24.05.2011

На пути садху нужно взрастить веру. Виды веры

В Индии, когда вас кто-то приветствует, он говорит: «Намо Нараяна», - приветствую божественность. Неважно как вас зовут. То, что в вас есть божественность, божественная сущность это гораздо важнее. Садху учится призывать божественное, видеть в других божественное, жить так, чтобы раскрывать в себе внутреннюю божественность. Когда мы становимся садху, идем по духовному пути, нам нужны некоторые вещи. Нам нужно запастись верой в свой духовный путь, в своего Гуру, в своего ишта девату, в свое Высшее Я, в священные тексты. Эта вера вначале очень слаба, ее почти нет. Поначалу все мы маловерные люди, сомневающиеся. Потому что мы не совсем понимаем той божественной реальности, с которой мы соприкасаемся. Но постепенно, благодаря сатсангам, изучению священных текстов, внутренней личной практики, наша вера углубляется, усиливается. Идти по духовному пути это означает развивать в себе веру, медитацию. Не только одну медитацию, но и веру также. Медитация это опыт созерцания, а вера – это опыт воззрения. На духовном пути нам важно накапливать несколько собраний: собрание заслуг (хорошую карму), собрание мудрости (знание священных текстов, философии), собрание медитации (медитативного опыта). Если мы захотим заниматься только медитацией, без мудрости, без анализа, философии, мы можем пойти по неправильной дороге. Потому что мары, препятствия, иллюзии, демоны, только и ждут, чтобы мы где-то сделали ошибку. Если мы только занимаемся философией, анализом, не имеем личного живого опыта, это тоже заблуждение. Наконец также важна сева, Карма-йога, служение силам божественного, служение всеобщему целому. Потому что если мы медитируем, занимаемся анализом, но наша жизнь остается в прежних рамках, мы не соприкасаемся с надличными силами, не учимся взаимодействовать с этими силами, мы живем в узком тоннеле реальности эго, не знаем, как за него выходить. Накопление заслуг, служение, сева, Карма-йога, накопление мудрости, знание философии, анализ, аналитические медитации, ясность, вивека, различающая мудрость, и накопление медитации это собственно созерцание, медитативные опыты. Все эти три вещи нам необходимы на духовном пути. Но что для них является фундаментом? Откуда все это вырастает? Фундаментом для всего этого является вера. Вера начинается с того момента, когда мы обретаем прибежище. Мы прибегаем к каким- то божественным силам, мы ищем у них покровительства, мудрости, защиты, связи. Прибежище означает, что мы устанавливаем духовную связь со своим избранным божеством ишта деватой, в нашем случае с Даттатреей, со своим коренным Гуру и со своей сангой, общиной. Гуру, дхарма, санга – это части прибежища, того, что называется прибежище. Община – это духовная семья духовных братьев и сестер, садху, в которой вы растете, реализуетесь. Очень важно это понять, что есть не только индивидуальные, личные ценности, еще в природе есть общинные ценности, общинная культура. Общинные ценности, общинная культура – это атрибут жизни садху. Если мы слишком эгоистичны, слишком делаем акцент на индивидуальность, не учимся жить в коллективе, взаимодействовать в коллективе, если нам трудно ладить с другими, находить общий язык, значит наше развитие какое-то однобокое, значит наша личность не получит где-то нужные уроки. Поэтому общинные ценности, общинная культура также важны. Бывает в отшельничестве можно просидеть лет десять и не знать где у тебя слабые места. Только начнешь общаться, сразу увидишь, что и ревность есть, и гордость, и эгоизм. Община все это быстро вытащит наружу и покажет тебе как в зеркале. Тебе придется с этим работать.

К нам в монастырь однажды пришел христианский священник. Он был монахом-отшельником, он жил в дупле дерева несколько лет в уединении, в лесу. Рассказывал душераздирающие истории, как его демоны искушали, как его пытались убить, и т.д. Но он получил большой опыт, побыв у нас недели две, делая асаны, пранаямы, медитируя. Опыт, которого ему не хватало, который он не мог получить в уединении, в отшельничестве. Опыт взаимодействия с братьями, сестрами по дхарме, с коллективным разумом.

