

Садгуру Свами Вишну Дэв

Карма-йога

Преодоление привязанностей на пути Карма-йоги	3
Нишкамья-карма-йога	9
Качества карма-йога	14
Сущность служения и подношений	24
Служение – путь к Просветлению.....	33
Совершать действия ради Абсолюта	40

Вопрос: Что есть карма?

Свами Шивананда: Слово «карма» означает «действие» или «поступок». Согласно риши Джаймини, кармами именуется такие ритуалы, как Агни-хотра, Яджна и так далее. В карме заключена скрытая сила (адришта), которая приносит плоды кармы тому, кто ее совершает. Джаймини считает карму всем и вся. Карма – это все для приверженца философской школы мимамсы. Джаймини основал философию Пурва-мимамсы. Он был учеником махариши Вьясы, основателя Уттара-мимамсы или Веданты. Последователи школы мимамсы отрицают существование Ишвары (Бога), который посылал бы плоды деяний тому, кто его совершает. По их мнению, результат деятельности приходит автоматически. Согласно «Гите» любое действие есть карма. Благотворительность, жертвоприношение и тапас – все это кармы. В философском смысле даже дыхание, созерцание, слушание, принятие пищи, осязание, обоняние, ходьба, речь и так далее – суть кармы. Мышление – это тоже карма в полном смысле этого слова.

Кармы – это движение энергии, это развертывание энергии. Когда энергия развертывается, то она развертывается в пространстве и времени. Видоизменение энергии во времени называется паринама, то есть когда одно переходит в другое. Состояние кармы – это такой вид паринамы, когда причина переходит в следствие, одна причина постоянно переходит в другое следствие. Есть скрытая сила, которая проявляет из причины следствие. Например, причина – яйцо, следствие – цыпленок. Причина – курица, следствие – яйцо. Причина – работа повара на кухне, следствие – все монахи утром сыты. Причина – учитель дает передачу, следствие – ученик получает опыт.

Мы живем в непрерывном причинно-следственном потоке, который разворачивается в пространстве и времени. С этим потоком возможны правильные отношения или неправильные. Неправильные – это когда вы не понимаете, что вы живете в этом потоке, не замечаете его, но поток существует, он существует и все равно идет в своем направлении. Если вы не знаете об этом, то вы неправильно себя ведете. Этот поток может занести вас куда-либо, снести вообще, как сильное течение в реке. Правильное понимание – это когда вы можете плыть в нужном направлении, используя это течение, или, если вы плывете против течения, то вы знаете, куда вы плывете.

Большинство душ не осознают, что они находятся в этом потоке, у них есть такая иллюзия, будто они сами по себе, но этот поток действует, и он их сносит. Всех живых существ можно представить как маленькие щепки или пылинки в огромной реке, и этот

поток течет в определенном направлении – из прошлого в будущее, и происходит паринама. Грешники и святые, цари и преступники, кто бы ни был, они все находятся в этом потоке.

Задача нашей жизни – выйти из этого потока, выйти из этой реки причин-следствий и реки времени. Тот, кто знает, как это делать, его называют карма-йогом – тем, кто умело учится лавировать среди этих потоков, кого не захватывает процесс кармы. Карма-йога и созерцание в действии – это одно и то же.

Если проводить параллели с Лайя-йогой, то Карма-йога – это принцип интеграции, принцип воплощенного воззрения в поведении, умение интегрироваться с ситуацией и поддерживать естественное осознание. Когда мы успешно воплощаем воззрение в поведении, то говорят, что мы хорошие карма-йоги, то есть мы умеем этим потоком манипулировать, мы правильно, ловко с ним обращаемся. А если мы неумело воплощаем воззрение в поведении, то у нас не получается должным образом обращаться с этими потоками.

Итак, что такое Карма-йога? В Карма-йоге мы имеем дело с грубой материей. Мало иметь воззрение, надо это воззрение проявить в поведении, в жизни – то есть это созерцание, совмещенное с телом. В Карма-йоге мы занимаемся самоосвобождением поведения, ситуаций, интегрируемся с причинами и пытаемся получать нужные следствия, используя нашу медитацию и мудрость, полученную благодаря воззрению. В некотором смысле поведение и Карма-йога являются проверкой нашей осознанности и нашего пребывания в воззрении. Другими словами, ценность воззрения только тогда для нас наступает, когда мы действительно можем соединить ее с поведением.

Например, есть кто-то, кто обладает очень высоким воззрением (допустим, воззрением Аджаты), и он изучал Мандукьякарику и другие адвайтические тексты Шанкары, он также может медитировать, быть осознанным. Но в относительном измерении он неумело действует или не знает, как правильно действовать, не может добиться целей, не может воплотить намерение. Это означает, что хоть он и хороший, возможно, медитатор или философ, ему явно не хватает практики интеграции, то есть надо работать над относительным измерением.

Карма-йога – это проверка нашей способности быть в созерцании, в осознанности. Почему это средство проявления нашей осознанности? Потому что воззрение само по себе существует не ради воззрения, и философия сама по себе не ради философии, и медитация, в конечном счете, не ради медитации. А воззрение, философия, медитация – они предназначены для чего-то, для Освобождения, если говорить в общем. Но что такое Освобождение? Это значит реально изменить свою жизнь к лучшему, обрести настоящее счастье и не только в состоянии отречения или отрешения, когда материя не действует, когда поступки не совершаются, но и в любом состоянии. Философия, медитация и воззрение ценны в том случае, когда мы можем привнести их в жизнь, и нашу жизнь изменить к лучшему, например, изменить состояние пран, каналов, изменить свою способность к проявлению, в конечном счете, даже весь мир превратить в мандалу «чистого видения». Тогда мы по-настоящему имеем глубокое воззрение, наша философия работает. Когда грешная Земля превратилась в Небеса, и все ограничения исчезли, когда тело также преобразилось в Радужное или иллюзорное. Когда карма стала божественной игрой (лилой). И все это происходит именно во взаимодействии с законом кармы, с причиной и следствием. То есть мы своим воззрением через волю должны повлиять на карму, на причины-следствия, усмирить их. Все эти неуспокоенные энергии, которые день за днем нам бросают вызов, мы должны усмирить, чтобы они очистились и предстали перед нами как божества и стали божественной игрой (лилой).

Лила, в отличие от закона кармы, имеет связь с нашим сознанием, наше сознание всегда находится в центре лилы, являясь ее источником. Карма связана с грубой материей, наше сознание не связано с ней, она действует независимо от нашей воли. Процесс усмирения, освобождения, выхода из этой «реки» кармы – это преображение кармы в лилу, в

божественную игру. Это осуществляется через воззрение, осознание, «чистое видение» и привнесение этого в поведение.

Например, в относительном измерении мы все – люди, и занимаемся какими-то вещами. А в абсолютном измерении, или в более чистом, мы все – божества, мы – во дворце божества, весь мир – это мандала, а все, что происходит – это игры (лилы), все звуки подобны священным мантрам. В первом состоянии мы связаны законом кармы, во втором состоянии мы не зависим от причин-следствий. Но для того чтобы выйти из этой «реки» кармы, надо правильно обращаться с кармой, умело пропускать через себя кармические потоки.

«Задействуй свой разум и действуй согласно здравому смыслу. Следуй наставлениям Шастры. Когда у тебя возникают сомнения, руководствуйся Ману-смирти или Яджнавалкья-смирти. Так ты сможешь понять, правильно поступаешь или же нет. Ты можешь возразить: «Шастры бесчисленны, они подобны океану. Я не понимаю истины, которые в них изложены. Я не могу постичь их глубину. В них встречаются противоречия, которые сбивают меня с толку». Тогда строго следуй словам Гуру, которому ты полностью доверяешь».

Третий путь – это страх перед Богом. Советуйся со своей совестью, внутренний голос может вести тебя. Как только ты услышишь его, не медли ни минуты. Начинай действовать с усердием, ни с кем не советуясь. Практикуй слушание внутреннего голоса в четыре часа утра. Если ты чувствуешь страх, стыд, сомнения, угрызения совести и тревогу, то знай, что поступаешь неверно. Если же ты испытываешь радость и удовлетворение, значит, поступаешь правильно.

Страх, стыд, тревога и прочее указывают на то, что ваши ценности и смыслы конфликтуют. У вас происходит дисгармония, конфликт целей, ценностей, смыслов и действий, они не находят точек соприкосновения. Свет Высшего «Я», который транслируется на тонкое тело, энергетическое и физическое, затмевается. Это означает, что где-то вы поступаете либо неправильно, либо не понимаете ситуации, не должным образом, неверно ее оцениваете. И тогда важно обращаться к авторитетам. Духовный путь – это не путь делания чего хочешь, а путь следования авторитетам. Обращаться можно, например, к авторитетам священных текстов или авторитетам более опытных монахов, практикующих, Гуру, авторитетным изречениям святых, чтобы посмотреть их глазами на ситуацию. И когда мы смотрим их глазами на ситуацию, то мы можем видеть отличия, мы видим, что их оценка ситуации и наша – разные. Мы обнаружим, что именно у нас произошел конфликт, потому что наша оценка ситуации была неверной. А в их видении оценка другая, поэтому конфликта нет.

