2012-02-26.

Духовная ведическая культура. Ишвара (Творец) и джива (душа). Вичара, вивека, вайрагья. Счастье в любви Бога.

Это очень хорошо, когда у нас создается духовная культура. Ученики разных учителей встречаются. Если мы хотим практиковать Дхарму, идти по пути к Богу, нам нужно заботиться о создании такой культуры. Эта культура может сочетать в себе множество духовных линий, духовных учений, учителей, их учеников. Тем не менее, она объединена общими смыслами, ценностями и целями. Это ведическая культура, цель которой – достижение богореализации, быть Богом. Это не потребительская культура, это культура духовного человека, духовного существа, которое ищет смысл жизни и видит свой смысл жизни в поиске истины, в поиске Бога, освобождении от неведения, от иллюзий и обретения божественного знания.

Современный мир слишком погрузился в потребительскую материалистичную культуру, и в этом его проблема. … экономических и политических кризисов, которые мы сейчас наблюдаем во всем мире, включая самые развитые страны Европы, Соединенных Штатов Америки. Это следствие этого. Если человечество будет игнорировать законы мироздания, погружаться вглубь потребления, культ удовлетворения своих желаний, будет опускать свое сознание … материализма потребительского, атеизма, то человечество не ждет ничего хорошего. Это не есть легкий путь, учителя и святые всегда говорили и говорят об этом.

Наша задача, если мы стремимся поддерживать духовную культуру, это создавать альтернативу потребительской культуре, создавать духовную ведическую культуру, поддерживать ее, служить ей, потому что это несет благо всему человечеству. Духовная культура строится на совершенно иных принципах. Это культура не поиска материальных удовольствий, не поиска зарабатывания денег. Это культура, которая помогает каждому осознать свое божественное «Я», осознать высшую абсолютную истину. В этой культуре человек человеку может быть другом, братом, самайным братом, самайной сестрой, братом и сестрой в Боге. Не партнером, как сейчас принято говорить, не партнером по мирским желаниям, а духовным братом, духовной сестрой. Если есть семья в этой культуре, то эта семья направлена на богореализацию. В этой культуре уважают духовных людей, садху. Их уважают, их приветствуют, их почитают. В этой культуре уважают святых, духовный путь. Нам очень не хватает такой культуры.

Все мы, живые существа, которые живут во вселенной, которые желают понять свое место во вселенной. Некоторым это удается, некоторым нет. У некоторых достаточно заслуги, чтобы сделать это, у других этого не хватает. Но нам очень важно понять свое место во вселенной, понять, в чем смысл жизни, что есть вселенная и кто есть мы. Не решив эти вопросы, не разобравшись с ними, мы будем, словно блуждать впотьмах. Да, мы будем удовлетворять материальные желания, мы можем создать себе безопасность, немножко удовольствий. Но это трудно назвать истинной, реальной жизнью, потому что наше предназначение здесь иное. Наше предназначение познать Бога, обрести богореализацию. Естественно, это назначение каждой души – познать Бога, только для этого она воплощается в сансаре. Она не воплощается для того, чтобы заработать деньги, стать царем, удовлетворить свои желания. Конечно, по причине своих желаний ее тянет к новым воплощениям, но это нельзя назвать истинным предназначением души. В ведической культуре это называется майя (иллюзия) и авидья (неведение). Напротив, святые ведических традиций учат тому, как освобождаться от иллюзий и идти по пути истинному, пути познания Бога.

