2012-01-03.

Намастэ-крийя. Текст "Йога Васиштха". Гл.6.

Личность и душа. Зеркало и отражения. Принцип уважения Учения.

Обнаружение зеркала осознавания с помощью пятеричной формулы.

Анава-марга (путь эго) - это не путь садху.

Вот этот жест «намасте», или анджали мудра, он выполняться так, что мы замыкаем солнечный и лунный канал. Устанавливая руки на уровне груди, смотрим в пространство, входим в созерцание и отпускаем себя. То есть когда вы его выполнили, это уже изменённое состояние сознания, некоторая степень созерцательного присутствия. Затем мы визуализируем слог Ом в пятицветном радужном сиянии, эта вышивка для вас сделана, чтобы вы поняли, какой слог Ом должен быть в вашем сердце. Ом – это трансцендентная истина, радужное сияние, пятицветное, это пять таттв, первопринципов вселенной в зародыше. Затем представив её, вместе со звуком Ом мы делаем молитвенный посыл света в пространство, чтобы активировать, пробудить мудрость святых. Мудрость святых всегда существует, но нужно её активировать, установить связь, мы делаем мощный импульс, посыл света в окружающие нас пространство. Со вторым Ом мы зарождаем намерение получить ответный импульс от святых древа прибежища. С третьим Ом мы объединяемся с умом, погружаясь в светоносность. То есть второй Ом означает – мы впитываем свет, он входит в наше сердце, наполняет каналы тела, все тело, очищает грехи, клеши, омрачения. А когда поём третий Ом, всё уже растворилось в пространстве, исчезли все препятствия, разделяющие наш ум и умы святых, и мы объединяемся в световом пространстве в единстве с ними. Поэтому эта практика называется Гуру-йога с Ом. Когда мы объединили свой ум, поток сознания с потоком сознания святых, мы можем понимать священные тексты, мы обладаем ясностью.

Глава шестая «Об освобождении».

Рама спросил:

О, мудрец, опиши мне, молю, форму, природу и местонахождение индивидуального сознания, и его отношение к высшему сознанию.

Васиштха ответил:

О, Рама, бесконечное сознание известно как индивидуальное, когда оно осознает само себя как объект, благодаря собственным понятиям. Оно также известно как чистое сознание. Это индивидуальное сознание не является атомом, оно ни плотное и физическое, ни пустота и ничто еще. Вездесущее чистое сознание называется индивидуальным, когда ощущает свое существование. Оно более тонко, чем атом, и при этом больше самого большего.

Вопросы отношений души и Бога индивидуальны в абсолютном сознании. Это то, что всю жизнь занимает садху, потому что садху – это тот, кто идёт по духовному пути, а духовный путь предполагает слияние индивидуального сознания и абсолютного, души и Бога. Магический путь не предполагает такого, магический путь предполагает развитие личной воли, личной силы и управления, магическое оперирование реальностью. Вопросы слияния с высшим разумом его не интересуют, потому что есть желание оставаться как эго, получать наслаждение плодами своего магического труда. Но магический путь – это не путь садху. Садху не ищет власти ради власти, садху не ищет силы ради силы, садху не ищет приключений ради приключений, садху ищет истину. Он знает, что истина заключается в слиянии индивидуального сознания и абсолютного. Потому что, какие бы силы не были, способности, пока есть индивидуальное сознание (эго) и отделенность от абсолютного, ты не познаешь истину. Поэтому для садху есть другая проблематика, нежели чем для мага. Мага волнует сила, власть и способность их использовать ради своих целей, так сказать корыстных, эгоистичных. Садху сила, власть не интересует, его интересует истина, мудрость. Его путь – слияние индивидуальной души и Абсолюта. Поэтому вопросы отношений дживы и Ишвары, дживы и Брахмана, души и Абсолюта, души и Всевышнего для садху это самые главные вопросы, он практикует для их объединения, слияния, для устранения этой двойственности. Пока существует разделение между Абсолютом и душой, между Ишварой и душой, между Ишварой и Абсолютом, это разные формы двойственности. До тех пор будет неведение, до тех пор будет длиться майя и сансара.

