2015-04-04

Амрита блаженства.

Шравана – это слушание. Надо превратить свою жизнь в слушание. Слушание бывает внешним и внутренним. Из них внешнее слушание бывает двух видов: слушание наставлений Гуру и слушание наставлений текстов. А внутренне – это всегда осознанность, когда мы слушаем осознанность в форме Брахма-вичары, Атма-вичары. Но всё это – шравана. Шравана значит – мы слушаем, настраиваемся, воспринимаем. Иногда надо слушать на уровне ума, на уровне артикулированной речи, это ещё называется «правочан», когда читают тексты, а Гуру даёт комментарии; иногда надо слушать внутри, вне ума, на уровне Атма-вичары, Брахма-вичары, но это всё слушание. И что мы слушаем? Мы слушаем голос Бога. Другие вещи для садху особого смысла слушать нет. Так или иначе в той или иной форме мы его слушаем. Мы должны научиться его распознавать за концепциями, словами. Шравана нужна для того, чтобы мы научились слушать голос Бога. Когда мы можем слушать голос Бога, говорят, что мы осознанны. Осознанность – это ведь не просто нейтральное понятие. Оно не означает просто акт сознания, связанный с внимательностью или полнотой внимания. Конечно, есть и полнота внимания, но это так сказать предварительные акты сознания, которые нельзя называть полной осознанностью. Нас интересует осознанность по отношению к Абсолюту, по отношению к Богу. А другие виды осознанности – тренировочные, промежуточные.

Например, можно осознавать входящее-выходящее дыхание, как в Анапанасати; осознавать действия тела; мысли осознавать, эмоции. Всё это разные виды внимательности, полноты внимания, разные виды сатипатханы, но они не являются самоцелью самой по себе. Они к чему-то должны вести, это тренировочные методы. Они должны вести к осознанности Абсолюта, осознанности Бога. Когда мы осознаём Абсолют, то можно сказать – наша осознанность полная.

Шравана означает, что мы услышали голос Бога, пробудили такую осознанность. Манана означает, что наш ум делает некоторые выборы, проводит некоторую работу, отсекая другие более поверхностные формы осознанности и утверждаясь в истинной осознанности, в абсолютной осознанности; это значит – мы научились различать голос Бога среди голосов майи. У майи тоже много голосов. Можно сказать, что вся материальная вселенная – это целый оркестр майи, хор большой. А осознанность означает – мы научились вычленять голос Бога, научились его слышать, и манана означает – мы поняли, как это делать, мы провели работу и у нас больше нет сомнений. Нидидхьясана означает – мы держимся всё время голоса Бога, слушаем его, мы осознанны посреди всей какофонии сансары.

Сансара – это огромная какофония, можно вычленить полезный сигнал. Божественным существам, ангелам в каком-то смысле легче. Когда они живут в небесных измерениях, там голос Бога явственно чувствуется, даже не прилагая усилия – ты его слышишь, Локи такие, измерения такие. Существам нижних измерений, как наши – сложнее; здесь нужно прилагать усилия, чтобы услышать голос Бога. Если не прилагать усилия – то будешь слышать кучу других голосов: джаз, рок, ритм енд блюз, классику, всё что угодно; политические дебаты, новости, рекламу, болтовню ума. Будешь слушать огромное количество информации и звуков. Вычленить из всех звуков сансары божественное сознание, нужна очень тонкая вивека. Поэтому садху превращает свою жизнь в шравану, слушание. Шравана, процесс слушания – это тоже восприятие Ануграхи. Ануграха приходит как видьи. Т.е. видьи – это проявленное тело Ануграхи. Священный текст – это видья, проявленное тело; мурти, божества, принцип Гуру, сангха - разные формы видьи, храмы.

От проявленных форм Ануграхи, от слушания через слова, тексты, размышления – мы приходим к тонким формам Ануграхи внутри себя. Их можно воспринимать уже внутренним образом. Текст Рамалинги, например, «Маха-дева-малай» - это тоже форма Ануграхи. Рамалинга воспринял внутри себя, но перевёл этот текст в общепринятую артикулированную речь, вайкхари. И наша задача – слушая текст, связанный с логикой, словами – перевести это внутри себя в тонкое, невербальное, светоносное; проделать работу, чтобы внутри себя пережить то же, что и Рамалинга. Это будет шравана.

«Он стал Майей более низшей природы (Манаки, присущей царству животных); Он стал Чистой-Нечистой Природой (Мохини); Он стал Незамутненной Природой (Бинду); Он стал Миром за пределами всего вышеперечисленного.

