2015.04.09

Пространство свободы. Три вида практикующих, ограничение, непостоянство, время. Ответы на вызовы кармы. Самоосвобождение

Духовная алхимия – путь внутреннего аскетизма

«Я простираюсь перед тремя сокровищами – Гуру, Дхармой и сангхой, ведущих меня от тьмы к свету, от неведения к истине, от смерти к бессмертию.

Ты не тело. Ты разумная бессмертная душа, вошедшая в тело на время земной жизни. Зачем ты как душа вошел в земное тело? Ты решил, используя это тело, найти вечное божественное счастье и свободу для своей души. Так поднимись и стань их неутолимым искателем, ищи их только в божественном и нигде более. Божественное есть внутри тебя, божественное вечно и бесконечно. Потому оно и дает свободу.

От касания божественного душа поет и радуется, ибо это ее родной дом. Земное ограничено конечно, поэтому от касания земного душа скучает и удручается. Воплотившись в теле, она забыла свое предназначение – искать Бога, Его мудрость и милость, служить Ему, чтобы полностью соединиться с ним. Забыв, она погрузилась в иллюзию – особую очаровывающую силу Бога, которая захватила ее сердце. Иллюзия околдовала ее, как околдовывает коварная соблазнительница деревенского простака. Она, словно властная царица, заставила одни души искать развлечения ума, удовольствия тела, обладание богатством, наслаждаться вещами, отношениями между людьми, опытом власти и престижа, внушая им, что это и есть счастье.

Другие души она побудила день и ночь наслаждаться своими мыслями, волей, чувствами и ощущениями. Следуя иллюзии, души начали погружаться в иллюзорные миры, созданные иллюзией и ими самими. Погрузившись в них, они утратили всякое понимание о том, кто они, где находятся, куда им идти и в чем смысл их жизни. Живя без веры, без любви к Богу, не признавая Его верховенство, они считают, что их предпочтение единственное, за чем нужно следовать. Души без божественной милости живут и как бы не живут, а просто влачат свое существование, ибо не знают Бога, не ищут Его, не думают о Нем, не радуются Ему. Они тоскуют, страдают без Него, словно малый ребенок, потерявший дорогу домой».

Комметарий:

«Что же делать? Нужна внутренняя духовная работа. Если искатель кладов хочет найти сокровище, он должен встать и проделать свой путь. Есть такое выражение: «Спасает не храм, а дорога, ведущая к нему». Что это за дорога, что за путь? Как верно выбрать его, чтобы стремления души воплотились, чтобы она вспомнила себя.

Есть единственный путь к божественному – это духовный путь, это искать Бога и познать Его мудрость, то есть заниматься духовной практикой, практикой Дхармы, внутренней работой, аскезой, искать Гуру, Прибежище. Пребывая в праздности, безделии, просто так живя, не достичь цели. Двери Бога не закрыты ни для кого. Это сами люди поворачиваются к ним или отворачиваются от них. Всегда есть путь к божественному и возможность идти по этому пути. Не думай, что идти к Богу тебе еще рано или уже слишком поздно. Ведь ты клялся идти к Богу всеми силами задолго до твоего рождения. Ведь уже не в первый раз ты решаешься идти к Богу, только позабыл об этом. Не думай, что ты недостоин, чтобы идти к Богу или он доступен лишь тем, кто свят и праведен, ибо милость Бога подобна солнечному свету, она изливается на всех. И если бы она изливалась только на достойных, то ни один человек из смертных не получил бы ее даже из тех, кто свят и праведен, ибо был бы недостоин. Так прими познание Бога и обретение божественной свободы как высший смысл своей жизни».

Есть три разряда практикующих людей, тех, кто стремится стать садху. Одни из них обладают верой, другие заслугой, а третьи склонны практиковать. Бывает так, что у человека есть вера, но заслуг маловато и практиковать он тоже не склонен, работать с методом. Но у него есть сильная вера. За счет веры его сознание нерушимо, он понимает интуитивно, что есть дух Прибежища, дух самайи, дух самоотдачи. Но ему нужно овладевать искусством метода, понимать, как работать с методом, как вплетать его в повседневную жизнь, как углубляться. То есть ему не хватает глубины. Вера есть, сахасрара-чакра открыта и невидимая нить с божественным измерением существует, она его поддерживает, за счет нее он держится. Его сахасрара-чакра открыта, но другие чакры работают по-мирскому. Если его жизнь или планеты, или он сам опустится на вишудха-чакру, манипура, анахата, свадхистана, муладхара-чакры, он не узнает, как действовать в этих чакрах в состоянии веры и будет действовать как все обычные люди, по-мирскому. Поэтому, когда жизнь ставит ему такие условия, когда проявляются энергии других чакр, то он не знает, как свою веру воплотить в жизнь, как воплотить в реальность.

