2018 07 31

Об этернализме.

Если оценивать эмоционально состояние садху, то десять – это максимум, а нормальный садху где-то между семью и восемью должен быть. Десять – это экстаз, девять – это восторг, восемь – блаженство, семь – просто счастье, шесть – радость, пять – удовлетворенность *(сантоша),* четыре – спокойствие (нейтральность). А вот дальше идут сложности. Три – неудовлетворенность, два – страдание от неудовлетворенности, один – это жизнь в каком-то мрачном неудовлетворенном страдающем измерении между страхом и гневом. Ноль мы не считаем уже. И садху живет где-то между семью и восемью, между блаженством, счастьем и радостью. Если он, конечно, воспитывает свою веру, очищает свой ум. Если он правильный садху и живет в духе Дхармы, то все правильно. Но иногда у него может не быть такой уж радости и блаженства, но у него есть удовлетворенность. Удовлетворенность – это тоже хорошее состояние, как основа, с которой можно идти дальше. То есть «просветленным можешь ты не быть, но удовлетворенным быть обязан». Просветление дается божественной милостью, а удовлетворение зарабатывается собственным трудом. Собственным трудом садху становится удовлетворенным. Если он не удовлетворен, значит, он не воспитывал себя, не изучал Учение, не применял, не понял, не углублял, что-то он не доработал, плохо тренировался, мало в спортзале бил по грушам, мало смычком водил по скрипке, мало играл гаммы. Потому что удовлетворенность – это вопрос мастерства, психологическая вещь. Даже не будучи просветленными, верующими, вы можете быть вполне удовлетворены, просто научившись. Даже психолог вас может научить этому. Он что-нибудь расскажет вам об отпускании и принятии себя, позитивном мышлении. И такие банальные истины сработают, если вы их будете применять. Удовлетворенность не сложна. Для удовлетворенности не нужен тапас, надо лишь чуть-чуть поработать в этом направлении. Вот для высоких бхав, высоких таттв нужна серьезная садхана, открытие веры, высших контуров сознания, пробуждение высших таттв, очищение, отдача Богу, потому что все это божественные категории: божественный восторг, экстаз, благоговение, счастье, радость, любовь (божественная, а не мирская). Все это уже требует большей работы над собой, большего отпускания, большей самоотдачи, большей глубины веры. А удовлетворенность проста: научиться принимать свою жизнь, принимать свой путь, уважать свой выбор, отсекать лишнее.

Но при этом под удовлетворенностью мы не подразумеваем удовлетворенность домашнего животного, например, собаки или, кота (меня кормят, мне хорошо, тепло, сыто). Удовлетворенность как базовое состояние – это спокойствие ума садху, удовлетворенность путем Дхармы и Богом, в которой есть духовная работа. Внутри этой удовлетворенности горит огонь, пламя веры, устремленность *(шила),* огонь внутренней тапасьи, огонь созерцания, огонь вичара-спанды, Брахма-вичары. Вот это – удовлетворенность. Это не тамас домашнего кота, который удовлетворен молоком или колбасой. Это удовлетворенность садху своим путем, по которому он идет. В этой удовлетворенности есть динамика, в ней нет снаподобного, инертного, тупого, притупленного состояния. Это очень важно.

И вот о такой устремленности мы поговорим с помощью текста «Шри Сиддханта Шикхамани» Шри Шивайогина Шивачарьи.

Раздел «Устремленность». Глава 13

 «Как говорят сведущие люди, устремленность (шила) – это искреннее сильное стремление познать сущность Шивы. Тот, кто обладает этим желанием благодаря наставлениям благородных Наставников, тот зовется обладающим устремленностью».

