22.10.2012 г.

Драгоценность человеческого рождения. Карма, майя, анава-йога, джняна, сиддха, дева-марга. Не следовать за движениями души. Тапас — путь к самадхи. Садхана не должна быть формальной.

У человеческих и других существ в жизни есть много путей. Но не все пути ведут к счастью, мудрости и просветлению. Сейчас такое уникальное для нас время наступило. В нашей карме так сошлись коллективные кармы, личные звезды и планеты, самскары, условия, чтобы мы получили драгоценное человеческое рождение, встретились с Дхармой, Гуру, сангхой. Можем слушать и понимать учение такими словами: «Почему мы все это делаем? Почему мы здесь? Почему мы идем по другому пути?» Потому что нам страшно повезло. Размышления над уникальным человеческим рождением, величием Дхармы – одна из духовных базовых практик, которую нужно выполнять в достаточном количестве.

Чтобы идти по пути дальше, нужно понять его важность, нужно понять его ценность. Это подобно тому, как мы шли в горах в темноте и внезапно вышли на какую-то тропинку. Нам надо осознать важность этой тропинки, что это очень важная тропинка и надо по ней усердно идти дальше.

Есть путь, называемый карма-марга, путь действия. Этим путем захвачено огромное количество душ. Этот путь заставляет все время действовать с привязанностью к плодам, результатам. Путь бессознательного действия, когда человек вынужден подвергаться карме, причинам и следствиям, когда он игрушка в руках обстоятельств. Например, можно много слышать о людях, которые покинули свою Родину и уехали зарабатывать деньги в чужих странах, они живут в плохих условиях, то есть карма-марга.

Путь майя-марга означает другое. Это путь собственных иллюзий, следование за позывами души. Очень часто романтическая литература переполнена описанием пути майя-марга. Вы знаете наверное, кто-то в кого-то влюбился, и все началось, вызвал другого на дуэль. Все завязано вокруг движения души, когда человек стремится реализовать какие-то иллюзии своего «я», порывы своей души во внешнем мире. Когда он, например, пытается провести Великую Октябрьскую социалистическую революцию, построить какое-то внешнее царство свободы, равенства, коммунизм. Это тоже майя-марга, путь внешних иллюзий, когда он сражается с кем-то за какие-то свои представления об идеалах, правде. Майя-марга — когда люди убивают друг друга всю человеческую историю во имя отстаивания своих идеалов, будь то культурных, политических, религиозных или экономических. Бесчисленное число людей увлечено этими путями. Их судьба, их карма такова, что чтобы созреть, им нужно пройти эти пути, пострадать достаточно, разочароваться, понять их ущербность, иллюзорность, и будучи шокированными этим, изменить свою точку зрения.

Наконец, есть более высокий путь — анава-марга. Это путь духовного, путь личного саморазвития. Великие спортсмены, великие ученые, великие творческие люди, те, кто работают над собой, раскрывают свой потенциал. Великие маги, великие колдуны, великие эзотерики, те, кто поняли, что не надо быть игрушкой обстоятельств, те, кто поняли, что не надо бегать за миражами и осуществлять какие-то идеалы во внешнем мире, создавать утопии и революции без понимания своего «я», что все это бесполезно, что все дело заключается в тебе самом, что не надо винить других в своих проблемах, надо заниматься развитием самого себя. Те, кто скрывает свою мистическую, оккультную силу, силу разума ученого, магическую силу ума и которые пытаются этой силой менять реальность, используя манас-шакти (силу ума), кто пытается контролировать, управлять миром, иметь власть в этом мире, потому что они выше, они элита, они знают, как устроен мир. Они знают, что все в этом мире определяет сила разума. Все это анава-марга, потому что все это путь развития личности, путь развития сущности, но не путь развития природы, путь развития эго, ума, личности, тонкого тела.

