2016.05.11

Послание Шри Шанкарачарьи об Освобождении

Сегодня важный для нас день, который мы отмечаем, – день явления Шри Ади Шанкарачарьи.

Шри Ади Шанкарачарья является для нас очень важным духовным святым лицом в Гуру-шишья парампаре. В Древе Прибежища он является Гуру-ачарьей. Ачарья – это тот, кто задаёт направление духовной жизни на длительное время, тот, который определяет основы духовной практики и является краеугольным камнем, столпом в духовной жизни многих миллионов людей. Сам Шри Ади Шанкарачарья не является простой обусловленной душой, которая воплотилась, практиковала и достигла освобождения. Он является нитья-сиддхой и уттама-пурушей, то есть аватаром Бога Шивы, который пришёл в этот мир ради нас. Он является тем, кто принёс Дхарму. Например, через год после рождения он уже умел говорить и читать на санскрите, проявлял различные чудеса. Если вы хотите получить благословение на санньяса-дикшу, на отречение от мирской жизни, на духовную реализацию, то вы можете с молитвами обращаться к Шри Ади Шанкарачарье. И вы можете совершить паломничество в Индии к месту, которое называется Крокодилкхат, где сам Шри Шанкарачарья получил благословение от матери, будучи укушенным крокодилом. Если вы в этом месте помолитесь Шри Шанкарачарье о благословении стать санньяси, монахом, отречься от мирской жизни ради пути освобождения, несомненно, такое благословение исполнит ваше желание.

Шри Шанкара создал ту систему философии Адвайта Веданты, которая известна сейчас всем нам. Вернее он её очистил, воссоздал заново. Она существовала всегда, но как это обычно бывает с учениями, они ложно интерпретируется, затмевается, забывается, линии передачи угасают. И Шанкара выступил в роли аватара, видьядхара – держателя учения, держателя знания. Святой видьядхара – это особая судьба. Это тот, кто восстанавливает забытые учения, утраченные линии передачи, кто даёт новое направление учениям, кто разорванные цепи ученической преемственности снова восстанавливает, находит утраченные мурти (под землёй, в воде, в сновидениях), находит священные тексты, обнаруживает их и передаёт людям, открывает новые грани учения, заново открывает путь освобождения, который периодически затмевается кармами человечества. И Шанкара был одним из них. Если мы хотим понять учение Адвайты, нам надо читать Шанкару, размышлять над его текстами. Ведическая традиция – это, прежде всего, Адвайта. То есть Адвайта Веданта – это ведическая традиция, которая лежит в основе всех более поздних учений. Это Адвайта Веданта Упанишад. Если мы говорим, что ведическая традиция – это та, которая берёт начало от Вед, то надо задать вопрос: «Что есть главная, самая важная, самая существенная часть Вед?» И каждый учёный, брахман, мудрец скажет, что это Упанишады. И именно Упанишады называются Веданта, как завершение, конец Вед. В Ведах много частей (брахманы, араньяки, описания ритуалов, описания поведения), но Упанишады завершают всё ведическое знание. Поэтому именно Упанишады называются Веданта – конец ведического знания, конец света. И что является сущностью каждой Упанишады? Сущностью каждой Упанишады является недвойственный Брахман, недвойственный Абсолют. И Шри Шанкарачарья дал комментарии к десяти главным Упанишадам, вычленив самую квинтэссенцию ведического знания, которая выражается четырьмя великими изречениями (Махавакьями). В каждой из Вед по одной Махавакье.

«Праджнянам Брахман» – Чистое сознание есть Бог, Абсолют.

«Ахам Брахмасми» – Моё внутреннее Я есть Абсолют.

«Тат твам аси» – Ты есть То, ты есть Брахман.

«Айям Атма Брахман» – Этот Атман не отличен от Брахмана, он есть Брахман.