Шила в шиваизме – стремление познать сущность Бога. Это, то же самое, что и *мумукшутва* (стремление достичь Освобождения) в Веданте, стремление познать Брахмана. Мумукшутва – это стремление стать свободным, стремление к свободе. Но в шиваизме шила – это даже не стремление к какой-то личной свободе. Это просто стремление к Шиве, стремление познать Шиву. О свой личной свободе вопрос не ставится, потому что какая-то здесь примесь выгоды тоже есть. «А я хочу познать Шиву без условий». Разумеется, познание Шивы и Освобождение – это одно и то же. С познанием Шивы, с познанием Шиватвы (природы Шивы) приходит Освобождение. Но здесь я не ставлю даже никаких целей и никаких условий, я просто стремлюсь познать Шиву, слиться, соединиться, воссоединиться как со своей изначальной природой, как со своим родным домом, как с чем-то настолько родным и близким, что условий не ставится: достигну я освобождения, не достигну. Это уже другие вопросы. Просто я стремлюсь вернуться к Богу, потому что я чувствую, что я не могу не стремиться к Богу, потому что Бог – это моя природа. И здесь вопросов не стоит, и даже освобождение не является условием этого стремления. Потому что если мы ставим освобождение условием, это выглядит так: «Если Шива гарантирует мне освобождение, то я буду стремиться к нему, а если не гарантирует, то не буду» Нет! Я буду стремиться к нему, независимо от того, гарантирует он мне освобождение или не гарантирует. Я буду стремиться к нему, потому что я не могу не стремиться к нему, потому что Шива – это моя природа, и я не могу не стремиться к самому себе. Шива – это мое изначальное благо, и я не могу не стремиться к изначальному благу. А как это проявится, и какие гарантии я получу, не важно. Я не ставлю никаких условий.

 «Мудрые говорят, что устремленность (шила) – это устойчивость в преданности Шанкаре (Параматману) – Господу, устраняющему страдания преданного».

Устойчивость в преданности – это вера, которая не зависит ни от чего. Устойчивость в преданности означает, что я предан Богу в любых обстоятельствах: я был предан Ему вчера, предан сегодня, завтра буду предан и через еще миллиард лет тоже буду предан. Может быть, у меня сменится множество тел, может быть, Вселенная коллапсирует и растворится, станет черной дырой, может быть, я вообще получу тело звезды или сольюсь с божеством, творящим галактики, но преданность к Шиве у меня останется как преданность Высшему Абсолюту, преданность Богу. Устойчивость преданности означает, что независимо от погоды, настроения, широты местности я устремлен к Богу. Независимо ни от чего! То есть моя преданность не зависит ни от чего: хвалят меня или хулят, любят меня окружающие или нет, восхваляют или ненавидят. Независимо ни от чего, я стремлюсь к Шиве.

 «Устремленность (шила) – это знание того, что Шива и Атман человека едины. Это погруженность в созерцание Шивы и горячее стремление достичь его, чтобы стать единым с ним. Йогин, который обладает этими качествами, обладает устремленностью (шилой). Тот заслуживает устремленности, в ком устойчиво равнодушие к любому знанию, кроме знания Шивы, чьи мысли и побуждения привязаны лишь к Шиве».

Устойчивое равнодушие к любому знанию, кроме Бога, кроме Шивы. Мы страдаем именно потому, что у нас нет такого устойчивого бесстрастия к любым другим видам знания и восприятия. И когда нет такого устойчивого бесстрастия, у этого отсутствия устойчивого бесстрастия есть причина и есть свое название.

Отсутствие такой устойчивой отрешенности, называется этернализм**.** **Этернализм** – это увековечивание чего-либо, кроме Бога и даже Самого Бога с помощью концепций ума. Это значит придавание какого-то материального, абсолютного характера тому, что является иллюзией, и цепляние за него. То есть цепляние за понятия, цепляние за материю, цепляние за восприятие и многие другие вещи – это все этернализм.

Итак, что такое этернализм? Мы много говорили о нигилизме, как об ошибочном состоянии. Но так же важно говорить об этернализме. Когда количество нигилистов нарастает, то все разваливается, делается служение кое-как, материальный мир уходит из-под контроля (из-под ног), все просто опустошается. Человек сталкивается с материальным миром как с энергией, со вселенной и получает вызовы, но не знает, что на них отвечать. Его нигилистическое воззрение ему не помогает, сбивается вектор его духовной жизни, разрушаются отношения, и разрушается сам духовный путь. То есть нигилизм – это разрушительное отношение к жизни и духовному пути. Разрушается метод и абсолютизируется нигилистическое воззрение.