К примеру, есть человек, и мы с ним в каких-то отношениях, и у нас возникает конфликт из-за того, что у нас эго и у него эго – обычное дело. Но это потому, что мы неверно оценили ситуацию. А если вы подойдете к Гуру, он вам скажет: «Представь, что это божество и представь, что тебе нужно получить его удовлетворение, сделав ему какие-то подношения. Сейчас это божество принимает такие подношения. Если ты сделаешь так и так, оно будет удовлетворено, и ситуация растворится, и ты получишь его благословение». Это совершенно другая оценка, оценка из области «чистого видения». Вы делаете так и ситуация растворяется. А если бы делали по-своему, она зашла бы в тупик.

Преодоление привязанностей на пути Карма-йоги

«Привязанность – первое дитя майи. Материальный мир, лила Господа, держится за счет силы привязанности».

Когда мы вступаем на путь йоги этот факт нужно осознать очень глубоко, даже если мы изучаем высокие учения типа Ануттара-тантры (три золотых правила, сложные санкальпы, учение о естественном Уме).

Это невероятно высокие учения. В некоторых традициях их сразу не дают; наша традиция такова, что дается высокое учение сначала, а затем все проще, проще и проще: начинаем с самого высокого воззрения, а затем спускаемся на относительный уровень. Но в других школах эти учения дают спустя многие годы работы над собой, отречения, отсечения привязанностей и тренировок. Учение, которое попроще – это учение об отрешении от привязанностей. Будьте уверены, если вам удастся это учение усвоить, то учение о естественном Уме у вас тоже хорошо пойдет. Если же это учение не усвоить, то вы с трудом вообще будете понимать, что такое Лайя-йога.

«Непьющий человек, попав в плохую компанию, сначала выпивает один небольшой бокал вина, а потом, привязавшись к спиртному, становится беспробудным пьяницей. Некурящий человек, один раз затянувшись сигаретой, становится заядлым курильщиком из-за привязанности к табаку.

В уме содержится некая субстанция, которая приклеивает ум к различным объектам крепче самого сильного клея. Мужчина жаждет иметь жену, дом, различные вещи и скот. Обладание приводит к эгоизму, эгоизм приводит к привязанности, а где есть привязанность, там появляется ахамта (ахамкара) и мамата, «я» и «мое».

Очень важно осознать пагубность привязанности. Яд, нужно осознать ядом; вредное – вредным; полезное, надо осознать полезным; хорошее, надо осознать хорошим. Пока мы не обрели Пробуждение, мы, конечно, не можем сказать, что все имеет единый «вкус», все уже чисто и совершенно. Мы для себя должны вполне четко разделять: это то, что ведет к Освобождению, это то, что не ведет. Потому что если мы такое разделение не сделаем, все равно у нас существуют правильные тенденции ума и неправильные. Без их селекции мы не будем направлять свой ум в правильную сторону. Пагубность привязанности в том, что она закабалает, приковывает ум крепко к телу, ситуациям, карме и новому рождению.

Если есть привязанность, Освобождение невозможно, поскольку вектор сознания смещается вслед за привязанностью в следующей жизни. Человек становится тем, на что он медитирует, чему отдает большую часть своего сознания.

Те, кто привязаны к людям, думают о людях, мечтают о людях, строят с ними связи и отношения (привязываются), и в следующей жизни рождаются людьми. Те, кто поклоняются богам, думают о богах, делают им поклонения, визуализируют их, в следующей жизни рождаются среди богов, становясь сами богами. Те, кто думают о Брахмане, считают себя Брахманом, размышляют о его качествах и атрибутах, если глубоко поглощаются Брахмаджняной, сами сливаются с Брахманом. Те, кто думают о сиддхах, поклоняются сиддхам, интегрируют себя с сиддхами, медитируют на Гуру, как на сиддху, в следующей жизни рождаются в мире сиддхов. Те, кто привязаны к утонченным удовольствиям, думают о богах страсти или о людях с подобным сознанием, имеют подобные тенденции, в следующей жизни они рождаются как боги страсти, например, в Индра-локе.

Каждый пожинает результаты медитаций своего ума. И от того, куда мы направим ум, наше будущее открывается такое или иное. В связи с этим йогин должен быть очень тщательным, чтобы направлять свой ум в необходимую сторону.

«С этого момента начинает свое вращение колесо майи, и человек становится рабом. Он окован толстыми железными цепями по рукам и ногам. Он как паук или червь-шелкопряд, пребывает в созданной им самой ловушке. Его привязанность – причина всех проблем. Никогда не говори «моя жена», «мой сын», «мой дом». Привязанность – коренная причина всех бед и страданий этого мира».

Почему? Потому что и в следующей жизни придется это говорить, если ум на это будет много медитировать. У нас было уже достаточно жизней, где у нас были жены, сыновья, отцы, матери, друзья, любимые, враги – всего этого было очень много. Но задача нашей жизни как раз вырваться из всего этого, потому что все это на самом деле иллюзия, это иллюзия нашего ума. Это только кажется реальным. Реальность – это не то, что мы думаем, все это обман, если говорить просто. Мир – это не то, за что он себя выдает, просто мы ведемся на эту иллюзию и признаем ее. И тогда она воспроизводит себя, повторяет. Но в этой жизни у нас выдается шанс выйти из этой иллюзии, эти сны разума преодолеть. Внешне можно говорить все, что угодно, если надо подыграть социуму, можете сказать то или это. Это не важно, особенно если вы не монахи. Монахам не надо особо подыгрывать социуму, мирянам, возможно, это надо больше. Но в душе вы должны быть свободны от всего этого, полностью свободны. Никого не считать своим, моим и т.д. Никому не предъявлять претензий обладания и привязанности.

«Тщательно дисциплинируй ум. Старые привычки будут напоминать о себе. Выдерни их из сердца с корнем. Развивай отречение. В нем – ключ к блаженству Брахмана. Трудись непрестанно, безо всяких привязанностей, не отождествляя себя ни с чем. Только тогда ты ощутишь настоящее счастье. Ты почувствуешь себя другим существом. Карма-йога возвышает человека до невообразимых высот.

Нужно трудиться терпеливо. Ни медитации, ни самадхи невозможны без предварительной подготовки по методу Карма-йоги. Работать без привязанностей, несомненно, нелегкая задача, это как если бы ты поднимался на гору, но такая работа становится легкой и радостной для человека, который преисполнен терпения и решимости. Тебе придется сделать это рано или поздно, если ты хочешь обрести высшее блаженство и бессмертие, хотя бы через пятьсот жизней.

Но тогда почему бы не сделать это прямо сейчас? Разорви порочный круг и наслаждайся высшим блаженством в этом рождении. Так поступает мудрый человек.

Разве ты ожидаешь чего-либо взамен от своего маленького сына, когда делаешь что-то для него? Точно также ты должен трудиться для блага других, не ожидая ничего взамен».

Дело в том, что все методы Учения очень тонкие. Они работают на той стадии, когда мы сами утончили свое восприятие, ум и закалили его. Сначала радикально вы не получите такого быстрого успеха от медитации и созерцания, это такие тонкие методы, которые напоминают игру на скрипке. Вы не сможете взять скрипку в руки и смычок, и сразу играть фуги Баха, кончерто Гроссо ля бемоль мажор. Это невозможно. Вам надо долго-долго учиться, изучать очень много тонкостей и очищать себя. Медитации – это следующий этап, но первый этап – это научиться отбрасывать эгоизм, научиться бескорыстному служению, смирению, послушанию, дисциплине ума. Это гораздо важнее на данный момент, чем медитации.

Представьте, лет двести вы будете еще заниматься медитацией в мире людей, в Чистых Странах. У вас будет достаточно времени заниматься медитацией. Но то, что на данный момент радикально может вам помогать, это изменение, отказ от эго, изменение эгоцентричной мотивации. Тогда медитативные состояния будут сами приходить, потому что вам придется каждый раз сталкиваться с выбором: или идем за эго, или идем за Освобождением.

Когда мы достаточно пусты, медитативные состояния приходят сами по себе, приходит утонченность. Если мы не пусты, даже медитируя, мы входим в глубины ума и нам сложно справиться с теми кармами, которые там содержатся. Человек, не имеющий хорошую закалку в самоотдаче, послушании, смирении, скорее всего, потерпит неудачу в медитации, если не будет обладать величайшей волей. Потому что он столкнется с теми кармами, которые глубже его, тоньше и управляют им, и спасует перед ними.