Фундаментом всего этого является вера. Поначалу наша вера невелика. Ее часто называют верой основанной на восхищении. Это вера когда у нас в душе что-то подымается, и мы восторгаемся. Но это очень глубокая, сильная вера. Пока у нас есть какое-то восхищение, эта вера тоже у нас есть. А затем все исчезло, и вера тоже пропала. Эта вера связана с тем, что у нас раскрываются какие-то тонкие божественные уровни сознания, а потом они закрываются. И мы полагаемся только на это состояние. Мы увидели учителя, мы услышали что-то, это нас вдохновило, мы что-то пережили, наша вера появилась, мы восхитились чем-то. А затем она исчезла. Что-то произошло в нашей жизни, она снова исчезла. Этой вере нельзя доверять, она слабая, на нее нельзя полагаться.

Другой вид веры, это вера, основанная на знании некоторых истин. Когда мы, например, задумываемся о том, что всем нам приходится умирать, перерождаться, что эта жизнь не ограничена материальной жизнью. Мы начинаем понимать, что вера нам нужна. Она нам нужна не потому что она восхищает, а просто потому что без нее нам не прожить нормально во вселенной. Потому что вера это закон вселенной, фундаментальный, базовый элемент мироздания. Как говорят, на войне атеистов не бывает. Атеисты остаются пока они живут в комфортных условиях. Как только солдаты идут под пули, все они становятся истово верующими. Как только человек поднимается в воздух, в космос, весь его атеизм как рукой сметает, он готов молиться любым силам, неважно кому. Как только он ложиться под скальпель на хирургическом столе, на серьезную операцию, весь его атеизм сметает. Неважно, член партии, атеист-материалист ученый, звания, ранги, должности. Все становятся фанатично верующими. Потому что человек понимает, что все его атеистическое, материалистическое мировоззрение, узко, имеет границы. Как только он касается чего-то, что выводит его за эти границы, он видит, что у него нет опоры в душе, что ему нужно нечто, что превосходит его узкие взгляды, узкие представления. Поэтому все солдаты на войне поголовно верующие. Этот секрет вам расскажет любой, кто воевал.

Таким же образом, садху – это духовный воин. Это воин, который стремится преодолеть ограничения этой жизни, выйти за пределы смерти. Когда он находится на этом уровне, он понимает, что ему необходима вера основанная на знании, он изучает процессы смерти, реинкарнации, и как их превзойти. У него зарождается вера основанная на изучении священных писаний, на доверии к авторитетам. Это совсем другой уровень. Он видит как он был мал, незрел, когда у него не было веры. Нет веры означает, что отсутствует связь со вселенной, с высшими контурами сознания, с божественными силами. Это значит мы очень сильно поглощены человеческим, земным. Мы так поглощены, что по своей наивности думаем, что кроме этого ничего во вселенной нет. Неверующий человек не подозревает, что есть посмертные опыты, что души сортируются в посмертии, каждая отправляется в свой мир, что есть божественные силы, божественные существа, и что все в этом мире управляется божественными силами. Просто они действуют так, что мы даже не видим этого. Это как естественная природа, среда обитания. Когда мы размышляем много, мы приходим к более осознанной вере, вере основанной на понимании. Но это еще может быть умственная, ментальная вера, основанная на выводах.

Третий вид веры, это более глубокая вера, оснванная на переживании, на опыте. Когда мы занимаемся медитацией и открываем глубинное свойство нашего Высшего Я, то, что уже у нас нельзя отобрать. Когда мы становимся медитаторами.

Наконец четвертый, самый высший вид веры, это необратимая вера. Та, которая не может быть поколеблема ничем. Человека можно убить, но веру он не может потерять. Необратимая вера связана с тем, что человек предает себя божественному. Он становится единым с божественными силами внутри себя.

Этот текст я написал как пожелание ученикам, наставление о вере.

