

Свами Вишнудевананда Гири (Свами Вишну Дэв) Кармические законы

Глава 1

Общие сведения о карме

«Ничто в нашем мире не случается одновременно благодаря известной ограниченности времени и пространства, а также наличию причинной обусловленности явлений. Дерево и семя, из которого это семя развилось, не могут возникнуть одновременно. Второе из названных событий должно по времени предшествовать первому. События в нашей вселенной происходят согласно последовательности, намеченной в соответствии с законом кармы в огромном календаре, известном нам под названием время».

Кармана и пхала, причина и плод, такова суть развертывания кармы в относительном измерении, которому мы все подвержены. Если мы создаем какую-либо причину, она неизбежно перерастает в следствие. Любая наша мысль, слово или действие создает причину, и она неизбежно перерастает в следствие. До тех пор, пока мы не вышли на недвойственный уровень, закон кармы постоянен, неотвратим и его невозможно избежать ни одному живому существу. Для того, чтобы его превзойти, а именно это и является целью нашей практики, нашей духовной жизни, наших духовных упражнений, необходимо четко понимать принципы закона кармы и то, как он проявляется.

Как только Пракрити отделяет себя от Пуруши, закон кармы вступает в действие. И все, что случается после, в конечном счете, является следствием этого самого первого в мире события.

Закон кармы, область его влияния, распространяется на такое кармическое видение, где Пракрити отделена от Пуруши. Пракрити – это первичная недифференцированная материальная энергия, которая, тем не менее, уже отделилась от Брахмана, Абсолюта (в санхье Брахман называется Пурушей). Другими словами, закон кармы не действует только в том случае, когда наш ум выходит за область разделения Пракрити и Пуруши, когда наш ум находится в недифференцированном состоянии, только тогда закон кармы не действует. Допустим, йогин практикует двадцать лет, и однажды у него было очень глубокое духовное переживание недвойственности, глубокое самадхи, которое длилось три секунды. Он погрузился в свет, у него остановилось дыхание, не было ни чувства «я», ни верха, ни низа, ни субъекта, ни объекта, ни мышления, ни того, кто мог бы анализировать. Это было чистое сознание в океане света, и эти три секунды буквально перевернули его восприятие себя. Вот эти три секунды за двадцать лет он был независим от закона кармы. Все остальные девятнадцать лет, одиннадцать месяцев, двадцать девять дней, двадцать три часа пятьдесят девять минут и пятьдесят семь секунд он

подвергался действию трех или четырех видов кармы, которым все живые существа подвержены. Это факт, который нужно исследовать очень глубоко, даже тогда, когда мы говорим: «Я есть Брахман».

Каждое действие неизбежно вызывает какое-то следствие. Оно же, в свою очередь, имеет свое собственное следствие, подобно тому, как круги расходятся во все стороны от камня, брошенного в воду.

Мы живем в непрерывной ветвящейся причинноследственной Вселенной, где одни цепочки причин порождают новые следствия и, как круги на воде, эти новые следствия порождают еще новые цепочки причин. Допустим, в зависимости от ваших карм эта книга породит определенные причины, которые проявятся в виде определенных следствий также и в вашем сознании. И на основании этих следствий вы будете совершать какие-либо действия телом, речью, умом, и снова будут порождаться следствия.

Обычно те следствия, которые мы хотим породить благодаря занятиям духовной практикой — это сапттва, то есть мысли, действия, поступки в гуне сапттва. Это единственная гуна, которая способствует Освобождению, созерцанию. Раджас и тамас — это выход из равновесия. Сапттва же представляет собой равновесие. И когда человек пребывает в раджасе или тамасе, он выведен из равновесия, из естественного состояния, потому что только сапттва близка к естественному состоянию, потому что она представляет собой равновесие благоприятное для созерцания состояния. Как только нами овладевает раджас или тамас, и мы выходим из равновесия естественного состояния, поток кармического воздействия на нас резко активизируется, влияние гравитации и планет начинает сильно преобладать.

Пребывание в равновесии (в состоянии сапттвы) — это мощная защита от воздействия кармы, от закона, который действует непрерывно.

«По мере накопления бесчисленного количества действий и сами они, и их следствия причудливо переплетаются, образуя невероятно сложную, запутанную картину, погружают нас в эту странную головоломную сеть причин и следствий, которые связывают весь мир и нас в этом мире в одну громадную, необъятную, саморегулирующуюся систему».

Мы живем в мире непрерывных причин и следствий. Если проанализировать, почему мы сейчас находимся здесь или почему мы практикуем, можно сказать о том, что этому предшествовало множество различных причин и следствий, которые, переплетаясь, дали определенную картину. Возможно, если бы ваших карм было недостаточно, и в детстве ваша судьба пошла немного не так, вы бы не получили духовную книгу, не встретили монаха — были бы задействованы другие кармы. Но те из вас, у кого было достаточно факторов, все равно пришли бы к имеющемуся результату, поскольку они в следующий раз все равно бы встретили монаха, все равно бы нашли эту книгу и все равно бы пришли к размышлениям о духовной практике.

«Закон кармы необычайно сложен в относительном измерении. Таким же образом, живые существа, пребывающие в мирах ада, в телах животных, живущие как асуры или боги на небесах, создали определенные причины, чтобы пребывать в таких мирах и пожинать плоды. Фактически, время есть непрерывный разворот причины и следствия. Поскольку причина отделена от следствия и не проявляется сразу, она разделена психологическими состояниями и состояниями в элементах. Такое разделение именуют «время». По сути, такой абсолютной субстанции, как время, не существует. Эта субстанция есть психологическая разделенность и разница в состоянии таттве».

«В отношении живых существ закон кармы действует, главным образом, на уровне ахамкары. Так как люди обладают гораздо более высокой степенью самосознания, чем животные и растения, то они имеют и большую способность идентифицировать самих себя со своими поступками. Они, следовательно, и больше сеют, и больше пожинают, нежели другие чувствующие существа. Что именно они сеют и что пожинают, зависит от конкретного соотношения трех гун в личности каждого человека. Если преобладает саттва, человек исполняет альтруистический тип кармы, не привязываясь к результатам своих действий, тогда как преобладание раджаса вынуждает человека действовать на основе страсти, и он бывает ослеплен своими желаниями. Тот, кто действует, не утруждая себя рассуждениями, находится под преимущественным влиянием тамаса. Только те, чей разум сосредоточен исключительно на Абсолюте, остаются не затронутыми влиянием трех гунн».

Иногда можно услышать, как некоторые люди задают вопрос: «Каков смысл ахимсы, ведь когда мы идем, то давим тысячи насекомых, жучков, инфузорий-пуфелек, микробов и так далее. Невозможно соблюдать абсолютную ахимсу. И, может быть, не так уж важно соблюдать ахимсу, нужно просто не иметь чувства вины, просто самоосвобождая это? И какая разница, если убить корову или убить бактерию, все равно ведь факт убийства есть».

Но здесь все очень сложно переплетается. Поскольку корова в нашем сознании это очень весомый кармический объект, а бактерия совершенно невесомый, уровень отождествления сознания, в силу наших относительных карм, при убийстве коровы может быть в тысячу раз больше, нежели при убийстве бактерии или при убийстве муравья. Соответственно, отпечаток (самскара), который происходит в потоке сознания, тоже гораздо больший. Поскольку мы обладаем свободой воли, и решения принимаются именно на уровне свободы воли, то свобода воли всегда предполагает ответственность. Именно сочетание этих факторов: кармического отпечатка, энергетического и кармического веса объекта, и уровня ответственности, когда нам дана свобода воли, и определяют результат по закону кармы.

Например, если ребенок случайно совершает что-либо, то, поскольку у него нет свободы воли, то нет и ответственности, он накапливает не такой кармический результат как взрослый, обладающий свободой воли и ответственностью.

Чем больше наш уровень свободы воли, тем больше возрастает наша кармическая ответственность.

Например, когда человек не занимается духовной практикой, он не понимает различные тонкости учения. Соответственно, он не может нести ответственность за то, чего он не понимает, например: принцип самайи или принцип «чистого видения», винаи, монашеской иерархии, соблюдение четырнадцати коренных обетов. Даже когда он нарушает это, он нарушает это просто потому, что он живет в другом потоке – в потоке, где таких вещей просто не существует. И, соответственно, он не несет какой-либо ответственности за это. Он отвечает по другим законам, законам, касающимся сансары.

Для монаха же, наоборот, подобные вещи весьма важны, поскольку монах уже попадает под юрисдикцию другой области: у него пробуждено духовное самосознание, приняты духовные обязательства, обеты, он идентифицирует себя с определенным статусом. Равнозначно этому у него наступает определенный уровень ответственности, например за сохранение самайи, за соблюдение определенных принципов, за собственную работу над собой. Это происходит по той причине, что его сознание

пробуждено к этим принципам, и оно приняло их в качестве своих собственных базовых смысловых матриц, то есть божества духовного измерения иницированы в потоке его сознания.

Еще такой пример. Человек получает посвящение в садхану какого-либо божества, которая заключается в соблюдении определенных принципов. До тех пор, пока связь не установлена, он может не держаться этих принципов, но если связь установлена, то, соответственно, начинают работать и обязательства в отношении этого божества.

Четыре типа кармы. Санчит-карма, прарабдха-карма, агами-карма, криямана-карма

«Карму принято подразделять на четыре категории. Они носят названия: санчитита – сумма всех видов кармы, прарабдха – карма, которую предстоит испытать в ближайшее время, криямана – совокупность текущих карм и агама – будущая карма индивидуума».

Санчит-карму можно уподобить складу, на котором хранятся все записанные ранее впечатления от совершенных ранее действий тела, речи и ума. Прарабдхакарма – это то, что проявляется сейчас. Поскольку вся санчиткарма не может быть проявлена мгновенно, она проявляется только тогда, когда есть соответствующие обстоятельства.

Например, есть монах, но этот монах, кроме того, приходится сыном своим родителям; кроме того, он еще является мужчиной, он также является мастером единоборств, и он еще является поэтом и художником. Но все эти кармы одновременно не могут проявиться. Допустим, карма «сын своих родителей» в монашеской общине не может проявиться, она может проявиться только тогда, когда он поедет в отпуск и встретится со своими родителями. Таким же образом другие виды кармы будут проявляться только в соответствующих ролях. Или, если есть женщина, которая работает, является матерью, женой, чьей-либо дочкой и, одновременно, адвокатом, то все эти роли не будут проигрываться сразу. Когда она придет на работу, она будет адвокатом. Когда она придет к своему ребенку, она будет матерью, а когда она придет к мужу, она будет женой. Это и есть пример прарабдха-кармы. Несмотря на то, что все виды карм существуют, прарабдха проявляется только тогда, когда соответствующие обстоятельства иницируют такое проявление.

Чему можно уподобить крияманакарму? Криямана – это наши текущие действия. Собственно, это и есть наши усилия, наша Пурушакара. Агамикарма – это наше планирование, наше видение будущего. Даже если мы ничего не делаем, но мы намеряемся, создаем намерение, представляем результат и как-то себя вписываем в это будущее – мы создаем агами-карму.

«Отнести то или иное действие к определенному виду кармы не всегда бывает просто потому, что связка причина-следствие является, по существу, неразделимым целым. Деление такого целого на какие-либо условные части делает его более легким для понимания. Но нужно иметь в виду, что в действительности все четыре типа кармы взаимно перекрывают друг друга»

Например, мы строим храм Датпатреи. Несомненно, если бы не было таких причин в нашей санчиткарме, этого бы никогда не произошло. Мы бы строили оперный театр, или строили бы огневые почки или крепости. Но мы строим именно храм Датпатреи. Это означает, что у нас есть санчиткарма, и, т.к. мы строим его в этой жизни и строим его сейчас, это означает, что созрели определенные условия (прарабдха-карма). Мы совершаем действия – это проявление крияманакармы.

Мы создаем намерение, эскизы, планы, визуализируем и вписываем его в общую стратегию развития Дивья Локи – это агами-карма.

Таким образом, действие разворачивается как сложный совокупный результат действия четырех карм. Однако, все еще сложнее.

Как правило, санчитикарма связана с нашей принадлежностью к роду, нации, всему человечеству, она записана в каузальном теле (анандамайякоше), то есть мы разделяем коллективную карму человечества, и эта коллективная карма содержится в каузальном теле. Индивидуальные особенности (более персонализированная карма) содержится в ментальном теле (виджнянамайякоше). Эти два тела, взаимодействуя, сочетают коллективную карму и персональную карму, поэтому, связываясь вместе с другими людьми, мы создаем общее кармическое видение на основании взаимодействия анандамайякоши и виджнянамайякоши. Например, мы разделяем карму человечества, также карму России. Это означает, что у нас есть в каузальном теле общее со всеми людьми человечества и с россиянами. Также кармы нашего тонкого тела содержат еще кармы духовной практики, поэтому мы занимаемся духовной практикой. Это означает, что на каузальном уровне существует информация о духовной практике, информация сиддхов, к примеру, информация о связи с Гуру, с линией передачи, с учением Адвайты. Таким образом, эти две кармы, переплетаясь, приводят к тому, что, несмотря на карму быть россиянами, разделять карму всего человечества или карму той области, где мы проживаем, мы в это кармическое измерение привносим духовную практику.

Так действуют два тела, участвующих в карме: анандамайякоша (каузальное тело) и виджнянамайякоша (ментальное тело).

«Санчитикарма буквально – карма, собранная вместе. Есть сумма всех прошлых поступков, известных и неизвестных, совершенных данным живым существом, фиксируемая на его или ее кармическом счету. Под известной, то есть известной лично для вас кармой, следует понимать ту карму, о которой вы знаете, что вы ее осуществили. А под неизвестной, ту вашу карму, о существовании которой вы даже не подозреваете.

Прарабдха-карма есть та часть санчитикармы, которая должна быть испытана индивидуумом в текущем воплощении. Она представляет собой сумму последствий прошлых поступков, которые уже проявились или проявятся в дальнейшем, субъективно воспринимаясь как проявление судьбы.

Криямана-карма включает в себя сумму всех возможных последствий, создаваемых текущими действиями человека. Люди – не просто марионетки, механически управляемые теми или иными последствиями своих прошлых деяний. Мы также способны, прилагая сознательные усилия, производить новые действия в настоящем времени по своему выбору.

Санчитикарма и прарабдха-карма в некотором смысле назначены или предуготованы нам, будучи продуктом уже свершенных действий».

Будьте внимательны, будьте очень внимательны. От того, насколько вы это поймете, зависит ваше будущее. Именно сейчас у нас, когда мы занимаемся духовной практикой, есть свобода воли, и мы можем ее использовать или не использовать. Например, если ум находится в прострации, в тамасе или во взбудораженном, возбужденном состоянии, он не уловит сущность закона кармы, не создаст намерение, санкальпу, а значит, не сможет управлять своим будущим, направлять его в нужную сторону. И осознание существует всегда, каждую секунду, вопрос в том, что мы просто не используем всей его глубины.

У нас есть свобода воли. Если то, что называют судьбой, относится к санчитикарме и прарабдха-карме — это как раз то, к чему относятся определения «фатум», «рок», «судьба». Людей, которые сильно подвержены санчитикарме и прарабдха-карме, называют «жертва обстоятельств». Все существа нижних миров являются жертвами обстоятельств, поскольку в нижних мирах: в мире животных или в адских измерениях, в мирах претов, очень сильно действуют санчитикарма и прарабдха-карма. Криямана и агама-карма почти сведены на нет, именно поэтому из таких миров очень трудно выбраться.

Почему говорят, что человек попадает в ад Раурава на тысячу кальп? Потому что, когда туда попадаешь, очень трудно проявить свободу воли. Криямана и агама-карма ослаблены, они почти не действуют, и остается только пассивно ждать, когда санчитикарма и прарабдха-карма не переменятся, а это очень длительный процесс. Если здесь мы можем хорошо проявлять свою свободу воли, то в нижних мирах это невозможно. Напротив, чем выше духовный уровень, тем в высших мирах с большой силой можно проявлять крияманакарму и агама-карму, потому что у богов очень развита иччха-шакти, джнянашакти и крийяшакти, и, соответственно, огромный потенциал действия и огромный потенциал формирования намерения.

Например, если бы на нашем месте здесь были боги, они сразу бы подумали, как существующую ситуацию можно изменить к лучшему. Например, зал для лекции сделать больше или сделать возможность каждому слушать лекцию так, чтобы она доходила прямо в сознание, в сердце, минуя все ограничения и даже логику концептуально-ограниченного ума. Они сразу же подумали бы, как улучшить погоду или как стать независимыми от солнца, сделать круглосуточное освещение. То есть это огромная крийяшакти и иччха-шакти, которая способна проявлять волю и менять все кармические ограничения. Потом бы они подумали: «А зачем сидеть на земле, если можно левитировать, не зависимо от гравитации. И почему нужно пребывать в этом теле, которое кашляет, иногда простужается, зависит от холода, если можно жить в совершенных радужных телах? Почему бы не проявить ясность? Зачем иметь такую прану и сознание, когда есть потребность во сне и отдыхе, если можно по-другому?»

Вот такое это сознание: оно постоянно идет вперед и все улучшает. Это состояние сознания богов, огромный потенциал крийяшакти и агама-кармы. Но в мире людей совсем не так. В мире людей криямана и агама-карма ограничены (ограничена способность действия), и сильна прарабдха и санчитикарма, но все же не так сильна, как в нижних мирах.

«В отличие от санчитикармы и прарабдха-кармы, наша криямана-карма есть то, что мы делаем в каждый момент текущего времени, обладая способностью выбора и сознательного созидания. Она, следовательно, и есть то, что мы называем свободой воли».

Свобода воли проявляется в актах нашего выбора. У нас всегда есть выбор, иногда это маленький выбор, иногда большой, например, быть монахом или быть мирянином.

Есть двойственность, ветвление ситуаций, и когда мы стоим на пороге — это выбор. Какой выбор сделаем, таким же будет и наше будущее. Выбор — изучить Учение, сдать на третью ступень или оставаться на второй — тоже выбор.

Есть более мелкие выборы: практиковать санкальпу во время ходьбы или уплыть куда-то своими мыслями; пресечь возбужденность и медитировать в Махашакти тридцать минут или погрузиться в расплывание. Буквально самые мелкие

выборы: сделать анулома-вилому упрям или не сделать. И наша жизнь складывается из тысяч таких выборов. Побороться за бодрствующее состояние или опустить ум, войти в прострацию. Отвлечься во время разговора по привычке или держать санкальпу и удерживать ее. И от таких маленьких выборов всегда формируется некий новый вектор ситуации, который продлевается в будущее. И когда таких позитивных выборов накапливается много, формируется целый мир, состоящий из крияманы и агами-кармы – наша будущая вселенная, в которой мы будем жить.

Задача духовной практики заключается в том, чтобы нейтрализовать прарабдха и санчиткарму силой крияманы и агами-кармы. Когда усилие достаточно и намерения достаточно, такая нейтрализация происходит, и тогда прарабдха и санчиткарма вытесняются силой крияманы и агами-кармы. Но когда усилие недостаточно и выборов сделано мало, карма не может быть вытеснена, и следует хорошо понять, что здесь очень многое зависит от нашей воли (иччашакти) и ясности.

«Агама-карму составляют те действия, которые вы планируете совершить в будущем. Этот факт отражает вашу способность предвидеть свои возможные действия в будущем независимо от того, станете ли вы осуществлять их в реальности».

Агамикарма – это ваша способность планирования, стратегического предвидения. Как правило, свобода воли в агами-карме – это тоже способность сиддхов или богов. Обычные люди, не практикующие, в основном, не планируют что-либо или не предвидят будущие причинноследственные события. Даже если им предсказывают что-либо, они воспринимают будущее как то, что нельзя изменить, как некий рок. Однако, чем выше уровень джняны, тем более способен йогин направлять свою агама-карму силой намерения и проявления иччха-шакти.

Откуда же проявляется иччха-шакти и сила намерения, где ее взять?

Она проявляется из тапаса. Выполняя тапас, йогин отрывает свое тонкое тело от сиюминутного течения времени. Обычно люди очень сильно схвачены сиюминутным течением времени. Идут причинноследственные потоки, идут событийные ряды, они переживаются через тело, речь и ум. Все постоянно течет, и мы сами пребываем в этом потоке, и сознание людей сильно захвачено этим потоком. Все живые существа находятся в этом потоке и плывут вместе с ним. Но чтобы быть независимым от этого потока, надо от него оторваться, надо быть от него отрешенным и постоянно немного в стороне. Когда мы отрываем сознание от потока причинследствий и от постоянного движения карм – это называют тапасом. Тапас означает тепло, жар, возгорание в результате аскезы. Почему это так нелегко сделать? Потому что сознание очень сильно поддается под очарование текущего времени и причинследствий. На него производит огромное влияние то, что происходит постоянно, с утра до вечера. А когда мы отрываем сознание, это всегда нелегко или даже скучно. Но именно те, кто могут это делать, становятся свободными от сиюминутного, от суетного настоящего. Тогда они могут моделировать будущее, контролировать настоящее и даже прошлое.

Под тапасом следует понимать не только внешний тапас, но, например, тапас осознания, бдительности, созерцания. Всякий раз, когда мы выдерживаем ум из раджаса, захваченности внешним, например, практикуем санкальпу – это все тоже тапас.

«Всякое текущее состояние в жизни человека возникает в результате динамического воздействия судьбы и свободной воли. Судьба есть по преимуществу выражение санчиты и

праарабдха-кармы, а свободная воля – крийямааны и агама-кармы, действующих совместно. Агама и крийямана-карма с течением времени неизбежно переходят в санчита и праарабдха-карму».

Это самый интересный момент. То, что раньше было нашей свободной волей, в будущем само становится агами и санчитп-кармой. Все меняется местами. Это как в поговорке: «То, что вчера было ересью, завтра становится догмой» или «Вчерашняя ересь – это будущая догма». Сначала у нас есть санчитпкарма и праарабдха-карма как ограничения, и есть наша небольшая воля или наша мысль. Но если мы достаточно проявляем волю или достаточно концентрируем мысли, и они становятся настолько сильны, что могут отменить санчитпкарму и праарабдха-карму, их законы, то со временем наша воля и мысль заменяют их, и сами становятся законодателями. Таким образом, воля сама становится санчитпкармой или праарабдха-кармой.

Например, вы являетесь обычным человеком и подвержены ограничениям санчитп и праарабдха-кармы. Но вы выражаете волю, и проявляете мысль: «Я стану божеством» или «Я стану сиддхам». И если вы кому-нибудь это скажете, этот кто-то может сказать вам, что это все просто смешно: «Видишь, ты ведь ограничен, все, что ты думаешь просто – ничего не значит». Но, допустим, вы проявляете огромную волю, очень долго практикуете и сосредотачиваетесь на этом. И это становится вашей судьбой, вашей жизнью, целым потоком в жизни. И тогда ваша воля и намерение вытесняют старую карму человека, и вы действительно понемногу превращаетесь в того, в кого хотели превратиться: в сиддха, в божество, в святого – в зависимости от намерения. И теперь вы уже имеете санчитпкарму или праарабдха-карму не человека, а божества, сиддха или святого. Ваша воля и намерение становятся теперь вашей новой законной кармой.

«Время и есть та космическая ось, вокруг которой вращается колесо кармы. То, что было сегодня создано свободной волей, становится причиной того, что завтра мы назовем судьбой».

Ваша сегодняшняя визуализация в будущем станет вашей судьбой. Например, если в результате медитации Чистой страны или иллюзорного тела, или медитации божественной гордости (при условии правильного выполнения), вы добьетесь, чтобы ваши действия стали сильными, то это станет вашей будущей жизнью, будущей судьбой, когда сотни будущих жизней могут протекать в таком уже состоянии. Но станет ли это будущим или нет, зависит от того, как вы практикуете сейчас, что вы в конкретный момент делаете.