Для этого нужен метод. Когда он научится этому, он раскроет мудрости, на каждой чакре он вместо мирских желаний раскроет мудрость, он раскроет типы блаженств и раскроет разные виды ясного света в каждой чакре. И это возможно с помощью метода, то есть ему нужно углублять свое понимание метода.

Есть другой тип людей, они любят практиковать, то есть у них есть какие-то самскары. Но при этом у них может быть и немного веры. Они практикуют по своим, так сказать, причинам. Если люди с верой очень четко определились и у них связь есть, то у таких людей связи может и не быть, но им хочется практиковать и они понимают, как работать с методом, но их практика, как бы это сказать, чем-то напоминает азарт спортсмена, азарт математика, художника. Они любят мастерство, достигать, чистая анава-марга. Там, где надо приложить волю, попрактиковать, то они знают, чего они хотят, они как эго, как «я», как деятель хороши. Они могут практиковать. Но там, где стоит вопрос веры, самоотдачи, преданности, они путаются в этом. У них наоборот не хватает этой связи с божественным источником и им надо ее раскрывать, обращать внимание на преданность, самоотдачу, гуру-йогу. Тогда их качества как садху проявятся, и они смогут стать практиками высшей категории так же, как и предыдущие, имеющие веру. Если они применят к вере метод, они тоже станут практиками высшей категории.

Часто мудрость обозначается как Праджня – женского рода, а метод как принцип Шивы – мужского рода. Мудрость и метод, Праджня и упайя всегда должны идти вместе. Праджня, это либо вера, либо Джняна, а метод, это разнообразные методы, которые делают нас практикующим, которые позволяют реализовать Праджню в повседневной жизни.

Есть еще третий тип практикующих, это люди с заслугой, фактор божества. Наверное знаете таких. Они из хорошей семьи, и все у них с детства так хорошо получалось, и способности, и знают много языков, и рисуют, и переводят, и играют, и такие хорошие, как божества. Но бывает так, что этот фактор божественного одновременно является и соблазном, и ограничением тоже. Каким ограничением? С одной стороны это может подпитать эго, эго думает: «Ну, мне не надо практиковать, я и так все знаю», в то время, как тот, кто не обладает заслугами, практикует, практикует и добивается, а этот тип живет просто на своих заслугах. Но заслуги, это прошлое, это память, если они исчерпаются, они также исчезнут, как деньги на счету. Либо бывает таким людям сложно отбросить свое «я», обрести веру и самоотдачу, потому что их заслуга, ну как бы много в них вложено, их заслуга может быть препятствием. Некоторые из людей, обладающих заслугой, имеют склонность к первому типу – обладают верой, а другие обладают склонностью ко второму типу, быть умелыми практикующими.

Вы можете проанализировать, к какому типу вы себя можете отнести. С разных сторон садху понимает свои качества, карму, черты, то есть если посмотреть – тамас, раджас, саттва, дивья, вира, пашу, праджня, упайя, заслуга, вера, метод, умение практиковать, заслуга – обязательно мы определяем, к какой категории мы принадлежим. Садху должен сделать свои сильные стороны своей опорой и работать со своими слабыми сторонами. В конечном счете его слабые стороны тоже раскроются.

«Вначале, размышляя над смыслом своей жизни, мы осознаем свои ограничения. Мы приходим к выводу, что мы смертные существа – это ограничение связано с непостоянством. Смертные существа означает, что наша жизнь не бесконечна и с момента рождения она уменьшается, а не увеличивается. Не было так, чтобы прошел год или несколько лет и мы помолодели. Закон таков, что наша жизнь уменьшается с течением времени до тех пор, пока не закончится полностью. Мы подвержены ограничению временем. В мире существуют постоянные перемены, связанные со временем, а мы к этим переменам не готовы. Время постоянно действует и говорят так: «Даже если ты забываешь о практике Дхармы, то время о тебе не забывает и майя не забывает. Ты можешь забыть, но они о тебе не забудут». Время – это вызов нам. Мы хотим создать какой-то островок счастья для своего маленького «я», оградить себя, но это невозможно в принципе. Время приходит и безжалостно разрушает все наши желания, хотим мы этого или нет. Никто не сильнее времени. То, что существует сегодня, не будет там завтра, а что сегодня не существует – будет там завтра. Это очень жестокая реальность нашей жизни. Человек создает, выстраивает свою жизнь, семейные, материальные ценности, положение, статус, авторитет, но в одно прекрасное время ВРЕМЯ все это у него забирает, жестоко, без его воли, без его желания, без его мнения.

