2017_01_02

Дхармы и цели жизни

Поскольку мы следуем Учению Мокша Дхармы, следует понять, чем оно отличается от других дхарм. Мокша Дхарма - это Учение, которое освобождает. Существуют различные виды дхармы. В зависимости от того, какой путь, какую дхарму мы выбираем, зависит наша система ценностей, наши смыслы в жизни, дальнейшие действия. Вся наша судьба зависит от того, какую мы дхарму выбираем. Дхарма - это предназначение живого существа, путь живого существа. Древняя ведическая система, данная великими риши, Ману, описанная в Ману-самхите, которая существовала много тысяч лет, была рассчитана на то, чтобы каждому живому существу, в соответствии с его кармами, указать путь и улучшить его существование. Улучшить его судьбу. Считается, если человек хорошо выполняет любую свою дхарму, ту, которой он следует, то в результате такой дхармы зарождается божество. Его внутреннее состояние очищается, внутри него пробуждается что-то чистое, возвышенное, светлое, красивое, мудрое. Это внутреннее божество, внутренний девата приведет его к более высокому рождению. Вот смысл исполнения своей дхармы. Считается, если вы следуете какой-то дхарме, то эту дхарму нужно выполнять хорошо. Если вы чему-то следуете, это надо делать с большой любовью, с большой преданностью, с полной самоотдачей, так сказать, не отлынивая. Есть другая поговорка: лучше плохо исполнять свою дхарму, чем хорошо - чужую. Это означает, что мы, действительно, должны понять, в чем состоит наша дхарма, в чем состоит наш путь, чтобы не ошибиться с выбором дхармы и не выполнять чужую дхарму. Часто миллионы людей выполняют навязанные, чужие дхармы. Откуда появилось понятие «офисный планктон»? Бессмысленность существования менеджерского звена низового уровня, вот откуда. Полная бессмысленность: люди чувствуют себя оторванными от природы, оторванными от смысла жизни, от Бога, от самого себя. Их жизнь проходит, но они ничего не могут сделать. Они - рабы потребительской культуры, социальных установок, окружающей среды, кредитов, всех связей и отношений. Их жизнь проходит бессмысленно. Они понимают все это, но сделать ничего не могут, они в западне. И они мечтают куда-нибудь вырваться из этого душного мирка, куда-нибудь, куда угодно. Многие из них даже на Кайлас идут, хотя им не очень Кайлас интересен, они не понимают, что такое Кайлас, но хоть куда-нибудь. На Бали, на Кайлас. Куда угодно, чтобы прекратить, хотя бы на неделю в году, эту бессмысленную дхарму. Многие люди следуют навязанным целям, навязанным стереотипам. Следуют целям, которые им не нужны. Следуют ценностям, которые им навязаны, в которые они не верят. Все это - бессмысленная дхарма, она не пробуждает в душе ничего святого, ничего светлого. Снаружи, может быть, есть глянец, гламур, успех, а внутри душа плачет, внутри душа не удовлетворена. Это значит, душа не следует своей дхарме. Она следует какой-то дхарме, которая не дарует человеку счастье. Если душа следует правильной дхарме, даже мирской, то внутри нее пробуждается целостность, пурнатва. Мы пока не говорим о Мокша Дхарме, об освобождающей, Мокша Дхарма очень сложна. Внутри души пробуждается божественность. Естественное состояние природы ума обнажается тоже естественно в процессе следования такой дхарме. Наверно, вы знаете, если человек предан своему делу до мозга костей, например, какой-нибудь великий математик, то он полностью погружается в дхарму математика. Он такие истины прозревает! У него вайрагья естественно наступает, он через язык цифр говорит с Богом языком математики. Были такие великие, и сейчас они есть. Один ученый получил миллион долларов, Нобелевскую премию, по-моему, за открытие гипотезы Пуанкаре, если не ошибаюсь, и он отказался от нее. Вайрагья. Т.е. он живет в другом мире, не в мире потребительских ценностей. С точки зрения потребительской культуры, он - сумасшедший. А зачем ему миллион долларов, если он из квартиры год-полтора не выходит, занимаясь своей математикой. У него - как математический ритрит. Это - вайрагья, т.е. человек живет в своей дхарме. Он открывает внутри себя внутреннее божество. Таким же образом, другие люди - музыканты, художники. Это еще не Мокша Дхарма, это просто обычная дхарма. Когда они погружены в свой путь, они испытывают радость, внутри них пробуждаются внутренние деваты, внутренние божества. И они всегда живут в Великих Сферах Бытия, в возвышенных измерениях Сознания. Их ум очищается, их карма очищается, их каналы, ветры, чакры очищаются. Ветры наполняют сушумна-нади, и, как минимум, они испытывают шанти, сантошу, удовлетворенность. Это значит, человек следует своей мирской дхарме хорошо. Он достигает через это какой-то погруженности. Современный мир – это мир разрушения дхарм, даже социальных, мир смешения дхарм, дезориентации. Почему столько проблем? Люди не знают, какой дхарме следовать. Традиционные дхармы не могут поддерживаться, потому что они не востребованы, люди не могут обеспечивать себя, служа каким–то привычным, стереотипным дхармам. Новые дхармы еще не выработаны. Слишком большая дезориентация. Например, когда воин следует своей воинской дхарме, даже если его убивают в бою, попадает в мир богов. Не в высокий мир богов, но в свой. Если воин не чувствует это, как свою дхарму, его просто посылают туда, гонят или он за деньги это делает, внутри него страх, ад. Он боится. Настоящий воин, если это его дхарма, не боится, для него это – песня, игра, такая вадржная игра на божественном поле. Как Кришна на Курукшетре. Любая дхарма пробуждает в душе человека очень высокие качества и улучшает его реинкарнацию. В этом смысл слова «дхарма». Путь, предназначение, исполнение своего кармического предназначения. Раньше существовали варна-дхармы, система варнаашрама-дхармы. Варна-дхарма означает: человек понимает свое место в обществе и старается максимально поддерживать общество через это понимание. Пример ашрама-дхармы: ремесленник, приносит пользу людям, у него нет цели барыши получить, прибыль. Его цель - доставлять людям счастье, даже если он делает горшки, котлы из глины лепит. Но он целиком целостен, полон, удовлетворен. Когда он их делает, он находится в естественном состоянии, в присутствии созерцания, осознанности ума. Он через это входит в присутствие. И он понимает, что служит другим людям. У него нет мотивации сделать это бизнесом, стать успешным. Он знает, что он на своем месте. Кузнец делает стрелы. Делание стрел перерастает в естественное состояние созерцания. Именно так Сараха нашел своего мастера, женщину-дакини. Стрелы делаются из естественного самадхи, потому что ум сосредоточен на том, что он делает. Он не раздирается противоречиями, отвлечением, информацией. Есть разные виды варна-дхарм. Человек занимает свое место, он полностью целостен в этом, он ему соответствует, через это устанавливает связь с Богом, Вселенной, с Мирозданием, со всеми живыми существами. В те времена у каждой семьи был семейный гуру. Если он встречает гуру, то получает от него дикшу, наставления и практикует в соответствии с его наставлениями в своей варне. Он движется по пути высшего перерождения. А некоторые - по пути самадхи. Были сиддхи, которые работали гончарами. Получив передачу от мастера, они практиковали, достигали сиддхи, так что горшки вращались сами, когда они их лепили. А в конце жизни они уходили в своем теле в Ясный Свет. Люди из низших каст были прачками, самое низшее ремесло, просто стирали одежду в реке. Они практиковали, получали сиддхи, одежда очищалась только от их прикосновения, а их личная одежда никогда вообще не пачкалась. В своем теле они уходили в Ясный Свет. Это - исполнение дхармы плюс практика.

