2012 04 29

Интернет-лекция Дивья Лока – Нью-Йорк.

Выбор в пользу духовного пути. Четыре осознанности.

Текст «Йога Васиштха» гл. 6 «История о Каче».

Тиродхана-шакти: пять канчук.

Я рад приветствовать практикующих Лайя-йогу из Америки. Начнем мы с традиционного приветствия Намасте. Вот это приветствие Намасте, что оно означает? Оно означает: божественное во мне приветствует божественное в вас. Мы стараемся смотреть не на тело, не на ум и даже не на душу, а на Бога в человеке, божественное, и это божественное мы почитаем в другом, вот что значит это божественное. Мы соединяем руки в таком жесте: замыкаем правый и левый каналы, ида и пингала. Соединив каналы, мы расслабляемся, отпускаем себя, на уровне сердца держим руки, стараемся войти в созерцательное присутствие. Т.е. когда ида и пингала, каналы соединяются, наши внутреннее солнце и внутренняя луна соединяются, энергия наполняет центральный канал сушумну и само собой возникает медитативное сознание. Нам надо себя отпустить, расслабиться и зародить дух веры, дух почтения. И вот так мы поем мантру Ом.

Это действительно такая глубокая практика, когда мы поем Ом. Мы представляем в центре груди слог Ом, сияющий, светящийся чистым, белым светом. Мы представляем, как из него исходят лучи света, и одновременно стараемся настроиться на святых, древа прибежища. Представляем, как лучи света нас соединяют со святыми. Святые существуют в других измерениях всегда, но их мудрость не всегда направлена на нас, потому что мы должны создать причину, мы должны их попросить об этом. Это испускание света во время Ом, это наше приглашение к святым: пожалуйста, обратите на нас внимание, пожалуйста, даруйте свое благословение.

Когда мы второй раз поем Ом, мы впитываем их благословение, представляем, как этот свет входит к нам в сердце. И наконец, третий Ом, мы представляем, как их свет благословения, войдя в нас, очищает наши чакры, каналы, наше тонкое тело и полностью стараемся раствориться в свете их благословения, стать с ними одним целым, стать одним со святыми. Затем мы делаем поклон, как символ того, что мы подносим им свое тело, речь и ум, святым божественным существам, божественным силам древа прибежища. Зачем мы это делаем? Опять же, чтобы стать одним целым со святыми и божественными существами.

Если вы начали практиковать учение и Арья Дев вам кое-что рассказывал, то для вас это становится понятным. Но вначале надо подумать, а зачем нам надо стать святыми, одним целым со святыми, божественными существами? Какой вообще смысл того, что мы делаем? Здесь надо просто задуматься о смысле жизни. Каждый из нас ищет счастья, каждый из нас старается искать истину, а если он не делает этого, он живет невысокими потребностями, низким уровнем сознания. И в том, чтобы искать счастья, искать истину, нет ничего зазорного. Но, к сожалению, современный мир, современная потребительская культура уводит нас с этого пути. Огромное количество людей не стремится искать истину. Современная массовая культура объясняет людям, что счастья надо искать в материальных предметах, материальных благах, в деньгах, в чувственных отношениях. Когда это начинает доминировать, мы, в самом деле, верим в это. Но как бы мы ни старались следовать этому взгляду на вещи, мы не будем счастливы, мы будем всегда несчастливы. Потому что, можно сказать прямо, это ложные ценности, это неверные ценности, это полностью, абсолютно неверные ценности. Но, к сожалению, такова наша карма, мы живем в кали-югу, живем в таком мире, который пошел не по тому пути. К сожалению, к большому сожалению. Но святые, мастера, учителя никогда не прекращали попыток направлять человечество. Они всегда стараются помочь ему исправить его неверный путь, указать ему путь. Обратить его внимание на то, что существует изначально священные тексты, которые указывают путь к пробуждению, указывают, что истинное счастье в обретении знания божественной истины. Прежде чем вступать на духовную практику, мы должны глубоко как то внутри себя поверить в это, обрести с помощью интеллекта, анализа, с помощью интуиции уверенность в том, что мы избрали путь истинный.

Есть путь майи, а есть путь истины. Есть путь сансары, а есть путь Нирваны. Есть путь обыденного, бытового человека, потребителя, а есть путь садху. Это разные пути, не надо думать, будто это один путь. Это разные пути. Нам придется в начале духовной практики сделать выбор. Мы должны сделать такой выбор, если хотим обрести что-то на этом пути. Сделать такой выбор – это наша плата за то, чтобы идти по нему, как бы наша жертва. Если мы не сделаем этот выбор, это тоже будет выбор. Примерно такой: «Я не делаю выбор, я остаюсь на перепутье, остаюсь таким аморфным, размазанным, ни туда, ни сюда». Это тоже выбор, но это нельзя назвать истинным выбором.