Как мы ни пытаемся развиваться, они развиваются в рамках кокона своей индивидуальности. Их личность является их Богом. Иногда даже они используют философию Адвайты, потому что там есть слова «Ахам Брахмасми». «Брахмасми» проецируется на «Ахам», приписывается эго. В этом смысле они видят философию Адвайты полностью соответствующей их представлениям, потому что в центре «я». А я кто? А я Бог. То есть полностью философия Адвайты оправдывает все их ожидания. Великие эго, великие творцы, великие контролеры, великие наслаждающиеся, утверждающие свое творение, свое наслаждение, свой контроль, свою власть, власть самих себя. Узость и ошибочность этого пути заключается в том, что в центр они ставят свое малое «я», а не Бога, не Высшее «Я». То есть они совершают фатальную ошибку, путая эго, (ахамкару) с Бхагаваном. Начинают проецировать качества Бхагавана на «я» и вкладывают, вкладывают всю силу, всю шакти, весь тапас в развитие этого «я».

Например, Равана. Рама – это проводник божественной воли, это тот, кто играет. Равана – это великое эго. Равана получает урок, Рама представляет воплощение Абсолюта. Живой пример — Хираньякашипу.

Путь анава-марга соответствует определенной стадии эволюции души и многие из нас тоже не прошли какие-то части этого пути. Тем не менее, этот путь также ограничен, как и предыдущие, в том смысле, что загоняет нас в кокон личности, потому что просветление — это всегда развитие не личности, а всегда выход за пределы личности, отказ от кокона индивидуального восприятия, чтобы быть всем. Когда мы развиваем свое эго йогическими техниками концентрации, медитации и созерцательными техниками, мы упускаем путь веры, самоотдачи, преданности. Со временем мы обнаруживаем, что наш ум становится все яснее и сильнее, что наши способности растут, чтобы воплощать какие-то намерения. Способности вырастают, но одновременно с этим и наши заблуждения становятся все сильнее и сильнее. Мы начинаем полагаться на этот ум и на эти способности, полностью забывая об источнике, из которого они изошли. Тогда божественная истина проходит мимо нас. Такой человек становится великим оккультистом, таких в Индии называют магический святой, в том смысле, что он святой, конечно, но магической силы накопил достаточно. Шри Рамана Махариши по этому поводу говорил: «Те, кто нашли сиддхи, ищут джняну. Но те, кто нашли джняну, не ищут ничего».

Наконец, после анава-марги наступает путь йога-марги, путь соединения, самадхи, потому что йога означает соединение, связь с Всевышним Источником. Убедившись в том, что путь эго, развития эго ущербен, ограничен, душа начинает выходить за пределы личности, искать связь с божественным первоисточником. Она больше не ошибается и не приписывает качества Абсолюта личности. Она начинает понимать, что как раз личность является ограничением, проблемой, тем, что закрывает далее мудрость и духовный рост. Сейчас нашу стадию можно описать как йога-марга с теми или иными погрешностями. От того, как мы поведем себя на этой стадии, какие сценарии будущего выберем, какие санкальпы в будущем будем воплощать, как определим свой путь, как мы будем усердны, как построим свою тактику жизни, с каким настроем будем идти по этому пути, к какой бхаве, зависит, сумеем ли мы идти дальше и извлечь из этого пути пользу. Это как ступени на пути эволюции души.

Йога-марга, если она выполняется правильно, обязательно ведет нас к еще более высокому следующему пути: путь джняна-марга, путь мудрости, когда мудрость божественной реальности реализовывается, достигается просветление, наше эго выходит за пределы самого себя и отдается Всевышнему Источнику. Не все смогут постичь путь джняна-марга. Из состояния анава-марга постичь путь джняна невозможно. Из состояния йога-марга его постигнут, но не все, а те, кто сумеет превзойти свою иллюзорную личность, освободится от тонких движений сознания. Самое главное здесь понять: не надо следовать за своими переживаниями, не надо следовать за своей душой. Душа – это не вы, душа – это просто еще одна оболочка. Хоть и говорят, что мы – душа, очень условно. Тело, душа – все это формы эго. Мы – Атман. Душа рождается или перерождается от одного тела к другому, но Атман – не перерождается.