Как же нам идти по пути истины, по пути познания Бога? Для этого существует путь, когда душа начинает осознавать свой поиск и становится духовным искателем. Таких людей называют садху, саду – те, кто ищут Бога, те, кто сделали главной целью своей жизни поиск Бога. Есть люди, которые ищут любовь; есть люди, которые ищут деньги; есть люди, которые ищут власть, влияние; есть те, которые ищут творческую самореализацию; есть те, которые ищут ответы на вопросы этой жизни, на загадки ученых, загадки мироздания, исследуют материальную природу; но это все не садху. Садху – это тот, кто ищет Бога, абсолютную истину, божественную. Можно сказать, что все эти пути ведут к тому, чтобы мы когда-нибудь стали садху. Поиск творческой самореализации, поиск партнера, власти, влияния, денег, богатства, разгадка тайн мироздания – все это предварительная тренировка, чтобы мы поняли самое главное, что все содержится в Боге. Разгадав загадку Бога, мы разгадаем все научные загадки, мы реализуем все наши желания, мы реализуем все наши мечты, всю нашу любовь, все наши типы привязанностей, все наши амбиции, мы обретем все это. Это (плохо слышно) – абсолютная истина, единая технология исполнения всех желаний. Это как если бы было много технологий, много девайсов, и внезапно вы нашли способ объединить все эти технологии в одно, все в одно. Это технология богореализации, потому что Бог, Абсолют, божественное – это и наши любимые, это наши родственники, это наши дети, это наши жены, мужья, сыновья, отцы, матери, это наше вдохновение творческая реализация, поиск ответов ученых на научные вопросы. Это реализация всемогущества, всеведения, это реализация всех желаний. Садху – это тот, кто понял, что не нужен окольный путь, не нужно так много ходить кругами, надо идти прямо к Богу. Но когда у нас есть авидья (неведение), мы ищем не Бога, а его суррогат, замену. Это чувство Бога мы проецируем на что-то меньшее, на что-то ограниченное, думая, что это нам принесет счастье. Для кого-то Бог – это деньги. Спроецировал свое понятие Бога не некие материальные энергии. Для кого-то – влияние, власть; для кого-то – отношения, любовь, привязанность; для кого-либо – творчество; для кого-то – исследование научных тайн; для кого-то – распространение своего авторитета; для кого-то – путешествия, переживание новых впечатлений, все время впитывание новых впечатлений.

Когда мы проецируем Бога на что-то иное – это называется состояние неведения, заблуждения некого. Тогда мы некоторые вещи путаем местами. Когда у нас есть неведение, это называют авидья. Неведение ведет к тому, что самого Бога мы забываем, это асмита. Как бы его не называли: Иисус, Брахма, Природа (плохо слышно), Природа Ума, Бхагаван Даттатрейя, Шива, Вишну – это некие указатели, которые указывают на трансцендентную реальность, принцип Бхагаван – всевышнего метаразума, источника всех вещей, всех явлений во вселенной. В Веданте это называется Брахман. Когда мы проецируем это трансцендентное существо на какие-то конкретные объекты из-за неведения, называется состояние сансары, неведение. Оно обязательно идет, потому что главный источник мы забываем в состоянии асмиты, то есть главный метаразум мы забываем за всей этой мишурой. Когда мы забываем главный источник, у нас возникает рага, то есть сильное влечение к каким-то объектам, к материальным объектам, к другим людям, деньгам, чувственным переживаниям, категориям, концепциям, к самому себе и своему эго, к своему телу. Рага – это сильное влечение, которое вас влечет и приковывает. Когда у нас возникла такая рага (сильное влечение), мир как бы для нас делится на две части. Он перестает быть целостным, недвойственным, становится двойственным. Возникает состояние двеши, поскольку есть то, что нам нравится, к чему нас влечет, и то, что мы отрицаем, что мешает нам, исполнению наших желаний. То, что нам нравится, к чему нас влечет, мы считаем хорошим, а то, что нам не нравится, к чему мы испытываем отвращение, что препятствует исполнению наших желаний, мы считаем плохим. У нас тогда возникают наши иллюзорные понятия о добре и зле, на основании этого мы пытаемся создать некую культуру, некую мораль и нравственность и формировать свое поведение. Это уже такое полностью обусловленное, иллюзорное состояние, которое очень далеко от познания истины, от состояния святых.

Когда мы полностью погружаемся в такие представления, это абхинивеша – устойчивая жажда материального бытия, материального существования. Мировоззрение, которое как бы замыкает нас в постоянный круг рождения и смертей. Авидья, рага, двеша, абхинивеша – неведение, забывчивость, влечение, двойственность и устойчивая жажда существования. Весь этот мир, в котором мы сейчас находимся, вся эта сансара, она существует (плохо слышно) авидья, то есть это разнообразные проекции божественного на материальный мир. Но садху – это тот, кто пытается выбраться из такого порочного круга неведения. Садху – это тот, кто ищет истину, Бога, божественное, как бы это не называли в любых традициях.

