2012-06-26.

«Йога Васиштха», глава шестая «Об освобождении».

История Чудайлы и Шикхадваджи.

Чудайла сказала: «Когда я увидела, что ты поглощен выполнением бесполезных ритуалов, мое сердце заболело. Я облегчила эту боль, придя сюда и стараясь пробудить тебя. Это воистину было для моего собственного удовольствия и наслаждения. Я не заслужила похвал».

Шикхадваджа ответил: «Пусть тогда всегда все жены исполняют свои эгоистичные желания и пробуждают дух мужей, как это сделала ты!»

Сидха-йогини Чудайла пробудила своего супруга короля Шикхадваджу очень необычным способом. Видя, что он предается бесполезной аскезе, бесполезным ритуалам, бесполезной практике, она приняла образ юноши, зная, что в женской форме он не принял бы ее наставлений. Она создала мистическим образом иллюзорное тело из пяти элементов и пришла к нему в облике молодого аскета. Этот аскет дал наставления Шикхадвадже. Пробудил его так, что, в конце концов, все его иллюзии рассеялись. Когда он узнал, кто этот аскет и на какие ухищрения пришлось идти его супруге Чудайле, он пришел в восторг, и у него зародилось чувство благодарности.

Чудайла сказала: «Я не вижу у тебя тех мелких желаний, мыслей и чувств, которые мучали тебя несколько лет назад. Молю, расскажи мне, что ты есть сейчас, в каком ты состоянии и что ты видишь».

Духовное сердце Шикхадваджи открылось, его оставили иллюзии и желания, которые терзали его. Когда открывается духовное сердце, открывается безграничный источник притяжения, Господь поселяется в сердце йога. Этот безграничный источник притяжения с одной стороны притягивает все его мысли, всю его душу, все его желания, всю его нечистоту, и растворяет, растворяет, растворяет. Все, что шло по разным каналам, разным чакрам, через глаза, уши, нос, рот, язык, все собирается воедино, все сливается к одному, все многообразие перестает иметь значение, и этот центр притяжения притягивает, сплавляет и растворяет всю эту карму. От многообразия йог приходит к единому. Майя-мала, загрязненность многообразием уходит, появляется переживание единства, единства всего, чувство единого Бога. Уходят все противоречия, нестыковки в концепциях, нестыковки в религиях, нестыковки в описаниях, нестыковки в культурах. Все это неважно. Человек видит, что все это иллюзия, все это неважно. Вся многообразная майя перестает иметь власть над человеком, человек понимает, дело не в этом, дело в Боге, дело не в этом, не в концепциях, не в культурах, не в словах, дело в едином сознании. Способность видеть единое сознание – это великое благословение. Он счастлив. Тогда все его кармы, иллюзии, загрязнения начинают притягиваться к этому сознанию. Он ни о чем не может думать больше, ни о чем говорить, ему ничего не интересно, он знает, что в этом едином сознании есть все. Все богатства мира, вся слава мира, все силы мира, все счастье мира, все удовольствие мира, вся любовь мира, все друзья и родственники мира, все амбиции мира, все желания – все в одном. Куда еще уму идти.

Как благословение в этот момент на человека нисходит ананда. Это единое начинает его благословлять, даруя ему радость. Это такая радость, которая ничем не обусловлена, она начинает его освобождать, делать его непривязанным. Такой человек перестает обижаться, возмущаться, требовать, страдать, он перестает это испытывать. Для мира он становится немного юродивым. У него исчезают привычные реакции. Он не сумасшедший. Он перестает реагировать так, как другие. Во всем он видит благословение, нектар, ему всегда везет, везде удача. Потому что он благословлен Богом. Чего ему еще желать? Он просто углубляет и углубляет это благословение.

Если вы встретите неудовлетворенного садху, садху, которого гложут амбиции, обида, чувство неудовлетворенности, гордости или стремления что-то заполучить, просто этому садху не повезло. Просто его не коснулось благословение божественного. Потому что тот, кого касается благословение божественным, он всегда, везде, всем удовлетворен. Его сердце пусто и наполнено Богом и только Богом. Он ни к кому не в претензии, он ни на что не обижен, он смеется над всем этим. Он всех прощает, он всех всегда любит, он всех видит чисто, а если даже ему что-то не нравится, он на расстоянии делает намасте, не приближаясь.