Например, в каждую секунду мы порождаем определенные причины, и эти причины, по совокупности набравшись, дадут определенную картину, комплекс следствий. Когда вы это понимаете, вы начинаете ценить каждую секунду своей жизни. Вы думаете: «Бессознательным быть – это себе дороже. Я так много теряю. Я теряю свое будущее, оно уходит между пальцев, когда я бессознателен». Быть эгоистичным или не в созерцании – это большие потери. Например, есть бизнесмены, миллиардеры, они очень ценят время, они говорят: «За две минуты я могу потерять или заработать пару миллионов». И они очень сосредоточены на своем, очень заняты. Бизнесмены – это такие люди, которые пропускают через себя очень много кармы, кармических потоков. И, соответственно, результаты тоже могут быть большие. Это могут быть также политики, руководители и так далее – все, кто пропускают через себя большие потоки кармы, получают большие результаты. Но при ошибках потери тоже большие. Бизнесмен может потерять десять миллионов за один день или политик может вместо вершин власти сесть за решетку в результате неправильных решений, то есть потери тоже бывают очень большие. Но смысл

в том, что такие люди хорошо понимают цену времени. Они понимают, что спать нельзя. И они иногда даже спят по четыре часа в сутки. Они понимают, что нельзя быть в прострации, нельзя бездействовать, нельзя быть бессознательным, нельзя делать ошибки. От каждого небольшого решения зависит будущее, зависит очень многое. И они находятся постоянно в состоянии бдительной внимательности. Но поскольку все это мирское и внешнее, это – постоянный раджас, и, говорят, что такой человек не работает, это не работа, а образ жизни – постоянное удержание силой сознания какой-либо мандалы.

Духовнопрактикующий подобен такому человеку с той разницей, что вся его работа заключается во внутреннем состоянии. И от того, теряет он время или не теряет, зависит, приобретает ли он или утрачивает такие возможности.

«Никто не управляется одной лишь судьбой, но временами может возникнуть впечатление, что это именно так, до тех пор, пока не выйдет на сцену свободная воля. Только в этих случаях количество и качество усилия, вложенного в изменение ситуации, способно по своей эффективности сравняться или даже превзойти количество и качество того усилия, которое создало данную ситуацию. И только тогда может произойти действительная трансформация».

Когда происходит трансформация? Она происходит тогда, когда свобода воли, личное намерение и усилие нейтрализуют санчит и прарабдха-карму и вытесняют ее. На самом деле, это является пониманием принципа воли и усилия, это краеугольный момент в духовной практике йоги.

Часто бывает так, что человек, не открывший этот принцип, является игрушкой обстоятельств. И он даже не понимает этого, и склонен списывать все на обстоятельства, например, он говорит: «Не было времени это сделать. Вы же понимаете, это же обстоятельства». А другой человек такого не говорит, у него есть результат. Немыслимо, чтобы время текло для него иначе. Однако он распорядился своей волей иначе, он превзошел обстоятельства. Он как-то так проявил свою волю, что время появилось. И он не говорит: «Не было возможности».

Всегда, когда мы говорим: «не было возможности», «не было времени», «я не смог», это означает, что мы недооцениваем принцип воли и намерения и переоцениваем принцип обстоятельств, санчит и прарабдха-кармы. И, напротив, если человек обладает развитой волей, силой намерения, для него таких вещей не существует. Он всегда говорит: «Я просто недостаточно прилагал усилия» или «У меня просто было недостаточно намерения». Поскольку можно сделать все, что угодно – это вопрос только намерения.

Когда я длительное время практиковал в риприте и длительное время концентрировался на принципе иччха-шакти, и действительно почувствовал это. Я подумал, что нет ничего невозможного, нет ничего невероятного, просто есть достаточное или недостаточное усилие. И когда ваш разум очень сильно сконцентрирован, то причины-следствия начинают менять свою тактику, они буквально начинают стучаться, перестраиваться и подчиняться вашему сознанию. Здесь уже работают не законы мирской логики, а законы парасатпаркалогики. Если ваша криямана и агами-карма сильны, намерения воли сильны, то вы можете буквально разрывать причинноследственные цепочки, даже связи прошлого, застаревших тысячелетних каких-то событий, и просто силой своего намерения стягивать вероятности и добиваться какого-то результата, порождая санкальпу. При том условии, что вы действительно порождаете настоящую иччха-шакти.

И если вы это понимаете, вы уже не скажете: «Это было так, потому что такие были обстоятельства», потому что вы, как субъект воли, как субъект, проявляющий шапты, можете стать сильнее обстоятельств. Вы можете сделать так, что обстоятельства начнут работать на ваше намерение, на вашу санкальпу.

Это касается учения, садханы, служения, взаимоотношений – чего угодно, то есть этот принцип можно применять универсально.

И, напротив, если человеку этот принцип непонятен, он ищет причину во внешних обстоятельствах, он говорит: «Ну, нет же денег», «ну, нет же времени», «ну, вы же сами понимаете, это же невозможно». А человеку, который раскрыл этот принцип, в душе смешно. Он думает: «Да нет, прояви намерение и волю, и все это будет реализовано, это все проявится». Эти принципиально разные картины мира, здесь надо входить в другое видение.

В сознании голодного духа нет еды, если вы ему нальете чашку воды и дадите ее, даже если он захочет ее выпить, она не вольется в желудок, потому что в видении голодного духа он себе запретил вкусно есть, то есть голодный дух запретил себе переживать какие-то хорошие ощущения. Он вошел в такое кармическое видение, где все нечисто, где все плохо, где все портится. Например, если вы жертвуете пирожное голодному духу, то оно превратится для него в испражнения или во что-то иное несъедобное – в мох, праву и так далее. Если вы будете жертвовать молоко, то оно превратится в помои, потому что в своем видении голодный дух запретил себе видеть чистое, красивое, вкусное. Он не может получить даже пользу от пожертвования, пока не изменит в своем сознании базовые настройки. То же самое касается и существ ада.

Когда мы меняем кармическое видение, то управление кармой, материализация намерения, реализация целей становятся чем-то вполне естественным, нормальным спилем нашей жизни. В первую очередь, разумеется, мы стремимся материализовывать намерение не во внешнем мире, а во внутреннем – для духовной практики. Потому что духовная практика – это не что иное, как трансляция намерения и его материализация. Можно очень много заниматься йогой, делать техники или визуализации, но если за этим не стоит мощная санкальпа, мощная вера, мощная убежденность, мощная трансляция намерения, то все это может не дать результат. И, напротив, если у вас есть сильная вера и мощная санкальпа, то все техники будут так делаться, что вы будете получать результаты. Будет такое ощущение, словно в вашей жизни все идет как «по маслу» – за что ни взялся, все получается. Взятая практиковать санкальпу – вошел в ясность. Сел медитировать Махашантти – испытал третью дхьяну. Неделю попрактиковал пранаяму – пробудил Кундалини. То есть это такой тоннель реальности, где вас сопровождает непрерывная удача. И эта удача появляется благодаря тому, что у вас сильная иччха-шапты, сильная трансляция намерения. И намерение формирует все события и результаты так, что все складывается.

Например, когда я усердно в ритрипе занимался Кундалинийогой, то я не испытывал каких-то трудностей с пробуждением Кундалини, с выведением тонкого тела, с пранаямой и прочим. Это заняло не так уж много времени, может быть, один год до получения полных опытов. У меня была сильнейшая вера в наставления Гуру, в священные тексты, я в этом не сомневался, и, при выполнении техник и пранаям все происходило так, как это описано в текстах, буквально один к одному.

Но это происходило благодаря тому, что транслировалась сильная воля, и все это складывалось в такую картину мира, где эти опыты возможны, где эти опыты становятся своей реальностью.

При выполнении технических практик или медитаций санкальпа очень важна. Вы должны знать, для чего вы их выполняете, каков плод и, буквально, быть в состоянии плода. То есть, если вы выполняете Даттапреякавачу, вы должны четко понимать, каков плод этой практики, и, чтобы получать результаты, нужно буквально вживаться намерением в кавачу. Тогда вы начнете получать реальные результаты вашей садханы. То же самое с практикой асан, пранаям или ходьбы в созерцании. Очень важно иметь такое сгруппированное сознание, которое направляет ичча-шапти во время духовной практики.

Три степени выраженности прабдха-кармы: Дридра, дридра-адридра, адридра

«Иначе говоря, трансформация может произойти лишь тогда, когда агама и криямана-кармы нейтрализуют санчита и ее текущую актуализацию, прабдха-карму. Количество и качество усилия, необходимого для того, чтобы изменить прежние кармы, зависят от величины или степени выраженности прабдха-кармы в каждом конкретном случае.

В зависимости от степени выраженности прабдха-кармы, принято выделять три ее типа, каждый из которых может затрагивать какую-либо одну, несколько или все сферы жизни человека. Они называются: дридра (жесткая, фиксированная карма, не поддающаяся изменению), дридра-адридра (мягкая-жесткая карма, поддающаяся частичному изменению), адридра (мягкая карма, изменяемая сознательным усилием воли).

Итак, три вида кармы: дридра, адридра-дридра и адридра. Дридра – это карма, которую невозможно изменить, или возможно изменить невероятными усилиями. Дридра-адридра – это наполовину мягкая, наполовину жесткая карма, которую можно изменить, приложив мощные усилия. И, наконец, адридра – мягкая карма, которая может быть изменена даже небольшим сознательным усилием.

Дридра-карма – это жесткая фиксированная карма, ее последствия очень трудно поддаются изменениям со стороны сознательной воли. Например, к числу такой кармы относится наша принадлежность к классу человеческих существ, наше обладание физическим телом. Эту карму изменить необыкновенно трудно, практически невозможно, пока вы не выйдете из этого кармического видения. Дридра-карма означает, что некие события или переживания, приятные или неприятные, даются нам в обязательном порядке, и не в наших силах их избежать. То есть породившие их ранее причины были очень сильны.

Например, мы создали причину в промежуточном состоянии и вошли в утробу матери, вошли в тело. И теперь эту причину невозможно превзойти. Она нам дается в виде тела и материального мира в обязательном порядке до тех пор, пока мы не породим какую-то невероятную причину в виде Освобождения, Тела Света и так далее. Таким образом, если иногда человек хочет избежать каких-то обстоятельств, но эти обстоятельства все равно с ним случаются, это пример дридракармы. Дридра-карма проявляется тогда, когда есть стечение обстоятельств. Стечение признаков означает, что множество астрологических

факторов сходятся в гороскопе, в кармическом поле человека, и чем больше таких признаков сходится, хороших или плохих, тем больше вероятность, что эта дридракарма исполнится и проявит себя в жизни.

К примеру, женщина рождает ребенка. Эта женщина имеет хорошее здоровье, лучшее медицинское обслуживание, хорошую наследственность. Но внезапно появляется ребенок с какой-либо врожденной патологией. Тогда можно сказать, что она испытала на себе действие дридракармы, неизбежной кармы, которая не связана с текущими обстоятельствами. И ребенок, в свою очередь, также подвергся дридрапраабдха-карме, неизбежной текущей карме, которую невозможно предотвратить внешними обстоятельствами.

Дридра-адридра карма – это карма не тяжелая и не легкая, а наполовину мягкая, наполовину жесткая. Это предписания судьбы, которые могут быть изменены сконцентрированным проявлением воли, при этом прилагающееся усилие должно быть большим. Такая карма может быть как изменяемой, так и неизменяемой – все зависит от ваших усилий, то есть, если вы не прилагаете усилий, то эта карма не может измениться, но если вы прилагаете большие усилия, вы ее можете подвинуть.

Например, если у человека плохая память или абстрактное мышление слабо развито, и, при этом, он не стремится это изменить, эти качества у него не разовьются. Это дридраадридра карма этого человека. Но если у него есть сильное намерение развить свое сознание, он прилагает большие усилия к этому, занимается концентрацией, применяет различные методы, то со временем он получит нужный результат.

Один йогин, который не мог понимать и запоминать священные тексты, начал молиться богине Сарасвати: он выполнял в честь нее пост, тапас и начинал мантру, призывая ее. Через некоторое время он получил благословение богини и начал понемногу запоминать все большее количество текстов. В следующей жизни он стал махапандитом. Таков результат приложения усилий для превосходения дридраадридра кармы.

Если еще раз рассмотрим приведенный выше пример с ребенком, то можно сказать, что если для выздоровления прилагаются большие усилия: лечение, хирургическое вмешательство, лечебные упражнения, то карма меняется, ребенок выздоравливает, и эта патология совершенно на него не влияет. Благодаря проявленной криямана и агама-карме родителей, ребенок вырастает здоровым. В этом случае прараабдха-карма изменяема, а значит, она принадлежит к категории адридра-дридра.

И последний тип кармы – адридра. Она приносит неустойчивые, легко изменяемые результаты. Это подобно чистому листу, на котором вы можете записать все, что захотите. Здесь все зависит от того, проявите вы волю или нет. И если события относятся к адридра-карме, то даже небольшое усилие ее быстро меняет.

Например, у йогина были некоторые мирские желания или ограничения, но только он начал прилагать усилия и очистил каналы, подчинил ум, все это на него совершенно перестало действовать. Это означает, что его кармические клеши и мирские желания относились к легко изменяемой карме – к адридра-карме. Споило немного позаниматься созерцанием, очистил каналы, изучил теорию самоосвобождения, и клеши перестали его затрагивать, он начал успешно продвигаться в садхане.

Пять разновидностей кармы: Прарабдха-карма, дхарма-карма, манаса-карма, буддхи-карма, бхагават-карма

Можно выделить пять разновидностей кармы: прарабдха, дхарма, манаса, буддхи, бхагавата.

Прарабдхакарму можно сравнить с лодкой, которая движется по реке. И пока мы не понимаем этого, мы плывем по течению и не управляем этой лодкой. То есть наша жизнь является программой, которая написана не нами, а нашими прошлыми воплощениями, и мы просто пассивно ее выполняем.

Другой вид кармы называется «дхармакарма». Дхарма-карму можно уподобить изгибу русла реки или каким-то порогам, когда мы плывем в этой лодке. То есть это то, что нельзя предотвратить, это как фатум или рок. Какие-то ключевые точки в линии судьбы, которые очень трудно поменять, но которые нужно пройти. И такими ключевыми точками являются рождение, смерть, зачатие детей, брак, какие-то жесткие события. Изменить их нельзя, но можно от них абстрагироваться, поменять к ним отношение.

Следующий вид кармы, который действует в нашей жизни — это манасакарма. Манаса-карму еще называют «резонансный фактор». Это то, как на нас влияет наше окружение, как мы подвергаемся какому-то влиянию.

Допустим, если человек воспитывался в криминальной среде, то у него есть карма влияния криминальной среды, и тогда у него криминальные наклонности могут воспитаться. Или если человек общался со святым, то у него манасакарма такова, что он подвергается благоприятному общению. То есть манасакарма — это ваше окружение, например семья, связь с духовным наставником, работа или книги, которые к вам приходят и впечатляют вас. Все это факторы резонанса, и то, как вы откликаетесь на это, насколько ваше сознание откликается на это.

Считается, что манасакарму часто используют боги для того, чтобы скорректировать линию судьбы человека. К примеру, если какой-то йогин достигает больших успехов в практике созерцания и его воля случайно нарушает баланс в мире, то такие боги, учитывая его манасакарму, посылают ему испытание или даже препятствие, с тем, чтобы он прекратил практику или скорректировал ее. Манаса-карму сравнивают с указателями, когда лодка, которая хоть и плывет по течению, может скорректировать свой путь, благодаря полученным знакам. И учитывать или не учитывать эти знаки — зависит от человека.

Можно привести другой пример: все поразному реагируют на полученную информацию. Для кого-то она может стать поворотной точкой в жизни, кто-то твердо решил встать на путь сиддхов, стать бессмертным, кто-то примет к сведению, подумает: «Да, это здорово, но надо заниматься своими делами». Это и есть манасакарма, то есть способность воспринять ту или иную информацию.

Еще одна разновидность кармы, которая существует в нашем тонком теле, называется буддхикарма. Буддхи-карма — это такая карма, которая связана с силой воли или со свободой воли, с интуитивным сознанием. Можно сказать, что это наш тонкий творческий разум, который мы развиваем благодаря медитации или созерцанию. И если первые три кармы являются

обусловленными, и они, например, учитываются ведической астрологией, то буддхикарма – наша свобода воли. Это подобно тому, как мы бы развивали собственное индивидуальное сознание и освобождались бы от трех предыдущих видов кармы.

Когда вы зарождаете осознание, созерцание, и у вас появляется более свободное видение ситуации, можно сказать, что это активизируется ваша буддхикарма. Буддхи-карму можно сравнить с хорошим техническим оснащением лодки, когда, несмотря на то, что вы плывете по реке, на которой встречаются бурные повороты и пороги, если ваша лодка хорошо оснащена, вы можете их успешно миновать.

Наконец, последний вид кармы, который действует в нашей жизни, называется «бхагавата». «Бхагавата» означает «инспирация высших духовных сил» или «прямое вмешательство сил Бога». Ее можно уподобить чему-то трансцендентальному, которое без спросу вмешивается в нашу жизнь. Как такой космический корабль, который висит над лодкой и втягивает ее по лучу света, полностью освобождая ее от необходимости плыть куда-либо. Вмешательство высших трансцендентальных сил в судьбу человека крайне редко, однако оно существует.

Таким образом, наша линия судьбы складывается из этих пяти печений, из пяти тонких кармических печений. Как мы можем повлиять на эти тонкие кармические печения? В основном через карму буддхи, когда мы можем развивать принцип осознанности и принцип свободы воли, то есть совершенствовать техническое мастерство нашего осознания. Через манасакарму мы можем устанавливать позитивную связь со святыми, с учениями, таким образом освобождаясь от прарабдха-кармы.

Наконец, когда наше созерцание достаточно развивается, мы можем перейти на уровень бхагавата. Это означает, что мы настолько становимся осознающими, открытыми и неэгоистичными, что просто позволяем более высоким силам низойти в наше сознание и полностью освободить нас. Это уже уровень святого, который говорит Богу: «Не я, но Ты, на все воля Твоя». До тех пор, пока мы этого не скажем, бхагавата-карма будет заблокированной, мы не сможем получить прямое вмешательство. Мы сами не позволяем этого, потому что такое вмешательство может происходить только по нашей воле. Потому что свобода воли в высших мирах всегда учитывается. Если мы чего-то не хотим, то боги, сиддхи, высшие существа никогда не вмешаются в нашу жизнь. Вмешаться помимо свободы воли означает не дать человеку вырасти, сделать за него духовную работу, и, если мы чего-то не хотим, этого никогда не произойдет, потому что высшие существа очень чутко учитывают нашу свободу воли. Потому что наша свобода воли изначально дана нам Творцом, Абсолютом, всевышним Умом. И от того, как мы распорядимся нашей свободой воли, зависит, сможет ли такое прямое вмешательство Абсолюта произойти. Святой, тот, который полностью отдается Богу – полностью ему предает себя. Это означает, что малое «я» отдает себя Всевышнему источнику, великому «Я». Но для того, чтобы сказать такие слова, мы должны достичь определенного уровня глубины в созерцании и, пока глубокого созерцания не происходит, даже если мы так скажем, оно не работает. Но когда мы способны это сделать, отпустить себя, полностью выйти на сверхличностный уровень, то происходит реализация линии бхагавата-кармы. Именно реализация линии бхагавата-кармы ответственна за просветление, за мгновенное просветление. То есть мы могли бы достичь просветления очень быстро, за очень короткий момент, если бы могли призвать эту линию

бхагавата-кармы. Эта линия еще называется Шактипатха, нисхождение просветляющей силы или Ануграха. Но эта нисходящая сила может нзойти на нас только тогда, когда мы можем отпустить все свои цепляния, свое ложное «я» и войти в очень тонкий уровень осознанности, и полностью ему отдаться.

На самом деле мы здесь не предаемся чемуто внешнему, то есть какомуто богу на небесах, который отделен от нас, скорее здесь происходит переподчинение нашего понятийного ума, нашего эгоистичного эго, ахамкары, более высоким слоям сознания, нашему буддхи и Атману, то есть нашему интуитивному разуму и нашему сверхсознанию. На самом деле, когда мы становимся мастерами созерцания, то такое переподчинение происходит естественно, и оно в учении называется самопрансценденция. То есть когда наше малое «я» выходит на сверхличностный уровень, мы отсекаем надежду, страх и цепляние, и полностью предаемся созерцанию Всевышнего Источника. Если же так не происходит, то может быть примерно так, как с тем священником, который молился ангелу: «Помоги мне попасть на небеса». А когда к нему спустились ангелы, чтобы поднять его на небеса, он сказал: «Как, уже прямо сейчас?..»

Другими словами для того, чтобы мы могли объединиться со Всевышним Источником, наш разум, наше сознание должны быть полностью чистыми, должны быть оставлены привязанности, цепляния, надежды и страхи — все то, что связывает нас с ахамкарой, с малым эго. И когда наше малое эго полностью оставлено, тогда мы можем полностью воссоединиться с Всевышним Источником.

Святые и сиддхи иногда радикально обучали учеников оставлять привязанности. К примеру, тибетский святой Падмасамбхава сказал своей ученице Еше Цогель: «Чтобы отсечь привязанность к «я», помогай живым существам, как можешь». Некоторых существ она лечила, другим отдавала свое имущество, третьим отдавала свою еду, четвертым служила, просто помогая им, больным или прокаженным. Одному больному надо было отдать коленные чашечки для того, чтобы сделать ему какуюто операцию. Тогда она сказала: «Коль я тренируюсь в отсечении привязанностей, то я отдам свои коленные чашечки». Доктора сделали ей надрез на коленях и выпащили их, чтобы переставить больному.

Это является примером отсечения собственных привязанностей и цепляний ради того, чтобы выйти на этот сверхличностный уровень.

И когда мы понимаем этот принцип, постепенно мы открываем принцип служения более высоким силам. Принцип служения — это принцип присущий не человеку, это принцип присущий богам. Можно сказать, что это принцип, когда мы обучаемся объединяться с более высокими энергиями вселенной, когда мы становимся их проводниками. Чем более чистыми проводниками мы становимся, тем большую энергию мы получаем от этого принципа.

Во вселенной существует пять сил: сила творения, сила сохранения баланса, сила разрушения, сила сокрытия (вуалирования) божественного и сила раскрытия божественного. Это классическое определение пяти сил в пантрических системах, в частности, в кашмирском шиваизме. Эти силы называются: сришти, стхити, тиродхана, самхара и Ануграха. Эти силы действуют не только при творении вселенной или при каких-то макропроцессах, эти силы также действуют в нашем теле в повседневной жизни. И, в зависимости от того, на какие мы силы настраиваемся, такие силы и начинают

доминировать в нашей жизни. Когда вы занимаетесь творчеством, через вас действуют силы творения. Когда вы заботитесь о ком-либо, через вас действуют силы поддержания равновесия. Когда у вас деструктивное сознание, вы входите в конфликт или у вас есть желание что-то разрушить, через вас действует сила разрушения. Когда вы что-то скрываете, прячете, через вас действует вуалирующая сила, пиродхана-шакти. Наконец, когда вы раскрываете свой потенциал божественного, через вас действует Ануграха, нисходящая сила Просветления. Фактически, это пять основных сил, с помощью которых Абсолют сотворил вселенную.

Поскольку наше тело является микрокосмосом, эти пять сил постоянно действуют в нашей жизни, и для нас очень важна сила, называемая Ануграха или сила проявления божественного. Это сила, которая проявляет наш бесконечный потенциал. Всякий раз, когда мы проявляем божественный фактор, совершаем какие-то просветленные действия, более осознанные, это является проявлением Ануграха-шакти. К примеру, священные изображения, священная музыка, духовная практика — это все проявление действия Ануграха-шакти. И мы, как практикующие, считаем себя ее служителями. Другими словами, мы сознательно привлекаем эту энергию и стараемся с ней объединиться. И чем более мы привлекаем эту энергию, тем больший отклик нам эта энергия дает, тем больший потенциал мы получаем. В некотором смысле эта энергия не внешняя, она наша собственная, это энергия нашего внутреннего «Я».