 Восемьдесят, сто, двести лет – и ничего этого нет! Все проходит. Все это временное, шелуха, фальшивое, а фальшивое не выдерживает напора времени. Перед лицом непостоянства все это неважно. Время предстает в облике Черного Кала – неумолимого Пуруши, Вселенского Духа, который разрушает любые попытки человека зацепиться. Это и есть вызовы времени и таких вызовов очень много. Например, различные болезни – отчего они возникают? Великий святой риши Васиштха, сын самого Брахмы-Творца так говорит: «Все психические нарушения и физические болезни возникают из пяти элементов. И то, и другое вырастает в невежестве и из-за отсутствия самоконтроля. Человек постоянно подвергается ударам желаемого и нежелаемого, а также мыслям: «Я достиг этого, но еще не достиг того». Все это лишь усиливает заблуждения, а из этого возникают психические *проблемы. Физические болезни вызываются невежеством и последующим отсутствием разумных ограничений, которые приводят к неправильному питанию и дурным жизненным привычкам.*

Другими причинами являются несвоевременные и нерегулярные действия, нездоровые привычки, плохое общество и плохие мысли. Они тоже вызываются ослаблением центров нади и их загрязнением, мешающим свободном току энергии или жизненной силы. И наконец, они вызываются нездоровым окружением. Все это несомненно определяется результатом прошлых действий, совершенных в ближайшем или далеком прошлом. Когда творится неразбериха в голове, человек не видит четко свой путь, неспособный увидеть путь перед собой, он его теряет. Жизненные силы начинают волноваться от этой неразберихи и текут беспорядочно через нервный центр и нади. В результате некоторые центры лишаются энергии, а другие перегружаются и засоряются. Затем наступают проблемы с метаболизмом, перевариванием, излишним аппетитом, неправильным функционированием пищеварительной системы и съеденное превращается в яд. Естественное движение пищи в теле останавливается и возникают различные физические болезни.

Дальше Васиштха дает методы, как от них избавиться, что физические болезни могут быть исправлены ежедневными корректирующими усилиями и изменением состояния разума, а также лекарствами, молитвами, верными действиями. Как слабительное действует при очищении кишечника, так и определенные мантры имеют такой же эффект. Все физические, психические и врожденные болезни прекращаются, когда достигается самоосознание, а самоосознание наступает, когда в уме пропадают все ограничения. Другие методы – это чистые и благородные действия, например, прислуживать святым людям и т.д. Таким образом, ум становится чище, зарождается радость, болезни прекращаются, жизненные силы текут по центрам так, как следует.

Существует также ограничение пространства. Мы не контролируем погоду, времена года, биохимию тела, энергию тела – это различные вещи, которые нам не подконтрольны, вследствие этого мы живем неуправляемо, в обусловленном кармами мире, в мире, который создан не нами и не для нас. Это своего рода эволюционный полигон, тупик, смысловая ловушка для незрелых душ, неуправляемая историческая цикличность, карма, скатывающаяся в энтропию, хаос и страдания. На короткое время можно иногда почувствовать себя счастливыми, но через некоторое время все это будет разрушено. Этот мир не создан нашим сознанием, он создан превосходящими, более высокими силами и законами, которые мы, люди, к сожалению не контролируем. Это законы времени, пространства, законы вселенских энергий, законы кармы, законы, которые находятся за гранью нашего понимания. Когда человек понимает, что у него есть неудовлетворенность этой жизнью, законами, и он осознает ограничения, он зарождает стремление к выходу из ограничений и познанию того, что за пределами ограничений. Он порождает желание превзойти ограничения и встать на путь поиска Бога, познания его мудрости, поиска внутреннего осознавания, которое свободно от любых ограничений.

Шлока:

Как бы ты ни был глуп, греховоден, омрачен, какой бы падшей ни была твоя душа, как бы ты далеко не ушел по пути заблуждения, помни – всегда есть путь к божественному и возможность идти по этому пути.

