03 мая 2014

Псевдосвобода ограниченных душ. Комментарий к наставлениям Рамана Махариши – Судьба, карма и свободная воля. Псевдосвобода ограниченных душ. Воля эго, божественная воля. О возникновении Говардхана пуджи. Обман сансары. Воспитать сакши. Ничего не присваивать в этом мире. Закон кармы. Закон божественной милости. Испытания на пути. Различать благоприятное и не благо приятное.

Шри Рамана Махариши «Карма, судьба, свободная воля».

«Искатель: существует ли такая вещь, как свободная воля?

Махариши: чья это воля? Чувство наслаждения и свободная воля присутствуют, пока есть чувство делания. Но если благодаря практике вичары оно утрачено, то действовать и руководить ходом событий будет божественная воля».

Рамана Махариши изъясняется очень кратко, и отсюда возникает ощущение такой лёгкости, с которой он всё это объясняет Освобождение, он оперирует такими вещами, потому что он всегда пребывает в реализованном состоянии. Но когда вы его читаете, вам надо думать над каждой фразой, не просто думать, а медитировать, иначе вы не сможете понять, что имел в виду Шри Рамана Махариши. Измерение, в котором живут просветлённые мудрецы, и измерение, в котором живут люди, это два разных измерения. Между ними мало чего общего. Мы даже не представляем, насколько это другое измерение жизни. Рамана Махариши живёт душой в Сатья-локе, в Брахма-локе, в Сварга-локе, может быть, в Махар-локе. Мы живём душой в материальном мире, в Бхур-локе. Миры Сатья-локи, Сварга-локи, Махар-локи, Джана-локи, это миры, в которых действует закон божественной милости, закон игры, лилы, там нет кармы, нет материального тела. Мы живём в материальном мире, в котором действуют причинно-следственные связи и закон кармы, поэтому очень сложно понять то, о чём говорит Шри Рамана Махариши, невозможно понять это умом, это бесполезно. Поэтому религиоведы, санскритологи, востоковеды, пандиты могут собираться и обсуждать писания, слова мудрецов, но это всё бесполезно с точки зрения реализации, это полезно с точки зрения предварительных практик, с точки зрения крийя-джняны, но это бесполезно с точки зрения реализации, с точки зрения шуддха-джняны. Шуддха-джняна не обретается таким образом, крийя-джняна обретается таким образом. То есть если вы хотите обрести крийя-джняну, вам полезно собираться, слушать тексты, слушать комментарии, задавать вопросы, обсуждать, определяться в понятиях, рассматривать разные понятия на санскрите, их перевод, смысл, вдумываться, вдумываться в слова мудрецов, всё это очень полезно. Ум работает. Интеллект постепенно подбирается к божественным истинам, но не надо надеяться, что он когда-нибудь подберётся на уровне ума, на уровне ума подобраться к ним невозможно полностью, полностью с ними слиться. Сам ум – это форма неведения, форма иллюзии (майи) в тот момент, когда мы с ним отождествлены.

«Чья это воля? Чувство наслаждения и свободная воля присутствуют, пока есть чувство делания, но если благодаря практике вичары, оно утрачено, то действовать и руководить ходом событий будет божественная воля».

Наша личная воля, персональная иччха-шакти, это та же божественная воля, вселенская иччха-шакти, но ошибочно мы приписываем её себе как некоему индивиду, предполагая, что такой индивид существует сам по себе, априори, без доказательств, изначально. То есть нам не требуются доказательств того, что мы существуем. Нам кажется, это так очевидно, что здесь доказывать, что я – это я, и что тут говорить? Каждый может меня увидеть, услышать, увидеть в зеркале, я существую. Но на самом деле не совсем так, и с точки зрения святых мудрецов, с точки зрения абсолютной Истины, я – это иллюзия, ещё надо доказать, существуете вы или нет, существуем мы или нет.

Адвайта говорит: То, что Брахман существует, это точно известно, а вот на счёт вас ещё надо подумать. Но для нас всё наоборот: то, что мы существуем, это априори факт, аксиома без доказательств, нам так кажется, а то, что Брахман существует, никто его не видел. Где Брахман? Этим отличается ведическая культура от материалистической культуры. И когда мы вступаем на путь ведической культуры, мы принимаем авторитет священных писаний, потому что этот авторитет освящён божествами, он нисходит от божественных существ. И мы не спешим принимать авторитет мирского знания, мирское знание как раз надо проверять. Когда учёные что-то там говорят, не надо этому слепо верить. Учёным заплатила корпорация, которая продвигает на рынки свою продукцию, всё может быть очень просто. Если надо, учёные могут за деньги очень хорошо всё обосновать. Много скандалов было с этим связано, когда говорили: какие хорошие вакцины. Приезжают врачи в страны третьего мира, в Африку, например, организация «Врачи без границ» под видом добрых дел, новая вакцина, медицинская корпорация решила сэкономить на клинических и лабораторных исследованиях несколько миллионов. Под видом вакцины в бедную неразвитую страну предлагают просто испытать на себе новые препараты, много было таких скандалов. Мирская материалистическая наука просто обслуживает интересы чьих-то прибылей, поэтому мирскую науку всегда надо тщательно проверять, она всё время эволюционирует, парадигмы меняются, Ньютонова физика меняется на физику Эйнштейна, физика Эйнштейна меняется на квантовую механику. Мы не знаем, на что она ещё поменяется в ближайшие двадцать лет, это всё переменное, это всё временное.

