2015-04-02

Воззрение Адвайты.

Каковы качества садху? Садху – это тот, кто делает поиск Бога, поиск божественного, Абсолюта – своей главной целью и смыслом жизни. В связи с этим существуют три понятия, которые называются: самбандха, абхидея, прайоджана; основа, путь и плод; или отправная точка – самбандха, конечная цель, плод – прайоджана, т.е. то, что мы получаем в конце, и путь, движение к этой конечно цели. И наша отправная точка – это наши обстоятельства, наше существование в мире, наше место во вселенской иерархии мироздания. Мы должны понять, откуда мы начинаем. Это как из пункта А необходимо прибыть в пункт Б. Из отправной точки в конечную цель нужно пройти определённый, вполне конкретный путь.

Самбандха – это также основа, отправная точка в абсолютном смысле, это сам Брахман, Абсолют. Т.е. у нас основа заключается в том, что мы признаём факт Брахмана, факт Бога, факт Абсолюта. С одной стороны Брахман существует, с другой стороны – существуем мы как отделенное от Брахмана сансарное существо, это отправная точка, это основа. И конечная цель, плод – это Брахма-джняна, знание Брахмана, слияние с Браманом, Брахма-саюджи, Шива-саюджи. И путь, который мы проходим, двигаясь по нему. Когда речь идёт о пути, то мы говорим, что путь существует в трёх ипостасях, измерениях: как мировоззрение, т.е. джняна, наш взгляд на мир; как дхьяна – способ медитации, созерцания; и крийя – способ поведения, действия в относительном. Джняна касается абсолютной истины, Параматхика; а поведение касается относительной истины – наших обстоятельств, в которых мы находимся в данный момент, в данное время; а дхьяна, созерцание и медитация – это то, что соединяет абсолютную и относительную истину.

Т.е. путь – это воззрение, медитация и поведение. Самбандха, абхидея, прайоджана – отправная точка, путь и конечная цель – это общие для всех ведических школ понятия. Так же как: шравана, манана, нидидхьясана. И мы начинаем с того, что в отправной точке мы понимаем себя, мы смотрим на самих себя. И на самих себя нынешних – это значит понять себя, свою карму: вира, дивья или пашу; что в тебе преобладает: тамас, раджас или саттва? Какая у тебя ступень по 16 Кала? Как бы твои стартовые условия, твой стартовый капитал; твой уровень заслуг, с которых ты начинаешь.

Первые годы садху просто начинает понимать себя, присматриваться к себе, он даже не понимает себя, и каково его не понимание? Оно двояко. С одной стороны, он не понимает своего потенциала, он не понимает, что он действительно великая душа, не верит и не понимает свой потенциал, он о нём читал, слышал – но внутри он не верит в него. С другой стороны, он не понимает своих ограничений – вот такой парадокс. Безграничный потенциал и ограничения. Надо понять и то, и другое. Т.е. он не понимает своей кармы. Садху первые годы присматривается к себе и начинает понимать. Он начинает понимать, что у него огромный, безграничный потенциал; но одновременно и ограничения тоже есть. И когда Садху понимает ограничения и потенциал – у него появляется инструмент, он может ограничения уменьшать, а потенциал – раскрывать, тогда он понимает себя. Когда садху понимает себя, он понимает иногда так: «В прошлых жизнях я был тем-то, вот с таким-то умом я могу переродиться там-то, эти действия приведут к таким-то последствиям, такие мысли создадут для меня такую-то карму». Он понимает, как его потенциал и взаимодействия проявляются. Одновременно он понимает: «В глубине души я чист, абсолютен, безграничен», и у него нарастает понимание самоосвобождения. Когда он лучше начинает разбираться в своём потенциале, он перестаёт придавать значение своей карме. Карма уже не впечатляет его и ограничения не так сильно его держат. И говорят, что садху вступил в самоосвобождение. Это значит – он разобрался с собой, он понял, что в нём истина, а что не истина.