Комментарий:

Когда у человека есть желание и цель обойти эти ограничения, он вступает на этот путь. Это так называемая первая стадия тантрического поведения – стадия пчелы. На стадии пчелы человек изучает различные священные писания, знакомится с разными учителями. Подобно тому, как пчела собирает нектар, чтобы потом делать мед, на пути пчелы человек впитывает множество учений и *смысл их не всегда может понять, да и применить тоже. Он может путешествовать на Кайлас, в Тибет, в Индию, общаться с практикующими, накапливать много знаний и посвящений, но пока это все на уровне ума, интеллекта. Говорят так, что даже если твоя голова стала плоской от посещения и прикосновения ритуального сосуда – это еще ничего не значит. Такой человек может получать множество передач и коллекционировать их, но что именно с ними делать, как применить на практике, не совсем понимает. Иногда такой человек съездит в Индию, сфотографируется с гуру, с одним, с другим в ашраме, затем показывает альбом с фотографиями. Но это еще называть настоящей духовной практикой рано. Стадия пчела дает большую зрелость в том, что вы уже поискали и насытились этими поисками и вы понимаете, что пора уже переходить на другой уровень практики.*

До тех пор, пока человек не встречается с Мастером, Учением, его поиски могут быть очень растянуты и неэффективными. К примеру, его жизнь может закончиться, а он так и не дойдет до маломальского серьезного понимания: что же он искал и чего добился?

Шлока:

Как бы ты ни был умен, сведущ в священных писаниях, опытен в йоге, ты должен понять – просветление и свобода не приходят от тебя самого, а даются только от Бога как Его величайшая милость. Каким бы ты путем не шел, Бога не обойти на пути, не объехать, не облететь, не обогнуть. Твой путь – искать встречи с Ним, а не миновать Его. Он и есть свобода, Он Сам и есть просветление, а иной свободы вне Бога не существует.

Время – это вызов не только для садху, это вызов для всех живых существ. Как раз садху считаются наиболее подготовленными к вызову времени. Время отбирает богатство, но садху давно от него отказались, садху отрешились сами от мирских статусов, родственной связи, вот кто такой садху. Садху – это тот, кто живет так, чтобы не держаться за непостоянные вещи, которые отбираются временем. Вступив однажды на путь садху, мы должны с годами укреплять свою позицию как садху, свое понимание как садху. Принципы внешней дисциплины, тантрийские самайи, этика садху – все это защищает нас на духовном пути. Это такая внешняя вайрагья.

Например, мы уехали из России, это наш ответ вызову времени, мы не можем преодолеть определенные силы, которые движутся временем. Но мы можем показать свою непривязанность. Мы непривязаны, у садху нет родины, родной страны, места, за которое он держался бы, кроме Бога. Нечего защищать садху. Бог не нуждается в защите. Вайрагья – отрешение, увеличение дистанции, это тайное оружие садху, ответ на какие-то вопросы, на какие-то проблемы. Когда завязываются кармические узлы, а кармические узлы в жизни садху также могут завязываться, как и у обычного человека. Ведь если ветер дует на обычных людей, то и кармический ветер дует также и на обычных людей, и на садху, планетарные влияния и прочее. Но в отличие от человека, который обладает привязанностью, садху владеет этим тайным оружием, которым он может отвечать на вызовы времени. Это его вайрагья, способность отрешения, способность оставлять что-либо, способность не привязываться.

Вместо того, чтобы кидаться в узлы проблем, что делает садху? Садху наблюдает проблему, дистанцируется от нее. На самом деле он понимает, что эта проблема – это не его проблема, это не его война. Есть такое выражение, когда солдаты говорят: «Это не наша война, зачем мы там будем сражаться, олигархи воюют, а нам зачем это надо?» Таким же образом садху понимает, что это не его война, это не его карма, это касается внешнего, это касается тела, а его глубинное сознание недосягаемо, и если надо, он не кидается решать проблему, какой-то сложный вопрос, конфликт. А что он делает? Берет просто и увеличивает дистанцию, если надо, он еще может увеличить, если садху обладает настоящей вайрагьей, то он может увеличить эту дистанцию намного.

Был один святой. Когда к нему приходили мирские люди со своими проблемами, например в семье, враги, то этот учитель говорил: «Ты подожди чуть-чуть», «А сколько ждать?», «Восемьдесят лет подожди и решится твоя проблема». Мирские люди говорили: «Как я могу ждать 80 лет, если я даже не уверен, проживу ли я 80 лет?» Но гуру говорил: «Все равно подожди немного и твоя проблема решится».