Итак, каждый из нас размышляет о смысле жизни, каждый из нас размышляет о духовном пути. Но одни двигаются и получают плоды духовного пути, другие получают очень мало, третьи вообще ничего не получают. Это потому, что в самом начале не был сделан выбор. Одни сделали его, а другие не сделали. Эта дилемма, которая стоит перед нами – наш выбор, наш ценностный выбор, он называется вера. Во что мы верим, куда мы следуем, куда мы идем, чего мы хотим? Эти вопросы вновь и вновь надо ставить себе. Когда-то я так же, как и вы, ставил такие вопросы себе. Очень много я медитировал, размышлял, ходил на кладбище, анализировал свою жизнь и свое будущее. В конце концов, решил, что лучше бы мне покинуть мирскую жизнь и стать монахом. Я подумал, что если я посвящу свою жизнь пути освобождения и просветления, я сделаю самый лучший выбор, я принесу себе самое лучшее счастье. Я ходил на кладбище и размышлял над судьбами людей, которые там лежали, и думал: «Вот жил человек, он родился, имел материальные блага, у него были какие-то ценности, а затем он умер. В чем был смысл его жизни? Он тоже чего-то желал, но теперь его нет. Чего-то у него не было, очевидно у него не было духовного пути освобождения и просветления. Мирские ценности ему никак не помогли, семья не помогла ему, деньги не помогли, правительство не позаботилось, не помогло ему, он умер. Никто его не смог спасти, потребительская культура не смогла его спасти, ничего ему не дала. И таким образом все живые существа живут! И я подумал, что не хотел бы бессмысленно прожить свою жизнь. Я не хотел бы также. Я хотел реализовать Бога, истину познать. Но как можно познать истину в таком обществе, которое направлено к другому? Разве это возможно? Которое транслирует все время другие ценности, это очень трудно. Либо надо как-то скрываться, вести такую шпионскую игру, в сталкер, типа: я как вы, но не такой. Либо надо иметь большую смелость и говорить: «Я не такой как вы, я иду другим путем, я считаю, что мой путь правильный». Тогда множество людей, считающие, что их путь правильный, будут обвинять вас, говорить, что ваш путь неправильный, ты заблуждаешься. В общем, неизбежен какой-то конфликт, конфликт смыслов, ценностей. Я подумал, что я не очень люблю конфликты, бесконфликтным стараюсь быть всегда, и что лучше бы, чтобы не было таких конфликтов, я пойду своим путем, а все остальные пусть идут своим путем. Я покину мирскую жизнь, стану монахом. Слава Богу, в этом мире есть культура монашества.

Монашество – это культура, которая предлагает другие ценности, альтернативные ценности. Она говорит, что надо идти к пробуждению, надо искать Бога, надо искать божественную истину. Монашеская культура всегда стоит особняком в этом мире, потому что ее ценности, смыслы, цели слишком уж вызывающи для общества. Монахи никогда не смешаются с обычными людьми. Потому что цели жизни, смыслы жизни их очень разные. Монах – это как бы человек не от мира сего. Если космонавт стремится в космические дали, то монах тоже стремится в космос, только в божественный космос, в духовный космос. Монах не ищет земного счастья. Если обычный человек ищет земное счастье, земные радости, земные цели, то монаху земное счастье вообще не интересно. Это как детский сад, пройденный этап, бессмысленная трата времени, какой смысл в этом. Монах душой лежит к божественным тайнам мироздания, как космонавт, но космонавты ищут эти тайны снаружи, а монах внутри.

Я не предлагаю вам всем стать монахами, я хочу скорее указать на дух отрешения, который должен быть, на тот выбор, который вы все должны делать на духовном пути. Мы должны проделать большую аналитическую работу по выработке новых смыслов, новых ценностей и целей в жизни. Я вполне допускаю, что вы можете жить и семейной жизнью, и как миряне практиковать, но внутри все равно придется стать монахом. Потому что, не покинув дом, не покинув семью, не покинув все те смыслы и ценности мира, общества, не покинув все игры материального мира, нельзя идти к божественным истинам. Что значит покинуть дом? Вы можете жить в своем доме, но у вас не должно быть понятия о доме, вы не должны быть привязаны к нему. Что значит покинуть свою семью? Вы можете жить со своей семьей и заботиться о ней, но у вас не должно быть понятия семьи, понятия «я привязан», не должно быть привязанности, у вас должна быть внутренняя отрешенность. Другими словами, в каком бы статусе мы ни практиковали, монах, брахмачарья или мирянин, мы должны сделать внутренний выбор и зародить отрешенность от земной жизни (вайрагью).