Воззрение означает, что мы получаем мировоззрение святых, божеств; вместо воззрения людей постепенно привыкаем к воззрению святых и богов. Например, есть разные воззрения людей – мирские философии: Гегель, Шопенгауэр, Ницше, Маркс, Плутарх, Аристотель. Сколько угодно философий. Есть идеологии: либерализм, национал-патриотизм, левый коммунизм, фашизм, ультра-радикальные идеологии. И сколько людей, вы удивитесь – миллионы им следуют. Огромные потрясения происходили в мире из-за этого. Это разные воззрения, и среди них есть ложные воззрения, скажем так «невысокого класса». Есть высокие воззрения. На духовном пути мы начинаем с того, что приобретаем совершенное воззрение – высокое воззрение, которое нас не ограничивает, а наоборот – трансцендирует, выводит за пределы. Но иногда даже какое-то мирское воззрение может быть полезно для души. Например, если человек переродился из собаки, был в прошлой жизни – воззрение национал–патриотизма может поднять его, левая либеральная идеология. Потому что каждая душа получает то воззрение, которое соответствует ей по карме. Но для нас воззрение не связано с философиями, с мировоззрением мира людей – оно связано с божественным измерением. Это воззрение Адвайты – недвойственности.

Чтобы освободиться от ума, который склонен подпадать под двойственные воззрения – мы исследуем природу ума. Когда мы исследуем природу ума, мы понимаем, что мировоззрение Адвайты – это наша сущность. У ума нет своей сути, по сути, суть ума – пустота. В пустоте нет субъекта и объекта, сам по себе ум в его основе представляет осознавание, подобное небу, пространству. Бог по сути представляет собой безграничную бесформенную реальность Божественного, которая не скована рамками форм и имени. Постепенно приучая себя к воззрению Адвайты, мы воспитываем в себе другое видение мира. Уже само по себе воззрение является освобождающим фактором. Т.е. мы можем посмотреть на мир глазами воззрения и тогда то, что было важным для нашего эго – не важно. Вот так начинается самоосвобождение. Например, раздают прасад, кому-то большой кусок прасада, кому-то маленький. А вы говорите своему уму, вспоминаете… «А, так в Брахмане же нет – большой, маленький, это всё иллюзия, относительные понятия. В Брахмане тот, кто даёт, и тот, кто принимает – одинаково. И тот, кто рядом, и тот, кто получил и не получил, большой или маленький кусок – тоже всё одно. Значит нет повода для беспокойств». Абсолютное воззрение помогает вам выравнивать свой дух в любой ситуации, главное – вспомнить его и правильно применить, в этом вся проблема.

С абсолютным воззрением бывают две незадачи: мы вовремя его забываем вспоминать, и мы его вспоминаем, но не к месту – когда путаем абсолютную истину и относительную. Когда мы его забываем, то говорят, что мы потеряли воззрение в действии. Т.е. действие, чувство делателя нас захватило больше и стало важнее воззрения, оно затмило воззрение, и воззрение недвойственности куда-то исчезло. Мы не знаем как им пользоваться, либо оно есть, очень красивое и великое – но оно лежит на полке в книжке – а у нас его нет, мы не знаем, как его применить в жизни. А другая незадача, это когда мы пытаемся его буквально применять, и часто к месту и не к месту. Говорят, что тогда мы потеряли действие в воззрении, то мы переоцениваем умственное понимание воззрения и пытаемся игнорировать законы этой вселенной. И причём это не реальное истинное реализованное воззрение – а интеллектуальное, которое всё равно не может проигнорировать законы этой Вселенной – но пытается. И входит в диссонанс с ними из-за этого. Например, вы идёте на рынок, думаете: «Если это всё иллюзорно, почему мне не дадут без денег?» Но вам не удастся переубедить торговца, если только вы не великий садху.

Кроме воззрения на пути есть садхана, медитация – то, как нам пользоваться воззрением в текущей жизни: где держать ум, как осознавать то прекрасное великое воззрение Адвайты, то, где пребывать духом в настоящий момент, в настоящем времени, искусство созерцания. И всё учение Ануттара-тантры о естественном состоянии – это искусство пребывания в воззрении. Вот когда мы пребываем в воззрении своим телом, праной и умом – то мы созерцаем, мы пользуемся воззрением, не отклоняясь ни в относительное, ни в абсолютное, ни в этернализм, ни в нигилизм. И когда мы правильно пользуемся воззрением – оно начинает расцветать как наш личный опыт, ведь мало иметь воззрение – важно сделать его личным опытом, в этом всё дело.