С этернализмом иначе. Когда нарастает этернализм, напротив, укрепляется плотность материальных отношений, укрепляется материалистичное видение мира, укрепляется материалистичное видение Бога, расцветает тонкий духовный материализм в отношении духовного пути, своего ума, связей, отношений и мира. Если в нигилизме вы оказываетесь в безвоздушном космосе при –273 ̊ С (абсолютный ноль, абсолютный вакуум), что вам не дышать, не повернутся. Вы чувствуете, что у вас ни опоры, ни ориентира, вы просто подвисли, вокруг вас ничего нет, но, тем не менее, страдания не ушли, невежество не ушло, и вы находитесь в некоем темном очень холодном вакууме, то этернализм – это другое. Этернализм означает, что вы оказываетесь в джунглях среди хищных растений, которые опутали вас своими побегами, просто связали вас своими жгутами за руки и за ноги. Что все вокруг так плотно, так серьезно, так мощно вас держит, что у вас даже нет шанса из всего этого выпутаться. Напротив, сансары так много, она отовсюду, и у вас нет никакого шанса от нее освободиться.

Этернализм означает, что вы все принимаете как реально существующее, вы не видите некоторых вещей. Что это за вещи? Это пять вещей. Во-первых, вы не видите чистоты происходящих энергий. Не видите и не верите в их чистоту, поэтому они приносят различные проблемы. Например, чистоты восприятия, отношений, внешнего мира и прочего, то есть вам не хватает чистого видения. Так же вы не видите пустотности окружающих явлений: пустотности мыслей, пустотности слов, пустотности внешнего, пустотности действия. Вы не замечаете этого, вы верите в их самобытие, самодостаточность. Кроме этого, вы не распознаете иллюзорности окружающих явлений. То есть они не только пустотны, они еще иллюзорны. Вы не распознаете майю, вы ошибаетесь фундаментально. Например, вы видите манекен, а вам кажется, что это человек, и вы привязываетесь к манекену, выясняете с ним отношения, грозите ему пальцем, что-то воображаете, а это просто манекен. То есть вы не поняли вообще ничего. В состоянии этернализма вы так же не распознаете игровой характер всех явлений. Игровой означает, что он действует по закону трансцендентности, в нем присутствует элемент спонтанности, вероятности, непредсказуемости, свободы и ничем не ограничен. А вы видите, исходя из шаблонов своего ума, исходя из жестких правил, исходя из своих обязанностей, полномочий и ответственности в отношении вас. Вы что-то требуете, на что-то опираетесь, к чему-то имеете ожидания, имеете амбиции и не удовлетворяетесь, когда они не исполняются. Это все равно как прийти к океану и предъявлять ему претензии, что он катит волны не в том порядке, как бы вам хотелось, не в той последовательности. И вы можете даже угрожать океану, возмущаться, писать петиции, но океан вообще вас даже не слышит, он просто катит свои волны. Пройдет пять тысяч лет, никого из живущих на этой земле уже не будет, а океан будет также катить свои волны, для него ничего не изменится.

