2007 – 11 – 12.

Лакшми Пуджа. Принцип Лакшми.

Мы завершаем практику призыванием Лакшми, Лакшми Пуджей.

Обычно Лакшми ассоциируется с успехом, материальным процветанием, славой, богатством, хорошим здоровьем, жизненной энергией. И это так. Для нас практика Лакшми – призывание Лакшми важна в том плане, что она дает мощный импульс к развитию личных качеств йогина.

Лакшми олицетворяет принцип вселенской воли – Иччха-шакти. Она также олицетворяет принцип личностности. И когда мы приступаем к духовной практике, нам всем не хватает определенных личных качеств. Эти качества никто за нас не сможет развить, кроме нас самих. Ведь в йоге может достичь успеха только тот, кто сам удачлив. Не так ли? Йога дает успех, но она дает успех тем, кто уже удачлив. Это означает, что мы должны иметь определенные качества. Безвольный, ленивый, неудачник, трус, сомневающийся – не обретет успеха в йоге. Он может получить множество учений, самые прекрасные учителя будут толковать ему учения, но это подобно тому, как бросать зерна в неподготовленную почву. Именно поэтому мы должны обладать определенной личной волей и использовать эту волю, чтобы развивать в себе определенные личностные качества йогина.

Для того чтобы мы могли получить пользу от учения, нужны определенные качества. Это очень напоминает, знаете что – системные требования, когда вам на диске говорят о минимальных требованиях – каким должен быть компьютер, каких параметров, чтобы вы могли использовать эту программу. И если учение – это такая совершенная программа, то эту программу можно использовать только на определенном уровне требований, и эти требования надо стараться выполнить.

Каковы же эти требования? У йогина должны быть вера, преданность, доверие, ревностность в выполнении садханы, терпение, настойчивость, целеустремленность, ответственность за свои решения, взятые обязательства, решимость в достижении освобождения, альтруистическая мотивация – мотивация в духовной практике не для себя, а для оказания помощи всем живым существам, т.е. надличностный принцип, превосходящий эго. Также он должен внутри себя глубоко осознать и отрешиться или разочароваться в сансарных смыслах и целях – отрешение, бесстрастие по отношению к сансарным смыслам и целям (вайрагья). Независимо от того, мирянин или монах, независимо от того, вовлечен он в деятельность или не вовлечен. Даже если в силу остаточных карм он вовлечен в деятельность, тем не менее, он не должен к ней привязываться, он не должен иметь эгоистичной мотивации в этой деятельности, он не должен стремиться к эгоистичному пользованию плодами этой деятельности. Внимательность (авадхана), способность сознания к созерцательной практике, сотрудничество с духовным учителем, способность следовать наставлениям учения. В классической терминологии эти принципы описаны Шанкарой, где он описывает качества ученика: вивека, вайрагья, шаксанпат, т.е. шестеричное качество садханы, мумукша – страстное стремление к освобождению.

Когда мы приступаем и начинаем заниматься духовной практикой, мы видим, что нам нужно выработать множество таких качеств. Именно садхана Лакшми ценна в том плане, что позволяет нам вырабатывать такие личностные качества.

Личность многие школы Неоадвайты предлагают отбросить полностью, они предлагают вам потерять голову, грубо говоря, стать «без крыши», отбросить ум, отбросить все, отбросить волю и просто пребывать здесь и сейчас. Многие учителя Неоадвайты именно так преподают учение. В некотором смысле это правильно. Но с другой стороны я бы сказал, что метод этот не подходит начинающему, особенно человеку в статусе мирянина. Этот метод, скорее, безумных мудрецов, авадхутов, сиддхов на последней стадии отречения, когда реализованы все предыдущие качества. А человеку предлагают отбросить все, в том числе голову, а он даже не может отбросить привязанности к каким-то небольшим материальным вещам и связям. Выходит так, что личностные качества он пытается сразу отбросить, а клеши остаются. И что тогда? Сильной личности, воспитанной, дисциплинированной нет, поскольку она отброшена, а ограничения и клеши остались. Это большая проблема многих духовных искателей на пути Нью-эйдж, Неоадвайты.

Традиционный путь классической Адвайты, путь риши – он несколько иной. Он говорит: «Тебе не надо отбрасывать личность, тебе надо просто ее усмирить».

Личность, эго – это не плохая вещь, если она усмирена. Это как министр на службе у царя. Сейчас ум, эго заняли трон царя. Именно поэтому мы пребываем в ограничениях. Этого министра, называемого эго и ум, надо сместить и поставить на его трон истинного царя. Но самого министра не следует убивать, его не следует отбрасывать. Его надо воспитать, и пусть он служит на благо царя и на благо государства, именуемый умом и телом.

