

Комментарий монахини Ларисы Обуховой к книге Гуру: «Духовная алхимия – путь внутреннего аскетизма»

Нам надо всегда помнить, для чего мы родились. А родились мы, чтобы познать божественное, проводить и служить божественной воле, а не себе, совершать божественные деяния и идти к освобождению своей души, идти к Богу, к его познанию, идти путем внутреннего аскетизма.

Внутренняя алхимия есть тайное искусство духовной трансмутации созерцания божественного, доведенное до полной самоотдачи и самоотречения. Этот Путь лишь кажется аскетичным, на самом деле он дарует бесконечную, вечную, неисчерпаемую радость, свободу, великие и неисчислимы богатства духа и делает тебя единым с Богом. Все святые прошлого постигли Бога, следуя этим Путем. Все святые настоящего постигают Бога, следуя этим Путем. Все святые будущего постигнут Бога в будущем, следуя этим Путем. Не следуя этим Путем, невозможно его постигнуть.

Шлока:

«Итак, если ты, уяснив свою цель и зародив устремленность к познанию Бога, решил идти Путем внутреннего аскетизма, стань прилежным садовником своей души. Начинай внутреннее делание.

Вспомни: твоя цель – Бог, и это главное.

Для тебя самое главное – всегда помнить о самом главном, и никогда не забывать о нем.

Порой гордыня порабощает нас так, что мы не замечаем, как стали её рабами. Но именно она, горделивая самоуверенность эго, незыблемая вера в себя как в вечное, неизменное, реальное. Вера в ум есть причина наших бед, страданий, препятствий, и духовных неудач.

Понаблюдай за собой и увидишь – ты послушный раб своей воли, поскольку служишь ей днем и ночью, а к воле божественной глух и безразличен, не только не служишь ей, но и не понимаешь, что это такое и где она есть.

И когда твоя воля не исполняется или ей чинят препятствия, ты сердишься, негодуешь, гневаешься. Когда тебе противоречат другие, ты злишься, ибо любишь свою волю, а к воле других безразличен. Плохие эмоции, отсутствие внутренней радости, благодати – верный признак того, что ты служишь не тому господину, а самому себе».

Комментарий

В монастыре мы следуем не чьей-либо воле, как конкретного человека, а процессу обучения, правилам и этике. Мы очищаем свой ум от ложной воли, проистекающей от эгоизма, и открытие в себе истинной божественной воли, исходящей от Высшего «Я». Пока мы не достигли Освобождения и просветления, не устранили эгоизм, мы-то как раз и не следуем своей воле в истинном смысле, даже если делаем все, что нам ни вздумается. Ведь в этом случае делаем-то не мы, а карма, клеши, эго внутри нас, а сама наша душа вовсе не жаждет этого, а как бы спит.

Воля – это божественная сила, скрытая внутри нас, именуемая иччха-шакти. Эта сила подавляется множеством мини волей, исходящих не от истинного «Я», а от кармы, самскар, васан, от заблуждающегося ложного эго (ахамкара – буддхи).

Эгоистичное сознание (ахамкара-буддхи), затмевая сущностное сознание (чайтанья), постоянно генерирует множество вторичных, обусловленных и ложных по своей сути субволей, субсознаний, их называют чайтасика, которые не являются волей нашего «Я», а являются полуживотными, витальными волями более низкого порядка, навязанными клешами, эго, желаниями и кармой.

Вся монашеская жизнь есть ничто иное, как тренировка, предназначенная очистить сущностное сознание от этих паразитирующих волек низшего «Я», усмирить и преобразовать все животные инстинкты, всю низшую природу и эгоизм, открывшись вселенской просветляющей силе (ануграхе) и стать проводником божественной воле (иччха-шакти) и на высших стадиях Учения пробудить в себе источник истинной воли, как божественного инструмента для развития и творения новых вселенных.

Шлока:

«Укрощай свою гордыню и самонадеянность, словно бешеного тигра. Следи за собой более, чем за другими. Замечай перед ликом Бога в себе все свои тайные помыслы, укромные мысли, ничего не прячь. Будь перед собой честен. Других восхваляй, а себя держи скромно, иногда, если заслужил, слегка укори себя, не впадая, однако в уныние».

