

Комментарий послушницы Марины Савенко к тексту Гуру «Кодекс Мастера»

ОМ Почтение Трем Сокровищам – Учителю, Учению, самайным братьям и сестрам – драгоценным светочам, освещающим Путь.

Сегодняшний комментарий я хотела бы посвятить первой драгоценности, а именно нашему Мастеру Свами Вишнудевананда Гириджи.

Видео

<https://drive.google.com/file/d/0By6zzBLrTbixZ1ZWNE00bWltVnM/view?usp=sharing>

Кришна говорит, что учитель, как солнце, освещает путь каждого, но только сам ученик может открыться этому свету, отбросив завесу эго и скукоженности ума. И то, что позволяет ученику сделать это – это самайя и Гуру-йога, преданность своему Мастеру и со-настроенность с ним, проникновение его Учением, его воззрением, его медитацией и принципами его поведения, самим духом его пути.

И где, как не в наставлениях Гуру мы можем найти самые точные подсказки, как настроиться на состояние Мастера, дух его Учения, сердце которого – высшая Дхарма.

«Кодекс Мастера», глава «Качества Мастера»:

«Только став Мастером, возможно обрести свободу. Свобода – предельный пик состояния Мастера. Никто не может обрести свободу, не пройдя эту ступень.

Истинный Мастер всегда естественно расслаблен, он живет, будучи погруженным в тотальность и красоту Бытия, зная, что каждый миг – последний и другого такого не будет.

Истинный Мастер не обременен властью, вещами, жильем, заботами, суетой, семьей. Он давно оставил все Игры этого мира: развлечения, богатство, власть, соперничество с другими, поиск славы. Для него имеет значение только непрерывное движение к совершенству – он подобен бездомному страннику, он идет только туда, куда указывает Путь. Для истинного Мастера его жизнь – это Игра самого Духа, однако Мастер знает, что ставки в этой Игре – жизнь, смерть и свобода, поэтому Мастер, всегда тотален.

Истинному Мастеру неведомы мелочность, гордость, себялюбие, ибо он чувствует себя частью бесконечной тайны, равным со всеми существами.

Истинный Мастер гибок как ветка лозы и видит Путь в любых условиях. Однако только ему известно, какой ценой ему стоило обрести такое видение».

Итак, Гуру говорит, что Освобожденным может стать лишь Мастер, полностью посвятивший себя Пути просветления, отдавший себя всецело этому Пути, без остатка. Гуру говорит, что путь – не есть что-то однодневное, простое и обыденное – это сияние вечности, освещающее мир. Дхарма, Путь – это самая высокая наука, для постижения которой требуются все силы души и даже все ее сверхсилы, а именно – тапас, духовное горение. Ведь только при достаточной температуре можно выплавить драгоценный металл.

«Истинный Мастер не сделает ни одного лишнего движения, не скажет ни одного лишнего слова, не допустит оплошности даже в мелочи, ибо он знает, что мелочей не существует, ведь он – Мастер, воплощение совершенства.

Истинный Мастер не оставит без внимания даже мелочь, без расчетов он просчитает каждую деталь. Он не допустит промах даже в незначительном, потому что тот, кто не обрел Дух тотальности, не может называться Мастером».

В мире Мастера нет места мелочам и невнимательности, потому что мелочей не существует. «Все едино, все связано со всем, все находится во всем...» – так говорит Гуру в послании всеобщего единства. Человек, природа, космические пространства – это единая сфера сознания, взаимосвязанный механизм, где от правильной работы каждого болтика зависит благополучное функционирование всей машины Мироздания. Поэтому каждый должен учиться выполнять свою Дхарму, понимая и принимая всю полноту ответственности за свои мысли и поведение перед Вселенной. Каждое действие, каждая мысль творит новый веер реальности. И выбирать чистоту вместо нечистоты помыслов, сострадание вместо эгоизма, скромность вместо самовыражения – настоящее монашеское делание, мастерство, которое приходит не сразу. Однако, если есть намерение – придет и мастерство.

