2009 – 06 – 09.

«Йога Васиштха» гл.6.

Описание Бога.

Однажды Васиштха встретил Шиву на горе Кайласа. Он увидел Великий Свет и то, что этот Свет был Шивой, который шёл вместе с Парвати за руку, а перед ними шёл бык Нанди, прокладывая дорогу. Васиштха сообщил ученикам о присутствии божества, и они пошли ему навстречу. Васиштха поприветствовал Шиву, поклонился ему с почтением, а затем задал ему вопрос: «Каков метод поклонения Богу, который уничтожает все грехи и способствует блаженству?» Шива дал ему такие наставления: «Качеством ученика йоги является вера (шраддха или ишвара-пранидхана). Ишвара-пранидхана относится к базовым качествам «яма», «нияма». Качество шраддха (вера) упоминается Шанкарой в тексте «Вивека Чудамани», где он говорит о качествах ученика. Различение (вивека) бесстрастие (вайрагья), стремление к Освобождению (мумукша) и шестеричное качество саттвы (шатсампат): шама, дама, упарати, титикша, шраддха, самадхана. Предпоследнее качество – шраддха (вера). Мы должны чётко понять, что для нас представляет собой в Учении вера, что есть объект веры и кто есть тот, кто верит. Вера – это такой процесс, который должен расти с годами духовной практики, нарастать. Если с годами практики ваша вера в Абсолют, в Бога растет, вы правильно двигаетесь. Если она колеблется, шатается или стоит на месте, вам надо думать об этом: надо призывать ее, исправлять ошибки, очищать, раскаиваться, потому что в процессе духовной жизни вера должна расти, а какой смысл тогда вести духовную практику!? Вы можете очистить лобные пазухи, делая «нети», но я сомневаюсь, что это как-то вам поможет освободиться от неведения. Вы даже можете овладеть некоторыми техниками, но от неведения никогда не освободиться с помощью техник. Неведение исчезает по милости Бога, Абсолюта, такая милость есть результат самоотдачи. Чтобы была самоотдача, нужна вера, нельзя без веры выполнить самоотдачу. С годами духовной практики мы всё более укрепляемся в вере. Иногда полезно задуматься о представителях других религиозных традиций; как они любят свою Дхарму, как они верят в своего Бога, в свой путь и сравнить: «Какова моя вера? Также она сильна или она не такая сильная?» Вера не противоречит принципу созерцания, она является его сутью, сердцем. Скажем так, созерцание – это реализованная вера в медитации. Что же такое Бог, вера с точки зрения Учения Лайя-йоги?

«Шива сказал: «Знаешь ли ты, кто такой Бог? Бог – это не Вишну, Шива или Брахма, не ветер, не солнце и не луна, не король, не я и не ты, не Лакшми и не разум. Бог не имеет формы и неделим. То блаженство и величие, которое никем не сотворено, не имеет ни начала, ни конца – это Бог, который есть чистое Сознание. Только это и следует восхвалять, этому молиться, ибо только это является всем. Если кто-то неспособен молиться Шиве без формы, он должен молиться форме. Это приводит к ограниченным результатам, тогда как первое приводит к бесконечному блаженству». (Гл.6.3, стр. 72)

Если наш ум имеет ограничения и нам трудно практиковать или принять бесформенное поклонение, бесформенное созерцание, высшие санкальпы, всё тонкое, мы должны начинать с формы, с почитания того, что является формой: с почитания Ишта-дэваты, установления правильной связи с Гуру, почитания практикующих, самайных братьев и сестер. Постепенно от такого почитания с формой мы поднимаемся к бесформенному.

«Тот, кто игнорирует бесконечное в пользу конечного, бросает прекрасный сад и ищет колючий куст. Однако мудрецы иногда, играючи молятся и форме. Среди предметов, используемых при молении, самые главные – это мудрость, самоконтроль и восприятие Высшего «Я» во всех существах».