Что предпринимает садху? Он практикует три «В»: вичара – самоисследование, вивека – распознавание, различение дживы и Атмана, дживы и Ишвары, Ишвары и Брахмана, и вайрагъя – отрешение. На духовном пути у нас есть сначала личность, наша социальная личность, созданная воспитанием, образованием. Есть наша сущность, это тонкое тело, но сущность – это и есть джива – душа, есть наша природа, природа – это Атман. Садху старается отъединить себя от личности, от связанности с личностью, проникнуть в душу, в свою сущность. Личность всегда связана с социумом, телом и нынешним воплощением, это часть эго, определяемая текущей прарабдха-кармой, кармой этой жизни.

Например, есть тело женщины, есть личность женщины, есть женская психология, есть статус женщины в обществе и образование. Всё это личность. Есть тело мужчины, есть мужская психология, образование и статус в обществе, всё это текущая личность данного воплощения. Но когда человек становится на духовный путь, первое, что ему нужно сделать, это отъединить себя от старой личности, от стереотипов мышления, от социального стереотипного статуса, от психологии светской. Потому что всё это сильно мешает на духовном пути. Традиционное принятие монашества, принятие карма-саньясы, вступление в отношения Гуру-ученик, создание альтернативного социума садху – это способ отъединится от старой социальной личности, которая, конечно, обусловлена. Но когда мы отъединяемся от старой личности и начинаем духовную практику, мы идём глубже и проникаем в сущность, в душу. Сущность, джива, душа – это и есть по-настоящему наше эго. Если личность связана комплексами, стереотипами, социальными рамками и воспитанием, то душа, сущность ничем не связана сильно, кроме своих ограничений, она любит проявлять себя прямо, и все желания в ней находятся, она обладает собственной внутренней свободой, собственной внутренней правдой, и эта правда иногда может сильно впечатлять. Говорят: «Вот путь сердца, я иду путём сердца». Часто говорят так: «Я слушаю своё сердце», но на самом деле этот человек слушает свою дживу, он слушает свою сущность. Душа (джива) обладает собственной внутренней силой, она гораздо сильнее личности. Ваша личность слабая, потому что личность по определению всегда слабая, это как верхушка айсберга, а душа всегда сильная. Часто, когда люди живут сильно в личности, они слабеют. Современный образ жизни в мегаполисах, зажатый стереотипами, условностями, рамками, необходимостью зарабатывать деньги, информационные потоки, соответствовать определённому воспитанию, сильно ослабляет современного человека. Наши предки жили в душе, не в личности, они были гораздо сильнее. Они использовали внутренние магические способности, интуицию, часто жили на грани выживания, жизни и смерти. Там сила души была важнее, поэтому достоинство, честь была очень сильно развита, но и клешы тоже, если клешы, так убивать можно, то есть душа сильна, она проявляет себя сильно, непосредственно и прямо, как в возвышенном плане, так и в низком плане тоже. Люди не стесняются проявлять самые негативные качества. Современное общество обуздало душу, оно научило человека социализации, оно научило человека создавать личность, подавлять негативные качества, соответствовать стереотипам и ожиданиям общества. Но одновременно оно ослабило его душу, его магический потенциал.