Что же такое отрешенность? Отрешенность означает быть свободным, быть независимым. Вы можете выполнять различные дела, но ваша душа, ваше внутреннее «Я» должно быть отделено от этого. Ни радость, ни горе не должны поражать ваше сердце. Действовать непривязано, без надежды и страха, без стремления к плодам и результатам своего труда, это называется Карма-йога. Если вы живете в миру, если вы не монахи и делаете такой выбор, вам нужно учиться жить в духе Карма-йоги, в духе Бхакти-йоги. Тогда духовная практика начнет приносить силу. Для начала очень важно заняться воспитанием своего ума. Для воспитания ума есть такая практика как Четыре осознанности. Четыре осознанности называют еще четыре темы, переворачивающие сознание. Это метод, когда мы размышляем о непостоянстве и драгоценности человеческого рождения, о законе кармы, страданиях сансары и уникальности пути освобождения. В священных текстах говорится так:

Это свободное и наделенное всеми качествами состояние обрести очень трудно, и поскольку оно может помочь осуществить истинную цель, если не воспользуешься им сейчас, то вернется ли оно когда-нибудь еще.

Есть такой пример, что человеческое рождение так драгоценно, что его можно сравнить с черепахой, которая раз в триста лет всплывает и случайно попадает головой в ярмо, которое плывет в океане. Т.е. очень редка возможность стать человеком, потому что есть большое количество форм жизни, не пригодных для просветления. Например, получить тело духа, демона, существа ада, асура, бога, развлекающегося на небесах, трата заслуг, все это не благоприятные формы рождения. Получить тело больного, калеки, урода, родиться в месте, где не проповедуется Дхарма, не иметь интеллектуальных способностей, чтобы постичь Дхарму, все это не драгоценные формы человеческого рождения.

Есть другой пример, когда орел раз в двенадцать лет несет в клюве крупный алмаз, пролетая над селением. И случайно, пролетая над селением, он роняет этот алмаз в тарелку крестьянину, и крестьянин в одно мгновение стал богатым. Какова вероятность этого? То же самое наше человеческое рождение.

Третий пример, волшебный цветок, который расцветает в лесу раз в десять лет. Он цветет всего один день. Случайно, путник, который шел по лесу, внезапно наткнулся на этот цветок. Один день за десять лет он цветет. Это вероятность, тысячная доля процента. И когда мы получили это драгоценное человеческое тело, мы как бы выиграли в лотерею. Мы должны задуматься, как нам использовать это человеческое рождение. Как нам правильно жить, куда нам направить сознание, чтобы мы по-настоящему смогли воспользоваться этим выигрышем в лотерею.

Другой тип размышления – это непостоянство. Пусть даже нам удалось обрести драгоценное человеческое рождение, оно непостоянно и меняется каждый миг. Сам мир непостоянен.

Будда говорит в Авистара сутре:

«Три мира непостоянны как облака осенью, рождение и смерть существ подобно представлению на подмостках, человеческая жизнь кратка как вспышка молнии, и протекает быстро, как водопад с горной кручи».

Непостоянство сравнивается с водяным колесом. Сегодня мы люди, но где мы будем через восемьдесят лет? Родимся ли мы в аду, в мире животных, в мире асуров, в мире богов, переродимся ли мы снова людьми? Мы находимся в потоке перемен, и такие перемены называются паринама. Мы постоянно меняемся, нам не удастся остаться прежними, зафиксировать свою жизнь. Когда-то нас не было, мы были душой, живущей в тонком мире, затем мы воплотились в теле, душа соединилась со спермой, яйцеклеткой матери, стала зародышем, затем зародыш стал ребенком, ребенок вырос. Мы проходим стадии рождения, детства, взросления, зрелости, старения и затем смерть. Эти стадии непрерывно сопровождают тело, мы находимся в потоке трансформации. Непостоянство – это фактор времени, время – кала. Все мы подвержены давлению времени кала-шакти. Давление времени так же существует, как солнечные лучи, как радиация, как закон всемирного тяготения. О давлении времени говорили еще древние Риши, но только сейчас ученые начинают говорить о факторе времени как об энергии, как о некой массе, например исследования ученого Козырева. О давлении времени Риши давно знали, это кала-шакти, сила времени, которая заставляет нас взрослеть, стареть, болеть, умирать, затем снова рождаться. Мы ничего не можем поделать, это огромная сила, огромная масса, которая надвигается на нас, которая перемалывает всех живых существ. Причина, следствие.

Непостоянство, часто святые в сутрах его описывают как обычную жизнь человека, который размышляет только о мирских вещах, как танец преступника, которого приговорили к казни. Когда мы не признаем фактор времени, мы озабочены сиюминутными делами, нам кажется, что мы очень заняты, что нам некогда медитировать, некогда идти к освобождению. Это означает, что майя, иллюзия скрывает от нас фактор времени. Мы родились, а значит, мы умрем. Вместе со свидетельством о рождении, считайте, что на обороте мы получаем свидетельство о смерти. Таков фактор времени. Мы никогда не сможем это изменить, пока не превзойдем прошлое, настоящее и будущее, не откроем то, бессмертное святое сознание, которое находится за пределами времени. Человеческую жизнь сравнивают с каплей воды на лепестке лотоса. Вот она сейчас есть на лепестке, вот она скатилась. Над этой темой тоже нужно много размышлять, чтобы сделать выбор в сторону Дхармы, чтобы сделать выбор идти по духовному пути. Четыре осознанности создадут для нас мощный фундамент, который позволит нам стать сильными садху.

