2015-01-06 Как правильно доверять внутри себя Богу

 Комментарий на текст святого Гампопы о десяти необходимых качествах

Ключевые понятия и идеи:

Необходимые качества - это заслуги. Четыре типа веры. Ествественное и искусственное усердие в обретении качеств. Метод панча-коша-вивека. Три типа шакти, сат-чит-ананда как атрибут антаранга-шакти. Процесс эволюции духовной практики садху. Правильное полагание на Высшую Реальность. Принцип нети-нети для познания Абсолюта сквозь все оболочки.

Я хотел бы прокомментировать наставления святого Гампопы о десяти необходимых качествах, поскольку необходимые качества появляются у садху не сразу, именно их недостаток и есть недостаток заслуг. Качества ­­─ это заслуги, и если у нас не хватает качеств, значит внутри нас не хватает каких-либо открытых божественных каналов, они еще не открыты в нашем потоке ума, а пока они не откроются, мы не сможем понять божественную мудрость, не сможем реализовать что-то в садхане. Поэтому в воззрении мы всегда стремимся сразу пребывать в абсолютном состоянии, но в относительном, в поведении мы всегда развиваем свои качества ─ для этого и предназначена садхана. Если подумать глубоко: садхана не предназначена для постижения Брахмана, поскольку Брахман не зависит от садханы, Он недосягаем для метода и для усилий (анупайя), и мы не можем создать Брахма-джняну методами, но все они предназначены для раскрытия в нас недостающих качеств, которые бы облегчили постижение Брахмана в полной мере.

Итак, Гампопа говорит: «*В начале духовного пути необходима вера. В страхе перед бездной рождений и смертей, что подобно случаю с оленем, убегающим из ловушки*»

Существует несколько типов веры, и вера из страха перед кармой, рождением и смертью является низшим типом веры. Затем есть вера, основанная на восхищении и вдохновении, когда нас воодушевляет духовный путь, духовная практика, слова Гуру из священных писаний ─ это промежуточные тип веры. Далее, существует вера, основанная на внутреннем опыте, внутренней реализации, это более глубокая вера. Наконец, истинная вера исходит из познания Абсолюта; это нерушимая, ваджрная вера, которая не зависит ни от опыта, ни от вдохновения, не опирается на страх рождений и смерти. Так или иначе, мы должны прибегать к этим четырем типам веры. Мы нуждаемся в глубокой и сильной вере, потому что нам постоянно противостоит ум, карма, клеши и эго. И это определенные силы, которые действуют не только в нашем понятийном уме (как может сначала показаться по наивности) ─ эти силы действуют в тонком теле. Чтобы их одолеть, мы должны иметь противоположную силу, которая играет на нашей стороне, ─ и это сила веры. Кроме нее есть, конечно, еще много всего, что садху может противопоставлять: сила интеллектуального знания, сила самоосвобождения, сила концентрации, сила воли. В совокупности все эти силы способны преодолеть тонкие течения в потоке сознания садху.

Гампопа говорит: *«В середине необходимо усердие, подобное усердию земледельца, который прилежно возделывает свое поле и не сожалеет, даже когда внезапно приходит смерть»*

«Усердие земледельца» означает, что мы должны постоянно вспахивать поле своей души. Каждый день мы должны рассматривать как средство самовоспитания и самоочищения. Каждый момент общения, поведения, каждую ситуацию рассматривать как средство, которое помогает нам воспитывать себя. Если же мы это забываем, то момент самовоспитания исчезает и начинается просто кармическое действие. Например, когда вы общаетесь с другим человеком, вы можете подумать: «Вот это сейчас для меня момент самовоспитания, самообуздания ума, самоусмирения и чистого видения". Но если мы забываем об этом, то это становится просто общением, и неизвестно, чем оно закончится ─ может быть привязанностью, может быть конфликтом, может ничем. Но обязательно, если момент самовоспитания отсутствует, то это будет просто неконтролируемым кармическим потоком. Когда же есть элемент самовоспитания, то вы понимаете, что общение это божественный дар, благодаря которому каждая душа может получить вдохновение и даршан божества. Тогда вы цените общение, общаетесь очень чутко, не от эго, а зарождая чистое видение. И это касается общения с любым человеком, будь-то садху, санньяси, гуру или мирской человек, в любом случае такое общение будет благословляющим даром, потому что будет происходить в чистом видении, в сакральной плоскости, где все освящается.