Васиштха однажды увидел Кали, огромную богиню, ему было даже страшно приблизиться, он сделал ей намасте на расстоянии. Он знал, что к такой богине лучше близко не подходить. Таким же образом и садху. Даже если есть какие-то вещи, неприемлемые для него, он просто кланяется им на расстоянии. Он всегда счастлив, он ни в ком не ищет недостатков, он ни к кому не в претензии, он всех благодарит и всех любит. Это благословленный Богом садху. С этой великой точки начинается путь Освобождения.

Шикхадваджа достиг этого состояния. Это не значит, что путь закончился, это указывает на некую ступень, которая делает человека садху и приближает его к джняни. Потому что этот поток благословений будет нарастать, нарастать, нарастать, и не будет ему конца. Это ананда-шакти, благословляющая энергия блаженства Брахмана. Тот же, кому не удалось получить это благословение, еще блуждает по тропам, по лабиринтам своей кармы. Он опирается не на божественное, а на эго. Ему не легко, ему еще предстоит выполнить свой тапас, свое отсечение надежд и страхов, свое отпускание эго, это благословение еще получить.

Шикхадваджа отвечает Чудайле: «Дорогая, я в том состоянии, к которому ты меня пробудила. У меня нет привязанностей. Я подобен бесконечному неделимому пространству. Я есть спокойствие, и пребываю в состоянии, которого трудно достичь даже богам Шиве и Вишну. Я свободен от сомнений и непонимания, не испытываю ни страданий, ни восторга. Я не могу сказать «это есть» или «то есть». Я свободен от ограничений и наслаждаюсь состоянием внутреннего блаженства».

Шикхадваджа реализовал какой-то уровень недвойственности. Его эго было отпущено, его двойственный ум перестал разграничивать реальность, и он обнаружил в себе пространство недвойственности. Пространство недвойственности – это всегда пространство любви, блаженства, восторга и благословений. Это не есть некое тихое спокойное пространство, подобное болоту. Такое тоже некоторые могут реализовать. Просто гасить, гасить ум. Читта-вритти-ниродха. Но это самый поверхностный слой, на этом не надо останавливаться. В глубине этого тихого ума обязательно должно быть обнаружено благословение. Это как вы берете, и разворачиваете обертку, но внутри обертки есть конфета, а внутри конфеты есть сладкое повидло. В этом сладком повидле все дело. Обертка, конфета – это только прелюдия. Таким же образом, когда ваш ум успокаивается, и вы пребываете в некой пространственности и тишине, если вы продолжаете вашу вичару, вы обязательно обнаружите это пространство любви, ананды, благословения, святости и чистого видения. Оно есть всегда. Оно есть прямо сейчас. Но надо его обнаружить. Эго сильно будет мешать его обнаружить. Ум будет мешать его обнаружить. Потому что мыслеформы, проекции, альтерэго, различные субличности нашего тонкого тела будут пытаться идти по старым путям постоянно. Это шаблоны нашего «я», идущие из прошлых жизней, которые будут стремиться вести вас по-прежнему по старой колее. Но когда вы обнаружите этот центр притяжения, они тоже восхитятся этим благословением и сдадутся ему. Они придут к нему, упадут перед ним на колени, захотят стать его служителями и раствориться в нем.

Шикхадваджа говорит: «Это трудно выразить словами. Я есть то, что я есть. Ты мой учитель, дорогая, и я приветствую и поклоняюсь тебе. Благодаря тебе я пересек океан сансары. Больше я не провалюсь в непонимание.

Чудайла спросила:

В этом случае, что ты хочешь делать сейчас?

Шикхадваджа ответил:

Я не знаю запретов или разрешений. Чтобы ты не делала, я считаю верным. Делай то, что считаешь нужным, а я последую за тобой.

Чудайла сказала:

Боже, мы оба теперь просветленные. Для нас желание и его противоположность – одно и то же. Нам не нужны дыхательные упражнения и другие практики. Мы есть то, чем были в начале, в середине и в конце, и отбрасываем все остальное. Мы были царем и царицей в начале, середине и в конце. То, что надо оставить - это заблуждение! Поэтому, давай вернемся в царство и предоставим ему мудрого правителя».

