2008 – 05 – 02.

Стремиться не к тому, что прнято, а к тому, что правильно.

Удовлетворенность. Правильные акценты в Учении. О софистике.

«Когда человек посвящает себя выполнению верных действий, его интеллект становится спокойным и отражает Истину, как чистое зеркало. Тогда значение писаний становится понятным, мудрый человек сияет мудростью и хорошими качествами. Ищущие освобождения из клетки невежества слетаются к необусловленному блаженству, покидая удовольствия. Погоня за удовольствиями – огромное несчастье».

Поскольку есть йога, есть дивья-тапа, т.е. божественная аскеза, то практиковать путь Освобождения означает – делать не то, что тебе нравится, а то, что нужно. Если мы эту формулу запомним, то примерно мы уловим принцип тапаса. Поскольку то, что нравится, делают все люди, а то, что нужно, делают только йоги, единицы, святые.

Один ученик пришел к учителю и попросил принять его в ученики. Учитель сказал: «У меня есть только два условия, которые я тебе предложу. Первое – ты будешь должен делать не то, что ты хочешь, а то, что нужно, и ты не должен будешь делать то, что ты хочешь».

В этом весь принцип, поскольку наше эго всегда тяготеет к низшему. Эго, низшее «я» – это неусмиренное, как бы бессознательное животное, которому нет дела до Освобождения, Просветления. Оно имеет свою концепцию существования, бессознательную. Оно хочет просто удовлетворять желания, стремится к удовольствиям. Его мышление, сознание примитивно.

А есть другая высшая часть, и, напротив, эта высшая часть озаряет своим светом эго, но эго не в состоянии его воспринимать. Именно поэтому нужен тапас. Если бы эго воспринимало этот свет и сразу же ему покорялось, тапас не был бы нужен, все бы происходило само собой. Именно так оно и происходит у йогинов категории дивья, поскольку у них доминирует саттва, сияние, и эго очищено, все у них происходит естественно, тапас внутренний, естественный тапас. Но мало находится на свете дивья-йогинов, поэтому без истинного тапаса не обойтись. Тапас означает – покорять свою низшую часть силой разума, силой осознавания.

И такое покорение начинается с прояснения принципа осознанности. Только когда принцип осознанности понят, мы начинаем понимать сущность текстов и сущность Учения.

«Хотя мудрый отвергает их, они создают некоторое неудобство в его сердце. Поэтому он совершенно счастлив, когда не видит себя в приятных ситуациях. Мудрецы или йоги приходят к такому мудрому».

Обычно ум тяготеет к приятному и отвергает неприятное. Это присуще даже детям, животным. Но йогину следует перестроить такой подход. Для этого необходима сильная вера, сильная воля и смирение; беспредельная вера, беспредельная воля и беспредельное смирение. Нелегко вот так взять и не стремиться к приятным ситуациям и, причем, это не один какой-то акт на публику, широкий жест: «Посмотрите», а годами, когда никто не видит даже, когда это становится смыслом жизни. Это нелегко. В этом и смысл монашеского делания – стремиться не к тому, что приятно, а к тому, что нужно, к тому, что правильно.

И вот когда у нас есть воля, вера и смирение – эти три: иччха, шраддха и прапатти (Атма-ниведана), мы являемся сильными йогами. Если же нам чего-то не хватает на духовном пути, возникают трудности, труднопреодолимые трудности.

«Но он не ценит даже психические силы или знания, которые они приносят ему. Он ищет общество просветленных и с ними погружается в истины писаний. Такие мудрые поднимают остальных до своего уровня».

Погружаться в истины писаний означает шравана – это означает прочесть не один раз и не много раз, а постоянно погружаться в истины писаний. Если вы желаете получить Шастра-крипу (милость священного текста), вы должны быть в погруженности в текст, постоянно медитировать над его смыслом, над строками, думать об этом, размышлять, слушать, вновь и вновь слушать. Шравана должна быть непрерывной. И эта шравана должна перерастать в манану – размышление или осознавание, интеграцию с этим. Вы впитываете эту мудрость, и эта мудрость становится вами.