Но истины Дхармы, основанные на ведических традициях, на мудрости святых и богов, они никогда не поменяются, это не переменные вещи. Пять тысяч лет назад Брахман был абсолютно тем же, десять тысяч лет назад. Через сто тысяч лет Абсолют будет обладать той же природой, потому что он вне времени. Ведическая традиция существует не три тысячи лет и не десять тысяч лет, она существует безначально, изначально, миллиарды лет, квинтиллионы лет, даже эти цифры не могут её описать просто, до творения вселенной, потому что это не культурная традиция, не наука в мирском смысле слова. Дхарма более широко переводится как закон или исполненность. В каком-то смысле Дхарма - это закон, которому мудрые души следуют добровольно, а глупые души этот закон обязывает следовать уже через вторичные законы - закон кармы.

Закон кармы – это вторичный закон, это не есть прямо сама Дхарма. Закон кармы, он действует не везде и не всегда, это частный случай Санатана-Дхармы для глупых душ, которые решили обосноваться в сансаре. Например, есть законы преступного мира, но они действуют не везде, это не законы нормальных людей, это законы только определённых душ. Таким же образом, закон кармы – это не абсолютный закон во вселенной, он действует только в рамках нашего мира, нашего кармического видения, наших человеческих отношений и связей со вселенной, а в более высоких мирах действуют другие законы, например, закон божественной милости.

Свобода воли, понятие свободы воли, оно тоже действует в нашем мире, где действует закон кармы, в том понимании, как мы имеем, потому что изначально, если джива - это определенная иллюзия, то и воля дживы, её персональная иччха-шакти, тоже определённая иллюзия. Пока мы связаны кармой, мы всегда стремимся к свободе. Например, даже на духовном пути эго всегда стремится к свободе именно так, как оно понимает её. И если эго омрачено, то оно ищет свободу через чувственные удовольствия, через накопление богатства, через влияние. Западный идеал потребительской культуры, философия, например, либертерианства, красивая идеология, красивая философия. Чуть попримитивнее есть философия гедонизма, в древние века ещё появилась, философия удовольствия, наслаждения, то есть это свобода удовлетворять желания, свобода наслаждаться, примитивный уровень свободы. Вот это та свобода, которую ищет эго. Но с точки зрения мудрецов, такая свобода, это иллюзия, заблуждение, это тупик, это как раз свобода несчастных душ, которые заблудились в сансаре. Например, человек попал в криминальную группировку, и у него свобода – это ограбить кого-нибудь, обворовать. Но нормальный человек такую свободу не ищет, не хочет, нет у него желания иметь такую свободу. Таким же образом святые души, святые мудрецы и божественные существа, они никогда не ищут свободу в удовольствиях, свободу в эго, свободу в привязанностях, напротив, они не хотят такой свободы. Они отдают её Богу, потому что они знают, что эта свобода заставит расплачиваться, эта свобода оборачивается всегда неволей, страданиями, связанностью. Но глупые души, если они в тамасе, в раджасе, они не могут это понять.

Джадабарата сначала был царём, затем он ушёл в лес и стал йогом, стал саньяси, казалось бы, всё хорошо, идёт к освобождению. Но он затем взял и привязался к оленёнку, пожелал удовлетворять свои привязанности, отрёкся от царства, отрёкся от царицы, от жены, от всего, но не смог отречься от оленёнка. Привязавшись к оленёнку, он умер, медитируя на оленёнка, которого он спасал в этой жизни, к которому был привязан, переродился оленем. Благодаря накопленной практике он был дхармичным оленем, он обходил других оленей стороной, поближе к храмам ходил, слушал бхаджаны, как поют мантры, медитировал в теле оленя, выполнял чанкраманам, созерцанием занимался. Как мог в теле оленя, и ждал, когда карма этого тела закончится. То есть ошибку сделал, влетел в неподходящее тело из-за привязанности. И затем он переродился благодаря заслуге в семье брахмана, его стали звать Джадабарата. То есть он переродился в семье брахмана, но он вёл себя, как юродивый, он не признавал традиций, законов, какой-либо культуры, этики, слонялся, где попало, ел, где попало, спал, где попало, поэтому его называли Джадабарата - безумный Барата. Но на самом деле он внешне только был безумным, чтобы люди к нему не приставали, а внутри он продолжал свою практику и достиг реализации, он достиг Просветления.

Вопрос: Гуруджи, такой момент, простите, не совсем понятно, тут говорится, что Высшее «Я», оно начинает давать команды, но Высшее «Я», оно же недвойственно, оно не имеет желаний каких-то. То есть, что это за команды, и где та точка, из которой из недвойственности в двойственность переходит эта команда?

Эти команды – это есть иччха-шакти. Высшее «Я» - это Абсолют, это Брахман, его можно назвать Высшим «Я», можно назвать ещё как-то, это неважно, это Бог. У Бога есть энергии, одна из них – иччха-шакти, иччха-шакти – это энергия воли. Другая, джняна-шакти - энергия мудрости, и таких энергий очень много. Иччха-шакти проявляется в виде спанды, вибрации, и вот вибрация, она исходит, она транслируется, проявляется, манифестируется. И когда мы улавливаем эту вибрацию, наш ум, наше эго, что-то делаем, то мы получали и получили изначальный импульс этой спанды. То есть наша жизнь, творение вселенной, это всё вселенская иччха-шакти, а наша воля, это уже, скажем так, искажение этой чистой изначальной спанды с помощью ума, эго, нашей кармы, это её искажённое отражение.