Абсолют – это высшая чистота, незапятнанная чистота, ниранджана. Когда же речь идёт о материальной природе, о пракрити – встают вопросы, что есть чистые вещи, есть нечистые вещи. Что вообще такое чистота? Это шуддха-таттва. Шуддха-таттва означает элементы, наиболее приближённые к свету, без грубых материальных примесей. Например, элемент земли на уровне шуддха-таттвы – это чистая жёлтая мудрость великого равенства, элемента земли; элемент воды – это чистый белый цвет; элемент огня – чистый красный цвет; элемент воздух – чистый зелёный цвет, всесвершающая мудрость; элемент пространства – всеохватывающая мудрость; элемент огня – различающая мудрость, вивека-видья; а зерцалоподобная мудрость «пратибимба видьи» – элемент воды. И вот чистые элементы – это не элементы природы в физическом смысле. Потому что те элементы природы, с которыми мы сталкиваемся в повседневной жизни – это уже нечистые элементы: река течёт, огонь горит, твёрдая земля, на которой мы что-то делаем. А в чистом видении элементы – это мудрости и свет. Это элементы, в которых проявлен Бог, проявлен Абсолют. Т.е. шуддха-таттвы, чистые элементы – это элементы, когда энергия не ушла от Бога, едина с Абсолютом. И такая энергия называется антаранга-шакти, т.е. внутренняя часть Бога. А когда энергия развернулась, манифестировалась, ушла далеко от Абсолюта, это называется бахиранда-шакти. Вся природа – это бахиранда-шакти. А Лакшми, Сарасвати, Парвати, Шива – это антаранга-шакти, внутренняя шакти, тела из чистых таттв, проявление из чистых таттв, мандалы, локи – всё из чистых таттв. Нитья-сиддхи – вечно совершенные души, маха-пуруши - великие души, дживан-мукты – вечно освобождённые души, брахма-джняни – знающие божественную мудрость.

Чистые таттвы обладают качествами абсолютности, верховной чистоты, незапятнанностью. Это светоностность, чистая саттва и трансцендентность – вот такие свойства чистых таттв, шуддха-таттв. Есть нечистые таттвы – ашудха-таттвы, и есть пограничные таттвы. Между внутренней энергией, антаранга-шакти, т.е. чистым светом, элементами чистого света и внешней энергией, природными стихиями, есть ещё пограничная энергия, татастха-шакти, джива-шакти – это мы сами, души, мы как души, как живые существа, наше тонкое тело: пять карма-индрий, пять джяна-индрий, пять пран тонкого тела, читта, манас, буддхи – это всё татастха-шакти. Они наполовину чистые, наполовину нечистые. Нечистые в данном случае означает – плотные, грубые, физически плотные. Не в том смысле, что их кто-то загрязнил; они плотные, они обладают своей инертной силой, пракрити. И когда мы реализовываем какие-то из достижений, мы ориентируемся на чистое видение, на иллюзорное тело, на божественных существ, которые пребывают в чистоте. Потому что освобождение происходит в чистом видении, в чистом измерении. Говоря проще – это сакральное, священный способ видеть мир, который мы воспитываем. Он не сразу воспитывается, потому что память, старый способ мышления. Мы ведь откуда пришли? Из мира людей. Нельзя сказать, что мы спустились с Сатья-локи и пришли в этот мир всем дать даршан, сами мы бесконечно чисты, бесконечно святы; мы просто здесь залетели так, всех благословить, посмотреть, как люди живут и всё... Нет, не так. Мы пришли из кармы, из мира людей, и какая-то карма есть хорошая, какая-то плохая, какая-та выражает высшие миры, какая-то средние, какая-то низшие, всё это смешанно, и это – наша память, т.е. в неё включены элементы нечистых таттв. Чистое видение надо воспитывать - не только санкальпой и размышлением на тему чистого видения, размышлением - ежедневным поклонением у алтаря.

Алтарь для садху очень важен. Алтарь – это прямая проекция Ануграхи, видий, чистого видения. Алтарь для садху – как компьютер для мирского человека. Садху должен сидеть за алтарём, как за компьютером, большую часть своей жизни. Это его компьютер, он связывается с высшими мирами, он работает с ним. Алтарь не создан для того, чтобы с него протирать пыль, когда она оседает. Алтарь – это рабочее место садху, он с ним работает, потому что это и выражение его чистого ума, это и выражение природы вселенных, чистых элементов природы. Он связывается с высшими измерениями по беспроводной связи. Он выходит на божественную связь, так же как человек выходит в интернет. Он, используя алтарь, через своё сознание связывается с разными областями: Сатья-локой, Махар-локой. У него есть свои программы, ритуалы различные, призывания, протоколы связи. Когда садху приучен работать с алтарём – он чувствует поток благословений, которые нисходят на ум. Его чистое видение зарождается. В конце концов такой алтарь поселяется в душе садху в виде бхавы чистого видения. В тонком теле у него появляется много чистых бхав, чистых образов, чистых форм, может видеть божеств в медитации. Может общаться с божествами в сновидениях. И он вообще начинает видеть мир более чисто, более божественно, более творчески, более сакрально, более любяще, более трансцендентно, распознавать пустотность.