«Мудрый человек постепенно оставляет все эгоистичные действия и стремления к удовольствиям, богатству. Он отдает все свои владения.

«О, Рама, помни, что даже ад не так болезнен, как страдания, называемые эгоистичными действиями. Богатство – источник бесконечных печалей, постоянное страдание. Наслаждение удовольствиями – тяжелая болезнь».

Что такое богатство? В абсолютном смысле, в чистом видении – это шакти, это большая энергия, это огромная энергия. Но когда эта шакти не интегрирована, когда она эгоистична и проявляется из жадности обладания, она становится источником большой головной боли. Когда человек обладает большой шакти, но эта шакти не сублимируется, она, грубо говоря, не втянута в центральный канал; от нее нет радости, а есть одни беспокойства. Такой человек не знает, куда же эту шакти направить, что с ней вообще делать? Это большая проблема людей, которые являются в этом мире шактиманами, те, которые столкнулись с этим, они обладают шакти. Когда люди обладают такой шакти, им надо найти способ, куда эту шакти направить. А направить можно ее только на Всевышний Источник, на служение, на Абсолют. В противном случае, эго становится зависимым от шакти. Эго само по себе не обладает большой силой, и когда оно сталкивается с большой шакти, с большой энергией (неважно, материальной или любой другой), оно прилепляется и зависит от нее. Такая зависимость является рабством.

Напротив, принцип служения предполагает, что с какой бы шакти, с какой бы энергией вы не контактировали, зависимости нет. Вы можете привлекать огромную энергию, вы можете быть даже творцом Вселенной, даже располагать такой шакти, как бог Индра или Брахма, но нет чувства зависимости и привязанности, поскольку это делается неэгоистично.

«Все это не понимается искажающим интеллектом. В этом мире удовлетворение тем, что есть – лучшее лекарство и величайшее везение. Довольное сердце готово для Просветления».

Это очень важно – «довольное сердце готово для Просветления». Сантоша, шанти, внутренняя удовлетворенность – это состояние, когда мы близки к пробуждению. Оно не имеет ничего общего с такой обывательской сытостью и удовлетворенностью. Это пробужденная удовлетворенность. Это удовлетворенность, которая не скачет, не ищет чего-то вне себя, но врастает в саму себя и трансцендирует саму себя через самоотражение и самоосвобождение.

Очень часто у начинающих нет такой удовлетворенности. Они мечтают об аскезах, уединениях, суперсекретных практиках, а вот так посмотреть на человека – а куда он придет, если в душе нет мира? Он будет разрываем на части в своем уединении, и практика, которую он начнет, тоже не принесет ему пользы, потому что в душе у него война, он разделен на части, нет мира, нет покоя, некуда двигаться дальше, нечего трансцендировать, еще нет целостности.

В древние времена по идеалу такому ученику просто надо бы чуть-чуть обрести эту целостность и удовлетворенность. Просто первые три года научиться мести дорожки в храме со спокойным сердцем, просто научиться первые три года это делать. Вы думаете это легко? Наверное, вы сами видели, что человек приезжает с большими планами, а через месяц, через два или три у него удовлетворенность исчезает. Он думает: «Ну, как это? Я здесь такой великий духовный искатель, я так много потратил, пожертвовал, чтобы сюда прийти. И вот чем я занимаюсь – мету дорожки. Разве это великое дело? Мне надо что-то великое, очень великое». Великое эго хочет великих дел, великих впечатлений, великих немедленных результатов. Но вот здесь-то «собака и зарыта» – чем сильнее оно хочет, тем меньше оно получит, потому что надо искать совсем не в том месте.

