2012-01-28.

Комментарий к тексту Сатья Саи Бабы "Полезные и вредные побуждения".
Четыре линии практики: медитация, самовоспитание, служение, изучение текстов. Менять характер. Что полезно, что не полезно. Гуру задает высокие планки. Знать четко свою роль. Самовоспитание.

Комментарии к наставлениям Бхагавана Сатья Саи Бабы “Полезные и вредные побуждения”.

Наша практика развивается по линии садханы, медитации, где мы должны углублять, углублять медитативный опыт – заниматься вичарой, самоисследованием. Вторая линия – это линия самодисциплины, самовоспитания. Мы должны не только медитировать, созерцать, мы должны менять черты своего характера. Это как скульптор ваяет из глыбы прекрасную скульптуру – Венеру Милосскую, всё ненужное отсечь, только чтобы осталось красивое. Мы из себя должны вылепить другого человека – садху. Это монашеский труд. Самовоспитание – это раскаяние, очищение дурных черт характера и взращивание позитивных, усмирение ума, усмирение эго, усмирение раджаса и тамаса, отсечение привязанностей, мы всегда должны задавать вопрос: какие черты как садху мне надо воспитать в себе? Чего мне не хватает? Что мне надо развить, над чем мне надо работать? Мы не должны думать: медитация мне всё даст. Мы не на том уровне ещё, пока медитация ваша не набрала силу, вы ещё не медитируете – вы учитесь медитировать. Медитируют риши – понятно, да? Вы учитесь медитации. Не думайте, что сразу. Медитация по капле, по капле вас меняет. Пройдёт много времени, когда силой одной медитации вы сможете решать любые проблемы. Воззрение Лайя-йоги прекрасно и запредельно, но не всегда вы им можете воспользоваться. Если вы ложно переоцените свой уровень, подумаете, что вам достаточно одного воззрения и не будете усмирять ум, отказывать себе в самовоспитании, вы не получите никакой пользы от воззрения, воззрение останется далёким абстрактным и через много лет вы почувствуете разочарование: «Вот столько лет следовал, а ничего не изменилось, остался такой же». А я скажу: «Это потому, что вы не воспитывали себя, вы сделали ставку только на одну практику медитации, не будучи сильными медитаторами, вы не усмиряли свой ум и не выращивали чистое видение, вы сделали стратегическую ошибку».

Кроме самовоспитания есть сева – служение, не только медитация и не только самовоспитание, служение, принцип служения – вот что создаёт нас как садху. Надо переориентировать свой ум с ценностей эго на ценности служить Божественной Воле. Это великий принцип, когда мы учимся проводить волю Бога, а не свою. Сначала служение нам кажется чем-то банальным и напоминающим мирскую работу – мы дома готовили еду и на кухне готовим. Кажется, чем это отличается? Но постепенно мы проникаем в великий принцип севы как проведение Божественной Воли, мы учимся открываться Божественной Воле, быть проводниками Божественной Воли. Сначала мы не проводники, а полупроводники Божественной Воли, потому что мы не пустые, наше эго сопротивляется проводить Божественную Волю. Оно не понимает её, оно постоянно вклинивает свой сформированный опыт, свои амбиции, капризы, цели. Опытный, хороший садху – это пустота, это пустой проводник божественной Воли, тот, который сумел своё эго отбросить. Тогда у него всё получается, всё реализуется, он просто пустой канал божественного. Неопытный садху всегда пытается не проводить божественную волю, а включать и делать от себя. Обучение на пути служения означает научиться опустошать себя, преодолеть в себе делателя, преодолевать в себе желание присваивать плоды своего труда.

Наконец четвёртая линия – это изучение текстов. Мы должны изучать тексты по некоторым причинам. Во-первых, чтобы самим ясно узнать путь, во-вторых, чтобы научиться ясно мыслить и ясно излагать, обрести вивеку, научиться писать трактаты – это такая же задача, как научиться делать асаны и пранаямы. Кто ясно мыслит, то ясно излагает. Вы должны воспитать в себе дисциплину ума. Если вы пишете трактат, вы должны понять, по каким законам он пишется, вложить всю ясность, чтобы он вышел как песня вашего сердца. Если у вас в голове хаос, сумбур, то этот сумбур проявится в виде трактата, и вы увидите свои недостатки, что как творцу вам недостаёт различения, саттвы, спокойствия, чтобы изложить это в трактате. Умение изучать философию, оперировать философскими терминами, писать трактаты, проникать в смысл священных писаний – всё это свадхьяйя. Ваш ум должен стать ясным, поэтичным, отточенным до безупречности, очень острым, играючим, многовариантным, тогда это плюс десять к вашей медитации, повышает шансы на вашу благоприятную медитацию. Косный, неразвитый ум, неспособный изъясняться философски, не может претендовать на успешную медитацию, потому что ваш инструмент не готов, вы его не развили.

