2012 09 15

Текст «Трипура Рахасья», глава 22 «Качества джняни».

Взгляд глазами святых. Борьба между расой и самскарой.

Ообращение к святым, Прибежищу.

. Бхагаван Авадхута Даттатрейя дает наставление Парашураме о качествах того, кто имеет божественную мудрость.

«Невежды ожидают удовольствия и боль перед тем, как они наступят, погружаются в них снова и снова при их наступлении, и мысленно возвращаются к ним после их завершения. Поэтому удовольствия и боль оставляют сильные впечатления в их ума..

Джняни низшего порядка также наслаждаются удовольствием и болью, подобно невеждам, но их воспоминания об этих переживаниях часто прерываются периодами реализации. Таким образом, мирские наслаждения не оставляют впечатлений в их умах.

Став садху, мы сделали определенный выбор: идти от людей к состоянию садху, от состояния садху к состоянию джняни, от джняни – к состоянию сиддха, от сиддха – к состоянию махасиддха, от махасиддха – к состоянию дэвата, от дэвата – к состоянию махадэваты.

В каком-то смысле наш выбор уже определен. Вопрос в том: «Как? За которое время?». Наша лестница духовного восхождения по пути эволюции уже нарисована, создана. И она создана не нами, она создана самим Творцом Брахмой. И как только мы вступаем и решаем идти по этой лестнице – мы выбираем свой путь. То есть эта лестница уже существовала до нас квинтиллионы лет назад, миллиарды лет назад, кальпы… Мы ее обнаружили каким-то образом, нам посчастливилось в силу заслуг и хорошей кармы. То, что мы ее обнаружили, означает то, что мы готовы идти по этой лестнице. Есть множество людей, которые ее не обнаружили, которые думают: «Надо ли по ней идти или нет». Значит, они не могут вести духовную практику, значит, они еще не готовы, чтобы по ней идти. Тот факт, что мы ее обнаружили, говорит о том, что мы как раз готовы, чтобы идти по ней. И теперь нам надо понять, как по ней идти, с каким умом по ней идти. Для этого нам надо учиться понимать умы святых. То есть, если наши умы будут такие же, как умы святых, если мы также их очистим, приобретем менталитет святых, кармическое видение святых, их качества, то мы также сможем идти по этой лестнице. Потому что идти по лестнице к Богу, это значит меняться, трансформироваться, становиться все более и более познавшими Бога.

Даттатрейя здесь рассказывает о качествах джняни. На духовном пути нам не слишком надо придавать значение нашему нынешнему состоянию. Это не так уж важно, потому, что если мы стремимся измениться, все это определенный поток, который еще много раз будет меняться. Не так уж важно, какие у нас предпочтения, не так уж важно, что мы думаем по тому или иному поводу, не так уж важно, какие нас переполняют воспоминания.

Духовный путь – это оставление всего этого: оставление предпочтений, оставление воспоминаний, даже оставление определенных качеств. Не важно, какие у нас есть комплексы или фобии (все это не так важно), а важно, наоборот, насколько все это мы можем оставить и открыться более высоким качествам (таким, как у святых, синхронизироваться с видением святых).

Когда мы что-либо воспринимаем, у нас есть два варианта посмотреть на реальность:

первый – посмотреть на мир своими глазами и тогда сансара будут продолжаться,

второй – посмотреть на мир глазами святых, глазами мистиков, пробужденных.

И этот второй вариант гораздо сложнее. Но если мы становимся садху, у нас нет выбора, как научиться смотреть на все это глазами святых. И вам следует иногда ловить себя, свой ум на привычных реакциях. Например, вы посмотрели глазами своего менталитета, своего привычного, сформированного опыта: вам 35 лет и ваша 35-летняя память смотрит на мир, она оценивает; также ваше воспитание, то, как вас научили папа и мама, как вас научила школа, государство, ваши жизненные связи смотрят на мир.

Но если вы поймаете свой ум, скажите: «Стоп, а как бы святые посмотрели на эту ситуацию, гляну-ка я глазами Даттатрейи, глазами Васиштхи». И вы внезапно увидите, что они бы посмотрели на все это совершенно иначе. Когда вы сравните эти два взгляда – огромная пропасть между этим. Чем меньше вы будете видеть различие, тем ближе вы к ним находитесь, тем ближе вы к Освобождению, тем ближе вы к Богу. Наша задача – сокращать эту дистанцию.

Джняни средней категории, привыкшие обуздывать свои умы длительной практикой аскезы, удерживают свои умы под контролем даже тогда, когда они испытывают удовольствие или боль, и, таким образом, их ответная реакция на мир столь же не отчетлива, как реакция спящего человека на нежный ветерок или на насекомое, ползающее по нему.

Итак, джняни средней категории привык обуздывать свой ум, а джняни низшего порядка переживают удовольствие и боль, но наряду с этими переживаниями, он имеет вспышки реализации. Вот эти переживания удовольствия и боли прерываются вспышками реализации. Это очень похоже на наше нынешнее состояние. Мы запутываемся в чем-либо, начинаем даже страдать, быть неудовлетворенными или чему-либо радоваться, а потом мы думаем: «Какое это имеет значение? Ведь мой ум подобен пространству, ведь я должен созерцать Бога, а не придавать этому значение». И внезапно все исчезает, ваше видение меняется. Проходит некоторое время, ум запутывается снова, входит в связи, в отношения и снова запутывается, снова возникает неудовлетворенность. И тогда вы вспоминаете снова: «Почему я должен страдать из-за этого? Ведь мой ум подобен пространству, моя задача делать Брахма-вичару, Атма-вичару». И вы возвращаетесь.

Есть такие вспышки. Идет борьба между вашим умом, вашей памятью, вашими самскарами, васанами и такими вспышками реализации. Раса и самскара – кто кого победит. Раса ─ переживание естественного самадхи, быстротечного самадхи созерцания, (или хотя бы наблюдение) еще слаба, она не может удержать свои позиции. Только в тонком теле открываются васаны или самскары крупнее – она забивается. Маленькие самскары можно побеждать, вы держите их на дистанции. Это как маленькую рыбу можно поймать на удочку, но кита или кашалота нельзя, он вместе с лодкой вас переворачивает (если вы его зацепите).

Когда очередной кашалот пробуждается в душе, вы чувствуете, что ваше созерцание, ваша реализация ушла, и снова нет никакой реализации, а есть самскара. И в этот момент вам ничего не остается, как призывать святых, призывать Древо Прибежища, не полагаться на себя, на свою реализацию, на свою осознанность, а открываться чему-то большему, говорить: «Господь Даттатрейя, спаси меня, Брахмананда, помоги». Все это благословение Прибежища и Гуру-йога.

Когда мы выполняем пуджу, маха-пуджу, практики, важно иметь настроение Прибежища, призывание благословения примерно такое: «О Бхагаван Даттатрейя, Гуру Брахмананда, святые Древа Прибежища, я хоть и пытаюсь быть в состоянии реализации, но моя реализация еще не глубока, поэтому, пожалуйста, всегда поддерживайте меня своей духовной силой, поддерживайте меня своими благословениями и своей милостью».