2016.05.09

Опора на правильное знание

Текст «Шри Сиддханта Шикхамани». Глава 16

Текст:

Поступки этого йогина, обусловленные его знанием, образуют практики знания (джняна-ачара) для всех людей. А сам он зовётся следующим знанию.

Наша судьба – стать людьми знания, следовать знанию. Это не многообразное знание, а знание истинной Божественной природы. И с этой точки зрения люди делятся на два класса: джняни и аджняни. Третий класс – это те, кто стремится стать джняни – садху. Духовные искатели, ещё не ставшие садху, стремятся стать джняни. Различие рас, полов и культур не существенно по сравнению с этим различием, потому что знание приносит в жизнь человека совершенно новое видение духовного измерения. И обретение истинного знания сравнивается с новым рождением, но на самом деле оно завершает цепь новых рождений. Душа может миллионы раз рождаться и умирать, но когда она обретает истинное знание, она больше не родится вновь в обусловленном состоянии.

Первое рождение дают родители, второе рождение даёт Гуру, третье рождение даёт Сад-Гуру внутри. Дважды рождённые – это те, кто прошли дикшу, получили передачу от Гуру. Пробуждённые – это те, кто родились благодаря передаче Сад-Гуру. Очень сложно людям, не имеющим знание, объяснить, чтО есть знание, потому что трансцендентное знание не подчиняется никаким законам логики, в нём не действуют шаблоны и стереотипы этого мира. Но объяснять его надо исходя из логики, шаблонов и стереотипов привычного мира. Идти к нему тоже надо привычными методами, исходя из тех инструментов, которые у нас есть. Например, у нас есть тело, рассуждения, ум, философия, звуки мантр, объекты поклонения. То есть, опираясь на эти инструменты, мы приходит к трансцендентному знанию. Из-за этого несоответствия инструментов и самого знания, то есть методов и мудрости (упаи и праджни), на духовном пути очень много сложностей, много замешательства. И мы должны обладать превосходным пониманием, например, различением абсолютной и относительной истины (это самая простая ошибка, которая допускается), различением мудрости и метода, правилом применения метода, принципом практики и поведения, пребывая в мудрости. Чем дальше мы идём по духовному пути, тем больше тонкостей и аспектов знания открываются. На каком-то этапе это знание освобождает нас от нужды перерождаться, развязывает пять основных канчук (кармических препятствий и узлов).

Текст:

Мудрецы называют знанием знание недвойственности Атмана и Шивы. Какая польза от любого другого знания, будь оно совершенно или несовершенно. Чистое знание Шивы ведёт к высшему состоянию. А то знание, которое загрязнено привязанностью и отвращением, создаёт перерождение снова и снова.

Сначала мы не обладаем чистым знанием, мы обладаем подобием знания, но мы должны опираться на него. Это называется крийя-джняна. Без такой крийя-джняны мы не сможем проникнуть в чистое знание. Знание философии Адвайты, опора на созерцательные санкальпы, опора на небольшой опыт – всё это крийя-джняна, и она абсолютно необходима. Крийя-джняна является упайей (методом). Если не применять упайю, думая, что крийя-джняна не чиста, что она не является подлинным опытом, то это было бы ошибкой, потому что только через упайю можно прийти к джняни. Если мы применяем крийя-джняну в качестве упайи, то это нормально. Главное, чтобы мы не переоценивали крийя-джняну, не считали её шуддха-джняной. То есть ошибка возникает, когда крийя-джняна принимается за шуддха-джняну. Но если крийя-джняна принимается за упайю, то это совершенно правильно.

Текст:

Действия, которые опираются на совершенное великое знание, открывающее Высшую Истину, – это следование Знанию (джняна-ачара).