В одном христианском монастыре один старец обучал послушников. Один послушник пришел, и старец сказал ему: «Вот, возьми рогожу, разорви ее». Он разорвал. «А теперь

сшивай». Сшил, принес. «Сшил? Снова разрывай». И так в течение дня, целый день. Бессмысленная работа. Другой пришел, он сказал: «Вот тебе колышек, воткни его в землю и поливай каждый день до тех пор, пока не покажутся ростки». Сухой колышек, деревяшка. И он поливал его каждый день. И что вы думаете? На третий месяц колышек начал цвести. Непривязанные действия, отбрасывание старого сформированного опыта, послушание без всяких мирских компромиссов.

Другому он давал сначала такое задание, которое противоречило нормам или принятым правилам. Если он мог его выполнить, он уже давал ему обычные задания. Это была своего рода проверка на то, способен ли человек отрешиться от эгоизма и старого опыта или нет.

«Ты должен расширить свое сердце и считать весь мир неотличимым от своего «Я». Вначале это трудно, поскольку прежде тебе не приходилось действовать абсолютно бескорыстно, без всякой личной заинтересованности. Но, ощутив хотя бы малую толику блаженства Карма-йоги, ты уже никогда не оставишь этот путь. Сила Карма-йоги заставит тебя работать все больше и больше, со все большим рвением и энтузиазмом. Ты начнешь чувствовать, что этот мир есть проявление Бога и обретешь великую внутреннюю силу и чистоту сердца. Твое сердце наполнится милосердием, состраданием и чистой любовью. Твое самопожертвование возрастет бесконечно. Эгоизм во всех его проявлениях будет уничтожен. Те, кто трудится на поприще служения людям ради блага страны и страждущего человечества, сознают, насколько справедливо это утверждение.

Непривязанность есть ихамутрартах-пхалабхогавирага – безразличие к чувственным удовольствиям всех видов в этом мире и в следующем. Такое безразличие является одной из составляющих четырех путей к Освобождению для практикующего Джняна-йогу или Веданту. В действительности, привязанность существует только в уме. Ахамкара и мамата – два ядовитых зуба змееподобного ума».

Безразличие к чувственным удовольствиям означает, что в момент переживания чего-либо ум находит некую опору в самом себе. Он не позволяет ни восприятию, ни удовольствию, ни информации заставить его покинуть эту опору. Он действительно безразличен.

При этом безразличие бывает трех типов. Он может отрицать переживание, будучи к нему безразличным в отрицательной форме. Он может работать с переживанием, будучи безразличным к нему, но используя его просто как механизм. Наконец, он может принимать переживание, открываться ему и интегрироваться с ним, будучи безразличным в сущности, но как бы впитывая энергию переживания и трансмутируя ее. Это три вида безразличия, которые соответствуют подходу Сутры, Тантры и Ануттара-тантры. Тем не менее, к любому переживанию должно быть безразличие.

Безразличие в истинном смысле возможно лишь только, когда ум безупречно поглощен Брахма-ахамбхавой. Если у него нет такой альтернативы, он не сумеет сохранить такое безразличие. Энергия переживания всегда достаточно сильна, чтобы сбить даже самый хороший и тренированный ум, если у него нет такой альтернативы. Ум должен не просто пребывать в присутствии Всевышнего источника, он должен до самозабвения ему быть предан, до экзальтации, до однонаправленной поглощенности, до непрерывного памятования. Вот тогда возможно истинное безразличие к любым чувственным переживаниям образа, имени, формы, звука, запаха. В противном случае, даже небольшие переживания сбивают ум. И когда ум еще не очищен и не натренирован, надо очень скрупулезно относиться к переживаниям, не допускать в свой ум ничего лишнего, беречь его подобно некому оптическому прибору, который нужно постоянно протирать. Если на телескопе оседает пыль или есть царапины, он не сможет больше хорошо показывать звезды и планеты. Главное устройство у телескопа – это линза или зеркало, зеркальная линза, в зависимости от того, какой телескоп, рефрактор или рефлектор. Таким же образом наш ум напоминает такую линзу, и если на нем оседает хотя бы немного пыли, эта линза не может

больше показывать реальность. Джняна-йога не может состояться в уме, покрытом пылью, который окрашен чувственными восприятиями.

«Вырви эти клыки, и ум будет укрощен, с рабством будет покончено. Именно ум создает понятие «я» и «мое». Именно ум связывает дживу с телом, и человек думает: «Я есть тело». Именно ум создает привязанность к жене, детям и собственности. Если связующее звено будет уничтожено, ты сможешь быть там, где пожелаешь. Ты сможешь мирно странствовать в любой части мира, оставаясь непривязанным, как вода на лепестке лотоса. Ничто не сможет поработить тебя. Все зло создается умом. Человек может править обширными владениями и все же оставаться непривязанным. Царица Чудалай и царь Джанака не были привязаны к своему богатству и царству. Джанака говорил: «Даже если все мое царство сгорит дотла, я ничего не потеряю». Смотрите, сколь возвышено состояние духа Джанаки, у него не было ни крупицы привязанности. Состояние духа Чудалай было таким же, как у Джанаки. Хотя Шикхидваджа, супруг Чудалай, жил в лесу, владея одной набедренной повязкой и горшком для воды, его одолевали привязанности. Он был привязан к своему телу и к своему горшку. Человек может быть крепко привязан к несчастной набедренной повязке, к посоху, горшку или своему телу, хоть он и оставил семью и собственность. В момент смерти ум покажет ему посох или горшок, и его следующее рождение будет завидным.

Джада Бхарата был настолько привязан к оленю, что подумал о нем в момент смерти и был вынужден родиться оленем. Такова сила привязанности.

Миряне обычно судят о бесстрастии садху по внешним признакам. Если у садху длинная борода и спутанные волосы, его считают первоклассным махатмой. Но не исключено, что этот человек будет драться с другим садху за гроши, которые им подают. Его ум может быть полон страстей и привязанностей. Мирян его вид вводит в заблуждение, некоторые лицемеры рядятся в одежды садху лишь для того, чтобы выпрашивать деньги, они даже приклеивают длинные пряди спутанных волос. В Бенаресе есть умельцы, которые приклеивают длинные волосы за две рупии».

Это распространенное явление, потому что в Индии сейчас около полутора миллионов садху. Из них может быть истинные восемьдесят процентов, но много тех, которые просто живут на подаяние, на пропитание, изображая из себя садху. Это просто нищие из низших каст, которые не желают работать, но понимают, что если они обретут знаки садху, они могут жить, получая подаяния.

Был один вор. Однажды он украл какую-то вещь неудачно и его едва не побили. Рядом с ним сидел садху, и всегда ему приносили то сладости, то еду, то гирлянды. Он подумал: «Надо же, я избрал такую опасную профессию и живу впроголодь, а рядом сидит садху, ничего не делает, ему сами все приносят. Надо разузнать этот секрет». И он пришел к этому садху и сказал: «Научи меня, как это ты, не воруя, имеешь всегда на жизнь и не рискуешь жизнью, ничего не делаешь». Садху сказал: «Просто садись рядом со мной». Через некоторое время люди заметили и подумали: «Появился второй садху, святой, надо тоже ему делать почтение, приносить прасад и прочее». И ему тоже начали приносить различные сладости и фрукты. Внезапно у вора наступило прозрение: «Какой я глупец, можно было так прекрасно жить и не иметь никаких проблем. Я же перебивался, жил впроголодь, рисковал быть схваченным». И он начал так же сидеть вместе с садху. Но затем ему стало скучно, и он начал задавать вопрос: «А зачем ты сидишь так? А что ты делаешь, закрыв глаза?». И постепенно садху начал ему рассказывать. Так вор вступил на путь Дхармы, обретя кармическую связь с садху.

«Миряне должны быть очень осторожны, их не должна вводить в заблуждение внешняя телесная нагота некоторых садху. Необходима нагота ума».

Существуют голые саньяси, которые совсем не носят никакой одежды. Они принадлежат к различным орденам, Пашупатов, например. Их нагота является признаком полного

отречения. Но садху других школ говорят, что не всегда нагота является признаком полного отречения, поскольку отречение – это фактор ума, а не внешний фактор. Допустим, обезьяна тоже нагая. И обезьян можно назвать «голые саньясины», живущие на деревьях, тем не менее, обезьяны не просветлены. Истинная нагота действительно должна быть внутри.

В зависимости от ситуации вы можете носить белые одежды или серые, расшитые золотом или рабочие одежды. Это все дань внешней ситуации, это неважно. Истинная нагота выражается в уме, который ни к чему не привязан, который готов оставить все в любую секунду, который привязан только к одному делу – к пребыванию в единстве со Всевышним источником, погружен в размышление о нем и в созерцание его.