Лет десять назад я ставил высокие планки ученикам и всегда не стесняюсь ставить высокие планки ученикам. Почему? Потому что я переживаю за учеников, мне небезразличны ученики. Я знаю, сколько много нужно, чтобы получать опыты святых, как много надо над собой работать. Я не стесняюсь ученикам задавать высокие планки. Плохо это или хорошо? Для ученика – это хорошо. У требовательного тренера ученик всегда будет побеждать. На всех соревнованиях. Если же ученик скажет: «Примите меня как есть. Я вот такой». Я скажу: никаких проблем, я тебя принимаю, твоё дело, но тогда я с себя снимаю ответственность за твой успех, за твою реализацию. Становясь учеником, приходя к Мастеру, мы его просим, мы говорим: я не хочу оставаться как есть, я хочу измениться, я хочу трансформировать себя, чего бы мне это ни стоило, я готов к этому, я готов пойти так далеко, как мой Гуру скажет. И это достойная позиция. Примите меня как есть – это термин нью-эйдж, нео-адвайты, термин анава-марги, личностного роста, о котором говорят тренера-психологи, как принимать себя и принимать других. Всё это надо пройти ещё до монастыря, а в монастырь мы идём, чтобы не принять себя как есть, потому что такие как мы есть – это невежество, это карма, новое рождение, а чтобы полностью изменить, чтобы принять не эго и не карму, а Бога в себе, Божественное в себе, чтобы принять себя как Даттатрейю, а не как человека, как божество, как сидха. Это уровень приятия совсем другой, он не для людей мира сего, люди мира сего ищут своего счастья и приятия себя как людей. Садху не ищет счастья этого мира, и приятия себя как человека он не ищет. Он ищет трансформации, трансформации. Эта трансформация всегда многого требует от человека, очень много. Я вам раскрою секрет – Гуру требует от ученика пятнадцать процентов от того, что надо, зная его ограничения, зная, что если даже пятьдесят он начнёт требовать, начинающий ученик не сможет ничего делать. Но когда ученик становится старше, Гуру говорит: «А теперь прибавь ещё тридцать процентов». Когда он продвигается, Гуру говорит: «А теперь ещё двадцать пять». А потом он придёт и скажет: «Знаешь, всё это ещё не то, надо девяносто восемь». И вот тогда ученик начинает понимать, как много ему надо себя изменить и какие невероятно высокие требования, невероятные!

Сидхи испытывают молодых садху, кандидатов в сидхи, девять из десяти не проходят испытания, проваливают. Вот такие высокие требования. Но Гуру это не может сказать сначала, потому что нужно очистить себя, нужно по-настоящему стать реальными садху. Если полностью сто процентов, это надо так сказать: ты должен испытывать самые суровые аскезы, ты должен делать служение, не говоря ни слова двенадцать лет с утра до вечера, не ожидая ни ритритов, ни обучения, тогда, может быть, для тебя Гуру скажет истинный метод. Ты должен наизусть учить тексты, чтобы оперировать ими безупречно, и ты должен накладывать по тысяче восемь простираний за каждую неосторожную мысль, за каждое неверное слово. Ты должен безупречно соблюдать иерархию, кланяться каждому старшему в ноги при их появлении. Ты должен спрашивать с себя, ты должен спать очень мало. Ты должен контролировать свой язык, не говорить ничего лишнего. Очень суровые требования. Эти требования приведут к самадхи, приведут к просветлению. Но Гуру такого вам не скажет сейчас, первые двенадцать лет точно не скажет, потому что невозможно за несколько лет из обычного человека сделать аскета, садху, тапасви, это Гуру знает прекрасно. Если такие требования вы сами даже захотите сделать себе, Гуру скажет: не спеши, ещё рано, ты можешь повредить себе, повредить своей жизненной силе. Тебе нужно выковать сначала характер садху, ты должен сначала изнутри выковать в себе безупречный дух садху, стать пустым, отпустить все надежды, сгармонизировать татву и прану, утвердиться в саттве и вот тогда это всё сработает. Самовоспитание означает, что мы учимся быть вот такими великими садху, великие садху достигают великого. Это подход святых древности, святые древности сурово испытывали своих учеников и только немногие могли стать их учениками, но те, которые становились, они достигали все освобождения, т.е. десять учеников – десять святых, двадцать учеников – двадцать святых. Но чтобы попасть в число учеников, надо пройти немыслимые испытания.