Видеть мир чисто – это не значит оторваться от жизни и парить в облаках; стать человеком, не укоренённым в жизни - а где-то порхающим в заоблачных, чистых, якобы придуманных, воображаемых далях. Вовсе нет, это не оторванность. Чистое видение – это не оторванность. Это предельная интегрированность. Т.е. чистое видение вы можете проявлять и в повседневной жизни через осознавание, контактируя со всеми мирскими объектами. Вы также видите, слышите, обоняете, осязаете, общаетесь, но вы воспринимаете иначе, в другом видении, в чистом видении. Чистое видение – это не значит, что вы не можете пройти мимо мясной лавки, потому что у вас такое чистое видение и вы закрываете глаза, зажимаете нос, думая, что это так ужасно, это так нечисто, поэтому я весь чистый, я в чистом видении прохожу не глядя. Чистое видение, это вы можете проходить где угодно, но ваши глаза чисты, ваши индрии по-другому, ваше мировоззрение чистое. Даже мясную лавку вы видите в чистом видении. Это интегрированность в жизнь, в таттвы. Чистое видение не значит, что вы говорите: «Я живу только сахасрара-чакрой», а другие чакры – они грязные, они нечистые, поэтому я ими не живу. Если так йогин думает, то у него сахасрара-чакра работает, а другие не работают, у него дисбаланс ветра наступает. Чистое видение означает, что вишудха-чакра видится чисто, и её мудрость видится, и анахата-чакра, манипура-чакра, свадхистана-чакра, муладхара-чакра и даже чакры аж до ступней - и работают они иначе, через мудрости - потому что их коснулся свет осознавания. И когда мы проникаем в эту чистоту – то эта чистота потом привносится в повседневность.

Почему сиддхи берут своими фекалиями натирают камень – камень становиться золотом? В манипура-чакре, в муладхара-чакре раскрыта мудрость, божественная мудрость, тело превратилось в чистые таттвы. Даже жидкости тела превратились в другие жидкости. Из телесных превратились в трансцендентные. Или почему какого-либо святого сжигают, после его смерти остаётся в костях вплавленное изображение божеств? Или остаются шарира? Значит сущности тела преобразились в чистые таттвы, неуничтожимые таттвы. Когда мы воспитали чистое видение через поклонение, мы его продолжаем воспитывать через созерцание, через иллюзорное тело; вовне – через этику садху. Оно постепенно проникает. Оно становится способом быть мировоззрением садху, способом созерцать, видеть мир. Это значит, что нечистых мыслей больше не возникает. Не возникает вообще. А что возникает? В теле есть энергия, и она может быть нечистой, потому что само тело создано из нечистых таттв и это нормально. Не будь этих нечистых таттв – то и тела бы небыло. Т.е. приняв это тело – мы уже согласились оперировать этими нечистыми таттвами. Но эти нечистые таттвы, когда действуют, проявляются в виде кундалини, в виде желаний, энергии действия - они не оказывают влияния на ум, на память, тонкое тело. Тонкое тело больше не получает от них нечистый даршан. Т.е. энергия может проявляться нечисто, а тонкое тело не проявляется нечисто – оно проявляется чисто.

Например, если у обычного человека вибрирует муладхара-чакра – то в тонком теле возникает гнев, и мало того, возникает желание спроецировать этот гнев на кого-то, найти причину. Ведь не бывает так, что гнев без причины. Если гнев без причины – то это ненормально. Человек ищет повод, назначает виноватого за свой гнев, повод какой-то, ситуация, неважно… И тогда происходит обычно разворот кармы. Но если человек пребывает в чистом видении, то муладхара-чакра вибрирует, а в тонком теле гнева нет, нет повода для гнева. Да, есть энергия, эта энергия грубая, но касаясь сознания, она как лёд тает и из него пар идёт – то же самое, эта энергия переплавляется; не оказывает влияния на тонкое тело. Просто энергия, тогда эта энергия входит в сушумну, а сознание чистоты не теряет. И так с каждой чакрой. Это способ воспринимать мир в чистом видении, воспринимать мир равностно. Есть даже такая поговорка: «Большой ветер». «Большой ветер» означает разные грубые нечистые энергии двигаются в чакрах, вовне, пытаясь провоцировать клеши, а клеши не провоцируются и есть только чистое видение. Чистое видение просто впитывает всю эту нечистую энергию. Все эти нечистые энергии не вредят – а приносят пользу, т.е. они как дрова для костра, увеличивают глубину осознавания и чистого видения. И значит всё годится для практики, всё является путём для практики, всё помогает двигаться ветру в сушумну и идти в глубину осознавания. Т.е. если вы идёте и слышите неприятные звуки, но эти неприятные звуки только углубляют вашу осознанность и чистое видение; вы не злитесь на них. Неприятные запахи если идут – вы идёте и не теряете чистое видение, они только углубляют вашу осознанность, в чистом видении всё работает на ваше созерцание, всё годится для практики. Даже если вам дали какой-то прасад неприятный не в сангхе, а где-то в другом месте. Если вы в чистом видении – то он предстанет в определённой форме нектара, принесёт пользу телу, не повредит ему - если его съесть в чистом видении, произойдёт освящение прасада, даже невкусного.