Что нас заставляет рождаться, взрослеть? Это вселенская воля, вселенская сила, мы не можем выбирать это. Если мы родились, мы взрослеем, тело проходит трансформации, это вселенская сила, сила Брахмы-Творца, и сам Брахма – это тоже вселенская сила. А вот наша воля - это уже наша личность, наши выборы, маленькая наша воля. Она основана на ложном понимании, что есть «я», есть личность, есть джива, у неё есть свои интересы, есть свои желания, их надо удовлетворять, отстаивать, реализовывать. И вот вселенская воля, входя, пробуждаясь в нашем теле, она сильно ограничивается, она проявляется на три процента, на пять процентов, гораздо меньше благодаря эго, эго является разграничителем.

Итак, Джадабарата, он стал юродивым. Достиг реализации в другой жизни. И когда однажды он гулял в лесу, он попался в руки разбойников. И разбойники, они тоже поклонялись Кали, тоже были практикующими, в Индии даже если вор, то он обоснует свою позицию с позиций Дхармы, а проститутка расскажет, как следовать Дхарме, там все следуют Дхарме, но по-своему. Нет такого, чтобы кто-то не следовал Дхарме, все люди следуют Дхарме. В Древней Индии, не знаю, как сейчас. И разбойники поклонялись Кали, они поймали Джадабарату и сказали: «Смотри, какой нищий здесь ходит, глупый, безумный, этот человек как раз подходит, давайте принесём его в жертву Кали». И они начали его готовить, а он не пугается ничего, словно безумец, он юродивый. Они приготовили алтарь, разные подношения, перец, соль, посыпать его начали, готовить, смотрят, а он улыбается, не переживает, не боится, глупый вообще, не понимает ничего, что будет, они его даже не связывают, просто вошёл в самадхи, вошёл в транс сознания. Божество Кали увидела, какую ей жертву собираются эти разбойники поднести. И сама Кали вышла и всех этих разбойников убила, потому что Джадабхарата и Кали в храме были одно сознание, она не могла допустить такой невежественной жертвы. Вот воля Джадабараты и воля Кали были одним, поэтому это произошло, Джадабхарата был неразделен с Кали. Кали – это Абсолют, только в гневной форме.

«Рок побеждается джняной, самопознанием, которая лежит по ту сторону воли и судьбы.

Искатель: я могу понять, что главные события человеческой жизни, такие как место рождения, национальность, семья, карьера или профессия, брак, смерть, обусловлены его кармой, но предопределены ли все детали жизни, вплоть до самых мелочей? Вот я кладу этот веер на пол, возможно ли, чтоб уже заранее было решено, что в такой-то день и в такой-то час я сделаю определённое движение и положу его сюда?

Махариши: конечно, всё, что это тело должно сделать и все переживания, через которые оно должно пройти, уже предрешены в самом начале его существования».

Наши судьбы уже нарисованы Творцом, уже записаны, но свобода воли существует. Чем выше наше сознание, тем наша воля ближе к божественной. Если наше сознание низкое, то наша воля отделена от божественной воли, и она подпадает под власть законов кармы. Находясь в материальном мире сансары, наша воля подавляется физическими законами, силой Брахмы-Творца, так можно сказать. Время течёт помимо нашей воли, мы стареем, рождаемся, взрослеем помимо нашей воли, таттвы действуют помимо нашей воли. И наше сознание постоянно подавляется силой Брахмы, не самим Брахмой, Брахме это вообще не надо, самой пракрити, материальной природой. Поэтому наша божественность в этом материальном мире не проявляется, проявляется наша человеческая природа, это карма. В более высоких мирах проявляется божественная природа, пракрити не подавляет волю божественных существ, напротив, эта воля расцветает. Она проявляется в очень мельчайших деталях: мысли материализуются, все желания исполняются вокруг, философский камень, исполняющий желания калпа-врикши - древо, исполняющее желания, всё, что подумал – проявляется. Воля исполняется, потому что она созвучна божественной воле. Но как сделать свою волю созвучной божественной воле? Для этого надо перестать удовлетворять эгоистичные желания, надо перестать следовать своему уму и эго, и подчинить свою личную волю божественной воле. Надо понять: моя воля – это то, чего хочу я, моя личность, а божественная воля - это то, чего хочет Бог, чего хочет Абсолют. Поэтому мирской человек просыпается и вспоминает: «Так, чего хочу я сегодня?» Святой человек просыпается, если он спит, и сразу думает: «Чего хочет Бог, чего хочет божественная воля?» Мирской человек считает себя отдельным от мира и обязанным исполнять свои желания, волю своего эго проводить. Пробуждённый святой человек считает себя иллюзорным телом Бога и стремится проводить божественную волю. Других занятий для него просто не существует. Если для него есть ещё другие интересы, кроме этого, значит он не совсем пробуждён, не совсем просветлён. Чем бы он ни занимался, что бы он ни делал, он всегда стремится проводить божественную волю. Он может делать всё, он может работать с любыми энергиями, но в этом он не ищет своего интереса, его задача – только проводить божественную волю.