Весь смысл духовного пути – чтобы делать воззрение святых и богов, изложенное в писаниях, личным опытом. Воззрение, которое мы не пережили – это основа, Абсолют сам по себе, без нашего осознавания, без нашего участия. А вот когда воззрение становится нашим переживанием – это медитация, созерцание, дхьяна. Например, есть шамбхави-мудра – это способ воплощать воззрение в своей жизни через созерцательное присутствие. Есть вайшнави-мудра – когда мы сосредотачиваемся на чём-нибудь внутри. А шамбхави-мудра – когда объединяемся с внешним. Например, санкальпы, девять главных санкальп, данные Шивой – всё это вайшнави-мудра. Способ созерцания, быть в правильной медитации, правильном созерцании – означает воспитывать медитативное восприятие жизни, Бога, самого себя, всего, что переживается пятью органами чувств. Медитативное восприятие – это не только изменённое состояние сознания. Прежде всего это решение проблем, страданий, ограничений нашей жизни; искоренение клеш. Т.е. настоящая медитация, настоящее созерцание должно освобождать нас от клеш, ограничений, решать наши проблемы – в этом её предназначение. Если медитация не решает наши проблемы – значит она как бессильный инструмент или инструмент, который не применяется правильно. А её ценность в том – что это как волшебная драгоценность, она реально решает наши проблемы. Например: я гневался – а вот я овладел созерцанием, допустим шамбхави-мудрой. И когда гневная энергия поднимается, гневные мысли приходят – я могу быть в пространстве, это пространство сильнее гнева; оно является противоядием против гнева или оно является самоосвобождением моего гнева – никаких проблем больше, я владыка гнева, но гнев – не владыка меня. Или – была привязанность, но я воспитал в себе способность быть осознанным. Когда возникают привычные тенденции ума привязаться – в анахата-чакре начинается пульсация и щемление – я практикую санкальпу, вайшнави-мудру, атма-вичару, божественное величие, санкальпу «Сон», другие санкальпы. Я вижу, что я независим от привязанностей. Привязанность не может ухватить меня, мой ум свободен, он вырвался из тисков привязанности – т.е. я владею искусными методами освобождаться от привязанности. И какая бы клеша ни проявлялась, какие бы ограничения ума ни проявлялись, ни всплывали из памяти прошлых жизней – я применяю противоядие, я решаю свои проблемы, кармы освобождаются, проблемы уходят. А когда уходят проблемы – то я чист, свободен, пуст и могу уже не решать свои проблемы – а слушать Бога, изучать Бога, я могу уже от себя отвлечься, потому что я – это тоже такая иллюзия, чувство я, своя карма, своё эго – это большая ловушка. Эго – это ловушка.

С помощью медитации, созерцания мы должны решить все свои проблемы, чтобы потом приступить к решению не своих проблем, а вообще к другим задачам: исследованию Бога, изучению божественной воли, проведению божественной воли, пребывание в сонастроенности с божественными энергиями. Всё это дхьяна. Т.е. если дхьяна, созерцание успешны, решает все наши задачи, проблемы; делает нас способными питаться светом божественной милости. Не энергией клеш, эмоций, мысли и тем более не энергией других людей, не энергией, информацией, поступающей из мира – а божественным светом, внутренним я, внутренним осознаванием, хотя бы в малой степени. Потому что даже крупица божественного света нас насыщает и делает независимыми и свободными. Это не значит, что вы вообще переходите на жизнь в самадхи, питание только внутренним светом, нет, пока есть тело, вам ещё много понадобится энергии извне. Но даже крупица питания энергией Ануграхи, энергии божественного света даёт вам великую вайрагью, свободу, отрешение. И когда собственные желания больше не беспокоят, собственные проблемы не ограничивают – мы как садху состоялись, мы как садху родились по-настоящему. 12 лет уходит на то, чтобы от человека перейти к садху – это небольшой период. Когда молодой послушник поступает на обучение и ему говорят это, то он думает, что через 12 лет уже махасиддхой станет, по солнцу и луне ходить. Но на самом деле это хороший срок, за который душа созревает из человеческого измерения – в измерение хорошего садху.

Шанкара в «Вивека Чудамани» как описывает качества садху?