Следующая тема – это закон кармы. Хотя наше тело меняется и оно непостоянно, по закону кармы мы будем продолжать жить, даже после жизни этого тела. Когда наша душа отделится от тела, по закону кармы мы получим возможность жить в том мире, который соответствует нашей карме. Если тонкое тело выйдет через анус или муладхара-чакру, оно пойдет вниз, в адские измерения. Если оно выйдет через вишуддха-чакру, тонкое тело пойдет по пути мира асуров. Если оно выйдет через макушку, сахасрара-чакру, оно может пойти в высшие миры, в измерение Брахма-локи, в мир богов и даже достичь освобождения. Очень многое зависит от того, через какую точку в теле выйдет душа в тонкое тело. Если у человека засоренные каналы и работа его сознания такова, что его душа после смерти выйдет через половые органы, через свадхистану-чакру, он может переродиться животным. А если он установит связь с коленями, стопами и пойдет в эти миры, он пойдет в один из нижних миров, называемых патала, махатала, низшие миры, демонические миры или адские миры. Все зависит также от того, за каким светом последует душа в промежуточном состоянии. Если душа в промежуточном состоянии, отделившись от тела, видит тускло-белый свет, войдет в него, она может переродиться богом на невысоких небесах, уровня небес Индры, Индра-лока. Некоторое время она будет жить в таких мирах, растрачивая заслуги, это подобно тому, как попасть на курорт на Гавайи. Пока у вас есть деньги, вы наслаждаетесь пальмами, морем и песком. Но когда заслуги закончились, придется покидать все это. Если душа увидит тускло-желтый свет, она может переродиться претом, в нижнем астральном мире, вечно неудовлетворенным, вечно страдающим существом. Если душа последует за тускло-синим светом, она может переродиться в мире людей. В тантрах, других текстах детально описываются типы света, точки, из которых выходит душа и связь с новым рождением. Когда душа выходит, она принимает облик прежний. Но постепенно, путешествуя в тонком мире, когда она попадает на суд Ямараджи, бога смерти, и вместе с Ямараджа Читрагупта, секретарь Ямараджи, начинает просматривать карму тонкого тела. Взвешивать чистые, нечистые мысли, грехи и заслуги с помощью духов помощников, духов-соглядатаев (шраванов и шравани), которые все знают, все видят, все слышат. Которые знают все, что вы сказали, все, что вы подумали с самого момента рождения. И происходит взвешивание вашей кармы, для того чтобы определить, в какое место пойдет дальше душа. Душа, делая такое путешествие, постепенно меняется, ее свет меняется, форма меняется, облик и способ выражения. Потому что глубинные отпечатки, самскары, из души выходят и выходят все накопленные ранее впечатления. Кармы прошлой жизни актуализируются, потому что прарабдха-карма этой жизни отработалась, а старая санчит-карма становится нынешней прарабдхой, чтобы войти в тело.

Итак, все это закон кармы. Закон кармы невозможно в одной лекции описать, это большая тема, над которой надо постоянно размышлять. Мы живем в мире кармы, в мире причин и следствий, и каждое действие является причиной для нового следствия. Эти причинно-следственные цепочки являются причиной рождения в следующих жизнях. Наши мысли, действия тела, речи и ума создают нашу карму. Санчит-карма – это карма накопленная, которая есть ранее у нас в запасе. А прарабдха-карма – это есть наша нынешняя жизнь. Агами-карма – это то, что будет в будущем, то, что мы сейчас своими действиями накопили. Надо размышлять над этим законом кармы примерно так: «С моими заслугами, в какое тело я попаду в следующей жизни, в каком мире я окажусь с моей работой сознания, с моим уровнем веры, медитации? Может я стану божеством, может у меня есть тенденция родиться в мире людей, снова получить человеческое тело, идти за человеческими ценностями? Может мне угрожают нижние миры, миры алчных духов, миры животных, миры ада, может у меня есть какие греховные состояния? Мне их надо исправить, очистить. Либо я сумею подняться над нижними мирами сансары и воспарить в божественные миры? Может, я сумею получить тело, подобное Даттатрейе, светящееся, божественное, которые имеют высшие боги, видьядхары, гандхарвы, киннары. Надо определить свое место во вселенной с помощью размышления о законе кармы. И следующее размышление, это размышление о страданиях сансары. В силу кармы, которая происходит от дурных действий прошлого, мы сталкиваемся с разными страданиями.