Усердие не должно быть искусственным; если мы начнем порождать его сильно от ума, то мы станет неестественными, сильно напряженными, будем волноваться и думать о том, как бы превратить общение в практику. Итак, наше усердие в самовоспитании должно быть естественным, в противном случае мы будем напряжены и задумываться, как стать естественным и еще больше напрягаться. И вот такое естественное усердие это удел опытных садху. С одной стороны, такой садху расслаблен, а с другой ─ очень усерден, только его усердие не видно снаружи, но внутри он очень усерден, и эта усердность его не напрягает. Новичок же, наоборот, он снаружи изо всех сил старается и напрягается, а внутри его дух расслаблен, небдителен. Эволюция садху заключается в том, чтобы внутри взращивать подлинное усердие, а снаружи взращивать подлинное расслабление, т.е. происходит полная переориентация.

Гампопа говорит: *«В конце необходима радость, при которой даже смерть нестрашна, что подобно случаю с человеком, уже завершившим грандиозный труд»*

Радость, ананда сопровождает правильное усердие, правильное самовоспитание и расслабление. Правильное усердие направляет душу к Богу, Абсолюту. Правильное расслабление дает возможность утвердиться в естественном состоянии, и тогда приходит радость, ананда. Она ─ спутник садху, садху должен испытывать ананду, она является проводником в мир Абсолюта, мир богов: все сиддхи, боги, джняни пребывают в ананде, не бывает Бога без ананды, она ─ атрибут Абсолюта. Абсолют определяется как сат-чит-ананда.

Существует три энергии (мы говорили об этом в прошлой раз):

* бахиранга-шакти, внешняя, материальная энергия
* татастха-шакти, пограничная энергия, энергия души
* антаранга-шакти, внутренняя энергия Абсолюта, энергия Атмана

И вот эта антаранга-шакти проявляется трояко, как сат-чит-ананда, в форме самвит, сандхини (энергия познания) и хладини. Хладини это тончайшая энергия блаженства; не мирская энергия, которая испытывается человеком при удовлетворении мирских желаний, это именно тончайшая энергия, и испытывать ее допустимо для садху, это энергия божественного благословения, в которой он не «тонет», а пребывает осознанно, это энергия радости.

Гампопа говорит: *«В начале необходимо понимание, что нельзя терять время, напободие случаю с человеком, опасно раненному стрелой»*

Человеку, чтобы вырваться из кармического потока нужно острое понимание непостоянства, нужно иметь решимость для импульса к садхане. Но когда он принял необходимый статус, приступил к садхане, то тогда (в середине) по словам Гампопы необходима медитация без отвлечения, что подобно случаю с матерью, у которой умер единственный сын, и она только о нем и думает. Но когда уже определенные действия произошли, вы вырвались из привычного окружения и привязанностей, которые держали в сансаре, надо переходить дальше. Здесь важно не размышление о непостоянстве в сансаре больше, а сама медитация, пребывание в медитативном сознании.

«В конце необходимо понимание, что нет ничего, что стоило бы совершать, что подобно случаю с хозяином, скот которого безвозвратно угнан врагами»

И, наконец, когда мы утвердились в нидидхьясане и медитативном сознании (а именно оно это и познание Бога, и решение внутренних проблем, и даже внешних), все, что нужно дальше ─ это недеяние, пребывание в естественном состоянии, отсечение надежд, цепляний и страхов, утверждение, преданность, любовь, самоотдача, преданность, преданность, преданность, самоотдача, самоотдача и самоотдача, танец, игра и самоузнавание...

Вот так эволюционирует духовная практика любого садху: от острого понимания непостоянства к мотивации быть в медитативном сознании. И от понимания медитативного сознания к самоосвобождению, недеянию, естественному состоянию, самоотдаче и углублению в преданность за пределами эго, и к получению обратного ответного импульса ─ Ануграхи, к танцу пребывания в естественном состоянии, в постоянном блаженстве.