Удовлетворенность – это роскошь, это состояние божества. Вот только из этой правильной пробужденной удовлетворенности возможен духовный рост, возможно самотрансцендирование, самоисследование, углубление, возможно что-то строить, когда есть такой фундамент. Когда нет такой удовлетворенности, надо об этом задуматься: «Куда мое сознание направляется?» Потому что когда сознание направляется вглубь, в осознавание, такая удовлетворенность всегда есть. Это интуитивное чувство, что «я все делаю правильно». Это такое подсознательное ощущение – «я иду в верном направлении». Никакого замешательства, нет какой-то эйфории или расслабленности, но четкое ощущение – «я на правильном пути». И когда правильный путь находится? Когда сознание самоуглубляется, когда растет вивека, когда растет вичара и она углубляется. Но когда этого не происходит и сознание выброшено наружу – вот здесь начинается неудовлетворенность. И часто такой человек связывает свою неудовлетворенность с внешними факторами, он думает: «Точно, это причина во внешнем. Я точно знаю, вот этот человек, который меня раздражает всегда – вот он, источник моих бед, постоянно он выбивает меня из медитации». Или что-то еще: «Вот этот прасад, точно, я знаю – когда я вот такой прасад ел, у меня была удовлетворенность, а вот такой – нет». Все это хитрые уловки, хитрые ловушки эго, и эго начинает искать разные лазейки, оно же не может смириться просто так, оно начинает что-то искать, и оно перебирает одно, другое, третье: особая техника, особая диета, особое расположение, особое служение и т.д. – все, что угодно. Оно может заниматься этим десятки лет, оно находится в такой неудовлетворенности: «Ну, значит надо искать, значит надо перебирать варианты, комбинировать разные вещи из них». И оно может заниматься этим еще очень долго, на это можно снова жизней десять потратить.

Но вопрос – зачем это делать, когда можно начать прямо входить, прямо сейчас в это состояние удовлетворенности через вивеку и вичару. Это будет самый прямой путь к истинному пробуждению. Это не требует условий, это требует только бдительности и искусности в разворачивании ума вовнутрь и самонаблюдения, и утверждение в этом самонаблюдении.

«Сначала отвернись от мира, затем ищи подходящее богатство, исследуй истины писаний».

Вот этот процесс – разворачивание ума вовнутрь, выполнение первой из пятичленной формулы – это и есть процесс отворачивания от мира, ухода от мира. Когда мы отворачиваемся от мира, начинается поиск подлинного богатства. Этот поиск надо выполнять по алгоритму, согласно Учению. Важно соблюдать алгоритм Учения, чистоту Учения, не затуманивать его, не смешивать, «не сваливать все в одну кучу», потому что этим самым мы затрудняем свой же поиск. Если в Учении описаны четко методы и реализованы какие-то логические схемы, важно их держаться, потому что именно через них идет шакти. Может быть учений много, алгоритмов много, но если с этим нет связи, то и реализации через это не будет.

Например, иногда меня спрашивают: «Есть такая практика – суфийское кружение. Давайте тоже кружиться». Я говорю: «В индивидуальном смысле вы можете кружиться, сколько угодно, и интегрироваться с этим. Но мы не можем это сделать практикой в монастыре. Почему? Потому что я не суфий, у меня нет передачи в это учение. Я не являюсь каналом, проводником суфийского кружения. Мне нечего сказать, я могу вас научить интегрироваться с этим, но у меня нет вдохновения на это, и, значит, у вас будет соответствующий результат – вы покружитесь неделю, а потом забудете. Т.е. чтобы кружиться по-настоящему, надо иметь Гуру, который сорок лет кружится, и он вас научит, как кружиться до конца, до полного пробуждения.

Но я – Гуру, который больше двадцати лет занимается созерцанием и знает в этом толк, а потому и шакти за этим есть, и может вам это передать или работает с пранами. В этом и смысл передачи – есть определенная шакти, которая работает. Если вы делаете правильные акценты на том, что важно в Учении, то и вы получите тоже пользу от этого Учения.