Это как если врач профессиональный практикующий врач отправляется куда-либо, то его не интересует представление идёт или что-то ещё, его интересует: кого там надо вылечить? Он отправляется туда с миссией. Если охранник приходит на стадион, он приходит не посмотреть матч, он приходит обеспечить безопасность мероприятия, у него там свой интерес. Таким же образом святой пробуждённый мудрец, он в этом мире ничего не ищет, ничего не хочет, у него нет личных интересов, единственная цель пребывания в этом мире – это служение божественной воле, проведение божественной воли. Он смотрит: так, кто здесь ещё не пробуждён, кто здесь ещё страдает, кто еще находится в неведении, это единственное его занятие. Если все пробудятся, он больше ничем не будет здесь заниматься, его миссия здесь не нужна, он может на другую планету, в другое измерение, вообще другую какую-то лилу проводить. Но для людей всё по-другому: у человека есть своя воля, и эта воля его ограничивает. Вместо того чтобы давать свободу, эта воля приводит его к исполнению своей кармы. Эта воля связана с ложным отождествлением: я есть личность, я есть тело, у меня есть желания, я связан разными общественными связями, родовыми связями, семейными, у меня есть карма прошлых жизней, мне хочется всё это исполнять, поэтому у меня есть воля всё это исполнять.

И самоотдача – это когда мы начинаем всё это пересматривать, переподчинять личную волю божественной.

Вопрос: а вот как быть не святым, а обычным людям, вот человек решил: я тоже хочу следовать святым и не буду опираться на свою волю, а буду думать, что же хочет божественная воля. И подумает: вот наверное, божественная воля хочет, чтобы я сделал то-то, и он будет опираться на свои внутренние васаны и самскары, и он может ошибиться. Как же ему тогда быть, чтобы не опираться на свою эгоистическую волю. Мотив-то, как бы, хороший: следовать божественной воле, а не своим васанам и самскарам.

Если мы сразу захотим слушать божественную волю внутри себя, то очень легко ошибиться. Придёт какой-нибудь дух или привидение, есть духи, которые обитают в ушах, карна-пишачи их называют: «слушай божественную волю, делай то-то»! Таких существует очень много. И если у человека нет Гуру, нет руководства духовных, священных Писаний, он начинает всё это принимать за чистую монету, и он начинает верить. Иногда такие вещи, даже чудеса проявляют, феномены демонстрируют, и он убеждается: да, действительно, не просто так, это все реально. И тогда он может быть одержим какой-то идеей, очень много таких случаев было. Но в таких случаях рекомендуется божественную волю внутри себя первое время не слушать, отложить на потом, сначала слушать божественную мудрость. Вот божественную мудрость надо искать внутри себя и слушать её. И только потом, когда божественная мудрость появилась, и вы поняли, что такое Бог, какова наша связь с ним, как он проявляется в этом мире, вот только тогда очень аккуратно слушать божественную волю внутри.

А так сначала божественную волю мы принимаем через авторитет, через Прибежище, священные писания традиции, через Гуру, через существующую систему авторитетов, это такой доступный, лёгкий способ, в противном случае легко попасть в капкан своего же ума. Даже иногда божественные существа ошибки делают.

Например, мы были во Вриндаване, там красивый храм, там Кришна держит Говардхан на пальце. Есть история о том, откуда возникла Говардхана-пуджа. Говардхана-пуджа возникла, когда Кришна играл во Вриндаване и однажды увидел, что брахманы решили делать ягью Индре, делать подношения. Ему было четыре года всего, подошёл к матери, к отцу и спросил: «А что это вы делаете?» И отец подумал, как бы это ребёнку объяснить? И сказал: «Нам нужен дождь, мы тут льём масло, читаем мантры, Индра посылает нам этот дождь, всё так, природа, всё взаимосвязано, это для гармонии в природе». А Кришна говорит: «Индра посылает дождь, а вы за это делаете ему подношение? Так это – его обязанность». Это всё равно, что чиновнику платить за то, что он и так обязан. И отец тогда задумался, подумал: «Наверное, я как-то не так ему объясняю». Тогда он снова попытался ему объяснить, но Кришна говорит: «Идите лучше и делайте пуджу Говардхану, тому месту, где вы живёте, природе, которая вас кормит и где вы живёте». И поскольку Кришна пользовался авторитетом у местных жителей, все решили бросить подношение Индре и делать подношение Говардхану. И когда Индра увидел, (Индра – это правитель вселенной, под контролем которого находятся Вайю, Агни, Варуна, Сома, то есть все остальные боги, управляющие стихиями и энергиями), он подумал, что это какой-то смутьян мальчик, он не подумал, что это может быть сам Вишну, принявший образ ребёнка. То есть Кришна – это лила-аватар Вишну, просто решил поиграть, пришёл на Землю, взял себе тело, заодно уничтожить асурических существ, выполнить какую-то миссию, такая спонтанная игровая эманация. Но Индра не смог этого понять. Даже такие великие существа, Индра считается тысячеоким, не смог понять этой игры. И тогда он перестал посылать дождь, стал насылать бури. Насылает бури и спрашивает: «Что, они еще там делают?» Ему говорят: «Местные жители беспокоятся». «Давайте, насылайте ещё больше бурь вместо дождя». И местные жители пришли к Кришне и сказали: «По твоей милости мы стали Говардхану поклоняться, а на Индру перестали и смотреть, тучи, бури, что мы будем делать?» Кришна сказал: «Ничего не бойтесь, я вас защищу». И когда ливень начался, он своей силой поднял палец, с помощью этого пальца он поднял холм Говардхан и закрыл этим холмом всё то место, на которое лился дождь. С точки зрения человеческой физики такое невозможно, но если мы подумаем, что для абсолютной истины какой-то маленький холм на Земле – это ничего сложного нет. И когда потом кто-то пришёл и Индре сказал: «А ты знаешь, с кем ты воюешь вообще?» Когда у богов начинаются проблемы, все они молятся Вишну, чтобы он спас их от асуров, и выполняют разные аскезы и тапасью. «Индра, вообще-то это Вишну, тот, с кем ты соперничаешь». И тот сильно испугался, он подумал: «Всё, теперь мой трон, моя карьера, всё это может быть потеряно. Надо загладить вину, надо как-то аккуратно принести извинения». Он подумал: «Кришна в этом воплощении любит коров, поэтому надо пойти к Брахме, у него корова Сурабхи, поговорить с Сурабхи, чтобы она принесла извинения Кришне», сам он не решился приносить извинения. Он отправился в Брахма-локу. И он пришёл к Сурабхи и сказал: «Я натворил кое-чего, решил наказать Кришну, не зная, что это сам Вишну пришёл в облике маленького ребёнка и решил поиграть, поэтому я хочу загладить свою вину, не могла бы ты договориться и всё это уладить? Он любит коров». Поэтому Брахма, Сурабхи и Индра, в конце концов, предстали перед Кришной. И через Сурабхи Индра начал извиняться, сказал, что он был сильно неправ, он заблуждался по поводу того, кому там должны были делаться жертвоприношения и ягьи, и он не против совсем, чтобы поклонялись Говардхану, а ему не делали ягьи. Вишну в облике Кришны сказал: «Ты не переживай, я тут никого не собираюсь наказывать, всё это – проявление моего ума. Почему я сказал поклоняться Говардхану? Потому что Говардхан – это тоже я, это мое тело». Это место, которое образовалось, когда он поднял холм, называется Говинда-кунда. И когда он показал, он сказал, что этот холм – тоже проявление моего «Я», проявление моего тела, он тоже может принимать прасад, петь, танцевать, он показал им, что холм проявился, как живое существо, начал петь, танцевать, участвовать в празднике, который местные жители устроили по этому поводу. И тогда решили: раз этот холм живой, то надо ему пуджу сделать, абхишеку. Начали ему делать разные подношения, подносить дары. Говардхана-пуджа возникла после этого случая.