Не распознавание игрового характера майи – это не понимание того, что иллюзия играет по своим уникальным правилам и принципам, и она не считается с вашими желаниями и амбициями, поэтому вам нельзя от нее чего-то ожидать. Нужно распознавать эту игру. Эта игра непостижима, трансцендентна, проистекает из Всевышнего Источника, и, самое главное, она не контролируется вами, она не может принадлежать вам, но вы хотите ее контролировать, имеете амбиции и ожидания. Распознавание игрового характера явлений позволяет принять эту игру. Например, принять океан как он есть. Можно ведь научиться плавать в этом океане по правилам океана, не желать как-то океан исправить. А поначалу те, кто пребывают в этернализме, все они желают изменить океан. Кто-то хочет изменить мир, а когда мир не удается изменить, кто-то хочет изменить окружающих рядом людей, своих близких. И это им тоже не удается. И тогда кто-то хочет изменить хотя бы себя, и он видит, насколько сложно даже себя изменить. Потом он объявляет войну самому себе, его эго обижается, что он даже самого себя не может изменить. Он начинает воевать сам с собой и проигрывает сам себе. Проиграв, он сдается, капитулирует. Он понимает, что даже себя он изменить не может. Он понимает, что может только принять этот факт, полностью разочароваться во всем этом и просто сдаться Богу, научиться полагаться на Бога без желания каких-то внешних изменений. Так этерналист духовно эволюционирует, избавляясь от этернализма. И все это происходит из-за не распознавания игрового характера всех явлений. И, наконец, пятое, что не распознается при этернализме, – совершенство, совершенная суть всех явлений (*парипурна, сиддха).* Все явления чисты и совершенны в своей основе, как бы они не проявлялись. Но наше неведение не позволяет это распознать. Например, вы идете, заходите в транспорт, кто-то наступает вам на ногу. Неприятная ситуация. В отношении него у вас мысленно возникает злость. Столько забот, а кто-то еще наступает на ногу. Еще этого не хватало! Боль. Но, вам не приходит в голову задуматься в этот момент, что эта ситуация была чистая, в своей основе пустотная, иллюзорная, то есть вам на самом деле никто на ногу не наступал, а тот кто наступал, его нет, он пуст и чист в основе как Абсолют. И что эта ситуация носит игровой характер, полностью спонтанный, что это даршан Бога вам, и что она по сути своей совершенна. Дух коснулся вас, таким образом, поиграл с вами. Возможно, ваш правый канал застоялся, надо было точку на пальце помассировать, рефлексотерапией заняться. Возможно, ваш ум застоялся на какой-то ложной идее, и надо было сбить направление течения пран и освободить его. Спонтанно Шива сыграл свою лилу, и вы получили даршан. И это совершенная ситуация, в том состоянии ума, в котором вы находитесь.

Однажды Свами Рама ехал в поезде со своим другом, а этот друг любил постоянно возмущаться. Пришел кондуктор и потребовал от них билеты, он общался с ними очень жестко. Билетов у них не было, и кондуктор сказал: «Встаньте, идите и туда сядьте». Они говорили, что они садху, что следует уважать садху. Кондуктор был мусульманином и не собирался следовать обычаям индуизма Санатана Дхармы. Какие-то садху. Он сказал: «Мне все равно. И причем тут религия? Платите или уходите! Я не знаю никаких садху, я вообще мусульманин и мне нет никакого дела, кто вы такие». Хотя он знал, конечно же, кто они такие. Он переместил их в конец, потом попросил еще куда-то переместиться, потом еще. Потом он вообще их высадил, и друг Свами Рама очень возмущался. В конце концов, они сели на другой поезд и поехали. Свами Рама сказал: «Ты не понимаешь, Шива позаботился о нас! Наши ноги устали, затекли, мы долго сидели. Он решил поиграть с нами, благословить нас тем, что мы размяли ноги, что мы походили, это полезно для здоровья. Почему ты не увидел в этом благословения?» Свами Рама был просветленным, а его друг – нет, в этом вся проблема. Одну и ту же ситуацию они увидели по-разному. Свами Рама увидел ее чистой, иллюзорной, пустотной, игровой и совершенной по сути. А его друг был обусловлен концепциями несправедливого и справедливого отношения к себе, разделения на мусульман и индуистов, разделения на садху, санньяси и мирян, концепциями уважения, эгоистичными концепциями и многими другими. Он думал о чем угодно: думал о себе, думал о таких-сяких мусульманах, которые не чтут ведические традиции, а живут в Индии (ну, это все равно как православные в России), он думал о несправедливости, о плохом обращении. Он думал о чем угодно, только не о Боге. Вот это и есть этернализм – переоценка относительной иллюзорной реальности. Конечно, он сам для себя как оценивающий присутствовал в этот момент, и поэтому он страдал. Свами Рама в этот момент пребывал в Боге, и у него не было таких оценок. Все это есть этернализм.

Этернализм создает ощущение, будто вы фундаментально запутались в духовной жизни, будто вы настолько крепко привязаны к различным мыслям, концепциям, фиксированным идеям, внешнему миру, всем ограничениям, что из этого нет шанса даже выпутаться.