Отношения души с Всевышним Источником, дживы и Ишвары, дживы и Бхагавана, нашего маленького «я» и всевышнего метаразума, изначального источника всех вещей – это самая главная задача в нашей жизни, это гораздо важнее того, чем мы живем большую часть нашего времени. Это очень важный вопрос. Садху – тот, кто определился в том, что это важный вопрос. Он решил исследовать этот важный вопрос, он бросил себе вызов, он рискнул, он достаточно смел, чтобы пойти по этому пути. Иногда, даже наперекор существующей культуре, наперекор мнению других людей, даже своих эгоистичных желаний, потому что его очень интересует, что же такое Бог, что же такое абсолютная истина, как ее можно найти, чем все это закончится. Он пускается в рискованное путешествие, в каком-то смысле для души это даже авантюра. Он ни в чем не уверен, у него нет никаких гарантий, никто не даст ему никаких гарантий. Но он не может не идти в это путешествие, потому что не пойти в это путешествие – это как предать себя, весь смысл своей жизни. Когда у вас достаточно смелости, чтобы войти в это великое путешествие, рискнуть, даже наперекор существующей материалистической культуре – вас можно назвать садху. Когда создается такая культура, которая строится вокруг духовного поиска и божественного – это называется ведическая культура, культура знания, культура познания, веды – знание.

Многие из вас слышали мои лекции по философии, получали Учение, но это следующий этап. Самое главное для нас – стать садху. Философия, методы Учения сработают тогда, когда вы стали настоящими садху. Мастер подобен такому сеятелю, который бросает семена. Если почва подготовленная, семена взойдут, дадут плоды. Если почву не разрыхлили еще, семена упадут и пропадут. Иногда среди тысячи человек Мастер щедро бросает, но всходят два-три семени, пять-десять, потому что почва должна быть подготовленная. Мы должны проделать большой поиск, большую работу, чтобы осознать себя как садху, осознать себя как искателя Бога, искателя божественного, искателя истины. Когда человек осознает себя, он приходит к Гуру, он ищет Гуру, и он его находит.

Недавно в Непале мы шли в храм Даттатрейи, и некий человек предлагал нам (плохо слышно), как обычно это бывает.

Я спросил:

– Делаешь ли ты садхану?

Он сказал:

– Да, я читаю мантру.

– Есть ли у тебя Гуру?

– Да, у меня есть Гуру.

 Я спросил:

– А как зовут твоего Гуру?

– Просто Гуру.

Монахи заинтересовались, начали спрашивать:

– У него же должно быть имя какое-то?

– Мой Гуру не имеет имени.

Получили даршан недвойственности, потому что истинный Гуру не имеет имени, не имеет формы. Если мы смотрим на человека, когда этот человек Гуру, на тело его, на внешность, манеру говорить – это майя, это наша иллюзия. Истинный Гуру один и всегда, и это Бхагаван. Бхагаван вне имени, вне формы, вне восприятия, вне гун, вне таттв, вне категорий, вне времени, вне пространства. Но он может проявляться через тело, через личность, через человека, но это не человек. Именно такого Гуру надо искать, потому что такой Гуру когда-нибудь приведет обязательно нас к истине, он приведет нас к Бхагавану, приведет нас к тому, что мы сами станем Бхагаваном, а перед этим мы утратим или отбросим свое эго, свою иллюзию, иллюзию насчет самобытия личности. Гуру – это Бхагаван, и вы тоже Бхагаван. В этом непреложная истина Адвайта-Веданты. Бхагаван всегда один и кроме него ничего нет. Думать будто некто Бхагаван, а другие не являются Бхагаваном – это значит уйти в фундаментальное противоречие с Адвайта-Ведантой.

Почему одни люди осознают себя Бхагаваном, а другие – нет? Потому что существует эго. Из эго исходит иллюзия самобытия, авидья (неведение), потому что есть сильная вера, вера в эго, вера в тело, вера в отождествление «я есть тело, я есть личность, я есть эго», вера в концепции. Когда человек говорит, что он неверующий, ни во что не верит – это, конечно, заблуждение. По крайней мере, каждый человек верует в свои концепции, в свою личность, в свое тело. Это очень сильная вера. Но когда мы становимся садху, для нас важно разобраться с объектом истинной веры. Что же есть объект истинной веры? Объект истинной веры – это всегда высшая истина, высшее единое недвойственное сознание.