«Ум должен быть обрит наголо, только тогда возможна истинная непривязанность.

Непривязанность к плодам своего труда можно обрести двумя способами. Приверженец Веданты или Джняна-йоги развивает сакши-бхаву (умонастроение наблюдателя). С помощью силы разума и самоанализа он внушает себе: «Я безмолвный свидетель ментальных трансформаций и действий, совершаемых органами тела».

«Внушает себе» не очень хороший перевод, я бы сказал: «санкальпа выражает намерение».

Санкальпа не есть процесс внушения себе, это удержание определенного намерения и тренировка ума. Обычно процесс внушения есть процесс влияния извне. Такой процесс, как правило, никогда не приводит к просветлению. Потому что просветление – это всегда обнаружение своей собственной внутренней природы, которая свободна от любых влияний, и которая сама осознанно делает выбор, принимать ли какое-либо влияние извне или не принимать его.

«Я отличен от тела, органов чувств, ума и праны. Все совершает пракрити (природа). Все происходит под влиянием гун. Все делают мои чувства и ум, я же ничего не делаю, я безразличен ко всему, я не желаю никаких результатов. Этот мир преходящ и иллюзорен. В этом мире нет истинного счастья. Мирской жизни присущи бесчисленные недостатки. Лишь в Атмане заключено высшее, вечное, безграничное блаженство. В действительности я есть Сат-Чит-Ананда-Атман. Я буду использовать индрии, ум, прану и тело на благо мира, на благо всех людей. Весь этот мир есть мой Атман. Это мое тело. Вся вселенная – мой дом».

Очень важно чувствовать себя служителем, что все твои действия направлены на благо всего мира. Чувствовать, что каждую секунду Бог реализует через тебя свою миссию. Ощущать себя именно слугой мира, а не тем, кто что-то делает для себя.

Если я изучаю учение, то я его изучаю для того, чтобы еще лучше помогать другим, используя совершенный инструмент – ум. А если я тренирую тело, я делаю это затем, чтобы это тело обладало высокими качествами, чтобы, используя это тело, еще лучше можно было бы служить другим.

Если я привлекаю какие-то материальные энергии, я их использую для того, чтобы можно было еще лучше служить другим и способствовать их просветлению. Это учение Пхритичары.

Медитируя, таким образом, мы постоянно, как бы на корню, выполняем искоренение личностной, эгоистичной мотивации, создаем санкальпу для просветления множества живых существ. Тогда божественные существа начинают обращать на нас внимание и посылать благословения. Тогда сама Ануграха начинает обращать внимание и посылать благословения. Вместо того чтобы быть эгоистичными людьми, мы становимся проводниками воли Всевышнего.

«Джняни постоянно размышляет в таком духе и тем самым утверждает в своей Сварупе (истинной Сущности). Он сжигает дотла результаты своих поступков в огне

мудрости. Бхакта предает себя Господу и возлагает к Его лотосным стопам все свои действия в качестве подношения. Он говорит: «Я – орудие в твоих руках, мой возлюбленный Господь! У меня нет собственной воли, я принадлежу Тебе. Все принадлежит Тебе. На все Твоя воля. Ты есть все сущее. Все совершается Тобой, без Тебя не может шелохнуться даже травинка. Ты действуешь через мои органы, ты говоришь моим языком. Я преподношу Тебе все, что я делаю и ем. Я преподношу Тебе мою аскезу и все остальное. Ты волен поступать, как пожелаешь. Я живу лишь ради Тебя. Я тружусь лишь ради Тебя, я не могу прожить без Тебя и секунды».

Вот такое умонастроение является умонастроением истинного святого: «Я живу лишь ради Тебя, я не могу прожить без Тебя ни секунды». Если вы его будете непрерывно поддерживать и культивировать через естественную осознанность, то свет Ануграхи будет непрерывно в вас входить.

«Я живу не ради себя, а ради Тебя». «Тебя» означает Бога, высшее «Я». А тот, кто говорит «я живу», означает ум (ахамкару), заключенную в теле. Ахамкара, заключенная в теле, должна подчиниться этому высшему «Я». Высшее «Я» – это всего лишь понятийное название. В нем, на самом деле, не существует какой-то отдельной личности. Парабрахман вне двойственности. Но чтобы его осознать, ум вновь и вновь должен ему подчиняться, настраиваться на него. Если он это делает, у него никогда нет никаких проблем. Проблемы могут быть у тела, ему надо есть или спать; у праны – пране надо быть сбалансированной. Но у ума не может быть проблем, если он находит своего хозяина и полностью, безраздельно ему предается. Предается ли он ему внешним способом, через поклонение, или внутренним, как в Лайя-йоге, через созерцание и естественную осознанность, не так уж важно. Хотя естественная осознанность – метод более высокий. Если же вы чувствуете замешательства, трудности или проблемы, это значит, что вы просто не живете ради Всевышнего источника, ваш ум не хочет этого, он отвернулся, и он о нем не помнит. И тогда уму надо просто об этом напомнить, напомнить, чтобы он снова возвратился. Надо ему сказать: «Ум, ты не должен жить ни секунды без этого, как ты можешь быть в этой иллюзии?». А если он не слушается, то сделать ему более строгое внушение.

«Сам по себе труд не может приносить страдания. Все беды и несчастья приносит привязанность и отождествление себя с собственной деятельностью. Постигни секрет Карма-йоги и трудись без привязанности, не отождествляя себя ни с чем. И очень скоро ты обрешь сознание Бога».

Нишкамья-карма-йога

«В практике Нишкамья-карма-йоги никакие усилия не проходят даром, ты ничего не теряешь и также не совершаешь никаких грехов. Даже небольшая толика этого знания и немного практики защитят тебя от великого ужаса рождения, смерти и всех сопутствующих зол. Ты непременно пожнешь добрый урожай Карма-йоги, обрешь Джняну. На этом пути нет неопределенности, материя неуничтожима, энергия неуничтожима. Даже небольшая практика в правильном умонастроении очистит твою чितту (сознание). Сознание хранит самскары (отпечатки) различных деяний, которые тоже неуничтожимы, они являются твоим истинным достоянием. Они удержат тебя от дурных поступков и направят к бескорыстной деятельности. Они поведут тебя к цели. Бескорыстный труд подготовит почву твоего сердца для семени Джняны. Путь Карма-йоги в конечном итоге приведет тебя к безграничному блаженству в Духе. Будь бескорыстен и трудись без всякого эгоизма, всегда следи за своей мотивацией, твои мотивы должны быть чисты».

Практикующий должен особо тщательно следить за мотивацией. Все люди всегда делают что-то, у всех есть карма. Но Карма-йога отличается от кармы именно внутренней

мотивацией и способностью принести осознанность в действия. Если вы потратите некоторое время на зарождение правильной мотивации, это будет пронизывать все ваши действия.

Например, можно утром встать и увидеть, что ты по графику готовишь прасад, и зародить мотивацию: «Надо, потому что я в графике». А можно встать и подумать: «Благодаря тому, что я выполняю это служение, кто-то может сесть в годовой ритрит и спокойно практиковать, достигая самадхи. Несомненно, я причастен к этому и от этого становится гораздо радостнее на душе. В этом я вижу свое служение». Это более высокая мотивация.

«Плоды деятельности различаются в зависимости от мотивов.

Послушай одну историю. Однажды в Ганге тонули две девушки. Два молодых человека бросились в реку им на помощь и спасли их. Один из молодых людей попросил спасенную им девушку выйти за него замуж. Другой сказал: «Я выполнил свой долг. Бог дал мне возможность выполнить благое дело и стать лучше». Он обладал читта-сиддхи (чистым сознанием).

Внешне они оба поступили одинаково, спасли жизнь, но их мотивы различались, и плоды их поступка тоже будут различны. Никогда не заботься о плодах своих поступков, но, в то же время, не становись жертвой лени и бездействия. Задействуй всю свою энергию на служение человечеству и стране, окупись с головой в бескорыстное служение, трудись, не покладая рук. Даже во время работы будь подобен стенографисту, ведущему записи во время беседы, или музыканту, который отвечает тебе, и в то же время, перебирает струны своего инструмента, или же женищине, способной вязать и разговаривать одновременно. Ум девушки, несущей кувшин с водой на голове, сосредоточен на этом кувшине, даже когда она разговаривает или шутит со своими подругами. Ты научишься делать два дела одновременно. Физический труд станет автоматическим, механичным или инстинктивным. У тебя будет два ума. Одна часть ума будет занята работой, а другая – поглощена служением, медитацией, джапой».