Из десяти ачар одна из самых великих – джняна-ачара, когда мы всё время всегда и везде в своей жизни опираемся на джняну. Надо понять, как это жить, опираясь на джняну? Другими словами можно сказать, что это жить в преданности Богу, жить в самоотдаче Богу, опираясь на Бога, или жить в сахаджа-самадхи или в присутствии. Смотря с какой точки зрения оценивать: с точки зрения джняна-йоги, бхакти-йоги или лайя-йоги. Но по сути это всё одно. Мы должны обнаружить знание своей природы, и это знание является знанием Бога, знанием Абсолюта. Мы должны научиться на него опираться. Тогда такое знание и такая опора (нидидхьясана) растворяет кармы, приводит к алхимической трансмутации, дарует освобождение, дарует преображение всей кармы, открывает возможности обретения божественных тел и множество других реализаций. Но сама Божественная реальность ничего не предполагает и ничего не делает, она является пурна (самодостаточной). Это наш ум выстраивает примерно такую схему… Например, человек, когда он получает какую-то медитацию или объяснение, спрашивает: «А что это даёт?», «К чему это приведёт?», «Что будет плодом?». Для нашего ума важно знать плод практики, но на самом деле сама божественная природа уже является плодом, то есть она сама всегда является плодом, потому что она обладает пурнатва (величайшей полнотой). То есть она сама есть плод. Но если человеку сказать, что это даёт, то это даёт всё. Атма-вичара что даёт, 4БСБ что даёт, Махашанти что даёт? А это всё даёт. Но человек не может понять это, и тогда ему разъясняется, что это даёт переживание дхьян, таких-то знаков, это приводит к обретению пробуждённых тел, земель мудрости или продвижения по стадиям созерцания 16 кала. Примерно понятно, но Божественная Истина настолько полна, что она сама по себе самодостаточна. Это даёт проникновение в Божественную Истину, в измерение пурнатва, в измерение полноты, завершённости, абсолютной целостности, когда поиск заканчивается, когда в сознании йогина больше ничего не ищется, а только находится. То есть он перестаёт быть искателем, он становится «находителем», он находит разнообразные бриллианты в своей душе, и этому нет конца, когда он обретает это состояние целостности. Он перестаёт быть просящим, он сам становится дающим. То есть это переход в категорию деваты (божества). Он перестаёт быть зависимым от причин и следствий. Он сам становится всеобщей причиной, единым со всеобщей причиной, он порождает любые причины в ней. Например, мы люди зависим от кармы и в основном пожинаем следствия, но мало разбираемся в причинах. Мы не разбираемся в причинно-следственных связях, мы видим только факты, видим следствия. Например, мы родились – и это уже следствие. Мы как бы пришли в себя и осознали это следствие. А причина в чём-то была. Мы продолжаем следствие, и что-то происходит. А причина в чём?

Пурнатва – это изначальная причина всех причин. Например, искусство Божественных существ, искусство Брахмы-Творца Вселенной заключается в создании причин. А Сарасвати показывает энергию, необходимую для создания причин. Брахма является великим создателем причин душ живых существ, кармы, творения Вселенной, различных миров. Искусство Вишну другое – это искусство сохранения посеянных причин. Если Брахма сеет причины, то Вишну сохраняет их. Его знание другого плана, это знание ритмичности мироздания, цикличности мироздания, неизменности, чтобы всё было стабильным, устойчивым, гармоничным, цветущим, развивающимся и сбалансированным. Например, Солнце живёт миллион лет, оно настолько устойчиво, что можно позавидовать такой устойчивости. Его ритмы и циклы очень сбалансированы, они не меняются. За счёт этого Солнце как организм существует миллиарды лет. Земля движется по орбите миллиарды лет, и скорость её вращения не меняется, орбита не меняется. Мы видим, как цикличны день, ночь, сутки, годы, сезоны, меняющие друг друга. Фактически больших изменений не происходит в этих циклах. Ритмичность и цикличность – секрет стабильности и гармонии.

Божественные существа могут влиять на вселенские процессы, потому что они несут в себе силу пурнатвы – полноты, целостности и самодостаточности. Часто люди, не имея самодостаточности, стремятся, просят, ищут. Одни ищут любовь, другие богатство и деньги, третьи ищут известности и славы. На что это указывает? На то, что они все по-своему несчастны. Поскольку они несчастны, они к этому стремятся и это ищут. Это нормально, потому что все живые существа в сансаре страдают. Но счастье приходит, когда пурнатва обретается, когда Божественная целостность (джняна) обнаруживается, тогда приходит счастье и уходит искание. Многие живые существа действуют в надежде на то, что если они будут действовать, то это им поможет. И действуя, они стремятся добиваться чего-то. Исходя из того, что они не имеют чего-то, они стремятся что-то получить. И потом они сильно привязываются к действию. Пурнатва решает этот вопрос, когда к йогину приходит понимание того, что для того, чтобы решить этот вопрос, не надо ничего делать, потому что счастье находится в нём самом. Но поскольку энергия существует, то принцип действия меняется на принцип лилы (игры). Боги не действуют, Боги проявляют лилы. Абсолют не действует, Абсолют играет.