Для Абсолюта холм, камень, божество, дерево – это всё его собственное сознание. Индра не понял в этом случае божественную волю, его неведение, ограниченное видение не позволило понять волю Вишну в этом случае, поэтому он совершил ошибку. В высших измерениях божественная воля проявляется как излияние милости, Ануграха-шакти. При нисхождении в более низкие миры она проявляется как различные энергии: творения, поддержания, разрушения. Там, где нет времени, где нет пространства становления, это просто чистая божественная милость. Но в мирах поплотнее, где есть время, пространство, прошлое, будущее, настоящее, уже все эти энергии начинают разделяться, творить, поддерживать, разрушать, и прочее.

Один святой говорил так, что вы накопили столько кармы, что лучше вас не судить по закону кармы, вас спасёт только божественная милость. Если бы вас судили по закону кармы, вы бы уже давно пошли в нижние измерения. Но божественная милость, для неё неважен закон кармы, это очень важный принцип: мы освобождаемся не с помощью своих усилий и не с помощью закона кармы, мы освобождаемся с помощью нисхождения Ануграхи, просветляющей силы, с помощью божественной милости, но наши усилия абсолютно необходимы, без них духовный путь невозможен.

«Искатель: в чём же тогда состоит свобода человека и ответственность за свои действия?

Махариши: человек свободен только в том, чтобы бороться и приобретать джняну, которая даст ему возможность не отождествлять себя с телом».

Джняна означает вичара, вивека и вайрагья, которая возникает в результате этого. Вичара означает – мы должны исследовать, что есть счастье, что есть Всевышний Источник, что есть конечный бенефициар, конечный получатель, конечная истина, конечная высшая инстанция, что есть верховное Сознание. И вот с верховным Сознанием связано наше счастье. Кто есть режиссёр всей вселенной? Но если мы не понимаем, кто является источником счастья, кто является режиссёром всей вселенной, кто является царём всего мироздания, то мы из-за неведения пытаемся строить отношения с привратником, который стоит у ворот. Мы связываем своё счастье не с теми вещами, так действует неведение. Например, если есть царь, мы приходим к царю и говорим: «Я познакомился с твоим привратником, надеюсь, он решит мои проблемы». Царь может сказать: «Ты не решишь свои проблемы, и привратник тебе ничем не поможет». Или: «Я познакомился с секретарём замминистра». «Он ничего не решает, бесполезно, он может помочь тебе в небольших вещах в мелочах». «Я познакомился с генералом, командующим армией». «Он тоже клерк, он – мой клерк, он ничего не решает, ты не решишь свои проблемы. Если ты хочешь решить свои проблемы, обращайся только ко мне». Это позиция Санатана-Дхармы. Но если у нас есть неведение, мы идём окольными путями. Это когда мы думаем: может быть, моё счастье в богатстве, может быть, моё счастье во власти, может быть, моё счастье в работе, в удовлетворении любимым делом, может быть, моё счастье в детях, может быть, моё счастье в любимом человеке, может быть, моё счастье в самореализации каких-то собственных планов, может быть, моё счастье в магических силах. Святые говорят: не обольщайтесь, вы не найдёте во всём этом счастья. То есть Бог – это средоточие всего этого. Бог – это все родственники, всё богатство, вся слава, все силы, вся мудрость, вся власть, всё, что только можно желать, исполнение всех желаний и всего прочего. Но душе всё это очень сложно понять, у неё есть собственная тенденция заблуждаться, поэтому душу надо постоянно терпеливо воспитывать, направлять в соответствии с наставлениями мудрецов, священных писаний и собственной внутренней мудрости. Такое воспитание есть садхана и тапасья, пока она не обретёт вкус к правильному восприятию Бога. Этот вкус называется сахаджа-стхити. И когда она обретёт такой устойчивый, правильный вкус, она ни за что больше не захочет его терять, искать какие-то другие вещи. Например, возможно, в детстве вы любили котлеты, но если сейчас вам дать, если ваш вкус очищен, каналы очищены, вы их не захотите есть, потому что вкус очистился, вы понимаете, что для тела полезно, а что нет. Даже если вам заплатить за это, вы не захотите их есть, но в детстве вы, может быть, любили их есть бесплатно. Таким же образом, когда душа начинает понимать этот вкус пребывания в божественном, её нельзя обмануть, её нельзя заманить в сети, её нельзя обольстить, привлечь. Для неё ничто неважно в материальном мире: никакие привязанности, никакие занятия, никакие заботы, всё это полный блеф, обман сансары. И этот обман очень легко распознаётся, но вначале он не распознаётся, вначале духовная практика, служение, это все как сахар для больного желтухой: сахар принимает, а сахар кажется горьким, потому что не распознаётся.