Когда ум возвращается к своему истоку, ни выбор, ни отсутствие выбора, ни желание, ни отсутствие желания не являются проблемой. Поэтому это называют сахаджа, естественное состояние. Такой йогин откликается на текущую ситуацию, в которой он живет, и полностью ее принимает. Всеприятие расцветает именно на этой стадии. До этой стадии у нас нет всеприятия, у нас много отвержения, у нас много двойственности. Мы постоянно в приятии, отвержении, приятии, отвержении, это нравится, это не нравится, это принять, это отвергнуть. Но это стадия полного всеприятия. Стадия полного всеприятия означает, что ты можешь делать частью своего сознания все в этом мире, все в этой вселенной. Ты понимаешь язык всех живых существ, существ ада, животных, претов, асуров, людей, богов. Ты можешь принять сознание каждого человека, ты можешь принять сознание любых существ, любые конфигурации жизни. Ты ничего не отвергаешь, ты объединяешься со всем в этом мироздании, ты един со всем мирозданием. Потому что нет такой точки или центра, который выразил бы принятие или непринятие.

Например, часто мы в жизни можем видеть, как у нас много неприятия. Нам что-либо не нравится, что не является в общем проблемой, но наш ум делает из этого проблему. Нам что-то в другом человеке не нравится, и мы не принимаем, поэтому у нас к нему негативное отношение, хотя человек может быть вполне хорошим. Или нам не нравится что-то в отношении нас, мы это не принимаем и делаем из этого проблему, хотя проблема может выеденного яйца не стоит. Но это сильно заморачивает наш ум. И вместо того, чтобы думать о Боге, мы это крутим, крутим и крутим.

Искусство быть садху – это искусство всеприятия. Первое, чему мы должны научиться, это принимать других людей, научиться их понимать, слушать, быть открытыми, открывать свое сердце другим людям, видеть в них божественное. Не только наши проявления исходят из Бога, проявления других тоже из Бога, мы забываем об этом часто. Думаем: «Мои проявления от Бога, а другие от черта». Тогда появляется неприятие, когда мы отказываем другим в божественности. Надо иметь силу духа, смелость и мудрость, сказать себе: «Проявления другого тоже от Бога. Просто они разные. Они не соответствуют моей карме, моим представлениям». Так же как он думает: «Мои проявления не соответствуют его». Видеть в другом божественное – это и есть чистое видение. Тогда рождается приятие. Тогда ты слышишь другого человека, ты можешь встать на его точку зрения, можешь понять ход его мыслей, как он думает, как он чувствует, какие у него ценности, почему он так говорит, думает и действует. Ты не цепляешься за свое, поэтому ты можешь встать на точку зрения другого. Всеприятие означает, что ты можешь стать полностью другим, понять, как другой думает. Ты можешь понять не только точку зрения человека, но и асура, бога, существа ада, прета, животного, сиддха, святого. Сознание святых очень широко, оно распахнуто безгранично. Поэтому они могут понимать всех живых существо во вселенной. Именно поэтому мы читаем строки из Бхагават Гиты при посвящении заслуг: на благо всех живых существ. Чтобы так расширить свое сознание, чтобы уметь увидеть божественное в каждом существе, уметь принять всех живых существ и пожелать им блага в соответствии с их кармой.