Прежде чем начать заниматься йогой, медитацией, концентрацией, мантра-йогой, визуализацией, служением, вы должны понять, в чем объект нашей веры, во что нам необходимо верить. А то, что без веры невозможно практиковать – это аксиома. Шри Шанкарачарьи говорил: «Вера нужна, вера – это шрадха. Даттатрейя говорил: «Без веры ничего невозможно достичь». Васиштха говорил: «Не имея веры, ты не сможешь обрести джняну». Итак, все начинается с веры. Каким же образом прийти к истинной вере? Как понять, что есть истинный объект веры? Что есть Бог? Для этого надо прийти к Мастеру. Надо прийти к Мастеру, сесть у его ног и попытаться понять ход его мыслей, попытаться понять его язык, уловить его мировоззрение, структуру его мышления, а также то, что стоит за его мышлением, то, что стоит за мыслями, за концепциями. Скажем так, настрой, бхаву, принцип осознования. Когда ученик делает это искренне, тогда он сможет понять. Мастер будет учить его некоторым вещам, например, вивеке, вичаре, вайрагье. Когда мы реализуем эти три вещи: вивека, вичара, вайрагья, то можем понять, что есть Бог, что есть абсолютная истина и кто есть я сам.

В Двайта-Веданте душа (джива) всегда отделена от Бога. В Вишишта-двайте она качественно ему тождественна, но количественно различается. В Адвайта-Веданте душа и Бог – это одно, между ними нет разницы. Но значит ли это, что если мы только изучим Адвайта-Веданту, мы достигнем реализации? Мы видим, что мы по-прежнему обусловленное тело со своими энергиями и умом. Надо во всем этом разобраться. Когда мы пытаемся разобраться, это называют вичара (исследование). Нам надо исследовать природу божественной реальности, исследовать природу своего сознания. Когда йогин обретает некое понимание, это называется вивека. Вивека означает, что у нас родилась некая мудрость. Эта мудрость позволяет нам не впадать в иллюзию. Вивека приводит к вайрагье – отрешению, отделению от иллюзий.

Итак, в чем заключается вичара? Ведические писания, например, такие святые как Гаудапада, говорят, что Брахман, Абсолют неопределим, без качества. Он вне имени, вне формы, все гун (качеств материальной природы), вне времени, вне категорий, вне понятий. В Брахмане нет ничего этого. В Брахмане нет тела, в Брахмане нет изменений хода времени, в Брахмане нет тамаса, раджаса, саттвы, в Брахмане нет мужчин, женщин, в Брахмане нет внутреннего, внешнего, он ни громкий и ни худоватый, ни зеленый, ни желтый. Брахман невозможно концептуально описать. Тем не менее, Брахман есть все. Все, что проявлено и все, что не проявлено.