Сансара – это область искаженных смыслов, подобно энергетической ловушке, которая затянула душу. К сожалению, мир, в котором мы живем, не является обителью счастья. Когда мы неправильно оцениваем реальность, это уже первый шаг к ошибке. Когда мы считаем мир – это обитель счастья, обитель радости, то мы сильно заблуждаемся. Вот именно этот мир, он не есть обитель счастья. Недаром христиане говорят «юдоль скорби, юдоль страданий», это действительно так. Потому что мы не живем в истинном мире, мы даже не знаем, какой истинный мир.

Если вы смотрели фильм «Матрица», то там главный герой не понимал, где он живет, пока его не пробудили. Таким же образом когда мы живем в материальном мире, мы живем в сансаре, сансара – это неистинный мир. Сансара – это область искаженных смыслов, искаженных ценностей. Это энергетическая ловушка для души, в которой законы вселенной действуют очень жестко и которые затмевают нашу чистую божественную природу. Сансара – это область авидьи (неведения). Есть более чистые, высокие миры, в которых неведения нет, например, Махар-лока, Джана-лока, Тапа-лока, это миры выше манипура-чакры, от анахата-чакры до сахасрара. В этих мирах живут сиддхи, риши, боги, святые существа. Чем они отличаются от более низких миров, таких как мир людей, мир асуров? В них доминирует сияние, свет, саттва-гуна, а раджас, тамас, его очень мало. А в нашем наоборот, саттва подавлена, раджас, тамас доминируют. Наша душа попала в сансару как в энергетическую ловушку. Нужно много размышлять, чтобы понять, что мир этот, прежде всего, мир страданий, ограничений. Святые его сравнивают с капканом: если попался, надо выбираться быстрее. Или с огненной ямой: если угодил в эту огненную яму, надо скорее выскакивать. Или с западней, или сетями, или силками, в которые попадает птица. Также сансару сравнивают с бесконечным лабиринтом без выхода. Сансару также сравнивают с ядом в красивой упаковке. Надо очень много размышлять: «Так, где я нахожусь, если я нахожусь в капкане, то надо из него выскакивать. Если я нахожусь в бесконечном лабиринте, то надо искать из него выход». О законе кармы мы размышляем также, опираясь на примеры. Закон кармы часто сравнивают с уздой, которой конь привязан к стойлу. Или с ярмом, в которое попал бык и не может его сбросить. С цепями на ногах узника или с тяжелой поклажей на спине осла. Также закон кармы сравнивают с семенами гороха, которые дают стручки гороха, т.е. если мы сеем горох, то будет горох, если мы сеем пшеницу, то появится пшеница. Другими словами, сходная причина порождает сходное следствие.

Итак, когда мы поразмыслили над этими четырьмя вещами: драгоценное человеческое рождение, непостоянство, закон кармы, поразмыслили над страданиями, все эти мысли нам надо повторять. Нам надо многократно выполнять аналитические медитации, минимум желательно их выполнить около 30 аналитических медитаций. На основании этих медитаций нам надо сделать какие-то выводы. И вот когда мы сделаем выводы, например, если сансара подобна капкану и в ней есть страдания, ограничена, подобна западне и лабиринту, и жить в области искаженных смыслов, жить в сансарных ценностях для меня опасно, надо выбираться. Или, если карма подобна узде, я хочу эту уздечку порвать. Или, если непостоянство явно есть в моей жизни, я хочу превзойти непостоянство, я хочу обрести мир вечности, мир абсолютной истины. Или, если я имею уникальное человеческое рождение, то неужели я его буду растрачивать на сиюминутное. Вот результатом этой медитации Четырех осознанностей должны быть выводы наши. И благодаря этим выводам мы делаем свой выбор. Этот выбор дает нам силы идти по пути садху. Если мы такие выводы не сделаем, то мы не определимся с путем садху. Мы будем думать так: путь садху – это конечно интересно, но не до него. Мы не сможем проникнуться до конца путем садху, идеалами садху, поверить в него до конца. Вот отсюда рождается вера в путь садху. Желание идти путем освобождения, желание выполнять тапасью, желание искать прибежище, желание следовать учению, желание следовать за мастером, желание практиковать и освобождаться от сансары. Тогда мы понимаем, это самое главное в моей жизни. И мы можем уделять внимание своей садхане столько, сколько это необходимо. Мы можем отсекать привязанности, можем отсекать иллюзии, соблазны. Вот тогда благодаря такому выбору зарождается вера. Но сначала наша вера, она маленькая, но постепенно, когда мы все больше размышляем над четырьмя осознанностями, наша вера растет. Сначала нашу веру очень легко поколебать. Сначала мы все мало верим, маловерные. Нашу веру очень легко поколебать. Только нам скажут другое, и наша вера уйдет или наше настроение поменяется, это произойдет. Потому что у нас еще не пробудилось наше Высшее Я, мы судим на основе ума, на основе опыта, культуры, воспитания, образования. Но постепенно этот канал веры, канал связи с божественным открывается. За счет чего он открывается? Он открывается за счет связи, общения с садху, со священными писаниями, с Гуру, с практикующими, за счет анализа, размышления. Общение со священными писаниями – это то же самое, что и общение с Гуру, если мы правильно подходим, благодаря такому общению мы можем получить шастра-крипу, благословение священного текста. Мы должны подходить к священным писаниям с верой. Нам надо научиться слушать в состоянии веры и преданности, читать в состоянии веры и преданности. Тогда Учение, как зерно, которое падает на благоприятную почву. Считается, что Учение нельзя передавать тем, у кого нет веры, нет преданности, нет доверия, нет открытости. Тогда его надо укрывать, хранить, прятать. И только убедившись в том, что есть вера, доверие и преданность, надо его понемногу раскрывать. Вот таковы подходы древних.