Есть ***этернализм мыслей***, когда ваши мысли идут, а вы к ним привязаны, вы что-то выдумываете-выдумываете, а потом верите в это. А ум таков, что он может из мухи сделать слона, и вы поверите в это. Может раздуть такую реальность, а вы в нее поверите, и эта реальность потом получит власть над вами, вместо того, чтобы достать булавку и как в воздушный шарик воткнуть ее, чтобы она растворилась. Но этернализм не позволяет этого. Таков этернализм мыслей.

Есть ***этернализм эго***, когда вы верите в свое эго, вы его поощряете, и когда его обижают, вы его защищаете, как крепость, вы стремитесь для него получить какие-то награды, преференции, благодарности, знаки внимания, четко очерчиваете его границы, стоите с пулеметом на вышке, чтобы кто-то эти границы не переступил, не дай Бог. Все это ради эго! Это этернализм, это увековечивание эго вместо того, чтобы познать его пустотность, иллюзорность и сказать: «Да иди ты вообще, это эго…», – и отбросить его. «Я Богу все отдаю. Я – пучок травы, сухой листок на дороге, пучок соломы. Никаких проблем! Только инструмент для служения. Я развиваю эго только как инструмент, но не пытаюсь им наслаждаться». А этерналист пытается выжать капли наслаждения от своего эго, и эти капли наслаждения приходят одновременно вместе со слезами. Он подобен верблюду в пустыне, который жует колючку. Воды нет, но он находит колючку, растущую в песке, и думает, что может выжать хоть немного воды из нее. Колючка давно сухая, но он жует ее, его язык ранится и истекает кровью. Эта кровь имеет солоноватый вкус, а верблюд думает, что это вода, что он получает немного живительно влаги их этой колючки. Попытка наслаждаться эго – это, то же самое.

Есть ***этернализм фиксированных идей***, когда шаблоны нашего ума настолько укореняются, что мы к ним привязываемся и верим в них, как во что-то однозначное. Мы абсолютизируем какие-то концепции, в том числе религиозные, идеологические, политические и социальные концепции. То есть мы однозначно верим в эти концепции, и за этими концепциями нарастает огромная сила. Почему происходят религиозные войны? Этернализм. Из-за нигилизма ни одной войны в мире не произошло. Нигилисты что скажут? Они даже соберутся с оружием, а потом скажут: «Так этого вообще не существует. Нет того, кто бы сражался. Все это иллюзорно, пустотно, да и смысла сражаться нет. Каковы цели? Цели эгоистичны, они иллюзорны, они пустотны, а в Абсолюте ничего такого нет». Они бросят мечи и разойдутся. Они спросят: «А кто вообще сражаться должен? Я? Так я не тело. Ум? Так ум не сражается». То есть в мире не было ни одной религиозной войны нигилистов. За пустоту *(шунью)* незачем сражаться. Никто не будет сражаться за пустоту, за отсутствие качеств, за Ниргуна-Брахмана. Это было бы самое абсурдное сражение. Ни одного серьезного спора нигилистов не было, потому что они ни к чему не привязаны. Может быть, они заблуждаются в плане отрицания материального мира, но у них нет, зато, этернализма. Но все религиозные войны, все политические войны, все конфликты были развязаны этерналистами. Почему? Потому что они верят, что все это по настоящему, что все это реально, что за это надо сражаться «не за жизнь, а на смерть», «не забудем, не простим», «ни пяди нашей земли не отдадим», «мы все…», «мы всех…». Это этернализм, когда верят в то, что все это реально, потому что некому сказать: «Подождите-подождите! Это же все из ума, это же ваш ум! Кого вы тут собрались рвать на части?» Но этернализм именно таков. В средневековье сжигали ведьм. Идеологические концепции, фашизм, нацизм, расизм – все это тоже очень сильный этернализм, вера в то, что «мы избранная раса» или вера в то, что белые лучше черных, что реально существуют белые и они реально лучше черных. Различные виды гендерного поведения, феминизм – то же самое. Семитизм, антисемитизм, куча различных -измов – это все формы этернализма, когда увековечиваются какие-то фиксированные идеи.