Иногда силу просветления, то есть Ануграха-шакти, изображают в виде капризной богини, которую нелегко привлечь. Привлечь ее можно только чем-то оригинальным, глобальностью мышления, грандиозными планами, самоотдачей, то есть чем-то не привилегированным, не человеческим. И когда мы привлекаем такую энергию, то эта энергия нас начинает постепенно окружать, и мы оказываемся в потоке такой силы.

Допустим, учение Лайяйоги является проявлением игры Ануграха-шакти, которая распространяется. И если у вас есть намерение выйти на такой сверхличностный уровень, и войти в поток просветляющих энергий, то вам просто нужно привлекать эту энергию в свою жизнь. Тогда, через некоторое время, вы обнаружите себя окруженным этой энергией со всех сторон.

Существуют другие виды энергий, к примеру, энергия творения, которая также благоприятна, или энергия сохранения. Энергия разрушения для нас не очень благоприятна. Можно сказать, что это энергия, противоположная энергии Просветления.

Существует множество божественных существ, духов, святых, которые принадлежат к той или иной вселенской силе. Некоторые принадлежат к силе Просветления. Некоторые принадлежат к силам творчества или творения. Некоторые занимаются тем, что поддерживают баланс во вселенной — они являются проводниками силы сохранения. Некоторые принадлежат силам разрушения, и эти силы имеют противоположное видение или точку зрения, они не являются для нас тем, с чем мы контактируем. Таким образом, если вы выходите на сверхличностный уровень, вы всегда настраиваетесь на одну из вселенских сил.

Большинство людей, сами того не зная, находятся в потоке каких-либо сил. И любое живое существо, хочет оно этого или нет, оно всегда находится в потоке каких-либо сил. Например, когда вы воспринимаете какую-либо информацию, допустим,

рекламу — это действие вуалирующей силы, той, которая скрывает реальность. Когда действуют войны, стихийные бедствия и прочее — это действие разрушающей силы, или самхара-шакти.

Таким образом, на духовном пути, кроме принципа созерцания, очень важно избрать во вселенной ту силу, с которой ты хотел бы взаимодействовать, привлекать в свою жизнь. В тибетском буддизме и вообще в буддизме махаяны, есть термин, который сходен с термином «Ануграха-шакти» — «бодхичитта». Буддийские бодхистаттвы избирают принцип бодхичитты, как основной принцип своей деятельности. Бодхичитта у них включает принцип сострадания, распространения Просветления на многих живых существ, как проявление творческого принципа Просветления. Для нас бодхичитта — это нисходящая сила просветления или божественного, Ануграха. И очень важно понять, какие силы вселенной ты хочешь привлечь в свою жизнь. От этого зависит поток потоков, которому мы отдаемся в следующей жизни, то есть надо понять, на какие силы вселенной ты прудисься, для чего ты их привлекаешь в свою жизнь.

Всем своим ученикам я всегда рекомендую привлекать силы творчества, гармонии, то есть поддержания равновесия, и самую главную силу — силу просветления, нисходящую силу Ануграха-шакти. Когда мы привлекаем такие силы в нашу жизнь, наша жизнь выправляется в совершенно новом ракурсе. Для того, чтобы поменять свою жизнь, недостаточно только осознавать, быть осознанным и все. Потому что осознание — это фактор сознания, но мы живем в мире энергий, в мире твердых, грубых, материальных объектов. Наша карма тоже действует через энергию. И для того, чтобы сублимировать всю эту энергию или очистить ее, одного осознания мало. Мы всегда должны иметь какую-то шакти, то есть энергию, и мы должны знать, какую же энергию из вселенной мы хотим призвать, чтобы освободить нашу карму. В конечном счете, мы приходим к выводу, что нам больше подходят силы творчества, творения, поддержания гармонии и силы Просветления, силы раскрытия божественного. Мы пытаемся призвать эти энергии в свою жизнь, окружить себя ими, вступить с ними в контакт, установить позитивную связь с ними для того, чтобы они постепенно нисходили из первоисточника и постоянно давали нам даршан.

Сопутствующие влияния: грахи и видьи

«Само слово планета — лучшее из бедного запаса слов, имеющихся в английском и других европейских языках для того, чтобы выразить значение санскритского слова «граха». Буквально это слово означает «захватчик», то есть одна из множества астральных сил, обладающая способностью овладевать вами и устанавливать свою власть над всем вашим существом. Также как и видьи, грахи берут вас в плен и обладают вами. Но их действие на вас зачастую оказывается не столь приятным и не столь плодотворным, в отличие от действия видьи».

Что же является кармой, что держит душу в путях кармы и что мешает достигать освобождения? Для этого есть такое понятие — грахи. Некоторые слово «грахи» переводят в астрологическом смысле как «планеты», но такое толкование — это очень узкое толкование. Обычно грахи переводят как астральные влияния. Буквальный перевод — захватчики. Это глобальные астральные влияния, инспирируемые или концентрируемые планетами, как физическими воплощениями этих влияний, которые действуют на наши тонкие тела.

Видьи, в данном случае – это божества, олицетворяющие какие-либо виды знания. Например, Лайяйога – это видья, это божество. Это определенное астральное, духовное влияние, это определенный аспект Ануграха-шакти. Четыре Веды – это тоже четыре живых существа, видьи, которые в тонком мире осуществляют пробуждающее влияние на живые существа. К категориям видьи можно также отнести святых, махасиддхов, божеств различных мандал. Если мы соприкасаемся на тонком уровне с областью видья, у нас начинается духовное пробуждение, чистые духовные переживания.

Например, Датпапрея – это видья, поэтому мы его призываем. Мы призываем определенные астральные влияния. И чем больше мы его призываем, чем больше мы открываем ему свое сердце, настраиваемся на него, думаем о нем, тем больше мы окутываемся видьей на уровне астрального тела, тем больше наш буддхи просветлевает. Наконец, когда эта видья нисходит в наше относительное измерение, наступают позитивные перемены.

Гуру-йога – это также видья, поскольку принцип Гуру является определенным тонкоматериальным влиянием, проявлением Ануграхи. Священные тексты, которые мы печатаем, распространяем, тоже являются видьями, поэтому очень благоприятно их распространять, поскольку каждый священный текст является физическим телом такого астрального влияния. Храмы, которые мы строим, это также проявление видий, это физическое тело видья конкретного святого, например, храм Датпапреи – это физическое тело Датпапреявидьи. Храм Васиштхи – это физическое тело Васиштха-видьи и так далее.

Мы даем этой видье возможность действовать, проявляться и распространять свое влияние, мы как бы предоставляем тело. Чтобы какой-то видье или духу действовать, ему нужно тело. Живые существа действуют посредством своих тел, но существа астрального мира – духи, боги – могут действовать только посредством каких-то арендуемых тел, посредством чужих тел. То есть они не облачают свой дух в плоть, кровь, в пять элементов. Они могут войти в тело какого-либо существа, например, медиума или святого, если это боги. Но сами они никогда не принимают грубые тела. И, таким образом, для того, чтобы дать возможность видье проявиться, нам нужно создать какое-либо тело. В этом смысл храмов или статуй. Все это упадхи для видий. Когда создается упадхи, то есть некоторый сосуд, в который видья может низойти, наступает духовное влияние этой видьи. Если же для ее проявления нет подходящего тела, то, соответственно, духовное влияние также не будет происходить.

Кроме видий существуют грахи. В отличие от видий, которые просветляют разум, грахи – это захватчики, это те, кто запугивают разум. Если видьи являются олицетворением Ануграха-шакти, просветляющей силы, то грахи являются олицетворением пиродхана-шакти, вуалирующей, запугивающей разум силы. Например, сангха, монастырь является большим физическим телом или проявлением видьи Ануграхи в Лайяйоге. И чем больше мы распространяем Дхарму, укрепляем сангху, тем больше тело этой видьи начинает расти, тем большую шакти она может проявить, и тем больше эта видья, как третья драгоценность, может спасти или пробудить живых существ.

Что касается грах, то грахи имеют другие тела. Как правило, эти тела связаны с запугиванием, с помехами. Например, алкоголь – это проявление физического тела пиродхана-шакти, грахи – того, что захватывает сознание. Наркотики,

астральные препятствия, духи и демоны, то, что называют бесами – все это грахи. Однако сами по себе они являются выразителями каких-то больших универсальных космических принципов. Эти космические принципы находятся не в физическом мире, а в астральном.

Что происходит, когда люди начинают воевать, когда они не находят общего языка друг с другом, когда они ссорятся, когда они оскорбляют или убивают друг друга, когда наступают эпидемии, болезни, несчастные случаи? Все это влияние грах. Грахи, оказывая негативное астральное влияние, захватывают тонкие тела человека. И если духовный уровень человека невысок, то он очень сильно подвергается этим астральным влияниям.

Иногда можно слышать, как человек говорит: «У меня на прошлой неделе были очень сильные мистические опыты, а сейчас все исчезло, такой тамас». На это можно сказать, что его душа находится в плену грахи и он испытывает сильное влияние одной из грах, обусловленное астрологическим расположением. И единственное, что здесь можно сделать – применить упайю, противопоставить влиянию грахи искусный метод, будь то Апма-вичара, простириания, чтение текста, мантра, парикрама (обход святых мест, храмов по кругу), и так далее. И мудрый йогин всегда очень тонко чувствует эти астральные влияния. Он знает, когда он находится под влиянием видьи, а когда он находится под влиянием грахи. И малейшее понижение медитативного состояния, ухудшение частоты дыхания, увеличение длины дыхания, исчезновение самадхи, затуманивание разума в сновидениях, потеря осознанных сновидений – это влияние грах.

Допустим, вы добились благодаря усердной медитации осознанных сновидений, непрерывного сознания, прана наполняет сахасрара-чакру, и вы – в блаженстве. А затем, раз – и все это уходит, и вы погружаетесь в какое-то совершенно мутное состояние. Это означает, что астрологическое расположение планет сменилось, и период видьи закончился, начался период грахи. И если йогин неопытен, он этого не понимает, он думает, что он все потерял. А если йогин совсем неопытный, он все это воспринимает просто эмоционально. Опытный же йогин понимает: сменились астральные влияния, здесь нет нужды паниковать, нужно искать подходящее магическое средство, упайю, и нужно его применять. Будь это Датпатречакавача или ходьба в созерцании, или интеграции, если вы правильно применяете упайю, вы можете выступить на борьбу с грахой. То есть вы, как духовный воин, можете бросить ей вызов (по крайней мере, на своем уровне) и защититься от ее влияния. Это подобно тому, как когда идет дождь, и если у вас нет зонтика (упайи), то вы мокнете. А если у вас есть зонтик, то вы можете быть сухим, применив искусное средство.

«Граха удерживает в своем плену все ваше существо со всеми его эманациями или проявлениями, и заставляет вас вести себя так, как вы, возможно, ни за что не повели бы себя, если бы не ее влияние, и преследовать цели, ненаходящиеся в согласии с вашей личной дхармой. Как преданные слуги закона кармы, грахи подталкивают вас в том направлении, где вы в определенные моменты сможете испытать на себе последствия тех действий, которые вы когда-то совершили».

Грахи – это преданные слуги кармы. Это, своего рода, надзиратели, судьи, прокуроры астрального мира, которые смотрят: «Вот этот человек, у него совершенно в прошлых жизнях столько грехов». И как только появляется благоприятная возможность, они дают команду: «Пришло время их испытать», – и внезапно астральный поток опускается на человека.

Например, кто-либо работает на кухне и, внезапно, действует граха. Его разум в это время изменяется. Он начинает говорить повышенным раздражительным тоном и ведет себя так, как не подобает практикующему. При этом он знает, что будет раскаиваться потом, и раскаивается. Но в данный момент ничего не может сделать. Почему? Потому что его душа находится в плену грахи, как будто опытный охотник набросил на нее сеть и тащит за собой.

Так и грахи тащат за собой душу, вынуждая ее разворачивать ту или иную карму. И только если йогин очень опытен, он может разрезать эту сеть и вырваться из плена грахи.

Например, астральное влияние происходит, а вы искусно практикуете тройную санкальпу, целых три санкальпы, и объединяете их с элементом земли. А на физическом уровне постоянно читаете мантру или в это время выполняете простираения перед святыми, или читаете Дампатреякавачу. Граха действует, праны колеблются, разум дрожит, но наблюдающее осознание не дрожит, оно все наблюдает. И вы активны, вы не пассивны, заметьте. Если вы пассивны в момент влияния грахи, вы ничего не сможете — граха вас сметет. Здесь нельзя быть пассивным. Здесь нужно выступить в роли духовного воина. Нужно порождать активную сахаджа-спанду. Не мириться ни с расплыванием, ни с тамасом, а за счет естественного состояния порождать вибрацию, которая подобно духовному воину все негативное может побеждать. И тогда вы видите, что несмотря на эти влияния, вы свободны от этих влияний. Это значит, что у вас есть карма, и эта карма была у вас в прошлых воплощениях, и она сейчас вам возвращается, но вы ей противопоставили свое мастерство, свое искусство, свою волю, веру и знание. И вы не терпите больших убытков. И мудрый йогин умеет так практиковать, что он не терпит убытков даже во время влияния грах. Немудрый йогин терпит очень большие убытки во время влияния грах. То есть если грахи сильно действуют, он может совершить духовное падение, впасть в тамас или в раджас, нарушить какие-то принципы, заповеди, винаю, самаю, в худшем случае вообще оставить духовную практику. Это все неразумное отношение к грахам.

«Ваш гороскоп есть не что иное, как схематическое изображение ваших карм, начертанное с помощью символических фигур девяти захватчиков. Вообще говоря, ваши личные кармы хранятся на складе вашего тела, называемого виджнянамайя-коша (оболочка, состоящая из трансцендентной мудрости). А ваши совместные кармы, те, которые вы разделяете с вашими близкими, с вашим родом или нацией, с вашими согражданами, живущими с вами в одном городе, географическом регионе и стране, хранятся в вашем каузальном теле, более обширном — анандамайя-коше (оболочка, состоящая из благодати)».

Итак, виджнянамайякоша — это ментальное тело, в нем хранятся кармы, готовые для разворачивания. Анандамайякоша — это каузальное тело, в нем хранятся более фундаментальные кармы, кармы-архетипы, касающиеся не только вашей личности, а больше касающиеся нации, рода, расы, местности.

Мы имеем общую карму — быть людьми. Это значит, что именно все шесть миллиардов людей видят мир одинаково. Не бывает так, что вы приезжаете в Бразилию, а там все видят мир как голодные духи. Или перемещаетесь на север, а там все видят мир как асуры. Есть, конечно, вариации, но, в принципе, мы все видим мир одинаково.

Если вы выходите за пределы человеческих карм, то видение мира там совершенно иное. Голодные духи, асуры, существа ада видят мир иначе, совершенно иначе, у них нет ни логического мышления, ни тех представлений и бхав, которые есть у человека.

Далее, есть карма рода, ваша родовая карма. Есть карма конкретной нации: россияне, украинцы, бриппты, кельты, англосаксы и т.д. — все имеют конкретную карму. Карма конкретной нации существует и является своего рода областью, скоплением самскар в каузальном теле, которое объединяет всех людей, относящихся к данной нации.

Также есть карма окружающих людей, живущих в одном регионе. Если мы живем в этой местности, значит, у нас сильные элементы земли и воды. А если бы мы жили у экватора, у нас был бы силен элемент огня. И наши коллективные кармы были бы другие. Если бы мы жили ближе к северному полюсу, мы были бы подвержены коллективной карме элемента воздуха.

Все эти кармы содержатся в каузальном теле.

Наконец, сангха, как духовная община практикующих, также имеет свою коллективную карму. Например, этой карме, которая содержится в наших каузальных телах, свойственно практиковать Дхарму, упражняться в чистом видении, строить храмы, распространять Дхарму и т.д. И то, насколько вы интегрированы в эту претью Драгоценность, говорит о том, как эта карма разворачивается у вас.

«По мере того, как эти кармы созревают, становясь готовыми к действию, они проецируются в ваше тонкое или астральное тело (маномайя-коша, ваша душа), место жительства образа вашего «я», где они оказывают влияние на ваше сознание, прежде всего, на манас. Вслед за этим ум направляет эфирное тело (пранамайя-коша, оболочка, состоящая из праны) в ваше физическое тело (аннамайя-коша, оболочка, состоящая из пищи), наполняя его энергией для того, чтобы исполнить какие-либо действия, или, наоборот, избежать чего-либо. Так, чтобы имеющийся запас карм был, в конечном счете, отработан».

Если кармы вообразить в виде таких хранилищ на разных этапах, размещающихся в телах (кошах), то карму можно представить в виде черных и белых камешков или шариков, которые сыпятся с разных этапов. И часть кармы падает из каузального тела в виджнянамайю (в ментальное тело). В ментальном теле она немного сортируется, с тем, чтобы определенная часть карм, которая может проявиться именно в данный момент, пошла дальше в астральное тело.

Например, если у вас есть карма быть хорошим футболистом, то она может проявиться только в условиях спорта. Но если этих условий нет, она не может проявиться и остается непроявленной, в латентном, скрытом виде в тонких телах, то есть с ней нет резонанса.

Из ментального тела карма идет вниз, проваливаясь в астральное тело, приобретая отчетливые образы. Все эти образы будущих карм можно видеть духовным зрением. Если сосредоточиться на астральном теле какого-либо человека, то можно видеть будущие события его жизни в виде определенных образов. Эти образы еще не полностью проявились, и у них есть некоторая вариативность, размытость, разброс. Тем не менее, они уже начинают давать команду эфирному телу.

Из астрального тела карма дальше проецируется на эфирное тело, давая непосредственно васаны.

К примеру, есть импульс что-либо сделать, и этот импульс вас ведет. Возможно, вы чувствуете в себе импульс в разных ситуациях, и когда вам хочется что-то сделать или это надо сделать, вы говорите: «Это надо сделать. Это точно надо сделать». А рядом с вами другой человек совершенно так не думает, он думает: «Может быть надо, а может быть и не надо». Но почему вы именно так думаете? Потому что у вас есть этот импульс. И васана (импульс) — это и есть карма.

Импульс эфирного тела уже дает непосредственно сигнал физическому телу что-то делать. И, таким образом, физическое тело уже совершает какие-то действия. Часть кармы идет также из виджнянамайякоши в манас, формируя мысленные цепочки, логические ассоциативные связи, формируя определенный ментальный каркас, который строит логическую схему и объясняет, что именно нужно делать и как.

Возможно, вы иногда ощущаете, что у вас есть какое-то невыраженное чувство, вы понимаете, что надо что-то делать, но еще не можете точно понять, что. Это означает, что карма есть только в виджнянамайякоше, в ментальном теле, но она еще не перешла в манас, в астральное тело и в эфирное. А потом у вас появляется четкий план и схема, как и что нужно делать. Вы уже точно знаете, что нужно делать, но еще не делаете. Это означает, что карма из ментального тела перешла в астральное тело. И у вас уже есть эмоции в отношении того, как бы было здорово это сделать. Когда есть эмоции и действие уже приобрело эмоциональную окраску и четкий план, это значит, что карма уже спроецирована в астральное тело. А затем у вас появляется энергетический позыв совершать какие-либо действия руками, ногами или идти куда-либо. Это значит, из астрального тела карма спроецировалась в эфирное тело. Карма перешла в манас, и ваш ум начал четко оформлять логические концепции в слова и мысли.

Затем это, наконец, переходит на физический уровень. Таким образом, происходит ее полное разворачивание.

«Подобно тому, как личность человека заключена внутри его физического тела, так и материальные тела планет служатместищем для девяти божеств, которых мы называем «Великими захватчиками». Тонкие и каузальные тела девяти грах или планет, захватывая и управляя нашими собственными тонкими каузальными телами, через них оказывают влияние на то, как именно мы испытываем результаты воздействия наших карм».

Таким образом, на нас влияют, собственно, не сами планеты, а глобальные астральные силы. Планеты являются всего лишь грубыми физическими телами для божеств. А сами божества являются проводниками или ретрансляторами этих глобальных космических сил – грах.

Откуда исходят эти глобальные силы? Силы, влияющие на тонком уровне девяти планет, исходят в рамках нашей солнечной системы, из центра солнечной системы, из Солнца. Само Солнце является божеством, которое ретранслирует определенные астральные потоки. Эти потоки исходят из центра галактики.

Центр галактики представляет собой пупок Вишну, мистический центр нашей видимой микро-вселенной, то есть галактики.

И, наконец, центры галактик получают эти астральные влияния из глобального вселенского центра, который олицетворяет принцип Брахмы, Творца. Поскольку энергии Абсолюта проявляются не только как Ануграха, но и как сила поддержания, творения, разрушения и сокрытия, то влияние происходит как через видьи, так и через грахи. И наша задача – максимально усилить связь с видьями и максимально защититься от влияния грах с помощью упай, искусных методов.

«От чего зависит, насколько сильно та или иная граха удерживает свою жертву? Это заложено в природе самих карм. Дридра, дридра-адридра или адридра, которые, в конечном счете, и определяют, сколь сильно граха может хватать и держать. Когда дело касается дридра-кармы, грахи, исполняя ее волю, держат свою добычу мертвой хваткой».

Если ваша карма в данный момент относится к категории «жесткая», то грахи действуют очень жестко. Они берут свою жертву и не отпускают. Возможно, вы слышали о людях, которым не удается никогда разбогатеть или не удается нормально жить в ладу с законом. Что бы они ни делали, словно некий злой рок их преследует. Это влияние дридракармы. Грахи как бы захватывают тонкое тело и жестко его держат.

«Держат свою добычу мертвой хваткой, ни за что не соглашаясь отпустить ее на свободу, в то время, как ради адридра-кармы они держат не так крепко. Так что жертва в состоянии освободиться, не затрачивая больших усилий».

Если это карма наполовину жесткая, наполовину мягкая, то грахи держат душу, но при этом можно освободиться, приложив значительные усилия. Тем не менее, если человек сильно ограничен грахами, то очень трудно изменить его карму. Если вы общаетесь с таким человеком, то даже есть вероятность, что вы сами можете подпасть под влияние такой грахи.

Иногда бывает так, что такой человек приходит к целителю, а целитель подпадает под влияние грахи и дает неправильный рецепт. Это такое состояние, которое очень близко к фатуму, року.

Был такой феноменальный случай. На одном корабле был человек, и этот человек притягивал различные проблемы, несчастья. Однажды он сел на один корабль. И когда он сел, корабль налетел на мель и начал тонуть. Вся команда с этого корабля спаслась. И этого человека спасли вместе со всей командой. Когда они пересели на другой корабль, то через несколько часов этот корабль тоже сел на мель, получил пробоину и начал тонуть. И снова уже две команды спаслись, то есть старая команда с первого корабля и вторая команда. И когда за этими людьми приехала спасательная команда, и они пересели еще на какое-то судно, то у этого судна тоже начались какие-то проблемы, оно попало в шторм, не могло никуда двигаться и тоже едва не затонуло. Это пример того, как сильно могут действовать грахи.

Тот, кто попадает в поле влияния грах, сам подвергается этим грахам.

Например, если вы общаетесь с невезучим человеком, будьте уверены, у вас начнутся проблемы. Вы сами станете невезучим. Это передача данных или обмен кармами. То есть грахи могут войти и в ваш разум, изменить его так, что вы перестанете действовать в соответствии со своими кармами.

В отношении видий можно сказать то же самое. Если человек находится под Богом, если он благословлен, если он возвышен, то, просто общаясь с таким человеком, вы тоже начинаете попадать под божественное влияние, тоже начинаете быть благословленным. Или если человек удачлив, то видьи начинают влиять и на ваше сознание. В этом принцип поклонения святым, Гуру-йоги и прочего. Почему мы простираемся перед Васиштхой? Васиштха — это воплощение видьи. И когда мы настраиваемся на него, то видья действует через Васиштху, входит в наше кармическое поле, и мы как бы заражаемся пробужденностью Васиштхи.