Садху – тот, кто выходит из этих стереотипов и, практикуя медитацию, проникает в душу. Здесь его ожидают разнообразные иллюзии, потому что душа содержит все желания, все кармы прошлых жизней, именно она перерождается из жизни в жизнь. Если ты не имеешь вивеки, различения, правильных наставлений, ты можешь поверить, что именно душа является твоим путем, что именно твоя сущность является тем, на что ты должен делать опору. Тогда человек может надолго сойти с духовного пути, потому что душа – это как раз то, что подлежит не утверждению, а растворению (лайе), именно джива, его сущность является тонким эго, тем, что надо отбросить, что надо растворить. По утверждению святых именно она является самым большим злым духом, которого надо одолеть. Но если йогин не опытный, если у него нет наставлений духовного мастера, он может почувствовать внутренний позыв следовать этому, он может сильно привязаться, и тогда очень сложно отвязаться. Многие люди, которые проникают в тонкую душу через наркотики, еще что-то, становятся асоциальными личностями, как раз находятся на этой стадии. В этом случае святые говорят: «Не верь себе», то есть не надо верить тому, что идёт изнутри, надо отделять себя, отделять, наблюдать. Верь Богу в себе, но не себе. Пока ты не обнаружишь Бога в себе, всё, что есть внутри, надо отделять от себя, не верь всему этому. В противном случае душа обладает огромной притягательностью. Жизнь в тонком теле, в понятиях души – это свободный магический мир приключений. Это усиление тонкого эго, эго очень ревниво относится к своим границам, эго души. Если вы встретите духа в промежуточном состоянии, то вы обнаружите, что духи в тонком мире очень ревнивы, очень капризны, они очень ревниво относятся к своим границам. Поэтому есть такое понятие: «духов нужно уважать», за исключением мелких и бессознательных. Потому что они очень ревнивы, они очень любят границы своего эго. Таким же образом маги, которые практикуют путь души, тоже очень ревнивы и капризны, это их тонкое внутреннее состояние. У них нет смирения. Если вы их оскорбите, они вас могут наказать своей магической силой. Но садху – это тот, кто не привязывается к душе, у садху есть смирение, если вы оскорбите садху, он пожалеет вас, он не будет вас наказывать. Потому что он не привязан к рамкам своей души, ему не надо отстаивать границы своей души. Он идёт дальше, он идёт в природу, Атман. Он понимает, душа – это промежуточная инстанция. Не надо цепляться за своё тонкое тело, надо его отбросить. Поэтому садху идёт путём атма-ниведаны (самоотдачи), прапатти (отбрасывание эго). Он знает, быть ограниченным душой, это значит быть ограниченным своим маленьким миром, а садху хочет безграничный мир, безграничную вселенную. Но этот безграничный мир Абсолюта можно познать, только отбросив себя. Как говорят христиане: «кто свою душу ради Господа отдаст, тот обретёт во сто крат больше и жизнь вечную», примерно так. Садху не хочет маленькой магической власти, маленьких способностей души. Садху стремится к слиянию с Абсолютом, к всеведению, к полному познанию истины. Поэтому он старается отбрасывать эго, он не устанавливает границы своей души, рамки своей души. Садху не ищет своей маленькой воли, реализации исполнения своей маленькой воли. Садху ищет исполнения божественной воли. Поэтому он говорит: «Не моя воля, а твоя». Благодаря этому он учится летать на крыльях божественного. Садху ищет способ служить божественной воле, а не служить своей воле. Благодаря этому его собственная воля объединяется с божественной волей.

Итак, Васиштха говорит:

«Какой бы объект ни ощущался здесь, он собственное отражение, ощущаемое им таким образом».

Теория Васиштхи известна как теория «отражения». Васиштха всегда даёт такие наставления: «Этот мир есть отражение на зеркале чистого осознавания». Чистое осознавание (праджняна) можно уподобить зеркалу. Все объекты и предметы, которые в нём проявляются, можно уподобить отражению. Садху с помощью вичары и вивеки должен понять разницу между зеркалом и отражениями. Сейчас мы живем в мире, полностью захваченном отражениями. Связи между отражениями, сами отражения бесконечно впечатляют нас и волнуют. А зеркало мы как раз не замечаем. Но зеркало – это основа, где возникают отражения. Именно потому, что мы не замечаем зеркало и слишком захвачены отражениями, мы подпадаем под влияние этой реальности, мы не можем управлять этой реальностью, потому что, находясь среди отражений, ты сам являешься их частью. Но само зеркало отдельно от отражения. Оно даёт им основу, оно их содержит. Но само оно не является их частью. Например, если в зеркале отразится свинья, собака или будда, божество, святое существо, зеркало отразит и то, и другое, оно не запачкается отражениями, оно не выбирает, что ему отражать. Если в зеркале отразится один объект, тысячи или миллиард объектов, зеркало не попадёт под отражение, оно не устанет их отражать, не испортится. Потому что зеркало само по себе отдельно от отражения. Зеркало незапятнываемое, оно не зависит от того, что отражается. Оно предоставляет возможность всему отражаться, но само полностью отъединено. Садху с помощью вичары и вивеки пытается обнаружить зеркало своего осознавания. Он пытается отделиться от того, что отражается. Всё, что мы видим: пять элементов, наше тело, окружающая реальность – всё это отражения, но садху старается смотреть не на отражение, а быть в зеркале.