«Тело неизбежно пройдёт через действия, предопределённые прарабдхой, но человек свободен либо отождествлять себя с телом и привязываться к плодам его действий, либо быть независимым от тела, выступая простым свидетелем его активностей».

Быть независимым от тела, выступая простым свидетелем, это значит воспитывать сакши, внутреннего свидетеля и внутреннее осознавание. На воспитание такого внутреннего свидетеля у вас уйдёт несколько лет, но сам этот свидетель не есть конечный плод и не есть конечная точка. Это такой небольшой начальный промежуточный результат, но даже он много значит для человеческой судьбы. И многие, воспитав этого свидетеля, начинают думать: это огромное достижение, надо об этом всем рассказать. Но на самом деле, это просто промежуточный результат. Но этот промежуточный результат очень важен, потому что дальше будет ещё более интересно, потому что этот свидетель найдёт свой источник, и этот источник – это Брахман, Бог, Абсолют. Этот свидетель найдёт своего господина, царя. Только свидетельствующий ум способен найти стопы Бога, раджасичный ум, тамасичный ум, ум, который не собран, не сконцентрирован, невнимателен, не может найти. Не преданный ум, не верящий, сомневающийся, мечущийся, ум, замкнутый на своей концепции, ум, который сбит эмоциями постоянно, такие типы умов непригодны для поисков Бога. Но такой чистый, саттвичный, свидетельствующий ум, в настроении веры и преданности, он единственно является пригодным для того, чтобы обнаружить Бога. И мы воспитываем в себе такой ум.

«Искатель: поэтому свободная воля – миф?

Махариши: свободная воля удерживает позиции только в соединении с индивидуальностью. Пока отдельное бытие сохраняется, свободная воля есть, все Писания основаны на этом обстоятельстве и советуют направлять её в правильное русло».

Свободная воля существует, но она исходит не от эго, а от Божественного Источника. Поэтому чем ближе мы к Божественному Источнику, чем больше мы разотождествляемся со своим эго, тем больше свобода воли. Но если мы хотим постоянно увеличивать эту свободу воли, мы не должны использовать эту волю ради исполнения желаний и нужд своего эго, мы должны эту свободу воли использовать для того, кто является её источником. Поэтому на каком-то этапе наш духовный путь становится самоотдачей, переподчинением. Мы должны научиться отдавать свои чувства, свои мысли, свои желания, плоды своего труда, свои клеши верховному наслаждающемуся, верховному получателю, конечному бенефициару всего. Мы должны установить такую связь с абсолютной истиной даже в самых бытовых вещах. До тех пор, пока мы будем присваивать то, что мы видим, слышим, обоняем, осязаем, до тех пор божественный порядок не будет восстановлен в нашем теле и уме. То есть эта маха-ягья не сможет совершаться. Если мы чему-то радуемся, например, мы что-то едим и чувство вкуса питает наше тело, питает наше эго, у нас возникает привязанность. Знаете, есть такие люди-гурманы? Они разбираются в том, чем китайская кухня отличается от итальянской, итальянская от немецкой, немецкая от французской, они знают названия блюд, и если вы с ними едите в ресторане, вам неудобно станет, вы покажетесь таким дремучим человеком, невежественным полностью. Манипура-чакра очень изысканная, но это следствие того, что эго научилось изысканно получать удовольствия и присваивать их себе. Но если вы садху, вам всё равно, я даже слов таких не знаю, это блюдо или то, вас не интересует наслаждение, вам нужно просто, чтобы пища была здоровая, чтобы не вредила вашему телу и была вегетарианская, чтобы в ней была прана , и всё.