Пример – Миларепа, пример – Наропа. Когда ученик приходит к Гуру, ему надо быть очень внимательным, всё, что от него требуется, не сверхъестественная сила, а очень большая внимательность. Он должен понимать, ловить каждое слово Мастера. Он должен скрупулезно до мелочей выполнять всё, что от него требуется, какие бы абсурдные задания ему ни давались, он должен их выполнять. Допустим, если Гуру говорит: вон там в соседней деревне живёт бабушка, она святая, иди поклоняйся ей. Он должен даже не задуматься, идти кланяться и делать пуджу, цветы предлагать. Если он говорит: Наполеон – это аватар Даттатрейи. Он должен принять это с чистым сердцем, не включая свой эгоистичный ум, он должен верить в это. Как в рассказе о Кришне и Арджуне. Когда утка летит, Кришна говорит: «Это не утка, это воробей». Арджуна говорит: «Да, это воробей». Потом Кришна присмотрелся и говорит: «Нет, это не воробей, пожалуй, это орёл». Арджуна говорит: «Точно, это орёл». Кришна говорит: «Что ж ты, что я тебе ни скажу, ты с этим соглашаешься?» Арджуна говорит: «Я просто верю тебе, если ты говоришь, что это орёл, то даже если это воробей, он станет орлом, никаких проблем с этим». Это позволяет ученику воспитать пустоту своего ума, отрешиться от своих представлений, потому что его представления обусловлены кармой, и они мешают на духовном пути. Очень часто мы выносим свои оценки и суждения, и прикипаем к ним. Освобождение – это как раз надо освободиться от своих оценок, от своих суждений, потому что они нечисты, исходят из эго, из ума. Тот уровень требований, который нужен для освобождения, очень высокий, и хороший ученик не просит понизить этот уровень требований, напротив, он хочет их все выполнить, как бы это трудно ни было. Он готов идти за пределы, он готов преодолевать себя, он готов бороться и побеждать. Что слабый ученик попросит? Он скажет: сделайте мне попроще, я не могу, я не готов. И сделать это попроще, это не проблема, но это минус десять от медитации, минус десять от самадхи, минус десять от дхараны, плюс шестьдесят лет практики, плюс сто двадцать лет практики, плюс пять жизней практики. Всякий раз, понижая планку своего тапаса, мы меняем свою судьбу. Повышая планку своего тапаса, мы повышаем свою судьбу. Здесь Гуру никогда не будет напирать на ученика, он никогда не будет заставлять его, потому что тапас – дело добровольное, только сам ученик может сделать выбор – вершить ему тапас или нет. Он предоставляет всегда ему свободу. Он скажет: если ты так решил, это твой выбор, но ты должен нести ответственность. Гуру обязательно расскажет ему, к чему это ведёт, какова его мера ответственности, т.е. задача Гуру воспитать ученика так, чтобы он сам понимал, куда ведёт его тапас, куда ведёт его несмирение, куда ведёт его желание практиковать, обучаться, нежелание практиковать, нежелание обучаться.

Духовная практика подобна тренировке спортсмена: если спортсмен берёт утяжеление и тренируется с утяжелениями, это сделает его сильным на ринге. А если ту программу, которую он выполнял, он её выполняет на пятьдесят процентов, двадцать пять процентов, тогда это сделает его слабым на ринге, и ученик другого тренера, более сильно воспитанный, придёт и сокрушит его, погрузит его в нокаут или нокдаун с нескольких ударов. Что это за ученик другого тренера? Это Махакала. Время. Непостоянство. То, с чем каждый сражается. Это эго, карма, клеши. В этой вселенной есть много разных сил, и каждая сила преследует свои цели. Задача у нас – преодолеть законы кармы, преодолеть Махакалу, преодолеть непостоянство, стать сильными садху, мудрыми и сильными. Гуру как тренер в миру, также болеет за своего ученика, чтобы он победил, он помогает выбрать стратегию и тактику, линию поведения садханы, чтобы он одержал победу, понимая его ограничения, но ученик сам должен стремиться понять ход мыслей Гуру. Он досконально должен понять и выполнять их, тренерские установки. Тогда он может получить успех. Он может стать духовным чемпионом.