«Он стал Переживанием Самости – «Я-есмь» (состоянием Самореализации); также он стал Состоянием Не-Самости (Безличного существования, Неподвижным и Невыразимым Брахманом); Состоянием, в котором «Я» поистине становится Своим Собственным (реализация Истины в отдельной личности как центре Высшего и Космического Божественного, что является промежуточным состоянием в Сверхразуме); состоянием, в котором Божественное обнаруживается как «Я-Он» (Атман-Брахман), или Мое есть Его (это состояние постижения Сверхразума – Пур Сабха, в котором происходит самовозникновение и самоисчезновение движений Абсолюта, то есть Божественное, которое непосредственно стало мной, а моё «я» – Им); также Состоянием вне предыдущего, в котором Божественное Превосходит уровень Разделенности, Высшее не отличает Себя Самого от Своей Космической Манифестации и от всех живых существ; превосходя и это Состояние, ОН – Высочайшее Божественное Становится Космическим Божественным, то есть – Всем (Состоянием Осознавания Сверхразума – Чит Сабха); затем Он становится Миром Истинного Сознания (Сахаджа Джняна Ван); и, наконец, проявляется как Всенаполняющее и Вечнорасширяющееся Божественное в Высочайшем Состоянии Покоя».

Всё это может показаться слишком метафоричным, слишком поэтичным - но мы можем объяснить это с позиции учения более конкретно.

Затем Он становится Миром Истинного Сознания (Сахаджа Джняна Ван); и, наконец, проявляется как Всенаполняющее и Вечнорасширяющееся Божественное в Высочайшем Состоянии Покоя».

Что это означает? Плодом реализации для садху является обретение трёх пробуждённых тел, но эти тела – это не только тела - это измерения. И вот когда в определённом измерении реализовано Просветление и способность проявляться в виде энергии, это мы называем телом «деха», другой аналог – «кайя», аналоги в буддизме: джняна-деха – дхарма-кайя; пранав-деха – самбхога-кайя; и шуддха-деха – это нирмана-кайя.

Т.е. способность проявить просветление в абсолютном недвойственном сознании, в причинном мире – джняна-деха; а способность проявить просветление, сформировать тело в астральном мире, возвышенном мире чистых форм рупа-локи – пранав-деха, самбхога-кайя, тело богатства форм, богатства измерений, его ещё называют – телом славы, потому что оно способно принимать самые разнообразные формы, эти формы очень цветущие, и когда мы преображаемся в Даттатрейю – мы как раз медитируем на создание этого тела. Способность проявить просветление в грубых, материальных измерениях сансары – это и есть сиддха-деха или нирмана-кайя. Например, воплотиться как аватар, не теряя осознанности, без своей и родительской кармы; воплотиться как санкальпа с целью проведения божественной воли, не отождествляясь, не утрачивая Лилы, не впадая в причинно-следственные связи в зависимости от законов этого мира. Всё это – реализация трёх тел, это все знают.

Также есть понятие, называемое «дева-деха». «Дева-деха» означает, что в каждом из миров у вас есть своё просветлённое представительство, каждый мир для вас предстаёт в виде мандалы чистого видения, т.е. в каждой из четырнадцати миров ведической вселенной вы имеете способность проявляться в виде пробуждённого тела. В Сатья-локе, в Тапа-локе, в Джана-локе, Махар-локе, в причинном мире, в астральном мире, в Сварга-локе, в мире Индры, в Бхувар-локе, в астральном мире духов среди претов. Например, Будда пребывает в мире претов как маха-прета, король претов, чистый божественный король претов, как великий могущественный святой просветлённый святой дух, усмиряя всех претов; в физическом мире, в мире нагов. Наги кстати очень мудрые, много практикуют, никогда не нападают на людей первыми. В основном это люди периодически доставали их в истории и мифологии. Обладают большими магическими знаниями. Нагарджуна провёл 16 лет в Нага-локе, обучаясь у них. Будда два раза перерождался в мире нагов, перед тем как родиться в мире людей. У них развиты различные магические искусства, искусства ритуалов, искусства долгой жизни. Они обладают большой мудростью. В нижних мирах – Патала, Тала-тала, Расатала, Маха-тала – иметь свои просветлённые тела и представительства. И вот всё это, когда мы говорим о всех 14 мирах ведической вселенной, включая причинный план – Шива-лока, астральный мир - Антар-лока, физический мир сансары – Бхур-лока или Вишва-лока, нижние миры… – когда мы можем проявлять просветлённые измерения, просветлённые тела, просветлённую шакти, проявлять Лилу, это всё называется дева-деха, достижением единого тела Бога, которое объемлет все миры.