Есть ***этернализм внутренний в плане эмоций и чувств***, когда мы верим в эмоции и чувства. Мы не распознаем пустотность эмоций и чувств. Например, нас захватила паника, и мы поддаемся ей. Мы не можем распознать, что паника пустотна, она пришла и ушла. Если ее наблюдать, то это энергия неуверенности и ничего такого страшного в этом нет. Что в своей основе она пустотна, иллюзорна и совершенна по сути, потому что это форма вибраций, спанда, шунья, а мы ей поддаемся. Или захватил гнев, или захватила привязанность, или захватила зависть. И мы вовлекаемся во все эти эмоции, мы не распознаем их игровой, пустотный, иллюзорный характер, совершенный и чистый по сути. Это чистые энергии играют, но мы привязываемся к ним. Это этернализм эмоций и чувств. То есть этерналист верит в свои эмоции и чувства, и он еще заявляет о них другим: «Вот смотри, у меня такие-то чувства, такие-то эмоции. Почему ты с ними не считаешься, почему ты их не уважаешь?» И очень многие люди так говорят. Жена говорит мужу в семье: «Ты не считаешься с моими чувствами?» А если муж нигилист карма-санньяси, так он скажет: «Они пустотны и иллюзорны. Так чего с ними считаться?» Он не поймет вообще. «Чувства и чувства. Пришли-ушли. О чем ты вообще говоришь?» Муж и жена не понимают друг друга, если жена – этерналистка, а муж – нигилист. Такое бывает в семьях карма-санньяси. У монахов нет мужей и жен, но и среди монахов этерналисты и нигилисты тоже бывают. Этерналисты – это те, кто придают значение эмоциям и чувствам, кто носится со своими чувствами. Вместо того, чтобы отдать Богу, присваивают их, обращают на них внимание, еще и обращают на них внимание других: «Как так? Как они так могли сказать? Они не уважают меня, они не считаются с тем, что я двенадцать лет монахиня, они не подарили мне то, они не напомнили им об этом, они относятся ко мне неподобающе, они забыли знаки уважения оказать…». Эти чувства и эти эмоции переполняют. Это тоже этернализм. А что должен делать садху? «Чувства и эмоции пусты, они иллюзорны, они совершенны. Значит такова совершенная игра Шивы, значит, мне Шива проявил даршан, мое высшее «Я» дает мне урок, экстаз, все чисто и совершенно. Никаких проблем нет».

Есть ***этернализм отношений***, когда мы слишком увлекаемся отношениями и считаем их реальными. Не способны распознать их пустотность, иллюзорность и игровой благословляющий, совершенный по сути характер. Тогда мы запутаемся в отношениях с соседом, с братьями по Дхарме, муж и жена в ведической семье запутаются в отношениях друг с другом, старший с младшим, управляющий с брахмачарьи или послушником, в служебных отношениях тоже можно запутаться (кто чью санкальпу должен выполнять), махант с управляющим тоже могут запутаться. То есть этернализм – это большая запутанность в отношениях. И только в отношениях с Гуру ученик не может запутаться. Вернее ученик может запутаться, а Гуру не может, и Гуру вовремя напомнит об этом ученику. Потому что Гуру – это не тот, кто путается, Гуру – это не этерналист. Быть Гуру означает быть ни нигилистом и не этерналистом. Ученик вполне может запутаться, спроецировав на Гуру этерналисткое видение, но Гуру ему просто этого не позволит, вовремя покажет суть гуру-таттвы.

Бывает этернализм ***культурный,*** когда душа запутывается в доминирующей культуре. Культура и социальная среда становятся очень важными, и душа полностью подпадает под них. Есть люди, которые следуют своей вере, потому что они родились в определенной культуре, и эта культура им предписывает что-то делать: ходить в церковь, выполнять обряды, соблюдать посты. Просто окружающая культура, другой этот человек не видел и верит, что это единственно существующая культура, что она всегда была и будет, что это нечто вечное. А когда он знакомится с другими культурами, он не может их принять, он говорит, что это что-то не настоящее, бесовское, дьявольское. Если бы он родился в тибетской культуре, он бы по-другому вел себя, родился бы в исламской культуре – по третьему. Но он подпадает под влияние окружающей среды и окружающей культуры. Культура определяет его мировоззрение, и он верит в него как в самобытие, а не как проявление своего «я».