На вызовы времени можно отвечать еще большим временем. Каким? Бесконечным. Проблемы, вопросы, а время течет – год, два, пять, десять, двадцать, но садху учится принимать позицию бесконечного времени. И как только он принимает позицию бесконечного времени, он начинает выходить из потока делимого временем – канда-кала. Он опирается на поток неделимого времени – аканда-кала, на самого Даттатрейю. Этот способ самый легкий и самый простой, это не самый высший, скажем так, способ, но самый легкий и самый простой, который садху взял на вооружение. Наблюдать, дистанцироваться: «Это не происходит со мной, это может происходить с моим телом». Это есть принцип сутры, принцип вайрагьи, принцип отрешения, которым садху должен овладеть.

Иногда людей затягивает в воронку кармы, кармические воронки. Происходят события, отношения, связи, привязанности, политические события, их как бы притягивает прямо туда. Вы замечали? Бывает, у человека самскары вибрируют, его прямо тянет туда, т.е. воинственных людей тянет туда, где боевые действия, людей, склонных к деньгам, тянет туда, где деньги текут рекой, людей склонных к криминалу, тянет туда, где драки, насилие, они там чувствуют себя как в своей среде вольготно, людей, склонных к искусству, тянет туда, где есть искусство, это карма, самскары вибрируют и они двигают душу куда-то тянуться. Но садху никуда не тянется, кроме Бога, он не позволяет самскарам управлять собой. Есть люди, которые рождаются с уже заложенным материнским инстинктом: дети, семья и пр. Их тянет, тянет, карма их толкает, вынуждает. Садху же напротив, учится дистанцироваться, учится отрешаться, учится наблюдать. И для этого очень важен взгляд на мир как на иллюзию. Садху учится смотреть на мир как на сон. И до тех пор, пока мы не научились смотреть на мир как на сон, мы подвержены карме.

Рамана Махариши говорил: «Нет другого выхода, кроме как научиться смотреть на мир как на сон». Если это реальность, то этой реальности мы начинаем придавать огромное значение. Если мы учимся смотреть на мир как на иллюзорный, то появляется некая надежда, некая свобода: пусть этот сон имеет власть над нами огромную, мы его не контролируем, ведь не все сны осознаны, ведь так? И даже если сон осознан, не факт, что ты всем там управляешь, но это надежда на то, что ты начинаешь освобождаться.

 Когда мы не понимаем иллюзорность и реальность, это называется альтернализм – увековечивание реальности, признание за реальностью самосущности. К сожалению, все двойственные учения страдают этим. И каков постулат двойственных учений? Двойственные учения говорят так: «Джива вечна, самосущна, она всегда такая, всегда зафиксирована и всегда отдельна от Бога. Есть отношения с Богом, но джива, это что-то личностное, очень отдельное. Это отличие от недвойственных учений. Мы принимаем двойственные учения, но не как воззрение, а как поведение, как относительную истину, мы с ними согласны, но что касается воззрения – нет.

 Чем пагубен такой взгляд? Как только вы начинаете считать себя вечной и постоянной дживой, личностью, то сразу же и внешние объекты тоже приобретают статус постоянства, вечности. Сразу же складываются двойственные отношения и значит они начинают на вас влиять. Иногда они влияют хорошо, иногда плохо, иногда то, что принимается, иногда то, что отвергается, иногда то, что друзья, иногда то, что враги. На этом пути очень сложно избавиться от страданий и неведения. Но когда мы принимаем в воззрении, что джива и Брахман – это одно, это совсем другая реальность. Это значит, что мы понимаем, что мир – это проявление нашего сознания. Пусть он не реализован еще, но мы не спешим, мы к такому воззрению постепенно привыкаем. Это другой способ избавляться от захваченностью реальностью. Это способ Ануттара-тантры. Видите, какая разница здесь, сутра – отрешение, а Ануттара-тантра – это посмотреть по-другому на мир.

