22.05.2011

Ведическая община - тело Дхармы. Ответы на вопросы

Духовная практика, духовная культура, практика дхармы возможны, когда существует духовная община, когда есть общинные ценности и общинная культура. Поскольку община это тело дхармы. Поэтому мы называем ее третьей драгоценностью, третьим сокровищем. С помощью ведической общины ариев, мы можем сообща создавать новую духовную, культурную реальность. Это инструмент для ее создания. Ее невозможно создать в одиночку, создать двум, трем людям. Это продукт коллективного сотворчества.

Цель жизни в общине, цель существования общинной культуры, это воссоздание сакральной божественной реальности в окружающем мире, и ее поддержание. Когда мы говорим об очищении ума, медитации, это атма садхана. Когда мы говорим о Кундалини-йоге, чакрах, иллюзорном теле, это деха садхана. Когда мы говорим о внешнем мире, это называется лока садхана. Нам также есть куда расти во внешнем мире. Поскольку нам нужно расширять свое сознание, выходить за пределы эго, за пределы личности, учиться устанавливать связь с надличностными мандалами, с коллективными разумами. Духовная ведическая община это первый коллективный разум, который дает нам подобный опыт, выход за пределы эго.

Ведическая община является проявлением божественной реальности, мистическим телом дхармы, божеством, коллективным разумом, видьей. Сердце этого божества, это чистое недвойственное сознание, которое вы переживаете в своих глубинах сознания. Каждый его переживает как внутреннего Даттатрею. Просветленные члены этой общины, учителя, святые, наставники древа прибежища, это Атман и буддхи этого коллективного разума. Ум божества – это священные писания. Ясные, свободные умы всех членов санги. А его конечности – это руки и ноги этого божества. Его непросветленные члены – это его игровое эго, ахамкара, которое скоро обнаружит себя как чистую форму божественного, служащую всеобщему целому.

Когда мы живем в общине, учимся жить в общинной культуре, нам надо смотреть на общину глазами чистого видения. С точки зрения чистого видения, санга – это мистическое тело божества. У нас такое тело, но у божества тел может быть много. Целый народ может быть его телом, целая нация, раса людей. Его телом могут быть монастыри, храмы, общины, священные тексты, баджаны. Все это его большое тело. Потому что божество – это символ метаразума, коллективного разума, многомерного. С точки зрения такого видения, мы все – одно целое, единое тело этого божества, видьи. Мешающие нам кармы – это украшения этого божества, игровые клеши, которые питают его мудрость. А радость всех членов санги – это блаженство этого божества, его брахмананда, которая переживается нераздельно с пустотностью. Преданность, чистое видение и любовь, возникающие в результате практики почитания святых, божественных сил – это самоотдача этого божества своему источнику, Парабрахману. Дух самайи, который царит в общине – это его внутренняя чистота. Могучая сила, величие этой преданности, его настрой – это его божественная гордость, дивья бхава. Храмы, священные места паломничества, места силы – это его чакры, энергетические центры. Звуки баджанов, песен дхармы, слова священных писаний, Гуру, учителей, наставников, старших монахов – это его речь. История, мифология, легенды ведической общины – это его память. Будущее общины – это его сат санкальпа, святое намерение. Планы, жизнь ведической общины, служение дхарме – это его игры. Коллективные практики, ритуалы, призывания – это его садхана. Ритриты, медитации – это его аскеза, тапасья. Просвещение человечества, поддержание гармонии, баланса сил, энергий во вселенной – это его миссия. Воссоздавая изо дня в день сакральную реальность, мы поддерживаем мистическое тело божества, санги. И однажды мы все себя обнаруживаем божествами, играющими в мандале, чистой стране, в измерении божественной гордости, в тонком непрерывном чистом видении.

Личность, человек мира сего, сансарин, с его ограничениями, кармой, омрачениями разума, клешами, эгоизмом – это олицетворение неведения, магического морока майи, который скрывает свет Высшего Я. Поскольку с точки зрения адвайты, существует только одно всеобщее целое. Но наше неведение заставляет отождествляться с индивидуальностью. Этот морок необходимо преодолеть, когда мы идем по пути освобождения. Ведическая община с ее духовными принципами, законами, миссией, с ее устройством по принципу цветущей сложности, это мистическое тело божества, творческий, играющий, коллективный мегаразум, который учит душу заблудившуюся в лабиринтах сансары пути освобождения от этого неведения, от морока майи.

Община – это священное тело Абсолюта, это нисхождение на этот мир земной профанной реальности благословений святых. Это благословение, даршан, и шактипатха – передача силы. От того, насколько наша община развивается, как коллективный разум, эта передача силы может состояться в большей степени или в меньшей. Для молодой неопытной души, только выбирающей путь к мудрости, это также важно, как и для зрелого садху, который посвящает всю свою жизнь медитации.