Ашрама-дхарма - это дхарма, связанная с нашим возрастным положением, мы все пребываем в каком-либо ашраме. В период юношества мы - брамачарьи, мы учимся. В период грихастхи человек обзаводится семьей и домом, до 50 лет занимается делами, поддержкой других, делами бизнеса, управлением государством. Ванапрастха означает, что человек удаляется от дел, оставляет все дела старшему в семье, начинает больше медитировать, читать мантры, уходит в лес с женой, сам становится полу-отшельником, полу-мирянином, полу-монахом. Это период от 50 до 70. И санньяси - это тот, кто осознает бренность, иллюзорность мира, кого уже больше не тревожат ни заботы, ни страсти. Тот, который смотрит на мир, как на иллюзию, как на большой мыльный пузырь. Он пребывает в естественном созерцании, вайрагье, отрешении и путешествует или живет в ашраме, выполняя садхану, пребывая в самадхи, медитируя на махавакью Ахам Брахмасми, утверждая свое тождество с Абсолютом. Ашрама-дхарма - это естественные периоды жизни. Если мы соответствуем этим естественным периодам жизни, то наша стратегия жизни правильная. Откуда появляются страдающие, разочаровавшиеся в жизни старики, не получающие пенсию, ругающие правительство, разочаровавшиеся во всем, в сыновьях, откуда они? Они - из непонимания варна-дхармы. Они пытаются быть грихастхами. В 70 лет быть грихастхами противоестественно, ненормально, другие функции тела, другие элементы. Как минимум, надо быть ванапрастхой. Они пытаются оставаться в статусе грихастхи. Тело не способно, ум не способен, а они пытаются те же самые связи поддерживать. Они хотят быть полноценными членами общества молодых. Есть в обществе понятие эйджизм, когда стариками пренебрегают молодые. Разочарованные пенсионеры, старики, обиженные на государство, на сыновей, дочерей, на общество. Они заброшены, они покинуты, они несчастны. Пенсионные накопления банк все аннулировал, жизнь идет под откос, они в отчаянии, они не знают, что делать, а тело больное, жизнь уже на исходе. Тотальное разочарование. Идеалы, ценности рухнули, коммунизм не построен. Все, что было обещано – не сделано, в душе - пустота, и ничего - впереди. Это очень мрачное, очень унылое состояние, потому что не исполнена дхарма по-настоящему. Человек должен был стать ванапрастхой, начать думать о Боге, о практике, постепенно отходить от общества молодых, от социума, потому что пришло время, когда надо задуматься о смысле жизни. Мантру читать, поселиться рядом с ашрамом, где-то в лесу под горой, выполнять садхану. Разве он был бы несчастен, разве он бы роптал, разве предъявлял претензии кому-то, нет вовсе. Он бы стал удовлетворенным жизнью, счастливым, он бы стал для других мудрым наставником и идеалом. Потому что он бы исполнил дхарму своего тела. Или в 70 лет принять санньясу, реально оценить жизнь, оценить себя, свои связи и отношения, следовать варна-дхарме. Варна-дхарма учит этому. Она говорит: не будь глупым, ты должен понимать, когда надо учиться действовать, как ребенок, когда надо учиться действовать, как глава семьи, когда надо отходить от общества, и когда надо вообще смотреть на этот мир, как на иллюзию. Если ты не следуешь естественной возрастной дхарме, то сама жизнь тебя заставит следовать. Она ударит по телу, по органам чувств, по пранам, по судьбе, и ты станешь несчастным, если будешь пытаться выполнять не свою дхарму.

Есть также сва-дхарма - следование внутреннему зову, внутренней мечте, внутренним интенциям, внутренним желаниям, когда человек отдается своему творчеству, каким-то тайным желаниям. Есть люди, которые совершают невероятные вещи: прыгают с сотого этажа на парашюте, покоряют Эверест босиком, которые творят, занимаются экстримом. Это люди, которые влюблены во что-то, они облетают на воздушном шаре мир за две недели. Когда все другие наслаждаются жизнью, ходят в рестораны, они - выживают. Они берут пакет сухарей, перочинный ножик, часы и компас и отправляются на три месяца в тайгу. Другие люди не понимают этого, думают, сумасшедшие люди. Почему? Можно наслаждаться, ходить в супермаркеты, смотреть телевизор, шоу. Они просто выживают, ставят себя на грань. Это значит, что человек следует сва-дхарме, внутреннему зову, он испытывает себя, хочет посмотреть на себя. У него есть внутри движущая сила. Может, он еще не знает, куда ее обратить, он ищет себя.