Что означает быть в зеркале? Это означает, нам нужно войти в состояние обнаженного осознавания, научиться практике созерцания и понять взаимоотношения между созерцательным присутствием и мыслями. Понять взаимоотношения зеркала и отражение – для садху означает выполнить большую задачу своей жизни. До тех пор, пока мы этих отношений не поймём, у нас никогда не будет вайрагъи, бесстрастия, мы будем захвачены разнообразными иллюзиями, наша вера не будет иметь основы в виде личного опыта, и наш личный опыт не позволит нам внутри обладать силой мудрости (джняна-шакти), силой освобождения (сватантрия-шакти).

Каким образом можно обнаружить зеркало? Процесс обнаружения зеркала описывается пятеричной формулой. Если вы будете размышлять над нею, постепенно вы сможете к этому прийти. Но для начала нужно зародить преданность и веру, чтобы слушать мои слова, в противном случае эти слова не упадут на подготовленную почву, такова традиция, таков путь садху и путь обучения. Всегда, когда вы получаете передачу, вновь и вновь, пока это не стало естественным, надо визуализировать прибежище, зарождать веру, преданность, визуализировать Ишта-дэвату, неотличного от формы Гуру, над макушкой, вновь и вновь зарождать веру и преданность. А если её нет, а её сначала никогда нет, надо молиться о том, чтобы она была. Потому что сами по себе такие вещи как вера, преданность, самоотдача не появляются. Они появляются в результате каждодневной кропотливой духовной работы. Это путь садху. С тонкими вещами, с божественными учениями, с драгоценными учениями только таким образом возможен диалог, только таким образом возможна передача. Поэтому часто, прежде чем учитель передает учение ученику, он его испытывает, чтобы понять, насколько он готов, достоин, чтобы ему передавались учения. Это не так, что учитель дает учение, ученик: «ну, может быть, я подумаю, следовать этому или нет» Сейчас! Учитель будет двенадцать лет молчать и ждать, когда ученик будет готов; не будет готов, будет молчать двадцать лет; не будет готов, будет молчать тридцать лет, будет молчать столько, сколько надо. Но сосуд должен быть готов, в противном случае это будет бесполезно.

Много людей собралось на Кумбха-Меле, Пайлота Бабаджи спросили: «А можете передать такие методы?» Он сказал: «Если я буду сейчас передавать, я дураком себя выставлю». Это традиция, идущая с древних времён. Поэтому, чтобы я не выглядел глупым человеком, вы меня поддержите. Следуйте Учению достойным образом, соблюдая веру, прибежище, самайю и прочее. Часто учителя, которые широко учат людей, когда нет возможности иметь индивидуальный контакт, часто они могут выглядеть так. Это их как бы ответственность, они берут на себя такую карму. Когда один учитель, один ученик, это легко. Когда один учитель, два ученика, один учитель, десять учеников, это легко. Один учитель, тысячи учеников, это нелегко. И тогда учителя обучают ученика, как самому работать с этим, как самому себя испытывать, как самому себя блюсти, это называется принцип самайи. Ученик сам себя должен проверять, сам себя должен испытывать, сам себя должен очищать, сам должен понимать, как соблюдать принципы самайи, прибежища. Это святые вещи, которые однозначны при передаче. В противном случае невозможно получить пользу от Учения. Например, получая передачу, не следует разглашать посторонним людям, это закон, если они не обладают самайей или принципом передачи. Потому что ни посторонний не получит пользы, ни вы сами. Таковы законы духовной жизни.