Когда мы практикуем, очень важно не замыкаться на себе, своих личностных целях, научиться жить коллективными целями, через это избавляться от привязанностей к эго. Есть индивидуальное эго, есть семейное эго, есть общинное эго, есть национальное эго, общечеловеческое расовое эго. На различных уровнях эго является хорошим инструментом, но одновременно эго является тем, что может ограничивать нас. Когда на каждом уровне мы избавляемся от эго, учимся жить не для себя, а для других, учимся открываться коллективным разумам, мы эволюционируем, переходим на новый этап жизни.

Сейчас наступает другая эпоха. Изменение мира, о котором в последнее время так много говорят, действительно наступает. Уходит эпоха эгоистичных индивидуалистов, асуричных игроков-одиночек, людей разобщенных друг с другом, с собой и миром, эпоха одиноких волков, исповедующих соответствующую философию. Заканчивается целая эпоха, мировоззрение, видение жизненной философии существ, имеющих сильные кармические тенденции, из мира называемого Патала-лока, нижний мир асуров. На смену философии индивидуализма, эгоцентризма, приходит парадигма единства, сотрудничества, приоритеты коллективного разума над индивидуальным эго. Мир становится единой космической общиной.

Не сразу, но обязательно будет так, словно все человечество пробуждается и меняет, пересматривает свое мировоззрение. Очищается, чтобы освободить себя от своего эго и воссоединиться с мировым мегаразумом, Парабрахманом. Человечество постепенно выходит из колыбели своего разума, осознает свое предназначение – служить всеобщему целому, универсуму, а не только заниматься удовлетворением своих прихотей. Это закономерный, естественный этап в жизни человечества. Он обусловлен течением хода времени. Мир становится единой глобальной сетью, единым разумным существом, единым организмом, единой субстанцией, единым мегаразумом, мандалой.

На духовном пути очень важно превосходить личностное, и отрешаться от личностного с тем, чтобы воссоединяться со сверхличностным. Не может быть никакого отдельного просветления для эго, для личности. Поскольку просветление это всегда выход за пределы эго, это воссоединение с надличностным. Основной закон мироздания, утверждаемый адвайта-ведантой, гласит, что все есть одно всеобщее целое. Все есть одно. Мы не разные индивидуальности, личности, мы есть один единый мегаразум. Часть всегда должна воссоединяться с целым, она должна служить целому. У клетки пальца, нет никакого своего особого пути к счастью, потому что ее счастье в том, чтобы палец себя хорошо чувствовал. У пальца нет никакого своего особенного предназначения вне руки, вне тела, его предназначение – служить руке. У руки нет своего персонального индивидуального счастья для руки. Предназначение руки – служить телу. Всякое забвение принципа всеобщего единства и попытка получать какое-то индивидуальное счастье, на самом деле это форма неведения, которая не приводит к счастью, никогда не приводит. Это заблуждение, которое приводит к страданиям. Потому что предназначение руки – служить телу. Если клетка служит пальцу, палец служит руке, рука служит телу, то наступает гармония, дхарма исполняется. Это называется рита, закон космической гармонии. Закон мироздания нарушается, если возникает эгоизм, замкнутость на себя, на каком-то определенном уровне. Тогда возникает дисбаланс, страдания. Человек, замыкаясь на себя, решает искать свое персональное счастье. Семья, замыкаясь на себя, начинает искать свое персональное счастье. Когда какой-то родовой клан, группа замыкается на себя, решает идти своим уникальным путем, игнорируя других, или община выращивает общинное эго и живет только для себя, отказывается жить для других, или нация начинает жить для себя, живет эгоистично, она становится закрытой, отчужденной от вселенских принципов, консервативной системой. Ее энергия перестает двигаться, она перестает получать благословения высших измерений.

Путь к недвойственности означает выходить за пределы личности, освобождаться от эго. В будущем постепенно будут исчезать эгоистичные культуры, культ эгоистичной духовности, психология и структура общества, основанные на этом подходе. Каждый человек постепенно выходит на новый уровень самопознания и находит свое место в жизни. Эго, не уважающее интересы целого, эго с его индивидуализмом, пренебрежением к другим, приоритетом личных ценностей над всеобщими в таком мире не сможет продолжать выживать. Потому что сейчас наступает другая эпоха, эпоха сотрудничества, командной работы, как это сейчас принято говорить. Только в этом направлении возможно чего-то достигать.