«Существуют известные средства, позволяющие в известной мере предотвращать или исправлять такие нежелательные ситуации, когда хватчики грахи толкают вас на действия, создающие вам злую, эгоистичную карму. Иногда упайи помогают захватить ваши тонкие тела благотворными грахами, которые будут вести вас в благоприятном направлении. Наилучшим средством для этого стоит признать поклонение тому или иному персональному божеству (Ишта-дэвата)».

Когда происходит влияние грахи, очень важен принцип упайи. Здесь говорится, что превосходная упайя – это объединение или поклонение персональному божеству, иштадэвате. В учении Лайяйоги существует бесчисленное множество упай. И, когда мы получаем передачу в какую-либо упайю, очень важно понимать, что это и есть наша драгоценная защита от влияния грах. Это не только средство для очищения ума, это подобно оружию или доспехам, которые нас надежно защищают от кармы.

Например, Датпатреякавача – это пиличная упайя, защищающая от негативного влияния грах. Апма-вичара относится к категории джнянаупай, то есть упайи, связанной с Джнянайогой. Наивысшим видом упайи в учении считается само состояние Сахаджья. То есть Сахаджья, естественное состояние, если оно правильно понято и реализовано, является вместилищем всех упай, или махаупайей. Поэтому мы говорим часто о единой самой созерцания.

Гуру-йога является видьей, и ее можно противопоставить грахе. Девять санкальп являются также мощными методами, которые подключают нас к различным видьям и, открываясь различным видьям, например, Ануграхе, мы можем совладать с негативным влиянием грах.

Одной из величайших упай является шравана, манана и нидидхьясана. Слушая Учение, размышляя о нем и превращая размышления в непрерывную медитацию, мы создаем очень мощную упайю, которая надежно защищает от влияния любых грах. Поэтому, эти три принципа так ценны в Учении. Принцип шравана, манана, нидидхьясана можно сравнить с одним из типов тантрического поведения, о котором достаточно редко упоминалось. Оно называется «поведение голубки». Есть принципы тантрического поведения: «пчела», «олень», «немой», «безумец», «лев», «собакасвинья». Но есть еще так называемое «поведение голубки», в других текстах – «поведение ласточки». Это поведение описывает поведение птички, которая прежде, чем построить свое гнездо, смотрит, есть ли рядом вода, насколько безопасное место она выбрала. И когда она удовлетворилась тем, что это место безопасно и что рядом есть вода, она начинает собирать строительные материалы: прутики, ветки, травинки. Когда она собрала строительные материалы, она начинает вить гнездо. И она начинает его обустривать с тем, чтобы остаться в этом гнезде на долгое время, отложить яйца, вывести птенцов.

Принцип шраваны, мананы, нидидхьясаны является таким «поведением голубки». И обычно он ставится вторым, сразу после «поведения пчелы», между «пчелой» и «оленем». Стадия «пчелы» – это стадия, когда надо изучать много текстов, изучать разные виды учений и прочего. Но как вы знаете, это самая начальная стадия. После этого следует переходить к стадии «голубки», то есть начинать нечто строить. Стадия «голубки» – это та стадия, на которой мы изучаем Учение методом шраваны, мананы и нидидхьясаны. Стадия «олень» – это стадия, по большому счету, когда нам надо уже укреплять нидидхьясану. Стадия «голубки» означает, что мы собираем заслуги, очищаем ум, изучаем тексты, овладеваем базовыми практиками, размышляем над фундаментальными основами Учения. Мы создаем такой мощный фундамент для того, чтобы защититься от влияния кармы.

Именно поэтому упайя «шравана, манана, нидидхьясана» является таким средством, которое навсегда, на все будущие жизни нас защищает от негативного влияния грах. Тот, кто упражняется в шраване, манане и нидидхьясане, правильно их

понимает, он гарантированно достигает Просветления. И это можно сказать не только из опыта Гуру, это гарантирует Датпатреля, Васиштха и Шанкара в своих текстах.

Поэтому, какой можно дать совет для того, чтобы превзойти влияние карм? Быть в непрерывном потоке шраваны, мананы, нидидхьясаны. Сделать это своим непрерывным стилем жизни, своей постоянной упайей. Если у вас глубоко реализованы шравана, манана и нидидхьясана, ваш духовный путь подобен золотой дороге, которая идет вверх. Если у вас есть пробелы в шраване, манане, нидидхьясане, будьте готовы к тому, что влияние грах может создать вам большие трудности.

Когда же шравана, манана и нидидхьясана реализованы, то вы надежно защищены от грах и становитесь подходящим сосудом для видий. Видьи любят посещать тех, у кого реализованы эти три принципа. Такой человек становится подобен пустому приглашающему сосуду для видий. И видьи, видя этот пустой сосуд, любят в нем поселяться или навещать.

Как переживаются такие посещения? В виде духовных опытов, в виде возвышенных состояний, мистических сновидений, где вы получаете благословения. В виде реализованных авишкарасиддхи, когда вы можете приглашать в свое тело божественных существ. В виде вспышек духовной ясности, прозрения, быстротечных самадхи. Такой человек всегда благословлен.

А что на счет того, кто находится под влиянием грах? У него унылое настроение, он с трудом соблюдает винаю и самаю. Он слабо медитирует, его разум не может хорошо концентрироваться, у него мало творческих сил. Его вера слаба, его воля слаба, он много спит, слабо понимает тексты учений. Санкальпы ему даются с большим трудом. Все это явная подверженность грахам.

Однако, истинный йогин должен быть духовным воином, и он никогда не должен мириться с грахами. Он им должен противопоставлять свою активную позицию. И такая активная позиция в сочетании с открытием себя видьям — это путь освобождения от кармы, когда вы можете сказать, что карма над вами не властна.

Глава 2

Законы кармы

Хорошая, плохая и смешанная кармы

«Что дает хорошая карма?»

1. Очищение ума, то есть, освобождение ума от мусора, который появляется вследствие ограниченного эгоизма и грубой чувственности.

2. Счастье в высших сферах, где душа пребывает между воплощениями в физическом мире. В особых случаях душа может занять господствующее положение в тех мирах.

3. Возвращение в этот мир в человеческой форме с возможностью дальнейшего очищения ума. Если же карма осуществляется без привязанности к ее плодам, и человек следует по пути Джняны (знания) или по пути Бхакти (преданности верховной вселенской Душе), полностью очистив свой ум и осознав, что он и божественный объект его поклонения едины, его душе не нужно возвращаться в этот мир.

К чему приводит плохая карма?»

1. Все большее загрязнение ума.

2. Страдание в низших сферах или в аду, или в промежутке между воплощениями в физическом мире.

3. Если карма очень плохая, то после пребывания в аду душа воплощается в теле животного или растения. В некоторых случаях такое низкое рождение следует сразу же за предыдущим рождением на земле.

4. Отбыв срок в аду или в низшем воплощении, джива снова облекается в человеческое тело, попадая при этом в очень неблагоприятные условия для развития».

Если у человека создано много дурных причин, в уме много омрачений, и в этой жизни он увеличивал омрачения, а не очищал их, то в следующей жизни, даже если он получит человеческую форму, он родится в неблагоприятных условиях. У него будет плохая судьба, например, плохое здоровье, отягощенная наследственность, скверные родители. Ему будет трудно в жизни, он ничего не добьется и будет неудачником. Это плохая карма – были созданы причины и проявятся следствия. Поэтому нужно всегда размышлять над основами: закон кармы, драгоценное человеческое рождение, непостоянство, страдания. Четыре осознанности нужно сделать фундаментом, и над ними следует размышлять всю жизнь, все больше и больше утверждаться в понимании закона кармы и других основ. Потому что если таких основ нет, существует опасность, что к Анутпара-тантре, йоге осознания (Джнянайоге) мы можем отнестись поверхностно. Мы не сумеем глубоко встать на этот путь и проведем свою жизнь впустую. В таком случае, лучше вообще не знать учение Анутпара-тантры, а просто поклоняться в храмах, накапливая заслуги, очищая и очищая себя, не расслабляясь. Когда же основ нет, есть такая опасность – впасть в расслабленность. Например, думать: «Я уже Брахман, значит, мне не надо работать над собой, не надо накапливать заслуги, коль я уже совершенен». Такая неглубокая уверенность в переживании Брахмана никого не спасала. Другими словами, тот факт, что вы следуете пути Адвайта Веданты, не должен отменять так называемый «страх Божий».

Под «страхом Божим» имеется в виду не скукоженность ума, а пронзительная бдительность, присущая именно святым. Святым (и адвайтистам, и буддистам, независимо от традиции) всегда присуща пронзительная бдительность. Бдительность по отношению к чему? К себе, разумеется, к своим качествам, чертам, бдение себя каждую секунду. Они отвечают за каждое свое слово, за каждый свой поступок. Они не дают спуска себе, не дают спуска своему эго, а если они видят свой эгоизм, то всегда его усмиряют.

Истинный адвайтист – это тот, кто обладает такой пронзительной бдительностью, потому что поверхностный подход никого не освобождает. Поэтому хороший монах или ученикмирянин каждый день размышляет на эти темы. Не должно быть ни дня, чтобы мы не подумали о законе кармы, драгоценном человеческом рождении, непостоянстве, страданиях. Такие размышления для нашего ума как холодный душ, всегда отрезвляют.

«Смешанные кармы приносят смешанные результаты.

1. Ум в некоторых отношениях очищается, а в других оскверняется».

Очень важно, чтобы каждый день мы наблюдали, в каких состояниях наш ум очищается, а в каких оскверняется. Эта бдительность должна касаться ума. Полезно, особенно начинающим практикующим, вести дневник садханы, отмечая в течение суток (например, вечером), в каком состоянии находился его ум, насколько он был чист или насколько он был чем-то осквернен.

Даже пребывая в таком святом месте как монастырь, очень важно так строить свою жизнь, взаимоотношения и служение, чтобы ум не осквернялся, чтобы накапливались только позитивные, чистые причины.

В жизни достаточно поводов, чтобы накопить чистые причины и очистить свой ум, и чтобы его загрязнить или осквернить. Но у нас есть свобода воли и выбора, и только мы властны над тем, куда поворачивать наш ум каждую секунду. Хороший садху всегда поворачивает ум в ту сторону, чтобы его ум только очищался. Даже если, как нам кажется, где-то есть какие-то оскверняющие вещи или ситуации, все зависит, в первую очередь, от установки нашего ума.

Допустим, мы думаем: «Вот какой нехороший человек», — если мы так думаем, то наш ум оскверняется. А если мы его видим в чистом видении, наш ум очищается. Мы можем подумать: «Какое мне дело, какой этот человек? Моя задача ведь за своим умом следить, и моя задача так жить, чтобы я мог на следующую жизнь накопить заслуги. Может, я в следующей жизни этого человека вообще не увижу и не вспомню. Тогда зачем мне нужно изза этого человека осквернять свой ум?».

Если мы так подумаем, то логически придем к выводу: лучше уж нам занимать позицию чистого видения, потому что впадать в оскверняющее видение себе дороже, даже с точки зрения эгоистичных мотивов.

«2. Душа некоторое время страдает в аду, а потом наслаждается в райских сферах.

3. Затем, как правило, душа снова рождается в человеческом облике. Некоторые ученые и философы считают, что первой ступенью эволюционной лестницы являются минералы, а уже из них происходят растения. Однако минерал не способен к эволюции. Минералы — это неорганическая материя, которая непригодна для обитания дживы. Заявления современных теософов о том, что в каждой песчинке содержится Дживатма, в корне неверно и противоречит утверждению священных писаний».

Скорее всего, здесь подразумевается не то, что в минералах содержится индивидуальная душа (джива), но присутствует частичка создателя, Брахмана. Минералы не содержат индивидуальные души, как правило, они содержат коллективные души.

«В писаниях ясно сказано, что джива может иметь тело одного из четырех видов: джанаджа (тело млекопитающего), андаджа (тело, рожденное из яйца), сведаджа (тело, рожденное из пота, то есть тело насекомого) и убхиджа (тело, рожденное из земли, то есть тело растения)».

Итак, если мы понимаем закон кармы и принцип реинкарнации, то мы всегда очень бдительны в отношении поступков и в отношении состояний своего ума, поскольку поступки и состояния ума определяют место нашей следующей реинкарнации. Для тех, кто не обрел совершенства, контроль над перерождением утрачивается. Такие люди подобны спреле, которую выпустили наобум, она куда-нибудь прилетит и куда-нибудь упадет. Джняни можно уподобить спреле, которая летит точно в цель, которая наводится на цель. Но тот, кто джняной не обладает — это спрела, которая в промежуточном состоянии летит куда-нибудь, и груз прошлого опыта влияет на ее направление.

Реинкарнация – неотъемлемая составляющая духовной эволюции

«Но если реинкарнация действительно существует, почему мы не помним свои прошлые жизни? Дело в том, что вся наша память о нынешнем воплощении хранится в мозге, со смертью тела приходит конец и мозгу, да и возможности мозга весьма ограничены. Много ли мы помним из того, что с нами случилось даже в этом воплощении? К примеру, помнишь ли ты себя в младенческом возрасте? Вспомнить прошлые жизни позволяет Раджа-йога, с помощью которой можно исследовать свои самсары, то есть сохранившиеся в душе впечатления».

Скажем так, информация не хранится в мозге, а осознается мозгом. Сама же запись кармических впечатлений, конечно, хранится в астральном теле (в Чидакаше). На физическом уровне она содержится в муладхара-чакре; энергия, содержащая память прошлых воплощений содержится в муладхара-чакре и она может быть осознана, если муладхара пробуждена. Когда энергия муладхары по центральному каналу поднимается к мозгу, происходит осознание васан и самскар прошлых воплощений. Но если эта энергия спит и не доносит свои колебания до верхних чакр, то и осознания такого тоже нет.

«Великий учитель Раджа-йоги Патанджали пишет: «Созерцание самскар позволяет узнать о прошлых жизнях».

Если вы много выполняете самскарашуддхи, вы можете входить в переживание прошлых жизней. Если у вас успешно выполняются практики Кундалиниййоги, Шатчакра-йоги, у вас будут сновидения, указывающие на ваши прошлые жизни. Судить о прошлых жизнях можно по проявлению нынешней кармы, потому что, для того чтобы было какое-то следствие, обязательно нужна причина. Все мы нынешние являемся результатом тех причин, которые мы создали ранее.

Например, у кого-то выдающиеся способности к музыке, рисованию, языкам. Это указывает на то, что ранее были созданы причины в виде отпечатков, и эти отпечатки переживаются сейчас.

«Весь опыт предыдущих жизней остается в нашем подсознании (читте) в форме впечатлений. Эти впечатления имеют очень тонкую природу, подобную природе звука, записанного на граммофонную пластинку. Они существуют в виде волн, которые несут информацию о прошлом. Йоги, которые способны извлечь эту информацию из подсознания, могут вспомнить свои прежние жизни во всех подробностях».

Те, кто хорошо практикуют, обязательно приходят к вспоминанию и переживанию прошлых жизней. Например, как я говорил, у меня были различные переживания воспоминаний множества прошлых жизней, в том числе, в роли духовного учителя и в роли практикующего; в роли короля европейской державы; в роли несостоявшегося короля, обладающего духовным саном в одной из стран на востоке (Бутан или Непал); в роли военачальника народа майя; в роли египетского чиновника, приближенного к женщине-фараону; в роли римского патриция; в роли садху и другие.

«Доказательства реинкарнации.

Человеку трудно обрести совершенство в течение одной жизни. Для этого требуется развить ум, сознание и приобрести различные способности. Кроме того, необходимо развить различные положительные качества, такие как милосердие, терпение, способность любить и прощать, равное отношение ко всем живым существам, смелость и так далее».

Адвайта, Ануптара-тантра должна проявляться в действии, она должна проявляться в жизни. Если вы занимаетесь созерцанием, то ваши качества в относительном измерении также должны меняться, и положительные качества должны расцветать. Не должно быть так, что на уровне сознания вы пребываете в Боге, а на относительном уровне (в жизни) — эгоистичны, алчны, горды и себялюбивы. Это несоотыковка — форма лицемерия. Другими словами, воззрение и поведение должны быть слитны. Нам нет нужды воображать себя махавадхутами, практикующими «безумную мудрость», оправдывая этим свои клеши. Если мы так думаем, то это прямой путь к падению, потому что это совсем другой уровень. Уровня богов и махасидхов мы пока даже не касаемся. Поведение этих душ пока находится за рамками нашего понимания, оно предполагает совершенно другой уровень реализации. Но на данный момент наше воззрение должно обязательно проявляться в нашем

поведении, поскольку нельзя утверждать: «Я есть То. Все есть Брахман», — при этом в относительном измерении впадать в эгоизм, в сильное разграничение и нечистое видение.

Когда мы утверждаем: «Тат Твам Аси», «Ахам Брахмасми», и тут же другого видим нечистым, проявляем гордыню, зависть, алчность и прочее, то проявляем очень сильный диссонанс с истинами Адвайты. Это означает, что мы не живем нашим воззрением. И, напротив, если вы культивируете правильное поведение, усмиряете ум, вы привносите свое воззрение в поведение. Поэтому очень важно практиковать смирение, терпение, учить ум любить других, даже если ум этого не понимает или не хочет, просто его надо приучить к чистому видению, как маленького ребенка учат ходить. Нужно действительно научить проявлять воззрение в относительном мире, в поведении. Это очень большая работа.

Был ученик, которому буквально было трудно сделать намастэ другому человеку. Ему говорили: «Надо сделать намастэ», — но создавалось такое впечатление, что какой-то демон разводил его руки в стороны — какие-то конфликтующие программы в подсознании не могли договориться.

Очень важно понять, что воззрение и поведение должны сливаться, но сливаться не в сторону сплыва «безумной мудрости», хотя многие именно так понимают слияние воззрения и поведения, а слияние, в первую очередь, в сторону усмирения ума. Если ум не усмирен, то о типах поведения «льва», «безумца», «собаки-свины» лучше вообще даже не заговаривать, поскольку это совсем другие уровни. Слияние воззрения с поведением, в первую очередь, должно проявляться через возвышенные духовные качества, возвышенные отношения: любовь к другим, отсутствие гордыни, зависти и себялюбия, подавление нечистого видения и утверждение в чистом видении, требовательность к себе даже в мелочах, очень упорная, возвышенная этика. Когда вы утвердились в правильной этике, это значит, что ваше воззрение соответствует вашему поведению, значит, вы действительно видите Бога вокруг, Бога в других, по крайней мере, пытаетесь это делать.

«Человек должен очень многому научиться и приобрести солидный опыт, на что, конечно же, мало одной жизни, поэтому реинкарнации просто не может не быть. Наша короткая жизнь — лишь небольшой отрезок прямой, которая простирается позади и впереди нас. За одну жизнь трудно успеть приобрести необходимый опыт. Очень немногие люди к концу жизни достигают совершенного благочестия».

Предписанные и запрещенные действия

«Действия бывают двух видов: предписанные (видхи) и запрещенные (нишедха).

К предписанным относятся действия, которые соответствуют указаниям шастр (священных писаний). Такие действия приносят благо тем, кто их совершает. Они очищают сердце и подготавливают ум к восприятию Брахма-джняны (Абсолютного знания)».

Если говорить более подробно о принципах поведения, то существуют предписанные и запрещенные действия. В зависимости от кармы и условий, эти действия могут быть разными, то есть, действия домохозяйина не соответствуют действиям монаха. Важно не обращать внимания на относительные указания, а понимать, что такие действия существуют, пока мы живем в относительном мире и работаем с очищением ума.

Например, предписанными действиями в монастыре для монахов являются правила винаи. Когда мы их принимаем и даем обеты, то в момент посвящения, благодаря подношениям, рождаются дхармапалы и шраваны. Шраваны наблюдают за

нарушением или соблюдением, а дхармапалы помогают или наказывают. Что это за дхармапалы и шраваны? Это существа тонкого мира, которые зарождаются в попоке вашего ума в момент посвящения, в некотором смысле они являются проявлениями вашего разума. Если ваш разум действует гармонично, в соответствии с Дхармой, то они вас защищают, помогают вам и вдохновляют. А если где-то происходит конфликт, и вы действуете негармонично, не в соответствии с посвящениями, то они вас подталкивают на правильные действия, а если вы упорствуете, то даже наказывают, но на самом деле, это части вашего «Я».

Иногда шраваны или дхармапалы приходят к Гуру в виде юношей или мальчиков в униформе и говорят так: «Мы наблюдали за этим человеком или за этим монахом. Можем сказать следующее: в поездке он был таким-то и таким-то», – и так далее. Это их служение, которое они выполняют с большой тщательностью и серьезностью.

«К запрещенным относятся действия, которые идут вразрез с указаниями писаний, такими как не убивай, не употребляй спиртное, не кради. Такие действия приносят вред. Тот, кто их совершает, рискует обрести низкое воплощение в следующей жизни.»

Предписанные действия бывают четырех видов. Нитья-карма (ежедневные обязанности), наймитика-карма (обязанности, выполняемые время от времени), камья-карма (обязанности, выполняемые по желанию), праисчитта-карма (обязанности, выполняемые в качестве епитимии)».

Независимо от того, кто к какому статусу принадлежит, для него существуют такие обязанности. Например, для монаха есть ежедневные обязанности, а есть обязанности, выполняемые время от времени (проходить риприпы, участвовать в каких-то мероприятиях). Есть епитимия (праисчитта), то, что выполняется как средство очищения ума от скверны.

«К нитья-карме относятся утреннее омовение и соблюдение определенных ритуалов утром, днем и вечером (санкхья). Несоблюдение этих обязанностей является грехом, который называется пратьявая-доша (грех небрежения)».

Грех небрежения (пратьявадоша) у каждого свой, в зависимости от того, к какому укладу жизни человек принадлежит, к какому статусу и так далее. Например, если у нас главным обетом является единая самайя созерцания, то, когда мы отвлекаемся, это можно назвать грехом небрежения.

Очень важно быть внимательным к тому статусу и к тем обязательствам, которые ты берешь. При этом статусы и обязательства могут быть разные. Они различны у монаха супры и монаха панпры, послушника и брахмачари, мирянина. Это разные статусы, разные обеты и ситуации, и так далее. Тем не менее, каждый должен быть бдительным к тем обетам, которых он придерживается, к тем обязательствам, к той садхане, которую он практикует.

«К наймитика-карме относятся ритуалы, проводимые во время затмений, и ежегодная церемония шраддха, церемония памятования усопших. Несоблюдение этих ритуалов также является грехом. Однако человек, который стремится к Мокше (Освобождению), не навлечет на себя греха, если не будет соблюдать нитья-карму и наймитика-карму».

Для домохозяйина (грихастхи) традиционного ведического общества эти ритуалы обязательны. Для саньяси, отрекшегося от мира или принявшего монашество, обязательны другие ритуалы. Для того, кто следует путем Ануппара-панпры, в первую очередь обязательным является поддержание осознанности, соответствие своей Дхарме.

«Камья-карма – это ритуалы и жертвоприношения, которые проводятся с определенной целью, например, чтобы вызвать дождь или достичь Сварги (райской обители).»

Праисчитта-карма – это искупление грехов. В своде законов Ману содержится длинный список праисчит для искупления всевозможных грехов, в том числе греха убийства брамина, убийства коровы, употребление алкоголя или запрещенной пищи, прелюбодеяния и так далее.

Праисчитта бывает двух видов: усиленная и обычная. К усиленной относится обет, который обязывает отречься от всей собственности, жить под деревом, собирать подаяние и носить череп в руке. Сюда также можно отнести обет совершать паломничество до конца жизни и открыто каяться в своих грехах. Открытое признание своих грехов помогает очиститься».

Понятие греха не следует трактовать в духе христианского подхода, в Адвайте грех – это именно омраченное состояние, осквернение, которое возникло в результате неправильного выбора, неосознанного поступка, когда мы дали волю своим нечистым чувствам. Если вы чувствуете, что произошло осквернение ума, вы как-то неправильно поступили – нет смысла испытывать сильное чувство вины, но важно подумать о том, что нужно сделать, какую праисчитпу выбрать, чтобы это очистить. Гораздо лучше взять пратипакшабхану, то есть создать противоположную силу, которая свела бы на нет это осквернение. Это принцип епитимьи. Например, вы берете и выполняете садхану простирания или изучаете какой-то текст, который очищает вас.