Сознание святых – это всепринимающее сознание, абсолютно всепринимающее, ничего не отвергающее. Непробужденное сознание – это ограниченное сознание, это двойственное сознание. Всеприятие относится к разным культурам, религиям, статусам, видам тапаса. Всеприятие – это не значит думать: «Я принимаю все, тогда мне можно удовлетворять любые желания». Это не относится только к желаниям. Понимать всеприятие так, это примитивно. Это всего лишь часть. Всеприятие означает принимать любые конфигурации места, времени и обстоятельств. Если ты монах, у тебя должно быть всеприятие по отношению к монашеству. Принять все условия, все принципы монашества. Если ты аскет, у тебя должно быть всеприятие по отношению к тапасу, принять весь дух тапаса, всю садхану тапаса. Если ты практикующий севак, служитель в миру, принять все свои обстоятельства, в этом смысле стать пустым каналом, проводником божественного. Это значит, ты находишься в глубокой гармонии с вселенной, с мирозданием, местом, временем и обстоятельством. Это глубокая гармония рождает тебя как божество и очищает мир вокруг. Тогда место, время и обстоятельства сами начинают склоняться к тебе, служить тебе, проявлять свою божественность и очищаться до видения мандалы. Такое глубокое всеприятие означает пребывание в глубоком созерцательном присутствии. В присутствии чего? В присутствии божественного. Вы всегда в присутствии божественного. Начинающий садху не в присутствии божественного, но он может быть в присутствии метода. Это называется крийя-джняна, ваш метод всегда рядом с вами. Но когда он получает благословение божественного, он находится в присутствии Бога, в присутствии божественного. И это истинное присутствие, шуддха-джняна.

Если вы понаблюдаете за собой, вы увидите, что много неприятия, много разделенности, много двойственности. Когда у вас всеприятие начнет появляться, все равно, какую еду кушать, все равно какую одежду носить, все равно в каком месте быть, все равно в каком статусе, положении быть, и вы всегда счастливы, это значит, у вас есть проблески единого «вкуса», и божественное начинает благословлять вас.

Святые находятся в состоянии всеприятия благодаря тому, что они отпустили свое эго и отдали его Богу, божественному. Их эго больше не ищет ничего. Мы должны перестать искать в миру что-либо от эго. Личные амбиции, личные надежды, личные планы – это все порождает неприятие. Потому что эго хочет одного, жизнь дает другое, и эго борется с жизнью, чтобы его санкальпы победили. Конечно, у него есть неприятие того, что жизнь дает, и сильное цепляние за то, что эго хочет. Мы должны перестать искать все это, отбросить все цели и планы вне божественного, отбросить все надежды и страхи вне божественного, тогда мы будем двигаться в унисон с божественной природой реальности.

Всеприятие означает, что человек настолько утончен, настолько тонок духом, что он понимает божественную волю, он ее слышит каждую секунду. Он дорожит ею, как самым главным в жизни, он даже страшится отклониться от божественной воли, у него есть внутренний регулятор, который постоянно направляет его к этой божественной воле. Он распознает ее в каждом акте, в каждом действии. Насколько возможно, он старается быть проводником божественной воли.

Здесь Чудайла говорит Шикхадвадже, что нам надо понять божественную волю в наших обстоятельствах. Она говорит: «Давай вернемся в царство, люди нуждаются в мудром правителе. Мы принесем благо живым существам». Святые, просветленные не думают о своем эго, они пытаются понять законы этой вселенной, обстоятельства жизни, и насколько возможно, проводить божественную волю. Божественная воля проявляется в том, чтобы соблюдать гармонию, поддерживать существующий миропорядок, так как его задумали высшие силы, и в данном случае помогать другим живым существам. Чудайла предложила это.

Шикхадваджа спросил: «Почему бы тогда не принять приглашение в рай Индры?»

До этого Индра нисходил к Шикхадвадже и приглашал его посетить небесные миры, жить там. На самом деле это тоже была Чудайла.

Чудайла ответила: «О, царь, я не желаю ни удовольствий, ни богатства царства. Я остаюсь в этом состоянии, которое мне было дано естественным путем. Когда мысли «это удовольствие» противостоит другая мысль «это не удовольствие», они обе пропадают. Я остаюсь в спокойствии, которое вне и того, и другого».

Чудайла ему ответила, что ее действия не исходят из желаний, они не исходят из претензий ни на власть, ни на богатство, ни на что-либо еще. Они исходят из пребывания в божественном Источнике.

На восходе они поднялись и исполнили утренние омовения. Чудайла своей мыслью материализовала золотой сосуд со святыми водами семи океанов. Этими водами она омыла царя и возвела его в императоры.

Следуя за царской парой на прекрасном слоне, армия маршировала по направлению к царству. По пути Шикхидваджа показывал Чудайле разные места, где он был аскетом. Скоро они достигли пригорода своей столицы, где их приветствовали жители.