Изучать Адвайта Веданту означает изучать Упанишады в толковании Шри Шанкарачарьи, изучать четыре Махавакьи, понимать сущность того, о чём говорит Шанкарачарья в своих текстах, таких как «Атма Бодха», «Вивека Чудамани», «Брахманам-чинтанам», «Вакья-вриттих» и других текстах. Когда вы изучаете Адвайта Веданту и когда вы осознаёте, какое пробуждающее, просветляющее и освобождающее влияние оказывает на вас это изучение, вы понимаете, что сделал Шанкара для всего человечества. Он ему дал бесценный подарок, такой подарок, который будет светить, возможно, столько, сколько существует человечество, то есть миллионы лет. И человечество за этот подарок должно быть ему благодарно. Оно всегда в долгу у Шанкары. Причём, независимо от культуры и от религии это подарок для всего человечества, так как выходит за рамки индуизма. Человечеств только за эти комментарии, священные тексты и за сам фат учения Шанкары в вечном долгу у него находится, потому что этот подарок не оценим. Его сложно оценить, пока ты не изучаешь, но когда ты изучаешь, ты его оценишь.

И как мы можем отблагодарить Шанкару? Мы можем изучать это учение, мы можем реализовывать его в своей жизни, мы можем его распространять, объяснять другим, помогать другим его понять. Живые существа во Вселенной страдают и перерождаются именно потому, что им не известно это учение. Это наш способ выразить благодарность, нашу преданность и уважение таким святым душам, как Шри Шанкарачарья. И цель его воплощения заключалась именно в том, чтобы пробудить те души, которые находятся в сансаре, дать им направление, изменить ход эволюции человечества. Он пришёл для спасения тех душ, которые способны воспринять его учение.

Второе послание, которое передал Шанкара человечеству, – это необходимость освобождения (мокши). Первое послание о том, что Брахман есть единственная реальность, а мир есть иллюзия, и наше «Я» есть Брахман. Второе послание так же очень древнее. Это не есть нечто новое, данное Шанкарой. Но, как всегда бывает в человеческом обществе, божественные истины затмеваются кармой людей, омрачениями, организованными религиями, ритуалами, комментариями, философскими идеями, политикой, этикой, культурой, стремлением людей к мирскому счастью. Всё затмевается, забывается и отводится на второй план. И Шанкара дал своё послание. Он сказал: «К Богу устремись, глупец! К освобождению от круговорота рождения и смерти устремись! Пробудись!» Он дал нам наставления о стремлении к мокше, к освобождению. И всех людей в абсолютном смысле можно разделить на две категории. При этом не важно кто ты: белый, чёрный, жёлтый, американец, русский, украинец, немец, англичанин, мужчина, женщина, богатый, бедный... Есть всего две категории людей: ты или стремишься к освобождению, или не стремишься к освобождению, а стремишься к чему-то другому. Если вы встретите человека на улице и спросите у него: «Ты стремишься к освобождению?», то он спросит: «А что это такое? К какому освобождению? Почему я должен к нему стремиться? А кто меня связывал, я же свободен?» И здесь большой вопрос… Философия Веданты в изложении Шанкары – это ведь не какая-то бледная, книжная, библиотечная, теоретическая философия. Это конкретный вопрос жизненного выбора каждого: ты либо стремишься к освобождению, либо нет. Именно так ставится вопрос каждому живому существу. Он говорит: «Если ты мудрый, если ты разумный, то ты должен стремиться к освобождению от круговорота рождения и смерти». И в чём освобождение, где оно? Оно в постижении Брахмана. Никакого иного освобождения не бывает. Мы не можем освободить себя силами тела, силами праны, силами ума, магическими силами. Мы можем освободить себя через Абсолют, через Брахмана, познав свою божественную абсолютную природу. И Шанкара говорит: «Размышляй о том, когда же ко мне придёт освобождение, о Боже». И вот такого человека называют мумукша. Мумукша – это тот, кто стремится к освобождению. И прежде, чем стать садху, прежде, чем идти к просветлению и вступать на духовный путь, мы должны сделать ряд каких-то выборов, сделать ряд каких-то настроек своей души. И такой важный выбор начинается в тот момент, когда мы решаем стать мумукшу. Ведь много людей верят в Бога. Не так ли? Много людей любят Бога. Но стремятся ли они освободиться в Боге, стремятся ли они сделать Бога освобождающими знанием? Это большой вопрос, потому что вера в Бога в сочетании со стремлением к мирскому счастью, к мирским благам не освобождает. Вера в Бога с компромиссами в сочетании с неведением не освобождает от круга рождения и смерти, от страданий. Она не устраняет неведение. То есть, оказывается, не всякая вера устраняет неведение, устраняет страдание, не всякая любовь устраняет неведение, а только определённая вера и определённая любовь, такая как у Божеств, такая как у святых, такая как у Шанкары. Потому что вера в Бога, смешанная с привязанностями, с тамасом, с клешами, с дурной кармой не способна устранить наши страдания. Любовь к Богу в сочетании с привязанностью, когда мы Бога делим с чем-то ещё, когда мы и Бога любим, и богатства, и женщин, и мужчин, и своё эго и ещё много других вещей, такая любовь не освобождает. Только определённый тип веры, определённый тип любви к Богу освобождает. И величие Шанкары в том, что он и показал, какой именно тип веры освобождает. Не важно, христианство ли это, буддизм, индуизм, ислам и так далее, в любой религии есть тот тип веры и любви, который освобождает, и тот, который не освобождает от страданий. И величие Шанкары в том, что он показал какая вера, какая любовь и какая мудрость освобождает, а какая нет. Он сказал: «Ищите ту, которая освобождает, стремитесь к той, которая освобождает».