Все мы в каком-то смысле делаем духовную карьеру. Не мирскую карьеру, которая связана с эго, достижением материальных благ, но духовную карьеру мы обязательно делаем. Мы из низшего существа становимся высшим существом. Мы идём по лестнице в небо: вверх, вверх, вверх, вверх… Если вы служили где-то в мирских организациях, работали, вы наверное знаете, как нужно стараться, чтобы сделать себе карьеру. Надо многим пожертвовать, надо быть очень усердным, надо заслужить похвалу вышестоящих, надо быть безупречным в своей работе, внимательности, концентрации и очень ответственным, зная, что те, кто наверху оценивают тебя, смотрят и от тебя зависит твоя судьба, от твоего поведения зависит твоя судьба. Если такие требования в мирской карьере, что же говорить о духовной? Духовная карьера сложнее на порядки. Чтобы сделать такую духовную карьеру, мы должны быть к себе очень требовательными, мы не должны желать оставаться такими, как мы есть, мы должны желать меняться. Всё это линия самовоспитания, создание в себе качеств садху.

Обычно в духовной жизни каждый достигает некого потолка, и этого потолка он достигает легко. Если человек достигает легко какого-то уровня, это говорит о том, что он уже в прошлом этого уровня достигал. И он быстро – раз, набирает какие-то очки. Это значит, в прошлом этот уровень уже был реализован. Это его нынешний статус. А затем внезапно он сталкивается с трудностями, это показывает на то, что следующий уровень в прошлой жизни не был реализован и его жизненная задача – сейчас достичь этого уровня. Например, если кто-то в прошлой жизни был царём, он легко в этой жизни занимает положение человека, обладающего властью, влиянием и богатством. Это ему легко даётся, это его прошлый жизненный уровень. Но как только он захочет стать хорошим садху из царя, он внезапно почувствует, что есть большие трудности, чтобы изменить себя. У каждого из вас есть свой потолок. Этот потолок определяется вашей прошлой кармой. Вы его легко достигнете, вы его сразу почувствуете, это будет очень легко для вас, как будто что очень естественное, родное в вас открывается, узнанное, но затем вы почувствуете, что следующий уровень выше этого потолка, очень сложен для вас и вам надо прилагать огромные усилия, чтобы перейти на этот уровень. Это и есть тот уровень, который вы можете реализовать в этой жизни благодаря тапасу.

«Освобождение. Цель медитации. Полезные и вредные побуждения».

Осуществление цели жизни человека состоит в реализации Атмана – своего Истинного Я, т.е. в Атмасатвашкаре. Чтобы прийти к этой реализации, нужно полностью освободиться от васан – закреплённых импульсов. Освобождение (мокша) в прямом смысле этого слова означает освобождение от пут васан. Эти тенденции бывают двух видов: благотворные и вредоносные. Благотворные склонности насыщенны святостью. Вредоносные питают и делают его ещё более неуправляемым и неустойчивым, они усиливают и множат желания, связанные с мирскими наслаждениями. Даже когда благотворные импульсы – шубха-васаны стимулируются и развиваются, они не умножаются беспредельно и не ослепляют ум. Они становятся жареными семечками и не дают всходов. Если вы придерживаетесь только благотворных васан, то легко обретёте божественно знание – Брахма-джняну. Эти васаны характеризуются такими действиями, как общение с высокими душами (махатмами), почитание великих, беседы с ними, следование их советам, милосердие, сила духа, любовь, терпение, правдивость, мужество, сдержанность и некоторые другие. Это чистые склонности – васаны».