«Избавиться от незначительных грехов позволяет обычная праисчитта-карма, садхарана, которая рекомендуется всем без исключения. К садхаране относится пост в дни экадаши, омовение в Ганге, джапа и обычное паломничество».

Допустим, в наших условиях садхараной может быть посещение храмов, совершение простираний, чтение ста восьми имен Датпатрейи, выполнение тапаса, взятие какого-либо обязательства и выполнение этого обязательства в течение какого-то времени.

«Таким образом, праисчитта – это добровольное наложение на себя страданий во имя очищения, причем страдания должны соответствовать тяжести совершенного греха».

Страдания – не совсем правильное слово, я бы сказал так – тапаса, наложение определенного тапаса. При этом тапас не должен входить в противоречия с четырнадцатью обетами самайи, поскольку четырнадцать обетов самайи однозначно предписывают: не истязать физическое тело, относиться к нему, как к божеству. Например, был один человек в монастыре, который хотел стать послушником, но так и не спал им. Однажды он мылся в бане, в бане у него возникла мысль о вожделении, он подумал: «Это греховная мысль, я пресеку эту мысль бескомпромиссно, как вирайогин». Он взял кипяток и вылил на себя, решил «клином выбить клин», чтобы вожделение его покинуло. В результате он ошпарился, и потом это была «головная боль» для сангхи. Он не сильно ошпарился, скорее, разговоров было много, ничего страшного не было, но сами такие разговоры – это неправильное поведение, поскольку учение Ануштара-пантры однозначно предполагает чистое отношение к телу, уважение и заботу о нем, и непричинение ему вреда. Правильнее было бы сделать пранаяму, и выполнить сто кругов чаңдали-йоги.

«Совершенный джняни выше всех правил и запретов, он может убить тысячи браминов и миллионы простых людей, и при этом не навлечь на себя греха.

В «Гите» сказано: «Тот, кто свободен от эго, чей разум незамутнен, убивая других, никого не убивает и не несет ответственности за свои деяния.

Джняни не грешит, он приучен к духовной дисциплине и практике контроля ума, контроля органов чувств и тела».

Когда мы говорим «совершенный джняни», мы сразу говорим, что это понятие к нам не относится – мы не являемся совершенными джняни, а пытаемся ими стать. Совершенный джняни – это запредельное существо. Поскольку сам джняни

трансцендентен (например, авадхута Даматрейя), все его поступки трансцендентны, трансцендентно его тело, он находится за пределами закона кармы, и любое его деяние является благом, поэтому его нельзя оценивать с двойственной точки зрения. Но, конечно, это, ни в коем случае, не относится к обычным людям потому, что если даже человек попытается ему подражать, он может обречь себя на перерождение в теле животного или на падение в ад. В текстах говорится: «То, что для богов является игрой и развлечением, для людей является непреложным законом, законом природы». И превзойти эти законы можно только тогда, когда мы изменимся, когда мы сами обретем сознание божества.

«Все, что он делает, находится в строгом соответствии с указаниями священных писаний. Джняни не считает себя действующим, потому что он утвердился в своей сварупе (изначальном духовном статусе), в то время как мы накапливали свою карму на протяжении многих жизней, совершая хорошие и дурные поступки».

Когда вас посещают возвышенные состояния, есть вдохновение, вы хорошо дискутируете на философские темы или вам удается медитация – это проявляются ваши заслуги, ваши накопленные позитивные причины в этот момент активированы. А когда у вас состояние тамаса, плохое настроение, что-то идет не так или у вас что-либо не получается – это время проявления дурных карм, когда активированы «черные шарики» кармы. Когда такие периоды происходят, следует, конечно, размышлять об их причинах и искать источник проявления всех этих карм.

Например, если вы слышите в свой адрес грубые слова, вам не следует сердиться на других, а нужно думать: «Несомненно, я был очень груб с другими ранее и оскорблял, а сейчас это мне возвращается, поэтому нет никаких проблем».

«Некоторые из них уже принесли свои плоды, а некоторые – нет. Поэтому очень сложно за одну жизнь избавиться от еще непроявившихся кармических последствий. Даже если следовать всем предписанным обязанностям, нам придется родиться снова, чтобы полностью исчерпать запасы кармы».

Здесь рассматривается очень важный момент. Когда мы вступаем на духовный путь, становимся учениками или монахами, нам нужно жить так, чтобы исчерпать запасы кармы; не то чтобы создать новые запасы, а чтобы исчерпать те, что имеются. А если мы вступили на духовный путь и создаем новые запасы кармы, новые причины, то это приводит к тому, что круг наших рождений разворачивается все больше, и мы создаем больше и больше причин.

Исчерпание означает, что санчиткарма и агами-карма исчерпываются, и остается только одна прарабдха. Говорят, даже джняни не свободны от прарабдхи, поскольку пока есть тело, есть и прарабдха, но санчиткарма и агами-карма у джняни исчерпаны.

Когда такое исчерпание происходит? Когда мы действуем осознанно, не идем на поводу своих тенденций, оценок и склонностей. Часто мы даже не замечаем, что оцениваем реальность в соответствии со своей кармой. Например, когда кто-то говорит: «Вот это так, это так», я говорю: «Это не реальность, это твои оценки реальности, и между реальностью и твоими оценками есть разница». Что это означает? Это значит, между реальностью и тобой стоит твой ум и твоя карма, и пока ты это не поймешь и не отрешись от своих оценок, ты не увидишь истинную реальность, ты будешь видеть не реальность, а собственные оценки реальности. А оценки реальности – это просто точка зрения.

Например, вы часто замечали, что если есть какая-то проблема, то на одну и ту же проблему разные люди смотрят совершенно с разных сторон. Иногда можно даже удивляться, как одну и ту же вещь разные люди оценивают диаметрально противоположно. Это потому, что они смотрят разными глазами, разным кармическим видением. Если это не реальность, а оценка реальности, то это просто точка зрения, нельзя ей доверять, потому что точек зрения очень много. Нельзя сказать: «Вот эта точка зрения абсолютно правильная, а эта – нет». Если это точка зрения, значит, это просто твое видение, твое состояние, а с состоянием можно работать, то есть его можно менять. Если ты меняешь это состояние, то и точка зрения меняется; меняется точка зрения – меняется и оценка реальности; меняется оценка реальности и кажется, что меняется и сама реальность. Так, размышляя, мы приходим к тому, что как таковой нет реальности вне нашего осознания, любая оценка реальности всегда связана только с нашим состоянием ума.

К примеру, есть шпион, который является посланным разведчиком в стране врага. Для своего государства он – храбрый разведчик, а для чужого государства он – подлый шпион. Но ведь он один, он не меняется. Но в зависимости от оценки (допустим, русский шпион) для нас он – храбрый разведчик, а для враждебного государства он – подлый шпион, подрывающий устой государства, и если его раскроют, его могут даже наказать. А в наших глазах он будет героем, который отдаст свою свободу за благо родного государства, стоя на страже его рубежей. Но это просто оценка реальности. Он может быть и тем, и другим, но на самом деле он ни тем, ни другим не является.

Таким же образом и ситуация может быть оценена поразному изза того, что у людей разные точки зрения.

«Однако исполняя предписанные обязанности, мы можем облегчить свои страдания, которые являются следствием дурных деяний».

Когда у нас возникают страдания, например, страдание от медитации, когда в падмасане болят ноги, или страдание от условий жизни, то следует всегда помнить, что это – следствие наших дурных деяний. Они возникают не просто так, а именно потому, что нами были совершены ранее какие-то неправильные действия, были порождены неправильные мысли, и сейчас происходит их возврат. Если вы истинный человек Дхармы, имеете высокий дух, то вы не будете изза этого огорчаться, думая так: «Буду радоваться малым страданиям ради того, чтобы избежать большого страдания», – то есть большого страдания круга рождения-смерти. Если возвращать позитивное отношение даже к страданиям и чисто относиться ко всему, то через некоторое время страдания не смогут поколебать ваш дух. А если вы этого не понимаете, то страдания могут причинять вам сильное беспокойство.

Усмирение ума очень наглядно показывает то, как вы можете относиться к страданиям. Тот, чей ум усмирён, даже испытывая сильные страдания, не страдает: страдает его тело, но его дух свободен. А человек обусловленный, пребывающий в неведении, даже незначительные страдания может раздуть так, что жизнь покажется ему адом.

Например, к Джанаке, когда он правил своим государством, будучи раджа-риши, пришел один саньяси. Видя, как Джанакка правил своим государством, у него зародилось «нечистое видение». Он подумал: «Его называют просветленным, раджа-риши, а я вижу, что он занимается только государственными делами, а садханой не занимается совсем. И что это за просветленный такой?» Джанакка прочитал его мысли, используя свое божественное видение (дивьядришти). Когда этот саньяси пришел к

нему на прием, Джанака приказал вместо приема схватить его и пообещал казнить. Саньяси очень сильно испугался, в течение трех дней его держали в темнице и не кормили. Когда прошло три дня, Джанака предложил дать пищу этому саньяси и сказал сильно приправить рис перцем и солью. Саньяси был голоден, поэтому он съел предложенную ему пищу, и тогда Джанака спросил его: «Ну как, не сильно соленый и перченый рис?» — на что саньяси ответил: «Я не могу думать ни о чем, кроме предстоящей казни. Разве будешь думать о том, какой рис? Я могу думать только о том, что мне предстоит и за что ты так жестоко решил меня наказать?» Тогда Джанака сказал: «Вот видишь, тебя не волнует рис, который ты ешь, ты думаешь только об одном. Так вот и я, будучи Брахма-джняни, думаю только о Брахмане, меня не волнует, что происходит вокруг меня, хотя я и совершенно выполняю действия». Саньяси увидел, что Джанака просто прочел его мысли, и вся ситуация была просто уроком. Он упал ему в ноги, раскаялся и признал его Брахма-джняни. Джанака, конечно, не собирался его казнить — он просто преподал этому садху ценный урок по практике чистого видения.

Влияние прарабдха-кармы на джняни

«Карма бывает трех видов: санчита-карма – прошлые действия и их последствия, которые еще не проявились, агами-карма – действия, которые мы совершаем в данный момент».

Допустим, эти наставления — это ваша агами-карма. Если вы пребываете в должном состоянии, это хорошая, позитивная агами-карма; если вы отвлекаетесь, невнимательны, то это не очень хорошая агами-карма; если ум нечист, то это дурная агами-карма; а если вы пребываете в присутствии, то агами-карма самоосвобождена вообще, она не создается.

Наша задача — быть в саптвае, как минимум, чтобы создавать благоприятную агами-карму, которая позволит родиться в чистых странах Сварга-локи, Махарлоки, а если удастся, то пребывать в таком присутствии, когда никакой агами-кармы больше нет.

«Прарабдха-карма – прошлые действия и их последствия, которые уже дали о себе знать.

Санчита-карма подобна стрелам в колчане, агами-карма подобна стрельбе, а прарабдха-карма – стрелам, которые уже выпущены и которые нельзя остановить».

Рождение тела — это прарабдха, это уже нельзя изменить, мы родились людьми — ни богами, ни ракшасами, ни бхутами, ни гандхарвами, ни якшами. Ее нельзя изменить и остановить.

Санчит-карма спит в глубинах вашего «Я» и ждет своего развертывания. Допустим, вы сидите в ритрите, и у вас появляются какие-то божественные мысли, переживания или ясность. Это спящая карма богов начала действовать. Раньше вы ее не осознавали, но теперь она начала разворачиваться. Если вы не знаете принцип самоосвобождения, вы этой кармой увлекаетесь и начинаете захватываться состоянием блаженства и наслаждения, и теряете созерцание. Значит, ваша санчит-карма перерастает в будущую прарабдху, чтобы дать вам возможность переродиться богом на небесах; богом, который может растратить заслугу. А если вы испытываете блаженство, но, одновременно с этим, созерцаете, значит ваша будущая прарабдха — стать созерцающим богом на небесах, который не растратит заслугу, а накопит ее еще больше, поднимется еще выше и освободится.

Например, если кто-либо долго медитирует в состоянии тупости (памаса) и это продолжается неделями, месяцами – это карма животных или претов. Святые говорили, что при неправильной медитации на протяжении долгого времени, сознание постепенно затухает, что может приводить к нечистым перерождениям, как, например, в теле животного. Всегда лучше избегать таких состояний.

«Брахма-джняна уничтожает санчита-карму и агами-карму, но не прарабдха-карму.

Прарабдха-карма бывает трех видов. Иччха-прарабдха-карма – это неизбежные последствия наших деяний, которые мы совершили по собственному желанию. Аиччха-прарабдха-карма – это форс-мажорные обстоятельства, над которыми мы не властны: холод, зной, болезни, несчастные случаи и прочее. Париччха-прарабдха-карма – это неизбежные последствия деяний, которые мы совершили по собственному желанию или по просьбе других людей.

Даже люди, чье сознание одухотворено, вынуждены страдать от прарабдха-кармы. Последствия наших деяний, подобно семенам, хранятся в виде отпечатков (самскар) в нашем астральном теле (чид-акаше). Когда джняни обретает просветление и непосредственно осознает, что он отличен от пяти материальных оболочек, составляющих его грубое и тонкое тело, и является только лишь Атманом, свидетелем (сакши), тогда санчита-карма больше не может на него повлиять. Подобно тому, как гончарный круг еще некоторое время движется после того, как гончар закончит свою работу, так и прарабдха-карма продолжает некоторое время оказывать влияние на просветленного джняни, вплоть до смерти его тела».

Как на джняни оказывает влияние прарабдха-карма? Например, он имеет тело, значит, он должен принимать все, что происходит с телом: зной, холод, боль, болезни и прочее. Однако, поскольку он не отождествлен, он осознает, что это происходит с телом, но не с ним.

А как очищается санчиткарма? Например, вы видите какого-либо человека, и к нему возникает привязанность, и вы чувствуете, что привязанность хочет проявиться, но вместо этого вы задаете вопрос: «Кто испытывает эту привязанность?» – и порождаете состояние созерцания. Вы созерцаете: «Да, есть привязанность», – но не идете за ней. Тогда ваша санчиткарма не разворачивается, она не перерастает в будущую прарабдху. А если вы чувствуете привязанность и следуете за ней, значит, в следующей жизни пойдете под венец с этим человеком (если есть сильная привязанность), то есть можете родиться мужем и женой или братом и сестрой, а может быть, начальником и подчиненным. Комбинации могут быть разными, поскольку закон кармы очень сложен.

Или у вас разворачивается гнев. И вы вместо того, чтобы этот гнев разворачивать, выражать и проявлять, гасите его, наблюдаете, самоисследуете, зарождаете чистое видение, делаете намастэ этому человеку и пытаетесь видеть этого человека в лучшем качестве, это значит, что ваша накопленная дурная санчиткарма (карма низших измерений) очищается, и вам не придется в следующей жизни ее переживать. Вы как бы гасите долги своей правильной практикой.

Когда мы находимся в состоянии садханы, то этот процесс гашения санчиткармы, несотворения агами-кармы, должен быть непрерывен. Если мы бдительны, то мы понимаем, что наши мысли творят нашу будущую жизнь. Это закон. Наша бдительность позволяет сотворить чистую, божественную, прекрасную будущую жизнь, например, будущую жизнь в Чистой стране Дивья Локе, на небесах Сварга-локи или на небесах Махарлоки. Другими словами, быть бдительными и пресекать свою санчит и агами-карму нужно, прежде всего, нам самим. Святые всегда отличались тем, что они очень бдительны в отношении каждого слова, каждого поступка и, особенно, каждого акта осознания. А у обычных людей никакой бдительности

неп, поэтому они то и дело попадают в нижние миры или страдают, потому что они не контролируют клеши, не дисциплинируют ум и не считают, что это надо делать, и потом расплачиваются за это.

«От прарабдха-кармы нельзя избавиться иначе, кроме как изжить ее до конца. Но достигшие Освобождения джняни больше не создают санчита-карму, поскольку не имеют материальных желаний и не считают, что совершают какие-либо действия. Агами-карма (текущая деятельность) также не касается его, ибо, обладая Брахма-джняной, джняни не отождествляет себя с деятельностью своего тела, а лишь исполняет роль стороннего наблюдателя».

У джняни неп понятия «я», «мое», «я делаю». Тело действует, рот говорит, глаза видят, но все впечатления и действия растворяются в пространстве осознанности. И когда это тело доживает до своего логического конца, и изживает прарабдха-карму, то происходит просто растворение пустоты в пустоте. И если на то есть причины, создается чистое, божественное иллюзорное тело из остаточных впечатлений саппвы. А если изжиты и саппва, то происходит великое растворение, как искра пает в большом пламени или как капля растворяется в океане, так и индивидуальное я сливается с источником.

«После смерти джняни те, кто служили ему и почитали его, получают весь нереализованный им запас хорошей санчита и агами-кармы, а его оскорбители и ненавистники – весь запас плохой кармы. Таким образом, после смерти тела джняни освобождается от пут кармы и более не рождается».

Глава 3

Духовная трансформация

Отношение к грехам

Чистое видение

«Грех – это ошибка. Только невежественный человек может заявить, что он грешник. Это серьезное заблуждение. Никогда ни на миг не допускай мысли, что ты грешен. Ты – в высшей степени святой и чистый Атман, Дух. Грех не может тебя коснуться, ты выше добра и зла, дхармы и адхармы. Пунья и папа (благочестие и грех) – лишь творения ума. Грехи – это просто-напросто ошибки. Джива (душа) совершает их по неведению. На этих ошибках она учится и, усвоив урок, движется по пути к Освобождению».

Существуют заслуги (пунья) и омрачения, греховные состояния (папа), однако и те, и другие являются лишь образами на «зеркале» осознания. С абсолютной точки зрения как грехи, так и добродетели являются игрой, манифестацией одного и того же «зеркала» осознания. Только в случае грехов (папа) эта манифестация еще не признана, она проявляется через клеши, через омраченные состояния, а в случае заслуг (пунья) манифестация «зеркала» осознания проявляется через саппву. В тот момент, когда «зеркало» естественного Ума узнается, то и папа, и пунья видятся как проявление одного и того же осознания. Клеши, очищаясь, становятся мудростью, украшающими естественное состояние. Тогда грехи и добродетели исчезают, и проявляются мирные и гневные божества, мирные, гневные и радостные энергии, которые играют в каналах. Клеши становятся гневными божествами, добродетели становятся мирными божествами, энергии привязанности становятся радостными божествами.

Почему же они становятся божествами? Они становятся божествами потому, что ничем иным они быть не могут, ведь с самого начала они были божествами, только наш ум этого не мог распознать. Они были божествами для «зеркала» осознания, для Абсолюта, но для нас они были определенными энергиями: сапттва, раджас и тамас.

«Но, несмотря на это, некоторые люди мучаются мыслями о своих грехах, считая себя закоренелыми грешниками. Если тебе не дают покоя мысли о грехах, напомни себе: «Я повторяю священный слог ОМ, и это поможет мне очиститься от грехов. Я веду аскетическую жизнь, соблюдаю посты и делаю пожертвования. Все это освобождает мой ум от скверны».

Позиция эго, которое не желает меняться – впадение в крайности, самоуничужение, такая позиция, когда человек неправильно, очень болезненно воспринимает даже небольшую критику, падает духом. Он думает: «Я ничего не спую как практик, даже другие обо мне так отзываются. Я несостоятельный практикующий, у меня ничего не получится, наверное, я большой грешник, и моя карма не позволит мне ни достичь Освобождения, ни лучшего перерождения». Тогда он впадает в одно из омраченных состояний, первое из которых – это состояние гордого, упертого эго, которое себя обложило счетами и находится в крепости, думая примерно так: «Кто-то подойдет, я ему сразу отвечу, чтоб все знали, какой я – не дам спуска». Другое состояние – это состояние мнительного человека, который не верит в себя, не обладает сильной верой и впадает в униженное состояние, считая себя грешником. Ни то и ни другое не является правильным состоянием. Всегда лучше находиться посередине, когда вы обладаете верой в свой потенциал, в собственную чистоту и это состояние никто не может поколебать. Однако вы также всегда готовы критично смотреть на ваше проявление в относительном мире, спокойно работать с негативными чертами, не впадая в самоуничужение, в чувство греховности, вины и прочего.

«День ото дня я становлюсь чище, скверна не может коснуться меня. Я подобен сверкающему пламени, я исполнен святости. По своей природе я – Нитья-шуддха, вечно чистый Атман».

Здесь также очень важно чистое видение самого себя. Когда мы говорим о чистом видении, то это видение должно касаться всего: окружающих людей, мира, братьев по Дхарме, Гуру, разумеется, Ишта-дэваты и, конечно, самого себя тоже. Не должно быть так, что все вокруг чистое, а о себе мы думаем, как о нечистом. Мы себя должны также включать в чистое видение. То есть мы должны себя принимать целиком: тело, мысли, эмоции, энергии – все. И если мы что-то делаем, мы рассматриваем это всегда в чистом видении. Даже клеши следует рассматривать в чистом видении. На самом деле это не означает, что с клешами не надо бороться и не надо усмирять ум. Это означает, что вы получаете еще один вид оружия против клеш, чтобы их победить. Именно способность воспринимать себя в чистом видении дает мощный духовный рост и большую уверенность в своем потенциале. Восприятие себя в чистом видении означает узнавание самого себя как божества, это вера в свой божественный потенциал и узнавание его прямо сейчас.

Как правило, те, кто чисто видят других, чисто видят и себя. Это взаимосвязано: если ты чисто видишь себя, то и других ты тоже чисто видишь, а если в себе ты что-то не принимаешь, видишь нечистым, не способен ни бороться с этим, ни устранить, и принять не способен – ты разделен. В твоём подсознании есть какие-то тайные комнаты, в которые ты даже боишься заглядывать, ты знаешь, что не владеешь своим подсознанием полностью, ты себе не доверяешь. Ты какой-то части

себя доверяешь, а какой-то не доверяешь, но и другим ты тоже не доверяешь, и других ты тоже видишь нечисто, то есть в какой-то степени чисто, а в какой-то — нечисто.

Наше видение других — это экстраполяция, проекция своего «я» на внешний мир. Мы в других часто видим самих себя. Если мы себе не доверяем или видим что-то нечисто, то и другим тоже не доверяем и видим нечисто.

Я с детства всегда очень доверял людям и думал о них иногда даже лучше, чем следовало. За это родители часто упрекали меня, называя наивным, неразбирающимся в людях человеком. Несмотря на это, я продолжал так думать. Это настоящая практика Дхармы, потому что когда в душе вы искренны сами с собой и доверяете себе, естественно, вы доверяете всему миру, тогда и мир к вам поворачивается так, что и вам начинают доверять. А если вы не доверяете себе и видите в себе что-то нечистое, вы и другим перестаете доверять, и мир подтверждает ваши мысли — то, что у вас внутри, мир подтверждает вовне.

Практика божественной гордости означает, что мы учимся полностью воспринимать себя в чистом видении: как бы с ног до головы, от кончика ногтей до корней волос, и нужно привыкнуть непрерывно воспринимать себя таким образом. Это очень важно.

«Вспомни слова Господа Кришны из «Бхагават Гиты»: «Даже если ты самый грешный из всех грешников, ты сможешь пересечь океан греха на плоту мудрости; подобно тому, как огонь пожирает топливо, так и пламя мудрости сводит на нет последствия деяний, о, Арджуна. Воистину, ничто не очищает так, как знания. Достигший совершенства в йоге, обретает это знание в должный срок в своем истинном «Я».

Откуда появляется чистое видение?

Есть чистое видение как проформа, когда мы просто настраиваемся, работая с санкальпой, но это еще не истинное чистое видение. Это чистое видение Пути.

Есть чистое видение Основы. Оно означает, что изначально в своей основе наш Атман всегда чист, его не надо ни творить, ни достигать, а надо просто его узнать.

