31.01.2014 г.

Стиль практики сиддхов

Сараха был рожден в семье потомственного брахмана, следовал традиции вед. Брахманическая традиция это ритуальная чистота, кастовые жесткие правила поведения, ягьи, поклонения, он воспитывался в строгой ритуальной ведической традиции чистоты. Но когда он встретил своего Гуру, он открыл изначальную суть дхармы, он вышел за пределы кастовой этики, кастовых правил, практики, ну как бы внешне, другие думали, что он отошел от ведического знания. Поэтому его начали называть буддистом. Но на самом деле Сараха реализовал самую суть ведического знания, он реализовал не форму, а суть. И эту суть мы называем «тантра», которая является основой и буддийской традиции и ведической. И в тантрической традиции он реализовал самую суть традиции, сахаджья. Сахаджья это название для большого течения естественного пути, которому следовали индуизма – авадхуты и сиддхи, последователи буддизма – махасиддхи, последователи религии тибетского Бон это такое, нельзя назвать «движение», сиддхи не устраивают движений, можно сказать что это стиль практики. Они даже не объединяются, не проводят конференции – вот мы утвердили движение сахаджа, вот его председатель, нет такого. Сиддхи, садху, джняни живут в запредельном мире вне всяких формальностей, но их объединяет нечто общее – это воззрение на мир, стиль практики, отношения с Абсолютом. И вот у них самые естественные отношения с Богом, Абсолютом, самые нормальные, самые глубокие, самые близкие, самые душевные. Обычно между человеком и Богом очень много разных препонов, барьеров, посредников, священников, концепций, ну очень много, трудно понять как добраться до Бога когда столько всего.

Но сиддхи это те, у кого нет никаких разделений, они устранили эту дистанцию. Эти препоны не кто-то ставит, не какой-то царь, не какая-то политика, ум ставит препоны. И вот сиддхи убрали все эти препоны. И там исчез индуизм, буддизм, Бон, ритуалы, там исчезла кастовая этика. И вот Сараха реализовал самую суть Вед, самую суть Упанишад, самую суть ведического знания. И все это мы называем «сахаджья», путь естественного пребывания в Абсолюте, путь, где между тобой и Богом нет дистанции.

Это не то, что он стал буддистом, сменил одну веру на другую, вот это надо понять, он вышел за пределы индуизма и за пределы буддизма. Но буддисты также считают его своим, так же как Горакханатха, Матсьендранатха. Буддисты многих святых приписывают своей традиции. Но это не совсем так, это святые, скажем так, выросшие из индуизма и дошедшие до реализации самых вершин, те, которые начали парить. Поэтому их вообще трудно куда-то причислить. Их могут и христиане назвать своими святыми, кто угодно. Но мы считаем их принадлежащими тантрической традиции, выросшей из индуизма.

То есть тантризм, сахаджья – это вершины индуизма, до которых поднимаются очень немногие и даже сейчас в Индии. Все знают поклонение, все знают Гуру, бхакти, сева, мантра. Но вы проговорите «адвайта», адвайту уже не все знают. А проговорите «сахаджья», там вообще единицы, ачарьи, авадхуты знают. Это учение Брахмананды, это учение Даттатрейи, это учение Васиштхи, мы благословлены ему следовать.

Три раздела есть в учении.

Первый раздел – пратьямокша, самоосвобождение. Это учение, которое можно сформулировать одним предложением «Кто я». Это учением как понять самого себя, можно сказать духовная психология сиддхов, как понять что есть ум, какова его природа, чем природа ума отличается от мыслей, как стать наблюдателем и как освободить самого себя от своего же ума. Все это – важный раздел, который мы должны постичь, научиться созерцанию, самоисследованию, атма-вичаре, осознанности, зародить внутреннего наблюдателя. Очень долго я читал лекций на эту тему, с 2002 года по 2008-2010 год.

Другой раздел - прапатья йога, самоотдача. Я читал лекции на эту тему в 1997-1999 годах, и вот я решил снова уделить этому разделу внимание и книга «Духовная алхимия: путь внутреннего аскетизма» была написана исходя именно из этой мотивации. В этой мотивации предполагается, что мы уже довольно очищены, духовно опытны, чтобы понять принцип самоотдачи. И здесь главным вопросам является «Что есть Абсолют, что есть Бог» и главной практикой является брахма-вичара, исследование природы Абсолюта, понимание своей связи с ним, как вот есть «я» и есть Абсолют и связан я с ним или нет, что нам мешает быть связанным, какие усилия надо для этого делать. И у нас уже выращен инструмент для этого, мы зародили созерцание, зародили осознанность, разобрались с эго, поняли принцип антахкарана панчака, с внутренним инструментом разобрались, что есть манас, буддхи, ахамкара, читта, поняли принцип самоосвобождения, у нас уже есть, как-бы, телескоп, с помощью которого мы можем видеть Бога. Пока не реализован принцип созерцания у нас такого телескопа нет, у нас нет таких глаз - различающих.