Комментарий

Иногда по невнимательности или по иной причине в уме зародились нечистые мысли, или кого-то оскорбил словесно, или необдуманном поведением принес страдания другим, или вошел в противоречие с монашескими правилами, следует очистить свой ум раскаянием. Для начала надо понять, что грех (папас) внутренне присущ любому садху, независимо от его философии – хоть адвайтисту, хоть исповедующему дуализм.

Грех (папас) – это деяние речи, мыслей или тела, которое создает в тонком теле нечистые, грязные мыслеформы, субличности. Это нарушает нашу связь с Высшим «Я», тонкими структурами сознания, внутренними божествами и вызывает омрачение, затуманивание духовного разума (буддхи).

Когда это происходит, у человека разрывается связь с каузальным и тонким телами. Его ум опускается в нижние чакры к простым желаниям тела, притупляется память, ясность, его покидает вера, удача, вдохновение, мир видится мрачным, святые вещи и слова вызывают отторжение. В душе поселяется хандра и депрессия, его намерения не исполняются, и он теряет адекватность в оценке реальности.

Нравственное очищение от греха, это восстановление связи с божествами и Высшим «Я», переход к чистому видению. Главное здесь – это вера и способность к покаянию, раскаянию, пересмотру греховных, нечистых тенденций речи, тела и ума.

Надо уметь всегда отличать раскаяние от вины.

Раскаяние – это искреннее сожаление, которое мы испытываем, совершив грех. Раскаяние возвращает нас к божественной милости и помогает вновь подняться. Когда такое случается, душа полностью обращена к Богу.

Вина же, в свою очередь, отравляет душу. Вместо того, чтобы обратиться к Господу, мы обращаемся сами к себе и судим себя, порой сами того не замечая. Совершив или подумав что-то скверное, впадаем в отчаяние и, что еще хуже, приписываем собственные самообвинения Богу. Бог кажется нам грозным судьей. После этого мы уже слышим не глас Господа, а обвиняющий голос собственной совести, которая скрывается под маской всемогущего и всепрощающего Бога.

Плоды угрызений совести – это печаль, самобичевание, страдания, а порой и отчаяние. Божественные же плоды раскаяния и сожаления, это радость, мир и благодать.

Видео:

<https://drive.google.com/file/d/0By6zzBLrTbixajhIOXY5V2tmbVE/view?usp=sharing>

Открыв себя Богу, его прощению, которое он всегда нам дарит, искренним раскаянием, мы освобождаем сердце, в то время, как суровые упреки совести запирают его вместе с собственными демонами.

Все наши проступки, все грехи происходят от трех зол: гордости, невежества и страха. Невежество, как сказал Сократ, это порок ума, а страх – порок сердца.

Если путь познания является единственным путем преодоления невежества, так и любовь является противоядием от страха. Единственное зло, которое надо уничтожить в своем сердце, это страх, все остальные пороки – ярость, ревность, уныние, мучительное чувство вины, происходят от этого внутреннего врага. А чтобы его победить, есть одно средство – любовь.

Как сказал старец Симеон: «Это великий путь жизни, пройти от страха к любви. Откройся любви Господа нашего, и ты родишься заново, свободный от страха, который до сих пор не давал любви целиком овладеть твоим сердцем. Открой свой разум любви и прощению Бога».

Как говорит наш Гуру:

«Не думай много о постороннем, ибо ничто так не уводит от Бога, как суетные мысли. Не ищи внимания других или их расположения, но сам люби всех. Забудь о снискании

внимания и восхищения от друзей и подруг. Не ищи в новой жизни любимых вне Бога. Сделай Его своим единственным любимым, а Мастера – лучшим другом и советчиком. Люби всех, но только через Бога. Учись у своего Мастера делать все от Бога, в Боге и только для Бога, и колдовство этого мира не усыпит тебя.

Путь алхимии – внутреннего аскетизма, это искусство созерцания, искусство жизни не в себе, а в Боге. Твоя цель научиться, невзирая на события и чувства, быть в Боге всегда и везде».

ОМ Да послужит этот комментарий на благо всем живым существам.