Есть чистое видение Плода, когда эта основа начинает проявляться ярко и вспыхивает в нашем сознании, полностью переворачивая наше мировосприятие.

Чистое видение зиждется на джняне, на знании Атмана, на пребывании в присутствии и знании своей природы. Поскольку Сахаджья чиста и Атман изначально чист, совершенен и ничем незапятнан, то чем больше мы размышляем об Атмане и утверждаемся в нем, тем мы сами себя больше чувствуем чистыми и незапятнанными. Эта чистота трансцендентная, она вне двойственных представлений о чистом и нечистом. Эта чистота такова, что она может включать в себя как чистоту, так и нечистоту, делая их одинаково чистыми. Эта чистота зиждется на едином «вкусе», и это высшая чистота сиддхов.

Есть так называемая «рипуальная чистота». Например, в индийской кастовой системе рипуальная чистота очень хорошо соблюдалась в древности, хотя сейчас ей не придается такого значения. Брахман, чтобы соблюдать чистоту, должен сторониться даже тени шудры, он не должен есть вместе с шудрами, неприкасаемыми и так далее.

Существует множество других аспектов ритуальной чистоты в крийя, чарьяпанпре. Например, надо есть только из красивой серебряной посуды, совершать омовения прижды в день, выполнять много ритуалов. Но чистота сиддхов Сахаджи — это нечто другое, сиддхи Сахаджи вовсе не ели из ритуальной посуды, а многие ели из черепа потому, что пребывали в таком видении единого «вкуса», где череп для них был серебряной вазой. Многие из них не совершали омовения прижды в день, как правоверные брахманы. Другие обмазывали себя пеплом, или жили не в чистых местах, а в местах кремации, они жили где угодно: иногда во дворцах, иногда в местах кремации, иногда в джунглях, иногда в домах грихастх, иногда в монастырях. Но поскольку их Ум был всегда глубоко погружен в единый «вкус», то все было всегда чистым. Это более высокий вид чистоты, основанный на едином «вкусе» Сахаджи.

«Даже самого грешного из людей следует почитать праведником, если он поклоняется мне всем сердцем, ибо он на истинном пути. Вскоре он перестанет грешить и обретет вечный мир».

Как говорят святые, грешник — это святой на стадии становления. Допустим, если есть человек Дхармы, например, монах или ученик, то его следует видеть чисто только за то, что он монах, только за то, что он носит сангхати, служит Гуру или за то, что он ученик и носит канпхимальы, уже за одно это. Просто за этот выбор пути он достоин уважения, даже если у него есть недостатки. Потому что он человек Дхармы, следующий по пути трансформации.

Отношение к ошибкам на духовном пути

«Ошибки — залог нашего успеха, от них никто не застрахован».

На духовном пути начинающие практики делают больше всего ошибок, средние практики делают ошибок меньше, опытные практики очень редко делают ошибки. Но если они и делают ошибки, то какие-то фундаментальные, например, риши Япти сделал ошибку — пренебрежительно отнесся к Индре, за это упал с Небес и стал смертным. Ошибки делают и боги, и выдающиеся святые, от ошибок никто не застрахован, особенно если он далек от природы Ума. Но, на самом деле, эти ошибки помогают нам духовно расти. Ошибки — это просто определенная ступень, какой-то непройденный урок. Также есть те, кто помогает нам избавиться от этих ошибок. Когда мы делаем ошибки, это не значит, что нужно впасть в чувство вины, в чувство греховности. Всегда есть возможность все исправить. Бывает, нас поправляют те, кто мудрее нас, указывают на эти ошибки. Если мы находимся в правильном настроении, мы с благодарностью принимаем их наставления, потому что, когда нам указывают на наши ошибки — это делается для нас, благодаря этому мы вырастем духовно, разовьемся и продвинемся. Поэтому те, кто нам указывают на наши ошибки, по выражению одного дзэнского мастера: «Добрее нашей собственной бабушки». Бабушка является олицетворением доброты, в любой момент она вас готова накормить медом, вареньем, молоком и так далее. Тот, кто указывает нам на наши ошибки, еще добрее, потому что он нам дает духовную пищу, он избавляет нас от будущих сильных заблуждений, от сильных страданий.

Когда вам указывают на ошибки, на недостатки, правильно будет всегда благодарить за это. Но на самом деле это не так просто, поскольку часто наше эго упирается, сопротивляется; оно не видит того, что указание на ошибки — благо, оно воспринимает это как посягательство на его целостность, статус. Это имеет гордость, имеет тенденцию к самозащите, к самосохранению. Если человек не понимает этого, то он, вместо того, чтобы исправиться, принять, признать, пересмотреть

— что там внутри, старается не принимать это, он становится в защитную стойку. Он может сказать: «А вы что? А у вас что? Это не я, это они неправильно действуют», он может подвести под это очень серьезную философскую базу. Но, на самом деле, за этим кроется завуалированный страх это признать, измениться, завуалированный страх трансформации, пересмотреть внутренние смысловые коды, пересмотреть какие-то тонкие ориентиры в себе. За этим кроется такой страх, нежелание это сдавать свои позиции.

В Апмане нет ошибок, Апман всегда чист, Апман может все принять и он не изменится. Он может согласиться с любым ходом вещей, но вот именно это часто не соглашается, упирается, подыскивает философское обоснование, логическое и любое другое обоснование. На самом деле за этим часто скрывается нежелание это трансформироваться. Но если у нас есть правильный дух и вера, надо самому увидеть это, поймать это за таким занятием и сказать: «Эго, ты чего делаешь? Ты, конечно, можешь себя оправдать и можешь остаться таким же, но кто от этого выиграет? Ведь ты не получишь просветления, ты не продвинешься к своей цели, сам себя оставишь в дурачках». Вот так надо сказать. Тогда это поймет, увидит то, что оно делает, и ум примет это, потому что только благодаря трансформации мы растем, а если мы не трансформируемся, если мы закоспенели в каком-то коконе, не принимаем, считаем себя непогрешимыми, уперлись в свою позицию, мы никогда не вырастем. Значит, мы уже закоспенели, мы не готовы дальше трансформироваться, мы просто настаиваем на своих оценках, позициях.

Опытный практик всегда открыт и готов к трансформации потому, что он не считает это собой и готов это это усмирять, готов с этим работать дальше, он не держится за свой сформированный опыт, за свои застывшие представления. Он всегда готов и открыт тому, чтобы работать с этими представлениями. Поэтому святые древности говорили: «Те, кто вас оскорбляют и проклинают — это ваши самые лучшие благодетели». Они указывают вам на ваши недостатки, указывают вам на ваши ограничения и помогают их преодолеть. Это, конечно, нелегко, но тот, кто сумеет такую позицию занять — это практик, который понастоящему идет по пути святых.

Какое отношение к указаниям на ошибки можно еще использовать?

Когда вам дают какие-то наставления, говоря: «Ты здесь ошибаешься», особенно те, кто выше вас, следует воспринимать это просто как тренировку. Если в боевых искусствах ученик делает удар, но руку не так держит, тренер говорит: «Чуть-чуть локоть подними и доверни бедро в конце удара. Это будет правильно, тогда ты победишь». Ученик не обижается, он понимает, что тренер желает блага: «Если я буду так делать, то я одержу победу на соревнованиях», и он с радостью принимает эти наставления. Он знает, что это касается просто техники, тренировки.

Таким же образом и в духовной практике. А представьте, если тренер говорит ученику в боевых искусствах: «Руку доверни», а ученик начинает обижаться, это как минимум, глупо. Тренер скажет: «Ты можешь обижаться, но ты не понимаешь, зачем ты сюда пришел. Ты не одержишь победу. Твоя задача — не оставаться таким, какой ты есть. Твоя задача — расти, меняться; из дилетанта ты должен становиться мастером. Я тебе показываю, как мастера должны действовать».

Очень важно это понимать, когда мы находимся в таких ситуациях. Нам желают духовного роста, на самом деле, это — благо.

Вера на духовном пути

«О, Арджуна, знай наверняка, преданный мне никогда не погибнет. Те, кто принимают Прибежище во мне, о, Партха, даже если это люди самого низкого происхождения, достигнут высшей цели. Насколько же проще сделать это святым браминам и благочестивым царям. Для тебя, родившегося в этом брэнном и несчастном мире, нет лучшего пути, чем поклоняться мне. Сосредоточь свой ум на мне, будь предан мне, жертвуй всем ради меня, поклоняйся мне и так, посвятив мне всего себя и сделав меня своей высшей целью, ты придешь ко мне».

Кришна дает наставления Арджуне.

Традиции бхакти истолковывают эти наставления в духе бхакти; традиции Веданты — в духе Адвайты; специфическая традиция Сахаджья Лайяйоги истолковывает эти наставления особо тонким образом — здесь речь идет о погруженности в присутствие.

То есть если Кришна представляет собой принцип недвойственности (Сахаджью), то задачей является непрерывно быть погруженным в нее. Поклоняться Сахаджье означает отдаваться, выполнять самоотдачу, думать только о недвойственности, непрерывно служить Абсолюту всем, что есть.

Созерцание и вера — это не противоречащие понятия, не противоположные, не взаимоисключающие, а наоборот — едино-взаимодополняющие. Когда вы практикуете созерцание, у вас должна быть вера, потому что без веры ничего не выходит.

Если бы крестьянин не был уверен в урожае, заседал бы он поле? Или если бы военачальник не верил в победу, разве он начал бы битву? Или если бы бизнесмен не верил в то, что сделка пройдет удачно, и он получит прибыль, спал бы он вкладывать деньги?

Вера движет мотивацией человека. Вера — это базовые смыслы и ценности, заложенные в основание сознания. Мы должны возвращать веру, задумываться о своей вере, об объектах веры и молиться о том, чтобы снизошла благодать, которая дала бы большую веру; если мало веры, надо молиться, обращаться к святым линии Передачи, к Ишта-дэвате Датпатрейе — просить об увеличении веры. Без веры бесполезны садхана, медитация, концентрация и прочее, потому что вера — это такая основа, которая все объединяет. Если вера слабая, надо всегда звать с преданным сердцем к святым, чтобы они укрепили в вере, чтобы дали непоколебимую веру. Вера должна касаться всех аспектов: Учения, Гуру, Ишта-дэваты, сангхи, самых братьев и сестер, своего служения, внутреннего Атмана, разумеется, и своего духовного пути. То есть вера должна пронизывать все аспекты духовной жизни.

Не должно быть так: «я верю в Датпатрейю, а в Учение не верю», или: «я верю в Гуру, а в самых братьев и сестер не верю», или: «я верю в Учение, в Дхарму, а в свой Атман не верю». Все это должно быть одним целостным полем, пространством веры (шраддхи), тогда везде будет духовный успех. Вера должна быть не формальной, просто на словах, она

должна усиливаться и со временем становиться, как огонь, как пламя, которое переплавит и клеши, и карму, и жизненные обстоятельства, и замороженный ум, который иногда всплывает.

Как правило, те, у кого слабая вера, терпят неудачу на духовном пути потому, что не хватило веры. Это как огонь: горел, горел, потом ослаб и совсем задух, дым пошел (кармы, клеши). Если сильная вера — она как факел, и что туда не бросай — все сгорит. Вот такая вера должна быть. Она с годами должна все больше усиливаться и усиливаться, пока не станет пламенем.

Святые всегда пламенеют верой. Вы никогда не увидите апатичных, циничных, безверных, материалистичных, разочаровавшихся святых. Святые просто пламенеют верой, и эта пламенная вера двигает горы. Они способны делать все, что угодно.

Раньше, когда я был моложе, я приходил в разные группы людей и проповедовал так, что или они буквально все разбежались, или они шли за мной — одно из двух.

Мне было все равно, что обо мне скажут, что подумают, как опнесутся. Если в своем сердце горит вера, этой верой ты заражаешь и других, меняешь сознание других, потому что веру нельзя ни подделать, ни поколебать, на нее ничто не повлияет: ни клеши, ни кармы. Чем дальше вы практикуете, тем больше у вас должно быть веры — она должна разгораться, как огромный огонь. Вера не связана ни с концепциями, ни с догмами, ее даже трудно уместить в конкретные писания; скажем так, писания ее выражают, но ведь это не сама вера, это бхава, которая всегда вас изнутри вдохновляет и наполняет. Если у вас нет такой веры, вы должны задуматься, потому что без веры созерцание, санкальпы, пранаямы становятся детской игрой.

Ложная и истинная свобода воли

Свобода воли заключается именно в том, что живое существо (джива) действует осознанно и само выбирает то, как ему действовать. Свобода воли не есть безответственность, она всегда связана с ответственностью и даже с повышенной ответственностью. Когда осознается необходимость действовать и принимается ответственность — это свобода воли. Но когда человек низкого уровня потакает себе, своему эго, и думает, что так проявляется его свобода, на самом деле это заблуждение, потому что это свобода, навязанная эгоизмом и мирскими желаниями. Тогда у человека наступает деградация.

У человека есть свобода воли; с одной стороны, это свобода воли потворствовать мирским желаниям и эгоизму, с другой стороны, это свобода воли умирять желания и содействовать высшим уровням осознания. Чем сильнее духовно развит человек, тем больше он делает выбор в сторону осознания, в сторону принятия ответственности и свободы воли осознания, тем менее он потакает эгоизму и мирским желаниям.

Есть свобода воли духовного существа, исторического деятеля, пассионария, религиозного человека, который заботится о других. Это его свобода воли, выбор и ответственность. А есть свобода воли преступника, человека, потакающего желаниям. Это более низкая свобода воли.

Например, святой, пассионарий, сделал определенный выбор в пользу того, чтобы служить другим, даже в ущерб своим личным интересам. Преступник, человек, желающий обогащаться, сделал другой выбор — служить своим интересам, даже в ущерб другим. И там, и там была реализована пурушартха — свобода самовыражения и свобода воли. Но пурушартха одного

неизмеримо ниже, чем пурушартха в пороге. В соответствии с этим один идет к Освобождению, второй продолжает вращение в сансаре, потому что его свобода воли нарушила принцип риты (вселенской гармонии) или была недостаточна, чтобы поддерживать законы космической гармонии.

Даже животное обладает свободой выбора и свободой воли. Но из-за того, что оно обусловлено, его свобода воли проявляется так, что оно не может освободиться от сансары и от страданий. И чем ниже существо, тем более оно связано и обусловлено, даже если ему кажется, что свободно.

Например, кто-то в мирской жизни может думать: «Я в мирской жизни очень свободно могу себя чувствовать, а вот в монашеской — это ограничения, и они меня напрягают». О монахе он думает: «Они ограничены, а я в мирской жизни могу сделать так, могу сделать так, могу выпить алкоголь, могу развлекаться поразному. А монах этого не может, следовательно, я более свободен». Это в понимании такого человека свобода воли. Но, на самом деле, это иллюзия, заблуждение, потому что это не этот человек будет делать, а будут делать его мирские желания и эго, они, грубо говоря, внутренние бесы, будут его толкать. Это свобода внутренних бесов, которая ничего общего с истинной свободой не имеет. Свобода потакать желаниям, свобода удовлетворять различные желания, свобода потакать эгоизму — все это, на самом деле, серьезная клетка, и из этой клетки не вырваться. Но человек пребывает в иллюзии мнимой свободы.

Напротив, если это практикующий монах, он может не удовлетворять разные желания и не подкармливать внутренних бесов, потому что он им противостоит и борется. Но он имеет свободу войти в первую дхьяну, свободу войти во вторую, третью дхьяну, свободу быть осознанным, практиковать санкальпу Апма-вичара, санкальпу Ануграха, санкальпу Шамбхави-мудра, проходить ритриты, иметь осознание во сне со сновидениями и прочее. Это свобода более высокого порядка, которую он выращивает осознанно. Но чтобы получить такую свободу, нужен папас, нужен отказ от желаний. Поэтому монашеская жизнь — это папас, это осознанный выбор ограничений, а на самом деле — это не ограничения, это тренировка. Душа же низкого уровня, которая имеет много желаний и клеш, для нее эти тренировки являются ограничениями, ей очень трудно все это делать. Это просто непонимание, многие люди именно не понимают жизнь практикующих.

Например, если спортсмен много тренируется, он сознательно берет на себя ограничения, но эти ограничения его не ограничивают, а вдохновляют, эти ограничения только подстегивают его к новым результатам, рекордам и победам. Он на себя берет их добровольно и, тренируясь, он рад этому, потому что у него есть цель. Но человек, который не занимается такой тренировкой, он думает: «О, это не свобода, это каждый день подниматься утром, каждый день делать растяжки, заниматься силовыми упражнениями. Это очень трудно и тяжело. Легче расслабиться и наслаждаться».

В этом разница свободы аскета и свободы человека, который удовлетворяет мирские желания. Свобода человека, удовлетворяющего мирские желания — это пупик, это путь в никуда. Свобода того, кто от них освобождается, сублимирует и развивает осознание — это путь к Освобождению.

«Весь мир — это мастерская Бога. В ней вращается большое колесо, которое приводит в действие маленькие колеса и колесики. Каждая часть этого механизма выполняет свою работу».

Очень важно смотреть периодически на жизнь и на мир глазами глобального воззрения. Это один из методов Анавайоги. Часто, пока мы не опытные практикующие, мы сильно погружаемся в собственное видение, в собственные проблемы и еще хуже, в какие-то взаимоотношения, и увязаем в этом. Мы думаем: «У меня нет опытов. Я не могу наладить отношения с этими людьми», и медитируем на это с утра до вечера. Так проходят дни, но это никуда не годится. Это значит, мы увязли в каком-то очень узком видении, в эгоистичном восприятии мира, мы не видим истинную картину вещей.

Методы Анавайоги заключаются в том, чтобы рассматривать все глобально, смотреть на мир с позиций бесконечного времени, прошлого и будущего, бесконечного пространства. Когда мы смотрим более широко и глобально, ум распахивается, и мы абстрагируемся от собственной кармы, потому что именно наша эгоистичная карма заставляет видеть мир узко.

Например, если мы в глобальном смысле посмотрим на Дивья Локу и монастырь, то это как раз один из таких механизмов, который распространяет энергию богов в этом мире. Тогда ваше служение, ваши действия приобретают совершенно новый, сакральный смысл. А если мы не понимаем миссию свою, миссию монастыря, свои действия, это все кажется чем-то мелким и ограничивающим. Чем более глобально вы сможете смотреть на миссию сангхи, на свою миссию, на то, что делается, тем более вы будете прозревать подлинный смысл всех вещей.

Есть исторический процесс, в историческом процессе разворачиваются самсары, и мы являемся участниками этого исторического процесса. Множество различных самсар во Вселенной, в том числе и на Земле, разворачиваются. Например, есть исторический процесс распространения Адвайта Веданты в России и в других странах, где мы также участвуем. И от того, как мы участвуем, этот исторический процесс будет разворачиваться или будет сворачиваться.

Чем более мы осознанны, чем выше наш духовный уровень, тем больше мы становимся не объектами исторического процесса, а субъектами психологического и исторического процесса. То есть мы включаемся в процессы истории, и тогда коллективная история, становится персональной, вместо кармы она становится лилой. Мы являемся психологическими и историческими субъектами, игроками исторического процесса, а история представляется как развертывание нашего собственного сознания. Когда мы участвуем в коллективной истории, кажется, будто все разворачивается помимо нас. Когда наш духовный уровень созревает, история становится частью нашего сознания, причинноследственные события, событийные ряды неотделимы от нашего «Я».

«Человек должен каждый день совершать панча-маха-яджну, а также сандхья, нитья и наймитика-карму. Он должен служить другим, он – часть большого механизма жизни и должен выполнять работу, которая на него возложена».

Важно представлять жизнь, как большой механизм, хотя это условное сравнение, лучше привести сравнение «мандала». В этом большом механизме у вас есть свое место. И от того, как вы найдете это место, зависит, поднимет ли вас главная шестеренка вверх или, наоборот, опустит вниз. Если представить огромный механизм Вселенной в виде огромного вращающегося колеса, к нему идут приводы малых шестеренок, и оно что-то поднимает и опускает, то важно понять свое место в этом большом механизме, определить взаимоотношения между миром и собой. Если вы правильно оцените свое состояние и место в мире, этот большой механизм начнет вас поднимать, и он поднимет до огромных высот. Если же

неправильно оценить, этот механизм может вас не только не поднять, но еще и опустить очень глубоко – запустить по новому колесу новых рождений в нижних мирах. Понять свое место – означает правильно, истинно оценить реальность. Но чтобы истинно оценить реальность, нужно пребывать в состоянии осознанности за пределами эго, смотреть на реальность глазами Дхармы, не глазами своего кармического видения, а именно глазами святых, глазами Дхармы.

Монастырь, сангха, Учение – это тоже такой механизм мандала. Если вы находите в нем свое место, он вас поднимает, но если вы неверно его оцениваете, не находите, то он, конечно, вас поднять не может.

«Если он пренебрегает своими обязанностями, то становится паразитом на теле Земли».

Очень важно понять свой статус и всегда соответствовать ему. Когда ты находишься в каком-то статусе, нужно тщательно выполнять те обязанности, которые этот статус на тебя налагает. Если ты послушник, важно понять свой статус и что соответствует действиям послушника в монастыре; если монах – то же самое, и в соответствии со статусом хорошо выполнять эти обязанности, тогда ты будешь расти. Если же ты не понимаешь своего статуса и своих обязанностей или их не выполняешь, тыходишь в противоречие, мандала тебя отторгает, или ты не получаешь результата. Находясь в любой мандале: (духовной, мирской, мандале богов), всегда с этого стоит начинать. Сначала надо понять общее предназначение этой мандалы, затем свой статус, свое место в этой мандале, затем свои обязанности и ответственность в соответствии с этим статусом, полномочия, затем проявляться в соответствии с обязанностями, ответственностью и полномочиями в этой мандале. Действуя так, в любой мандале достигнешь успеха.

Допустим, какой-либо человек попадает в мандалу, и он не проявил свой статус. Все от него рассчитывают получить одно, а он не соответствует статусу, ведет себя неправильно, тогда мандала его предупреждает или не дает ему ответственности, понемногу отторгает. Или человек не выполняет обязанности в соответствии со своим статусом. Например, человек принимает духовные обязательства, но игнорирует их, тогда у него возникает дисбаланс, дезорганизация, он не может договориться с мандалой, он не понимает мандалу, а мандала не понимает его действий, тогда тоже возникает дисгармония, непонимание. Это касается любых систем: и мирских, и духовных. С самого начала всегда очень важно проявить свой статус, свои полномочия, ответственность и обязанности, и всегда действовать в соответствии с ними. Если вы действуете правильно, тогда вы заслуживаете одобрение божеств мандалы.

Главные божества мандалы – это те ключевые фигуры, ключевые игроки в мандале, от которых зависит судьба мандалы, которые ее настраивают, хранят, поддерживают или продвигают ее вперед. Если главные божества правильно вас оценивают, вы заслуживаете их одобрения, значит, и вся мандала правильно вас оценивает, и вы заслуживаете одобрение всей мандалы. Значит, вы находитесь в гармонии с мандалой, вы и мандала становитесь чем-то одним, и мандала служит вам, а вы служите мандале.

Например, есть мандала: дорога, водитель, ГАИ. ГАИ – божества мандалы, а водитель – божество периферии и дороги, скажем так. Если водитель не проявил свой статус, полномочия и ответственность, не уяснил законы этой мандалы, он может попасть в неприятности, его оштрафуют или он совершит аварию, божества мандалы тоже будут недовольны,

наложат на него епитимью. Если же он заслуживает одобрение других, значит, он в гармонии с мандалой, он служит мандале, мандала служит ему, тогда все правильно.

То же самое и в отношении монахов монастыря. Божествами в монастыре являются те, кто имеет определенные полномочия или ответственность. Вы осуществляете служение в мандале через взаимоотношения с ними. В зависимости от того, как вы правильно распоряжаетесь своей ответственностью, статусом и полномочиями, вы заслуживаете определенной оценки, которая является вам сигналами того, что вы в гармонии с мандалой, что мандала удовлетворена, и вы служите мандале, мандала служит вам. Другими словами, следует всегда смотреть более глубоко на тот мир, в котором мы живем. Тогда вы правильно продвигаетесь. Весь мир – это мандала, большой духовный механизм.