Итак, я хотел бы прокомментировать историю о Каче из шестой главы.

Васиштха сказал:

Когда-то еще в юные годы Кача старался достичь освобождения от этого мира. Он пришел к своему отцу Брихаспати и спросил: «Ты знаешь все, скажи мне, как можно освободиться из этой клетки, известной как колесо жизни или сансара?» Брихаспати сказал: «Освобождение из этой клетки жизни возможно только благодаря полному самоотречению, мой сын».

Видите, здесь в «Йога Васиштхе» без всякой политкорректности сансара сразу называется – это клетка жизни. Вы либо принимаете это, либо не принимаете. Садху принимает это. Садху не говорят: «сансара – это здорово, сансара – это современно, креативно», ничего подобного. Садху говорят: «сансара – это клетка». А если мы признаем, что это клетка, сразу есть проблема, надо из нее выбираться. Значит смысл жизни не в том, чтобы жить в клетке, чтобы ее раскрашивать, а в том, чтобы разломать и выбраться на свободу. Учитель Качи, его отец, говорит так: освобождение из этой клетки жизни возможно только благодаря полному самоотречению.

Васиштха продолжил:

Услышав это, Кача ушел жить в лес, отказавшись от всех удобств жизни. Это никак не повлияло на Брихаспати, мудрые остаются вне влияний встреч и расставаний.

Т.е. сын Брихаспати стал аскетом и ушел в лес, чтобы медитировать, искать истину, достичь самадхи и обрести освобождения. Его отец не расстроился по этому поводу, поскольку он сам был просветленным и сам был садху. У него не было привязанностей, он обрадовался, что его сын вступил на путь освобождения.

Через восемь лет уединения и аскетической жизни Кача снова встретился с отцом и спросил: «Отец, восемь лет я вел жизнь аскета, отказавшись от всего, почему же я все еще не достиг состояния высочайшего блаженства?» Брихаспати просто повторил свои прежние слова: «Окажись от всего», и ушел. Кача выкинул даже кусок коры, которым он прикрывал свое тело, и прожил в лесу еще три года. Потом он снова пришел к отцу и, приветствуя его, сказал: «Отец, я даже отказался от своей палки, от одежды и от всего остального, но до сих пор не познал сам себя». Брихаспати ответил: «Под всем понимается только ум, потому что ум и есть все. Отказ от ума – значит отказ от всего».

Сказав это, Брихаспати пропал из виду. Кача заглянул внутрь себя в попытке найти ум и отказаться от него. Но как бы усердно он его ни искал, никак не мог найти то, что мог бы назвать умом. Не обнаружив ум, он начал размышлять: «Физические субстанции, такие как тело, не могут считаться умом, почему же я тогда зря истязаю это невинное тело? Я должен вернуться к своему отцу и спросить, где же находится этот ужасный враг, известный как ум, зная это, я от него откажусь». Решив так, Кача находит своего отца и снова спрашивает у него: «Скажи мне, что такое ум и тогда я от него откажусь? Брихаспати ему отвечает: «Те, кто знает, что такое ум, говорят, что это твое «я», чувство собственной важности в тебе, это и есть твой ум».

Брихаспати говорит, что твой ум – это эго, ахамкара, если ты сумеешь отказаться от него, ты постигнешь Бога.

Кача воскликнул: «Но это трудно или даже является невозможным». Брихаспати ответил: «С другой стороны, это проще, чем раздавить цветок в ладони или закрыть глаза. То, что кажется из-за невежества, пропадает при расцвете знания. На самом деле нет никакого эго, чувства собственной важности, что оно существует, кажется только из-за невежества и заблуждения. Где это чувство эго, где оно возникло, что это такое? Во всех существах всегда есть только одно чистое сознание, поэтому чувство эго – это только слово. Откажись от него, мой сын, откажись от собственного психологического ограничения. У тебя нет никаких границ и обусловленности временем, пространством и чем бы то ни было еще».