Особенно следует быть внимательными в отношениях с тем, кто мудрее вас и опытнее вас. Если у вас есть васаны асура, в вас может появиться зависть вместо восхищения качествами другого, зависть. У асура всегда так, когда кто-то выше, у него всегда подозрение, угроза. Либо зависть и желание сделать ниже и в своих глазах они сразу этого человека опускают. Когда они опускают этого человека в своих глазах, они пытаются опустить этого человека и в чужих глазах тоже. Хотят сбросить его в нижний тоннель реальности, зная, что в этом тоннеле реальности он не будет представлять для него угрозу, для его эго. Т.е. асур такой. Но боги действуют иначе. Они не боятся, они не видят никакой угрозы для эго. У них более чистое мышление. Они когда видят, кто их превосходит, они восхваляют их мысленно, они почитают и благодаря этому заслуги тех, кто выше их передаются им тоже, и они сами поднимаются на более высокий уровень. Поэтому для садху восхваление других, уважение тех, кто мудрее и выше – это норма поведения, это важное этическое качество. У садху не принято завидовать другим, тем, кто мудрее его. Разве что в хорошем смысле думать: «я стану такой же, как они, я обрету такую же концентрацию, я обрету такую же утончённость» или «я обрету такие же четыре бесконечных, я обрету такой же сильный ум и такую же способность к медитации».

«Нечистые тенденции или васаны приводят человека к таким порокам, как стремление к зрелищам, удовлетворяющим низменные желания, например, кино, или есть пищу, полную раджаса, например, мясо, рыбу и тому подобное, или пить содержащие токсины напитки, которые разрушают личность. Всё это усиливает злобу, заблуждение, жадность, самодовольство, лживость, ненависть и зависть. Эти нечистые тенденции подразделяются на три вида: мирские васаны, интеллектуальные васаны, свойственные учёным, физические или телесные импульсы. Физические импульсы вызывают в человеке желание иметь красивую внешность, крепкое хорошее телосложение, сильную мускулатуру, здоровую гладкую кожу, которую никогда не испещрят морщины. Интеллектуальные васаны заставляют человека стремиться к известности в качестве непревзойдённого специалиста в своей области знания и желать поражения своим соперникам. И наконец, мирские васаны – это стремление к славе, власти, личному авторитету и пышности. Все желания подобного рода могут быть отнесены к группе вредоносных импульсов. Они привязывают вас к колесу сансары, заставляют вновь и вновь рождаться на земле. Разрушайте невежество. У гигантского дерева, именуемого умом, есть два семени: импульс (васана) и жизненное дыхание (прана). Семя становится деревом, а дерево даёт семена. Прана движется благодаря васанам, васаны действуют благодаря пране. Разрушение одного ведёт к разрушению другого, поэтому чтобы освободить ум от их влияния, вначале надо избавиться от невежества – аджняны. Невежество не пребывает в одиночестве, у него есть отпрыск: эгоизм (ахамкара), а у этого демона в свою очередь есть двое детей: привязанность или влечение (рага) и импульс (васана), иначе говоря, страсть и побуждение. Страсть и побуждение тесно взаимосвязаны: где страсть, там и побуждение. Они сёстры. Привязанность вызывает в человеке такие чувства, как «мой, моё», эти чувства вызывают желания. А желания порождают беспокойство. Следовательно, чтобы уничтожить эго (ахамкару), надо уничтожить привязанность и побуждение (рагу и васану). Это означает, должно уйти невежество, ибо только таким способом можно разрушить эго. Но как уничтожить невежество и приобрести мудрость? Вот в чём вопрос. Ответ таков: с помощью медитации (дхьяны). Победа над невежеством – эго, привязанностью и импульсами приводит индивидуума (дживу) к освобождению (мокше). Искореняйте импульсы составляющие ум и ум исчезнет».