Далее Гампопа говорит: *«В начале необходима глубокая уверенность в значимости дхармы, что подобно случаю с голодным, раздобывшим хорошую пищу»*

Мы должны уважать дхарму, делать ей подношения, уважительно относиться ко всему, что с ней связано. Когда мы уважаем что-либо, то оно начинает нас благословлять, поэтому, если вы хотите, чтобы Учение вас благословило ─ уважайте его; если хотите, чтобы служение вас благословило и реализовалось ─ уважайте его; хотите, чтобы священный текст благословил ─ относитесь к нему с уважением. Все, что вы уважаете, вас благословляет.

«В середине необходимо глубокое доверие к своему уму, словно сильный человек нашел драгоценность и крепко держит ее»

Итак, когда у вас появилась вера в дхарму, и вы начали ее практиковать, вы обязательно открываете природу сознания. Здесь говорится «доверие к своему уму», это не совсем корректный перевод, лучше «доверие к природе ума», потому что ум неоднозначен: есть манас, есть буддхи, есть природа ума, и вот с помощью вивеки мы должны разобраться с тем, чему именно доверять. Учение, которое помогает в этом разобраться называется панча-коша-вивека. Мы должны разобраться в пяти оболочках, пронзить их и пойти выше, потому что доверять телу не следует, доверять энергетической оболочке также не следует, астральной, ментальной и даже причинной оболочкам доверять сильно нельзя. Использовать – можно, опираться – можно, делать своими слугами – можно, а доверять, т.е. отдавать свою душу, свое сердце – нельзя. Доверять можно только Абсолюту, отдавать свое сердце только Богу, без отдачи оболочкам. И вот когда мы впервые переживаем недвойственное состояние за пределами оболочек, это называется естественное состояние, сахаджа-самадхи, даже быстротечное, даже на миг. И вот в учении о 16 кала на стадии зачатия описывается это. Вновь и вновь переживая это, мы должны углубляться в доверии к природе ума. И здесь тонкий момент: с одной стороны пяти оболочкам доверять нельзя, с другой стороны мы должны доверять Богу внутри нас, не только снаружи (в мурти, святых, садху, древе Прибежища), но и внутри себя тоже. Но вот как не ошибиться, как правильно доверять именно Богу внутри себя, а не уму, клешам, эго, как распознать? Вот для этого и надо овладеть панча-коша-вивекой, интеллектуальной и медитативной. И когда мы овладели этим и, наконец-то, выделили в себе тонкую природу, поняли, что она неуничтожима, вне времени, вне гун и качеств, тогда постепенно, очень мягко и аккуратно мы учимся полагаться на эту тонкую природу, рассматривая ее как сатгуру внутри. Если мы действуем правильно, в Гуру-йоге (т.е. смешивая свой поток сознания с потоком ума Гуру, парамгуру, святых, ишта-деваты), то такая опора не будет ошибочной, она будет мягко направляться и корректироваться, мы сможем правильно на нее опираться без отклонений и иллюзий. Потому что будет элемент самоотдачи, будет всегда энергия, нас превосходящая, и зацепиться за эго невозможно будет.

Далее Гампопа говорит: «В конце, завершении необходима уверенность в недвойственности, ее истинности, что подобно случаю с мошенником, тайные махинации которого выплывают на свет»

В конце мы должны утвердиться в переживании Адвайты, должна быть полная уверенность, полное доверие Богу, Абсолюту внутри нас. Без такой уверенности, без такого доверия дальше идти по пути преданности, самоотдачи и тем более самоузнавания невозможно. Преданность и самоотдача есть и на начальном пути, но они еще имеют двойственность, они еще не имеют реализации; они нужны с самого начала, но это все-таки крийя-бхакти, крийя-прапатти (начальные), но истинные самоотдача-просветление, преданность-просветление возможны, когда мы обнаружили эту недвойственность и понимаем интуитивно, что есть стопы Бога, брахма-пада, как мы можем им отдаваться. У нас уже нет сомнений, нет замешательства, наша вера полностью состоялась, мы чувствуем себя в ней превосходно, она нас вдохновляет. Но это не сразу, это в конце! Это стадия рождения или, как минимум, вынашивания. И все последующие стадии ─ пестование, воспитание, закалка, игра ─ это уже стадии конца, это дивья-марга, нечеловеческие уже стадии, а джняни, сиддхов.