Не мудрая душа не стремится к освобождению. Если вы хотите проанализировать, мудрая ли это душа или не очень мудрая, просто проанализируйте её цели. Какая у неё вообще цель в жизни? Как в миру на сленге говорят: «Кто ты вообще по жизни?» И не мудрая душа какую цель в жизни ставит? Она не ставит своей целью освобождение, она ставит своей целью каму – удовлетворение, удовольствие, получение наслаждений через это тело, через этот ум и через материальные блага. И почему она не мудрая? Потому что эти наслаждения быстро иссекают, они истощают душу, разрушаются в момент смерти. Их оборотная сторона – страдание.

Есть категория душ поумнее. Они говорят: «Нет, кама – это что-то примитивное, что-то животное. Давайте будем артху искать (процветание). Давайте аскезу какую-нибудь сделаем, потерпим без удовлетворения чувств, зато бизнес-проект организуем, заработаем много денег, счета откроем, влияние и власть получим. Артха – это сила. Имея деньги и власть, мы сможем купить всё что угодно и повлиять на кого угодно. Если будем процветать, то сможем многих контролировать». Эти души более мудрые по сравнению с первой категорией. Но на самом деле и они не очень мудрые, потому что это всё преходящее, и, в конечном счёте, всё это быстро заканчивается. Есть много примеров людей, которые владели миллиардами, владели земными царствами и где они все?