«Лучше вообще не жить, чем вести жизнь паразита. Но джняни, который утвердился в своей сварупе (духовной сущности), который черпает радость и удовлетворение в своем истинном «Я», не обязан ничего делать, ему не к чему стремиться, поскольку он самодостаточен, ему не нужно ни от кого зависеть».

Вначале мы всегда зависим от различных энергий, так или иначе мы где-то находимся и с кем-либо взаимодействуем, этого нельзя избежать, даже если мы этого захотим. Процесс Освобождения означает трансценденцию, выход за пределы; это когда мы выходим за пределы любых мирских, социальных и прочих мандал. Выходить за пределы духовных мандал надо в последнюю очередь, не так просто выйти за пределы духовных мандал, потому что пределы духовных мандал простираются до Небес Брахмы. Но за пределы мирских мандал мы выходим сразу.

Джняни – это тот, кто вышел за пределы всех ограничений и может создавать сам свою мандалу, либо он находится в какой-либо мандале и четко понимает свои полномочия, статус и ответственность, и действует в соответствии с ними. Это зависит от склонностей джняни. Например, некоторые джняни (как царь Джанака) остались в мирских мандалах. Джанака поддерживал жизнь царямирянина, несмотря на то, что был джняни (просветленным). Он действовал в соответствии со своей природой, исполняя свои обязанности царя. Другие джняни вели жизнь садху, имея полномочия, статус и ответственность именно как практики, как монахи. Третьи попадали в Чистые Страны или на Небеса Индры, жили на Небесах во дворцах Индры, являясь советниками или спутниками бога Индры. Четвертые, достигнув высокой реализации, становились сами богамитворцами, мандалешварами. Хотя джняна имеет единую природу, тем не менее, энергии и качества проявляются поразному.

«Он независим. Карма-йога не предназначена для таких, как он. Хотя джняни не выполняет никакой физической работы, он помогает миру на ментальном и духовном уровне. Джняни может жить в миру или в пещере, неважно, он поддерживает свое тело за счет прарабдха-кармы. Умиротворенный и безмолвный джняни является живым воплощением Вед. Его жизнь – источник воодушевления для всех, кто стремится к осознанию Бога. Исходящие от него мощные духовные вибрации очищают весь мир и возвышают всех живущих. Те, кто жаждут духовного знания, купаются в исходящих от него энергетических потоках. Его могущественные мысли проникают во все уголки мира. Подобно тому, как аромат жасмина растекается в воздухе, так и слава джняни шествует по миру, и люди ищут у него Прибежища. Но получить наставления безмолвного джняни могут только истинные духовные искатели, а не те, кто идут к нему из праздного интереса. Не произносящий ни слова джняни приносит гораздо больше пользы людям, чем профессиональные лекторы-проповедники, а также политические и общественные деятели, которые полны кармических самскар.

Всегда выполняй свой долг ради Господа и без привязанности. Это поможет тебе очистить свой ум и достичь Освобождения. Очисти мотивы, стоящие за твоей деятельностью, избавься от эгоизма, тогда ты сможешь трудиться на благо всего мира.

Мудрые люди должны давать пример простому люду. Они должны трудиться, не покладая рук, ради возвышения и просвещения других людей. Царь Джанака и многие другие достигли Освобождения, занимаясь бескорыстным и самоотверженным трудом. Человек всегда стремится найти пример для подражания. Что бы ни делали великие личности, и какие бы плохие или хорошие нормы они не устанавливали, простые люды им следуют. Даже если ты йог или джняни, не беспокой умы невежественного люда, привязанного к деятельности. Выполняй работу, которая предписана невежественным людам, и призывай к этому других. Прославляй трудолюбие. Мудрые не должны тревожить тех, кто лишен божественного знания».

Живя в монастыре, следует понимать то, насколько важно проявлять трудолюбие. Нельзя быть в тамасе, нельзя пребывать в расслабленно-ленивом состоянии, потому что можно растратить все заслуги, какие были, за короткое время. В монастыре можно накопить много заслуг, но можно и растратить. Важно проявлять свою самоотдачу, концентрацию, проявлять свои лучшие качества, волю, постоянно бросать вызов, идти вперед и не потакать себе.

Когда пройдет пятьсот лет, будешь говорить: «Пятьсот лет назад были вот такие монахи, такой монах внес такой вклад». А вы внесете в историю? Какие вы сделаете записи в книге жизни и судьбы? Очень важно, чтобы эти записи были достойными. Какие вы записи внесете, зависит от того, как вы сейчас себя ведете и что вы сейчас делаете. Важно, чтобы эти записи были благоприятны, чтобы сказали: «Да, он внес вклад в жизнь монастыря. Благодаря его действиям развилась целая мандала, потомки получили огромное благо. Он служил с преданностью и полной самоотдачей». Чтобы никто не сказал: «Это была головная боль». Чтобы вы могли чувствовать себя удовлетворенным от вашего служения, потому что если вы не вкладываете себя, не целеустремленны, не действуете с самоотдачей, вы не получите той великой заслуги, которую можно было бы получить.

«Господь Кришна говорит Арджуне: «Все действия выполняют гуны (качества природы), но душа, погрязшая в невежестве, думает: «Я делаю это». Лишь тот, кто знает о гунах, о, могучерукий, не привязывается к действиям.

Человек, обладающий совершенным знанием, не должен тревожить умы невежд. Посвяти все действия мне. Сосредоточь все мысли на Высшем «Я» и свободе от желаний и эго со спокойным умом. Сражайся. Во всем мире нет таких дел, которые я обязан выполнять, о, Партха, и нет ничего, чего мне нужно достичь. И все же я действую. Ибо если бы я прекратил действовать, все бы тоже перестали выполнять свои обязанности, и в мире воцарился бы хаос. Я бы стал причиной смешения каст и разрушения миропорядка. Подобно тому, как невежды действуют из привязанности, о, Бхарата, также и мудрые должны действовать без привязанностей, желая блага всему миру. Но пусть мудрые не тревожат умы глупцов. Действуя в согласии со мной, пусть они превозносят действия».

Глава 4

Результаты кармических действий Кармические последствия

Комментарии к книге Патрула Ринпоче «Слова моего всеблагого Учителя»

«Например, если в прежней жизни человек привык убивать, то будет склонен к убийству и в этой жизни. Если он привык брать чужое, то будет склонен к воровству. Поэтому некоторые люди с самого раннего детства убивают червей и мух, которые попадают им на глаза. Такое пристрастие к убийству соответствует действиям, совершенным ими – убийцами прежде».

Те, кто занимается охотой, рыбной ловлей, будут переживать в бардо карму, где на них будут охотиться, или где в горло им будут вливать расплавленный свинец, где их будут рассекать на различные части. Это следствие накопленной кармы убийства. Другими словами, они создали определенные причины, и эти причины открыли их к нижним мирам. И есть отпечатки и существа, которые помнят об этом – они только этого и ждут.

В бардо, вообще, в тонком мире есть различные духи. Из них некоторые духи называются «наказывающие духи». Наказывающие духи – это те, кто обладают сильными клешами и связаны с нижними мирами. Они получают удовольствие от того, что терзают живых существ. И для них нет большей радости, кроме как исполнить наказание.

Как происходит исполнение наказания?

В тонком теле человека, в подсознании, в астральном мире видны его нечистые кармы и бхавы в виде отпечатков. И духи прекрасно это видят. Когда они это видят, это им дает право исполнить наказание, тогда они со всей своей яростью нападают на эту душу и исполняют такое наказание до тех пор, пока тонкое тело человека не освободится от каких-то клеш. Они будут до тех пор это выполнять, пока тонкое тело человека не изменится.

«Вследствие влияния прежних действий все люди рождаются разными. Одни склонны убивать, другие воровать, а третьи совершенно не склонны к таким действиям, потому что им нравится совершать благие дела. Все подобные склонности являются остатками прежних карм. Или, другими словами, следствия, которые соответствуют совершенным в прошлом действиям».

«Чтобы узнать, что ты делал в прошлой жизни, посмотри каков ты теперь. Чтобы узнать, где родишься в будущем, посмотри, что делаешь ныне».

Указанием на место следующего рождения является внутреннее состояние осознанности, которое также проявляется в виде праны, в виде поведения и действий. Для того чтобы кармический след созрел, нужно много факторов, то есть не обязательно что какое-нибудь кармическое действие однозначно заданно приводит к результатам. С более высокой точки зрения, скорее, кармическое действие открывает вас какой-либо энергии. А эта энергия воздействует на вас в соответствии с вашим потоком тонких карм в соответствии с прарабдхой, дхармакармой, манасакармой, буддхикармой и бхагаваткармой.

Для того чтобы кармический результат созрел, нужно много факторов.

Первый, к примеру, мотивация. Очень многое зависит от мотивации. Если действие совершается с чистой мотивацией, это означает, что кармический результат ослабляется. И, наоборот, если действие совершается с соответствующей мотивацией, значит, кармический результат воздействует полностью. Также очень сильно зависит последующая оценка совершенного действия. Если после совершения действия происходит закрепление его и удовлетворение, типа: «Здорово, хорошо бы еще повторить», то последствие вырастает в полную силу и дает семена. Если происходит раскаяние, пересмотр, самоосвобождение и оценка действия как того, что недопустимо в следующий раз совершать, то такое действие очищается, или полностью

исчезает, или частично, в зависимости от той степени глубины раскаяния или пересмотра оценки. То есть, это зависит от того, удалось ли проникнуть на тот уровень самсар, из которого исходили действия.

Раскаяние действительно не всегда. Если раскаиваешься поверхностно, формально, то не удастся действие полностью ослабить. Самоосвобождение действительно не всегда, если ты не мастер самоосвобождения, если твои поступки уже не стали танцем или лилой. Потому что тонкие самсары, такие, как гнев, привязанность и прочие, находятся глубоко в подсознании. Чтобы их самоосвободить, нужно, практикуя раскаяние, переоценку, самоосвобождение, проникнуть на тот же уровень самсар. То есть если самсары действуют с уровня сна со сновидениями, то ты примерно должен проникнуть со своим сознанием на уровень сна со сновидениями, чтобы выполнить самоосвобождение и чтобы полностью стереть кармический результат. Поэтому часто используют такие наставления: «Даже если мой ум безграничен как небо, мое поведение такое же тщательное и скрупулезное, как измельченная мука».

Это означает, что чтобы мы ни думали о нашем самоосвобождении и присутствии, и какова бы у нас ни была огромная божественная гордость, мы должны очень тщательно блюсти принципы поведения, самые взаимоотношений и различные йогические принципы в повседневной жизни.

Был один такой монах в общине Будды. Он постоянно оскорблял архатов. Он их оскорблял словами типа «баранья башка», «свиное рыло», «бычья голова» и так далее. В результате он переродился восемнадцатиголовым водным чудовищем, генетическим монстром. Поскольку эти кармы напалкивались на святое сознание, то мгновенно шли сильнейшие отпечатки на уровне самсар подсознания. И при перерождении тонкая творческая капля была отлита именно в такую форму мутанта.

«Поведение каждого существа соответствует его прежним действиям. Это верно и по отношению к животным. Соколы и волки любят убивать, а мыши воровать».

К примеру, если в этой жизни кто-то учит, то явно у него есть самсары, это не просто так. У него в тонком теле накоплены кармы учить. И если он учит хорошо, значит, он этим занимается не первую жизнь, поскольку никто не может учить, не обладая самсарами, не создав прежде заслуг в виде причин и следствий. Если кто-то в этой жизни создает шедевры, и чакры в области рук у него открыты, это явно означает, что он создал достаточное количество причин, чтобы призвать Вишвакармана в свое тело. Если в этой жизни кто-то руководит, это означает, что он пришел с мира небес тридцати трех богов, с мира небес Индры, и бхава божества позволяет ему быть в ясности, направлять других. Это значит, что у него есть карма дэва: взять ответственность, встать во главе мандалы, иметь ясность, быть мудрее других, чтобы направлять их. Если кто-то наблюдает за правилами и принципами, блюдет основы, поддерживает равновесие в сангхе или где-то, это значит, что у него уже была соответствующая карма, к примеру, он был помощником Ямараджи, Дхармараджи, наблюдал за исполнением закона причин и следствий. Или был киннаром, наблюдал за балансом равновесия во Вселенной, следил, чтобы живые существа соблюдали равновесие, не нарушали законы, приводящие к каким-то глобальным космическим, экологическим катастрофам. У него была дхарма видеть ясность поддержания равновесия.

Если кто-либо ведет себя скверно, оскорбительно, бестактно, это означает, что у него были в прошлом созданы причины — то есть он был лихим человеком, разбойником, брахмаракшасом, асуром, который никогда не мог понять других людей и никогда,

и не думал, как их понять вообще. И всегда считал свои качества более важными, чем качества других, и привык действовать, бросая вызов. А если не получается бросить вызов, то надо ударить. Это, явно, несомоосвобожденные самсары, которые указывают на прошлые жизни. Если их в этой жизни не удастся самоосвободить, то это будет продолжаться и в следующих воплощениях.

Ваша практика созерцания понастоящему становится действенной, когда вы освобождаетесь от самсар, это показатель вашей практики — когда вы можете усмирять клеши. Говорят так: «Если созерцание не приводит к усмирению клеш, то грош цена такому созерцанию».

Усмирение клеш — это критерий или показатель того, что ваше созерцание правильное. Это не так, что клеши остаются, а вы думаете: «Я в присутствии, ничего страшного, мои клеши стали мудростью». Когда клеши становятся мудростью, они перестают быть клешами, они просто полностью сублимируются в «чистое видение». Истинное созерцание заключается в том, что не важно, применяешь ли ты методы трансформации тантры или применяешь методы оставления всего как есть и самоосвобождение, тем не менее, клеши неизбежно должны подвергнуться трансформации. Они неизбежно должны быть усмирены и введены в мандалу созерцания. И если человек подвергается раздражительности, гневу, некорректной речи, унынию, тоске, каким-то негативным состояниям, это указывает на то, что понастоящему его практика не работает, у него конкретные пробелы, у него большие духовные трудности именно в созерцании. У него какой-то момент очень серьезно упущен, не прояснен, медитация не воссоединена с жизнью, или, не достигнут даже начальный, то есть первый уровень созерцания. Поскольку когда какие-то самсары или клеши ставят его в патовую или жесткую ситуацию, возбужденные праны и самсары, которые инициируют эту возбужденную прану, напроочь сбивают его присутствие, и все санкальпы его теряются. Если такое происходит, то такой йогин, вновь и вновь должен изучать тексты, слушать лекции. Должно быть обращение к Учителю с просьбой прояснить принцип созерцания, принцип самоосвобождения, общаться с монахами, которые им овладели. И вновь и вновь работать с этим до тех пор, пока ему все-таки не удастся подчинить клеши.

Почему это важно? Потому, что это равноценно получить шок в бардо, или влететь в утробу в один из нижних миров. Когда человек путешествует в бардо, он может долго путешествовать, а потом он оступается. В таких случаях говорят «также как птица, которая попадает в силки, так живое существо рано или поздно делает ошибку».

Почему перерождаются в бардо неопытные практики? Потому что они долго в бардо живут как духи, а потом они делают ошибку. Сделав ошибку, они попадают в какую-то аспральную ситуацию, из которой они не могут выйти и их ум засыпает, их ум затуманивается. И когда их ум затуманивается, они делают неосознанный выбор, например, входят в щель, или входят в дупло, хотя спрятаться от мнимой опасности, или вскипают от гнева. И эта ошибка им стоит того, что они обнаруживают себя в чреве собаки, медведя, в аду и так далее. Эта ошибка заключалась во временном затуманивании сознания.

Если же это опытный практик, то он, поддерживая присутствие, не даст сознанию затуманиваться.

«Переживания, соответствующие причине.

Из-за того, что в прошлом убивал, ты проживешь недолго, и будешь страдать множеством болезней. Некоторые младенцы умирают, едва родившись, это следствие их прежних грехов».

Здесь зависит также от тяжести, если это убийство маленького насекомого, комара, который не впечатляет ум и не соотносится с понятиями человеческих размеров, то это не сильная карма. Если же это убийство чего-то большего, то это, конечно, ухудшает карму человека. И, напротив, если ты хочешь увеличить продолжительность жизни или исцелиться, то в различных текстах тантры, аюрведы рекомендуется раздавать пищу животным, спасать животных, птиц, рыб, закланных на убийство и отпускать их – по количеству своих лет, например, спасти столько птиц или столько рыб.

Фактически, вся жизнь практикующего человека, должна быть накоплением заслуги, то есть должно быть позитивным не только мышление, но и позитивным действие. К примеру, когда вы занимаетесь служением в монастыре, очень важно осознавать этот принцип. Следует думать: «Я не работаю, а делаю подношение, накапливаю заслуги перед святыми, перед сиддхами, перед Дхармой». Чем больше таких заслуг в относительном мире накапливается, тем быстрее происходит ваш духовный рост, потому что вы связываетесь с более высокими тонкими энергиями. Особенно благоприятна заслуга в отношении святых, разумеется, если поддерживается правильная самайя.

Не думайте, что все определяется только сознанием, а весь мир иллюзия. В абсолютном смысле это так, но мы зависим от внешних вещей и внешнего мира гораздо больше, чем нам кажется.

«В качестве противоядия от дурной кармы надо стараться накапливать заслуги, избегать неблагих поступков и так далее. Из-за того, что в прошлом брал чужое, ты будешь страдать от бедности. Даже если у тебя заведется небольшой достаток, тебя или ограбят, или обворуют. Или твое имущество достанется врагу иным способом. Поэтому тем, у кого ничего нет, нужно не прилагать огромных усилий, чтобы разбогатеть, а стремиться приобрести хоть искорку благих заслуг».

Обычно, у мирских людей считается, что чтобы разбогатеть, надо упорно работать. Тем не менее, многие из них упорно работают, но им это не удается.

Я говорил одному человеку: «Посмотри, ты работал всю жизнь, что ты имеешь? Ты не имеешь ничего. Может быть что-то не так, может тебе изменить философию». Он всю жизнь думал, что надо работать, я ему все время говорил, что надо менять сознание. Он говорил: «Да что это такое...».

Я сказал: «Посмотри, твоя философия не работает, попробуй хотя бы в качестве эксперимента породить другую бхаву». Чтобы изменить сознание, надо породить сознание дающего, дарующего. Это и есть принцип накопления заслуги. Если человек накапливает заслуги, он автоматически начинает входить в статус божества дарующего, покровительствующего, заботящегося, а статус божества предполагает в мирском плане, элементарно, богатство.

«Если в прошлом ты не проявлял щедрости, что обеспечило тебе богатство в этой жизни, то теперь тебе не помогут никакие старания. Представь себе, сколько богатств заполучают грабители и воры за один единственный раз. Если бы им всегда везло, на земле не хватило бы места, чтобы складывать их добычу. Однако те, кто занимаются таким ремеслом, в конце концов, умирают от голода».

В нашем мире кармических действий все, что делаешь в молодости, большей частью скажется впоследствии в той же жизни. А при особых обстоятельствах, последствия могут наступить и немедленно. Так что если ты надеешься разбогатеть, занимаешься нечестной торговлей, воруешь и тому подобное, значит, поступаешь наперекор своим желаниям. Ты не выберешься из мира претов многие кальпы. И в этой жизни ты тоже успеешь испытать последствия своих неблагих действий. Ты будешь становиться все беднее и несчастнее. Даже если у тебя останутся

кое-какие средства, ты не сможешь ими наслаждаться. Чем больше ты приобретаешь, тем острее ощущаешь свою бедность и нужду. А виной тому твоя жадность. Твое богатство становится причиной дальнейших неблагих действий».

Другими словами, причина здесь ум, который все больше и больше сжимается в результате таких действий. Он замыкается на себя, в результате полностью отсоединяется от Всевышнего Источника.

«Говорят, что следствие разврата, которому предавался человек, заключается в том, что у него будет уродливая, ленивая и злая жена. Обычно мы объясняем ссоры, споры и взаимную неприязнь между супругами дурным характером».

Может вообще это благо. Можно быстрее стать монахом...

«Но, на самом деле, это следствие, которое проявляется как переживание, соответствующее причине – развратным действиям, совершенным в прошлом».

Что означает – развратные действия? Это означает вождление, которое есть в уме, и в теле. Оно не контролируется, сбивает состояние осознания, заставляет ум сжаться, засоряет нади, понижает апана вайю, делает ум тупым и примитивным, заставляет перепать прану.

«Вместо того чтобы ненавидеть друг друга, супругам нужно осознать, что созрела их дурная карма и быть терпимыми.

Вследствие лжи, проявляющейся как переживание, в соответствующей причине скажется так, что ты будешь часто страдать от нападков других людей и обмана. Поэтому, если ты терпишь незаслуженные упреки и обвинения, нужно осознать – это последствие того, что ты лгал в прошлом. Не питай ненависти к тем, кто тебя порицает, не ссорься с ними, радуйся и будь им благодарен за то, что они помогают тебе избавиться от последствий множества неблагих действий».

К примеру, обычный человек не может прозревать в тонкости кармы. Законы причин и следствий неведомы ему. Он не контролирует события, думает, что они происходят сами по себе, но это, конечно, не так. Прежде чем произойдет какое-то событие, оно уже давно спланировано. Оно существовало в тонком теле. Эта самскара только ждала благоприятного расположения астрологических каких-то факторов, каких-то кармических потоков, или ждало прибытия божеств, управляющих кармой, или сопутствующих духов, чтобы развернуть эту ситуацию. То есть эта ситуация в тонком теле уже длительное время готовилась тщательно богами, внутренними девами. И потом она разворачивается. И человек думает: «Почему это произошло, как это могло произойти?». Это существовало в виде скрытого информационного причинного следа, и развернулось благодаря тому, что этот след резонировал с обстоятельствами, которые стали благоприятными для того, чтобы вытащить эту карму и сделать ее проявленной.

«Враг, платящий тебе злом за добро, помогает тебе в практике. Его заслуженные упреки действуют для тебя как кнут, направляющий тебя к добродетели».

Когда вы слышите что-то негативное, если вы сможете в этот момент применить «чистое видение», то вы освобождаете самсары. Если вы применяете самоосвобождающее присутствие, самсары освобождаются. Или даже если вы просто трансформируете методом пратипахабхаваны, порождая противоположенное отношение, думая: «Он мне помогает в практике. На самом деле, он – мой большой друг. Кто, как не он, тренировал бы меня таким способом», тогда у вас есть шанс, что вы можете быстро отмыть свои кармические следы. Если же вы не применяете ни обнаженного осознания, ни чистого

видения, ни видение всего как лилы, не благодарите его, думая, что он вам помогает в практике, а всерьез покупаетесь на ситуацию, конечно, это самый худший вариант. То есть вы в лапах кармы по полной схеме.

«Враг – это учитель, разрушающий привязанность и предубеждение. Пойми, он так добр к тебе, что ты перед ним в неоплаченном долгу».

Здесь говорится, что враг, недруг, недоброжелатель – это лучший Гуру, который ваджрными, гневными способами разрушает твои иллюзии. Как не быть ему благодарным? Может быть, изза этого ты был бы вынужден пару раз переродиться, а вот он, жертвуя собой, берет на себя твою дурную карму – лишь бы ты сумел от этого освободиться.

«Следствие клеветы заключается не только в том, что между твоими последователями или слугами не будет согласия, но и в том, что они станут бунтовать против тебя. Например, если ты глава монастыря, не будут ладить между собой твои монахи, если ты чиновник – твои помощники, если ты домохозяин – твои слуги. Сколько бы ты их не увещевал, они не станут слушаться и повиноваться».

Выходит, что нужно раскаиваться в таких случаях.