Был один брахман, и этот брахман был калека. У него была супруга, она была праведная женщина. Но сам этот брахман привязался, когда он ходил в храм, он видел, что там живёт такая одна женщина лёгкого поведения. Его ум привязался к ней, так что он не мог уже медитировать, и он постоянно думал о ней. А жена его была святая праведная женщина. И когда она узнала, в чём проблема, от чего у него депрессия, она пошла в келью этой куртизанки, где она жила, в домик, и начала делать там уборку, убираться у неё в доме. И когда та приходит, там цветы стоят, всё вычищено, она удивилась: «Кто убирает в моём доме?» Незаметно начала приходить в этот дом, и однажды она подкараулила эту святую женщину и спросила её: «Кто ты такая, почему ты делаешь уборку в доме у меня бесплатно?» Та ответила: «Мы просто живём здесь, мой муж брахман, мы поклоняемся Богу, я просто делаю здесь уборку, потому что это рядом со святым местом, с храмом». Тогда куртизанка сказала: «Тогда я должна тебе заплатить, чем я могу тебе заплатить?» Тогда эта женщина сказала: «Мой муж сходит с ума от вожделения к тебе, ты можешь расплатиться, удовлетворив его желание, я его приведу просто и всё». И куртизанка задумалась. Женщина привела этого брахмана за ручку, брахман был калека, он тоже медитировал, читал мантры, но вот ум его впал в такую иллюзию. И она сказала: «Я вас здесь на два часа оставлю, вы погуляйте». Но куртизанка подумала: «Всё-таки это брахман, праведный человек, начну с чего-нибудь более возвышенного», она начала играть, читать стихи о любви, о дхарме, поиграла, он послушал и был очень рад, что такая женщина обратила на него внимание, к которой его ум вожделел. Потом она подумала и начала предлагать ему прасад, у неё в мыслях было наставить этого брахмана на праведный путь, потому что она видела, что это неправильно, что человек в ненормальном состоянии. Когда приходит богач или какой-нибудь разбойник, всё понятно: ему ничего не надо, кроме вожделения, но когда брахман – это не то, это ненормальное состояние, это просто ум в иллюзии какой-то. И она сказала: «Теперь можно поесть, не хотите ли, вот мясо есть в красивой посуде». Он говорит: «А прасад есть, мне бы лучше прасад». Она говорит: «Есть и прасад, но берите вот мясо». Он говорит: «Да нет, я же брахман, я люблю прасад». И тогда она ему сказала: «Твоя жена – это прасад, а я – это мясо с кровью. Ты хочешь удовлетворять чувства вместе со мной, но ты должен знать, что это неподходящая для тебя еда, так же как мясо – неподходящая еда». Внезапно у этого брахмана видение поменялось, его вожделение исчезло, он сложил руки в намастэ, поблагодарил её, поклонился как духовному лицу, брахман никогда не может кланяться куртизанке, так как это нарушение Дхармы, этикета ведического. Но он принял её как наставление, как духовное наставление, которое освободило его ум от иллюзии.

И когда мы едим не ту пищу или принимаем не те наслаждения и присваиваем их, они становятся нашей кармой. Любые чувственные впечатления оседают в потоке нашего сознания, потому что мы их присваиваем, мы делаем их своими, мы стремимся ими обладать, значит, наша судьба меняется вследствие этого. Что бы вы ни присвоили, чем бы вы ни обладали, знайте, ваша судьба чуть-чуть меняется. А если вы много присваиваете и присваиваете, и присваиваете, у вас появляется целый багаж, груз, и этот багаж потом приходится отрабатывать. Но если вы не присваиваете, если вы всё отдаёте, что бы это ни было: чувственные впечатления, вкусовые ощущения, концепции, внимание, которое вам уделяют, или знаки уважения, если вы всё отдаёте Богу, это не меняет вашу судьбу, это не становится вашей новой кармой, вашей новой санчит-кармой и прарабдха-кармой.

Самоотдача означает – ничего не присваивать в этом мире, ни на что не претендовать, ни за что не цепляться, ни за что не держаться, не претендовать на обладание ничем. Считать, что всё принадлежит Богу, даже тело принадлежит Богу, поэтому оно вам служит. И когда мы находимся в такой позиции, - это джняна, это независимость от кармы. Карма не может поймать нас в свои сети. Она бы и рада была создать какие-то причины и следствия, и затем спросить с нас, взыскать с нас проценты какие-то, но ей не за что зацепиться даже. Как только мы на что-то предъявляем претензии: обладание, желание иметь, желание присваивать, желание цепляться, она сразу же выставляет счёт. Желаешь обладать человеком? – можешь обладать, пожалуйста, но вслед за этим ты будешь обладать всеми связями, всеми детьми, всеми родственниками, всеми отношениями, и в будущем это будет продолжаться. Ты уже от меня никуда не уйдёшь, я тебя через привязанности буду контролировать. Желаешь наслаждаться властью? – наслаждайся, ты получишь её, но вслед за этим ты получишь все кармы, тебе принадлежащие, ты будешь отвечать, нести ответственность за это именно по закону кармы, не по закону божественной милости. Желаешь наслаждаться богатством? – ты войдёшь в судьбу, где будет богатство, но будут все проблемы, связанные с богатством. Там не будет божественной милости, а будет закон причин-следствий, закон справедливости, кармы. Мы уязвимы для закона кармы, пока у нас есть какие-то привязанности, цепляния, желания обладать. Как только мы от них избавляемся, возникает джняна, вичара, вайрагья, мы перестаём быть уязвимыми для закона кармы. Закон кармы перестаёт нас контролировать, и наша жизнь переходит в юрисдикцию божественной милости.

«Узнайте, кого затрагивает судьба или свободная воля, откуда они приходят, и пребывайте в их Источнике. Сделав это, вы превзойдёте обеих, такова единственная цель обсуждения вопроса о судьбе и свободной воле. Для кого возникают эти вопросы? – выясните и пребывайте в мире».

