вселенной, скорее, присуща квантовая неопределенность, запутанность. Именно к этому приходит сейчас и квантовая физика.

Обретение свободы пространства означает, что мы утверждаемся в такой точке, которая порождает все виды пространства и взаимоотношений между пространствами. Если уж говорить совсем просто, то время и пространство можно так охарактеризовать. У всех у нас есть некое жилище – место для жизни, это наше пространство. У одних оно маленькое, у других оно большое. Но никто не может сказать, что его местом жилища является вся Вселенная. Это ограничения. У всех у нас есть время. Иногда у нас есть час свободного времени, иногда два часа. Но никто не может сказать, что у него времени бесконечно в его распоряжении. Время, которым мы ограничены, это может быть семьдесят – восемьдесят лет жизни. Мы существуем в жестких пространственно-временных рамках. Мы живем в конкретном месте, и мы живем в конкретном времени. Хотим мы этого или нет, нам диктуются эти законы.

Обретение свободы времени и пространства означает, что вы можете выбирать любое место во Вселенной, и вы не ограничены во времени. Вы можете жить миллиарды лет, тысячи лет или сколько угодно. Мы не ограничены в восприятии времени, когда время можно сжимать или растягивать. Все эти качества присущи божественным существам.

Наконец, третья свобода связана с энергией. Энергия – это принцип Шакти, это сила манифестации Абсолюта. На простом уровне можно это объяснить так – у каждого из нас есть определенный энергетический потенциал. Этот энергетический потенциал определяет наш успех, продолжительность жизни и т.д. В более широком смысле принцип энергии означает овладение пятью силами. Пять сил таковы: сила знания (Джняна-шакти), сила свободы (Сватантрия-шакти), сила воли (Иччха-шакти), сила божественной власти (Айшварья-шакти) и сила способности к действию (Крийя-шакти). Божественные существа обладают этими пятью силами в плане энергии, в отличие от человеческих существ.

Сила знания означает способность понимать все явления во Вселенной или получать эти знания.

Сила свободы означает с помощью имеющихся знаний иметь всегда освобожденное сознание, даже контактируя с материальными энергиями.

Сила воли означает способность управлять реальностью силой сознания. За счет чего божественные существа могут управлять реальностью силой сознания? За счет того, что реальность сама создается ими, т.е. боги не живут в реальностях, не созданных ими. Реальности, в которых они живут, создаются именно силой их сознания. Если мы опишем нашу реальность, то мы скажем так, что мы не принимали участия в создании нашей реальности, т.е. этот мир – он создан не нами, конечно. Можно добавить – и не для нас. Потому что если б вы создавали этот мир, разве бы вы задали такие установки? Наверняка бы вы сделали, чтобы зимой не было холодно или чтобы люди не болели и не умирали. Но поскольку мы не создавали эту реальность, соответственно, это не наша игровая площадка.

Этот мир создан не нами и не для нас. Он создан другими существами – более могущественными, более божественными. Ход времени, движение планет по орбитам – все это не подвластные человеку процессы: геоклиматические процессы, глобальные процессы галактик, вселенных, процессы взаимодействия пяти элементов. Мы все в этом принимаем очень мало участия, т.е. человек может контролировать реальность в очень слабом, узком спектре, диапазоне. И он в какой-то степени может обеспечить только свое выживание и некоторую материальную безопасность. Но на самом деле даже выживание он себе не в состоянии обеспечить.

Есть такая поговорка, что «мы живем в стопроцентном мире смертности». Это действительно так, поскольку в мире людей существует смертность, старость. Это указывает на то, что мир, в котором мы живем, не подчиняется воле людей.

Но божественные существа обладают полной властью над теми мирами, в которых они живут. Это возможно, потому что они сами создают миры для своей жизни. Эти миры называются Буддха-кшетра – просветленные поля пробужденных или мандалы, т.е. реальности, управляемые силой разума и состоящие из тонкой духовной субстанции. Такое состояние божественной власти над мирами называется Айшварья-шакти. Айшварья-шакти означает божественная власть. То есть когда субъект полностью воссоединен, интегрирован с объектом, то соответственно любой объект является частью сознания. Когда он является частью сознания, то он всегда управляем.

В материальном мире среди ученых вопросами управляемости занимаются те, кто называют себя пси-физиками. Они пытаются реализовать связь между оператором и устройством, между мыслью и внешней реальностью. Однако это невероятно сложно пока. Но для Мира Богов не существует такой проблемы, они изначально живут в психофизических Вселенных, пси-физика реализована в полной мере, они все являются властно-волевыми операторами тех реальностей, в которых они живут.

Считается, что мы являемся населением Вселенной, которую создал Брахма, Творец нашей Вселенной. Мы являемся его иллюзорными порождениями подобно тому, как в виртуальной реальности виртуальные персонажи являются иллюзорными порождениями программиста. И мы как бы такие виртуальные персонажи, у которых есть некий искусственный интеллект и некоторая свобода воли.

Но, по сути, вся Вселенная является сном Творца, сном Брахмы, его творческой мыслью. В своей основе на сущностном уровне мы неотделимы от Брахмы – Творца. Но на относительном уровне мы от него отделены и сильно ограничены.

Итак, овладение энергией Айшварья-шакти означает, что мы сами становимся подобными Брахме – Творцу, что мы выходим из реальностей, которые не творились нами. Мы выходим из причинно-следственных, обусловленных реальностей и развиваемся в силу своего разума до такого уровня, что реальность становится неотделимой от нашего сознания. Мы живем в такой реальности, которая создана нашим сознанием и где субъект разъединен с объектом. Примером можно привести состояние музыканта, который создает множество музыкальных произведений и как бы живет в мире своей музыки. Эта музыка создана именно силой его разума, а не кого-то еще. Он может менять произвольно мелодию, делать такую, как ему хочется. Или художник, который создает пространство из своих полотен.