Есть другой разряд душ, который говорит: «Ну, что там эта кама (чувственные удовольствия), что там это материальное процветание? Вот долг, дхарма, этика, культура, возвышенные отношения, возвышенные связи со Вселенной, гармония, мудрость, умелое управление в обществе, правильная репутация, добродетель, заслуги – вот что спасает! Не будьте глупыми, следуйте дхарме. Будете следовать дхарме, в следующей жизни родитесь Богами, родитесь в превосходных семьях мудрецов или в семьях богатых людей, в красивым телом, счастливой судьбой, будете уважаемы и почитаемы в обществе, сами цари будут приглашать вас в свои дворцы и делать вам поклоны и пожертвования. Будьте достойными членами общества, будьте гармоничными и мудрыми, изучайте науки и учения, соблюдайте ритуалы, чтите законы социума, Вселенной и особенно религии. Станьте столпами дхармы и тогда все будут вас восхвалять. Вы будете счастливы и проживёте полный век своей жизни, а в следующей жизни пойдёте на Небеса и насладитесь на Небесах радостью. Потом снова воплотитесь и будете следовать дхарме». Вот так размышляют те, кто в качестве цели выбирают дхарму, закон, мудрость, мораль, нравственность, религиозность, культуру, веру, философию. Но святые говорят, что даже это не спасает. Это очень хорошо, потому что превосходит примитивные стремления к чувственным наслаждениям (каме) и материальному процветанию (артхе). Это превосходно, но всё равно не спасает душу от неведения, не спасает душу от круговорота рождения и смерти и окончательно не решает её проблему. Это ретуширует проблемы души, как бы делает красивую картину, но неведение никуда не уходит.

И четвёртая цель чатурварги (четверичной цели жизни ведического общества) – самая высшая, самая последняя. Это мокша (освобождение). Святые говорят: «Да брось ты эту каму, брось ты эту артху, не ищи удовлетворения в дхарме, хотя опирайся на неё и используй. Поставь своей целью мокшу, иди к мокше, только мокша избавит тебя от неведения, только мокша сделает тебя поистине счастливым, только мокша тебя по-настоящему освободит от страдания рождения и смерти, только мокша раскроет тебе глаза».

Шанкара пришёл в ведическое общество, чтобы указать этот путь. Он стал санньяси. Он не стал брамачарьи, он не стал грихастха. Он стал именно санняси. А кто такой санньяси? Это тот, кто ставит своей целью мокшу, кто ещё в юности поиграл в три предыдущие цели и отбросил их за ненадобностью. Он ставит своей целью только мокшу. Санньяси опирается на дхарму, но дхарма не является его конечной целью. Дхарма является ступенью для него, трамплином для следующего прыжка, для мокши. Санньяси контролирует каму, он не привязан к процветанию (артхе), он опирается на дхарму, становится столпом и носителем дхармы, воплотителем самых высших и сущностных принципов дхармы. Но он не использует дхарму для рождения на Небесах, для укрепления репутации, он не связан дхармой, дхарма для него – инструмент для достижения чего-то большего, инструмент для мокши. И главной своей целью санньяси делает мокшу. И поэтому Шанкара говорит: «Выбирай мокшу как цель своей жизни, если ты хочешь быть счастливым. Если не хочешь по-настоящему быть счастливым, хочешь быть временно и ограниченно счастливым, то, пожалуйста, ты можешь выбирать другие цели в жизни, если у тебя не хватает достаточно разума. Но, если у тебя по-настоящему есть разум, то задумайся и выбери мокшу как главную цель своей жизни и следуй мокше».

Выбрать мокшу – это означает выбрать Бога, потому что вне Бога мокши не бывает. Выбрать мокшу – это означает не просто выбрать Бога как веру, как философию, как религию, как идеологию, как религиозную культуру. Это означает выбрать Бога во всей Его полноте, во всей Его глубине, во всей Его славе и посвятить всю свою жизнь Богу вплоть до слияния с Богом. Ведь если я верю в Бога и люблю Бога, то я хочу с ним соединиться, я хочу слиться с ним, я хочу жить в Нём 24 часа в сутки. Я хочу быть настолько Ему преданным, я хочу так мудро Его осознать через джняна-йогу, чтобы никогда не разлучаться с Ним, чтобы все мои действия, все мои слова, все мои мысли были нераздельны с Богом. В этом послание Шанкары содержится вся суть философии Шанкары.