Наконец, есть ещё одно понятие – ваджра-деха – означает, что весь внешний мир стал твоим большим просветлённым телом, вся пракрити стала твоим просветлённым телом. Это уже ты не тело проявляешь, а мир – это и есть твоё тело. И вот вопрос, на какой стадии это возможно? Почему мы говорим, что нам нужно достичь этой стадии? Один человек как-то удивился: «А если я не хочу быть Брахмой, мне не нужны великие посты». Вопрос то не в этом, это же мы не карьеру делаем – это вопрос реализации. Брахма имеет ваджра-деха, вся вселенная – это его тело, это степень владения шакти, владения силой просветления – что материальная энергия становится одним твоим большим телом, это степень свободы, степень освобождения. Ваджра-деха реализуется на 16 стадии Кала, подобно Брахме, Шиве, Вишну, когда материальная энергия становится твоим проявленным телом. Для Брахмы вселенная, включая тонкий мир, грубый и все остальные – это его тело, и оно для него просветлено, оно чисто для него, т.е. та глубина таттв – она для него чиста, но для нас эти таттвы проявляются как стихии, закон природы, существа, связи, как очень сложная система, в которой мы запутались. Это как есть человеческий организм, в человеческом организме живут бактерии, и тело для человека и тело для бактерий – это разные вещи. Для нас тело – это инструмент, для бактерий – это среда обитания, это природа. Мы управляем телом до некоторой степени, но бактерии не управляют этим телом. Ваджра-деха – это тело, которое может проявлять из чистых светоносных таттв в виде материальной вселенной, в виде чего угодно. Обретение этих тел – есть плод высшей реализации. Почему Брахма может управлять элементами вселенной, почему он может творить вселенную? Потому что он на светоносном, на самом чистом и тонком уровне, на уровне шуддха-таттв реализовал силу этих элементов. Элементы не подчиняются из грубых уровней. Из непроявленного, из квантового чистого уровня они подчиняются Брахме.

«О Золотая Вершина! О Единая Реальность, проявляющаяся как снаружи, так и внутри! О внутренняя Правда Агам священных духовных писаний: любви, преданности и почитания! О Сладость сахарного тростника, беспрерывно наполняющая свежим ароматом тех, кто открыт для знания Твоей Великой Славы! О щедрый Подарок Исполняющего желания Небесного Дерева Божественного Изобилия (Кальпа Тару)! О сладкий Плод этого Древа! О Свет Гармонии Божественной Милости, что наделяет неизменным Блаженством слова, несущие Истину! О Сияние Небес! О Бесконечное Пространство Света, что манифестируется подобно Яркому Пламени! О Высочайшее Безграничное и Вечное Божественное, что находится Внутри этого Пространства!»

 «Ты – Великолепие Солнца, вечно манифестирующее свет Своих лучей и рассеивающее Тьму»…

«Он – есть телесная плоть, здоровая жизненная сила, внутренний свет, сознание сердца, Блаженство и сладость, подобная мёду, возникающая в Сознании…»

Когда мы соприкасаемся с этой чистотой – мы чувствуем блаженство, ананду. Это блаженство, ананда – уже существует внутри. Бывает, что мы разъединены, а бывает, что мы соединены с ней. Садху учится входить в контакт с этой анандой, минуя любые условия. Мирской человек тоже чуть-чуть знает эту ананду, но он знает чуть-чуть её, через грубые вещи, через наслаждение от еды, алкоголя, наркотиков, эстетических удовольствий, секса, привязанностей, любви, материнской любви, через наслаждение властью, деньгами. Чуть-чуть он контактирует с этой анандой, где-то замыкаются и соединяются праны, ветры и ум, и на миг ум парализуется – он вступает в контакт. Тогда он хочет искать то, что будет в этой ананде постоянно его поддерживать. Он начинают думать, что эту ананду необходимо поддерживать снаружи – значит надо создать много наружных условий, и запутывается. Он начинает создавать, затем забывает ради чего он создавал, и запутывается в этом, т.е. бахиранда-шакти поглощает его своей деятельностью. Вся ананда в антаранга-шакти, а бахиранда-шакти поглощает просто своей деятельностью. Не понимая этого – человек запутывается. А садху – утверждается сразу и прямо в антаранга-шакти, в энергии Бога. А внешнюю деятельность во внешней материальной энергии он осуществляет, не теряя этого контакта - тогда он играет, и внешняя энергия его не схватывает, не порабощает, потому что он изначально не имеет позиции – «я-делатель», не имеет привязанности к плодам и результатам.

Вся карма-йога построена на том, чтобы быть осознанным без позиции «я-делатель» и играть с материальной энергией, извлекая из неё сок – энергия присутствия и осознавания, сахадж-стхити. Есть такая поговорка: «Возносись в воззрении, но не заносись в поведении». Воззрение должно быть запредельно, а поведение скромно. Потому что поведение касается внешней материальной энергии, бахиранда-шакти, связанной с нечистыми таттвами, и оно будет единственно правильным, когда мы действуем, исходя из внутренней энергии Бога – из антаранга-шакти, из величайшего воззрения и осознавания, которое сопутствует этому воззрению. Но как только мы начнём заноситься в поведении относительном, то это значит мы приписываем относительной энергии абсолютные качества, мы всё переворачиваем с ног на голову.