Заканчивается эта глава такими словами: *«Необходимо положиться на Высшую Реальность, что подобна случаю с вороном, улетающим с корабля»*

Высшая Реальность это есть Бог, Абсолют, это глобальная вселенская реальность, частью которой мы являемся. Это Брахман Вед и упанишад, это Шива шиваитов, это Господь Даттатрейя. И вот на эту Высшую Реальность следует полагаться, т.е. делать своей опорой, всегда пребывать в ней, всегда делать своей защитой, своей целью достижения, своим средством размышления, и извлекать из этого силу, уверенность и мудрость. Если мы полагаемся, мы обязательно уверены, находимся в суперпозиции силы и мудрости. Если кто-то говорит, что он полагается на Бога, а на вопрос, какую мудрость от этого получил, отвечает, что никакой, то это невероятно. Это все равно что сказать: «У меня царь ─ друг» «А он может тебя защитить, вдохновить?» «Нет» «Тогда какой же он тебе друг?..»

Т.е. мы обязательно должны черпать мудрость из нашего полагания, внутреннюю силу, вдохновение, тогда это будет правильное полагание. Гампопа говорит: «подобно случаю с вороном, улетающим с корабля». Пример таков: идет корабль, парусник, в открытом море или океане, вокруг на тысячи миль ─ одна вода. На мачте корабля сидит ворон, он сидит много дней, и ему надоедает иногда, он взлетает с этой мачты и летит, одну милю, другую, час, два, но при этом ничего не находит, ему некуда приземлиться, он не может приземлиться на воду. Тогда он возвращается на ту же мачту, и все знают: сколько бы раз он не улетал, он обязательно вернется. У ворона нет другого прибежища, кроме этой мачты корабля, это его единственное место, единственное прибежище. Таким же образом мы, наш ум, должны полагаться на Высшую Реальность, делая Бога, Абсолют, Изначальную праджняну, естественную мудрость, естественное состояние нашим единственным местом прибежища. Сначала все это выглядит просто словами, потому что мы не переживали Бога; мы можем видеть богов в изображении, на картинке, изучать теорию Абсолюта ─ все это интеллектуальный уровень. Затем начинается путь вичары, самоисследования, мы начинаем подбираться, но пока еще не к Богу, а к кошам, оболочкам, мы пронзаем оболочки и понимаем: «да, я что-то испытываю в медитации, но пока это не Бог.» Это может быть астральное или ментальное или причинное тело, но зная описание Бога из наставлений, мы действуем по принципу нети-нети, зная: когда-нибудь я приду к Нему. Так действует метод Раджа-йоги. Но метод ествественного состояния, созерцания и присутствия в Лайя-йоге действует по-другому, это особенность ануттара-тантры, которая говорит: «ты попробуй сразу немного вкусить вкус Бога, чтобы знать, на что опираться. Попробуй вкусить вкус Его милости, Его аромат, попробуй расслабляться и отдаваться этому. Попробуй уловить божественное руководство в своей душе». Так мы учимся в ануттара-тантре сразу полагаться на стопы Бога через пребывание в естественном состоянии.

Разумеется, даже для погружения в начальную стадию естественного состояния должна быть проделана работа: мы дожны достаточно очистить себя, дожны понять – как это,где это, должны получить передачу изнутри или снаружи. Когда мы это делаем, путь ануттара-тантры ставит нас в очень выигрышное положение, по сравнению с другими путями – крийя, чарья, даже йога-тантра. Почему? ─ Потому что мы сразу как бы «берем быка за рога», подобно Гаруде, который вылупляется из яйца сразу взрослым и начинает летать, это единственная мистическая птица, а другим птицам нужно время. Мы сразу входим в состояние единства с Абсолютом, недвойственности, и пытаемся укрепиться, прижиться и действовать в нем, уже как бы немного играть в этом состоянии. Т.е. то, чем многие школы заканчивают (Гампопа говорит, что это в конце надо делать), мы же пытаемся в самом начале распознавать. Не означает, что это легко и сразу можно сделать, но мы ориентируемся сразу на высшую цель, в этом принцип ануттара-тантры.