Таким же образом принцип личностности с точки зрения йоги рассматривается как шуддха-саттва-сварупа, т.е. личность, эго должна быть отполирована, выпестована, натренирована и поставлена на службу духовной практики. Сиддх Джняна Дэв об этом также говорил.

Поэтому я говорю, что йогин должен иметь сильное, мощное, тренированное, дисциплинированное йогическое «Я», йогическое эго. Он не должен с ним, конечно, отождествляться. Он его должен поставить на службу Всевышнему Источнику. Но он, ни в коем случае не должен быть неспособным, слабым, безвольным, неумелым и т.д. У него должен быть фонтан его качеств, у него должно быть много творческих сил. У него должна быть сильная воля, целеустремленность, высокий интеллект, большие творческие способности – много чего. Именно тогда он может добиться успеха в йоге. Другими словами, он должен быть удачливым, победителем, тем, кто сможет выражать намерение и добиваться выполнения этого намерения. Иначе, бывает, возникает парадокс – йогин стремится к освобождению, стать богом, чуть ли не Брахмой, но он не в состоянии воплотить даже маленькое намерение в жизни. Но если его маленькие намерения не могут сбыться, то, как могут сбыться выполниться глобальные намерения? Этого в принципе не может быть. Именно поэтому на пути Лайя-йоги мы стремимся всегда воспитывать нашу относительную часть, наше относительное «я».

Призывание Лакшми – это способ призвать в свою жизнь энергии духовной силы, удачи, силы воли, развитого сознания, развитой личности, богатства и цветения. То есть принцип Лакшми – это цветение. Именно тогда наша духовная практика может проявиться в виде цветения, в виде знаков реализации, в виде духовной удачи в практике.

Лакшми как Иччха-шакти олицетворяет вселенскую волю, вселенское намерение и способность воплощать это намерение.

Принцип Лакшми в жизни проявляется как ответственность за принятые решения, как целеустремленность в достижении своей цели, как уважение своего выбора.

Это примерно так: если вам говорят в восемь часов, то вы приходите в восемь часов. Если вы берете обязательства, то вы их выполняете. Если вы следуете каким-то идеалам, то вы этим идеалам верны. Примерно так проявляется принцип Лакшми в жизни.

Лакшми не уважает людей безответственных, слабовольных, неуверенных, нерешительных, сомневающихся. Лакшми тогда говорит: «Ну, ты подумай, подумай. А я пойду, найду другого, кого осыпать своей милостью. Потренируйся еще».

То есть всякий раз, когда мы проявляем высокие личностные качества, это заслуживает похвалы со стороны Лакшми. И напротив, когда мы проявляем не очень высокие личностные качества, мы вызываем неодобрение Лакшми.

Как лучший способ призывать энергию благословения Лакшми – это постоянно воспитывать себя, постоянно пребывать в состоянии самопреодоления, бросать вызов своим возможностям, наращивать свои силы.

Такой вызов своим возможностям, постоянное наращивание своей духовной силы называется тапас, тапасья. Тапас переводится как «духовное горение» или «духовный огонь». Его также переводят просто как аскетическую практику. Тапас означает постоянную работу над собой и самопреодоление, выработку в себе новых качеств.

В Лайя-йоге большое значение придается антар-тапасье. Антар-тапас означает внутренний тапас. Внутренний тапас осуществляется не путем истязания тела, аскетических практик или стояния на одной ноге, как в древности, он исключительно связан с внутренней работой по созерцанию, по самоосвобождению и поддержанию созерцания. Это непрерывная, двадцатичетырехчасовая практика внимательности.

На практическом уровне призывание богини Лакшми всегда выражается в том, что вы начинаете становиться удачливым человеком, и материальное процветание просто начинает естественно вас окружать. Но вопрос в том, что богиня удачи – это довольно капризная богиня и непостоянная. И как только вы очаровываетесь материальным процветанием, или пытаетесь его использовать в эгоистичных целях, забывая о высших целях и высших источниках, она легко может вас оставить.

Какой же способ постоянно удерживать богиню Лакшми, постоянно быть с ней в контакте и благословении? Это только пребывать в состоянии созерцания Всевышнего Источника.

Как говорят, Лакшми одаривает благословениями тех, кто почитает ее супруга. А кто же ее супруг? Супругом Лакшми считается Вишну. Но что есть принцип Вишну? Принцип Вишну есть стхити – поддержание. Поддержание чего? Недвойственного осознавания, естественного состояния, пустотной Природы Ума. Исходя из этого, постоянно иметь благословения Лакшми вы сможете лишь в том случае, когда вы безгранично преданы практике недвойственного созерцания. Именно тогда все ваши санкальпы, намерения будут воплощаться. Вы сможете достигать успеха, добиваться всех целей и ваши творческие духовные силы будут возрастать.