Если вы следуете пути бесформенного Брахмана, это не означает, что вы находитесь в противоречии с формой. Если вы чувствуете, что у вас есть противоречие с формой, значит, вы похожи на Дайянанду Сарасвати Свами. Свами Сарасвати Дайянанда жил где-то в девятнадцатом веке, был основателем одного из индийских обществ и боролся за чистоту и очищение Вед. Он очень проникся концепцией бесформенного Брахмана. Вместе с учениками он ходил от храма к храму, спорил с брахманами на темы ведической философии и Адвайты, и всех, с кем спорил, он побеждал. Когда он побеждал, он разрушал мурти, статуи. Все брахманы его боялись, так как не в одном храме и ашраме он разрушил не одну статую. Его доводы были безупречны и просты: «Брахман не имеет формы, цвета, вкуса и запаха. Зачем стоят статуи? Это идолопоклонничество! Это лишь затуманивает абсолютную Истину», – логика до убийственного прямая и простая. Там, где он спорил, брахманы проигрывали ему, и все статуи разрушались. Он так спорил до тех пор, пока не встретил Лахири Махасаи. Лахири Махасаи силой своей сиддхи заставил его онеметь. Он сказал: «Твоё понимание – это ещё не всё, форма не противоречит бесформенному. Занятие крайних взглядов – вот что пагубно». Крайние взгляды – это приверженность либо форме (этернализм), либо отрицание формы и приверженность только бесформенному (нигилизм). Занятие крайних взглядов в Учении является одним из коренных падений. Если вы принимаете чёрно-белое видение, вы находитесь на неправильном пути, и это нужно изменять. Принцип бесформенного включает в себя форму, они друг другу не противоречат. Бесформенное – главное и приоритетное, но оно включает в себя форму. На самом деле, они едины. В Учении этот фундаментальный принцип отражается в учении об интеграции. Учение об интеграции означает, что пребывая в недвойственном, бесконечном осознавании, мы спокойно можем его объединять с формой и с чем угодно: с действиями, словами и мыслями. Мы можем играть ими, как угодно, и все они безвредны, как зубы у ядовитой змеи, которые вырваны, и она не может больше кусать. Все они самоосвобождаются. С таким же непониманием встретился Шанкара, когда он выполнил поклонение Шиве. Шанкара пребывал в состоянии Брахмана, в недвойственном присутствии. Чтобы объяснить своё поведение, он прочёл извинительную молитву Брахману, попросив извинения у недвойственного за то, что он практикует двойственное поклонение. Но когда мы выполняем садхану, нам не нужно просить никакого извинения, потому что, находясь в созерцании, естественно совершать любые действия. Находясь в созерцании, все ваши действия самоосвобождаются: три действия тела, три действия речи и три действия ума. Например, если вы делаете ритуальное поклонение, находясь в созерцании, оно самоосвобождено. Если вы поёте мантры, занимаетесь работой, такое действие тоже самоосвобождено. Даже если вы совершаете что-либо неправильное, всё равно это действие должно быть самоосвобождено, хотя я никого не призываю совершать неправильных действий – но в воззрении. Поэтому все действия самоосвобождены у истинного джняни. Когда мы занимаемся садханой, один из принципов таков: не обращай внимания на внешнее. Я прошу запомнить этот принцип всех – это фундаментальный принцип. Еще раз повторю: *не обращай внимания на внешнее!* Почему это так важно? Потому что наши умы очень сильно схвачены внешним, и вместо того чтобы практиковать суть, мы часто упускаем суть, обращая внимание на внешнее. Например, нам кто-то не понравился, и ум пошёл в нечистое видение; мы что-то увидели, ум пошёл в оценки и интерпретации. А наставления, а шравана, манана, нидидхьясана, санкальпа, Атма-вичара? Всё потеряно, всё забыто! Почему? Тенденция ума экстравертная – обращать внимание на внешнее. Часто бывает, даже вступив на духовный путь, человек забывает о своём выборе, забывает о Боге просто потому, что ум на что-то обратил внимание, грубо говоря, «купился». Он вот это и вращает, и вращает, и вращает. Это большое заблуждение! Я скажу так: не надо обращать внимания на внешнее, сутры и шастры об этом также говорят. Они говорят о Гуру, о других практиках. Всё внешнее изменчиво, всё это временно. Вы здесь не для этого! Какая разница – кто и что вам сказал? Какая разница – кто как выглядит, кто что делает? Вы свою духовную работу делайте, вы для этого сюда пришли. К Богу каждый идет сам. Кто, что заработал, то тот и получит, когда предстанет перед Всевышним. Это надо раз и навсегда своему уму объяснить. Если вы так сделаете, всю жизнь вы не будете иметь никаких проблем, вам легко будет чистое видение поддерживать. Ни на практикующих, ни на мирян, ни на животных, ни на что – не сильно обращай внимание