Достигнув Просветления, они закончили путь человека и начали путь божества, дивья-марга. Путь божества характеризуется проявлением заслуг, манифестацией энергий, его еще называют «стадия подношений». Стадия подношения означает, что человек полностью является проводником божественной воли, и это проявляется в окружающем мире. Окружающие живые существа делают ему подношения, чтобы воссоединиться с ним как с транслятором божественной воли. Это не есть мирская роль. Это именно стадия чистого видения. Например, когда йогин достигает высокой ступени Просветления, у него возникают сновидения, где к нему приходят духи или божества, делают ему подношения. Они признают свет его сознания и привлеченные этим светом, выражают ему поклонение, восхищение его пробужденным качествам. Например, его святейшество Далай Лама, куда бы он ни пришел, везде появляются люди из его свиты, те, которые хотят с ним увидеться, делают ему подношения, поклоны и прочее. Он благословляет. Он является каналом божественного. Пайлот Бабаджи то же самое. Однажды он хотел пойти в магазин что-то купить, там его окружили люди, усадили на стул, начали делать касание стоп, подношения, гирлянды и приносить ему разные вещи, он благословлял людей, ему делали подношения. Так он один раз за много лет вышел в магазин. Это определенная стадия, когда человек реализовал божественное сознание, и, будучи в физическом теле человека, находится на уровне дивья-марга, стадия подношений.

Мне однажды практикующие сделали подношения в гостинице ведром картошки, тем, что было. Или просто вручив на вокзале какие-то пожертвования, причем на бегу. Даже такое было. Проявляются, проявляются заслуги, хотя у меня нет мысли об этом.

Они в свою очередь эту стадию прошли через свою прарабдха-карму как царь и царица.

С помощью Чудайлы Шикхидваджа правил страной в течение десяти тысяч лет, после чего достиг Нирваны, из которой нет перерождения. Будучи лучшим из царей, после долгой жизни он достиг высшего состояния, потому что до тех пор в нем еще оставалось немного саттвы.

Точно также, о, Рама, занимайся без печали спонтанными и естественными действиями. Поднимись. Наслаждайся прелестями этого мира и окончательного освобождения.

В состоянии всеприятия йогин пребывает в ананде, он постоянно наслаждается жизнью. Но это наслаждение не имеет никакого отношения к мирским чувственным наслаждениям, которые всегда основаны на эго, в основе которых всегда лежат цепляния, привязанность, необоснованные надежды и скрытые страхи. В конце концов, они всегда приводят к разочарованиям и страданиям. Это наслаждения другого рода. Это наслаждение энергией Бога, ананда-шакти, когда все является благословением, все является игрой, все является даршаном, все является шактипатом. Все, всегда видится одним единым сознанием. Когда Ануграха изливается непрерывным потоком. У йогина возникает огромное сострадание, он думает: «Люди, как же вы несчастны. Почему же вы все этого не видите, почему же вы отворачиваетесь от Бога, почему же вы так поглощены меркантильными эгоистичными интересами, почему вы так смотрите на мир, почему вы не обращаете внимания на этот божественный Источник и не купаетесь в ананде, почему ваш ум вечно сбивает вас с толку, почему ваши бесконечные желания и амбиции затмевают эту ананду?» У него возникает огромное сострадание. Он не живет в этом мире, он играет в этом мире. Его игра – это просто отклик и помощь всем живым существам, это проведение божественной воли. Такие люди становятся каналами божественной воли.

Васиштха говорит: «О, Рама, я рассказал тебе историю о Шикхидваже. Идя этим путем, ты никогда не будешь печалиться. Правь так, как правил Шикхидважа. Ты будешь наслаждаться этим миром и достигнешь окончательного Освобождения».