То, что не надо следовать за умом, понятно, но как не следовать за душой? Как отделить себя от души, как понять, что ты не душа? Нужна тапасья, практика непрерывной вичары, исследования, нужна вивека, чтобы осознать «Я» отдельно от души, «Я» есть нечто, что способно наблюдать душу. Есть нечто гораздо более великое, гораздо более высокое, то, что способно творить душу, придавать ей любую конфигурацию, что способно ее растворять, втягивать и снова манифестировать. «Я» – это не душа, «Я» – это Атман. Душа – это джива, душа – это инструмент для познания мира, инструмент для получения опыта эволюции, формирования этого тела.

Здесь наступает большая дилемма. «Я чувствую свою душу, она меня реально греет, она меня реально вдохновляет, она звенит, словно колокольчик внутри, а Атмана не чувствую, он меня не греет, я даже не знаю, с какой стороны к нему подойти, где его искать. Как же я могу не следовать за душой и следовать за Атманом? Про Атман я читал только в Упанишадах, слышал от Гуру, но ни разу не видел Атман, не слышал, не ощущал, не обонял, не осязал. Да и как это можно, если он не обоняем, не осязаем, невидим?» Здесь мы начинаем очень глубоко задумываться, то ли синица в руке, то ли журавль в небе. Душа хоть здесь со всеми ее предпочтениями, всеми склонностями. Такой энтузиазм возникает, когда сделаешь то, что хочет душа. Казалось бы, вот он путь — сделай то, что хочет душа, и будет тебе счастье. И мы начинаем это делать, мы начинаем даже практику пытаться подгонять под путь души. Иногда это может давать даже разные формы энтузиазма, например, блаженства или ясности. Мы можем даже с большим усердием некоторое время на этом энтузиазме идти, на воле, энтузиазме. Путь приключения, великое приключение души.

Но внезапно проходят годы и мы понимаем, что чего-то нам не хватает, что-то мы не понимаем в этом мире. В общем-то, ничего не понимаем. Прошли огромный путь, выполнили огромное количество практик, даже тапаса, но по-прежнему ничего не понимаем. Мы не понимаем, что говорят святые, не понимаем, о чем пишут священные писания, не понимаем, о чем говорит Гуру. Мы открыли какие-то способности, какой-то новый тонкий уровень, но клетка нашего ума по-прежнему с нами. Тогда мы начинаем думать: «Может действительно, пора вместо того, чтобы следовать за этим, начать превосходить эту душу, начать искать более великое, попытаться воплощать самоотдачу, чем следовать за движениями души. Может быть, в центр поставить не себя, в центр поставить Бога?»

Тогда мы увидим, что в нас есть две стороны. Одна сторона говорит: «Да, я давно этого желал, это ты меня никогда не слушаешь». Ваши духи так скажут: «Это надо было давно сделать, ты просто не понимал, как это делать, ты не слышал мой голос». Но с другой стороны, ваше эго, ваша ахамкара может сильно возмутиться: «Как это меня сдвинуть из центра и поставить что-то другое? Да как ты смеешь! Ты столько в меня вкладывал, это я – твой центр, я же твоя душа, как ты думаешь поставить что-то другое? Неужели ты думаешь, что будешь счастлив? Ты сам будешь несчастлив». Эго начинает нас пугать, вызывать разные страхи, сомнения. Начинается такая своего рода борьба, борьба за самоотдачу, борьба за веру, борьба за открытие Бога. Только тот, кто прошел эту борьбу, чье эго сдалось и капитулировало, и поставило в центр Бога, познало, что то «я», которым оно себя считало, относится к Богу, а не к душе, когда оно поняло, что сама по себе душа просто функция, просто инструмент, она просто отблеск божественной реальности, Атмана.