на внешнее. Потому что внешнее не выражает духовной работы, сути, вся духовная работа происходит внутри. Храм может быть большим, как прекрасный дворец, а могут быть и обветшавшие стены. Вы думаете среди обветшавших стен нельзя войти в самадхи и достичь Освобождения? Можно! Учеников может быть тысячи у Гуру, а может быть один, два. Если вы придёте третьим, вы думаете, что ваша медитация будет хуже, если их будет тысячи? Нет вовсе! Но мы очень обращаем внимание на внешнее. Эта внешняя сторона религии очень сильно обуславливает, впечатляет ум. Учение Лайя-йоги – это внутреннее Учение, очень внутреннее. Санкальпа, Атма-вичара, нидидхьясана – всё это тонкие вещи. Вот на это надо обращать внимание, если вы следуете пути Учения Лайя-йоги. Чтобы эту истину передать, Даттатрейя совершал умопомрачительные трюки со своими учениками. Я такие не могу совершать, вы должны понять это, наверное, я не готов к этому. Проверяя учеников, он пил вино, ел мясо, изображал бомжа, развлекался с женщинами, бил учеников, плевал на них, даже на царей. В чем заключалась вся его Дхарма? – Не обращай внимания на внешнее! Что ж ты смотришь не туда? Бог – внутри. Если ты веришь, ты не будешь на это внешнее обращать внимания. В самом деле, что здесь такого. Ну, выпил вино. А кто не пьёт вино? Миллионы людей по всей России пьют вино, и никто из этого трагедию не делает. Но если Даттатрейя выпьет, столько разговоров! Вот это он хотел рассказать. Кто не держится за женщину? Да весь Мир держится за женщину. Что здесь такого? Но эти рассказы – на тысячу лет. «О, Даттатрейя» – это так впечатлило всех. Он говорит: «Вы Меня не видите – это всё внешнее. Я специально вас провоцирую, показываю вашу глупость, вашу обусловленность, ваше неведение. Несмотря на то, что вы назвались людьми Дхармы, вы вновь и вновь позволяете своему уму вестись на все эти вещи». Кто не ест мясо? Полмира ест мясо! Используя эти трюки, казалось бы, самые простые, Даттатрейя очень сильно пробуждал людей, возбуждая в их умах кучи движений карм. Это его послание: «Не обращайте внимания на внешнее!» Потому что Бог, духовная жизнь, созерцание – все происходит внутри. Самый простой способ – понять это и тихо заниматься своим делом. Но часто бывает, практикующие – это такие люди, просто я удивляюсь, у меня даже иногда слов нет. Надо из этих наставлений Даттатрейи извлечь урок – не обращать внимания на внешнее. Что бы вы сказали, если бы монахи вышли как голые садху, наги в Индии, обмазавшись пеплом, с мечами и покуривая? Вот было бы разговоров о монахах, да!? На всю жизнь впечатление. А в Индии это нормальное явление. Опять же – это всё внешнее. Мы не можем видеть уровень реализации другого, его духовную чистоту и святость. Никогда не следует судить по внешнему: по поведению, телу, манерам. В юности я сам был в этом грешен. Например, я приехал однажды получать Учение к Учителю. Учитель был большим, огромным, как слон, толстым. Я сразу подумал: «Но он должен быть худым аскетом. Как я могу у него получать Учение?» Это меня смутило. Затем он сказал: «Я сейчас занят, я буду давать Учение позже. У меня переезд в новый дом». Я подумал: «Ну вот, если бы он в горах жил, не было бы никаких привязанностей». Но всё-таки потом, спустя годы, когда я получил Учение и проанализировал – это было Учение высшего порядка. Но тогда мой ум, очевидно, слишком был внешне обусловлен и не был готов воспринимать суть, не обращая внимания на внешнее. Даже люди духовного звания обращают внимание на внешнее. Однажды Аштавакра пришёл в собрание брахманов. Аштавакра был калекой, его тело было изогнуто в шести местах (потому так и называлось – аштавакра) Когда брахманы увидели его, они начали смеяться над ним: так он был несуразен в своём покалеченном состоянии. Он вышел, чтобы дискутировать, вести диспуты об абсолютной Истине, но брахманы начали насмехаться над ним, говоря: «Посмотрите, какой уродец. И он еще пришёл сюда вести диспуты. Мало того, что это простолюдин, его тело изогнуто в шести местах, а он ещё претендует на знание Истины». Тогда Аштавакра сам захохотал. Когда он хохотал, это сильно оскорбило и задело брахманов. Они начали гневно между собой переговариваться: «Почему это он хохочет? Что это он о себе думает?» Он сказал: «Я хохочу, потому что я пришёл в собрание учёных людей и надеялся увидеть здесь учёных людей, но вижу, что я пришёл на собрание простолюдинов, которые видят только кожу. Как те, кто работает с кожей всю жизнь и видит только кожу, так и вы – видите только тело, только кожу и смотрите только на внешнее: на моё тело, не видя мою реализацию». Своей речью он сильно пристыдил брахманов за их внешнюю, материалистическую позицию.