У нас есть вивека, прапаться йога, самоотдача. Можно идти дальше. Я обнаружил стопы Бога, а теперь мне надо идти дальше и отдаваться этим стопам. Я их обнаружил, это очень хорошо, но «я» то еще есть, я остался – я как наблюдатель, я как личность, и какие-то глубокие слои меня еще меня держат. Эту стадию называют еще – отсечение надежд. Страха и цепляний. Теперь вот это эго надо отсечь под корень. Я его усмирил, я его очистил, воспитал, посадил на цепь и сделал его радиоуправляемым. Оно не может ходить само по себе, оно уже как послушная собачка, но глубинные какие-то вещи еще остались и я должен полностью отдать себя. Я должен познать что есть Абсолют. Абсолют – это Сат Чит Ананда – фундаментальное чистейшее бытие, самопостигающее себя сознание и везде распространенное блаженство. Также Абсолют - Сатьям Шивам Сундарам – абсолютная истина, абсолютное благо, абсолютная красота. Я должен понять глубже что есть Абсолют, как мне ему предать себя.

Наконец, третья стадия – самоузнавание, пратьяпхиджня. И девизом этой стадии является «Ахам брахмасми». Здесь я должен сам постичь себя как Абсолют. Эту стадию нельзя начинат сразу, невозможно к ней приблизиться как-то искусственно. Она приходит сама как результат самоотдачи и нисхождения божественной милости. Утверждение своего тождества с Абсолютом, пребывание как абсолютное сознание, медитация на махавакью «ахам брахмасми», пребывание в состоянии божественного величия и не отклонение из него – это и есть предмет третьего раздела пратьяпхиджня – самоузнавания, когда больше не стоит вопрос о самоотдаче. Мы больше не рассматриваем Бога, Брахмана как отдельного, мы не устанавливаем концептуальных отношений, никак не определяем свою связь, мы пребываем в нем. Это пратьяпхиджня, самоотдача. Она приходит как результат полного предания себя Богу, не раньше.

Но на какой бы мы стадии ни находились, мы должны признать верховенство Абсолюта над собой, над своим умом, над своим телом, речью, даже над своей духовной практикой, над своим эго, своими клешами. Почему? В тот момент когда мы признаем верховенство Абсолюта мы находимся на правильном пути и наша жизнь обретает верное направление.

Шравана – означает, что мы слушаем о Боге, слушаем об Абсолюте, о нашей цели, об источнике всего. Манана – значит мы осмысливаем и переводим то. Что мы услышали в личный опыт созерцания, вырабатываем созерцательное настроение. Мы не только услышали, а думаем - как мне в этом быть, вот Гуру говорит об естественном состоянии, что в этом можно быть как-то, что если поместить ум в какую-то точку, то можно это ощущать или что нужна вера и преданность, что если воспитывать веру и преданность, то тоже можно быть в этом. То есть мы размышляем, это манана. Мы должны размышлять как нам лично установить эту связь с Абсолютом. Мы должны выработать для себя какую-то идеологию, стратегию, что если я действую эгоистично, то это плохо, для меня же плохо. Ну это плохо и в социальном смысле, это может приносить проблемы другим, но это еще и для тоже неправильно, потому что я отклоняюсь от Абсолюта, от единства Абсолюта.

И тогда я вырабатываю стратегию «я не буду действовать эгоистично», я буду зарождать желание самоотдачи, служению на благо всех живых существ, проведению божественной воли. А если у меня сильное эго, такое, что прямо выпирает, я буду с этим работать, я сделаю это своей задачей – работать с этим. Потому что на духовном пути причины трудностей и неудачи откуда берутся – сильное эго, эго либо клеши. Но все это на самом деле связано вместе. Гордыня это клеша, а когда она выдувается во что-то, она становится эго.

Эго это зависть, соперничество с другими, нарушение взаимопонимания и отношений, это бросание вызова, самоутверждение, диссонанс с мирозданием. И когда клеши и эго сочетаются и начинают перевешивать созерцание, веру и преданность – человек на грани духовного падения, он может совершить апаратхи, внести дисгармонию в сангху, но скорее всего, вносит дисгармонию в собственный ум. И тогда он не может больше идти по духовному пути. Здесь садху вырабатывает стратегию чтобы быть бдительным, чтобы идти по духовному пути, не допустить такого. Как только его эго где-то выходит, он делает так, смотрит и говорит: ум, ты меня не одурачишь, ты проводник майи, я тебе не доверяю, через тебя действует майя, а майя это сильная вещь. Как только эго пытается, как только ум пытается, он получает оплеуху. Эту оплеуху садху сам дает. Это есть бдительность, что христиане называют «трезвление», быть трезвым, не быть пьяным. Когда человек пьян, он думает, что он герой, его ум рисует такое, что когда он протрезвеет, ему самому стыдно.