Текст:

 Высшее недвойственное и неделимое состояние называют Шивой. Йогин, который при помощи знания соединяет всё с этим состоянием, это тот, чья движущая сила или практика состоит в знании (джняна-ачара). Благодаря милостивому взгляду Гуру, обретя знание, дающее освобождение, кто же будет стремиться к жалкой возне кармы, порождающей колесо мирского существования.

Жалкая возня кармы – это действие причин, следствий и порождения новых причин. Пурнатва – это обретение целостности на пути знания (джняна-ачара), которая открывает нам пребывание в Источнике, когда карма больше не нужна. Мы действуем, подвергаясь закону кармы, потому что у нас есть склонность, потому что мы хотим так действовать, у нас у самих есть желание этой кармы. Мы создаём новые причинно-следственные связи, потому что в нас самих есть желание их создавать. Есть ещё что-то неиспытанное и неисчерпанное. Другими словами, даже если мы созерцаем, когда что-то покрупнее появится в пространстве Вселенной, оно повлияет на наш ум и будет видно, насколько мы можем оставаться в целостном состоянии. Допустим, огромное НЛО появится, огромный виман, или проявятся сиддхи, открывающие возможности безграничной власти, наслаждения и всеведения. И ум подумаем: «Может мне воспользоваться этим? Это ведь так здорово». Или якшиня придётк йогу и спросит: «Чего ты хочешь? Я теперь твоя раба и исполню любые твои желания. Что тебе нужно? Деньги? Я могу тебя сделать президентом, могу тебя осыпать золотом…» Да что там якшини, даже какой-нибудь дух попроще начнёт на ухо шептать что-то… И если наш ум не зрел и не утвердился в пурнатве, то даже небольшие внешние причины могут заставить его снова вступить на путь действия, снова привязаться и ввергнуться в причинно-следственное состояние. И здесь надо отказываться от всего. С духами вообще не следует связываться. Есть гневные духи, низкие духи, и если вы у них что-то попросите, то они исполнят, но потом они тоже у вас что-то попросят. Это как у мафии просить. Поэтому надо отказываться, даже если духи рангом повыше, то надо отказываться. Даже если якшини придут как ангельские существа, отказывайся. Якшини считаются духами в хинду традиции, как макулы в мусульманской традиции, как ангелы в христианской традиции, то есть это продвинувшиеся практики на духовном пути. У них есть свои цели и свои интересы, одни просветлённые, другие полупросветлённые, и у каждого своё представление о реальности в просветлённом измерении. Особенно, если они не следуют Адвайта Дхарме и не дают клятвы спасать живых существ, то есть, если у них нет чёткой школы. Мы принадлежим школе, которая себя подчиняет Божественной вол, а есть класс практикующих, которые с самого начала не подчиняют себя Божественной воле, а придают значение своей собственной воле больше чем надо. И якшини принадлежат как раз к этому классу. Якшини, апсары, гандхарвы… Очень много живых существ, которые реализовали какие-то уровни пробуждённого состояния, но следуют своей сва-тантре, своей сва-дхарме в таком состоянии, в котором самоотдача меньше, чем иччха-шакти.

Поэтому святые и говорят: «Отказывайся! Чтобы ты не получил, какие бы предложения тебе не сделали, отказывайся! Не ищи ничего, кроме Бога и Божественной воли».

Вопрос:

Зачем они вообще взаимодействуют с практикующими, какой смысл в этом? Они же уже *определённую реализацию имеют».*

Это реализация уровня карма-санньясина практикующего. Это не есть полная реализация. Это определённая реализация саттвы. Есть чистота определённая, крылья за спиной выросли, корона с трезубцем появилась…

Вопрос:

Получается их санчит-карма таким образом проявляется?