«Высшее «Я» - это Шива, которому следует преподносить цветы мудрости». Я спросил Шиву: «Молю тебя, расскажи мне, как этот мир превращается в чистое Сознание, как это чистое Сознание становится индивидуальным сознанием и другими вещами?» Шива продолжил: «Воистину, только бесконечное Сознание, которое остаётся после космического разрушения, существует и сейчас, полностью свободное от объективности. Концепции и понятия, освещённые сознанием в себе, предстают как этот мир, точно так же, как возникают сны во сне. Совершенно невозможно объекту восприятия существовать вне вездесущего бесконечного Сознания. Все эти горы, целый мир, индивидуальное сознание и все элементы, составляющие мир – это только чистое Сознание».

Шива здесь объясняет принцип чистого Сознания. Бог для нас – это Праджняна, исконная, саморождённая Мудрость. Эта исконная Мудрость существует всегда, она существовала ещё до нашего рождения, мы ей обладаем по праву, так же как царский отпрыск-принц обладает правом наследовать трон. Вопрос не в том, чтобы её заполучить или достичь, а в том, чтобы ее обнаружить, открыть как то, что есть и всегда было. Обнаружить её как то, что всегда было, нам кое-что мешает. Что это? Это так называемые шестнадцать узлов неведения (видья-грантх). Эти шестнадцать узлов неведения и составляют ахамкару, эгоизм. Для того чтобы открыть, надо всеми силами стараться избавиться от эгоизма. Эгоизм заставляет нас думать, будто мы – очень важная персона, будто эго что-то собой представляет. Но на самом деле в бесконечной Вселенной оно ничего собой не представляет. Оно просто пузырь. Следует понять это. Тогда мы будем очень простыми, лёгкими, текучими. У нас не будет ни проблем, ни обид, ни страданий, ни замешательства. Если эгоизм большой, тогда мы склонны раздражаться, нервничать, беситься, обижаться, высокомерно вести себя. Но всё это происходит из-за непонимания своего положения во Вселенной. Это всё равно, что муравей, балансируя на щепке, несомой бурлящим океаном, сердился на другого муравья, который закрывает ему обзор. Разве это умно? Все мы – такие муравьи. Эго – это такой муравей, который сидит на щепке и несется. Он может думать, конечно, много, но эта щепка несётся с огромной скоростью в бурлящем потоке и скоро ее куда-нибудь вышвырнет, а этот муравей исчезнет. Вот что такое мы во Вселенной. Эгоизм заставляет нас чувствовать себя важными. Неправильно чувствовать себя важными без Бога. Мы не берём божественную гордость, это другая категория. Прежде чем практиковать божественную гордость, надо потерять свой эгоизм, надо понять его пагубность, что это большой демон на самом деле. Более того, этот демон не так-то просто сдаётся. Он ещё вам не раз покажет своё лицо (или «рыло», у демонов не лица)! Когда у нас есть достаточно силы, смирения и смелости побеждать эгоизм, мы обнаруживаем, что наша жизнь стала гораздо проще, легче. Мы перестаём так обусловлено реагировать, не впадаем в двойственные оценки, мы вообще становимся пустыми, лёгкими, текучими. Мы видим – всё прекрасно, и даже если кто-то нас ругает или мы что-то чувствуем, мы думаем: «У меня-то никаких проблем нет, может, это у них есть проблемы, но со мной всё хорошо!» Вот так вы чувствуете себя. У вас происходит всё легко. Но если эгоизм сильный, такой человек может годами вынашивать обиду (годами!), даже в ритрите эту обиду поддерживать. Представьте! Он может иметь давние, закоренелые представления, которые его ум продолжает и продолжает вращать. Все это проявления эгоизма, то есть человек не может отпустить какие-то элементарные вещи, легко ко всему относиться. Почему? Потому что он не понимает, что он – муравей, ты – муравей, мы все на одной щепке несемся. В бесконечной Вселенной всё это смешно. О другом надо думать, всё это не имеет никакого значения. Только истинные мудрецы понимают важность оставления эгоизма. Все же люди носятся со своим эгоизмом, как «с писаной торбой». Их амбиции, привязанности, гордыня, различные нереализованные проекции, надежды и страхи представляют для них великий интерес. Это надо оставить. Это, по правде, очень важно. Это действительно надо оставить! Когда вы оставите, вы увидите, что это был тяжёлый груз, который мешал вам видеть реальность, правильно строить отношения; задевал вас всегда. Истинное смирение появляется, когда мы оставляем свой эгоизм, начинаем заботиться о других, любить других и просто освобождать свои эгоистичные поползновения.