Итак, поддержание осознанности в повседневной жизни означает не только зафиксировать ум в некоем статусе, держаться его – это самое начало. Но настоящая осознанность, она должна искоренять васаны, она должна убирать обязательно клеши. Если этого не происходит, а васаны остаются, значит надо анализировать, в чём проблема, почему осознанность не даёт эффекта? Осознанность основана на внимательности, в повседневной жизни осознанность должна основываться на внимательности к тому, что происходит, способность быть в спокойствии, осознавать ситуацию, чувствовать неконцептуальную основу своего сознания и чувствовать других, понимать, слышать других. Понимать своё место во вселенной, в монастыре, во взаимоотношениях, всю этику, культуру. Осознанность означает, что мы распространяем свою внимательность на множество объектов, мы их учитываем в своей жизни. Самый простой пример: Гуру говорит ученику: «Вот с этой матаджи не общайся», ученик говорит: «Да». Через неделю говорит Гуру: «Ты выполняешь?» «Да нет». Это что за осознанность? Это нет осознанности. Говорим, говорим об осознанности, нет даже внимательности. Если бы мне это сказал Гуру, я бы сказал: «Всё, на сто двадцать лет для меня этой матаджи не существует», даже в принципе говорить не надо было, только бровью повести: понял, всё понял. Потому что я очень бы был осознан к ходу мыслей своего Мастера, зная, что от этого зависит весь мой путь духовного восхождения. Очень внимателен. Решается твоя судьба. Или старший повар на кухне говорит: «Сегодня салат готовим так-то». Осознанный повар говорит: «Хорошо, сегодня салат готовим так-то». Неосознанный говорит: «А давайте вот так-то, давайте добавим ещё перца, ещё того, вкуснее будет». Смотрите, старший повар пишет расписание, утверждает его у управляющего, управляющий несёт его на подпись маханту, всё это обсуждалось на монастырском совете, в общем, махант держит в голове ключевые наставления Гуру по этому поводу, как нам организовать всё. Вся эта машина работает на определённую санкальпу, санкальпа, как иччха-шакти идёт по цепочке через множество людей. И вот находится один человек, который говорит: а давайте вот так! Это как течёт ручей, раз, камень и всё, ручей не может течь, божественная воля блокируется. Это значит сразу сигнал – полупроводник, обнаружен полупроводник божественной воли, не проводник, полупроводник, не проводится божественная воля, застопорилась, она упёрлась в чьё-то видение, в чьё-то эго, в чьи-то мысли. Это тоже не осознанность. Почему? Потому что этот повар не учёл, что есть принцип иерархии, который однозначно надо исполнять, если ты внимателен. Что существует процедура утверждения прасада. Не учёл, что ему надо быть внимательным к словам повара и что в его ситуации он должен быть пустым, принимающим, а старший повар, он транслятор, он должен быть проводником, т.е. он не понял своей роли. Он подумал: что мы со старшем поваром на одном уровне, на одних ролях. Старший повар может это сказать, я могу это сказать, мы проголосуем, будет демократия и каждый договорится. То есть он не понял место своё во вселенной, в кухонной мандале. Он был невнимателен, неправильно оценил ситуацию – какое место повар занимает, какое место он, и неправильно себя повёл. Значит, он не был внимателен к существующей культуре, к существующему порядку. Ему надо было понять: повар является транслятором воли, а я должен принимать её, я должен быть пустым сосудом, я исполнитель. Когда я буду старшим поваром, всё будет наоборот, но сейчас ситуация такая. И это постоянно в служении встречается, мы невнимательны и не поняли, кто какую роль играет – один ведущий, а другой ведомый. Если есть ведущий, он должен безупречно проводить волю старших, а если есть ведомый, он должен её безупречно принимать и спрашивать, нужно ли исполнить всё как даётся или от меня ещё какая-то требуется инициатива, т.е. это уточнить ещё нужно. Мы должны быть утончёнными и понимать распределение ролей в этом спектакле мироздания. Мы не должны путать. Допустим, кому-то достаётся роль царя, кому-то роль солдата в спектакле. А солдат берёт, начинает монолог царя читать во время съёмок кино, режиссёр будет очень недоволен. Скажет: «По сценарию ты должен стрелять, а монолог царя вот он должен читать, что ты делаешь вообще?» Но это очень часто происходит у нас, потому что мы невнимательны, бессознательны. И вот это я назову медитацией, это я назову практикой осознанности. Это не то, что вы где-то летаете в облаках или, сведя зрительные оси, так ходите: я в созерцании таком… Толку от твоего созерцания, если ты банальные вещи не можешь делать, если ты невнимателен к обыденным вещам даже. Ты увёл созерцание в заоблачные дали, а в повседневной жизни ты очень неосознан, ты отвлекаешься сильно. Ты неадекватен, неадекватен реальности, в которой живёшь, ты неверно оцениваешь ситуации постоянно, из-за этого попадаешь вновь и вновь на них и думаешь, что это другие чего-то не поняли, они к тебе предвзяты. Но ни к кому нет никакого предвзятого отношения, ко всем ровное. Но предполагается, что все берут ответственность за соблюдение одних и тех же правил, одних и тех же принципов. Они общие на всех, у каждого статуса своё, но всё общее.