Один учитель передавал своим ученикам наставления по достижению Радужного тела, ученики их записали, и пока они ехали в Тибете, там были китайцы половина, они вслух их зачитывали в автобусе в микрофон и обсуждали. Учитель потом подумал: «Как так можно относиться к духовной передаче, которая подобна волшебной драгоценности?» С самого начала мы стараемся воспитывать очень уважительное, трепетное отношение к Учению. То есть принцип в тантрийских учениях таков: «Либо ты уважаешь, либо ты не подходишь», другого нет. Чуть-чуть уважаю, уважаю или не очень, таких просто нет вариантов, здесь важна открытость, полное доверие, благоговейное прибежище, тогда это работает. Если такого нет, ты ждёшь за оградой, ты ждёшь, пока это появится, или работаешь с этим. Потому что учение тантры уподобляется часто попытке «глотать дикобраза»: если вы его начинаете глотать, он только в одну сторону идет, обратно вытащить невозможно. Или другой пример, это змея, которая вползает в полый бамбук, она движется в одну сторону. Но волокна бамбука так устроены, что вниз она уже не может, только вверх надо. Когда мы впускаем в себя сокровенные учения, они проникают в нас. Даже если мы в них не особо верим, они все равно проникают в нас. Мы начинаем их практиковать, и они очень глубоко в нас проникают. Это подобно инъекции нанороботов, они очень маленькие, их даже не видно, но они входят в наше тело. От нас зависит, чтобы то, что мы впускаем, было чистым, было святым, чтобы божества Учения делали свою работу правильно. Когда мы пускаем это в состоянии чистоты, чистого видения, доверия, то божества учения делают свою работу, и мы делаем свою работу, приходят нужные знаки реализации, все совершается правильно. Если же где-то самайная связь нарушается, нет должного прибежища, а мы все равно это впускаем, то это может делать внутри нас неправильную работу, возникать препятствия, отсутствие знаков реализации, это неправильный путь.

Итак, каков способ понять принцип зеркала? Пятеричная формула звучит так: «весь окружающий мир надо свести к уму», это означает, что всё, что бы ни было, восприятие окружающего мира мы должны свести прямо к собственному сознанию. Мы вчера обсуждали о единстве внешнего и внутреннего мира, и первое звено пятеричной формулы: «ты всегда должен искать причины в самом себе, причины всех явлений ты должен сводить к Атма-вичаре». Вы видите что-либо, вы должны спросить себя: «кто это видит?», и заниматься не видимым, а видящим. Вы слышите что-то вместо обсуждения и оценки того, что вы видите, вы должны спросить себя: «кто это слышит?», и заниматься не обсуждением слышимого, а исследованием слышащего. Например, кто-то оскорбляет вас. Вместо того чтобы осуждать оскорбляющего вас, вы должны спросить себя: «Кто чувствует оскорбление?» «Я», и исследовать того, кто оскорбляется. Например, вам холодно, вместо того чтобы рефлексировать по поводу холода, вы должны спросить: «Кому холодно?» Таким образом, вы все окружающие явления сводите к уму, сознанию. С помочью вичары начните исследовать видящего, слышащего, воспринимающего. Вы ищете всегда первоисточник, первопричину и находите её внутри своего сознания. На духовном пути опытный садху понимает, что всегда всё дело в нём, что всё зависит от него.

Вторая формула заключается: «Ум сводить к пустоте». Когда мы весь мир сумели свести к уму и начали понимать мир как проявление своего сознания, то теперь надо понять, что же такое ум. Кто этот видящий? Кто этот слышащий? Кто этот наблюдающий? Мы начинаем исследовать ум, мы начинаем анализировать, имеет ли этот ум опору? Какая его форма? Каков его цвет запах? Имеются ли в нём какие-то части или центр? Когда мы его исследуем, мы обнаруживаем его пустотность, несубстанциональность. Надо глубоко провести исследование пустотности ума, чтобы получить истинное переживание. Но вам не обязательно медитировать, вы можете выполнять это как аналитическую медитацию. Исследование всегда бывает двух типов: аналитическое и опытное. Опытное сложней, аналитическое проще, особенно, если у вас аналитический склад ума.

Третье звено пятеричной формулы звучит так: «Пустоту надо представить Ясному Свету». Когда мы исследуем пустотную сущность ума, мы обнаруживаем его светоносность. Светоносность ума – это чистейшая саттва-гуна, которая переходит в чистое состояние за пределами гуны. Светоносность – это свойство нашего пустого ума. Рано или поздно, медитируя на пустотность ума, мы должны обнаружить его светоносность, его сияние. Это не та светоносность, которую принято видеть глазами обычного мира. Эта светоносность указывает на разумное сияние вашей внутренней пустоты, ваша внутренняя пустота вашего ума не безжизненна, не туманна, она не черна, не темна. Она обладает внутренней ясностью и светоносностью. Всё это называют Ясный Свет (Шуддха-джьоти) или самосветящееся излучение (сваям-пракаши). И затем свет нужно свести к недвойственности. В этой светоностности надо обнаружить недвойственное состояние вне субъекта и вне объекта. Когда мы погружаемся глубоко в свет в медитации или при анализе, мы обнаруживаем, что там больше нет субъекта, который мог бы определить себя внешним по отношению к некоторым объектам. Это единое бессвязное состояние, там некому воспринимать, нечего говорить, некому анализировать, некому рефлексировать.