«До так называемого создания, когда было только чистое Сознание, где было всё это? «Пространство», «создание», «сознание» - это только слова, они указывают, как синонимы, на одну и ту же Истину. Как двойственность, переживаемая во сне – иллюзорна, так и двойственность, подразумеваемая в создании этого мира, тоже иллюзорна. Как объекты кажутся существующими и работающими во внутренним мире сознания во время сна, объекты кажутся существующими и действующими во внешнем мире сознания во время бодрствования. На самом деле и в том, и в другом состоянии ничего не случается».

Внешние объекты есть порождение сознания. Это имеет место, как во сне, так и наяву. Следует понять, что объекты, видимые во сне, которые порождены сознанием, таким же образом порождаются сознанием и во внешнем мире. Только объекты внешнего мира более инертны, поскольку здесь доминируют грубые таттвы, но принцип тот же. Очень сложно понять принцип мгновенного творения Вселенной, который гласит, что любые объекты мгновенно творятся и разрушаются каждым актом восприятия. Пример здесь таков: когда мы засыпаем, мы не строим дворцы, дома, людей и деревья в сновидении. Это всё появляется мгновенно. Таким же образом и в относительном мире, Вселенная творится ежесекундно каждым актом сознания. Чтобы Вселенная поддерживалась, нужно наше собственное субъективное сознание, нужен тот, кто познает Вселенную. Без субъективного сознания не будет внешней Вселенной. Законы мгновенного творения Вселенной очень сложны. Тем не менее, если сказать кратко, они таковы: причинно-следственные связи, которые установлены между субъектом-объектом, только кажутся линейными и однозначными. На самом деле это не совсем так. Например, для всех является аксиомой – если мы кладём кирпичи, то рано или поздно будет построена стена. Но с точки зрения мгновенного творения Вселенной стена уже существует. Вариант реальности, где стена поставлена, уже существует. Вопрос в том, чтобы мы могли сдвинуть эту реальность, чтобы стена проявилась. Что такое кладка кирпичей тогда? Кладка кирпичей – это магический ритуал, который притягивает тот вариант, где стена уже построена. Мы не столько кладем кирпичи один к другому, а мы так меняем реальность и свое сознание, чтобы вариант реальности, где во Вселенной стена уже стоит, проявился полностью. Это наша магия, которой мы овладели. Хотя других способов тоже существует достаточно, но этот наиболее доступен. Это очень трудно понять, тем не менее, теория мгновенного творения Вселенной такова, что мы не создаём причинно-следственные связи, постепенно двигаясь к результату, а проявляем мгновенный результат, просто изменяя своё сознание. Кирпичи и цемент – это как подношение, способ сдвинуть вариант реальности, изменить своё видение и сознание в другую сторону, где стена или храм уже полностью построены.

«На самом деле и в том, и в другом состоянии ничего не случается».

И в том, и в другом состоянии на самом деле ничего не случается. Все храмы уже построены, все монахи уже достигли Освобождения, стали Буддами. Весь план Брахмы уже расписан. Ничего не случается! Однако он расписан не линейно, а многовариантно и стохастично. И сансара есть такой вариант реальности, где это ещё не сбылось, не произошло. Поэтому нужно строить храмы и нужно выполнять практики, чтобы переместить себя в другой вариант реальности, где это уже всё реализовано, всё существует. Но это не обычная причинно-следственная связь. Причинно-следственная связь только кажется реально существующей, но между причиной и следствием такая же зависимость, как между вороной, которая случайно садится на пальму, и в это время срывается кокос.