Мокша, как дхарма, как путь, дана не каждому. Мокша-Дхарму надо еще заслужить. Надо пройти ашрама-дхарму, варна-дхарму, надо разобраться со сва-дхармой, многие пути надо перебрать, разочароваться в них и отбросить. Многие пути предлагают нам три первые цели в жизни. Четыре основные цели: дхарма - социальный закон в обществе, ардха – процветание, кама – личная жизнь и Мокша. В зависимости от того, на сколько глубоко вы прошли эти дхармы, вы можете вступить на путь Мокша-Дхармы, на путь Освобождения, на путь Просветления. Мокша-Дхарма означает, что все другие дхармы вами были исчерпаны в прошлых жизнях. Значит, вы ими не удовлетворены, вы поняли их относительность, пустотность, иллюзорность. Значит, вы решили идти по самому высшему пути, который закрывает все перерождения. Только Мокша-Дхарма закрывает перерождения. Никакие другие дхармы не даруют Освобождение от круга рождения и смертей. Дхарма, ардха, кама и Мокша. Прежде, чем мы вступаем на путь Мокша-Дхармы, нужно много размышлять над этим. Дхарма учит нас, как быть в социуме, как быть частью социума, как быть ответственной частью социума. Конечно, речь о дхарме среди постсоветского пространства не идет, это - атрибут ведической культуры, прошлых тысячелетий, но для всех садху дхарма остается дхармой - как быть ответственной, мудрой, сознательной частью человеческого социума. Как быть в цивилизованном обществе добропорядочным, цивилизованным, гармоничным, чистым человеком. Мир сейчас таков, что большинство людей, кроме садху, ушли от этой дхармы, такого понимания дхармы. Дхарма ставила исполнение божественных принципов выше прихотей, выше личной задачи души, выше личных наслаждений души. Например, если муж и жена заключают брак, то это, прежде всего, дело социальное, а потом уже - твое личное, вот такое было отношение. Был самый низкий процент разводов, потому что это - дхарма, потому что муж в семье - бог, жена - великая мать. Это два божества. Они не пришли сюда наслаждать чувства, выяснять отношения, они пришли исполнять свою дхарму, этому их научили родители. Их брак еще был в 11 лет предопределен, потому что брак – это социальный институт, который поддерживает общество, воспроизводит его цивилизационную культуру. А твои предпочтения, наслаждения - потом. Другое отношение к дхарме. Но кали-юга накладывает свой отпечаток, люди перестают исполнять свою дхарму. Они не то, чтобы перестают ее исполнять, они перестают ее понимать. Сначала они перестают ее понимать, исполняют искаженно. Кали-юга началась пять тысяч лет назад, с великой битвы между пандавами и кауравами на поле битвы Курукшетра. Потом люди перестают ее исполнять, потом они ее вообще забывают. Потом дхарма становится строчкой в учебниках, в энциклопедиях. Она, как таковая, уходит из ткани социальной жизни.

Другой принцип, «артха», ставит во главу угла процветание, успех, успешность. Принцип «кама» ставит во главу угла личную жизнь, получение счастья личного плана. И только Мокша-Дхарма говорит об Освобождении. Она говорит: попробуй понять, что весь этот мир существует, только пока ты пребываешь в неведении. Весь этот мир с его дхармами, с его социумом, цивилизацией, культурой, с его тягой к чувственным удовольствиям, с его культом успеха или потребления, с его ориентацией на внешние материальные блага, является большой иллюзией. Попробуй понять, что есть другой путь. Задумайся о том, что есть другой путь. Это путь более святых, более высоких душ, которые гораздо глубже анализировали реальность и поняли ее. Это путь, как себя очистить, как очистить свою душу, очистить свою карму, чтобы никакие другие рождения не приходили, чтобы никакие иллюзии не могли пробраться в твою душу, чтобы воссоединиться с Всевышним Источником. Это Мокша-Дхарма. Мокша-Дхарма не ставит своей целью исполнение ответственных задач в обществе, она не ставит своей целью успех и процветание, она не ставит целью чувственные удовольствия. Она ставит конкретную, одну цель: надо освободиться. Это похоже на охотника, который шел по лесу и упал в яму. Он не ставит цель - поймать лося, или что-то еще. У него цель номер один – это выбраться из ямы, выбраться на свободу, а потом он будет со всем разбираться. Таким же образом, Мокша-Дхарма целью номер один ставит Освобождение. Она исходит из того, что нам дано драгоценное человеческое рождение. Если мы обладаем интеллектом, у нас нет изъянов, если у нас достаточно заслуг, чтобы найти духовного Учителя, изучать священные тексты, родиться в теле человека, получить образование, значит мы обладаем драгоценным человеческим рождением. Драгоценное человеческое рождение не предназначено для других дхарм, только для Освобождения. Использовать драгоценное человеческое рождение для исполнения других дхарм является заблуждением. Это как использовать айфон для забивания гвоздей или подставки для кофе. Он для других функций предназначен, для более высоких. Итак, когда мы решаем вступить на путь Мокша-Дхармы, то нам надо понять, что это за дхарма. Что она нам предписывает делать и что не предписывает. Как она предписывает нам видеть мир, действовать, практиковать, какие ценности она закладывает в нас. Во всем этом надо хорошо разобраться. И даже, если мы попытаемся разобраться, изучая писания, например, упанишады, не так-то просто детально во всем этом разобраться. Поэтому существует Гуру-шишья-парампара, линия ученической преемственности, культура садху, все это важно для понимания Мокша-Дхармы. Когда мы поняли Мокша-Дхарму хотя бы на внешнем уровне, тогда начинается период посвящения и садханы, период изучения самой практики. Многие люди пытаются заниматься йогой, даже идти к Просветлению и Освобождению, не ступив на путь Освобождения, не приняв Мокша-Дхарму в качестве своего пути. Т.е. они еще остаются на уровне социальной дхармы или на уровне варна-дхармы. Некоторые успешно на уровне ардха-дхармы находятся, а пытаются практиковать Мокша-Дхарму. У них большой раздрай, диссонанс, потому что они пытаются следовать и той, и другой дхарме вместе. Это невозможно, это значит, что смыслы и ценности конфликтуют друг с другом. Не выстроена эта цепочка, смыслы, ценности, цели и действия. Бывает так: смыслы одни, ценности другие, цели третьи, а действовать - не знаю, как, потому что эти блоки между собой еще не договорились. Внутренний конфликт. Когда мы выбираем Мокша-Дхарму, у нас с ценностями все выстраивается, со смыслами. Когда все выстроено, ставятся понятные, прагматичные цели в соответствии с нашими обстоятельствами. Когда прагматичные цели нам ясны и понятны, нужны только действия, чтобы их воплотить. Тогда возникает целостность и гармония, жизнь начинает становиться концентрированной, мы можем исполнять нашу Мокша-Дхарму. Например, если человек говорит: я хочу достичь Освобождения, а сам по десять часов работает ради успеха, гламура, имеет желание покрасоваться перед другими автомобилем, еще чем-то. Большая часть его времени уходит на достижение этого социального успеха. Что это значит? Это значит, что его ценности, цели и действия не совпадают. Его руки делают одно, голова думает другое, а осознанность вообще направлена на третье. Так невозможно достичь Освобождения. Мокша-Дхарма, как и любая дхарма, требует от нас собранности, самоотдачи, полноты сосредоточения. Только в этом случае Учение приносит пользу, наставления Мастера попадают в цель.