- Вивека, различающая мудрость, способность различать истину и не истину;

- Вайрагья – отрешение от иллюзий сансары;

- Мумукшутва – стремление к освобождению;

- Шат-сампад – шестеричные качества: устойчивость ума, спокойствие, терпение, невозмутимость, вера, способность переносить все иллюзии и страдания.

Все эти качества у нас появляются в общепринятый срок. Но они могут у вас быть с рождения, а могут и не появиться за много лет. Это ещё зависит от индивидуальности. В дхарме нет единых стандартов, потому что люди бесконечно разнообразны. Итак, наша медитация обязательно перерастает в действие, крийю. Когда наша медитация успешна – она меняет наш способ действия, цели, смыслы наших действий, поведение. Если медитация не меняет поведение, не перерастает в поведение – значит она ещё не глубоко пустила корни. Например: поведение человека и поведение сиддха, поведение человека и поведение божества – это разные поведения. Поведение связано с крийя–шакти. Т.е. крийя – это и действия, и поведение, способ проявлять энергию. Крийя-шакти – это сила, которая проявляется и в материальном мире, в относительном измерении. Например: Дурга, Парвати – олицетворяют крийя-шакти. Если волю олицетворяет Лакшми, волю, которая меняет ум, направление ума. Джняну олицетворяет Сарасвати, то Дурга, Парвати – крийю. И поведение, способ действовать – это путь. Наше поведение тоже меняется. Сначала оно становится чистым, вы понимаете, как действовать в Дхарме как садху, как соблюдать свои обязательства, тантрийские самаи, единую самаю, монашескую культуру, монашеские обеты, заповеди йоги, монашескую этику, этику садху и этику саньяси. Вы это всё понимаете, поведение становится чистым. Но чистота поведения – это самое начало. Затем ваше поведение перестаёт быть обусловленным кармой, оно становится действием из осознавания, осознанным действием на благо живых существ, как проведение божественной воли, как служение, сева, оно становится севой. Т.е. сначала это просто такой человек, который взял на себя различные обязательства чистоты и соблюдает различные принципы как защиту: заповеди йоги и прочее. И он очистился за счёт этого. Но затем он изменил свою мотивацию и его жизнь стала севой – служением, проведением божественной воли и служением Ануграхи.

Это так же как в буддизме: сначала идёт Хинаяна, малая колесница, когда соблюдают многочисленные правила ради спасения себя; а потом наступает Махаяна, человек становится Бодхисаттвой и принимает обеты Бодхичитты – служить всем живым существам, т.е. он уже дорос, чтобы превзойти своё личное поведение, он начинает вести себя на благо других. Это не просто чистое поведение, это поведение с другой мотивацией.

И наконец, поведение из кармы, из чистого поведения, из мотивации служения – перерастает в лилу, когда садху непрерывно пребывает в Боге, он пребывает за пределами кармы, когда через него Бог играет на благо живых существ, когда эго нет. Так поведение меняется. Всё это духовный путь. Джняна, дхьяна, крийя – три составляющие духовного пути. Когда мы правильно составляем духовный путь – то из отправной точки мы прибываем в конечную цель, мы идём куда надо. В каком случае бывает не прибытие? – когда где-то мы не осуществляем духовный путь, или осуществляем его неправильно, например – не поняли воззрение, или не поняли принцип медитации, или поняли, но не придерживаемся его или в поведении где-то совершаются какие-то неправильности. Но когда мы всё правильно делаем – мы неизбежно двигаемся. Иногда мы не двигаемся быстро, но быстро – это ещё не показатель. Человек может не получать результатов и беспокоиться: «Может что-то неправильно делаю?» Да нет, всё правильно, просто нужно время, чтобы изменить пути ума и растворить карму. Просто нужно время, чтобы всё созрело. Но в общем, когда мы правильно держимся воззрения, правильно осуществляем медитацию, правильно проявляем поведение – мы идём от отправной точки к конечной цели, постепенно мы идём. Постепенно проявляются знаки того, что мы правильно идём. Это как когда вы идите на Кайлас – появляются знаки того, что вы прибываете на Кайлас. Например, вы подошли к китайской границе, китайцы везде стоят, такие статуи стоят, солдаты. Вы понимаете, что это знак, что Кайлас уже близко, потому что Кайлас в Китае, в Тибете, а Тибет – часть Китая. Потом вы едете и появляются горы, меняется обстановка, из шумного Катманду вы попадаете в места, где одни горы – это ещё один знак, что вы на пути к Кайласу; ступени того, что вы на правильном пути. Потом вы приезжаете, смотрите – Маносаровар – ещё один знак, точно Кайлас близко уже, все знаки говорят. Потом вы уже видите вершину Кайласа, с Маносаровара виден Кайлас, ещё один знак. Вы получаете подтверждение того, что вы правильно двигаетесь. Потом вы едете в Дарчен, там проходите чекпоинт, тоже получаете знак. Потом вы идёте и приходите в Дерапук и смотрите – Кайлас вообще рядом, т.е. все знаки говорят, что вы на правильном пути, вы не ошиблись маршрутом, попали именно туда, куда хотели.