Наконец, пятая сила называется сила действия – Крийя-шакти. Сила действия предполагает то, что мы можем совершать различные действия в этой психофизической реальности. Например, в «Йога Васиштхе» описывается сын царя, йог, который силой разума внутри холма создал целую вселенную. В этой вселенной он проявлялся одновременно как царь, как солнце, как луна. Эта вселенная была создана именно силой его разума. В другом рассказе о вселенной внутри камня рассказывается о мудреце, который силой разума внутри камня создал целую вселенную. И, в конце концов, он решил, что наигрался с этой иллюзией и решил завершить ее. Но когда он решился уничтожить эту вселенную, то внутри вселенной начали происходить пожары, наводнения, потопы. Началась деградация населения. Луна, солнце сместились со своих орбит. И для жителей этой вселенной это был глобальный, гигантский катаклизм – мир полностью изменился, потому что они считали свою вселенную чем-то реальным. Но на самом деле для мудреца эта вселенная была нереальна, она была подобна виртуальной реальности. Это как его мысль, и он просто решил эту мысль прекратить.

Таким же образом и наша мысль есть порождение божественного существа – Брахмы. Считается, что нашему божественному существу пятьдесят один год по летоисчислению Мира Богов. Сила сознания этого божественного существа потрясающе велика, поскольку он может создавать константы этого физического и тонкого мира, законы, различные миры, локи, божественных существ, устанавливать принцип эволюции и т.д. Но внутри на самом высшем недвойственном уровне мы и Брахма нераздельны, и мы также можем обрести статус, состояние такого божества Брахмы – Творца. Это и есть принцип обретения энергии. Божественные существа обладают этими тремя свободами – свободой времени, пространства и энергии.

Итак, когда мы прояснили смыслы и ценности духовной практики, то естественно мы ставим иные цели. Например, мы ставим цели обретения пробуждения, достижения самадхи или более конкретные цели. Мы стремимся выполнять практики, проходить ритриты, накапливать заслуги, заниматься служением, привлекая в свою жизнь просветляющие силы, углубляться и изучать Учение. Это конкретные цели в жизни, которые мы ставим, когда мы определились со смыслами и целями.

Когда мы прояснили для себя цели, у нас есть конкретные действия. К примеру, выполнять садхану ежедневно, выполнять служение, проходить ритритные практики. В общем, тренировать силу своего сознания, очищать свой ум, соблюдать определенные йогические принципы.

Когда наши смыслы перерастают в наши новые ценности, эти ценности отливаются в конкретные цели, и конкретные цели выражаются в конкретных действиях, меняющих нашу жизнь и создающих нашу новую жизнь, именно тогда мы можем продвигаться и по-настоящему добиваться успехов в духовной практике.

Часто можно видеть, как у кого-то не прояснен смысл. Не проясненные смыслы дают размытость ценностей. Если смыслы не прояснены, то и ценности не установлены. Нет четкой иерархии ценностей. Иногда мы думаем: «Да, освобождение – это нечто важное. И духовная практика – это очень важно». Но потом мы думаем: «Но ведь и материальное благополучие тоже важно. И чувственные удовольствия – это тоже важно. Так что же важнее?» Иногда мы сами не знаем. Иногда для нас важнее освобождение, иногда материальное благополучие. Социальная информация дает нам свою иерархию ценностей. Иногда мы думаем: «Это тоже может быть важно». У нас не прояснено одно с другим. Это потому, что базовые смыслы не прояснены, тогда и ценности размыты. А если размыты ценности, то у нас цели тоже не стоят. Мы не можем сказать, какая наша конкретная цель в это время или в это. Мы склонны плыть по течению – что время покажет, то и будет.

Если наши цели не конкретны, то тогда у нас нет большой мотивации совершать действия. Я не говорю о действиях внешнего характера, но хотя бы о внутренних действиях. Например, созерцание, медитация, работа с энергией. Поскольку чтобы совершать какие-либо действия, нужна очень мощная мотивация.

Почему некоторые люди становятся святыми, выполняют аскетические практики или могут усердно медитировать, а другие нет? В чем разница между святыми и обычными людьми? Почему обычные люди не так усиленно стремятся к святости? Потому что у святых была мощная цель, мощная мотивация – достижение Богореализации. У обычных людей такой цели не было, мотивации не было.

Это означает, что, прежде всего, когда мы изучаем Учение, пытаемся прояснять свое сознание, мы всегда проясняем ценности, вырабатываем новые цели и стремимся совершать действия, соответствующие этим целям.

Смыслы связаны с нашим сущностным осознаванием – Атманом. Они оцениваются через буддхи – наше тонкое, интуитивное сознание. Ценности и цели вырабатывает буддхи. Буддхи – это интуитивное осознавание, высший контур психики. Когда он активирован, мы способны осмысливать наши ценности и цели. Наконец, с действием связан манас – понятийный ум. Манас – понятийный, логический ум получает команду от буддхи, от сознания, которое вырабатывает ценности. Он просто является исполнителем и подыскивает подходящие варианты, как бы реализовать эту ценность.

И когда смыслы, ценности, цели и действия, т.е. Атман, буддхи и манас начинают замыкаться и живут в унисон, именно тогда наступает великое состояние, когда происходит подлинная йога – воссоединение. Наш относительный ум и тело воссоединяются с высшим Сознанием.

ОМ!