Наконец, третий способ, он посредине, я о нем упомянул – отвечать на вызовы времени – это способ тантры, найти тонкую осознанность и начать, опираясь на нее, работать с ней, трансформировать себя, потоки своего мышления и своей кармы в другое божественное существо, в божественное иллюзорное тело. Садху понимает, что есть вещи, подвластные времени, а есть неподвластные. Если в тонком теле он научился создавать свое иллюзорное тело, проявляться в облике божества, входить в чистый свет в облике божества, проецировать через семенной слог себя из чистого света, то он решил большую задачу непостоянства. Он начинает понимать, что он не ограничен этим телом, что за пределами тела существует не одно тело, а много тел. Вся мантра-йога, йога иллюзорного тела, йога призывания божеств, они учат садху открывать для себя этот новый уровень реальности. И тогда мы говорим, что у нас есть чем отвечать на вызовы времени. Мы вообще меняем свое отношение к жизни, времени и самому себе.

Но самый лучший ответ, это пребывание в Божественном Источнике, в том, что вне времени, пребывание в вечности. И с разных ходов, с разных позиций садху учится пребывать погруженным в Божественном Источнике. Где-то методом сутры, где-то методом тантры, где-то методом Ануттара-тантры, через веру, самоотдачу, самоосвобождение. Нужно научиться всему этому. Если вы научились интеллектуальному самоосвобождению, то как минимум вы способны изменить свое отношение к любому событию в мире. Например, если какой-либо человек доставляет вам беспокойство своим поведением, вы можете, подобно обычному человеку впасть в двойственные мысли по поводу этого человека и крутить, крутить мысли, обижаться на него, мысленно высказывать ему претензии, анализировать и погрязнуть во всем этом. Это ход мыслей обычного человека. Но если вы садху, то у вас есть метод, зачем вам действовать подобно тому, как действует глупый, те, кого называют карма-бандха – связанные кармой. Ведь вы вступили на путь развязывания узлов кармы, вы можете применить ментальное самоосвобождение. Задать себе вопрос, что есть человек, что есть «я», существуют ли в Абсолюте такие понятия: что есть отношения, что есть слова, что есть плохое и хорошее, что есть тот, кто говорит и тот, кто слушает и каков процесс отношений между ними, не иллюзия ли все это? Разве это не один Брахман играет в разных телах? И разве я изучаю Адвайту и слушаю сатсанги Гуру не для того, чтобы использовать это знание в жизни? Или я использую это знание только на диспутах? Я должен это знание использовать реально в жизни, правильно, не путая воззрение с поведением. И когда мы применяем таким образом ментальное самоосвобождение, мир разворачивается по-другому, иллюзия видится как иллюзия, Брахман начинает восприниматься как Брахман. И мы реально освободили свою проблему, мы сделали еще шаг на пути к своему освобождению. И мы должны научиться так отвечать, вот такими словами самоосвобождения на все проблемы жизни. Не обязательно вслух, чтобы это кто-то видел, для себя самого. Сначала это будет не более, чем интеллектуальная, умственная игра, но потом это начнет проникать в вас глубже, вы будете проникаться осознанностью на фоне ментального самоосвобождения. Вы будете проводить самоосвобождение в присутствии, это начнет становиться вашим личным опытом. И вы увидите, что это работает.

Сначала это немного будет, вы можете освобождать небольшие мысли, затем вы сможете освобождать эмоции небольшие, а крупные не сможете, это как вы можете поймать маленькую рыбу, а крупную не сможете, на крупную удочки маловато будет. Если рыбак заарканит крупную рыбу, то вот так изогнется его удочка и из рук может даже вырвать. Такие рыбы, которые плавают в глубинах океана, это ваши мысли и эмоции, которые плавают в глубинах вашего сознания. Ваше самоосвобождение – это ваша ловля. Если у вас маленький спиннинг, то вы можете дергать маленькие рыбки, а большие нет. Но по мере вашей практики у вас появляются целые сети рыболовные, целые рыболовные траулеры, вы можете охотиться на китов, на китов гнева, алчности, вожделения и пр. У вас появляются целые китобойные флотилии против клеш и вы можете выдергивать какие-то большие проблемы и освобождаться от них. Если на кита охотится маленькая лодка, то что делает? Охотник на китов стреляет из гарпуна. Мы оставим тему ахимсы – это виртуальные киты. Я говорю, как это бывает в жизни у мирских людей, чтобы понятнее было. Если он попадает гарпуном в кита, но кит очень сильный, он не собирается сдаваться, он плывет и тянет за собой всю эту лодку, иногда он переворачивает эту лодку. Но если целый траулер его поймает в какие-то крупные сети, то даже кит ничего не сможет сделать. То есть ваша сила самоосвобождения увеличивается.