Брихаспати дает ему наставление по вичаре, вивеке и вайрагье. Вичара, вивека, вайрагья, эти три понятия являются ключевыми для каждого садху ведантической традиции. Вичара означает исследование, мы должны глубоко исследовать природу нашего сознания. Наше сознание включает в себя: ум (манас), понятийный ум; читта – память, набор отпечатков прошлых жизни и этой жизни; буддхи – духовный разум, интуитивное сознание; ахамкара – эго, которое подобно клею все это скрепляет; и чайтанья – сознание, которое пронизывает все это. Все это представляет собой антахкарана, наш внутренний инструмент. Для того чтобы идти по пути освобождения, нам нужно хорошо разобраться с внутренним инструментом. Это как бы наше внутреннее программное обеспечение, надо стать его хорошим пользователем. Вичара означает, что нам нужно обратиться внутрь, исследовать и научиться различать, чем отличается манас от буддхи, чем отличается ахамкара от буддхи, чем отличается читта от манаса. Когда мы обретаем такое различение, это называется вивека. Вивека значит понимание, различающая мудрость. Пока мы не обладаем различением, в потоке нашего сознания все перепутано, мы путаем свою истинную сущность с умом, истинную сущность с эго, истинную сущность с телом. Но нам нужно все это разложить по полочкам, научить различать это, чтобы вычленить, кем мы являемся и кем мы не являемся. И когда мы понимаем, что наша сущность бессмертна, вечна, чиста, незапятнанна, лучезарна и наша сущность есть сам Бог, есть сам Господь. Наша сущность не есть ум, не есть эго, не есть тело и даже не есть тонкое тело, не есть душа. Наша сущность бесконечна, мы в этом обретаем уверенность и можем отделить нашу сущность от того, что ей не является. У нас наступает отделение, отрешение, это называют вайрагья. И первый раз возникает вайрагья, когда мы испытываем природу Ума, когда мы исследовали ум и сумели обнаружить нашу истинную природу.

Что ограничивает нас, что не дает нам владеть знанием, джняной? Эта ограничивающая сила называется тиродхана-шакти, это сила иллюзии, вуалирующая, покрывающая сила, которая окутывает наш разум. Эта тиродхана-шакти состоит из нескольких разделов. Первое проявление тиродхана-шакти как время (кала). Первый аспект ограничивающей силы, он ограничивает душу понятиями времени и связанными с временем метаморфозами: рождение, рост, созревание, увядание, умирание. Вот чувство: «я живу во времени», это первая канчука, кала, время. Святые, боги, просветленные живут вне времени, вне прошлого, вне будущего, вне настоящего. Но мы живем во времени, мы жестко живем в линейном времени, вектор которого идет из прошлого в будущее, и мы ничего не можем поделать, потому что мы отождествлены с телом, с тонким телом. Мы мыслим категориями времени. С помощью вичары, вивеки, вайрагьи мы должны освободить себя от этой канчуки. Т.е. канчука – это покров, который окутывает нашу душу, можно так сказать, кольчуга, на русском. Душа бессмертна, но пять канчук ее окутывают, пять кольчуг.

Первое – это время, связанное со временем мышление в категориях времени. Вторая – это нияти. Нияти – это физические законы вселенной, то, что ограничивает нашу свободу воли (пурушартха). Карма, судьба, предопределенность, привязывает нашу душу к сансаре, это как некий поток, который несет нас подобно бурной реке, есть время, нияти. Проще сказать, это ход истории, и мы все увлекаемся этим потоком. Это вторая канчука. Третья канчука называется рага. Рага – это сила наших желаний и привязанностей, которая ограничивает силу божественной воли внутри нас. Все мы обладаем определенной божественной волей, иччха-шакти, но наши привязанности и желания ее блокируют. Четвертая канчука – это авидья. Авидья ограничивает нашу силу знать, нашу джняна-шакти. Мы не обладаем сведениями как боги, не видим прошлое, будущее, несовершенно понимаем настоящее, не можем проникать разумом в жизнь других планет, видеть, как живут боги или существа нижних миров. Мы видим только наш мир и только наше время. Мы не видим очень много, наши знания ограничены, познания не глубоки. Это действует канчука авидья. Пятая канчука – кава, немного по-другому она произносится. Это то, что ограничивает нашу силу действовать, нашу крийя-шакти, способность делать и достигать все. Например, наша способность делать и достигать все, отличается от способностей бога Шивы, Даттатрейи и великих Риши. Душа в сансаре ограничена.

Итак, с помощью вичары, вивеки и вайрагьи нам нужно рассеять эти пять канчук и пять оков, чтобы узнать свою истинную природу. Брихаспати дал такие наставления своему сыну Каче. Кача благодаря его наставлениям обрел просветление.