Непостоянство, как вторая осознанность, говорит о том, что коль мы родились, значит, мы когда-нибудь умрем. Коль мы умрем когда-нибудь, значит, наша душа выйдет из тела. Коль она выйдет из тела, ей придется куда-нибудь идти. Ей невозможно не идти, ей все равно придется в какой-то из миров идти. Сначала она побудет в состоянии света. Когда белая и красная капли входят в сушумна-нади, ветры замыкаются, праны, элементы расходятся, душа направляется в центральный канал. Некоторое время прана пребывает в центральном канале, а сознание втягивается в переживание Чистого Света. Пока прана не покинет центральный канал, сознание не выходит из Чистого Света. Для опытных практиков это является путем Освобождения в момент посмертного состояния. Т.е. опытный практик способен использовать измерение Чистого Света для Освобождения. Он открывается ему легко и радостно, потому что этот свет он уже при жизни немножко познал. Он его созерцал при жизни как брахмабхаву. Во сне без сновидений он его переживал, в момент сновидений поддерживал. В момент самадхи-кундалини-йоги он его пережил. Даже если он не пережил его глубоко, у него есть интуитивное чутье, и он знает, как ему сдаваться, как его удерживать в созерцании. Он его может распознать среди других звуков, образов. Он его ни с чем не перепутает, это ему знакомо. Например, ребенок мать свою всегда узнает. Даже если он попадет в большой магазин, он всегда ее узнает среди тысяч людей, он легко ее найдет и прыгнет к ней на колени. Таким же образом, опытный практик, подобно сыну, который прыгает в объятья матери, легко и радостно объединяется с Чистым Светом в момент смерти, так как этот Чистый Свет он уже неоднократно или переживал при жизни, или его отблески были ему понятны. Тогда он остается в Чистом Свете надолго, происходит развитие осознавания. Примерно, в течение шести месяцев по земному времени он достигает полного Освобождения. В нем набирает полноту сахадж-самадхи вне субъекта и объекта, переживание адвайты углубляется, он открывает чит-шакти, ананда-шакти, сватантрия-шакти, джняна-шакти, иччха-шакти. Его внутренние божества очищаются, его потенциал полностью проявляется. Тогда он создает иллюзорное тело, иллюзорными телами заполняет все пространство, спонтанно проявляются его пробужденные качества. Так он достигает Освобождения. Но если это обычный человек, то он не узнает Чистый Свет в момент смерти, его душа выпадает из этого света в беспамятство, потому что этот Чистый Свет для него проходит, как беспамятство. Он просыпается в одном из промежуточных состояний, на санскрите -антарбхава, на тибетском - бардо. Он переживает промежуточные состояния природы реальности. Что это значит? Это значит, что он переживает пять элементов в виде звука и света. Элементы земли, воды, огня, ветра, пространства разворачиваются в виде божеств, сфер света, лучей и оглушающих звуков. Он не может в этот момент достичь Освобождения, поскольку никогда не видел ничего подобного. И он ищет, как от них спрятаться, он ищет более тусклые тона, тусклые света, таким образом, его тонкое тело ищет убежища в сансаре. Тогда наступает новое бардо, его называют «бардо становления». Бардо становления - промежуточное состояние, его судьба решается, его душа ищет, куда пойти, в какой мир. Если это - святая душа, то у нее есть связь с избранным божеством, с Гуру-парампарой, она выполняла практики, она вспомнит практики. Например, она сумеет преобразиться в иллюзорное тело, создать мандалу и, в итоге, она сможет достичь одного из уровней Освобождения. Она может восстановить свою созерцательную память при жизни, вспомнить накопленные ранее практики. Все выполненные практики она может вспомнить. И даже если ей не удалось удержать Чистый Свет, то она может вспомнить избранное божество, Учение Гуру, передачи полученные, свою дикшу и выполнить преображение в Ишта-девату. Из преображения начать читать мантры, входить в переживания Чистого Света, эманировать свое божество. Постепенно начнет разворачиваться тонкая мандала ума, она обнаружит себя в более-менее просветленном измерении, ей не надо будет перерождаться, потому что дикша сработает, его садхана сработает. Так достигают Освобождения практикующие средних способностей.