Итак, идеал практики Карма-йоги – иметь два ума. Один ум занят повседневной деятельностью, второй занят медитацией, созерцанием и пребывает в воззрении. Сначала у вас один ум – человеческий, который занят только действиями. Когда вы упражняетесь в созерцании, у вас появляется два ума: один что-либо делает, второй – созерцает. Есть разделенность и некая конкуренция между этими двумя умами. Один ум говорит: «Мне надо больше созерцать, мне надо больше поглощаться созерцанием». Второй говорит: «Мне надо больше делать, обращать внимание на внешнее». Между этими двумя умами всегда есть борьба. Ум, который говорит, что надо больше созерцать, он имеет тенденцию к отстранению. Ум, который занят действиями, он имеет тенденцию к поглощенности действиями, к отвлечению. Один ум тянет в сторону отрешения, нигилизма и отрицания, второй ум тянет в сторону отвлечения, поглощения деятельностью, выхода наружу. В конце концов, вам удастся уравновесить эти два ума и объединить их, и они перестают конфликтовать. Тогда внутренний ум становится главным, внешний ум становится подчиненным. Внутренний ум выражает принцип воззрения и осознания, внешний – выражает принцип интеграции. И теперь это не два разных ума, а это один ум, который у вас есть. И когда у вас человеческий ум, горы – это горы, реки – это реки. Затем, когда у вас два ума, и вы не научились их балансировать, горы перестают быть горами, а реки перестают быть реками. Когда же все это сливается, снова горы становятся горами, реки становятся реками.

«Есть люди, которые могут делать восемь дел одновременно: они играют в карты, делают ходы по шахматной доске, что-то диктуют, при этом ведут связанный разговор с четвертым, и так далее. Все дело в тренировке ума. Ты можешь так натренировать свой ум, что во время работы будешь постоянно памятовать о Боге. Это Карма-йога в

сочетании с Бхакти-йогой. Хотя корова пасется на лугу вдалеке от своего теленка, все ее мысли сосредоточены на нем. Также и ты сосредоточь свой ум на Боге, когда совершаешь джапу, а руки займи работой, которая есть лишь поклонение Господу. Отбрось все привязанности, будь уравновешен в счастье и неудаче, при приобретении и потере, победе и поражении, наслаждении или боли. Тренируй и дисциплинируй свой ум с большим тщанием. Таков ключ к обители блаженства. В этом секрет Карма-йоги, в этом секрет успеха в йоге.

Вот еще один интересный пример: ум хорошей няни всегда сосредоточен на ее собственном ребенке, даже когда она ухаживает за чужим малышом. Точно также сосредоточь свой ум на лотосоподобных стопах Господа, а руки пусть выполняют мирскую работу. С помощью этого метода ты можешь осознать Бога, даже пребывая в суетном мире. Тебе не нужно уединяться в гималайских пещерах или в лесной чаще. Если ты печешься о плодах своих деяний, то не сможешь выбраться из круговорота рождения и смерти. Тебе придется очень долго идти к бессмертию и высшему блаженству. Ум устроен так, что он не может работать без ожидания результатов или награды».

Бывает так, что пока монах выполняет простое служение, у него все ровно и гладко. Например, он метет пол, а когда надо, медитирует, и так далее. Но вот он получает более ответственное служение, и, внезапно, у него начинают проявляться разные качества. И вместо того чтобы продолжать оставаться пустым и смиренным, и вовремя все отпускать, он иногда может входить в разные лилы, дебаты за приоритет служения, желание каких-то приоритетов своему служению, цеплянию за результат. Это начинает его беспокоить так, что он не может это отпустить, даже когда садится в ритрит. У него возникают странные отношения с другими. Это потому, что «веник» стал более сложным, но он уже начал этому придавать много значения. И вот он уже готов зародить даже «нечистое видение», чтобы добиться каких-то плодов результата. Если это происходит, то это опасные знаки. Здесь надо подумать как бы проще: что все это – продолжение игры, «я тот же монах, просто «веник» стал более сложным, и мне также нужно научиться отпускать все плоды своего труда. Мне не нужно цепляться ни за что. Мне просто все нужно жертвовать. Если управляющий скажет это делать или это, это не принципиально. В любой момент я готов это отпустить, я готов заниматься, чем угодно. При этом я буду делать это с самоотдачей, но не буду за это цепляться».

Такое бывает довольно часто, но именно здесь вступает приоритет наших этических принципов. Мы говорим, самое главное – это принципы монашества, принципы этики. А то, что ты делаешь, это не так важно. Если ты сохраняешь бхаву, этику, самаю, то есть монашеский подход, то ты все правильно делаешь. Но если ты не сохраняешь дух монашества в погоне за результатом, то ты ошибаешься. Никогда не следует жертвовать принципами монашества ради результата потому, что, проигнорировав принципы монашества ради результата, в конце концов, вы потеряете результат. И уже не будет ни результата, ни принципов монашества или самаи, не будет ничего. А если вы блюдете принцип монашества, где бы то ни было, вы всегда его четко удерживаете, и вы чутки и бдительны по отношению к принципу монашества или самаи для мирян, то результат со временем все равно будет правильным, он подстроится и проявится, должным образом. Никогда не заигрывайтесь. Если наше служение – это игра, то задача – никогда им не заигрывать.

Есть такой рассказ. Один йог спас небольшую лягушку. Лягушка была маленькой, жалкой, и йогу стало жалко эту лягушку. Своей духовной силой, сконцентрировавшись, он превратил эту лягушку в львенка, и этот львенок начал расти, затем он вырос и стал огромным львом. Йог его кормил, и он жил с ним. Однажды этот лев увидел, что у йога потекла из руки кровь, и он положил лапу на его руку. Йог хотел убрать его лапу, но лев не позволил, зарычал, показал свою угрожающую природу. Йог попросил его успокоиться, но лев все больше рычал. Тогда йог снова сконцентрировался и превратил льва в маленькую лягушку.

Если вы служите Дхарме, с помощью Трех Сокровищ вы можете стать огромным «львом», пробужденным к Дхарме. Но если ваши духовные принципы нарушаются, этот лев, как большой бумажный змей, сдувается, от него ничего не остается, и он снова становится тем, кем он был – лягушкой.

Когда вы находитесь рядом с духовным учителем, вы растете духовно, если вы все правильно делаете; следуя наставлениям, вы обязательно растете во всех смыслах. Со временем вы можете стать огромным «львом», размером с Вселенную, может быть, если вы блюдете винаю, самую, клятвы, принципы, Прибежище и должным образом практикуете.

«Улыбаясь при встрече с другом, ты ожидаешь ответную улыбку. Дав кому-то кружку воды, ты ожидаешь чего-то взамен. Приветствуя на улице своего знакомого, ты ожидаешь, что и он поприветствует тебя. Такова природа людей с мирским складом ума. Чтобы научить свой ум действовать без личной заинтересованности, тебе придется методично дрессировать его, тебе придется терпеливо и настойчиво дисциплинировать себя. Мирские люди не могут понять идею служения в духе Нишкामья (бескорыстных желаний), поскольку их умы наполнены нечистотами».

Придется дисциплинировать себя. Жизнь в монашестве, в монастыре и сама практика йоги – это всегда тапас, аскеза. Каждый день вы приходите в одно и то же место и занимаетесь одним и тем же делом – Дхармой и практикой. А в это время другие люди смотрят телевизор и у них рядом пиво, третьи люди находятся в ресторанах, четвертые люди развлекаются где-то, пятые люди общаются с родными и близкими, а у вас всего этого нет, вы занимаетесь одним и тем же – Дхармой; также каждое утро вы встаете и выполняете практику. В практике монашества надо привыкнуть делать много того, что не хочется делать, а делать то, что надо. Но когда так происходит годами, ваша воля необычайно развивается, и вы становитесь садху (тапасви, йогом-аскетом). И чем сильнее ваша воля, тем больше вы можете делать в духовном смысле, поэтому эти усилия не проходят даром. Однако, если постоянно так не практиковать, нельзя достичь Освобождения, невозможно стать настоящему Мастером. Все высшие вещи происходят только в результате тапаса. Если себе потакать, если размягчаться в духе, уровень сразу опускается. Практика йоги – это всегда тапас и бросание вызова своим возможностям, всегда наращивание садханы, это не человеческий уровень, это возжигание внутреннего огня, воспламенение этого огня.

Быть человеком нетрудно для йога. В человеческом обществе йогин – это тот, кто может очень хорошо жить, без всяких проблем; решать задачи обычного среднего человека ему ничего не стоит. Но обычному человеку быть йогом очень сложно. Он не сможет стать йогом, пока не закалит свою железную волю и не усмирит эго. Обычный человек тоже решает задачи Карма-йоги: как обеспечить свою семью, купить жилье, карьерный рост, построение отношений с родственниками, друзьями, начальством на работе. Но эти задачи не очень большие – как добиваться успеха. Вершиной многих людей является добиваться успеха, например, получить много денег, стать успешным, влиятельным человеком. Если йог обладает нужными качествами, всего этого в миру он может достичь без проблем, а если не может, значит, у него мало заслуг и он плохо практиковал.