Также и на духовном пути такие знаки приходят. Часть знаков связана с вашими качествами, т.е. ваши качества личности, характера изменяются в лучшую сторону: любовь, сострадание, гармония, чистое видение, милосердие, непривязанность, смирение – проявляются. Другие знаки проявляются во внутренних опытах, например, знаки в сновидениях или знаки в медитации, или внутренняя ясность, видение божеств. Не надо гоняться за опытами, страстно ожидать опытов. Тот факт, что вы страстно чего-то ожидаете, как раз показывает, что знак ещё не появился, это знак вайрагьи. Вайрагья – это знак не ожидать ничего, жить без ожиданий, это тоже знак. Т.е. если вы хотите получить этот знак – вы не должны его ждать, тогда он появится быстрее. Вивека – способность отличать правильное от неправильного в духовной жизни. Вичара – способность исследовать божественность, Абсолют. Различные знаки: сиддхи, джняна-шакти, иччха-шакти, крийя-шакти – как побочные знаки. Не все знаки говорят о реализации. Некоторые знаки говорят просто об участках пути. В основном мы говорим, что есть знаки, изложенные в учении о «семи джняна-бхумиках». Учение о «семи джняна-бхумиках» общее для ведической традиции. По-моему у буддистов тоже есть похожее. Специфические знаки связаны с конкретным учением. Например, в Лайя-йоге как Ануттара–тантре есть знаки шестнадцати Кала. В Йоге иллюзорного тела, в Нидра-янтре – есть свои знаки развития шестнадцати Кала. Или есть знаки, связанные с Кундалини. Есть знаки, связанные с Йогой сновидений, специфические знаки. Есть знаки, связанные с переживанием семи дхьян – уровней сосредоточения. Так или иначе, вы получаете разнообразные знаки – признаки того, что ваш ум встал на путь божественного, развернулся от сансары. Всё это указывает на то, что вы правильно осуществляете свой путь.

Если же неправильно осуществлять свой путь – появляются негативные знаки. Негативные знаки могут быть временными. Даже если вы правильно осуществляете путь, негативные знаки могут быть просто следствием вашей прошлой кармы. Например, вы медитируете, пытаетесь успокоить ум, а ум всё больше взбудораживается, и вы не можете медитировать некоторое время, но потом это проходит. Или человек пробуждает Кундалини, но Кундалини доставляет ему неудобства, но это тоже проходит – это указывает на то, что его каналы просто не готовы, выходят старые кармы и со временем они проходят. Постепенно эти знаки перестают быть для вас чем-то знаменательным. Например, первый выход тонкого тела – это знак, который потрясает ум; второй выход – потрясает ум тоже; когда он пятый, десятый, сотый, трёхсотый, пятисотый раз – он уже не потрясает ум, вы просто понимаете, что есть тонкое тело, тонкий мир и это реальность такая же, как мир людей, а я - не тело. Знак становится измерением, частью вашей жизни и ваше восприятие расширяется. Постепенно знаки сливаются в новое видение мира и в этом новом видении мира вы открываете себя нового, не этот старый - а этот новый, он как раз и способен на реализацию, мудрость, сиддхи. Например, себя нового в облике иллюзорного тела божества, или себя нового как пребывающего в присутствии и играющего вместо действующего, себя нового как часть Адвайты. Постепенно эти знаки создают новую реальность, мандалу, которая начинает двигаться, жить, обосновываться в сознании садху. Вот когда сознание садху обосновывается в таких чистых знаках, причём хорошие знаки всегда чистые и правильные, мы не имеем в виду какие-то неправильные знаки, мы всегда имеем в виду божественное, чистое измерение. Неправильные знаки – это неправильный путь, неправильная реализация, мы их не рассматриваем. И постепенно сознание садху обосновывается в пространстве жизни этих чистых знаков, оно становится самодостаточной реальностью, мандалой. Мы обнаруживаем, что есть измерение, в котором можно полноценно жить на другом уровне. Иногда оно ощущается субъективно как пространство аджна-чакры и выше, как тонкое пространство, в котором может жить наше тонкое сознание, тонкое иллюзорное тело, в котором парят сиддхи, видны боги, в котором можно интуитивно прозревать время, пространство, излучать санкальпы, с которым можно работать. Эти тонкие знаки, они пребывают в высокочастотном измерении, не в грубом материальном. Хотя в грубом материальном они тоже могут проявляться как аспект шакти, сиддхи. Например, есть риддхи и сиддхи. Риддхи – это мирские сиддхи: способность проявлять силу намерения в материальном, в достижении цели или в служении, в помощи другим живым существам.