Идя по пути медитации, мы должны учиться медитировать в жизни, соединять внимательность с жизнью. Вот здесь проверяется наша хорошая или плохая медитация.

«Тот, кто является рабом импульсов и склонностей, лишён мудрости. По сути дела, это слабовольный человек, но уверяю вас, ему не следует бить тревогу, как только будут искоренены васаны, он вновь обретёт ту божественную природу, которую он утратил по своей небрежности. Васаны вторгаются в сердце и вызывают бесконечные волнения. Они напоминают вам об удовольствиях, будоражат память воспоминаниями и у вас возникает тяга к этим удовольствиям. Желания побуждают чувства и ум их вожака к неистовой деятельности. И от этого нет спасения. Человек стремится приобрести желаемое и насладиться им. Всё это, можно сказать, происходит в мгновение ока. Васаны действуют неуловимо и мощно. Как в семени заключён ствол, ветви, побеги, листья, цветы и плоды, так и в васане потенциально присутствует вся пышность древа жизни. Васаны являются причиной всего мирского человеческого счастья. Если нет васан – ум чист и ясен, а когда они присутствуют, исчезает чистота. Васаны являются препятствием на пути Истины, Атмы и бессмертия. Свободный от васан ум превращается в нечто иное, он перестаёт быть умом. Природа (пракрити) – это мир васан. Ум привлекается природой и внешними объектами мира по причине наличия тенденции к привязанности. Ум начинает размышлять об объектах, останавливаться на их качествах и всё это обусловлено наличием васан. Если у человека нет васан, то объекты внешнего мира совершенно не трогают его ум. Ум подобен куску ткани – он обретает тот цвет, в который его красят. Чистые, саттвичные импульсы сделают его белым, раджасические придадут ему красный цвет, а тамасические импульсы окрашивают его в чёрный цвет. Ум обретает форму тех васан, которыми он заполнен. Чтобы разрушить эти васаны, человек должен заниматься медитацией и концентрацией, дхараной. Ум не что иное, как клубок васан. Успех медитации начинается с искоренения импульсов. Некоторые искатели сетуют на то, что, несмотря на многие годы непрерывной практики, они всё же не достигли успеха в медитации и концентрации. Причину этого долго искать не приходится, они не сумели искоренить васаны, следовательно, они должны приложить усилия к тому, чтобы преодолеть внутренние тенденции. Они должны вооружиться крепкой верой и продолжать практику. Если искателя время от времени одолевают нечистые васаны, он должен преодолевать их своей силой воли и духовными упражнениями. Освобождённая личность (дживан-мукта) сожгла свои васаны, а домохозяин (грихастха) накапливает их. Если только контролировать васаны, то это не принесёт пользы. Кобра становится безвредной только тогда, когда вырвешь её ядовитые зубы. Также дело обстоит и с васанами, надо сжечь их корни, только тогда человек сможет постичь Брахмана».

Один человек делал служение и начал жаловаться, что там у него не получается, это не так произошло, тогда его наставник подошёл и сказал: «Ты грешник или святой?» Тот сказал: «Но вообще-то мы все грешники пока ещё, не святые». Тот тогда сказал: «А почему у тебя, грешника, всё должно быть хорошо?» Наше большое заблуждение в том, что во-первых, мы не осознаём, что кроме божественной природы мы имеем греховную природу (папа-пуруша). Папа-пуруша ещё не исчез, не растворился. И вот васаны как раз и составляют этого папа-пурушу и это другое название для эго (ахамкары). Нет смысла надеяться, что у нас всё будет как-то идеально происходить, пока мы не растворим васаны, пока мы не избавимся от папа-пуруши. Т.е. надо более легко воспринимать страдания, которые возникают, проблемы, которые возникают, понимая, что сейчас мы не обязаны парить, находиться в счастье, сейчас мы не обязаны входить в самадхи, потому что ещё есть васаны, папа-пуруша и ахамкара ещё не растворён. Грешник – это не святой. И пока васаны, папас – греховные тенденции ума, основанные на привязанности эго, не растворены, мы не может быть постоянно в счастье, мы не можем думать, что наши опыты в медитации будут такими успешными. Нам надо научиться принимать свои ограничения, но не мириться с ними, а напротив, сражаться с этим папа-пурушей, очищать и очищать себя, чтобы утверждаться в саттве. Потому что бывают завышенные ожидания. Человек начинает думать: сейчас я войду в самадхи, я уже хорошо созерцаю, должно быть, я приближаюсь к стадии «рождения». Он выполняет методы и у него это не получается. Тогда он начинает думать: возможно, методы не работают, возможно они мне не подходят. Но была сделана ошибка, что не были очищены васаны, папа-пуруша не был растворён, не было должным образом проведено самовоспитание.