Когда материальная первоматерия (пракрити), материальная энергия, изначальная квантовая энергия мироздания приходит в движение, начинает распространяться, появляется пракрити. Сама по себе пракрити не обладает внутренним светом, она не может ничего творить, но в присутствии Брахмана пракрити начинает эманировать, манифестировать, и начинает появляться материальный мир, внешняя вселенная. Появляются гуны, пять элементов, начинается разворачивание мироздания. Этот принцип называется чит-абхаса. Чит-абхаса означает, что если есть некий шар из металла, а рядом горит огонь, то через некоторое время этот шар от разогрева станет красным. Сам шар не имеет цвета, он не является красным, он не является теплым, но потому что рядом огонь, шар перенимает свойства огня и тоже начинает излучать, светить и жечь. Таким же образом материальная энергия (пракрити) в присутствии Брахмана пробуждается, питается светом Абсолюта и начинает творить. Вот это творчество проявляется как Сат-Чит-Ананда (бытие, сознание, блаженство). Когда проявляется Сат-Чит-Ананда, первая манифестация – это майя, это иллюзия, это уже иллюзорная энергия на Брахман, потому что сам Брахман вне определений, вне гун, вне энергий, вне категорий. Но сама манифестация – это уже некая определенность, это уже некие силы, энергии, и это уже майя, то есть это иллюзорная энергия Брахмана. Она не является самим Абсолютом, это его, скажем так, вторичная манифестация. В этой энергии первое существо, которое проявляется, называется Ишвара – верховный Господь, верховный Владыка. То есть Ишвара в Адвайта-Веданте – это уже чистая форма майи. В глубине своей Ишвара – это Брахман, но по проявлению – это чистая форма майи. Этот Ишвара – всевышний метаразум, который начинает творить мироздание. Он состоит из чистого света, из чистой саттвы, в нем нет примесей ни раджаса, ни тамаса, это чистая саттва. В нем нет никакого неведения, он полностью просветлен. Поскольку он просветлен, он не отождествляется с понятием «я – Ишвара», «я, как Брахман, могу творить». Он не думает: «Я Брахман, могу творить». Он знает: «Я реализован, я – Брахман». А тело Брахмы-творца – это всего лишь только функция, это некая творческая энергия. Затем кроме Ишвары возникают дживы (души). В отличие от Ишвары дживам присуща не только саттва, но и тамас и раджас. Дживы, в отличие от Ишвары, обусловлены своими энергиями. Если Ишвара всемогущий, всеведающий, всепроникающий, то дживы ограничены, пребывают в неведении. Их понимание ограничено. Дживы (души) живут в мирах ниже плана Ишвары. Они живут в мирах, где тамас и раджас попирают саттву (светоносность).

Мы с вами относимся к категории «джива», мы не Ишвара. Если бы мы были Ишвара, мы были бы бессмертными, мы бы творили вселенные, у нас было бы множество тел, у нас бы не было насморка, мы бы не зарабатывали деньги. Мы бы распространяли в себе вселенные просто силой мысли. Но мы не Ишвара, мы – дживы.

Джива находится в авидье. Она не только в майе, она в авидье находится, в неведении. А Ишвара – это форма майи, но Ишвара не находится в авидье, он полностью просветленное существо – это всевышний метаразум, сам Брахман, принявший такую форму. Джива обусловлена тремя гунами и различными таттвами (категориями). Система философии санкхьи насчитывает двадцать четыре категории. Но самая главная ее обусловленность – это обусловленность мраком (тамасом) и активностью (раджасом).

С точки зрения Адвайты джива, Ишвара и Брахман – это одно, не следует их разделять в воззрении. Как бы мы ни были обусловлены, в глубине души мы имеем ту же природу, что и Бог, мы одно с Ишварой, а Ишвара – одно с Брахманом. Брахман, Ишвара, джива – это все одно, этому учит Адвайта-Веданта, поэтому есть махавакья «Ахам Брахмасми». Каждый имеет право на такое воззрение, каждый может сказать: «Я есть Брахман». Но мы являемся одним в воззрении, но не в относительном поведении. С точки зрения относительного поведения наша энергия очень сильно отличается от энергии Ишвары.

Мы души, и наши энергии отличны от Бога, от Всевышнего и от богов рангами нижестоящих. Мы имеем право сказать: «Я есть Абсолют. Я есть Брахман». Но у нас нет энергии подобно Ишваре. Когда мы это понимаем, кое-что у нас проясняется. Мы понимаем сущность Адвайта-Веданты, излагаемой Шанкарой, Гаудападой и другими святыми. Мы понимаем: оказывается мироздание устроено так, что все есть абсолютная истина. Все в мире есть Абсолют, все в мире божественно. Мы божественны, и все вокруг также божественно. Все в мире не имеет самобытия, не имеет собственной природы, оно пустотно. Понимание пустоты присуще не только буддизму, оно присуще также индуизму, только в него вкладывается немного другой смысл. Тексты (не расслышал) говорят об этом. Наше тело пустотно, наш ум пустотен, наши привязанности пустотны, наши желания пусты, пять стихий материальной природы: земля, вода, огонь, ветер, пространство пусты. Все боги обладают природой пустотного Брахмана. Все концепции, теории, философии пустотны. Они пустотны в том смысле, что там нет имени и формы, у них нет самобытия. Но мы вкладываем в это понимание немного другой смысл, нежели буддизм сутры. Мы говорим: «Пустотность означает, что нет имени, нет формы, но эта пустотность обладает безграничной способностью к эманациям, манифестациям и самопроявлению». Наши привязанности пусты, наши желания пусты, все отношения мира тоже пусты. Все связи, соотношение времени-пространства пусты. Все различные представления систем философии, культуры – они тоже пустотны.