Если твоя вера сильна,

словно могучий слон,

словно лев-царь зверей,

и парит высоко, как великий Гаруда,

то чистое видение, самадхи, пробуждение

обнаруживается легко и без усилий,

если же она слаба, словно жалкое маленькое насекомое,

то его не обретешь даже спустя годы

суровой аскезы в горной пещере.

Если твоя вера сильна,

словно армия могущественного царя-завоевателя,

чье одно имя приводит в трепет врагов,

то любые слова и действия своего коренного Гуру

ты увидишь как благословение божества - самого Даттатрейи,

а если она слаба – словно солдат-трус,

дезертир, бегущий с поля боя,

при первых звуках битвы,

то даже его сиддхи и самые совершенные качества

тебе не удастся увидеть даже на миг,

и рано или поздно твой ум

по привычке начнет выискивать в нем недостатки,

будь он сам Будда или Шанкара.

Если твоя вера сильна,

словно мускулы у борца, силача-атлета

– ты во всем увидишь путь к Истине,

распознаешь благословляющую милость божественной Силы,

получишь даршан от своего Гуру и шактипатху своего божества,

ты увидишь их не только в прекрасных, чистых, святых,

мудрых, радующих и восхищающих вещах,

но даже в мирских, невероятных,

обыденных, непривычных, пугающих,

отталкивающих, бессмысленных или неправильных событиях и вещах,

увидев в этом великий смысл и божественный промысел,

и поймешь, что все, что происходит с тобой,

имеет свою тайную причину,

а если вера слаба, словно ум у глупого дитяти

– ты не увидишь ничего кроме обыденного мира,

и не испытаешь ничего кроме, нечистых проекций своего ума

и незрелых оценочных суждений.

Если твоя вера сильна, крепка, как дамасская сталь,

то все чудесные качества

– чистое видение, ясность, отрешение, мудрость, смирение

самоконтроль, видения божеств, знаки, самадхи и сиддхи,

приходят естественно,

сами собой,

а если она слаба и хрупка как полусгнившая сухая ветка,

то сколько ни практикуй,

рано или поздно твое эго, ум, демоны-клеши и омрачения

легко возьмут верх над тобой,

и ты останешься тем же, кем ты и был ранее

– обычным страдающим существом в сансаре (карма-бандха),

погруженным с головой в неведение,

желанным кормом для демонов-Мар и вкусной пищей

для непостоянства-Махакалы.

Если твоя вера сильна, словно могучее древо,

все тайны учения Гуру, священные тексты святых мудрецов,

мудрость богов, игры сиддхов,

тебе станут видны, словно яркое Солнце днем,

а если она слаба, и дрожит как листок на ветру,

то спустя годы медитации, ритуалов, садханы, чтения,

анализа, размышлений, диспутов, слушания учений,

останешься невежественным глупцом,

и уподобишься половнику,

который переносит разные виды пищи,

но сам никогда не знает ее вкуса.

Если твоя вера сильна и крепка как алмаз, каждая мантра обретает силу,

каждый метод дарует пробуждение,

каждый ритуал приносит пользу,

каждая медитация ведет к самадхи,

а если она слаба и неустойчива, как пламя свечи в ветреную погоду,

то все это становится сомнительным, слабым,

бессильным и недейственным,

и кроме насмешек от духов и мар ни к чему не ведет.

О, ученик, ищи сильную, несокрушимую, непоколебимую веру!

Ищи ее, пока не найдешь,

ищи днем и ночью, в холод и в зной пока не найдешь,

если ты называешь себя моим учеником!