Но духовная практика требует от него большего. Это ежедневный тапас и самодисциплина. Например, если вы посидели два часа на лекции и вам уже трудно, вы отвлекаетесь, вас тянет в сон и ваш ум не в состоянии концентрироваться, это значит, что у вас еще слабые качества в йоге. Вы станете истинными йогами, когда лекция по философии Гаудапады будет идти восемь часов, вы не потеряете нить повествования, смысла и будете удерживать концентрацию, и она вас будет вдохновлять и в начале, и в конце. Это значит, что у вас есть качества йогов. Чтобы достичь такого состояния, нужно непрерывно тренировать себя, нужно бороться за это, бросать себе вызовы и постоянно побеждать. А почему вначале это невозможно? Много мирских желаний, узкие и забитые каналы, много ограничений, омрачений и старой информации, очень слабая воля – никуда не годится.

Если воля слабая, то двухнедельный ритрит – это подвиг. А что такое двухнедельный ритрит? Да это детский сад. Годовой ритрит – это нормально. Если воля сильная, годовой ритрит – это не проблема. Если воля слабая, то выполнять служение – это тоже считается трудной задачей, преодолевать себя надо. Но на самом деле ничего здесь нет трудного, вопрос в воле. Если воля слабая, отрешение – это подвиг: «Я отрекся от пепси-колы, месяц не пью. Я две недели соблюдаю брахмачарью и не ем мясо», но это смешно. Для йогина это не проблема.

От слабой воли мы идем к воспитанной воле, к йогической; от воспитанной воли – к воле сиддхов. Воля сиддхов – это нечто запредельное. Например, выполнять сложную однонаправленную практику целыми днями, неделями, быть поглощенным самадхи, быть поглощенным созерцанием в движении, а если выполняется служение – выполнять однонаправленно сложное служение, не теряя концентрации многие часы и добиваясь большого эффекта.

То, что существует монастырь и Дивья Лока – это сделано всего несколькими монахами. Но эти несколько монахов обладали сиддхами: санкальпа-сиддхи, иччха-сиддхи. Все здесь сделано несколькими монахами, двумя-тремя, с наставлений Гуру. Но эти монахи обладали сверхчеловеческой волей, сверхчеловеческой санкальпой, сверхчеловеческой самоотдачей.

Если один человек обладает сверхволей, сверхконцентрацией и сверхсамоотдачей, он может изменить всю кармическую ситуацию в масштабах страны, в масштабах всей Земли или даже в масштабах галактики или Солнечной системы. Это вопрос только наличия большой воли. Пророки, основатели религий обладали именно такими способностями: Иисус, Мухаммед, Будда; их влияние было на мир колоссальным, потому что их воля и санкальпа-шакти была непреодолимой, она меняла уклад, карму, жизнь миллионов, миллиардов людей. Она прошла через столетия. Две с половиной тысячи лет санкальпа Будды действует. Тысячи лет – а санкальпа Шанкары до сих пор действует. Это святые сиддхи, обладающие иччха-шакти и санкальпа-сиддхи.

Все это результат самодисциплины монашеской практики. Если вы ставите цели – помощь другим и распространение Дхармы, и у вас зарождается на будущее миссия, вам, конечно, надо обладать такими качествами, потому что, не обладая такими качествами, невозможно помогать другим, силы сознания не будет достаточно.

Я хотел бы, чтобы у меня были такие ученики, которые обладали такой силой сознания и через некоторое время могли бы помогать другим и нести свет Дхармы в другие города, страны, измерения, локи, миры.

Санкальпа-сиддхи и иччха-сиддхи Гуру достаточны, я не раз говорил. Если бы обстановка в мире не препятствовала распространению Дхармы, уже полмира были бы монахами, остальные – практикующими мирянами – если бы не было ограничений на распространение Дхармы в этом мире. Я, как духовный Учитель, представляю, как это можно делать; и собственной воли, и концентрации мне бы хватило. Единственное, что мир не таков, как много тысяч лет назад, и такие методы распространения Дхармы, как во времена Будды или Иисуса, сейчас не работают, Дхарма не может так распространяться. Поэтому мы ищем другие способы распространения Дхармы и помощи другим.

Второй принцип – Дхарма не может распространяться прямыми методами, она распространяется гораздо тоньше, она, скорее, должна действовать вдохновляюще, чтобы другие к ней привлекались. Дхарма сиддхов не распространяется прямо, человек должен к ней прийти, а не она приходит к человеку.

«Просто займись служением на какое-то время, тогда ты сможешь прочувствовать дух Нишкамья-карма-йоги. Поначалу все твои действия могут быть корыстными, но если хорошенько потрудиться в течение нескольких лет, пять процентов действий станут бескорыстными. Анализируй свои мотивы, очищай их и прикладывай большие усилия в этом направлении. Спустя годы непрестанной борьбы половина твоих поступков станут

Нишкамья и, однажды, наступит тот светлый час, когда твои действия окажутся бескорыстны на все 100%. Ты превратишься в совершенного карма-йога, наподобие раджи Джанаки. Такое событие не за горами, если ты ежедневно помнишь об этом идеале и горячо стремишься к нему, если ты искренен и серьезен в своих намерениях. Когда ты трудишься, не желая плодов своего труда, трудишься для Бога, считаешь, труд поклонением или пуджей и посвящаешь все свои действия Богу, твой ум обретает чистоту, наполняется саттвой. Каждое мгновение своей жизни чувствуй и думай, что дышишь, живешь и трудишься только для Бога и что без него жизнь совершенно бессмысленна.

Когда за работой ты забываешь о нем хотя бы на долю секунды, испытывай боль разлуки.

Практика Нишкамья-карма-йоги уничтожает грехи и загрязнения ума, и дает читта-сиддхи или внутреннюю чистоту. Самоосознание может воссиять только в чистом уме. Самоосознание есть единственный путь к свободе. Как приготовление пищи невозможно без огня, так и Освобождение невозможно без самоосознания. Карма не может разрушить невежество, но знание непременно уничтожает его так же, как свет рассеивает тьму.

В «Махабхарате» есть следующее высказывание: «Знание пробуждается в человеке с уничтожением греховной кармы, когда малое «я» видит себя в высшем «Я», как в чистом зеркале».

В следующих отрывках из священных писаний Карма-йога представлена как средство достижения Атма-джняны (знания о своем Истинном «Я»).

«Брихадараньяка Упанишада»: «Брамины познают Это (Атман) при изучении Вед, совершении яджен и поклонении».

«Бхагават Гита»: «Но без йоги, о, могучерукий, трудно развить отречение. Отбросив привязанности, йоги действуют ради своего очищения. Жертвоприношение, благотворительность и аскетизм очищают мудрецов».

Качества карма-йога

«Карма-йог должен быть полностью свободен от вожделения, алчности, гнева и эгоизма. Он должен избавиться от малейших следов этих дош (недостатков). Карма-йог не должен желать плодов своих действий ни в этой жизни, ни в следующей. Он не должен ожидать славы и почета, похвалы и признания, одобрения, восхищения и благодарности. Он должен обладать безупречным характером и постепенно развивать в себе эти качества. Карма-йог должен быть смиренным, свободным от ненависти, зависти, грубости и тому подобного. Он всегда должен говорить приятные слова. Как может горделивый и завистливый человек, который ожидает уважения и почтения к себе, служить другим? Карма-йог должен быть абсолютно бесстрашным. Боязливый человек полностью непригоден к Карма-йоге, он годен лишь на то, чтобы помогать, своей жене мыть посуду по утрам. Карма-йог должен быть благожелательным, любящим и дружелюбным от природы. Он должен уметь общаться со всеми вне зависимости от касты, убеждений и цвета кожи. Он должен обладать совершенной приспособляемостью и преисполниться милосердия и вселенской любви».

Совершенная приспособляемость означает гибкость, гибкость означает умение привнести созерцание в ситуацию. Адаптация, приспособляемость – очень важные качества для практикующего. Если вы обладаете осознанностью, то вы легко адаптируетесь к любой среде. Эта адаптация происходит благодаря вашей ясности. Если же осознанности мало, такая адаптация происходит с трудом.

Как действовать, чтобы быть гибким в любой ситуации? Не нужно цепляться за свои представления, не нужно выносить оценки и затем придавать им значение. Если, пребывая осознанно, вы можете отпускать себя, принимать все легко, проявлять «чистое видение», не цепляться за сформированный опыт эго, вы легко адаптируетесь к любой ситуации. Но

бывает так, что между вами и ситуацией стоит эго, и это эго занимает очень прочные позиции, его очень трудно отпустить. Тогда между вами и ситуацией нет гармонии, между вами и другими нет понимания, и приспособляемость, адаптация уходит.