Текст Шри Рамалинга Свамигала «Махадева-малай». Рамалинга выражает величие воззрения, медитации и поведения. Можно посмотреть, каков ум великого святого, о чём он думает, в каком воззрении пребывает, на что медитирует и как проявляется это его поведение.

«О высшее вселенское божественное. Ты воплотилось как космическое существование. Жизнь, населяющая разнообразные миры, сияние духа живых существ, око истинного знания, видения, пути и плода. Неба или пространства знания истины Чит-акаши, что обрело природу бесконечного высшего бытия Парам–акаши. Ты стало несравненным и безграничным блаженством мудрости».

 Рамалинга пребывает в несравненном безграничном блаженстве мудрости. Человек обычно пребывает в уме, в концепциях, отношениях. Ум святого – это безграничное пространство блаженства и мудрости. Потому что он проделал работу, называемую вичара, вивека, вайрагья, и отделил своё восприятие от сансарного измерения, хотя не отрицает его и может играть с ним, но его базовое восприятие утвердилось в Брахмане.

«О высочайшее, что является сущностью природы Сат, Чит, Ананды – Сат Чит Ананда Майя, о высшее вселенское божественное, ты воплотилось как Сат – бытие истины, что невообразимо заполнило все миры как само расширение божественного существования, подобное вселенной, ты воплотилось как источник наслаждения в переживании йогина, как снаружи так и внутри».

Высочайшее указывает на То, Брахмана. Особенность садху, джняни в том, что он умом всегда стремится пребывать в высочайшем, в Боге. Он признаёт Бога как высочайшее и стремится пребывать в нём. Вивека означает способность различать высочайшее от низшего, Брахмана от майи. Например, есть учение «Панча коша вивека» – как способность отличать Брахмана от пяти оболочек в себе самом: тело - не высочайшее, прана - не высочайшее, тонкое тело – не высочайшее, ментальное тело – не высочайшее, причинное тело – не высочайшее, а вот за ними – высочайшее. Когда мы овладели «Панча коша вивекой» - мы не ошибаемся в медитации, переживая любые опыты пяти оболочек, мы говорим – это не высочайшее, а мне надо высочайшее. Внешние пять элементов – это не высочайшее. Брахман за пределами гун, за пределами элементов. Вот когда мы способны вычленять высочайшее и отделять Пурушу от Пракрити, Шиву от Шакти в его чистом состоянии – мы можем обнаружить Бога.

Садху – это тот, кто всегда стремится вычленить высочайшее. И пока он не опытен в созерцании, он делает это интеллектуально. Но затем он пребывает в постоянной медитации в высочайшем, это становится созерцательным присутствием. Естественное состояние – это ведь не просто расслабленное состояние с расфокусированным взором – это естественное состояние в высочайшем, оно так и описывается «подобное горе». Это подобно тому, как вы прибыли на вершину горы, т.е. зашли в точку высочайшего, и вам больше некуда идти, вам надо оставаться и укореняться, но чтобы найти точку высочайшего – надо исследовать, провести работу, обнаружить его, провести некую уверенность в этом. Такое исследование, вичара, производится на стадии шравана. А отсечение сомнений, уверенность – на стадии манана. А затем, когда все сомнения ушли, уверенность обретена, это называется нидидхьясана – постоянное непрерывное пребывание в высочайшем. И в самом деле, когда йогин, мастер, пребывает в естественном состоянии – он как бы находится в центре мироздания, находится на вершине горы, даже если при этом его поведение очень смиренно, скромно или незаметно, потому что это всё внутри.