Шраддха, вера – это одно из качеств, которые упоминал Шри Шанкара, один из святых мастеров адвайта-веданты. Другие качества это вивека (различение), мумукшуттва, (стремление к освобождению), вайрагья (бесстрастие, отрешение от забот сансарной суеты). Когда у нас есть сильная вера, и мы обретаем три накопления, заслуг, медитации и мудрости, постепенно наш ум очищается, и мы начинаем выходить из сансарной реальности, освобождаться от круга рождений и смертей. Все мы живые существа, которые подвержены времени. Мы живем во времени, под давлением времени. Мы рождаемся, живем некоторое время, а затем мы умираем. Когда мы умираем, мы не совсем понимаем, что происходит. Но когда вы становитесь садху, вы испытываете такой опыт еще при жизни. Садху на своем опыте переживали состояния, которые называют смертью, и выходили за пределы этих состояний. Когда они выходили, их называли мукти, освобожденные. Садху говорят, что наше перерождение зависит от нашего разума. Мы рождаемся в том мире, куда направлен наш разум. Еще это состояние зависит от того, как двигается энергия в нашем теле, через какое отверстие выходит тонкое тело, исходя из физического. Считается, что есть три высших выхода тонкого тела из физического в момент смерти. И от этого зависит перерождение. Высший – выход через брахмарандру, через макушку, отверстие в голове. Тот кто выходит так, достигает освобождения. Поскольку эта дверь – врата Брахмы в абсолютную реальность. Рождается в чистых землях дакинь. Может родиться в любом из миров по своему желанию. Это один из высших выходов. Если тонкое тело выходит через глаза, человек может переродиться на земле, вселенским правителем, чакравартином. Или он может переродиться в одном из небесных миров, получить статус близкий к божественному, стать божеством в сансаре. Если тонкое тело выходит через ноздрю, он может обрести рождение в чистом теле человека, теле, в котором каналы и чакры очищены, в котором можно стать садху. Средний выход тонкого тела означает, что будет более низкое перерождение. Если тонкое тело выходит через правую ноздрю, человек может родиться якшей, могущественным сверхъестественным духом. Если тонкое тело выходит через уши, он может родиться богом мира форм, сансарным богом астрального мира. А если выходит через пупок, он может родиться богом в мире желаний. Еще более низким богом, например, божеством в свите Индры. Это средние типы перерождений. Низшие типы перерождений связаны с тем, что тонкое тело выходит из нижних чакр. Если тонкое тело выходит через мочеиспускательный канал, он переродится животным, получит грубое тело животного. Если через половой орган, он станет алчущим голодным духом, претом, будет обитать в низшем астральном мире. Если тонкое тело выйдет через анальное отверстие, он попадет в адское измерение, в области от бедер, коленей до ног. Считается, что в мире богов, и в адских измерениях происходят так называемые мгновенные рождения. Боги рождаются сразу, без зачатия, без взросления. Сразу имея взрослое сознание и полностью сформировавшееся тело. Выходя из порталов напоминающих лотосы. В адах тоже рождаются мгновенно. Если человек большой грешник, то духовным зрением он видится вниз головой, перевернутым, как будто он падает. Он сразу получает полностью сформировавшееся плотное тело.

В зависимости от того, насколько чисты наши каналы, мы создаем причины для нашего следующего рождения. В следующем рождении кто-то из вас родится божеством в астральном мире. Кто-то получит тело садху, тело человека. Кто-то не будет больше рождаться в сансаре. Возможно, кто-то сумеет перенести сознание в чистые земли, небесные страны, его примут божественные духи или святые. Возможно кто-то, имея сильную веру в свое божество, сможет родиться в локе божества, например в чистой стране Дивья Локе, в божественном мире Даттатрейи. Все зависит от того, насколько чисто наше сознание и насколько сильна вера.