Сиддхи чувствовали себя очень счастливыми в горах, в джунглях и во дворцах. Для них не представляло труда находиться в любом статусе или в любом состоянии. Поскольку они были настолько непривязаны и пусты, что могли принять любую ситуацию и не потерять себя. Более того, они всегда верховодили ситуацией благодаря внутренней ясности и внутреннему свету. Если сиддх шел в лес и встречал разбойников, то благодаря своему влиянию он оказывал воздействие на главу разбойников и обращал всех в Дхарму. Если он шел к царю, он давал наставления царю, как лучше руководить государством. Если он жил в лесу среди зверей, через некоторое время звери приходили к нему и ложились у его ног. Сиддх мог это делать благодаря тому, что у него не было внутренних цепляний и предпочтений. Лес, дворец, джунгли были благоприятной средой, потому что была внутренняя пустота сердца.

Что у вас в душе пробуждается, когда вы переходите из одного домика в другой, когда вы выходите из одного ашрама при служении в другой? Есть ли у вас цепляние или нет? Это можно отследить. Тот, кто обладает пустотой сердца, у него нет никаких проблем. Он адаптивен, он приспособлен. Если надо он живет в одном домике, в другом; медитирует в ритрите в общем зале, медитирует отдельно в келье, медитирует со всеми. Нет никаких проблем. Но если у вас возникают трудности: «Я не могу медитировать со всеми, мне срочно нужна отдельная келья», это значит, что у вас слабая адаптивность. Или: «В этом ашраме у меня так хорошо получается служение, я не могу его ни в коем случае оставить, это мое предназначение». Это значит, что у вас просто есть сформированный опыт, есть цепляния. Если вас что-то сильно впечатляет: «О, надо переехать, какой ужас!», то знайте, где-то вы упустили в монашеском смысле. Может, вы выиграли в комфорте, но в монашеском смысле вы что-то упускаете. Может быть, это пока другим или вам не видно, но рано или поздно вам придется столкнуться с этим. Вам придется столкнуться с правдой жизни. Где-то, она вам все равно покажет (в годовом ритрите, в сложном служении). Этот пробел выйдет обязательно.

Или вы думаете: «С этим старшим монахом я не могу работать, мы с ним не сошлись характерами». Все это различные формы цепляний эго за сформированный опыт, который просто указывает на то, что гибкость слабая, адаптивность слабая.

Если же вы легко, с чистым сердцем, воспринимаете любую ситуацию, любое место, любое служение, при этом вы не говорите: «Мне все равно, пусть они решают, а мне все равно», нет, вы открыты и готовы делать активно, благоприятно любое служение или жить в любом месте, но у вас нет безразличия, у вас есть позитивность – то это значит, что у вас развиты хорошие качества йогины, качества непривязанности. Вы не испытываете трудностей ни по какому поводу. Это значит, что вы обладаете большой силой и можете помогать другим, потому что если ты пустой и адаптивен, ты можешь резонировать с любым человеком, с любой ситуацией и эту пустоту передавать другим, и через это устранять проблемы других.

Как правило, чтобы помогать другим, надо, прежде всего, помочь себе. Помочь себе означает реализовать внутреннюю пустоту; и тот, кто пуст, он без труда может помогать другим – открывать пустоту внутри других. Кто не пуст, он не сможет интегрироваться с проблемами других. Как он может помочь открыть пустоту другим, если у него своей пустоты нет или мало? Если кто-то другой придет к нему с проблемой, он скажет: «Извини, у меня своей пустоты мало, еще твои проблемы, твоя карма – мне это много будет. Я не могу тебе ничем помочь». Но когда у вас много внутренней пустоты, вы эту пустоту можете дарить другим, и другие получают от этого пользу. Это значит, вы умили свой ум благодаря отсечению эгоизма и цепляний.

Те, кто берут ответственность, кто помогает другим – это зрелые люди. Это те, кто уже достаточно воспитали себя и обладают этой внутренней пустотностью. Если проверить таких людей – сказав им: «Теперь ты этим не занимаешься, а занимаешься этим» или «Теперь ты можешь оставить это служение, это место», – Они это примут без всяких проблем, так как их внутренняя пустота дает им счастье и самодостаточность. Но если проверить тех, у кого мало внутренней пустоты, то у них будут трудности, страдания из-за того, что есть цепляния за разные вещи.

Был один учитель, который больше трех дней нигде не задерживался. Его ученики приходили, разбивали шатры, устраивали кухню, определяли, где будет место для костра, для ночлега. Три дня они сидели – учитель читал лекции, давал передачи; но как только они полностью располагались, он говорил: «Все, сворачиваемся, собираем палатки, коней – и в другое место». Это было его стилем жизни, и ученики так годами жили. Кто-то мог так с ним жить, а кто-то жил некоторое время, но потом более так жить не мог.

Тот учитель это делал для того, чтобы не было привязанности и не было цепляний.

«Карма-йог должен быть благожелательным, любящим и дружелюбным от природы. Он должен уметь общаться со всеми, вне зависимости от касты, убеждений и цвета кожи. Он должен обладать совершенной приспособляемостью и преисполниться милосердия и вселенской любви».

Обладать приспособляемостью означает уметь быть пустым, отпускать себя, принимать ту конфигурацию энергии, которая есть в данный момент. А ведь бывает как? В данный момент энергия принимает вот такую конфигурацию, а вы такой, между вами нет конгруэнтности. А если вы пусты, можете отпустить себя, какую бы конфигурацию не приняла энергия, вы ее тоже можете принять, у вас есть полное совпадение. Это и есть интеграция. Конечно, примитивно ставить знак равенства между приспособляемостью и интеграцией, тем не менее, в основе приспособляемости и лежит способность интегрироваться. С внешними обстоятельствами, с природой, с другими людьми нет смысла воевать, надо с ними интегрироваться, договариваться и дружить. С самим собой, со своей энергией тоже глупо воевать, потому что если ты воюешь сам с собой, победителя здесь не будет, надо уметь интегрироваться, объединяться.

«Он должен быть сострадательным и терпеливым. Он должен уметь приспособливаться к привычкам и манерам окружающих. У него должно быть открытое для всех сердце. У него должен быть холодный и уравновешенный ум. Он также должен сохранять самообладание. Человек, который легко раздражается и обижается по пустякам, совершенно не пригоден к Карма-йоге. Он должен одинаково относиться ко всем и радоваться счастью других».

Если вы пусты, вам легко учитывать привычки и манеры окружающих. Где бы вы ни были (в обстановке мирских людей, в монашеской сангхе, среди животных, где угодно), ваша внутренняя пустота позволяет понимать все это и замечать. Но если вы не пусты и у вас очень сильная фиксация на себе, на эго, вам это очень сложно. Вы начинаете замечать какие-то несоответствующие вашим тенденциям и привычкам процессы, и отвергаете их, а когда отвержение длится долго, начинаете их ненавидеть, и ненависть или подсознательное отрицание, гнев переносятся на его источник, проецируются, соответственно и на человека. Тогда отношения разрушаются. Но если в самом начале это заметить, ничего такого не будет. Истинный практикующий – этот тот, кто пуст, гибок и всегда легок. Он легок не только тогда, когда он находится сам с собой в ритрите, в мауне, но и в общении, в работе, в действии, во взаимоотношениях – во всем.

Очень легко быть легким самому с собой или в той обстановке, которая тебе нравится, приятна, с теми людьми, которые тебе приятны. Но именно когда ты можешь быть легким в любой обстановке, это уже некоторые знаки твоей реализации.

Если кто-либо обижается или ему трудно находить общий язык с другими людьми, значит, он как йог еще не созрел.

Например, такой человек общается, но он не желает слушать другого. Он говорит: «Ты подожди со своим мнением, у меня свое. Нет, ты послушай...». С таким человеком просто невозможно вести диалог, он любит слушать только самого себя. Это просто монолог, театр одного актера. Другой человек, конечно, может выслушать, но он подумает: «Нет, я не хочу с таким иметь дело. Этот человек не хочет меня слушать, он хочет только самого себя слушать». Это ситуация, когда нет приспособляемости. Все это воспитывается практикой Нишкьямкарма-йоги, практикой отсечения привязанностей к плодам своего труда. И напротив, тот, кто обладает внутренней пустотой, он желает слушать другого и может это делать, потому что ему нет нужды выплескивать свои внутренние данные. Он искренне может помогать другим, потому что он заинтересован в том, чтобы слушать других.

Часто, когда мы не слышим других и не учитываем мнение других, это происходит потому, что мы очень сильно переполнены собственными данными и наши данные нам кажутся очень важными. Но как только вы обнаруживаете их пустотность, вы можете слушать других, находить с ними общий язык. Ваше общение становится всегда гармоничным.