Наконец, последнее звено этой формулы звучит так: «Недвойственность надо свести к блаженству». Блаженство – это энергия, это внешний мир, переживаемый как великая мать. Это энергия в нашем теле, это сама пракрити, первозданная сила, которая обладает брахма-анандой, блаженством Абсолюта. И вот это недвойственное переживание мы соединяем с принципом блаженства, с принципом энергии. Когда мы так анализируем, используя пятичленную формулу, или медитируем, мы находимся на безошибочном пути.

Итак, весь мир надо сводить к уму, ум – к пустоте, пустоту – к Ясному Свету, Свет – к недвойственности, недвойственность – к великому блаженству. Эта формула должна пронизывать все ваши духовные практики, вашу методологию духовной жизни. Когда вы встречаетесь с какими-либо переживаниями, вы всегда должны вспомнить эту формулу. Например, вы что-либо воспринимаете, вы вспоминаете: «Я должен всё свести к уму, всё это проявление ума», затем вы размышляете: «Если я всё должен свести к уму и это проявление ума, то что такое ум? А, ум – это пустота, значит всё, что я воспринимаю, это состоит из сознания, и оно пустотно, а раз это пустота, я буду исследовать её дальше и обнаружу её светоносность, а в этой светоносности нет двойственности. Оказывается, всё, что я принимаю, пустотно, светоносно, недвойственно. Когда в этой светоносности нет никакой двойственности, я интегрируюсь, я объединяюсь с различными проявленими энергии, чтобы испытать блаженство (брахма-ананду)».

Далее Васиштха говорит:

«Что бы оно ни думало время от времени, то оно ощущает тогда и там, такое ощущение сама суть индивидуального сознания, как движение есть суть ветра».

Что бы ни задумывало наше сознание, оно будет ощущать, вопрос только в силе воли и в длительности задуманного. Например, если вы стараетесь мыслить позитивно, благоприятно, со временем вы входите в такой тонель реальности, где вас окружает всё благоприятное, всё позитивное. Если вы привыкли критиковать, осуждать, видеть нечисто, мыслить нечисто, вы будете постоянно находиться в таком тоннеле реальности, где вокруг вас притянутся подобные люди и события будут подтверждать ход ваших мислей. Все живые существа, не понимая этого принципа, запутываются в своём мышлении и в собственном законе кармы. Выход здесь – это понять, что мир творится силой сознания, а раз мир творится силой сознания, то если мы не враги себе, а друзья, нам надо создать такой статус сознания, который бы творил вокруг нас благоприятный, чистый мир. Такой принцип называется «чистое видение». Если вы овладеваете чистым видением, постепенно ваше сознание очищается и мир вокруг вас тоже становится благоприятным. Чистое видение, если практически говорить, увеличивает продолжительность жизни, исцеляет болезни, устраняет жизненные препятствия в ситуациях трудных, создает везде благо, успех и процветание, это если говорить в мирском смысле. Если вы не враги себе, а друзья, хотя бы ради таких мирских целей практикуйте чистое видение. Но самое главное, чистое видение позволяет иметь разум богов, который может осознавать духовные истины.

Как практиковать чистое видение? Есть учение о девяти санкальпах. Если вы изучаете это учение, вы рано или поздно подойдете к практике чистого видения. Но если вы не освоили его еще, упражняйтесь в четырёх бесконечных. Четыре бесконечных являются преддверием к чистому видению.

Далее Васиштха говорит:

«Из-за своей сознательной природы индивидуальное сознание поддерживает понятие о чувстве эго, создаёт время, пространство, движение, материальность, действует в теле и через тело. Затем оно осознаёт все эти нереальности в самом себе, как если бы они были реальными, как человек во сне видит в собственную смерть. Забыв свою истинную природу, он затем отождествляется со своими неверными понятиями, входит в случайные отношения с пятью чувствами и ощущает их действия как если бы такое ощущение было его собственным. Оно сияет как сознающие присутствие и как космическое существо с пятью чувствами, оно по-прежнему тонко, мелко, умно и является первой эманацией из высшего существа».