Мои благословения, чтобы у вас также возрастало понимание важности общинных ценностей, общинной культуры. Ваш потенциал может быть умножен на сто крат, на тысячу крат, если вы будете действовать сообща, как коллективный разум. Если вы будете служить не только себе, своей индивидуальности, маленькой группе, а ставить цели служить всему человечеству. Мы читаем часто слова «на благо всех живых существ», это надо действительно понимать так, что путь к просветлению это всегда выход за пределы индивидуальности, за пределы личности. Эгоистичный человек, ищущий личного, персонального, отдельного счастья, не общего счастья, это человек теряющий адекватную связь с бытием, с вселенной, Богом. Наша задача понять это, и начать с пробуждения доверия. Доверие – это самайная связь между учениками, членами одной общины. Я могу много говорить об общинных ценностях и общинной культуре, но я рекомендую вам самим подумать над этим, поразмыслить над этим, и стараться вырабатывать внутри своей группы такие ценности и такую культуру. Я хочу вам дать благословение, чтобы ваша группа, дхарма центр, община, как небольшой коллективный разум развивалась, чтобы она росла и ставила цели, превосходящие ее саму. Это цели просвещения человечества, просветление человечества. Чтобы вы посмотрели на мир глазами не своего узкого я, а посмотрели более широким видением. Что нужно человечеству? Что нужно арийско-ведической нации? Что нужно не мне, что нужно другим? Когда вы начнете задавать такие вопросы, вы увидите, как узко вы мыслили, как неважны ваши маленькие цели по сравнению с теми глобальными энергиями, силами, которые есть в мире и во вселенной, и вам может даже стать боязно брать ответственность за это. Но придется. Куда деваться? Ведь духовный рост это всегда выход на новый уровень ответственности. Сначала вы отвечаете за себя, одного человека, потом вас хватает мудрости принять ответственность за двух, трех, за семью, потом вы можете принять ответственность за группу, потом вы можете принять ответственность за нечто большее, за большую общину. А потом община, и вы в этой общине можете принять ответственность за развитие нации, а потом нация может принять ответственность за развитие страны, а потом внутри страны вы можете принять ответственность за эволюцию всего человечества. А затем вы можете подумать, что все живые существа являются объектами вашего служения и вашей заботы. Так растет душа на пути превосхождения личного эго. От своего индивидуального разума к коллективному разуму. От одного коллективного разума, к более широкому коллективному разуму. Это и есть путь познать, что ты един со всеобщим целым, с Парабрахманом. Невозможно говорить: «Я Брахман», - самому будучи маленьким человеком, эго. Потому что Брахман – это всеобщий коллективный мегаразум. Когда мы говорим, что мы есть Брахман, нам придется включить в себя, как в свое сознание, как в свое тело всех живых существ, и учиться жить для всех живых существ. Нам придется снова и снова пересматривать свои ценности, цели, мыслить более широко, более глобально вновь и вновь. Где-то жертвовать своими индивидуальными целями, интегрировать всеобщие цели. Это и есть духовный путь. Мои благословения, чтобы вы шли по этому пути. Да пребудет с вами благословение Даттатреи.

Вопрос: Есть ли в славянской традиции божество, которое символизирует Даттатрею?

Триглав. Я считаю, что наша традиция, это традиция Даттатреи. Это наша традиция. На самом деле, не слишком привязывайтесь к нации, национальности. Гуру скажет стать японцем, станешь японцем. Такая традиция. Надо, станешь китайцем. Это неважно. Мы используем национальную традицию для того, чтобы возвышаться над ней. Но не надо привязываться. Йогин – это гражданин всей вселенной, всего человечества. Он должен быть готов интегрировать любую традицию. Он использует энергию традиции как шакти, чтобы превосходить ее, и идти дальше. Американцы, индейцы, африканцы, славяно-арии, индусы, тибетцы, китайцы – все это единая нация. Все человечество – единая нация. Когда вы будете мыслить шире, вам легко будет совмещать разные божества. Все человечество – это одна большая традиция, мы ее называем санатана дхарма. Идя в традиции, мы не должны замыкаться, мы должны наоборот выходить за ее рамки. Йогин – это гражданин всей галактики. Для монаха это вся вселенная. Как только мы пытаемся отделить себя, отграничить, от человечества, вселенной, мы сразу же где-то делаем себя узкими, зашоренными, замкнутыми.

Вопрос: Если сильный неочищенный огонь, как правильно сбалансировать элемент огня и очистить?

Сильный огонь означает, что манипура чакра слабо держит самана вайю. Надо изменить питание в сторону капха. Надо заниматься концентрацией на свадхистана чакре, и увеличить воду. И мягко, аккуратно концентрироваться на манипуре. Делать ситали пранаяму, охлаждающее дыхание. Все это сбалансирует огонь и воду. И не делать временно пранаяму.