«Истинный Мастер не боится своих слабостей, он учится работать с ними, пока они не станут его силой».

В книге «Духовная алхимия – путь внутреннего аскетизма» Гуру говорит: «Если есть страсть к музыке – проси служить там, где музыки нет. Если ненавидишь простую работу в служении, такую как заниматься уборкой и мытьем посуды – проси именно ее. Любишь поговорить – молчи. Любишь молчать – говори, любишь лес – оставь лес, ненавидишь толпу – иди в толпу. Ненавидишь ответственность – бери ее наперекор своим предпочтениям. Потому что предпочтения – не что иное как наша карма, но если работать со своими предпочтениями и слабостями, со временем они растворятся и станут нашей силой, открывая новые горизонты развития на духовном пути.

«Истинный Мастер всегда живет в мире своего метода и мастерства. Если он живет не в мире своего метода и мастерства, то он не Мастер, ведь это ошибка, присущая дилетанту. Поскольку метод очень гибок и глубок, а мастерство безгранично, вселенная Мастера не имеет нигде пределов. Мир мастерства – вселенная чистого ума Мастера, созданная благодаря совершенному применению метода».

Гуру говорит, что Мастер всегда находится в практике, он предан Дхарме и тем методам, которые передал ему Учитель, ценя Учение превыше всего. В древности людям для того, чтобы получить наставления, приходилось преодолевать огромные расстояния, беззаветно служить Гуру многие годы, прежде чем получить передачу в практику. Однако сейчас, в наш информационный век, самые секретные тантры и упадешы можно призвать двумя кликами компьютерной мышки из

безграничных просторов интернет-сетей, хотя Дхарма не потеряла от этого свою ценность. Освобождающими все методы и наставления становятся только тогда, когда за них отдана полная цена – тело, речь и ум, т.е. когда методам и садхане посвящается вся жизнь йогина, и Дхарма становится самой жизнью.

«Дилетант склонен к крайностям, но только истинный Мастер знает, как соблюсти тонкий баланс творческой свободы и самодисциплины, проявленной Игры и смирения».

Гуру говорит, что начинающие садху часто ошибаются – то чрезвычайно усердствуя в самоотдаче, то слишком расслабляясь, однако со временем они обретают самйогу благодаря мудрости Мастера, который ведет их по пути – так проявляется Мастерство в обучении.

«Мастера не нужно убеждать, ему достаточно намека. Слушая слова, он читает знаки».

Это значит, что такой человек живет интуитивно, уповая на божественный промысел, чутко относясь к каждому проявлению Вселенной, рассматривая ее как проявления своего Высшего «Я». Такой садху не закрывается от проблем мира, не закапывается в дебрях своих пяти кош, он понимает законы мироздания и готов служить ему, видя в этом свою миссию и цель своей жизни. Он понимает принцип сева, сострадания и бодхичитты (в терминах Лайя-йоги – принципы Арруппадай), законы служения Ануграхе, проведения божественной воли и устранения себя.

«Истинный Мастер не позволит себе отвлечься и остановиться на Пути даже на мгновение. Тем не менее, кто, как не он знает, что его цель не в будущем, а уже сейчас, и в том месте, где он есть».

В этом – величие Адвайты сиддхов, когда высшее знание Абсолютной Божественности раскрывается ученику в самом начале пути, из уважения к его божественной сущности. Однако законы пракрити также не игнорируются, и знание законов мира энергий позволяет ученику правильно двигаться по пути, обходить подводные камни и водовороты реки жизни, не впадая в крайности этернализма и нигилизма.

«Искренне играя роли, истинный Мастер не утрачивает себя, лишь обогащает».

Истинный Мастер движется через мир, подобно облаку, сухому листу. Нет такого места во Вселенной, к которому он был бы привязан».