«Из-за того, что в прошлом произносил обидные слова, ты всегда будешь слышать обидные речи. Кроме того, твои слова тоже будут восприниматься как повод для ссоры. Оскорбление – самое тяжкое из не благих действий, совершаемых речью. Даже в пословице говорится: «Слова не стрелы и не мечи, но могут изранить ум до смерти». Оскорбления мгновенно возбуждают гнев в других людях. Но что еще хуже, если ты, хоть одним словом, оскорбишь святого человека, тебе не вырваться из ада в течение множества перерождений».

Вы должны быть всегда очень чуткими в отношении принципов самайи, самайи взаимоотношений, потому что вы все связаны на уровне подсознания. Вы все представляете единую мандалу. И в мирах богов принцип самайи является главенствующим. Там живут не изза того, что все прописаны в одном районе, или имеют гражданство в одной стране, не изза того, что принадлежат какой-то политической партии или имеют общие интересы. А живут изза того, что есть общая волна сознания, принцип самайи, духовная связь. И в мирах богов принцип самайи очень важен, важен принцип поддержания духовной связи. Говорится, что если у кого-либо происходит нарушение принципа самайи, то начинают страдать или болеть также и другие боги. И тогда своим божественным зрением они выясняют, у кого происходит осквернение самайи или иные препятствия. Старшие боги, хранители баланса во Вселенной, выясняют, где нарушен принцип, и мгновенно его устраняют. Такие боги называются «киннары» или «кимпуруши».

Вы также должны заботиться о том, чтобы в сангхе, как в мандале, сохранялся такой баланс, и, разумеется, никогда не совершать какие-либо действия, чтобы такой баланс начинал нарушаться.

«Научись всегда говорить учтиво. В особенности, помни, что святых и бодхисаттв не всегда легко узнать. Поэтому будет лучше, если ты научишься относиться ко всем, как к чистым существам, станешь говорить об их достоинствах и восхвалять благие качества. Говорят, что за порицание или оскорбление бодхисаттвы следует более тяжкое наказание, чем за убийство всех существ трех миров».

Есть такой рассказ. Однажды Бодхидхарма встретился с императором Китая. И его не признали как святого, и некоторые чиновники оскорбляли его. Когда один императорский чиновник оскорбил Бодхидхарму, Бодхидхарма сказал: «Ты будешь наказан за это оскорбление, и умрешь через двенадцать дней. Но я могу вылечить тебя». Чиновник рассердился и ударил

Бодхидхарму. Бодхидхарма сказал: «Тогда ты умрешь через шесть дней». Чиновник рассмеялся и снова его ударил. Бодхидхарма сказал: «Тогда ты умрешь через три дня». Чиновник снова его ударил, и Бодхидхарма сказал: «Тогда ты умрешь сегодня». Чиновник плюнул, ничего не сказал, и ушел. В тот же день он оставил тело. Это происходило не потому, что Бодхидхарма проклял его или занимался черной магией. Это произошло естественно, он был наказан собственными внутренними божествами, потому что чиновник не мог обладать ясностью и видеть дух Бодхидхармы, его пробужденное сознание. Но внутренние божества обладают ясновидением, и они видели пробужденное сознание Бодхидхармы. И, поскольку внутренние божества наблюдают за законом кармы и поощряют или наказывают человека, и для них тело человеческое не является каким-то ограничением, прежде всего они заботятся о душе, по неминусуемым внутренним божествам вынесли такой приговор и наказание – его собственные внутренние божества. То есть у него мгновенно произошла отмывка кармы.

«Следствие пустословия сказывается не только в том, что твои слова не будут обладать никаким весом, но и в том, что ты лишишься уверенности, и уверенности в себе. Люди не будут тебе верить, даже если ты говоришь правду. И ты никогда не отважишься говорить перед большим собранием».

«Следствие, созревающее в виде внешних условий».

Вследствие совершения убийства ты переродишься в безотрадном, мрачном краю, полном опасных для жизни ущелий и пропастей. Вследствие присвоения чужого ты родишься в краях, где поля постоянно страдают от мороза и града, сады не плодоносят, и царит голод. Вследствие разврата ты будешь жить в отвратительных местах, среди испражнений и навоза, в грязных болотах и в нездоровой местности. Вследствие лжи твое благосостояние будет неустойчивым, ум взбудораженным, а обстановка всегда будет таить угрозу. Вследствие клеветы ты будешь жить среди труднопроходимых скалистых ущелий. Вследствие оскорблений ты переродишься в суровой местности, где повсюду лишь скалы, валуны и колючие растения. Вследствие пустословия ты переродишься в бесплодном краю, где, сколько не работай, ничего не родится, а смена времен года непредсказуема и ненадежна. Вследствие алчности ты переродишься в местности со скудным урожаем и будешь претерпевать множество трудностей из-за плохих окружающих условий».

Почему так происходит? Потому что во время действий, слов или мыслей происходит излучение энергии. И это излучение энергии низкое или не самоосвободенное. Такое излучение энергии открывает сознание человека другим мирам, к примеру, жестким, гневным, яростным мирам. И устанавливается кармическая связь через тонкое тело с этими мирами. И тогда духи или божества, правящие этими мирами, как бы берут человека на заметку. Они его запоминают. То есть в нем есть какая-то метка, которая говорит им: «Это наш человек. Придет время, его карма исчерпается, и мы имеем право на этого человека. Мы можем на него претендовать». Такая метка и есть самсара. И когда человек выходит из тела в следующую жизнь, в бардо в его тонком теле этим духам или этим божествам этой местности эта метка видна. И они посылают своих посланников в бардо, говоря: «Этот человек сейчас в бардо, он делал то-то, то-то при жизни. Мы имеем на него право, мы должны его пригласить к себе». Если это нижние миры, то как они приглашают? Крюк, петлю на шею, говорят: «Мы приглашаем тебя» – и волоком...

Когда человек накапливает заслуги, совершает добрые деяния, он тоже создает астральную связь с высшими мирами. Духи и божества тоже берут его на заметку и в его тонком теле тоже есть такие метки. Тогда они говорят: «Он при жизни совершал то-то и то-то, он имеет право войти в нашу обитель». И часто разыгрывается такая сцена, когда у человека есть и

те и те кармы, метки разных миров. И тогда на него могут претендовать и божественные духи, деваты, и духи нижних миров. И между ними развязывается такая магическая война. В абсолютном смысле, и духи нижних миров, и деваты, ангелоподобные существа, являются проявлениями изначального ума, но пока этого человек не осознал, он все это воспринимает как внешние объективные вещи. Более того, и те, и другие проявления обладают шакти, энергией. Нельзя от них отгородиться просто, сказав: «Это все иллюзия». Конечно, можно сказать, что это все иллюзия, но это живая шакти. Она даже не спросит тебя, иллюзия она или нет, она просто действует. И самоосвобождение понастоящему заключается именно в шакти, способности освободить ту или иную шакти, умирить ее или подчинить. А если такого умирения или самоосвобождения шакти не происходит, разумеется, она не будет иллюзией, она реальна. Например, едет поварный поезд, считаешь ты его иллюзией или нет, попробуй самоосвободи. Он поедет и вообще не обратит внимания на тебя. То же самое и с шакти, которая есть в этих существах.

«Вследствие недоброжелательности ты переродишься в стране, которая всегда подвергается опасности из-за различных бедствий. Вследствие ложных взглядов ты будешь беден и лишен покровителей и друзей».

Если вы практикуете осознание и не понимаете закона кармы, то вас можно назвать нигилистом – тем, кто отклонился от срединного пути понимания. Закон кармы очень сложен, и понять, как он взаимодействует можно после того, как полностью растворены элементы. Считается, что концентрируясь на манипурачакре, открывая элемент огня, йогин может понять, как действует карма, как образуются следствия поступков тела, речи и ума. Считается, что манипурачакра – это ключ к пониманию закона кармы, причины и следствия.

Чем выше наш уровень осознанности, тем более мы независимы от закона кармы. Чем глубже «чистое видение» и развит единый «вкус», тем более мы свободны от него. Чем глубже наше присутствие, самоотдача, чем больше мы отождествляем себя с Абсолютом, тем менее закон кармы на нас действует. Тем не менее, пока мы полностью не растворили паптвы, закон кармы оказывает влияние.

Как происходит освобождение от кармы? Сначала освобождается ум, сознание. Если вы мастерсозерцатель, то, хотя бы на уровне сознания, вы можете быть свободны от закона кармы. У вас уже не возникают ни смятение, ни горесть, ни замешательство, ни уныние, ни чувство вины. Хотя бы на уровне ума вы можете сказать: «То или иное – это следствие омраченных состояний. А в высшем состоянии все абсолютно чисто и совершенно». Вы можете ничего не говорить, а находиться во внемысленном, в парадоксальном, в пространственном, пребывая в чистоте и совершенстве. И тогда ваш ум не сжимается, несмотря на последствия кармы. Это низший или начальный уровень самоосвобождения.

Тем не менее, даже если вы можете освобождать ум, и ваша душа не страдает, есть праны, которые невозможно освобождать, и эти праны подвергаются воздействию. Допустим, такой человек может попасть в нижний мир, но он будет поддерживать осознанность. Тем не менее, он будет испытывать все ограничения этого мира, и ничего не сможет поделать с ними. То есть его потенциал просветления будет жестко ограничен. Максимум, что он сможет сделать – это не страдать в

душе, относиться к этому с философским спокойствием, просто помнить себя. Другими словами, он будет понимать, что ничего поделать нельзя, это просто карма. И будет благодарить какие-то события, которые с ним случаются.

Более высокий уровень самоосвобождения – это способность контролировать праны, когда можно усмирять прану и контролировать элементы. Тогда касающаяся карма не способна на уровне праны повлиять на такое существо. На этом уровне человек может усмирять духов, менять сновидения; если возникают препятствия – силой присутствия их рассеивать, если совместились аспекты планет, возникает нехорошая астрологическая ситуация и идут нечистые самсары, приводящие к болезням и спаданиям, войдя в самадхи и находясь в присутствии, он может их вытеснить. Это означает, что на уровне праны он силой сознания может самоосвободить самсары.

Наконец наивысший уровень свободы от кармы заключается в освобождении материальных элементов. Это означает настоящему трансформировать пять элементов и полностью их контролировать, вплоть до перехода тела в радужное. Это наивысший уровень, где карма не может коснуться даже в самой малой степени. Где больше не существует ничего, кроме «чистого видения».

Каким образом следует жить, чтобы свести кармические последствия к минимуму? Следует практиковать осознание, «чистое видение» с тем, чтобы накапливать заслуги и при жизни свести препятствия к минимуму. Другими словами, стать божеством, стать богами в относительном измерении энергии. Если вы становитесь божествами по уровню пран или бхаве, ваша жизнь продлевается, ваше тело всегда здоровое, у вас нет никогда препятствий, у вас благоприятные условия для практики – остаточные кармы на вас не действуют, вы удачливы в практике. Обрести карму божества – это означает стать исключительно удачливым практиком. Такой исключительно удачливый практик называется «дивья» – «божественный», это те, которые достигают в этой жизни. Если же йогин не обладает качествами дивья, а обладает, скажем, качествами пашу, он сталкивается с большим количеством трудностей в практике. Даже имея передачи или условия практики, ему приходится очень жестко сражаться со своей кармой, которая то и дело приходит вновь и вновь в виде мирских желаний, нечистых сновидений, заболеваний, какие-то нестабильных ситуаций. И если такое происходит, здесь нет другого выхода, кроме как работать с усилением «чистого видения», девабхаваной, то есть превращать себя в божество.

Последствия деяний

«Карма – это совокупность всех наших действий: хороших, плохих и смешанных. Именно эти действия определяют наше будущее. За хорошие поступки нас ждет рождение в хорошей семье, благоприятные условия для развития и хорошие возможности для обретения благосостояния. За благочестивую жизнь можно даже попасть в рай. Но когда запас благочестивой кармы закончится, душа вернется из рая на землю.

По этому поводу Господь Кришна говорит в «Бхагават Гите»: «Те, кто насладились райскими мирами, исчерпав запас благочестия, возвращаются в этот мир смертных. Те, кто совершают благочестивые поступки, предписанные тремя Ведами, и при этом полны желаний, без конца вращаются в круговороте рождения и смерти».

Очень трудно определить, какие действия влекут за собой те или иные последствия».

Сами по себе заслуги могут обеспечить рождение в высших измерениях, например, в Индралоке, на небесах богов Кама-локи. Однако их недостаточно, чтобы освободиться. Настоящие Салокьямукти или Саруба-мукти означают, что есть

несколько факторов: заслуги и реализация мудрости, недвойственного осознания. Если же есть только одни заслуги, то те, кто рождается богами на Небесах Сварга-локи рядом с Индрой, наслаждаясь несколько сотен лет или даже десятков тысяч лет, через некоторое время с них падают, потому что заслуги заканчиваются. За шесть небесных дней своим божественным зрением они видят место своего нового рождения, их гирлянды увядают и протон под ними также исчезает, а другие боги перестают их узнавать или желают им, чтобы в следующей жизни они снова из мира людей пришли в Мир Богов.

Но когда реализована джняна, такого не происходит. Джняни способен пребывать в присутствии даже на Небесах Страсти, не увлекаться наслаждениями, а углублять свое созерцание, чтобы подниматься выше.

«К примеру, как определить, за какой грех или сочетание грехов человек вынужден страдать эпилепсией? Мудрецы утверждают, что в наказание за кражу золотого ожерелья вор в следующей жизни будет страдать от золотухи. Нечто подобное утверждают и в отношении других болезней. Но результатом, каких деяний является само наше тело? Как правило, наше рождение в том или ином теле зависит от одного значительного поступка в прошлой жизни, но при этом другие поступки также оказывают влияние. Ученые люди утверждают – требуется несколько жизней, чтобы исчерпать плоды одного значительного хорошего поступка. Иногда же в одной жизни человек пожинает плоды как хороших, так и плохих деяний. Как бы то ни было, законы кармы очень запутаны и таят много загадок. Они известны одному Богу, поскольку он их и создал.

Человек не может оставаться полностью бездейственным, он обязательно будет совершать какие-нибудь действия: физически или же мысленно. Даже если он отречется от мира, станет саньаси и укроется в гималайской пещере, ему не удастся обходиться без еды, питья, опорожнения кишечника и мочевого пузыря, сна и прочего. Именно поэтому Господь говорит в «Гите»: «Никто не может даже мгновения оставаться в бездействии, ибо каждый понуждаем к действию тремя качествами (гунами природы)». Если все вынуждены действовать, а действия неизбежно порождают кармические последствия, то как же избежать новых рождений? Для этого существует духовное знание, которое уничтожает карму. В «Гите» сказано: «Огонь знания сжигает дотла последствия всех деяний».

Существует три вида кармы: санчита, или непроявленные последствия деяний, совершенных нами в прошлых жизнях; прарабдха, или последствия деяний, благодаря которым мы получили нынешнее тело и эффект от которых мы ощущаем в настоящий момент; и агами, или действия, которые мы совершаем в нынешней жизни и которые принесут свои плоды в нашей следующей жизни».

Памятовать о четырех осознаниях означает помнить о трех видах кармы. Вы что-то делаете, собрались проявить какую-то эмоцию, вы должны подумать: «Прарабдха, прарабдха; агами, агами. Что я сейчас создам? Я создам сейчас деяние агами-кармы, это деяние определит прарабдху моей следующей жизни».

Каждый поступок и каждое слово – это различные виды кармы.

«Уничтожить санчита-карму и последствия агами-кармы можно посредством Брахма-джняны, знания о своем Высшем «Я» или Боге. Однако плоды прарабдха-кармы нам придется вкушать в полной мере, иначе от нее не избавиться.

Человек рождается слепым, глухим немым или увечным, а у кого-то от рождения отменное здоровье. Все это действие прарабдха-кармы, с которым ничего нельзя поделать. Хороший человек вынужден страдать, а негодяй наслаждается всеми жизненными благами; молодая жена теряет своего мужа, а старуха выходит замуж; кто-то умирает в восемнадцать лет, а другой человек – в столетнем возрасте. Такие примеры можно приводить до бесконечности. Все наши нынешние страдания и наслаждения, наше происхождение, длительность нашей жизни – все это зависит от прарабдха-кармы, которая действует неумолимо и с предельной точностью».

Методы нейтрализации кармы

Возможно, мы не очень-то задумываемся о карме. А это одно из фундаментальных понятий, о котором надо очень много размышлять, оно относится к четырем медитациям (или четырем осознанностям), изменяющим жизнь. Понимание принципа кармы заставляет глубоко задуматься о своей обусловленности. Чем бы мы ни занимались, прежде всего, мы занимаемся кармой, все остальное – мелочи. Мы можем мыть посуду, можем пахать и сеять, можем строит или ругаться, или любить, но все это уже вторичное, все это карма. Чем бы мы ни занимались, мы занимаемся кармической деятельностью. Люди могут воевать, жениться, разводиться, становиться миллионерами или, наоборот, нищать, могут болеть, могут выздоравливать, но все это процессы разной кармы, которые подпадают под четыре вида кармы: либо это санчиткарма, либо это прарабдха, либо криямана, либо агами. Либо это дридра, либо адридра-дридра, либо это адридра карма.

Способы коррекции трех видов прарабдха-кармы заключаются в упайе. «Упайя» означает «метод». Существует бесчисленное количество методов, которые могут смягчить плохую карму и усилить хорошую. И вся садхана Лайяйоги заключается в том, чтобы дать искусное средство для того, чтобы очистить эти виды кармы.

«Сознательный волевой человек, когда ему дают в руки средства, способные нейтрализовать какие-либо нежелательные кармические обстоятельства, будет использовать этот метод так долго и, прилагая к этому столько сил, сколько будет необходимо. С другой стороны, человек ленивый и малосознательный, скорее всего, проявит недостаточно дисциплины, или будет то и дело обнаруживать какие-нибудь препятствия, мешающие ему выполнять предписания. В особенности часто такие препятствия будут возникать в случаях, когда мы имеем дело с дридра-кармой, так как сила, свойственная этому виду кармы, настойчиво препятствует всякому изменению в той области жизни, которая ей затронута. Таким образом, сама карма будет вмешиваться в мотивацию человека, пытающегося осуществить на практике данное ему средство. Напротив, в тех случаях, когда мы имеем дело с мягким типом кармы, есть все основания ожидать немедленного изменения ситуации к лучшему, как только человек начнет применять упайю. Если же карма, с которой он имеет дело, мягкая-жесткая, результаты могут наступить после того, как будет приложено достаточное количество целенаправленных усилий. Часто это бывает после прохождения отрезка времени в сорок дней. Однако, если карма жесткого типа, то независимо от проявленного упорства вряд ли удастся ее трансформировать в течение данного воплощения. Хотя все же где-то в глубине души будет оставаться надежда хотя бы на небольшую модификацию ее результатов. И, безусловно, если упайя терпеливо и последовательно осуществляется на протяжении текущей жизни, она заронит в почву».

Итак, когда мы прилагаем усилия в виде упайи, искусного средства для нейтрализации прарабдха и санчиткармы, то результат зависит от того, к какому типу эта карма принадлежала. То ли это была неизменяемая карма, то ли она была наполовину тяжелая, наполовину легкая, то ли она была легкая. Определить это сразу невозможно. Это возможно определить только после того, как вы долгое время применяете эти искусные средства и видите, к какому типу принадлежат ваши ограничения.

Три типа кармы можно сопоставить с тремя видами йогического темперамента. Пашу-карма – это карма, которую трудно изменить. В целом, помочь пашу нельзя. Пашу только может превратить себя в другое существо, в вира или дивья, и тогда он может достичь Освобождения.

Также Будда говорил, что трудно помочь достичь Освобождения тому, кто не имеет кармической связи.

Карма мягко-жесткая – это состояние вирайогина, имеющего определенные качества. Именно с этого уровня возможно Освобождение. Это означает, что нам надо задуматься, какие качества нам необходимы для того, чтобы иметь некоторый фундамент для достижения Освобождения. Вира-йогин – это тот, кто может приложить огромные усилия, это тот, который не остановится ни перед чем. И, становясь на путь духовной практики, мы должны быть готовы прилагать огромные усилия.

Часто человек начинает практиковать, но, встретившись с небольшими трудностями или препятствиями, идет на попятную. И это показывает его неготовность к практике. Чтобы прилагать огромные усилия, мы должны иметь три вещи: веру (шраддху), волю (иччху) и знание (джняна). Вера помогает преодолевать любые трудности, смотреть на них, как на часть пути. Воля позволяет не пасовать и концентрироваться на духовной практике. А знание дает возможность правильно относиться к тому, что переживается.

Наконец, дридракарма, та, которая легко изменяется – это состояние дивья. Если божественное существо дивья, перевоплотившись, встречается с Дхармой, с духовным учителем, с методом практики, ему нужно совершенно немного усилий для того, чтобы достичь очень больших результатов. Это говорит о том, что его гуны тамас и раджас в прошлых воплощениях были исчерпаны. У него есть саппва и некоторая привязанность к саппве, и очень малое количество раджаса и тамаса. Получив правильную упайю, такой дивьяйогин, подобно птице, стрелой взмывает ввысь, освобождаясь от накопившегося тамаса и раджаса, превосходя даже саппву и утверждаясь за время гунами. Таким примером может служить Шри Рамана Махариши. Достижимо было небольшой упайей, которая возникла интуитивно, и началось парение, которое длилось всю жизнь и больше никогда не закончилось, когда не было никакого возврата назад. Это очень большая редкость.

Что же является для нас упайей? В Лайяйоге, несомненно, высшим искусным средством является пребывание в созерцательном присутствии. Это пребывание еще называют «махаупайей» или «великим методом». И если вы овладели махаупайей и единой самайей, это является лучшим нейтрализатором санчитпранабдха-кармы, лучшим проводником намерения и воли. Но до тех пор, пока это состояние не реализовано, существует множество вторичных или дополнительных упайей, которые следует принимать.

Духовная практика – это своего рода непрерывная игра с кармой, с санчиткармой и прарабдхой, когда мы применяем кривамана и агами-карму. Это игра, в которой йогин может выиграть, может проиграть, а может свести все на ничью. И эта игра непрерывно происходит, хотим мы этого или нет или знаем об этом или нет.

Как говорил один святой: «Ты можешь забыть о законе кармы и о времени, но они о тебе не забывают ни на секунду». Это значит, что нельзя сказать, что сейчас мы не играем, что у нас таймаут (офсайд, перерыв, обед). Нет, закон таков, что игра длится непрерывно, и наша задача – это то, что называют «замкнуть круг дня и ночи», то есть так развить силу своего сознания, чтобы мы могли вести такую игру даже ночью, в сновидении, и могли свою карму переигрывать. Именно поэтому в Учении говорится о важности внимательности, бдительности, правильном применении усилия. И это не такой пассивный процесс, где можно взять и все заморозить, поскольку развертывание кармических причин заморозить нельзя – они

развиваются непрерывно. Это подобно игре в теннис, где прарабдха-карма подобна мячику, который вам посылают – щелк. А вы должны его принять и отбить. А если вы не принимаете, этот мячик пролетает, и вам засчитывается поражение.

Прарабдхакарма реализуется через виджнянамайякошу. Из виджнянамайякоши она поступает в маномайякошу, в астральное тело. Из астрального тела она поступает в пранамайякошу, в эфирное тело, а эфирное дает импульс физическому телу на совершение каких-либо действий. И этот процесс длится непрерывно. Но в каком случае мы отбиваем удар этого мяча? В том случае, если мы применяем искусную упайю и самоосвобождаем движения, мысль – все, что угодно, любую вибрацию, если мы достаточно бдительны, чтобы уловить этот мяч, посылаемый нам из каузального и ментального тела, и отбить его или направить в нужную сторону.

Цитаты приведены по книгам:

1. *Харт Дефау и Роберт свобода*

Джйотиш. Введение в индийскую астрологию.

М.: Самтва, Институт трансперсональной психологии, 2005.

2. *Свами Шивананда*

Что происходит с душой после смерти.

М.: Амрита-Русь, 2004.

3. *Свами Шивананда*

Практика карма-йоги.

К.: София, 2006.

4. Патрул Ринпоче

Слова моего всеблагого Учителя

СПб.: Уддияна, 2004.