Те, которые «достигают» при жизни, те, которые не умирают, а входят в Чистый Свет, - это практикующие высших способностей. Практикующие средних способностей восстанавливают свою практику в момент промежуточного состояния становления. Они не идут в низшие миры сансары, они не ищут новую тропу для воплощения, они проявляются через семенной слог в виде божества. Это называется сарупья-мукти, достижение Освобождения с помощью преображения в иллюзорное тело божества. Душа получает такое же тело, как у божества. А раз такое тело, то такой и ум тоже. Практикующие со способностями пониже не могут достичь сарупья-мукти, но они могут силой веры, преданности вспомнить все выполненные ранее практики, они могут направить свой ум в духовные обители. Например, вспомнить избранное божество, с ним соединиться и войти в локу своего избранного божества: Даттатрейя-локу, Шива-локу, в какую-либо райскую обитель, где избранное божество будет рядом с ней всегда. Переродиться в мире божества, либо в Чистом мире, - это называется салокья-мукти, Освобождение, через попадание в рай. Этот рай может быть высоким или низким, в зависимости от святости души, накопленных заслуг и выполненных практик. Из некоторых раев рано или поздно душе придется когда-нибудь снова воплотиться, но это будет, возможно, хорошее воплощение. В некоторых раях возможно выполнять духовные практики и эволюционировать выше, не попадая больше на землю, не рождаясь в сансаре, не впадая больше в неведение. Души еще рангом пониже могут сделать перенос сознания в Чистые земли, в Чистые обители, где есть неведение, но элементы устроены чистым образом, там перерождаются только садху, только практикующие. В этих чистых обителях есть превосходные условия для практики. Например, все люди - самайные братья и сестры, дхарма процветает. Множество духовных Учителей, величаво восседая на тронах, каждый день проповедуют дхарму, читают лекции, делают передачи, непрерывно проводятся ритриты. Все находятся в очень возвышенных, самайных состояниях, процветают тантрийские учения, глубокие тайные линии передачи, жилище свободно, еда доступна. Миры изобилия, гармонии, долгой жизни, сбалансированных элементов, хорошей погоды, внутренней чистоты. Эти миры более или менее материальны, но они выше, чем мир людей. Если у вас есть преданность своей линии передачи, своему Ишта-девате и намерение попасть в такой чистый мир, вы можете попадать в такие чистые миры силой санкальпы или силой самадхи. Наконец, практики самого низшего уровня. Им не посчастливилось ни раствориться в свете, ни создать иллюзорное тело, ни попасть в мир своего божества, даже в Чистую страну они не могут попасть, потому что они слишком поздно проснулись. Большую часть времени они проводят в полусознательном, омраченном состоянии, но когда их ум пробуждается, он начинает переживать тамасичные, раджасичные видения, их кидает то в страх, то в ненависть, то в воспоминания о прошлом, сожаления, то в чувство вины. И их сознание очень нестабильно. То, что было накоплено при жизни, разворачивается в их сознании, как картины, и их тело в течении 21 дня приобретает облик будущего рождения. Постепенно тело приобретает такой облик, который предстоит ему принять. Значит, доминирующая самскара в тонком мире, в астральном теле начинает разворачиваться и оказывать на него влияние. Тот, кому предстоит принять тело асура, получит тело воина или высокотехнологического асурического существа. Если ему предстоит родиться в мире богов, он получит красивое, изящное тело в мире сансарных богов. Это значит, внутри него будет доминировать саттвичная бхава. Кому предстоит родиться в аду, войдет в негативное, демоническое состояние, его тело будет иметь вид ужасного, омраченного существа. Те, кому суждено родиться в аду, не проходят промежуточное состояние, они быстро, можно сказать, падают в ад вниз головой. Духовным зрением это видно. Если человеку суждено родиться голодным духом, то через некоторое время его кармы голодного духа, кармы прета проявляются сильнее, чем другие кармы, подавляя другие впечатления в уме. Его тело приобретает грязный вид, оборванный, страдающий и голодный, такой приниженный. Его сознание тоже затуманивается. Если ему предстоит получить рождение в роду животных, он может принимать какие-то нечеловеческие формы.

Возникают соответствующие цвета и видения, потому что каждой локе соответствует определенный цвет. Миру ада соответствует тусклый черный, миру животных - тусклый зеленый, миру людей - тусклый синий, миру претов - тусклый желтый, миру асуров - тусклый красный, миру богов - тусклый серый. Тусклые цвета - это атрибуты сансары, потому что есть примеси тамаса и раджаса.

Для живого существа главная задача - выбрать хорошее человеческое рождение, снова войти в мир людей и не попасть в скверные измерения. Для этого он должен сконцентрировать свой разум, вспомнить все свои заслуги, вспомнить все выполненные практики, зародить видение всего, как иллюзии и вспомнить самые лучшие опыты, которые он переживал, чтобы закрыть негативные рождения и выбрать более-менее подходящее чрево для перерождения. Это происходит потому, что он при жизни не уделял внимания должному очищению сознания. Он пренебрегал воспитанием своей души, усмирением ума, очищением клеш, познанием тонких материй, так сказать, он не занимался глубоко. Но такой человек может, опираясь на память о хороших впечатлениях, о хороших поступках, активировать все свои заслуги и родиться в хорошем месте, в хорошей семье, чтобы дальше практиковать дхарму.

Наконец если человек вообще ничего не практиковал, его перерождение очень неопределенно. Он может родиться в мире людей, а может - не родиться. Он может переродиться животным, затем претом, затем родиться в мире людей, все зависит от того, какая первая доминирующая мысль в его сознании затмит все остальные. В тонком мире сознание и мысль имеют такую особенность: если сознание входит во что-то, то оно это начинает развивать, как туннельное сознание. Оно может полностью поглощаться этим, любая сильная мысль в момент смерти может стать доминирующей, может раскрутиться. Поэтому считают, что в момент смерти важна та мысль, с которой человек покидает тело. Чтобы она была правильной. Садху при жизни переживает вхождение в тонкое тело, вхождение в глубинные слои ума и учится работать с этими слоями ума. В этом - смысл размышления, анализа непостоянства. Когда мы вступаем на путь Мокша-Дхармы, мы пытаемся разобраться, в каком измерении ума пребывать, как созерцать, как практиковать, чтобы любые возможные внутренние состояния превзойти. Чтобы не попадать ни в негативные миры, ни в любые обусловленные миры, а пребывать в измерении Абсолюта.

Трава вырастет сама. Медитация Лайя-йоги. Для практикующего Лайя-йогу медитация - это пребывание в изначальной мудрости покоя, когда нет отвлечений, и пребывание в том мировоззрении, которое Учитель прямо показал йогину.