Да. Но ещё определённые желания есть, определённое эго есть, и взаимодействие интересно, игры разные интересны. Говорят, что они живут, наслаждаясь такой жизнью, но рано или поздно они совершают какую-нибудь ошибку, и им приходится перерождаться. То есть, если они не прогрессируют, а остаются на этом уровне в таком счастливом состоянии, в котором можно тысячу лет так жить, потому как время там течёт иначе, то если они совершают ошибку, им снова приходится родиться и забыть об этом. Это означает, что их реализации недостаточно. А вот сиддхи не совершают таких ошибок, которые вынудят переродиться. Если они даже и совершат какое-либо непонимание игр Брахмы, высоких существ Вселенского плана, реализации санкальпы, то таких глупых ошибок, как перерождение, они не совершают. Перерождение – это очень глупая ошибка. Это как по лесу шёл, шёл, а потом в яму провалился… Потому что это пракрити и с ней нельзя шутить. Как только ты попадаешься в лапы пракрити, она жёстко закрывает твою Божественную природу и навязывает тебе материальную природу, навязывает неведение. И даже некоторые Боги, попадая в лапы пракрити, теряют свою память, утрачивают сияние, сиддхи и живут как обычные люди или как обычные существа даже в животном теле.

Текст:

Семена прошлых действий (кармы), однажды сожжённые огнём знания, не прорастут вновь ни при каких условиях. Мудрецы, следующие потоку духовной традиции, называют карму источником перерождений.

Знание должно разрушить васаны. Это процесс васана-кшайя и манонаша, и они должны произойти. Если они при жизни происходят, то такого человека называют дживанмукта (освобождённый при жизни). Вассана-кшайя означает, что импульсы кармы разрушаются. Манонаша означает, что отождествление с умом разрушается. Тогда йогин живёт как чистое пространство Божественного осознавания. И он живёт в теле, но сам он свободен. Это и есть состояние дживанмукти. Есть освобождающиеся после покидания тела в момент смерти. Они полностью освобождаются, когда они входят в чистый свет, оставляя тело. В любом случае присутствует знание Божественной природы. У начинающих джняни знание Божественной природы вспыхивает, а затем исчезает и в повседневной жизни не удерживается. У йогинов среднего класса знание Божественной природы держится устойчиво, но не очень глубоко и при сбивающих ситуациях способно потеряться. У йогинов высшего класса знание Божественной природы устойчиво подобно пламени свечи в безветренную ночь, не сбивается и не теряется даже при серьёзных воздействиях пракрити, и оно полностью пропитывает их природу. Таковы три класса джняни, описанные Даттатреей.

Текст:

Человек, лишённый знания, всегда связывается своими поступками. А в случае просветлённого мудреца прошлые кармы бесплодны.

Почему прошлые кармы бесплодны? Потому что знание разрывает связь с васанами. Знание Божественной природы прожигает семена кармы так, что новые плоды не могут быть даны. Например, если взрослому человеку предложить вагон игрушек, у него нет никакого интереса играть с ними, поэтому даже целый вагон игрушек его не соблазнит. Ему это не интересно. Ему, например, по карме суждено, чтобы ему присылали игрушки, и он будет получать их вагонами, но ему это не интересно и никой реакции за это не прдёт, потому что связь с самскарами и васанами уничтожается силой знания.

Текст:

Просветлённый обладает чистыми убеждениями благодаря своим чистым поступкам. Он видит повсюду одно лишь сияние Шивы. Мирское знание в нём устранено правильным знанием.

Итак, одно знание должно быть устранено правильным трансцендентным знанием. При этом мирское знание в качестве игры может сохраняться ради других или ради помощи другим, но оно видится как условное. Мирское знание претендует на то, чтобы душа подчинялась ему, и все души в самсаре подчиняются мирскому знанию, кроме пробуждённых душ, которые не верят ни одной капле этого знания и видят его как полнейшую иллюзию. Но иногда они, играючи, тоже подчиняются ему ради других, ради помощи другим, но в них всегда присутствует понимание пустотности этих знаний и у них есть свобода выбора. То есть они подчиняются в качестве игры. Например, в театре актёр знает, что это игровая роль, но он ей не подчиняется, он играет эту роль. Но это его свобода выбора, он никогда ни на минуту не забывает, он может в любой момент эту роль прекратить. То есть вайрагья заключается в такой способности в любой момент прекратить и в любой момент понимать, что эта роль не имеет никакого отношения к его природе. Когда актёр заканчивает свою роль, он понимает, что он всегда тот же, что и был, независимо от того, какая была роль. Все же другие живые существа становятся рабами своей роли, рабами мирского знания. Иногда духовные учителя применяли радикальные средства, чтобы помочь ученикам освободиться от такого рабства.