«Он – есть Время, а также Движение Сознания (Джняна Гати) за пределами Времени. Он награждает Плодами Истины. Он - форма, качество и внутреннее содержание признаков и символов, проявленных Чит Шакти. Он – Божественный Наставник и Гуру за пределами форм, качеств и определений (Таким образом, Он является – как Гуна, так и Ниргуна одновременно…»

В жизни садху очень важно несколько вещей. Принцип Гуру в жизни садху означат – мула-гуру, коренной Гуру, Парам-гуру – Гуру его Гуру, Гуру-ачарья – основатель философии, сампрадайи, философской школы. Например, Гуру-ачарья для нас – Шанкара или Парам-гуру – Гуру Брахмананда. Также Сад-гуру или Ади-гуру, его воплощает Ишта-девата, избранное божество. Также Сад-гуру переживается внутри каждого в момент реализации. Всё это – единый принцип Гуру. И когда этот принцип переживается в абсолютно прямом видении, прямом чистом состоянии – как божественный свет, о котором говорит Рамалинга, его ещё называют Сад-гуру.

Я разговаривал с одним сикхом в Барселоне на конгрессе «Эра единства», который обучал своему искусству медитации на звук, свет. Он рассказывал, что у них есть такое понятие – Ваха-гуру. Я не понял, перевод был условным. Он говорил, что когда они переживают блаженство, это такое – «ваах…», и это блаженство отбрасывает их к внутреннему переживанию. Со временем садху обнаруживает этого Сад-гуру внутри. И он обнаруживает, что этот Сад-гуру внутри есть его внутренняя природная сущность. Весь смысл Гуру-йоги в том, чтобы воссоединиться с этой подлинной природной сущностью. Рамалинга говорит о божественном свете. Он не говорит ни о чём, кроме этого. Он полностью сосредоточен на нём. И когда мы полностью предаёмся принципу Бога, принципу божественного – это называют Шаранам, Прибежище.

Прибежище имеет несколько аспектов: внешний, внутренний и тайный. Например, внешний – когда формально делается ритуал, принимается посвящение, делаются поклоны, отношения, Ишта-девата, сангха, Гуру, принцип, алтарь – всё это внешние формы Прибежища, которые тоже важны. Потом внутренний способ Прибежища, когда мы визуализируем Ишта-девату, Древо Прибежища, устанавливаем самайную связь. Наконец, тайный уровень Прибежища, когда вы прямо контактируете с божественным измерением, с божественным светом. Всё это шаранам. Когда мы принимаем Прибежище, мы устанавливаем с ним определённые отношения. Однажды приняв Прибежище – никогда нельзя его терять, разрывать, наоборот – его надо углублять. От этого зависит наша реализация. То же самое, что и вера. Какие могут быть отношения в связи с прибежищем? Восхваление, прославление, поклонение, почтение, служение, подношение, почитание тех, кто проявляет это прибежище, т.е. это непрерывное пребывание в измерении ананды и восторга – это единственно правильные отношения с прибежищем. Когда мы устанавливаем такие отношения с Прибежищем – оно благословляет, это значит, что канал связи у нас полностью раскрывается и через него можем получать большие благословения. Поэтому очень важно минимум каждый день делать поклонения на алтаре, то что вы делаете утром и вечером, чтобы поддерживать свою самаю Прибежища. Или хотя бы семь раз обязательно читать мантру Ишта-деваты – тогда ваш обет Прибежища сохраняется в силе. А если нет возможности делать снаружи – делать это мысленно, через манасика. Но в конечном счёте мы приходим к полному единству с объектом Прибежища, пребывая в брахма-ахам-бхаве. Т.е. мы можем перейти на полное питание силой благословений божественного Света, силой Ананды не сразу.

«О Высшее и Универсальное Божественное! О Великое! О Проявление Жизни Сат-Чит-Ананды! О собственный Материк Покоя! О Царь, правящий всем этим! О Чистое Знание! О Истинная Любовь! О Совершенная Амрита Блаженства! О Благожелательная Причина! О Состояние Турья, что является Трансцендентным по отношению к Причине! О Божественный Свет – Турья Муди – Свет Постижения Вершин Сверхразума…О неповторимая Гора Блаженства, с вершин которой в изобилии нисходит Поток Твоей Милости!»

Садху – это тот, который непрерывно живёт в Прибежище. Считается, когда мы предпринимаем важное дело, например, начинаем какую-то ритуальную практику – важно сначала установить связь с Прибежищем, заручиться его поддержкой, поэтому всегда делают поклонение Древу Прибежища, поклонение Гуру, поклонение Парам-гуру, ишта-девате, это тоже формы принятия Прибежища, а затем уже выполняется мантра-садхана, мантра-действие, конкретное призывание кого-либо. Или когда вы отправляетесь в путешествие, тоже важно сначала получить поддержку и благословение Прибежища. Считается – не надо сильно обращаться к магам, шаманам, колдунам, надеяться на них сильно, а надеяться на Прибежище. Сила веры в Прибежище должна решать ваши проблемы. Это всё разные формы – как жить в Прибежище, как почитать Прибежище.