Итак, медитация в Лайя-йоге начинается с прямого введения. Прямое введение означает, что мы пытаемся войти в изначальную осознанность, чтобы нам было, на что опираться, с чем работать. Пока мы не вошли в исконную осознанность, природу ума, и прямое введение не произошло с нами, то все наши практики обучения являются прелюдией. Эта прелюдия важна, не надо ей пренебрегать. Лайя-йога - самая сложная из всех йог, самая тонкая. Поэтому нужно пройти эту прелюдию. Базовые практики, поклонение нужно выполнять всю жизнь, не надо их отбрасывать. Т.е. лайя-йога не находится в противоречии с раджа-йогой, кундалини-йогой, с тантрийским поклонением. Всему есть свое место, но надо определить, что, где, на каком месте. Лайя-йога предполагает пребывание в недвойственном измерении осознанности, в природе ума. Все начинается с того, что нам надо каким-либо образом войти в природу ума. Для этого используется прямое введение. Прямое введение означает, что Мастер помогает войти ученику в естественное измерение осознанности, когда тот готов. Готов или нет, это можно проверить просто. Ученик либо входит в измерение осознанности, либо не входит в момент прямой передачи. Либо просто в момент сатсанга, любой момент сатсанга. Если он не входит, он не готов, если входит - готов. Если он не готов, значит, ему надо очищать зеркало своего ума, выполнять практики. Ему требуются некоторые очистительные практики. Но если мы предположим, что ученик готов, и он получил эту передачу, вошел в естественное измерение осознанности, значит, одна треть Учения выполнена. Учение выполнено на одну треть потому, что войти в измерение осознанности - это тоже достижение. Это называется «шравана». Обычно шравана, согласно ведическим традиционным наставлениям, - это когда Учитель дает наставления по ведантическим текстам, а ученик слушает. Это передача через речь, комментарий. Но в традиции сиддхов шравана имеет свою особенность. Это передача вне мысли, вне речи, введение в природу ума, введение в сознание, где нет ни субъекта, ни объекта. Эта передача может быть словесной, символической или внемысленной.

Как сказал Шри Рамана Махариши, просто оставайтесь в покое. Этот покой проистекает из глубины погруженности в созерцательное присутствие. Он не является неким искусственным видом покоя, когда мы просто блокируем свои мысли, пытаясь быть тихими. Поэтому медитация Лайя-йоги заключается в простой внимательности к естественному состоянию.

Итак, где искать этот покой, что это такое, покой? В медитации махашанти можно, заблокировав мысли, добиться пребывания в покое, погружение в дхъяну, медитативную поглощенность. Но в медитации Лайя-йоги не предполагается поглощённость дхъяной, поскольку созерцание выполняется в подступающей концентрации. Мы должны понять, где находится созерцательный покой для практикующего, путь естественного состояния. Когда мысль, одна мысль исчезла, а вторая еще не возникла, есть тонкая ясность. Если вы проявите полноту внимания к этой ясности и постараетесь в виде наблюдающего сознания остаться за пределами мыслей, вы обнаружите некое измерение, которое отдельно от восприятия, отдельно от слов, отдельно от мыслей. Если вы уделите внимание этому измерению, то вы обнаружите, что оно обладает непрерывностью. Оно присуще вашему сознанию. Если вы глубоко исследуете это измерение, вы можете проникнуть в пустотную суть своего ума. Первое проникновение такое, по учению 16 кала, называется «зачатие». Зачатие означает, что внутри вас родилась недвойственная осознанность. Чтобы проверить это, Мастеру достаточно задать вам пару вопросов. Как опытному повару не надо кушать весь суп, ему достаточно попробовать только маленькую ложку, он поймет, сварился суп или нет. Достаточно задать два вопроса для того, чтобы понять, зарождена естественная осознанность или еще нет, т.е. по-настоящему произошло зачатие внутренней шуньяты или оно еще не состоялось. Стадия зачатия знаменует, что шравана произошла. Однако, чтобы по-настоящему наше зачатие произошло, мы должны неоднократно испытать прямое введение, быстротечное самадхи, прямую передачу. Неоднократно осмыслить это, задавая вопросы Гуру, самому себе, изучая в текстах, чтобы отсечь все неверные толкования. Неоднократно сравнить свой опыт с тем, который изложен в писаниях, обсудить его. Это называется «манана». Чтобы у нас больше не оставалось никаких сомнений. И вот когда мы неоднократно получили прямое введение, когда мы неоднократно протестировали его у Мастера, неоднократно подтвердили его в священных писаниях, и для нас больше не осталось ни малейшей капли сомнений в том, куда направлять ум, как созерцать, это значит, что мы завершили еще одну большую задачу нашей практики, манана. Значит второе правило из трех выполнено. Манана означает, что мы пресекли все неясности, все сомнения, мы все прояснили. У нас появилась уверенность в природе ума. Пусть мы в ней не пребываем, мы в ней отвлекаемся, она вообще неглубокая, но у нас уверенность есть, что это правильное состояние, то состояние, на которое можно опираться и которое можно развивать. Это - как гора Кайлас. Если вы пришли на Манасаровар, то стал виден Кайлас, в бинокль или своими глазами. Озеро в Китае. Если вы видите Кайлас, значит вы на правильном пути, вы уже не сомневаетесь, что это - Кайлас или что он - там. Пока вы его не видели, вы могли думать: какой Кайлас, где он находится, может его вообще нет, или вы не знали, в какой он стороне находится, но когда вы его увидели, он прямо в зоне визуальной видимости, вы можете пешком на него пойти, вам не нужны больше китайцы, гиды. Даже без автобуса вы просто можете туда прийти, ногами, вы имеете уверенность. Но вы еще не на Кайласе, вы знаете, что вам нужно еще проделать довольно большой путь. Но вы его видите, у вас есть уверенность. Манана означает, что вы обнаружили внутренний Кайлас, у вас есть уверенность. Вы его еще не реализовали, вы на него еще не прибыли, нужно пройти еще путь, но вы его видите. Вот что такое манана. Т.е. природа ума обрела для вас конкретику. Вы больше не путаетесь ни в концепциях, ни во внешних объектах, ни в органах чувств, ни в неправильных медитациях. Для вас все заблуждения отсечены. Значит, второе из трех правил для вас реализовано и осталось самое главное, третье, нидидхъясана. Шравана, манана, нидидхъясана - вот три главных принципа. Вокруг трех этих главных принципов всю жизнь проходит практика Учения на пути Лайя-йоги. На других путях эти принципы не так важны. Эти принципы толкуются иначе. Шравана – это объяснить учение, манана – это прояснить методы, нидидхъясана – это добиться устойчивости.