Ананда-шакти, энергия божественной радости, сопровождает садху с утра до вечера. В таких случаях говорят, что великая мать кормит сына. Великая мать – это внешняя энергия, а сын – это внутреннее осознавание. Теперь они находятся в сочетании, в самйоге. В каком случае великая мать как пракрити становится для нас великой матерью и начинает насыщать нас своей энергией блаженства? В том случае, если наше сыновнее сознание будет подлинно глубоким, безоценочным, безвыборочным, и если оно будет глубоко поглощено Брахма-вичарой. Как же это сделать? Нам нужно научиться отсекать свои мысли и прочно утвердиться в состоянии вне ума. Когда мы научимся это делать, у нас появится некое пространство чистоты и пустоты, но будет следующий слой, эмоции. Эмоции сильнее, глубже мыслей. Нам нужно научиться растворять тонкие эмоции и грубые эмоции. Когда мы это сделаем, у нас еще больше пробудится пространство пустотности, и мы сумеем видеть Бога в том, в чем раньше не могли видеть. Потому что наше оценочное суждение, эмоции уже не будут затмевать это. Но еще очень тонкие представления останутся. Эти тонкие представления будут составлять наше «я», именно то, что мы о себе думаем, за что мы держимся, с чем мы себя отождествляем. Только когда мы отдадим эти тонкие представления, наше тонкое тело растворится и не будет никакого барьера, который разделял бы нас с божественным. Когда мы отдадим эти тонкие эмоции, и тонкое тело растворится, мы будем видеть Бога всегда, везде, во всем, повсюду и каждую секунду. Не будет ни секунды, чтобы не было ананды, энергии божественного благословения.

Искать это божественное благословение, исследовать его, стремиться к нему, воссоединяться с ним, игнорируя все, что идет от ума, от эго, быть готовым ради этого божественного благословения идти на испытания, даже на страдания ради очищения, даже на какую-то боль, на неудобства, это и есть путь тапаса, путь садху. Сначала путь тапаса кажется чем-то приносящим страдания, забирающим все, не вызывающим никакой радости, скучным и унылым. Но это потому, что не открыт источник божественного благословения. Когда вы найдете ананду, путь тапаса будет для вас радостным и легким. Вы будете сами искать тапас. У вас будет такая мысль: «От чего я еще не отрекся?» У вас не будет: «О, моя привязанность, как я страдаю». Вы будете: «От чего я еще не отрекся? Что я еще не отбросил?» Вам захочется оставить вообще все, даже мельчайшее, что вас отвлекает от Бога. Или вы будете думать так: «Почему я привязан к наслаждениям, почему я не хочу страдать ради Бога?» Даже такие мысли будут. Страдать ради Бога – это не наш путь, но у вас появится некоторое понимание, почему некоторые выбирали даже страдать ради Бога, ради божественного. «Мое блаженство так велико, что я могу даже страдать в теле, а сам буду в блаженстве. Я могу даже энергию страдания сделать энергией счастья».

Некоторые время я ходил долгое время с гвоздем в ботинке, не убирая его несколько лет. Некоторое время я носил цепь на своем теле и любил практиковать в холодной воде. Мое блаженство было так сильно, что такие мелочи только увеличили это блаженство. А в христианской традиции это само собой было, носить вериги, истязать тело. Аскетическая традиция христианства очень сильна. Аскетическая традиция Индии очень сильна. Я подумал: это вообще не аскезы, это детские развлечения. Вы будете думать: «От чего я еще не отрекся? Какие страдания я еще не могу взять на себя?» Вы не будете вообще думать о желаниях, удовольствиях.

Потому что ваше блаженство с лихвой все будет перекрывать, и вы никогда не будете неудовлетворенными. Вы всегда будете очень счастливы. Вашего блаженства будет хватать, чтобы делиться им с другими. Когда я начал учить, моего блаженства хватало, чтобы миряне со мной в два часа ночи практиковали пранаяму. И не два раза в неделю, а каждый день. Двадцати четырех часовые семинары по Кундалини-йоге. Когда очень много блаженства, это не трудно, это все легко, играючи. Это божественное благословение. Божественное благословение сделает вас сильными, способными выполнять ужасающие аскезы, способными отрекаться от чего угодно, способными переносить самые невероятные вещи, оно вас сделает невероятно сильным садху. Все ваши духовные слабости, все ваши тонкие привязанности, все это уйдет, это просто будет сметено, как огромным снопом света, все это будет сожжено. Ваша духовная сила в этом божественном благословении, в этой ананде.