Весь мир является одной единой всевышней сущностью, но эта сущность трансцендентна по отношению к гунам, элементам природы, любым восприятиям, поэтому наше зрение, обоняние, осязание, вкус, запах и так далее – они тоже пустотны, в том смысле, что за ними стоит единое пространство недвойственного осознования. Это пространство недвойственного осознавания трансцендентно по отношению к любым восприятиям.

Когда мы понимаем истинную Адвайту-Веданту, тогда мы начинаем дальше думать: «Если все есть Брахман, и я в своей основе также являюсь Брахманом, почему же я не чувствую этого? Почему же я чувствую свое тело, свои ограничения, я чувствую страдания, концепции, (не расслышал)?» Тогда, проведя анализ, мы понимаем, что на относительном уровне я являюсь душой, а душа всегда обусловлена кармой, законами природы. Я не являюсь Ишварой, я не являюсь Всевышним, я разделен от него, хотя природа у нас одна по сути, я сильно отличаюсь. Ишвара пошел по одному пути, а мы пошли по другому. Тогда мы начинаем стремиться к Ишваре, стараться его достичь, постичь Бога, постичь абсолютную истину. Когда наша душа понимает, что есть ключ к достижению счастья, все ее проблемы из-за того, что она не является тождественной Ишваре, не едина с ним и не осознает полноту себя как Брахмана, Абсолюта, начинается духовный поиск.

Этот поиск начинается с вичары. Вичара означает – нам нужно глубоко исследовать природу души. Нам нужно убедиться в том, что душа как таковая – это иллюзия, это форма эго, с которой отождествилась наша божественная сущность. Вичара необходима, чтобы растворить обусловленную душу, потому что именно душа перерождается из жизни в жизнь, получает новое тело. Освобождение от кармы означает, что нужно растворить душу, растворить тонкое тело, потому что сама душа по себе, когда она мыслит себя как личностью, она является иллюзией. Мы, я, наше понимание себя – это все иллюзия. Говоря языком Адвайты, мы – это не мы, мы – это Брахман. Но есть устойчивое понятие об эго и устойчивое отождествление с личностью. Это отождествление с личностью желает вновь получать тела как инструменты переживания опыта в следующей жизни. Пока мы не растворим это отождествление, тела будут вновь и вновь получаться. С помощью вичары нам нужно глубоко исследовать природу «я», природу души.

Когда мы можем исследовать природу души, у нас появляется вивека. Оказывается моя сущность – это Брахман, моя сущность – не ум, не память, не воля, не пять стихий природы, не пять органов действий, не пять органов восприятия. Моя сущность – Абсолют, моя сущность – полностью божественна и трансцендентна. Когда мы можем отделить себя от того, что нами не является – это называется вивека. Если вы обрели вивеку, вы стали устойчивым, мудрым садху. Вас сансара уже не может ввести в заблуждение. Потому что как следствие вивеки у вас появляется отрешение (вайрагья). Вайрагья означает – подготовить и вычленить в потоке своего сознания трансцендентную часть. Эта трансцендентная часть не связана с умом, памятью, восприятием, телом, энергией, пятью стихиями природы. Она не связана ни с чем в этом мире. Но именно она является источником времени, пространства, вас самих, всех явлений в этом мире. Когда вы обрели такую вайрагью, вы можете по настоящему предаться медитации, созерцанию, углублению этого. Вы можете идти по пути медитации, садханы и самадхи, чтобы закреплять свою реализацию.