Атма-вичара, исследование Источника, самоотдача и самоузнавание, это три естественных стадии, которые развиваются, фактически, в любой традиции, в любом направлении духовного пути. Царица Кунти, пребывая в хорошем настроении, просила Кришну дать ей испытание, она говорила, что когда мы пребываем в хороших условиях, то мы плохо помним о Тебе, но как только с нами случаются разные проблемы, то мы все начинаем молиться Тебе и вспоминать о Тебе, потому что деваться некуда. Таким же образом такое хорошее, благодушное, полу-саттвичное состояние может быть с точки зрения духовного пути проблемой, потому что у ума нет большой жажды Бога, у ума нет большой веры. И часто только через испытание, когда ум проходит через испытание, он развивает истинную настоящую веру. И когда мы вступаем на духовный путь, то если мы по-настоящему практикуем, такие испытания, они происходят. Вот когда у нас нет испытаний, это что означает? – нас вселенная ещё не экзаменует, потому что мы ещё не учимся, мы ещё не начали учиться. Но если испытания начались, это неплохо на самом деле. Многие могут думать:»Такие страдания, такие проблемы, у меня практика не получается, вся моя практика…»

Один человек пришёл к Гуру и сказал: «Гуру, у меня такие проблемы, бизнес разрушился, жена ушла». А Гуру спрашивает: «Что случилось?» «Бизнес разрушился, жена ушла, я попал в переделку». «Замечательно, я думал у тебя проблемы, а у тебя одна божественная милость». «Какая божественная милость?» «Как какая? Бог убирает всё лишнее, он ведёт тебя по кратчайшему пути, он убирает твои привязанности, чтобы ты понял, что такое истинный путь и истинная вера». Но если есть эго, нелегко это принять, нелегко с этим смириться. Но испытания на духовном пути, это нормально, они будут и происходят, просто у каждой души по-своему. Дивья проходит испытания в основном через тонкие привязанности. Категория дивья проходит испытания через соблазн, через искушения, если есть такая саттва с примесями. Категория вира проходит испытания через преодоление, через победу над собой, через борьбу. Категория пашу боятся испытаний и не проходят их. Если вы чувствуете, что ваша карма, ваша судьба начала вас испытывать, это значит, что вас зачислили на обучение, но если испытаний нет, это значит, что вы ещё не зачислены. Говорят: этому рано, рано ещё, он еще не готов, он ещё как ребёнок, ему нельзя ничего такого, душа очень слабая ещё. Но когда вы проходите через испытания, у вас открывается настоящая мудрость, настоящая духовная сила. Что бывает с душой, которая не проходит эти испытания? Она отрабатывает какие-то кармы, и она вернётся к духовному пути, может быть, в следующей жизни.

Но садху не ждёт, пока его кто-то, какие-то силы начнут испытывать. Что делает садху? Садху сам себя испытывает, садху практикует тапасью, садху практикует созерцание, он постоянно испытывает сам себя, он не ждёт, потому что если мы будем ждать, это может и не происходить. Садху сам идет вперёд, садху стремится, полагаясь на Бога, Гуру и Дхарму, идти вперёд, и он не ждёт, пока что-то будет отсечено или воспитано, он сам в себе воспитывает это и сам отсекает. В этом состоит наша воля, то есть у нас есть свобода воли и мы можем применить её правильно или неправильно. Если мы применяем её неправильно, мы всё больше зарываемся в сансару, в материальный мир, в материальное отождествление. Применяем её правильно - происходит постепенное освобождение от сансары. Дальше.

«Искатель: если предопределённое обязательно случится, то в чём польза усилия или молитвы? Может быть, следует оставаться праздным?

Махариши: есть только два способа победить судьбу или стать независимым от неё: первый – исследовать, кому она принадлежит, и обнаружить, что судьбой ограничено только эго, а не Атман, и что эго не существует; другой – убить эго, полная отдача себя Господу, осознавая свою беспомощность и постоянно повторяя: не я, но Ты, Господи! Полностью отбрасывая чувство «я» и «моё», и предоставляя ему делать с вами всё, что он пожелает. Отдача не может считаться совершенной до тех пор, пока преданный хочет от Господа того или иного, истинная отдача есть любовь к Богу ради самой любви, а не чего-то ещё, даже не ради освобождения. Другими словами, чтобы победить судьбу, необходимо полностью стереть эго либо само-исследованием, либо посредством бхакти-марги».

Итак, джняна и бхакти-марга – два традиционных пути в ведической культуре, в Учении Адвайты сиддхов, в Лайя-йоге они содержатся сами собой как принципы Гуру-йоги, самайи, вичары и прочее. И все ведические тексты говорят о том, что благоприятно, а что не благоприятно для этого. Мы должны всегда хорошо разобраться в этом, и затем принимать как можно больше того, что благоприятно, и отвергать то, что не благоприятно. Сева, садхана, вичара – благоприятно; саттва, усмирение ума – благоприятно; потакать эго, служить майе, проявлять неусмирённый ум – неблагоприятно. Жизнь садху в каком-то смысле проста, она делится на то, что благоприятно и не благоприятно, и искусство различать между этими вещами, в ней нет большой запутанности. В мирской жизни есть элемент большой запутанности, очень много разных сложных вещей, сложных решений надо принимать. В жизни садху есть простота, благоприятное и не благоприятное для духовной жизни. Если мы учимся действовать, исходя из этого, наша духовная жизнь становится прямой.