Поэтому медитация лайя-йоги заключается в простой внимательности к естественному состоянию, когда мы свободны от любых построений ума и полностью расслаблены.

Итак, когда мы обнаружили природу ума хотя бы мельком, в быстротечном самадхи, кратковременном переживании и прояснили, отсекли все неясности и сомнения, то достаточно теперь простой внимательности к этому состоянию для того, чтобы оно нарастало. Если произошло зачатие, простой внимательности для вынашивания достаточно. Когда ребенок зачат, то матери ничего не надо делать, ей просто надо аккуратной быть. Вот пока ребенок не зачат, есть проблемы. Например, кто-то не может зачать ребенка, даже суррогатных матерей нанимают. Бывает, суррогатная мать вынашивает ребенка, вынашивает, а затем говорит: или платите больше денег, или я вам не отдам ребенка. Или привязывается к нему, говорит: я так привязалась к нему, это мой ребенок, почему я вам должна его отдавать, разрывает контракт. И фирма, которая заключала договор с суррогатной матерью, выплачивает неустойку. Разные бывают такие игры, пока ребенок не родился, или пока он не зачат. Но когда ребенок зачат, если он зачат в материнской утробе уже, то, в принципе, ничего делать не надо, просто быть внимательным, просто быть аккуратным, все произойдет само. Он сам уже знает, как ему расти, как ему рождаться, есть уже встроенный механизм. Таким же образом, если внутри нас природа ума зачата, надо быть просто к ней внимательным. Она сама себя будет питать, сама себя будет кормить, она сама будет нарастать. Надо просто быть аккуратным, не совершать каких-то неправильных действий, не отвлекаться, не рассеивать жизненную силу, не рассеивать ум, природа ума сама будет нарастать. В этом смысл «зачатия», поддерживание полноты внимания. Святые говорят так: не делай объектом сосредоточения даже атом. В естественном созерцании мы ни на чем не сосредотачиваемся: ни на чакрах, ни на энергии, ни на точке, ни на избранном божестве, ни внутри, ни снаружи, ни на визуализируемом слоге, даже на пространстве. Все это могут быть вспомогательные методы, но само естественное состояние не опирается ни на что, оно безопорное, нираламбха. Если вы поняли принцип безопорной осознанности, значит, вы его немного прояснили. Если вы поддерживаете внимательность к безопорной осознанности, сам факт вашей внимательности его питает.

Тогда нет цепляния за восприятие, формы, звуки и, тем не менее, нет отвлечения от естественного состояния.

Если вы поддерживаете безопорную осознанность, у вас исчезает тенденция цепляться за медитативный опыт. Вы понимаете, медитативный опыт не важен по сравнению с внимательностью к естественному состоянию. Вы понимаете, что на духовном пути важно не переживать медитативный опыт, а от него освобождаться. Т.е. ваша естественная осознанность должна высвобождаться на фоне любого опыта. Переживаете ли вы миры, тонкие тела, видения чакр или божеств, видения духов, изменения бхавы, настроя, эмоции, вы понимаете: все это не важно. Важен не сам опыт, а моя способность освобождаться от влияния опыта, оставаться в естественной осознанности. Напротив, следовать за опытом, придавать ему значение, увлекаться его значимостью, переоценивать как-то является ошибкой на пути созерцания, недопустимой ошибкой. Каждый опыт, который душа переживает, оказывает на нее влияние. По сути, вся наша жизнь - это тоже мистический опыт, оказывающий на нас влияние. Например, в промежуточном состоянии душа переживает разные опыты, эти опыты изменяют ее сознание. Под воздействием этих опытов она и перерождается. Опыт настолько тонок, что он не может не менять душу, душа меняется, переживая опыт. Например, опыт видения богов или опыт гневных энергий каких-то. Каждая душа подпадает под власть опыта, потому что опыт обладает внутренним очарованием на душу. Только опытные души могут освобождаться от очарования опытом и освобождаться в естественном созерцании. Поэтому естественное созерцание означает способность не попадать под влияние опыта, разрушать его, растворять силой природы ума. Есть опыт, а есть природа ума. Можете освободить его, можете растворить или нет? В этом все дело. И с этой точки зрения если мы посмотрим на нашу жизнь, то наша жизнь - это тоже мистический опыт. Можете его растворить? Можете остаться в естественном созерцании так, чтобы он не изменил вас? Если можете, вы живете в освобожденном состоянии, вы - дживанмукта. Если жизненный опыт меняет вас через концепции, связи, отношения, внешние объекты, прану, вы становитесь человеком мира сего, вы попадаете под влияние кармы.

Получается, мы не столько медитируем, сколько привыкаем отождествлять себя с недвойственным воззрением. Мы учимся руководствоваться недвойственностью в любых ситуациях. Мы как бы напитываемся самим духом недвойственности. Мы не столько стремимся сами медитировать, сколько открываемся духу недвойственности, словно призываем его так, чтобы он пронизывал все наши действия.