Я читал у буддийского учителя Падмасабхавы, он говорил так: «Многие говорят, что они верят в Прибежище, но когда их прижмёт, они прибегают к колдовству и помощи духов. Решайте свои проблемы через Прибежище, через веру в своё Прибежище». Преданный Кришны однажды попал в ситуацию, когда на него напали разбойники или кто-то на него напал, и он начал молиться Кришне, Кришна в это время пребывал в духовном измерении Голоке Вриндаване с Рукмини, катался на качелях – потом он встал и быстро ушёл, она спросила: «Куда ты пошёл?» Он сказал: «Один мой преданный на земле нуждается в моей защите». Он быстро пришёл. Она сказала: «Ты уже решил его проблемы?» Он сказал: «Нет, он больше не нуждается в моей защите, он взял в руку камень, он сам решил обороняться». Прибежище означает, что мы во всех случаях полагаемся – это есть принцип Шаранам. Т.е. Прибежище должно стать нашей опорой, нашим вдохновением, нашей преданностью, нашей любовью, нашей защитой, нашей магией, оно должно стать всем. Прибежище – это не узкий объект, это не только Гуру как личность, не только Парам-гуру или не только линия Гуру или не только Ишта-девата – это шире понятие, это сам Бог, Абсолют. Надо понять, что мы через Древо Прибежища должны раскрыть принцип Абсолюта вообще. Мы начинаем с линии Гуру, начинаем с Ишта-деваты, но это шире. В конце концов мы должны обнаружить сакральную суть Прибежища – это сам Абсолют, это также сангха, это также Учение, Дхарма, учение ведической традиции, учение тантрийской традиции, Ануттара-тантры сиддхов; мы открываем, обнаруживаем внутреннюю суть Прибежища со временем.

«О неповторимая Гора Блаженства, с вершин которой в изобилии нисходит Поток Твоей Милости!»

Блаженство, ананда приходит к садху, если садху имеет веру, преданность, самоотдачу – он обязательно открывает в себе блаженство. Это блаженство можно делать путём. Это значит оно становится вспомогательным инструментом, тем, что помогает идти по пути. Когда мы говорим «делать что-либо путём» - это значит, что мы можем его сделать опорой на духовном пути, помогающим средством. Многие вещи можно делать путём. Например, в кундалини-йоге путём являются праны, ветры, чакры, каналы. На пути преданности, прибежища и веры путём является блаженство, ананда. Но делать путём – это не означает эксплуатировать это переживание, присваивать его или гоняться за ним, всё это разные формы неведения. «Делать путём» означает – опираться для углубления осознавания, не отвергать, но и не стремиться, переживать в единстве осознанности присутствие созерцания, потому что Абсолют - это величайшая радость, величайшее блаженство, Парам-ананда, Маха-ананда.

Разные виды блаженства переживаются в разных йогах. Например, в Кундалине-йоге переживаются четыре основных нисходящих блаженства, т.е. энергия должна пробудиться, мало ей пробудиться – она должна подняться ещё, не по иде, пингале или поверхностным каналам – а по центральному каналу, иначе если она поднимется по иде или пингале – это будет «пишаче-авеша», называют одержимости дурными состояниями; подняться к сахасрара-чакре, напитать сахасрара-чакру, пробить все засоры и каналы, т.е. тело должно быть готовым. Если тело не готово – его может подбрасывать, трясти, оно может испытывать разные дискомфортные состояния, значит нади узкие, но если нади широкие – энергия поднимается беспрепятственно и начинаются различные опыты.

Например, как вы спите, пробуждаетесь в пять утра от того, что ваш копчик горячий и вы полны огромной энергии, энергия самопроизвольно поднимается – тогда вы сосредотачиваетесь на какой-либо чакре, энергия сосредотачивается там и наполняет чакру, чакра начинает бурлить, ваше сознание сворачивается, немного затуманивается, а затем выходит из физического тела в виде тонкого тела. Вы выходите из физического тела через вишуддха-чакру без больших усилий, просто за счёт энергии. В тонком теле попадаете в тот мир, который соответствует вашей санкальпе, но поскольку вы не успели создать никакую санкальпу, это произошло совершенно спонтанно – вы попадаете в этот мир, ходите некоторое время, думая: «чем бы заняться?» и этот мир видится несколько размазано по сравнению с физическим, и углы не такие прямые. Но вы можете проходить сквозь стены, сквозь людей, для тонкого тела стены не преграда, читать их мысли, можете чувствовать даже материал стен, сквозь двери, путешествовать. Так вы познаёте: «Я не есть это тело» с помощью Кундалини. Но блаженство переживается не при восходящем подъёме Кундалини, а при нисходящем. Т.е. энергия должна подняться, наполнить сахасрара-чакру, аджна-чакру, бинда-чакру, очистить их, вызвать состояние нектара, а затем опуститься снова. И вот когда она опускается – переживаются разные виды блаженства. Когда энергия от сахасрара-чакры к аджне опускается – это первый вид блаженства, радость, ананда; когда она опускается от аджна-чакры к вишуддха-чакре – это называется великое блаженство, маха-ананда; когда от вишуддха-чакры она опускается к анахата-чакре – это называется высшее блаженство, парам-ананда; и когда от анахата-чакры она опускается ещё ниже до пупка, до манипура-чакры – это называют запредельное блаженство. И вот эти четыре нисходящих блаженства в Кундалини-йоге, когда йогин с ними работает, может находиться в состоянии пустоты и вне ума, и соединять пустоту вне ума с этими типами блаженства – вот они позволяют раскрыть самые глубокие уровни Ясного Света, те, до которых добраться практически невозможно, если ты не такой святой. Те уровни Ясного Света, о которых мы говорили в Йоге сновидений, те вьёма-панчаки, пять пространств, которые возникают в момент умирания, в момент глубокого сна – очень тонкие уровни света. Объединение пустотного осознавания вне двойственности, как в шамбхави-мудре – с переживанием блаженства в чакрах – позволяет отрыть эти очень тонкие уровни сознания, развязать узлы в нади, это специфические уровни блаженства в Кундалини-йоге. Но садху опирается на блаженство не только в Кундалини- йоге, он опирается при практике естественного состояния, которое возникает спонтанно, без техник, за счёт преданности, поклонения, самоотдачи, пребывания в осознанности.