«Как сознание является реальностью в состоянии сна, так же сознание является единственной реальностью во время бодрствования. Это и есть Бог, высшая Истина, то, что ты есть, что я есть и что есть всё».

Даже пока мы не понимаем принцип сознания, следует выращивать веру. На самом деле не надейтесь, что вы поймёте Бога. Вы его не поймёте ни сейчас, ни через тысячу лет, ни тогда, когда станете буддами, богами, махасиддхами или Брахмами. Если вы думаете, что будды понимают Бога, конечно, вы заблуждаетесь. Если вы думаете, что великие боги понимают Бога, вы тоже заблуждаетесь. Бога не понимает никто! Будды понимают своё неведение и устранили своё неведение, но никто из них не говорит, что они понимают Бога, потому что Бога нельзя понять, невозможно. Хотел бы я глянуть на такого человека. Даже великие боги не могут его понять. Каждый имеет свою меру понимания, даже величайшие из святых, аскеты и тапасви. У каждого есть своя мера понимания Бога, но эта мера ни в коем случае не отражает всего понимания Бога. Можно понимать карму, устранить карму, достичь Освобождения, устранить личное неведение, можно создать даже целую Вселенную, как Брахма, но понять Бога, который играет Брахмами, выдувая их, словно пузырьки, невозможно. Поэтому мы говорим – непостижимый (ачинтья). Можно устранить своё «я» и слиться с Богом, став одним состоянием Адвайты. Однако в этом случае нельзя сказать, что некто понял Бога, некто полностью устранил невежество индивидуального существования. Тем не менее, если мы не понимаем Бога, нам следует укреплять веру. Если бы Бог был понимаем с помощью рассудка, это был бы не Бог, это была бы какая-то математическая формула. Но именно вера в то, что непонимаемо, в то, что за пределами логики, ума и органов чувств, и есть истинная вера. Такая вера с годами должна увеличиваться и проясняться. Она начинается с веры в логику, Символ Веры, концепции, мурти, Ишта-дэвату, Гуру, сокровище и Три Драгоценности. Со временем эта вера проясняется, становится глубже. Мы обнаруживаем неоднозначность, нелинейность, многовариантность принципа Гуру, Трёх Сокровищ, Ишта-дэваты. Мы обнаруживаем глубину и прозреваем в эту веру. Веру следует закалять, укреплять и пестовать. Ростки веры следует регулярно поливать, чтобы они давали всходы. Следует молиться об обретении сильной веры. Не бывает так, что мы сразу имеем сильную веру. Стяжание веры (шраддхи) есть результат большой работы над собой, её призывания и самоотдачи. Но когда у вас есть сильная вера – это настоящее благословение. Все знаки реализации приходят к тому, у кого есть сильная вера. Сиддхи древности всегда раньше перво-наперво испытывали веру учеников. Вера не появляется сразу, она должна быть проверена и пройти через испытания. У каждого свои испытания веры, и вы должны быть готовы, что ваша вера будет испытываться, уже испытывалась или испытывается. Без испытаний вера не закалится, и она ничего не стоит.

 «Шива продолжил: «Поклонение этому Богу является истинным поклонением, таким поклонением можно достичь всего. Он целостен и неделим, не двойственен и не создан в результате деятельности, он недвижим внешними усилиями. Поклонение Ему – источник радости и блаженства».

Когда ваша вера укрепляется, и вы её подкрепляете живым созерцанием, у вас открывается этот источник радости и блаженства. Правильная вера, правильное созерцание всегда ведёт к переживанию радости и блаженства. Рано или поздно появляются знаки реализации: чистое видение, укрепление веры и преданности, отказ от эгоизма, увеличение саттвы и внутренней гармонии. Это первые признаки того, что вы на правильном пути и ваша вера нарастает. Если ваше чистое видение не нарастает, если смирение не углубляется, если внутренний покой и гармония не углубляются, если преданность не растёт – это значит, нужно размышлять и исправлять ошибки, очищать самайю, выполнять раскаяние, выполнять особые практики.