Наше перерождение здесь – это попадание в ловушку сансары. Часто меня спрашивают: «Какова моя миссия в этой жизни? Каков мой путь в этой жизни? Что я должен реализовать в этом?» Это спрашивает ваша личность, ваша личность просто нуждается в опыте. Пока ваша личность нуждается в опыте сансары, это называют анава-марга, путь эго. Если вы знаете учение, то вы наверное слышали, есть сначала карма-марга, путь действий. Например, человек работает, работает с утра до вечера и с трудом выживает, он сильно занят деятельностью. Когда он чуть-чуть поднимается, он вступает на путь майя-марга, иллюзии души, он захватывается концепциями, внутренним творчеством, какими-то собственными переживаниями или отношениями, например, влюбляется постоянно, в общем он подвержен какой-то иллюзии, майе, и эта иллюзия становится главным лейтмотивом его жизни, красной нитью движет его. Всё это майя-марга. Например, иногда люди занимаются политикой, творчеством, самовыражением, движимые внутренними иллюзиями. Эти иллюзии могут иметь большую силу и вдохновлять на определённом этапе, но рано или поздно наступают разочарования, человек начинает понимать, что источник всего – он сам. Что как бы самый дорогой человек на земле – это он сам, потому что всё это от него исходит. И тогда он думает: «я буду лучше развивать самого себя». Он начинает совершенствовать свою личность, этот путь называется анава-марга. Анава-марга означает, что человек идёт по пути личностного роста. Таким людям нравятся психологические треннинги, различные нью-эйдж тусовки, рассуждение о личности и её пути. Он становится одержимым собственным развитием и собственным личностным ростом. Иногда анава-марга заключается в том, что человек пытается обрести успех, власть, богатство, влияние в мире, но всё это делается не из-за иллюзий, а ради того, чтобы развить своё собственное «я», обезопасить его и создать некую зону комфорта для эго. Другие стараются самовиразиться, проявить своё творчество, как-то сказать своё веское слово миру, показать: «Вот он какой я!», звёзды, политики, выдающиеся деятели. Всё это путь эго, путь анава-марга.Но это еще не путь садху. Иногда духовно-практикующие тоже идут по пути анава-марга. Если они еще не выработали свои качества. В этом случае используется дхарма Адвайта-веданты или другая, но не по назначению. Это все равно, как если бы человек взял микроскоп и начал забивать им гвозди. Потому что дхарма не предназначена для развития эго, для анава-марги Дхарма предназначена для трансцендирования эго, для его отбрасывания. Но если душа незрелая, она слишком привязана к эго, она считает, что это очень важно: развить своё эго, дать ему максимум свобод, и путь отбрасывания, путь ограничения эго ей непонятен, он кажется ей неправильным. Часто такие люди выступают за полную свободу душе, полную свободу эго, свободу самовыражения, свободу личности.

Современная потребительская культура – это тоже путь анава-марга, она очень озабочена свободой личности человека, но при этом не понимая, что такое человек, сводя эту свободу к эго. Сакральная культура всегда понимает ограниченость личности, она понимает, что свобода находится не в личности, а в божественном, свобода заключается в её отбрасывании, поэтому между потребительской и сакральной культурой всегда существуют противоречия. Потребительская культура, например, та же либеральная демократия, ультралиберальный монитаризм, говорят: «всё для личности, рынок и прочее». Но ты должен зарабатывать, будешь зарабатывать, будешь наслаждать чувства, как хочешь двуполые, однополые браки. Как хочешь, любые наслаждения ты можешь купить, только ты должен зарабатывать. Вся твоя свобода заключается в свободе потреблять. А сакральная культура говорит: «Вы идёте по неправильному пути, это заблуждение, личность сама по себе не есть свобода, она есть связанность». Поэтому потакать её капризам и создавать целую культуру вокруг этого – это заблуждение. Потому что следующий уровень – это крийя-марга, чарья-марга. Путь действий, направленных на очищение души, действий Абсолюта, джняна-марга предполагает отбрасывание личности, предполагает исследование личности, обнаружение её нереальности и переход к божественному.