О Высочайшая Истина, проявляющаяся за пределами полного Знания, Полученного из Чистейших Вед! О Древняя Истина! О Жизнь, что проявляется в Чистом Пространстве Мира Недвойственности (Шуддха Эканта Перу Вели), которая имеет поистине Природу Света Силы Осознавания (Чит Пракашамайя) и которая изгоняет темноту прочь! О Высочайший Владыка сладостного Блаженства, что входит и объединяется, а также насыщает сердце, ищущее Чистое Знание!»

«Он – Душа моей души, пребывающая и живущая во мне…»

«О Высочайший Вселенский Владыка Счастья! О Великий Потоп Сострадания, который растет наряду со Всенаполняющим Блаженством и Милостью, объединяющимися с Чистотой ума и сердца, не знающих жестокости, и с внутренним уровнем существа: любовью, знанием, силой жизни и душой, а также с пятью элементами. Ты объединяешься и с внешним уровнем существа: его органами чувств, плотью и костной структурой тела».

«О Высочайшее Вселенское Божественное, что проявляется в Чистом и Бесконечном Пространстве Тишины (Шуддха Мауна Вели, Необъятности Покоя), труднодостижимом даже Богами Небес посредством видения, речи и ума, и искреннего стремления Тапаса, а также другими различными средствами и путями! О Непрерывающийся Истинный Поток Сострадания и Милости, в котором невозможно утонуть! О Свет Бриллиантового Пламени превосходной Лампы, горящей без необходимости в подпитке! О Пламя, распространяющее Свои лучи неисчерпаемо в Бесконечных Небесных Мирах! О Блаженное ТО что дарует Своим возлюбленным неисчерпаемое Счастье, вечно желаемое!»

«О Тот, кто есть Бесконечность Существования (Вели), в пределах Необъятности и Пространства Тишины (Мауна Вели), декларируемых Ведами, громко произносимыми вслух, и, что полностью недосягаемо для тех, кто может лицезреть даже Всю Вселенную! О Высший Господь Сострадания, который пребывает повсюду во всех предметах и существах, и становится конечной формой любой из Форм (Кханда Вадивам), и одновременно остается Бесформенным Существованием (Акханда). О Сат Гуру! О Шива Гуру, Учитель Истины, который показывает Мудрость Порядка, отсекающего безумные узы более низкого способа действия!»

«Он – Господь Света, что проявляет и распространяет Свет Мудрости во Всепроникающем Пространстве, за пределами достижения Вед…»

«О Свет Различения (Истинного Понимания) Величайших существ, Пребывающих в Осознавании истинного и совершенного состояния Вечного Бытия.

Как воспринимать жизнь в осознавании? Как воспринимать Божественный Свет, питаться им? Надо понять тело, ум и праны – как свой алтарь, как свою алхимическую лабораторию, где вы выплавляете внутренний Божественный Свет, переплавляете клеши в мудрости; переплавляете тонкое тело в иллюзорное божественное; концептуальный ум переплавляете в пространство джняна-дехам; каналы, ветры физического тела переплавляете в сиддха-дехам. Такое выплавление происходит постоянно в случае садху, пребывающего в нидидхьясане. В случае того, кто не научился пребывать в нидидхьясане – оно происходит перерывами, промежутками, нидидхьясана означает – выплавление длится непрерывно, нет отвлечений.

Как это реализовать? Надо процесс этого выплавления сделать непрерывным, автоматическим. Сахадж-крийи – это способ такого непрерывного, автоматического выплавления. Например, вы разговариваете с кем-либо, но вы не покидаете своего алтаря, вы не покидаете своей алхимической лаборатории, вы не покидаете своей йоги. Напротив, ваш разговор становится легче от того, что вы продолжаете практику, ведь вы погружены в практику и ваш разговор не делает вас отождествлённым, не вызывает у вас беспокойства, не забирает, не мешает даже вашей осознанности. Садху, если он идёт путём Сахаджаяны, Ануттара-тантры – он превращает всю свою жизнь в сахадж-крийю, крийя действия – сахадж, естественное состояние, т.е. действие из естественного состояния. Сначала мы этому учимся, тренируемся, но рано или поздно это становится нашим естественным бытием. Есть крийи, которые позволяют тренировать, они называются – сахадж-крийи. Есть предварительные крийи, есть шакти-крийи, шива-крийи и трансцендентые.