«Непоколебимая глубина спокойствия, незамутнённое видение мудрости, божественной мудрости и сила недвойственного блаженства манифестации, ты стала воплощением сияющей силы сознания, находящееся на вершине сверхразума».

Эта величайшая точка является сияющей силой сознания. Божественное сознание обладает своей сияющей силой. Обычно эту сияющую силу описывают как три главных шакти: джняна, иччха и крийя. И садху – это тот, кто умеет питаться этой силой, извлекать её, применять её для того, чтобы освободиться от этих ограничений. Ограничения, канчуки, существуют различные малы, существуют майя-мала, анава-мала, карма-мала, но садху способен из этого сияния сознания извлекать эту сияющую силу. Он извлекает джняна-шакти, он противопоставляет ограничениям – джняна-шакти. Джняна-шакти означает способность быть наблюдателем всегда и везде, быть отстранённым и осознающим, способным быть как пространство. Всегда и везде я наблюдатель, подобный пространству, это значит, что ваша джняна-шакти действует. А если ваша джняна-шакти подавлена, то это значит, что где-то вы наблюдатель как пространство, где-то вы как ум, где-то как тело, где-то вообще в эмоциях. Это значит джняна-шакти потеряна. Садху заботится о том, чтобы не терять свою джняна-шакти, её нужно нарабатывать, наращивать. Когда вы читаете тексты, пребываете в созерцании, занимаетесь вичарой – всё это воспитывает вашу джняна-шакти, способность её применить в любых обстоятельствах – означает иметь вот такое воззрение.

Другая шакти, которую садху может иметь, это сватантрия, свобода. Если я независимый наблюдатель, подобный пространству, то я могу принять или отвергнуть любой ход мыслей, любое намерение, любые выборы, у менять есть пространство – это сватантрия, т.е. я независим от материальной природы, значит я могу проявить ещё иччха-шакти, волю. Вот когда джняна подавлена, сватантрия отсутствует - то и воля тоже не может применяться. Но садху, обладая джняной, может проявлять свободу воли.

Наконец, иччха-шакти. Когда она развивается, она даёт айшварью. Айшварья – это и сила, и великолепие, и могущество, т.е. это расцвет сиддхи, расцвет способностей. Всё это садху может извлекать из сияющей природы сознания, не сразу – постепенно. Невозможно их извлечь, если нет базы – джняна-шакти, т.е. первичная база – это джняна-шакти. Айшварья – это уже маха-сиддхи.

«Ты проявилось как «Пара-парам» - небеса за пределами «парам», что есть постигающий сверхразум вне области более низшего разумного состояния и как «Чит-парам» - небеса более истинного сознания, обнаруживающий в себе сверхразум и управляемый им, и также ты проявилось владыкой запредельного блаженства в сердцах своих возлюбленных. Ты воплотился как сат, чит и ананда. Ты вечный свидетель в каждом живом существе. Ты стал сиянием перламутра и рубина, а также непревзойдённого совершенного бриллианта, бриллианта света знания. О высочайшее, о высшее универсальное божественное, ты стало кажущимся отражёнными истинами – двайта-адвайта, вишишта-адвайта и кевала-адвайта. Также ты стало истиной истин – шуддха-адвайта».

Итак, Рамалинга называет отражёнными истинами различные философские учения. Любые философские учения – отражённые, это отражённые истины изначального состояния. Существуют шесть даршан в ведической философии. Однажды мы путешествовали в прошлой поездке по Кералле и за один день нам в двух местах рассказывали об этих шести даршанах, мы смеялись. Какие эти шесть даршан? Веданта, миманса или пурна-миманса, ньяя, санкхья, йога и вайшешика. Ортодоксальные шесть даршан ведической философии. Не ортодоксальные – буддизм, джайнизм, чарваки – материалистичное учение, лакаятики…, много на самом деле. Но когда мы говорим об ортодоксальных – это шесть даршан. Но эти шесть даршан – это просто отблеск, так же как двайта, вишишта-двайта. Что касается шуддха-двайты, это не философия. Шуддха-двайта, другое название – пратьякша-адвайта – прямое бытие в переживании.