И увеличивать духовную силу, растворять самскары, растворять мысли, эмоции, растворять планетарные влияния, влияния других живых существ, духов, кого угодно, это признак того, что вы реально освобождаетесь, ваша джняна, ваша сватантрия, ваша шакти вырастают. И в один прекрасный момент вы сможете растворить глубинные ограничения себя, очень серьезные ограничения – ограничения таттв, ограничения рождения и смерти, ограничение хода времени, и вы почувствуете, что у вас есть свое персональное пространство свободы. Но это пространство свободы не будет пространством эго, эго слабая вещь, оно ничего не может. Это пространство свободы должно быть основано на божественном, на Боге. И только оттуда вы можете черпать настоящую силу садху.

«Потому следует понять, идя по пути, никогда не надо верить своему уму, не полагаться на себя самого, не делать себя опорой, не считать себя крепостью и нерушимой твердыней, ибо мы сами себя совсем не знаем. Надо твердо усвоить: «Я не свой, я – Божий». Сделав себя опорой и твердыней, по неведению можно себя же и предать, ввести в заблуждение и искусить. Духовная битва великий удел, дело не легкое и наших малых сил в ней не хватит. Собственная мудрость и ученость перед лицом Бога хуже глупости, ибо глупый знает о своей глупости, а ученый мнит себя знающим, настаивая на этом и поэтому он еще более глуп перед Богом. Полагаясь на себя, как на опору, человек словно неопытный и бездарный полководец будет разбит в первом же серьезном бою, окажется в смятении, будет удручен, истощен и быстро оставит свою битву, ретировавшись с позором с поля боя. Надеясь только на собственную мудрость, волю и силу, человек потерпит поражение, впадет в уныние, утратит веру, в путь святых, считая его не действенным и бесполезным вымыслом. Только сам Бог дарует свободу, и ничто, кроме Него».

Значит ли это, что нам не надо развивать свои качества, полагаться на себя? Это сложный вопрос. Соотношение божественной воли и личной, божественной мудрости и персональной, проявляемой через нас как дживу. Ключевой принцип здесь – антахкарана – внутренний инструмент, и он должен обязательно развиваться. Он должен развиваться только в подчиненном положении, никогда садху не может его делать царем, но он должен делать его министром. Воля, память, интеллект, способности, духовные силы, силы концентрации – все это естественно развивается в процессе духовной жизни, если садху правильно практикует. Но все это обязательно подчинено божественному источнику. Здесь принцип отбрасывания эго, подчинение, служение – всегда на первом месте.

Буддисты перед тем, как практиковать, всегда создают намерение – санкальпу на Ботхичитту, они принимают обеты спасать живых существ от страданий сансары, от неведения, посвящают заслуги. Также мы это делаем, то есть фразы из Бхагават Гиты Кришны: «На благо всех живых существ», которое мы обязательно должны повторять после завершения практики. И благо есть – познание божественного, освобождение от сансары. Наша цель в духовной жизни должна быть пропитана идеей вот такого блага, идеей принесения блага всем живым существам. Идея принесения блага всем живым существам важна, когда мы рассматриваем себя как отдельную дживу и имеющую определенную эгоистичную миссию в этом мире. С более высокой точки зрения для нас важна идея служения, проведения божественной воли. То есть мы не только как душа желаем блага, просветления всем живым существам, мы понимаем, что мы – душа не вечная, что не сама по себе, мы часть Абсолюта, часть Высшего, и наша задача – это проведение божественной воли, божественной милости, служение божественной милости, проведение божественного света. Это проявляется в относительном как пожелание блага всем живым существам, достичь освобождения, просветления, устранить все неведение.

Поэтому мы как садху, как все святые, не только Санатана Дхарма, так или иначе, они интуитивно приходят в рамках любой религии к этим же принципам – надо проводить божественную волю, божественных свет, служить ему, быть проводником, через это развивать свои собственные качества и помогать другим живым существам освобождаться от своего неведения, пробуждать в себе внутренний божественный свет, устранять неведение, освобождаться от ограничений.

Сначала это звучит как декларация, как чтение обета, но с годами оно становится все более осмысленным, мы проникаемся по-настоящему этой идеей, это становится нашей миссией, нашим жизненным путем, нашей судьбой, мы продвигаемся также через это, кроме личной практики, важно иметь такое намерение. Потому что если мы не имеем такого намерения, сосредоточены на своем только маленьком благе как практикующего, а благо практикующего не такое уж большое в его представлении, то мы никогда не выйдем за свои ограничения. Проведение божественной воли, помощь другим всегда расширяет наш дух, наше сознание до того, чтобы увидеть всех живых существ как самих себя.