Когда она отсекла все надежды и страхи, душе показалось, что она умирает. Так ей было страшно, потому что все, что она считала собой, перестало быть важным. Когда этот перевал пройден, как перевал Дорма-Ла на Кайласе, внезапно открывается путь джняны – путь мудрости. Новая реальность предстает перед нами. Мы видим, как же здесь свободно, как же здесь широко, как же здесь необъятно. Первое время мы в легком шоке даже. Как вообще к этому относиться? Те иллюзии, сказки, игры души, которыми мы грезили раньше, становятся такими мелочными, как игры детей в детском саду. Мы думаем: «Какой я был глупый, как я мог за это все цепляться? Я хотел делать ставку на такие маленькие вещи, а тут такое бесконечное царство, и оно все мое. Даже нельзя сказать, оно мое или не мое, оно чье-то. Нет никаких понятий, нет никаких ограничений».

Открывается путь и это путь совсем другой, чем мы его представляли ранее. Наше представление о пути разворачивается на 180 градусов. Это путь веры, путь самоотдачи, путь парадокса, путь световых скоростей, путь за пределами времени, путь за пределами пути, путь без путника. Это непрерывный парадокс, это непрерывный дзен. Это уже не какой-то последовательный путь души для себя, путь без понятий, путь без жизни, путь бессмертия. Этот путь настолько переворачивает наше представление, настолько вдохновляет, потому что мы понимаем, что мы сошли с маленькой тибетской лошадки и сели на виман. А виман находится одновременно во всех частях вселенной и нигде, потому что это свет и пустота, которая может манифестироваться в любой точке мира. Эта маленькая тибетская лошадка олицетворяет наше эго и нашу душу. Некоторое время мы можем ехать на ней, но затем мы должны сойти с нее, потому что божественная реальность, на ней не ехать, на ней нужно парить, летать без субъекта и объекта, без цепляний.

Когда мы начинаем жить в этом, то мы всегда с Богом, мы всегда в Боге и мы всегда Бог. Здесь больше нет того «мы», которое мы лелеяли и за которое держались, которое ограничивало нас. Когда мы живем непрерывно в этом, единственный наш способ жить – это быть с этим, служить этому, быть проводником этой божественной реальности, быть ее медиумом, глашатаем, призывать, восхвалять ее, направлять свой ум, поклоняться ей. Все вращается вокруг этого божественного бытия.

Когда мы достигаем на этом великого совершенства – это называется сиддха-марга, путь сиддхов. Как мы видим, даже с достижением джняна-марги путь не кончается, в каком-то смысле только начинается, потому, что мы пробуждаемся в мире просветления, в мире святых, в мире божественных существ. Мы дальше идем по этому пути, от сиддха-марги к пути дэва-марги, к пути богов. Мы видим, как ограничены люди, следующие майя-марга – пути иллюзий, следующие анава-марга – пути своего эго.

Даттатрейя в «Трипура Рахасья» рассказывает о джняни, о великих мудрецах. Он упоминает в числе джняни также и великих богов, потому что Брахма, Вишну, Шива – это великие просветленные. Нам очень трудно представить сознание богов. Кто такие боги и кто такие мы? Надо понимать свое место во вселенной. С богами люди не могут даже сравниться. Но что же есть в нас общего с ними? Это просветленное сознание. Наша сущность и сущность богов – это одна сущность. Разница в том, что боги и сиддхи, великие боги и джняни ее раскрыли, а мы нет. Разница в том, что они пьют нектар осознавания, а мы этот нектар имеем, но у нас он как бы закупорен, словно джинн в лампе Алладина, он еще не открыт.

67-68. Проблеск джняны (реализации), полученный тем, чей ум переполнен плотными васанами, накопленными в прошлых воплощениях, не достаточен для преодоления глубоко укоренившегося невежества. Такому индивидууму придется практиковать самадхи (нидидхьясана, или обуздание ума и созерцание) в последовательных рождениях для достижения результативной и окончательной реализации.

Итак, Даттатрейя говорит Парашураме:

Васаны очень плотные, тенденции души, кармические отпечатки, они не могут быть рассеяны одним проблеском. Даже если получили один небольшой опыт, расу, пратибху, ее еще называют сатори, васаны не могут быть рассеяны. Миллионы людей получают это, но единицы только уравняли пары противоположностей, соединили субъект с объектом, достигли освобождения, потому что васаны невозможно пока растворить небольшими проблесками. Тогда нужно практиковать самадхи, нужно длительное время быть в самадхи, искать самадхи, либо савикальпа, либо нирвикальпа, либо сахаджа. Как же достигается самадхи? Оно достигается тапасом.