«И сомарасья шуддха-двайты. Ты единственная основа всего, без которой ничто не может быть поддержано. Ты вечное существование, сознание вне сравнений».

Единственная вечная основа всего, без которой ничего не может быть поддержано. По сути, двигаться путём естественного состояние в Ануттара–тантре – это прояснять основу, великую основу, утверждаться в основе и пребывать в великой основе. Основа – это Брахман, основа — это Бог. И сам факт признания в основе должен развернуть наш ум в укоренении в основе, укореняться, укореняться в основе. Когда мы забываем основу, то ветры кармы могут водить нас туда-сюда, когда мы вспоминаем об основе, то ветры кармы даже над нами не властны, планеты не властны, наш ум над нами не властен. Брахма-вичара – это медитация на великую основу, когда мы пытаемся исследовать, что есть эта великая основа.

«Ты стала матерью, демонстрируемая вселенское существование. Ты стала отцом, превосходным наставником и владыкой. О высшая космическая божественность, что стала чувствами, инструментами ума и всеми вещами, татвами, природой Пуруши, областью времени безграничного объёма, обширной областью одухотворённого ума, парам – духовным разумом, упашанта-мауна – состоянием глубокого покоя и тишины, и ещё более глубоким и интенсивным состоянием покоя – маха-мауны, бесконечным и безграничным состоянием. Ты, соединяющим «Есмь» и окончательным «То», а также состоянием «Атита» - транцендентым. О высшее универсальное божественное, ты стало как самим собой, так и мной. Ты неизменное и невыразимое состояние чистоты за пределами проявлений. Ты самосознающее сознательное бытие, находящееся в чистой бесконечности самосуществования. Ты стало источником всех проявлений и врождённой и естественной сущностью всего. Ты стало осознаванием знания нерушимого мира сознания истины. О все заполняющая бесконечная истина существования, владеющая сиянием света осознающей силы. О вечный, высший божественный покой, за пределами мыслей и слов. Высочайшее и космическое божественное проявилось в этом мире как мать, отец и сын. Посредством связующей игры ума, силы жизни и тела оно стало собой, оно стало мной, а также всей вселенной всего существования. Повелевающее вечными движущимися энергиями оно явило себя как единство и множественность. Он есть высочайшее вселенское божественное, пламя света, необычайно щедрой милостью, проявленной со всем божественным изобилием в пространстве мудрости осознавания вне границ постижения ума. Он стал бессмертным, безбрежным пространством, светом и игрой знания в запредельной области. О высшее, вселенский владыка, ты стал вселенной, дживой, божествами Брахмой, Вишну, Шивой и также Хара, богиней Махамайей и другими. Ты стал неизменным и недвижимым вверх. Ты стал миром жизни и окончательной реализацией. Ты стал всем многообразием религий, а также «Парам» во исполнение воли трансцендентного мира божественного изобилия. Суперразумом вне досягаемости религий и за пределами всего. Перешедшим на более высокий уровень «Пара-парам» и «Парам-парам». Он стал майей, более низшей природой, он стал чистой и нечистой природой. Он стал незамутнённой природой, бинду. Он стал миром за пределами всего вышеперечисленного, переживанием самости, Я-есмь, также он стал состоянием несамости, состоянием, в котором Я поистине становится своей собственной реализацией в отдельной личности; состоянием, в котором божественное обнаруживается как Я – он или моё есть эго. Это состояние постижения сверхразума, в котором происходит самовозникновение и самоисчезновение движения Абсолюта, т.е. божественное, которое непосредственно стало мною, а моё Я – им. Также состоянием вне преведущего, в котором божественное превосходит уровень разделённости. Высшее не отличает себя самого от своей космической манифестации и от всех живых существ. Превосходя и это состояние, он, высочайшее божественное становится космическим божественным, т.е. – всем, затем он становится миром истинного сознания и наконец проявляется как всенаполняющееся и вечно расширяющееся божественное в высочайшем состоянии покоя».