«Внешнее поклонение форме рекомендуются только тем, чей интеллект не пробуждён. Если у кого-то нет самоконтроля, он использует цветы для поклонения, такое поклонение жалко, как и поклонение внешней форме. Однако эти незрелые практики получают удовлетворение от поклонения объекту, ими же созданному, они могут даже получить бесполезные результаты от такой практики».

Множество людей выполняют поклонение в стиле Крийя-чарья-тантры. Крийя-чарья-тантра (храмовое поклонение) – это элементарная практика для многих миллионов людей; простейший ритуал поднесения цветов, служения в храме. Люди поклоняются, не задумываясь. Они считают: «Вот это божество, я ему поклоняюсь, делаю подношение». Но на самом деле Крийя-чарья-тантра является только подготовительной практикой. Следующая – Йога-тантра и Ануттара-йога-тантра. Когда мы выполняем подношения, пуджи, распевание бхаджанов – это совершенно иное. Мы, прежде всего, находимся в недвойственном созерцании, а исходя из недвойственного созерцания, мы вольны делать всё, что угодно. Истинным поклонением является пребывание в естественном состоянии. Даже если вы не совершаете ритуальных действий, а например, берёте, подбрасываете книгу или бьёте в барабан, то в истинном естественном состоянии это всё равно будет истинным поклонением. Потому что естественное состояние открывает чистое видение, в котором каждое действие подобно поклонению. И тогда, если вы совершаете любую ритуальную практику, такая практика гораздо эффективнее, она является истинным поклонением. Настоящий сиддх, что бы он ни делал: мирное, нейтральное или гневное действие, он всегда прибывает в истинном поклонении, потому что погружён в естественное созерцание, природу Ума, он ни на секунду не покидает Бога.

«А теперь я опишу, как надо поклоняться продвинутым, подобным тебе. Бог, которому стоит молиться, воистину, тот, кто держит всё творение, кто вне достижения мыслью и вне описаний, вне концепций, даже таких, как «всё» или «всеобщая целостность». Только того называют Богом, кто неделим временем и пространством, чей свет освещает все, кто чист и является абсолютным Сознанием. Он – то сознание, которое стоит за всеми своими частями, скрыто во всём, что существует, которое есть сущность всего и заслоняет истину».

Такое поклонение ещё именуется Брахма-вичара. Чем бы мы ни занимались, какой бы практикой, ум следует направлять на Брахмана. Это суть поклонения в Учении Адвайта-веданта и Лайя-йога. Однажды я слышал такую сцену в одном из храмов другой религиозной организации. Молодой прабху, который управлял небольшим ашрамом, а в этом ашраме было три матаджи, ходил в таком состоянии и кричал на матадж: «Как можно не думать о Боге?» Они о чём-то пустословили, а он читал мантру и периодически на них покрикивал. Самому прабху было двадцать три года, матаджам – двадцать. На самом деле так покрикивать на свой ум очень полезно, когда он начинает обуславливаться, терять осознавание, созерцание, пока вы не великий практик осознанности и внимательности – очень полезно хотя бы на внешнем уровне переориентировать свой ум. Джняни постоянно погружён в созерцание Брахмана. Но как быть, если мы не джняни пока, вопросы созерцания для нас – большая загадка и Брахман тоже – большая загадка? Надо хотя бы на обыденном уровне думать и говорить уму: «Думай о Боге!» И само это разворачивание ума вводит нас в созерцательное состояние, а затем мы подкрепляем это санкальпой, наблюдением и осознаванием. Осознавание всегда должно трансцендироваться. Санкальпа, сатипаттхана – все такие практики всегда неизбежно должны трансцендироваться при правильной практике. Трансцендироваться – означает, что ум должен направляться на Абсолют, а если трансценденции не происходит, то происходит зависание ума в каких-то невысоких состояниях сознания: в состояниях полувнимательности или полуясности. Следует понимать, что любая практика: санкальпа, Атма-вичара, сатипаттхана, самонаблюдение – должны вести к медитации на Абсолют. Мы не должны останавливаться в подвисшем состоянии ясности или псевдоясности, которое заканчивается тем, что мы всё глубже погружаемся в саморефлексию, в копание во внутренних данных. Любая практика поддержания осознанности должна трансцендироваться, то есть она должна прямо вести к медитации на Бога.