«Взращивай отсутствие интереса к удовольствиям, и ты достигнешь высшей Истины. Когда разум утвердился в бесстрастии в обществе мудрых и благодаря изучению писаний возникла незаинтересованность в погоне за удовольствиями, человек более не стремится к богатству и смотрит на богатство другого, как на коровью лепешку. Он относится к своим родственникам и друзьям, как к попутчикам, непривязан к уединению, садам, святым местам или своему дому, развлечениям с друзьями или религиозным спорам и не проводит слишком много времени ни в чем из перечисленного. Он остается в высшем состоянии, которое есть то, что есть».

Чтобы все это реализовать, я говорил – необходимо утверждаться: вера, воля, смирение.

Когда у нас ум не обладает верой, не смирен, он часто может оставаться поверхностным. Вместо того чтобы растворяться, идти к растворению и проникать вглубь, он занимает какую-то интеллектуальную нишу и продолжает сам себя подпитывать тем, что он играет в этой нише.

Например, в Древней Греции и в Индии тоже было такое течение философской школы – софисты, которые занимались софистикой. Софистика означает искусство логики, построенное на уловках, целью которого является достичь победы в споре над оппонентом, причем неважно, не по сущности, а по логике. Достичь победы любой ценой. Если выставить с помощью логики оппонента в невыгодном свете, то кто потом будет разбираться, в сущности – правы или нет? Это игры манаса.

Одним из знаменитых софистов также был Сократ.

Картина примерно такая – в Афинах идет философ-софист с группой учеников, с группой поддержки. Подходит к горожанину на рынке и спрашивает: «Любезнейший, вот я что-то не очень пойму (и прикидывается, притворяется простолюдином, деревенщиной, простофилей), я что-то не пойму – вот если ты чего-то не терял, так оно ведь у тебя имеется?» А горожанин говорит: «Ну, ты простофиля, вообще. Конечно, имеется». Он еще не чувствует подвоха, а этот философ говорит: «А если оно у тебя имеется, значит, оно у тебя есть?» Горожанин говорит: «Ну, конечно, есть, это даже ребенку понятно». И он снова спрашивает: «Скажи, а ты не терял рогов?» Горожанин на рынке говорит: «Да нет, не терял». Философ говорит: «Следовательно, у тебя есть рога. Поздравляю, ты – рогоносец». Логически все правильно, горожанин в шоке, все остальные злорадно хихикают, а он от логического бессилия не может даже ничего возразить. Это и есть софистика – использование логических уловок с целью, сманипулировав – привести к нужным выводам.

Или к Сократу приходит ученик, и он спрашивает: «Ты откуда?» Он говорит: «Из Сицилии». Сократ говорит: «В Сицилии вообще все лжецы считаются. Ты – лжец». А этот человек говорит: «Да». А потом Сократ говорит ученикам: «Обратите внимание, он сказал, что он – лжец. Если он сказал, что он – лжец, значит, он сказал правду, а если он сказал правду, значит, он не лжец. А если бы он сказал, что он не лжец, то он бы солгал. И если бы он солгал, значит, он бы не был лжецом».

Это парадокс. Этим занимается софистика. Софистика также была распространена и в Индии, среди индийских школ были целые кланы, родовые семейства, которые упражнялись в искусстве спора и логики.

Один брахман-софист пришел к Будде. Его звали Пачаника, т.е. буквально переводится как «противоречивый или противоречник». Его школа была такова – что бы ему ни говорили, он с помощью логики, софистики и знания священных текстов мог это опровергнуть. Сам он не придерживался никакой точки зрения, но он хвастался, что может опровергнуть любую. Он приблизился к Будде, спросив у него наставлений, но с такой скрытой мыслью: «Будда начнет давать мне наставления, а я его опровергну, и поскольку Будда очень известен, я тоже стану очень известен». Но когда Пачаника приблизился к Будде, Будда сказал: «Ты не получишь наставлений. С нечистым сердцем негоже приближаться к святому. Это не делает тебе чести». И Пачаника увидел, что здесь софистика и логика искусства диспута не играют роли.