Есть признаки, которые показывают, в каком мире человеку предстоит переродиться. Например, если человеку предстоит переродиться в аду, то небо меркнет, становится коричневым, идет дождь, появляется пар, ветер, снежная буря и град. Элементы, стихии природы приходят в беспокойство. А если человек перерождается в Прета Локе, становится голодным духом, то видно затуманенное небо, солнце и луна утопают в желтых лучах света, так что солнца или луны не видно. В это время нет ни ветра, ни града. Чем ближе к ночи, идет дождь. Тот человек рождается в мире голодных духов, которого сопровождают эти знаки. Если человеку предстоит родиться в мире животных, получить животное тело, то небо мрачное, окутано тучами, нет ни ветра, ни просвета в облаках, стоит туманная, темная, неприятная погода. Если человеку предстоит родиться асуром, то бушует штормовой ветер, во всех направлениях мечутся темно-коричневые облака устрашающей формы. Также гремит гром, сопровождаемый языками молний, не давая появиться ни солнцу, ни луне. Это признак того, что умерший переродиться враждующим полубогом, титаном. Если человеку предстоит родиться сансарным богом, в Сварга Локе, в верхнем астральном мире, стоит ясное небо, сияют солнце и луна, нет ни ветра, ни урагана. Если человеку предстоит переродиться в мире людей, можно наблюдать ясное, прозрачное небо, тихо, свободно плывут легкие облака, и они подобны белому шелку. Или солнце и луна сияют двойным ореолом. Когда двойной ореол вокруг солнца, это признак того, что какая-то душа идет по пути людей. Есть также знаки указывающие на высшие уровни перерождения. Когда человек достигает освобождения, становится полностью пробужденным, святым, на это указывают различные круглые и прямые радуги. Когда оставляют тело достигшие высокого уровня реализации, могут проходить раскаты грома, землетрясения, возникать спонтанное пение, слышатся звуки мантр и баджанов, развеваться благоухания, возникать круглые, прямые радуги, возникать видения божественных существ, которые сопровождают этого человека в высшую обитель. В зависимости от того, что содержится в нашем сознании, какова структура наших каналов и чакр, мы обретаем такое перерождение.

Когда мы размышляем над непостоянством, реинкарнацией, законом кармы, постепенно наша вера углубляется, и становится верой основанной на понимании. Мы просто начинаем понимать, как устроено мироздание и как нужно жить так, чтобы в этом мироздании быть счастливым.

Мои благословения вам так, чтобы вы вели духовную практику, чтобы вы были садху, и стремились обрести пробуждение.

Вопрос: Я хотела бы, чтобы вы дали благословение тем, кто намеревается поехать на Кайлас, чтобы препятствия нас не сбивали с пути.

Я даю такое благословение. Не думайте о препятствиях. Даттатрейя всегда с вами, никто вас не собьет.

Вопрос: Вы говорили о вере. Как обрести такую непоколебимую веру?

Сразу непоколебимая вера не появится, но если ее призывать, например, молитвами Даттатрейе, в сочетании с анализом, изучением философии и медитацией, все эти три вещи постепенно создадут фундамент для непоколебимой веры. Веру можно призывать. Если у вас мало веры, слабая вера, вы можете читать молитвы, обращения, мантры своему избранному божеству, древу прибежища, вновь и вновь делать подношения и просить об укреплении веры. Это всегда благоприятно.

Вопрос: Гуруджи, вы один раз рассказывали о своем опыте о том, как пролили кипяток на руку, и наблюдали за тем, как он касается кожи, и при этом у вас не осталось ожога. Однако, волновая теория говорит, что когда есть наблюдатель, то происходит уплотнение материи, соответственно происходит столкновение. Когда нет наблюдателя, волны проходят сквозь друг друга. Разрешите этот парадокс. Каким образом, все-таки при присутствии наблюдателя, не осталось ожога.

Никакого парадокса. У меня парадокса не было. Когда я говорю, что я наблюдаю, что есть наблюдатель, я просто использую общепринятую речь, те языковые формы, которые существуют. Был элемент созерцания, и в этом созерцании не было наблюдателя. Но восприятие существует. Я говорил о восприятии в созерцании. Когда мы созерцаем, восприятие остается, мы все видим, все слышим. Этим отличается сахаджа самадхи от савикальпа, нирвикальпа самадхи. Наблюдателя не было. Квантовая физика удовлетворена. Когда вы созерцаете, все равно какая-то часть вашего сознания остается. Но эта часть сознания может быть такой неуловимой, такой тонкой, что уже нельзя ее как-то определить. Именно из-за этой части вы становитесь неподвластны законам материи, законам физики. Процессы начинают переходить на квантовый уровень.