Разумеется, это очень красиво звучит и возвышенно: мы открываемся духу недвойственности. Однако, прежде чем мы по-настоящему сможем открыться духу недвойственности, на санскрите - Шактипатха, Ануграха, мы все-таки должны проделать внутреннюю работу. И эта работа связана не с медитацией пустоты, как в махашанти, не с концентрацией, как в раджа-йоге. Это работа, связанная с поддержанием созерцательного присутствия. И до тех пор, пока ваше созерцательное присутствие не стабилизировалось, чтобы быть безопорным, необходимо опираться на санкальпы. Вы должны четко понять, как применять санкальпу. Что такое санкальпа? Это определенная янтра, механизм, намерение, которое поддерживает ваше созерцание. Например, мое созерцание слабое, оно очень несбалансированное, оно очень неустойчиво, ему нужны какие-то подпорки. Считается, что истинное созерцание, истинная осознанность не требует никаких поддерживающих факторов, оно является опирающимся на самого себя, оно безопорное. Но если наше созерцание не сбалансировано, оно не может само себя поддерживать. Мы пытаемся, допустим, созерцать, оно падает, не хочет поддерживать. Действует закон гравитации, он притягивает наш ум в другую сторону. Что это за закон? Наша карма является мощным магнитом, действует мощное гравитационное притяжение. Поэтому наше сознание срывается, оно не является самоподдерживающимся. Мы его хотим поддерживать, но оно все время падает. Тогда мы используем опору. Стоит, не падает. Благодаря чему оно стоит и не падает? Благодаря санкальпе. Санкальпа - это поддержание вашей осознанности. Таких санкальп 12, мы должны четко понять, что они из себя представляют, как их поддерживать, как с ними работать, потому что без них ничего не получится. Это значит, всегда и везде вы работаете с санкальпой, если хотите успеха в созерцательной практике.

Вопрос: (неразборчиво)

Гуру, логично ли будет совместить..?.. ашрама…?... допустим в период ардха период грихастхи, в период кама…?… тем как человек был молодым, женился, вышла замуж….?... дальше рождаются дети, потом надо работать, деньги накапливать, дом строить, наступает период ардхи и тогда….?..... ну дальше естественно ванапрастха, фактически уже мокша-дхарма начинается, а где ванапрастха там и саньяса?

Гуру:

А санньяса – это мокша, в общем да, т.е. классически так можно.

Из грихастхи в ванапрастху фактически период дхарма?

Да, можно провести такое соответствие, однако души с большой заслугой, они приходят к Мокша-Дхарме в тот период, когда другие о «каме» думают. Т.е. в период брамачарьи или в период грихастхи. Т.е. для них Мокша-Дхарма начинается в более юном возрасте. Например, Шри Рамана Махариши играл в футбол, был обычным школьником. Мокша-Дхарма к нему пришла в 16 лет и на всю жизнь. Рамалинга, Мокша-Дхарма к нему пришла в шесть лет. Все зависит от чистоты вашей кармы. Если карма чиста, то Мокша-Дхарма к вам приходит сразу. Если нет, то в эти периоды нужно переработать эту карму.

Практикующие уровня дивья, каковых пальцев одной руки, может быть, максимум, двух рук хватит даже, чтобы всю Россию …?…. однако большинство по сравнению других людей и в этом смысле…(неясно)

Нам надо сейчас подумать о себе. Большинство всегда будет большинством, у него всегда будет своя статистика, свои кармы. Когда мы идем сами по пути дхармы, нам надо разобраться именно с собой, на какой дхарме мы находимся, на каком пути мы находимся. Насколько готовы мы следовать Мокша-Дхарме. Мокша-Дхарма не означает, что семейный человек не может следовать Мокша-Дхарме, он может следовать ей. Если он выбрал путь Мокша-Дхармы, то даже исполняя телом различные другие виды дхармы, он будет созерцателем. Его тело будет служить Богу, его ум будет направлен на Бога. Исполняя любые другие роли, он не будет считать их своей дхармой. Очень важно то, что ты считаешь своей дхармой в данный момент. Были махасиддхи, которые работали в публичных домах, но при этом они следовали Мокша-Дхарме. Был такой случай про императора Дарико. Был Дарико, царь, он встретил гуру, получил посвящение, стал учеником, осмыслил, разочаровался в сансаре, решил стать садху. Оставил царский трон, некоторое время практиковал, а потом пришел к гуру снова. И для того, чтобы победить его царское эго, гуру привел его в какой-то публичный дом и сказал: вот здесь оставайся, вот эта женщина будет давать тебе работу, просто делай, что она тебе говорит. Тебе не хватает смирения, чтобы избавиться от гордости. Сама эта женщина, хозяйка публичного дома, не знала, кто этот человек, что это садху. Она подумала, что ей привели какого-то рабочего. Что он делал? Он, по-моему, делал массаж проституткам, после их работы. Умащал их мазями, в общем, присматривал за ними 12 лет. Бывший царь. Скрывал, никому не говорил, что он царь. Т.е. он был из самой низкой касты в глазах людей. Он был никем, ничтожеством, ниже проституток. Если проститутки считались не самым высшим классом в ведическом обществе, то Дарика был тем, кто служит проституткам, ниже некуда. Бывший царь, его эго было полностью растоптано. Но он был учеником своего гуру, принадлежал к традиции санньяси. Он был авадхутой, выполнял свою садхану. Дарика к этому легко отнесся, знал, что он делает, и выполнял свои обязанности, как просто служение, как задание Гуру, а его ум практиковал. Он был в Мокша-Дхарме. Прошло 12 лет, пришел однажды в это заведение какой-то индийский высокопоставленный человек развлечься, вышел в туалет, во двор ночью и увидел, что Дарика сидит в окружении дакинь, в сиянии света, на лотосном троне, в окружении божеств мандалы. Он подумал, что тут какое-то влияние демонов. Прибежал к хозяйке, хозяйка увидела, поняла, что она не знала, кто такой Дарика, она упала на колени, начала извиняться и просить простить за то, что они святого человека заставили себе прислуживать. Говорится, Дарика дал наставления и ушел в Ясный Свет. Он следовал Мокша-Дхарме, даже выполняя свои, какие-то мирские обязанности. Это значит, Мокша-Дхарма, в первую очередь, не связана своими внешними действиями, она связана своим умом, что ты в качестве приоритетов, жизненных целей и смыслов выставляешь внутри себя, как свою драгоценность в душе. Если ты выставляешь в душе драгоценность Мокша-Дхарму, через некоторое время и во вне твоя жизнь перестроится тоже. Главный момент здесь - практика, направленность на практику. Если ты практикуешь, то вся остальная жизнь для тебя неважна в этом смысле. Если ты следуешь Мокша-Дхарме, все остальные дхармы не важны. Они не имеют в твоей душе никакой ценности. Ты все эти дхармы рассматриваешь, как иллюзию, ты к ним не привязываешься. Они для тебя вообще никакой ценности не имеют.