Путь садху не привязан к внешним формам. Более того, это путь без формы, проходящий за пределами обычной логики и привычных концепций. Поэтому не столь важно, с какой формой проявления взаимодействует садху: где он живет – в России, Америке, Индии или Непале, какое служение он выполняет, находится ли он постоянно около тела Гуру, или быть рядом с физическим аватаром Гуру ему вообще кармически не суждено. Гуру говорит: «Если вы хотите быть ближе ко мне – думайте о Боге и Божественном, потому что Гуру всегда думает только о Боге. Поэтому, если выбор духовного пути настоящий, есть вера и преданность Мастеру, то нет особой разницы в проявлениях во внешнем, есть погружение вглубь».

«Мастер знает, что его Путь – это Путь одинокой птицы, а потому не тешит себя надеждами на признание спутников. Даже в кругу ему подобных он всегда самодостаточен».

Путь монашества – это путь души к Богу, когда человек решает посвятить себя Мокше – высшей цели человеческого рождения. На этом пути не важно, есть попутчики или нет, поддерживают ли выбор садхака родственники или нет, одобряет этот выбор общество и социум. Во

все времена были люди, готовые в своем порыве к Божественному идти до конца, и ради этой цели они становились отшельниками, аскетами, монахами, садху, служителями этого мира. Святые говорят нам, что этот путь – самый достойный.

Однако все мы знаем, что легко вступить на этот путь, но трудно на нем удержаться. Но ничего невозможного для преданной и устремленной души нет – вода точит камень, ветер превращает горы в песок, тапас, в конце-концов всегда приводит к Освобождению.

В самайном кругу двигаться всегда легче, недаром сангха – это третья драгоценность. Однако Гуру говорит: «Не смотри на других, выполняй свою садхану и севу, потому что когда ум начинает смотреть на других, сравнивать и оценивать – он всегда проигрывает в таком различении, впадая в двойственность приятия и отвержения, опускаясь на уровень человеческого видения, теряя воззрение садху». Поэтому так важно всегда хранить самайю в чистоте, не переходить на принципы мирских мандал, уважая выбор своих спутников, любя их всем сердцем, но не привязываясь к ним.

«Будучи самодостаточным, тем не менее, Мастер испытывает огромную любовь к другим и радость, когда кто-либо вступает на Путь или преуспевает на нем. Мастер чувствует свое единство с каждым.

Истинный Мастер всегда смиренен, зная, что он есть часть бесконечной вселенной».

Мастер знает и понимает величие мироздания, мощь и глобальность, силу и величие Ади Шакти, он понимает свое место в этой вселенной и знает, что он – лишь песчинка по меркам вечности. Именно поэтому в его душе нет места гордости и тщеславия, но есть восторг и благоговение перед Высшим началом, частью которого он является.

«Верность своему Пути для Мастера – это не долг, это его жизнь и дыхание».

Гуру говорит, что путь для Мастера – это не что-то внешнее. Это его дух, его сущность, его сердце. Поэтому, соприкасаясь с таким Учителем, как можно жить без воодушевления, веры и радости, пребывать в отвлечениях, унынии и омраченных состояниях ума? Рядом с нашим Гуру – это просто невозможно.

«Быть Мастером – означает быть совершенным. Истинный Мастер всегда сохраняет чувство безграничного величия и достоинства, ведь Мастера – это боги среди людей».

Наша Дхарма – это благословение божественных существ, нечеловеческих измерений, поэтому и нам нужно стараться обрести качества, отвечающие требованиям такого Учения. Ведь только в подходящем сосуде может храниться нектар богов. Так давайте же будем достойно выполнять свою севу и садхану, в благодарность своему Учителю, великому Махатме, Свами Вишнудевананда Гириджи, подлинному Мастеру своего Пути.

ОМ Да войдут все живые существа во врата высших недвойственных учений и достигнут бескрайнего царства Нирваны.