Тапас следует рассматривать более широко, нежели принято. В узком понимании тапас – это стоя в лесу или в горах на одной ноге, питаясь листьями, воздухом или водой, читать мантру. В общем, вести аскетичную жизнь или жить в ритрите, заниматься Кундалини-йогой. Но тапас следует трактовать более широко.

Во-первых, существует антар-тапасья, когда вы выполняете садхану санкальпами осознавания, внимательности, делаете внутри очень серьезную работу, и такой тапас, может быть, гораздо важнее, чем внешний тапас.

Еще есть тапас, связанный с отсечением надежды, страхов, с отбрасыванием эго, с верой и преданностью, когда ради своей веры, ради своего пути отбрасываешь тенденции эго, прапатти-йога, не следуешь за своим эго. Все это тоже различные формы тапаса.

Тапас заключается в том, чтобы непрерывно слушать божественную часть своего «Я» и отделять божественную часть от относительной части, не идти на поводу, насыщаться этой божественной частью, получать ее даршан. Например, если вы идете молиться в храме и хотите делать тапас, пока вы идете, то можете молчать, делать визуализацию, читать семенную мантру, преображаться, если имеете передачу, или просто сосредоточенно читать семенную мантру, все глубже уходя в ее смысл, не рассеиваясь, не отвлекаясь, полностью погружаясь в звучание, смысл мантры, смысл визуализации, раскрывая тончайшие нюансы ключевых точек иллюзорного тела. А войдя в храм, позвонив в колокольчик, чтобы пробудить пространство, изгнать асурические тенденции, призвать божественные, сделать простирание, призвав Ишта-девату, энергию Древа Прибежища, в полном состоянии присутствия, зародив возвышенную бхаву, чтобы увидев изображение Ишта-деваты в храме ваша душа возрадовалась, воспела, перешла в очень возвышенное состояние, сделать таким образом простирание, удерживая Древо Прибежища, высокую бхаву, присутствие или визуализацию. Если вы все это сделаете с глубокой погруженностью, то это будет ваш небольшой тапас, потому что вы в это время были внимательны к глубинным слоям своей души, к внутренним божественным структурам, этапами своего сознания. Так самадхи достигается тапасом.

Наша антар-тапасья – это всегда выполнять наше внутреннее делание, нашу внутреннюю садхану. Вовне наша тапасья заключается в том, чтобы следовать своей Дхарме, следовать своему пути. То есть тапасья должна быть не только внутри, но и снаружи тоже.

Что это означает: следовать своему пути, следовать своей Дхарме? В относительном измерении у каждого из вас есть свой путь и своя Дхарма. Эта Дхарма не выдумана вами, она вам дана Гуру, священными писаниями и вы ее приняли. Дхарма – это путь ученика, путь монаха, путь мирянина, карма-саньяси, путь брахмачари, путь послушника, путь монаха Свами. И все это ваша Дхарма. У каждого она своя, если вы в разных статусах. Дхарма монаха отличается от Дхармы мирянина, карма-саньяси, Дхарма послушника отличается в небольших деталях от Дхармы монаха. Но по какому бы из этих путей вы ни шли, вы должны следовать правильно, с полной верой, с полной самоотдачей. Вы должны уважать этот путь.

Другими словами, вы достигнете самадхи, достигнете просветления, если будете полностью на своем пути идти в своем статусе. Если это монах, то это безупречный монах. Если это послушник, это безупречный послушник. Если это мирянин, это идеал мирянина, который сочетает мирскую жизнь, полную служения, с садханой и тапасьей. Если это брахмачари, то это брахмачари. Это ваша Дхарма.