«Многообразие в нем создается невежеством. Оно фальшиво и не существует. Утвердившийся в сознании, непоколебимый, подобно статуе, не волнуется от объектов чувств. Я и мир, время и пространство, знания и ничто – все это, хоть и может продолжаться, не ощущается знающим Истину».

Итак, здесь говорится: «Утвердившийся в сознании не волнуется от объектов чувств». Переживание времени, пространства, ощущений – это может продолжаться, но сущностным сознанием оно не ощущается. Не волноваться от объектов чувств – это и есть формула самоосвобождения. Когда объекты чувств взаимодействуют с миром, возникает резонанс, карма-индрии приходят в резонанс с внешними объектами.

Когда у обычного, несамоосвобожденного человека, не пребывающего в осознанности, происходит такой резонанс, то этот резонанс как сбивающая прана распространяется сначала на ум (манас), затем проходит в праны (в пранамайя кошу), входит в астральное тело, колеблет, сдвигает его, входит в тонкое, в ментальное тело, порождает новые отпечатки в ментальном теле, и часть из этих отпечатков переходит в каузальное тело, чтобы проявиться в следующей жизни.

С практиком дело обстоит иначе. Карма-индрии воспринимают сбивающую прану, но резонанса дальше энергетического тела не происходит; в астральном теле такого резонанса нет, поскольку астральное тело как бы защищено санкальпой, естественной осознанностью. Карма не проникает дальше физического и энергетического тела. Это и есть – быть невзволнованным объектами чувств.

В каком же случае карма не проникает или восприятие, внешние воздействия не проникают глубже, чем энергетическое тело? Только в том случае, если у вас необычайно развито осознавание в тонком теле, когда ваше тонкое тело представляет собой минивселенную, состоящую из осознанности, санкальпы, естественного самоосвобождения, и когда оно очень сильно. Столкнувшись с такой минивселенной, утвержденной глубоко в Высшем «Я», воздействия органов чувств не могут ее поколебать. Такая вселенная создается благодаря различающей мудрости, практике осознавания.

Один йогин медитировал в пещере, и через некоторое время он начал видеть видения танцующего скелета. Сначала это был один танцующий скелет, а затем их было много, они танцевали вокруг йогина. Однако этот йогин выполнял Шамбхави-мудру и подумал: «Коль все является проявлением моего ума, мне нечего бояться». И он не дал своему уму войти в оценки, в суждения по этому поводу. Он просто все глубже врастал в Сахаджью. Тогда танцующий скелет исчез, и все скелеты тоже исчезли.

После скелетов начали появляться волосяные демоны в виде пучков волос, которые заполнили всю его пещеру. Он тоже не испугался и продолжал оставаться расслабленным, не покидая Шамбхави-мудру, и они тоже исчезли.

После волосяных демонов появились кожаные демоны в виде больших кусков кожи, которые окружали его и кружились как бы в танце. Это его тоже начало беспокоить, но он подумал: «Ну, мало ли какие виды демонов бывают. Все равно нет смысла на это обращать внимание».

И поскольку его санкальпа не была поколеблена, то сила его санкальпы удержала такую вселенную, такой мир, где эти демоны не могли оказать на него влияние, он их не допустил в свое тонкое тело. В конце концов, все эти демоны превратились в одну маленькую крысу, которая была жалка и беспомощна, и он подумал: «Ну, вот, такие были, казалось бы, могущественные демоны, а теперь это просто маленькая крыса, которая растворилась и исчезла».

Таким же образом все внешние воздействия, если мы не покидаем принцип Сахаджьи, не могут оказывать на нас влияние.

ОМ!