Святой Туласи Дас однажды пришёл вместе со всеми святыми на собрание или на бандару. И другого авторитетного святого, который был горшечником-махасиддхой, попросили проверить, все ли достаточно реализованы (как горшки). И он взял палку и начал по каждому в шутку стучать и говорил при этом: «Этот хороший, этот хороший, Этот хороший…» А когда дошёл до Туласи Даса, то сказал, что он не достаточно хорош и его надо ещё в печь на обжиг поместить, что этот «горшок» ещё не до конца обожжён. И Туласи Даса это сильно задело, потому что он всегда мог общаться со своим Ишта-деваттой. Его Ишта-деватта (одна из форм Вишну, когда Вишну стоит на одной ноге, воздев руки) играл с ним. Туласи Дас считал себя великим святым, а тут ему другой святой сказал, что он ещё не обожжённый горшок и его надо в печь. Он очень обиженный ушёл из этого собрания и пошёл общаться со своим Ишта-деваттой. Его Божество сказало: «Да, действительно это так. Хоть я и являюсь тебе, в тебе ещё есть двойственность. Если хочешь, можем проверить тебя». Туласи Дас сказал: «Да, хорошо, испытай меня». И тогда он пошёл в какой-то город, куда ему указало избранное Божество. Ему встретился человек из низкой касты и его жена. Туласи Дас попросил у них подаяния, они пообещали его дать и сказали: «Сейчас, подожди, мы приготовим еду. А так как еды в котле не достаточно, надо ещё зарезать двадцать одну курицу». Туласи Дас подумал: «Какие грязные мясоеды неприкасаемые. У кого я прошу пищу?» А его Ишта-деватта сказал, что надо именно у них просить пищу, поэтому он решил потерпеть. Потом, когда они варили эту пищу, мужчина из низкой касты сказал: «Кур зарезали, но всё равно не достаточно. Надо ещё зарезать собак». Зарезали четырех собак и тоже бросили в котёл. У Туласи Даса возникло сильное отвращение, он уже не мог там находиться. Потом мужчина подошёл, снова помешал содержимое котла и говорит: «По-прежнему недостаточно еды. Надо этого парня взять, зарезать и в котёл бросить». И Туласи Дас убежал оттуда. Тогда его Ишта-деватта явился и сказал: «Вот видишь… Куры – это татвы, их все надо бросить в костёр преданности Богу. Четыре собаки – это четыре Веды, четыре состояния, их тоже надо бросить в котёл. А ты сам – это твоё эго. Это всё ещё у тебя есть как твои привязанности. А этот мужчина и его женщина – это Божества, которые помогали тебе, но ты их не распознал». И тогда Туласи Дас пошёл остановиться где-то в храме. Там лежал человек ногами к Лингаму. Туласи Дас сделал замечание старику, что не следует ноги на Лингам ставить. Старик передвинулся, а Туласи Дас увидел, что у него под ногами опять Лингам находится, и куда бы тот ни становился, там везде вырастал Лингам. И тогда старик спросил: «А не подскажешь ли ты мне место, где нет Шивы, чтобы я мог туда поставить свои ноги, чтобы я мог проявить уважение к Шиве?» И эти две ситуации растворили двойственное состояние Туласи Даса, сильно изменили его ум. Он снова вернулся в эту компанию сиддхов, и когда святой опять постучал по его голове, то он сказал: «Ну вот, теперь горшок готов». То есть какие-то двойственные представления Ишта-деватта помог ему растворить, потому что он был предан Ишта-деватте.

Текст:

Просветлённый обладает чистыми убеждениями благодаря своим чистым поступкам.

Можно сказать, что эти убеждения – пребывание в недвойственности. Вот и все убеждения. Все остальные убеждения являются формируемыми в качестве игры. То есть просветлённый глубоко убеждён в том, что Бог есть, что Он за пределами мыслей, субъекта и объекта, что Он представляет собой чистейший свет осознавания, чистейшую полноту и это его главное убеждение. Все остальные убеждения проявляются как игра в соответствии с деша-кала-патра (место, время и обстоятельства).

Текст:

Он видит повсюду одно лишь сияние Шивы, мирское знание в нём устранено правильным знанием. Божественный йогин живёт как достигший освобождения при жизни. Так заканчивается стхала «Следование знанию».