Свойства Брахмана (Абсолюта) – это пурнатва (целостность, единство). В Нём нет противоречий. И у нас нет противоречий ни с другими философиями, ни с другими культурами, ни с другими религиями. Мы все одно, мы все едины. Ведическая философия, ислам, христианство, буддизм, иудаизм, даосизм – всё это части единого целого. Когда мы осознаём, насколько уникален, универсален, широк и целостен взгляд Адвайта Веданты, мы пропитываемся уважением ко всем религиям, ко всем духовным путям. Нет никаких противоречий между Богами, между философскими традициями и школами. Брахма, Вишну, Шива, Шакти, Лакшми, Сарасвати, Парвати и другие Божества – всё это части одного целого. Всё это – одно целое, которое проявляется многообразно и играючи. Мы можем через одно Божество поклоняться Абсолюту, поклоняться другому Божеству. Нет никаких противоречий, нет никакой разницы, если мы видим всё как одно единое целое Сознание. Мы можем даже через одного человека, почитая его и видя в нём Брахман (Абсолют), получать тот же результат, потому что в Адвайта Веданте нет разделения. Адвайта Веданта – это философия абсолютной целостности, полноты и полного единства. Пурнатва… Абсолют, согласно Веданте, – это непостижимая бесконечность, которую не разделить, ни умножить, от которой не отнять, ни прибавить. Пурнам-идам… Если к одному прибавить миллион, сто, десять тысяч или отнять миллион, сто, десять тысяч и даже квадриллион, то всё равно останется один. Если разделит его на миллион, на сто, на десять, на двести, на квадриллион, на гугл, если умножить на тоже число, то всё равно Абсолют (Брахман) останется один. Полнота (пурнатва) – это свойство философии Шанкарачарьи. И когда мы ей следуем, постепенно эта полнота становится частью нашей души. И освобождение – это обретение такой полноты, когда не надо больше рождаться, не надо умирать, не надо связывать себя с телом, не надо получать тело, не надо связываться с кармой, потому что всё уже реализовано, все желания уже реализованы, все мотивы ума исчерпаны. В этой полноте любые мотивы исчезают, и мы перестаём стремиться к счастью. Почему мы перестаём стремиться к счастью? Ведь это же вроде хорошо… Ответ будет таков: «Потому что мы сами становимся счастьем!» Стремятся к счастью те, кто отделен от счастья. Те, кто реализуют истинную Адвайту, о которой говорит Шанкара, сами становятся источником счастья, поэтому им не надо стремится к счастью. Они, будучи источником счастья, являются сами собой. Мы перестаём искать, мы становимся теми, кто нашёл. И перейти из разряда искателей в разряд тех, кто нашёл – это и есть освобождение. Мы перестаём просить у Бога, у других, у природы, у кого угодно. Мы становимся теми, кто имеет и одаривает, потому что природа Бога идентична нашей природе, и реализовать освобождение – это значит не просить, а иметь в избытке и одаривать. И стать самим счастье, стать тем, кто имеет и одаривает, стать тем, кто нашёл и другим указывает Путь – это и есть измерение пурнатвы.

Нам как человеческим существам постоянно чего-то не хватает. Я много общаюсь со многими людьми. Кому-то не хватает денег, кому-то не хватает времени для духовной жизни, кому-то не хватает помещения для практики, кому-то не хватает гармонии, кому-то не хватает здоровья, а кому-то удачи, кому-то не хватает хороших отношений с другими, кому-то не хватает знания методов и практики. Но на самом деле все эти виды нехватки вторичны. Самое главное чего не хватает – Бог, пурнатва, полнота. Это самое главное, чего не хватает. Если вам этого будет хватать, то и всё остальное у вас тоже будет. И Шанкара говорит: «Не мешкая, ищите эту полноту! Не отвлекаясь на другие вещи, такие как удовольствия (кама), материальные богатства (артха), исполнение различных видов долга, ритуалов и предписаний. Ищите Божественную полноту, если по-настоящему хотите быть счастливыми. Ищите пурнатву, ищите мокшу (освобождение)». И те, кто ищут эту Божественную полноту, называются мумукшу. Мумукшу – это те, кто вступают на путь освобождения, вступают на конечный путь завершения всех сансарных исканий, завершения всех карм.