Если вы безупречно исполняете вашу Дхарму, она становится Санатана Дхармой, внутренним путем пробуждения. Это тоже тапас. Смысл заключается в том, чтобы действовать максимально безупречно на том пути, на каком ты стоишь, в том статусе, на каком ты стоишь, идти по этому пути, не сомневаясь. Если ты идешь по пути сомнения, ты не сможешь достичь реализации. Ты должен смело рассеивать все сомнения, идти вперед все дальше и дальше, добиваться всего того, чего следует добиться. На самом деле, различия между этими путями не так уж сильны, и в конечном счете каждый, идя своим путем, должен прийти к самадхи, должен прийти к реализации. Невозможно, чтобы безупречно идя своим путем, человек не пришел к реализации. Значит, он не шел своим путем, значит, он шел или чужим путем, например, будучи монахом, исполнял дхарму мирянина, или он, может быть, не знал, как идти своим путем. Но если ты идешь своим путем, ты достигаешь реализации, это проверено миллионами поколений, которые шли раньше нас, поколений садху.

Но надо понять, как идти этим путем правильно. Тогда приходит самадхи, приходит реализация. Нельзя сомневаться на своем пути, нельзя быть малодушным, нельзя идти на попятную при маленьких трудностях. Нельзя пытаться на этом пути что-то привнести от эго, от себя. То есть можно конечно, вы можете это сделать. Никто вам не помешает, вы свободные души, у вас свободная воля, вы по своей воле здесь, вы можете все, что угодно. Но нельзя в том смысле, что не будет никакой пользы, не будет никакого результата. Все это называется тапасья. Ты волен выполнять тапасью, волен не выполнять. Но если ты начинаешь ее выполнять, у тапасьи довольно строгие законы. Если ты раньше прервал пост, раньше прервал тапасью, заговорил, тапасья аннулируется, она прекращается, разрушается, то есть ты не выполнил.

Здесь нам следует понять, как следует быть тапаси, как быть садху, который исполняет свою тапасью на своей Дхарме, в своем статусе. Когда мы это понимаем, наше духовное продвижение идет вперед с большой скоростью. Вся тапасья заключается в том, чтобы мы могли отдать свое эго Богу, подчинить его Богу, Абсолюту и развить должный уровень осознавания, мудрости.

Есть легкий способ проверить, есть ли у нас духовный рост, правильно ли мы движемся? Каков этот способ? Это посмотреть, какие качества у нашей души растут, какие эмоции в ней растут. Например, если у вас есть оранжерея, вы засеяли семена и хотите узнать: «Правильные ли я семена засеял?» Что надо сделать? Надо прийти в эту оранжерею и посмотреть, какие ростки выросли. Если у нас растет мудрость, вера, преданность, сострадание, то мы на правильном пути, мы хорошо исполняем свою Дхарму. Это четыре кита: мудрость, вера, преданность и сострадание. Если чего-то нам не хватает, что-то у нас не вырастает, нам надо размышлять: «Что мы упустили, что нам надо развивать? Где нам нужно еще тапасью сделать?»

Если нам не хватает мудрости, значит нам надо выполнять тапасью, связанную с Джняна-йогой, созерцанием, осознаванием, анализом философии, медитации.

А если нам не хватает веры, не выросло, допустим, такое качество, нам надо выполнять тапасью, связанную с верой, призывать благословение святых, выполнять поклонение, прославление, служение, призывать Древо Прибежища, выполнять простирания, нам надо молиться о благословении, потому что без веры наше развитие невозможно, потому что вера – это самбандха, связь.

Если нам не хватает преданности, способности к самоотдаче, хотя мы накопили достаточный потенциал мудрости, нам надо размышлять об этом, нам надо искать способ, как зародить эту преданность, призывать ее, молить святых Древа Прибежища, проявлять при каждом удобном случае, выращивать эту преданность. Все это кажется вначале искусственно, но другого способа нет, пока у нас нет естественной веры, естественной преданности. Нам нужно с помощью ума, искусных методов как бы немного искусственно зарождать, и это не будет ошибкой.

Практикующие путь Сахаджа и Лайя-йоги иногда с сомнением относятся к каким-то методам от ума, искусственных: «Ну что это я искусственно буду чистое видение зарождать?» Зарождай, как хочешь! Но ты должен его получить. Рано или поздно начнешь с искусственного, будет естественное, но если у тебя его нет, ни искусственного, ни естественного, что же тебе делать? Что ж тебе в ад идти из-за нечистого видения?