Васиштха так говорит:

Получив эту высшую мудрость, Кача стал просветленным, он был свободен от чувства эго и от желания владеть чем бы то ни было. Живи, как он, о, Рама, чувство эго нереально. Не верь ему и не отказывайся от него. Как можно отказаться или, наоборот, ухватить то, что нереально? Если чувство эго само по себе не существует, существует ли рождение и смерть? Ты есть тончайшее и чистейшее сознание, неделимое, свободное от идей, но которое наполняет все существа. Только в состоянии невежества и непонимания мир виден как иллюзия. В состоянии осознания все видится как высшее Сознание. Оставь концепции единства, разделения и будь просветленным, не будь непонятливым человеком и не страдай.

Кача достиг просветления благодаря учениям своего отца Брихаспати. Брихаспати был одновременно отцом и Гуру для Качи. Когда вы становитесь учеником, выбираете своего духовного Учителя, духовного Мастера, это даже больше, чем отношения отца и сына. Физический отец дает рождение физическому телу. Духовный отец дает рождение душе и Высшему Я. Если вы находите духовного Учителя и как ученик устанавливаете с ним самайную связь, то у вас не будет больше будущих жизней, если вы хорошо практикуете. Не будет больше отцов в сансаре, физических отцов. Потому что вы реализовываете свою вечную, пробужденную сущность. Вам не надо будет уже отождествлять себя с телом, вступать в двойственные сансарные отношения.

Я вообще могу читать лекции часов шесть, но не всем легко ее слушать и если есть вопросы, Я могу ответить на вопросы. Учение – это большая драгоценность, как бы Я сказал: это волшебная драгоценность. Оно много стоит восхваления, служения, почитания и само собой оно достойно того, чтобы ему следовать и посвятить свою жизнь. Обычно мы говорим, что есть прибежище, оно включает в себя Гуру, т.е. линию святых и конкретного Гуру вашего, Дхарму (Учение) и сангху, то поле практики, где все разворачивается. И в этом всем мы обретаем шаранам. Шаранам означает прибежище. Прибежище означает, мы направляем на него свою душу, мы ищем в нем защиту, покровительство, мы устанавливаем с ним сакральную духовую связь. Очень важно иметь прибежище. Не следует принимать прибежище в каких-то ложных вещах. Потому что приняв прибежище в ложных вещах, мы получаем благословение идти по ложному пути. Ну что такое ложные вещи? Все, что увеличивает наше неведение, эгоизм, клеши, не освобождает от кармы, а наоборот увеличивает карму, это все ложные вещи. Хотя в Абсолюте, в трансцендентном нет ни истины, ни лжи, ни ложного, ни истинного в нашем понимании, на относительном уровне очень важно разделить ложные вещи и истинные вещи. Т.е. на нашем уровне для нас это важно: отбрасывать ложное и искать прибежище в истинных вещах. Все лекции, вся философия сводится к тому, чтобы мы имели истинное прибежище, держались его и следовали пути просветления благодаря ему. Сначала мы знаем о прибежище, потом у нас появляется доверие к прибежищу. Потом у нас появляется вера в прибежище, потом у нас проявляется сильная вера в прибежище. А потом мы и прибежище становимся одним. Происходит раскрытие того потенциала, который заключен в прибежище. Прибежище – это Бхагаван Даттатрейя, это сам Бог внутри нас. Устанавливая связь с прибежищем, мы устанавливаем связь души с Богом. Сначала этой связи как бы не существует, мы ее ищем впотьмах. Потом эта связь становится более явной, мы постепенно обретаем путь.

Лет десять назад, когда я читал лекции, после лекции сразу несколько человек становились монахами, три человека, пять человек. Они сразу понимали: «Ну что тут обсуждать, вот сансара, вот истинные ценности, вот ложные ценности, надо практиковать, это ж ясно, как божий день». Но яочень радикально читал лекции лет десять назад, так что даже обществу это не нравилось. Я перестал это делать, вот с вами чуть-чуть почитал лекции, обычно читаю только философские лекции последнее время. Предоставляю людям больше самим думать, Я не говорю, что им делать, Я говорю прямо: думайте, думайте. Но если сказать, что делать, прямо, то все предельно ясно: надо практиковать. Учитель вам скажет, что делать прямо, только когда вы приблизитесь к нему, станете его учеником, близким учеником, когда будет создана духовная связь, самайя, глубокая духовная связь. Эта связь должна выработаться с годами. Эта связь важнее, чем связь между родственниками, между отцом и сыном, матерью, супругами, между детьми и родителями. Нет ничего выше и важнее духовной связи Гуру-ученик. Все это называется прибежище, вера. Если нет вопросов, тогда мы закончим.

Все мои благопожелания и благословения, да благословит вас Бхагаван Даттатрейя, будьте счастливы, успешно идите по духовному пути, какой бы ни был у вас статус, монах, мирянин, брахмачари, карма-саньяси. Внутри вы все одно, идите с верой по духовному пути, Бхагаван Даттатрейя благословит вас. Карма благословит вас, и вы обретете все плоды. Главное, быть целеустремленным и иметь веру. Всем мои благословения.