Если мы создадим такое маленькое, компактное благо практикующего, самого себя, создадим некий идеал, то «мои каналы чистые, я в полном порядке, я окей, мой дух сосредоточен, я сижу с прямой спиной, у меня прекрасные опыты, прекрасное окружение, есть гарантии, прасад, хорошие самайные братья и сестры, мир мне не мешает, я счастлив, я в самадхи», все, вот такое маленькое счастье практикующего. Но надо двигаться дальше, если мы хотим расти, нам надо преодолевать такое понимание маленького счастья практикующего и понимать, что в более глубоком смысле благо практикующего – это служение божественной воле, проведение божественной воли, выход в трансцендентное, становление проводником трансцендентного. Не сразу, капля по капле, но по крайнем мере вот такую миссию мы зарождаем, очень важную миссию, очень важное мировоззрение.

«Только Сам Бог дарует свободу и ничто, кроме него. От нас зависит наша практика, но ее плоды в руках Бога. Только опираясь на Него и через Него, на Его помощь и милость, человек одержит победу над собой и над сансарой. Без опоры на Бога он будет оглушен, смят, подчинен и рассеян в сансаре, как бывает рассеян отборной вражеской конницей горстка испуганных и неумелых новобранцев на поле битвы. Опора на себя – бич всех новичков, идущих по пути. Удачливый искатель встречается с проявлением боли и высоких сил, с проявлением Ануграха-шакти самого Духа, с Ясным Светом, который предстает в облике Мастера, Учения, линии передачи. Это значит, что его духовный поиск привлек достаточно энергии. Разумеется, с человеческой точки зрения такая встреча может быть встречей двух людей, с более высокой точки зрения, Мастер – это всегда проводник, канал более высоких энергий. Да и мы сами не то, что думаем о себе.

 Любая встреча не есть что-то мирское и обыденное, их следует рассматривать как проявление божественной силы, божественной воли, как то, что входит в нашу судьбу, как нечто более высокое, как саму божественную нисходящую силу Ануграху, как шакти-патху – даршан божественного. Не следует рассматривать встречи со священными текстами, с духовными учителями как нечто обыденное. Надо рассматривать это как проявление именно нисходящей божественной силы и от нас зависит, сумеем ли мы ее распознать или нет. И от этой встречи зависит наша судьба. И подлинная встреча может состояться, когда ученик осознанно вступает на путь, осознанно вступает во взаимоотношения с учителем, принимая принцип самайи. Священная связь, это то, что трансформирует. Священная связь означает, что учитель и ученик вступают в мистические, более глубокие взаимоотношения, когда поверхностные оценки, критика, приязнь, неприязнь – все это должно быть отброшено. Только тогда процесс обучения может состояться.

Как говорит наш гуру Свами Вишнудэв: «Смысл жизни души, живущей в теле – познать Бога при жизни в земном теле, спастись от неведения, освободиться от кармы, пробудиться к мудрости святых и достичь свободы и вечности в божественном. Божественная свобода не достигается пустыми разговорами или фантазиями. Теории, слова не имеют силы в понимании божественного. Только личный опыт божественного преображает душу т освобождает ее. Бывает так, что вера слаба, преданности нет и устремленность – единственное, что есть у путника. Поэтому воспитывай устремленность к познанию Бога.

Великий святой Саи Баба из Индии говорит, что милость Бога всегда пребывает с людьми, как ток электроэнергии, вверните в патрон лампочку, и свет божественной милости озарит ваш дом, займитесь духовной практикой, и милость Бога воссияет в вашем сердце. Бог щедро изливает свою милость не тех, кто обладает терпением и смирением. Будьте довольны тем, что имеете и относитесь ко всем по-доброму. Он дарует свою милость тем, кто соблюдает его заповедь: «Любите всех, служите всем», делайте это, и вы в первую очередь приносите пользу самим себе. Для привлечение внимания Господа нужно быть очень чистым человеком. Молитесь, пока Бог не смилуется над вами и не отчаивайтесь, если Бог не дарует вам своей милости, даже если вы в ней очень нуждаетесь. Если вера человека крепка, совершенна, то милость Бога немедленно являет себя. Так начни борьбу за свою душу без промедления сегодня, сейчас».

Пусть послужит мой комментарий на благо всех живых существ.