Или если нет веры, надо ее зародить с помощью ума хотя бы. Неважно, с чего ты начнешь. В конце концов, ты придешь к естественной, настоящей, подлинной вере.

Если нам не хватает сострадания, нам нужно учиться целенаправленно воспитывать это сострадание, нам нужно серьезно об этом размышлять, что пока мы это не привнесем в наш духовный путь, мы не сумеем познать истину должным образом.

Другими словами, если все получается только благодаря естественному осознаванию, это чудесно, это самое лучшее, значит, вы лучший йогин. Но если это не получается, вам не надо бездействовать, вам не надо опускать руки и думать: «Ну раз оно само не зарождается в естественном состоянии, потому что естественного состояния тоже нет пока еще, то нет смысла ничего делать». Смысл делать есть. Мы должны делать, мы должны делать много, всю нашу духовную работу. Мы должны осознанно, с верой делать простирания, кланяться, мы должны делать призывания, обход храмов, почитание, соблюдать этику, почитать садху, совершать подношения, призывать божественных существ Древа Прибежища, заниматься визуализациями тантрийскими, начитывать мантры. Все это мы должны делать. Это путь, который наша душа должна пройти и обрести мастерство на этом пути. Мы должны взращивать возвышенные эмоции веры, благоговения, преданности, божественного восторга, любви, радости.

Мы должны гасить в себе, гасить как яд, негативные эмоции. Ум человека, что в самадхи, что в бардо, проецирует новое тело. Ум – это вселенский аппарат, великий механизм, он все равно обязательно что-нибудь спроецирует, он обязательно спроецирует наше «я» в виде какого-то тела. Если из нашего ума исходят нечистые эмоции, он спроецирует грубое, плотное, нечистое тело. Например, у грешников в нижних мирах тела уродливые, грубые, выглядят ужасно, иногда имеют раны, тяжелые, с грубой субстанцией, на них могут быть цепи, как символ омрачения, они не могут двигаться, не обладают никакими способностями. Эти тела очень плотные, привязывают их к грубым пластам астрального мира.

А у святых тела воздушные, у ангелов, сиддхов, девов – легкие, состоят из света, они пронизаны светом, могут свободно менять свою форму, путешествуют в любую точку вселенной, обладают большими магическими силами, они пустотны. Например, тело Даттатрейи обладает 32-мя божественными признаками.

В чем разница? Природа Ума святых спроецировала такое чистое красивое тело, их тело вышло из пустоты через семенной слог божества или просто через присутствие, через сахаджью, их тело проявилось уже в совершенстве естественного состояния мудрости. Оно проявилось, потому что в уме были чистые, возвышенные эмоции. В умах грешников были эмоции ненависти, злобы, алчности, гнева, привязанности, зависти, неудовлетворенности. Их умы не смогли спроецировать никакое тело, кроме вот такого, плотного, омраченного.

В Йоге иллюзорного тела уделяется особое внимание пестованию правильных эмоций. Например, в иллюзорном теле мы должны обращать внимание на принцип, называемый бхава, джйотиш, спанда и шакти. Из них бхава – это божественное величие, гордость божества. Спанда – мудрость пустоты. Именно из такого состояния, из такого материала создаются божественные иллюзорные тела.

Наша тапасья заключается в том, чтобы выращивать внутри себя правильные эмоции, а неправильные гасить. Из неправильных эмоций неудовлетворенности, гнева, зависти, алчности, уныния, угнетенности, безверия невозможно создать божественное тело. Это как из грязи, из глины невозможно построить дом. Неподходящий строительный материал, потому что божественное иллюзорное тело создается из астральной материи, астральной субстанции.