«Конечно, даже чистые желания связывают, но они, сколько бы их ни было, не являются помехой: застрявшую в теле колючку можно удалить другой колючкой, а потом выбросить и ту, и другую. То же самое с импульсами. Когда посредством чистых васан изжиты нечистые, надо отделаться от обеих».

Если у вас нет нечистых васан, вы можете шесть часов сидеть, не испытывать трудностей, слушать лекцию, выполнять длительные ритуальные практики по шесть, по пятнадцать часов, сутки, три дня. Есть садху, которые выполняют без еды, без воды ритуалы по три дня, по семь дней, по два месяца, по три месяца. Только чистые васаны, сильная энергия, никакого тамаса. Их ум всегда ясный и живой. Это тапасья. Это один из признаков сильного ума, свободного от васан. Но у нас бывает, мы выполнили бхаджан-мандалу, какую-то практику и всё, у нас уже внутри ветры поднялись, нас раздирает на части, нам надо куда-нибудь выбежать, чтобы поговорить, выплеснуть всё это. Так бывает. А почему? А ведь энергия поднимается, мы получаем какой-то свет заслуг, и энергия натыкается на засоры в каналах, ограничения, мы теряем спокойствие. Бывает, саттвичная энергия тоже заставляет на некоторое время потерять спокойствие. Но на самом деле это не плохо, это хорошо, это значит, вы очищаетесь. Садху – этот тот, кто воспитывает в себе вот такое терпение, преодолевает скуку, унылость, однообразие садханы, обязательно он должен пройти через скуку, унылость, такую безрадостность ума. И потом утверждается в новом, тонком уровне, где он находит более тонкую радость. Ему уже не нужны внешние возбудители. Он может испытывать Ананду без внешних раздражителей.

«Это означает, что даже самые чистые васаны, такие как желание освобождения, должны со временем исчезнуть. Только тогда вы станете Тем. Кандалы, будь они из железа или из золота, всё равно остаются кандалами, надо освободиться от всяких пут. Это означает, что надо достичь такой ступени, когда ни хорошее, ни плохое не будет ни привлекать, ни отталкивать. Каждый, кто стремится к осознанию Бога, должен трудиться над уменьшением количества импульсов, стараться обуздать ум и понять фундаментальный принцип. Для достижения мокши необходимы все эти три условия. В дживан-мукте импульсы остаются, но они подобны жареным семенам, они не ведут к новым рождениям. Атма свободен от всего. Имейте в виду, что тонкое тело – это местонахождение невежества (аджняны). Оно загрязнено импульсами, традициями и предыдущим опытом. Атма свободен от всего этого, он всегда чист. Он свободен от таких признаков как пол, ум, чувства и форма, и не только этих, у него нет даже дыхания жизни – праны. О нём нельзя сказать, что он жив или мёртв. Разве может быть в созерцании такого Атмы что-то нечистое? Разве могут сосуществовать одновременно свет и тьма? Разве могут сосуществовать чистота и нечистота? Тело – это самая удивительная мастерская в мире, потому что оно временное жилище Господа. В такой мастерской импульсы преображаются в обеты, удаляются осквернения, формируются благотворные желания и добрые импульсы. Главная цель состоит в искоренении импульсов, что является, однако, нелёгкой задачей. Легче снести горы, чем устранить укоренившиеся васаны. Но посредством силы воли и усердия их можно быстро устранить. Какие бы трудности и препятствия не встретились на вашем пути, какие бы потери вам не пришлось перенести, не отказывайтесь от своего намерения и не теряйте веры. Помните, что вас одолевают васаны и угнетают вас как раба. Опиум и бренди порабощают и крепко держат вас только какое-то время, а васаны всю жизнь. Вся суть и цель медитации состоит в том, чтобы освободиться от этих могущественных и разнообразных импульсов».