Садху – это тот, кто идёт путём йога-марга, джняна-марга. Йога-марга означает – мы выполняем садхану, чтобы освободиться от эго и достичь самадхи. Джняна-марга означает – мы исследуем недвойственную природу души, чтобы реализовать тождество с Абсолютом. После джняна-марга идёт сиддха-марга, путь сиддха, путь совершенства и святых. После сиддха-марга идёт дева-марга, путь божеств, путь божественных существ. Каждый из нас идёт этим путём, поднимаясь от самого низшего до сиддха-марга и дэва-марга, до пути божественных существ. Сейчас некоторые из вас находятся на уровне анава-марга, некоторые находятся на уровне крийя, чарья-марга, некоторые на уровне йога-марга и джняна-марга. И от того, на каком пути вы находитесь, у вас есть восприятие мира и представление своего духовного пути. На каком духовном пути вы бы ни находились, если вы следуете прибежищу, рано или поздно вы выйдете на стадию джняна-марга, сиддха-марга, дэва-марга. Это неизбежно. Это как если бы вы ехали отсюда до Нижнего Новгорода, на вашем пути всегда встретится Ветлуга и Урень.

«Этот индивидуум возникает сам по себе, растет, гниет, расширяется и сокращается, а потом прекращает существование. Он имеет сущность разума и, будучи тонким, известен как восьмисторонний город (Пурьяштака). Этот тонкое существо мало и велико, проявлено и непроявлено, и наполняет все снаружи и изнутри. У него восемь конечностей: пять органов чувств, разум как шестое чувство, чувство эго и существование с несуществованием».

На духовном пути растворение эго (антахкарана-лайя-чинтана) мы применяем пятеричную формулу для того, чтобы растворить этот город с восемью вратами, пять сознаний, пять органов чувств, манас, читта, буддхи и ахамкара составляют этот восьмисторонний город (дживу). В процессе самоисследования и созерцания джива растворяется. Когда происходит такое растворение (лайя) при жизни, это называют дживан-мукти. Состояние дживан-мукти означает, что, несмотря на то, что у вас есть тело, следующего тела больше не будет, состоящего из кармы. Но силой разума йогин может создать божественное иллюзорное тело, если того захочет.

Как реализовать практически пятичленную формулу, то, о чём мы сейчас говорили? Как научиться всё сводить к уму? Как ум научиться сводить к пустоте? Как научиться в пустоте обнаруживать свет? Как в свете обнаруживать недвойственность и сводить к блаженству? Для этого существуют практики, называемые «девять санкальп, девять самоосвобождений», когда мы в совершенстве овладеваем девятью санкальпами, девятью самоосвобождениями. Наступает черёд практик сахадж-крийи. Всё это великие тонкие наставления, как применять практически пятичленную формулу. На следующем занятии мы будем изучать эти девять санкальп, девять самоосвобождений. Я вообще могу объяснять часов по шесть, по восемь, но вам будет трудно сидеть. Учение очень глубоко и очень захватывающе, это карта нашей духовной жизни. Мы её должны хорошо изучить, чтобы быть хорошими путниками, чтобы дойти до цели. Если мы что-то неправильно поймём на карте, то может быть, и в духовной жизни мы пойдём не туда, где-то заблудимся или примем промежуточную остановку за конечную цель. Поэтому нужно два типа заслуг: мудрость и медитация. Заслуга мудрости означает, вы понимаете Учение, у вас есть вивека, понимание. А медитация означает, вы имеете практический опыт того, что вы понимаете. Надо накопить два типа заслуг, говорят, собрать два накопления, не одно, а два. Поэтому накапливайте заслуги мудрости и медитации вместе, не по отдельности.

А кто такой Гуру? Это тот, у кого много заслуг и того, и другого. Он с вами делится, он не хочет обладать этим самостоятельно, он хочет этим поделиться с вами. Поэтому, если вы слушаете Мастера, вы обретаете те же заслуги, что и у него, также становитесь богатым. Поэтому часто ученика своего Гуру уподобляют сыну богатого отца. Если есть какой-то богатый отец, по нашим понятиям олигарх или царь, а у него есть сын, то сын просто благодаря родственной связи унаследует все те богатства, которые принадлежат отцу. Таким же образом, хороший ученик естественно перенимает все те духовные багатства, которыми обладает его Гуру.