Наша тапасья также должна заключаться в том, чтобы непрерывно культивировать в себе чистые возвышенные эмоции через самайю, гуру-йогу, призывания, благословения Древа Прибежища, быть очень бдительным в отношении нечистых мыслей, негативных эмоций. Во-первых, никогда не надо мириться с нечистыми мыслями. Во-вторых, гасить нечистые мысли в первый миг их возникновения. А если уж кто-то другой заметил ваши нечистые эмоции, то это уже все, шайба в наши ворота. Значит, мы уже давно проиграли. Не надо ждать, что кто-то другой погасит наши негативные эмоции. Садху, это тот, кто сам гасит свои негативные эмоции, в зародыше. Причем неважно, по какому поводу они возникли. Нет ни одного оправдательного повода, по которому они должны возникать. Вот так в идеале.

Как избавиться от негативных эмоций, как культивировать только высокие, возвышенные эмоции? Нужна непрерывная тапасья. С одной стороны бдительность, а с другой – непрерывное призывание Древа Прибежища, Ишта-деваты, такое призывание, от которого бы охватывал восторг, экстаз, лились слезы, волоски на теле становились дыбом. Это означает, что в какой-то момент мы должны сказать себе: «Хватит формально кланяться, хватит уже. Я уже накопил заслуг формальных поклонений. Хватит формально петь бхаджаны, хватит формально читать Датта-ставу, кавачу, петь мантры. Надо наконец начать нормальную духовную работу. Надо наконец с преданностью это делать. Хватит формально бродить вокруг храмов. Хватит». Мы должны сказать: «Хватит! Надо это делать по-настоящему, как истинный садху. Хватит что-то бормотать на бхаджан-мандале. Надо молиться всем сердцем, всей душой, чтоб дрожь по телу шла, чтоб в душе расцветали боги, мандалы, святые нисходили». В какой-то момент мы должны сказать это себе. Если мы не скажем, мы будем притворяющимися садху. Притворяющийся садху получит якобы просветление, из пластика.

На каком-то этапе наш тапас должен привести нас к искренности, к полной открытости, к полной чистоте, полной преданности. На каком-то этапе мы должны измениться, мы должны почувствовать по-настоящему, что такое дух самайи, что такое гуру-йога, что такое Ишта-девата, Прибежище, зародить уважение ко всем братьям и сестрам. Вот этот этап станет для нас настоящим пробуждением чистого видения. Ничего искусственного. Нам нужны были искусственные вещи, потому что мы сами были еще неестественные. Но на этом этапе все начнет раскрываться по-настоящему, потому что мы стали искренними, мы зародили настоящий дух самайи.

Мудрецов можно разделить на различные категории.

69. В состоянии джняны существуют различия, характеризуемые аспектами и отношениями разума и разнообразием проявлений деятельности, обусловленной этим.

70-77. Такие различия весьма очевидны в Брахме, Вишну и Шиве, которые являются джняни по самой своей природе. Это не означает, что джняна допускает разнообразие. Эти отношения зависят от их васан и окружения. Они – *владыки вселенной и всезнающие. Их джняна чиста и не загрязнена тем, что они делают. Цвет лица джняни может быть светлым или темным, но ни его джняна, ни качества его ума от этого никак не зависят. Посмотри на различия в трех сыновьях Атри, а именно, на различия в Дурвасе, Чандре и во Мне самом. Васиштха всегда соблюдает строжайшую приверженность исполнению долга и обрядов, предписанных священными писаниями; в то время как Санака, Санандана, Санатсуджата и Санаткумара – пример отшельников, абсолютно безразличных к любой деятельности, включая и религиозные обряды; Нарада – идеал бхакти; Бхаргава поддерживает врагов богов, в то время как равно великий мудрец Брихаспати поддерживает богов в борьбе с их врагами; Вьяса постоянно занят составлением Вед и распространением их истины в форме Махабхараты, Пуран и Упапуран; Джанака известен как аскетический царь; Бхарата похож на идиота; можно привести в пример и многих других.*

78. Существует много других личностей с индивидуальными характеристиками, таких как Чьявана, Яджнавалкья, Вишвамитра и т.д.

79. Из трех типичных вышеупомянутых васан, васана действия является наиболее могущественной, и она относится к невежеству.