На практике часто бывает так, что мы очень любим мир. Мы очень любим тело, очень любим эго, а Бога любим очень мало. Если бы мы любили Бога так, как любим мир, мы бы уже были святыми. Если бы мы любили Бога так, как мы любим тело, мы были бы святыми. Если бы мы любили Бога так, как мы любим наши привязанности, мы были бы святыми. Но почему этого не происходит? Потому что нам недостает вайрагьи и вичары. Садху – это тот, кто учится любить Бога. Что означает вообще любить Бога? Это означает непрерывно созерцать методом трансцендентного состояния в потоке своего сознания, быть поглощенным им до самозабвения, до самоотдачи из секунды в секунду, из минуты в минуты, изо дня в день, из месяца в месяц, из недели в неделю, из года в год. Постоянно все больше поглощаться и поглощаться этим и делать его своим обычным естественным состоянием. Тем, что называется (не расслышал) сахаджа-самадхи. Стоя, сидя, во время ходьбы, работы, еды, разговора садху (не расслышал).

Мы часто много говорим о созерцании. Вопрос: созерцании чего? Может быть, входящего и выходящего дыхания, или неких установок в сознании, или внешнего мира? Все это только упайя, (не расслышал) метод. Настоящее созерцание – это только созерцание абсолютной истины, только созерцание Бога. Настоящее созерцание ведет к тому, что созерцающий должен исчезнуть. Настоящее созерцание приводит к тому, что сначала вы освобождаетесь от клеш, желаний, концепций. Когда они исчезают, то (не расслышал) освобождается от естественной природы.

Рано или поздно вы приходите к тому, что самая главная клеша, самое главное желание – это вы сами, это ваше эго. Когда вы приходите к этому, вы понимаете, что надо выполнить самоотдачу, надо отдать ее Богу, сказать: «Не я, но Ты, не моя воля, а твоя. Я не буду наслаждающимся, я не буду действующим». Когда вам удастся это выполнить – это называют прапати (отбрасывание себя, отбрасывание эго). Мы можем по-настоящему тогда созерцать Бога, любить Бога. Это и есть любить Бога. Невозможно любить Бога из состояния эго, его невозможно любить умом или эмоциями, чувствами. Это будет некое подобие, но это не будет Према (истинная любовь к Богу), потому что истинная любовь к Богу лучше эмоций, лучше концепций, лучше (не расслышал). Она связана с тем, что вы прямо созерцаете Высшую Сущность, и вы созерцаете до самозабвения, до самоотдачи, так, чтобы любящий Бога исчез, растворился, чтобы любящий, любовь и Бог – все это стало одним. Пока это не станет одним, всегда будут (не расслышал) между вами и Богом. Когда эти (не расслышал) уходят, они вызывают самоузнавание (пратьябхиджня). Наконец-то душа может понять свою обусловленную природу и понять, что она едина с Богом, она и есть Бог, что она и есть тот самый Брахман, которого она искала. Но она должна пройти этот путь, чтобы раствориться.

Таковы три стадии созерцания божественного: самоосвобождение, самоотдача и самоузнавание (пратимокша, прапати, пратьябхиджня). Когда мы созерцаем, нам надо понять, что мы всегда учимся созерцать божественное, божественную истину. Иногда люди подразумевают под созерцанием некие не те вещи. Они могут так ходить с такими зафиксированными глазами, сосредоточившись на чем-то, что-то (не расслышал) в какую-то точку. Но это нельзя назвать подлинным созерцанием, скорее практика внимательности, полноты внимания. Но когда мы говорим о подлинном созерцании – это всегда созерцание Бога, созерцание Абсолюта, созерцания божественной истины. Это созерцание всегда должно приводить к растворению созерцающего. Созерцающий как личность, как эго должен раствориться. Когда это происходит, мы по-настоящему можем любить Бога (не расслышал).