Садху не бывает пьяным, если садху пьет это не садху. Пить может только Сараха, но Сараха преображает вино в нектар, он тоже не пьянеет в мирском понимании. В его чистом видении элементы трансмутируются до шуддха таттв. Надо понять, что Сараха без проблем может курить, что-нибудь делать такое трансцендентное, выводящее за пределы ума – пить вино, жить на кладбище – он не осквернится. Духи придут к нему и у ног его лягут – такая сила трансмутации. Потому что он не живет в мирском состоянии, для него весь мир как мандала, его чистые таттвы, его тело уже состоит из других таттв, у него внутри ядерный реактор осознавания, который все таттвы перерабатывает. Ему ничего не страшно, он ходит по земле, а его аура искривляет пространство, он все делает чистым, все, чего коснется становится чистым. Это трансцендентная личность. Он может вести себя как-бы вразрез с принятым этикетом, но не теряет ни чистоты, ни трансцендентных качеств, это абсолютная личность. Но пока мы не абсолютная личность мы можем быть опьянены майей, вином своего эгоизма, своего ума, потому что ум постоянно что-то проецирует. Вот когда вы спите во сне без сновидений, ум спит тоже, он не проецирует ничего, причинный мир, мир без форм, что там проецировать, все формы растворяются. Но как только наступает фаза сна со сновидениями или бодрствование – сразу включаются умственные проекции, и эти проекции исходят из кармы, из прошлой памяти, из-под сознания. И каждый облекает себя во что-то, каждый проецирует себя чем-то, и потом наступает кармическое видение мира людей, он проецирует себя во что-то.

И самоосвобождение означает, что мы больше не доверяем этим проекциям, мы их пресекаем на уровне тонких зародышей. А самоотдача означает, что мы полностью прекращаем проекции и вместо них полностью отдаем себя Абсолюту. Или игнорируем проекции, говорим, что неважно какие проекции моей кармы, я солдат Бога, я служитель Бога, я - руки и ноги Бога, я иллюзорное тело Бога, моя воля не важна, мои мысли не важны, мои капризы не важны, я проводник божественной воли. И тогда все эти проекции, которые наш ум привык рисовать, теряют над нами власть, теряют силу, они растворяются благодаря такой самоотдаче.

Вопрос: Для чего Сараха ведет такие игры с вином и т.д., если оно все равно на него не действует?

Ответ: Для чего он ведет такие игры? Это важный вопрос. Сиддхи следуют своим правилам, своему, так сказать, этикету, своей культуре. И эта культура сильно отличается т людей. Вот вы не сиддхи, так ведь? Вы садху. И вот ваша культура как садху сильно отличается от культуры обычных людей. Обычные люди не сидят так, вы действуете по-своему, вы живете в своем поле восприятия, своих ценностях, смыслах, своих практиках, ритуалах, своем учении, в своих отношениях и связях – и все это есть культура садху. И вот людям не понятно зачем утром делать пранаямы, мантры, визуализировать себя Даттатрейей, да? Зачем слушать Гуру и ориентироваться на священные писания, ведь и так хорошо. Ведь есть «Комсомольская правда», канал «НТВ», ведь интересно, правда? Непонятно зачем «Йога Васиштха», культура совсем другая, у сиддхов своя культура. И эта культура включает в себя очень много методов. И она может включать также тантристские ритуалы с нечистыми субстанциями. Есть практики когда божествам, не всем, гневным формам, например, Бхайравы, а Даттатрейю многие соотносят с Шивой Бхайравой, подносятся нечистые субстанции – мясо, вино, кровь, слюна, сперма, моча. С точки зрения людей это безумные вещи. Но сточки зрения сиддхов это совсем другое. То есть они преображают нечистые субстанции в чистые и все эти нечистые субстанции становятся чистыми. Через это они призывают какие-то энергии, какие-то гневные виды энергии, с которыми люди даже не знакомы. Это форма подношения энергии вселенной, которые они могут сублимировать. Но обычный человек не должен так делать, потому что его духовной силы и чистоты не хватит, чтобы очистить вино, потому что алкоголь дважды проклят, знаете? Один раз проклят Брахмой, второй раз проклят Кришной, когда весь род, опьяневший бросился с палками на другой род и потом сидели перебитые, это было перед самым уходом Кришны, такая неприятная история. И второй раз был проклят Брахмой. Поэтому алкоголь нельзя употреблять, он несет двойное проклятье. Но сила сиддхов такова, что он может снять это проклятье, то есть в его чистом видении алкоголь становится нектаром. Поэтому Сараха не пьет вино, Сараха пьет нектар, амброзию, амриту, но людям он кажется вином. Потому что люди не видят преображения. Вот христиане тоже пьют вино, так? В храмах они причащаются, преломляют хлеб, говоря «это плоть Христова», вино – «это кровь Христова». Тантрические ритуалы, ну кто в трезвом уме будет связывать хлеб, вино с чем-то духовным? Но в чистом видении верующих христиан вино – это кровь Христа, поэтому его можно глотнуть, и хлеб это плоть. И сиддхи живут в таком чистом измерении, они имеют тело из протоэлементов, и в этих протоэлементах нет клеш, нет таттв, и прана движется по-другому. И вот когда они касаются чего-то, эти предметы тоже приобретают такую же чистоту, это сиддхи большой силы, они как мистический философский камень Чинтамани, чего ни коснуться, все становится чистым. Но это абсолютная личность, мы не должны подражать абсолютной личности. Если мы выпьем вино, оно не превратится в нектар и мы станем пьяными.