 Бывает этернализм ***религиозный,*** когда собственная Дхарма воспринимается эгоистично, двойственно, концептуально. Мы говорили об этом. А бывает еще этернализм ***философский.*** Это еще называют *мара-учения* (этернализм Учений), когда учения воспринимаются в двойственности, как самосуществующая концепция, внешне отдельная от сознания. Бывает ***этернализм шастр*** *(шастра-васана*), когда мы шастры изучаем с шаблонным умом, воспринимая шастры, как нечто отдельное от состояния недвойственности, от природы Ума. ***Этернализм, связанный с восприятием тела*** (*дэха-васана),* – это считание себя телом и привязанность к телу, не распознавание пустотной, иллюзорной и чистой природы тела, совершенной и игровой природы проявления в форме тела. ***Этернализм клеш*** означает, что мы не распознаем пустотную, чистую и иллюзорную природу клеш, и клеши омрачают наше сознание. Все это различные виды этернализма. **Но все эти виды этернализма можно кратко свести к трем видам этернализма:** **этернализм воззрения, этернализм созерцания и этернализм поведения.** Я думаю, не сложно это понять? Понятные всем эти термины должны быть.

Итак, **этернализм воззрения** что означает? Существует тот, кто имеет недвойственное воззрение. Это и есть этернализм воззрения. Начинающие практики Адвайты часто подвержены этому. Они так верят в Адвайту, что готовы ее с пеной у рта отстаивать. Этернализм воззрения. Они при этом не понимают, что отстаивающий сам иллюзорен, согласно Шанкаре.

Этернализм созерцания присущ начинающим садху. Это означает, что существует тот, кто созерцает. Он так созерцает и так цепляется за созерцание, что всем, кто мешает ему созерцать, он готов высказать в гневной форме. Потому что тот, кто созерцает очень стремится созерцать, и он очень верит в себя, как в созерцающего.

Наконец, есть **этернализм поведения**, который означает, что есть тот, кто действует. Он так усердно соблюдает заповеди, принципы и распорядок, что у него появляется гордость, его самобытие как успешного и правильно ведущего себя только укрепляется. Тот, кто ведет себя, он существует, и вера в это укрепляется. Это этернализм поведения.

Итак, когда мы преодолеваем все эти различные виды этернализма с помощью пяти распознаваний, мы можем распознать чистый характер божественной игры с помощью распознавания чистоты (*шуддхи)*, пустоты *(шуньи),* иллюзорности (майи), игрового характера *(лилы)* и совершенной сути всех явлений *(парипурны)*. Когда мы не подвержены этернализму и можем осуществить пять распознаваний, мы можем понять природу Бога.

 «Прославляемые всеми добродетели преданной жены вызваны ее любовью к мужу, так же и добродетели преданного вызваны его любовью к Шиве. Как для женщины позор служить кому-то кроме мужа, так и для благословенного преданного Шивы, служение другому Богу, кроме Шивы – это бесчестие».

Под «служением другому Богу, кроме Шивы», не имеется в виду служение Вишну, Даттатрейе, Лакшми. Имеется в виду служение чему-то более низкому, чем Абсолют. Например, служение ахамкаре, служение майе, то есть служение какой-то более низкой таттве.

 «К чему многословие? Святые говорят, что устремленность (шила) – это сосредоточенность на познании Шивы, как собственного «Я». А такой человек зовется обладающим устремленностью».

Итак, существуют две большие проблемы, мешающие иметь сильную устремленность. Это нигилизм и этернализм. **Нигилизм** разрушает веру и преданность, а **этернализм** делает их плотными, материалистичными и лишает душу вдохновения. И того и другого садху должен избегать, тогда его устремленность сильна, чиста и беспримесна. И всякий раз мы должны анализировать, свободны ли мы в своем созерцании, в своем воззрении, в своем поведении от этернализма и нигилизма.

 «Тот, кто сосредоточен на осознании единства своего Атмана и Шивы, чья воля тверда, кто сдался на милость Шивы (Господа миров) и кто украшен устремленностью к одному лишь Шиве, тот зовется единым с Шивой.

Так заканчивается стхала «Устремленность».