Реальность такова, что мы слишком любим себя, слишком любим мир, слишком любим эго, слишком любим тело, слишком любим привязанности, мы не умеем любить Бога. Мы бы и рады, но у нас другая любовь, очень сильная. Мы не знаем, как обрести истинную любовь к Богу, как обрести такое истинное созерцание. Не надо думать, что любовь к Богу, это нечто, что может произойти по одному щелчку пальцем. Этому надо учиться. Надо учиться (возможно пропущено) кто обрел эту великую любовь. С одной стороны она присуща вам, но с другой стороны мы ее очень сильно потеряли из-за авидьи, асмиты, раги, двеши, абхинивеши. Мы сильно забыли ее. Когда мы понимаем это, мы приходим к Мастеру, чтобы учиться у него любить Бога. Мы приходим к нему не за техниками, не за некими тайными пранаямами, которые помогут нам лучше переваривать еду, и не за тем, чтобы решить проблемы в бизнесе, хотя их решать надо иногда. Мы приходим за тем, чтобы научиться любить Бога, только за этим. Ни за чем другим нет смысла идти к Мастеру. Если мы понимаем язык Учения, Мастера, мы научимся постепенно любить Бога. Мы постепенно освобождаемся от неведения, обретая вичару, вивеку, вайрагью, и постепенно мы обнаруживаем, что Бога можно любить двадцать четыре часа в сутки, можно любить Бога и быть счастливым от этого, можно быть счастливым, когда у тебя чтобы то ни было. Любая еда – ты счастлив, вкусная-невкусная; любая одежда красивая-некрасивая – ты счастлив; любое жилье роскошное-убогое – ты счастлив; в любом месте на земле, где бы ты ни был, – ты счастлив; в любом положении, в любом статусе – ты счастлив. Ты всегда счастлив, потому что чтобы быть счастливым не нужно ничего, кроме самой любви к Богу. Потому что настоящая любовь к Богу не зависит ни от чего внешнего, ни от чего материального, ни от каких концепций и ни от каких желаний. Если мы по-настоящему любим Бога, то Бог – это для нас все богатство мира, вся слава мира, вся власть мира, вся роскошь мира, все учения мира, все интересные концепции мира, все развлечения мира, все родственники, все друзья, все дела (тела) – это все, все, что нам нужно искать.

Вопрос: почему же мы не ищем Бога, если это есть все? Нам недостает вичары, вивеки и вайрагьи. Гуру – этот тот, кто учит вичаре, вивеке и вайрагье. То, что вы ищите – уже есть в Боге, то к чему вы стремитесь – уже есть в Боге. Какой смысл тогда искать что-либо, кроме Бога? Закономерный вопрос. Но эго нам говорит другое, наш ум нам говорит другое, культура нам говорит другое, социум нам говорит другое. Он говорит: «Бог – это эфемерное понятие, это все абстракция, это все философия». Здесь приходят святые, они говорят: «Нет, это не абстракция, это не философия, это не эфемерное понятие». Вы увидите блеск в их глазах, вы увидите силу в их святости и безграничную Ананду в их глазах, вы увидите их великую непривязанность. Вы поймете, что они те, кто обрел эту любовь к Богу. Через святых, через Мастеров вы увидите – это никакая не абстракция, это самая великая реальность, которая только может быть. Когда вы это увидите, вы сами начнете получать эту любовь к Богу, но нужна практика, садхана, тапасья.

Тапасья бывает двух типов, она бывает внешняя и внутренняя. Внешняя тапасья связана с практиками отречения, внутренняя тапасья связана с практиками созерцания, самоосознавания. Надо понять, как выполнять внутреннюю тапасью. Вы можете быть домохозяином или монахом, можете даже быть царем или олигархом, или просто обычным человеком, но если вы выполняете антар-тапасью, вы можете обрести эту любовь к Богу, о которой говорят святые.

Мои будут пожелания, чтобы все обрели такую любовь к Богу, чтобы такая любовь была самым главным мотивом в вашей жизни, мотивом в ваших духовных поисках. Тогда (не расслышал) вопрос методов медитации, техник созерцания – он решенный, это все придет вовремя. Самое главное – обрести такую любовь к Богу. Когда мы обретаем такую мотивацию, исследуя природу нашего сознания, мы обнаружим, что Бог любит нас, и Бог – это наше чисто не обусловленное осознавание. Однако мы не можем подобраться к этому осознаванию до тех пор, пока у нас есть личность, эго.

Как вы дадите определение «Атман»?

Когда ваше сознание осознает божественное для вас – это Атман. Когда вы сливаетесь с Абсолютом, не разделяя на ваше сознание и на Брахмана. Атман ближе к Богу, скажем так.

Любить Бога – означает находиться в другом состоянии бытия, в другом измерении, не в измерении концепций, не в измерении эго. Состояние постоянного блаженства, состояние радости, постоянного растворения – это жизнь в свободе от эго. Будьте непрерывны в такой любви, естественное состояние, освобождение – все это придет к вам, если вы не будете забывать об этом.