«Он должен в совершенстве владеть всеми своими чувствами. Он должен вести очень простую жизнь. Если он живет в роскоши, если он хочет всего только для себя, как же он сможет разделить свою собственность с другими? Он должен сжечь свой эгоизм до самых корней.

Карма-йог должен обладать здоровым и сильным телом. Как он сможет служить другим, если сам слаб психически и физически? Он должен проявлять большую заботу о своем теле, но ему не следует впадать в иллюзию и привязываться к нему. Он никогда не должен говорить: «Это тело принадлежит мне». Он должен быть готов в любой момент пожертвовать своим телом ради благородной цели. Он должен регулярно заниматься пранаямой, выполнять физические упражнения и асаны, чтобы поддерживать здоровье на должном уровне. Он должен принимать здоровую питательную пищу в достаточных количествах. Карма-йог должен спокойно сносить оскорбления, неуважение, критику, хулу, позор, жару и холод, боль и болезни. Он должен развить выносливость. Он должен обладать полной верой в себя, в Бога, в священные писания и слова своего Гуру.

Только такой человек может стать истинным карма-йогом. Только такой человек может служить стране и страждущему человечеству. Идеального адхикари, человека, обладающего достоинствами, необходимыми для духовной практики, всегда сложно найти.

Если ты обладаешь хотя бы несколькими из перечисленных качеств и старательно следуешь по пути Карма-йоги, остальные достоинства придут к тебе сами собой».

Один молодой монах другой религии начал испытывать беспокойства ума и различные искушения, прелести, соблазны, его начало мучить вожделение. Он пришел к старцу, своему духовному наставнику. Тот дал ему совет. Прошло несколько недель, это не помогло. Он снова к нему пришел. Тогда этот духовный наставник пошел к старшему наставнику посоветоваться. Тот ему сказал: «А ты жени его». Тот сказал: «Как женить?». Тот ответил: «Жени его на работе. Пусть работает все свободное время. Пусть он направит свои мысли на работу и на служение, тогда и вожделение его оставит». Он последовал этому совету. Через год этот наставник пришел проведать старца и его послушника. Действительно помогло.

Карма-йога – это увлекательный, очень интересный процесс, если правильно к нему относиться; если неправильно к нему относиться, это может стать совершенно неправильным видением. Если вы рассматриваете Карма-йогу как средство служения, оттачивание созерцания через работу с внешними энергиями, через игры с внешними энергиями, это очень увлекательный процесс. Вы становитесь каналом, пропускаете через себя причинно-следственные потоки и умно с ними работаете, принося пользу другим, оттачивая свое созерцание и устраняя свой эгоизм.

«Не нужно впадать в уныние, полностью погрузись в служение Богу, забудь о теле. Смело шагай по духовному пути с любовью и верой. Дай торжественный обет: «Отныне я буду истинным карма-йогом». Добродетели сами найдут тебя. Приступи к делу прямо сейчас, не медля ни секунды».

Очень важно понимать, что, служа в монастыре, ты служишь Богу. Ты не служишь конкретному человеку или управляющему, а ты служишь Богу в данный момент, в данную секунду, данными действиями. Часто у нас не хватает понимания и памятования этого, тогда этот принцип служения подменяется эгоистичным деланием, а эгоистичное делание – это обусловленное сансарное видение, которое усиливает клеши, создает новую карму и прочее.

Можно заметить тех, кто служит и тех, кто делает. Те, кто служит, всегда делают это с любовью, с верой, с энтузиазмом, в состоянии смирения и без привязанности. Те, кто делают, думают: «Поскорее бы это все закончилось, мне это вовсе не нравится, я хочу делать другое, я недолюбливаю этого человека, который мне это дает, мне это не совсем нравится, мне бы лучше заняться личной практикой, я так люблю себя, а это мне мешает любить себя». Такой человек-делатель терпит фиаско, поражение, тут речи о служении Богу нет, конечно. Это менталитет батрака или человека, который за зарплату работает, его принцип – получать больше, не давать ничего, очень мирской принцип. Конечно, с таким менталитетом нельзя делать служение, лучше вообще ничего не делать. Но когда мы решили делать служение, нам надо осознать, что это – служение, что мы через него служим именно Богу, Ануграхе, всем живым существам, мы должны вкладывать в это свою душу, любовь, преданность, веру, видеть это как свою садхану. Другой вопрос, если вы чувствуете, что служение вам не соответствует, вы можете обратиться к управляющему, чтобы вам было подобрано служение в соответствии с вашими склонностями, если у вас есть какие-то склонности.

Но Богу в служении нельзя отказывать, Богу нельзя служить за что-то, дескать: «Я тебе послужу, а потом ты мне что-нибудь...». Это торговля. Богу нельзя служить «спустя рукава», без духа, без веры, без горения, без самоотдачи.

«Стань идеальным карма-йогом, таким как Джанака или Будда. Да благословит тебя Господь внутренней силой, верой, достоинствами и готовностью к самопожертвованию! Начинать трудиться, даже если у тебя небольшой начальный капитал любви, милосердия и сострадания, вступи на путь прямо сейчас. Ты будешь получать помощь от владык этого пути. Незримая помощь Натхов, вечносовершенных душ, Амар и Пурушей, бессмертных святых и твоих сподвижников будет давать тебе силы двигаться вперед. Спустя некоторое время ты станешь замечательным карма-йогом. Бесстрашие, смирение и все другие добродетели придут к тебе без лишних усилий с твоей стороны».

Труд есть поклонение, труд есть медитация. Служи всем с горячей любовью, не считая себя деятелем и не желая результатов или награды. Тогда ты осознаешь Бога

Служение человечеству есть служение Богу. Труд возвышает человека, если тот трудится в правильном настроении, без привязанности и эго. Если ты бхакта (преданный слуга Господа), считай себя нимитой, инструментом в руках Бога. Если ты идешь по пути Джняны, считай, что ты безмолвный сакии (свидетель) и что все действия выполняет пракрити. Всякий труд священен. С высшей точки зрения, с точки зрения Абсолюта, с точки зрения Карма-йоги не существует черной работы. Даже труд мусорщика, если он выполняется в правильном умонастроении, которое описано выше, становится йогической практикой, направленной на осознание Бога. Твое сердце зажато в тисках эгоизма, он отравляет жизнь и затуманивает сознание. Эгоизм – это узколюбость. Бхога (чувственные наслаждения) усиливают эгоизм. Причины человеческих страданий коренятся в эгоизме. Истинный духовный прогресс начинается с бескорыстного служения. Служи садху, саньяси, бхактам, беднякам и немощным искренно, с любовью и преданностью. Господь восседает в сердце каждого.

«Бхагават Гита»: «О, Арджуна, Господь пребывает в сердце каждого и своей иллюзорной энергией заставляет всех живых существ вращаться, словно на гончарном круге».

Дух служения должен пропитать тебя всего, до каждой клетки и нерва, до мозга костей. Награда за это бесценна. Практикуй и чувствуй космическую экспансию и ананду (блаженство). Громкие слова и досужие сплетни не помогут тебе, мой дорогой друг. Проявляй горячее рвение и энтузиазм в работе, воспылай огнем служения. Всегда надейся на Бога, но и сам не плошай. Всегда помни о нем, выполняя свои повседневные дела. Постепенно, благодаря практике, ты научишься делать два дела одновременно. Повторяй имя Господа во время работы.

Карма-йога обычно практикуется в сочетании с Бхакти-йогой. Карма-йоги вручает Господу в качестве подношения все, что он совершает с помощью карма-индрий (органов действия). Карма-йоги не ожидает ответной любви, признательности, благодарности или похвалы от людей, которым он служит. Поначалу твои кармы могут не относиться к чистой категории Нишкамья, некоторые из них могут быть сакамья (корыстными). Обращаясь к той или иной деятельности, ты должен с неусыпной бдительностью анализировать свои мотивы. Будь постоянно занят самоанализом. Постепенно по мере очищения сердца посредством постоянного труда твои действия станут полностью бескорыстными и лишены личной заинтересованности.

Уму свойственны три доши (недостатка): мала (загрязнения), такие как вожаделение, гнев, алчность и другие; викишепа (блуждание) и аварана (невежество). Мала изживается путем Нишкамья-карма-йоги, викишепа – путем упасаны (поклонения) и аварана – путем изучения литературы по Веданте и обретения джняны.

Карма-йога дает читта-сиддхи. Она очищает сердце и подготавливает ум к восходу солнца знания (джняны)».

Обычно, мы много говорим о воззрении, о правильном осознании, о медитации. Считается, что сначала надо укрепиться в воззрении, надо создать фундамент из воззрения Адвайты. Затем надо утвердиться в правильном осознании, в медитации. Например, в работе с санкальпой, Атма-вичаре, созерцании в движении, проработать все санкальпы за двенадцать лет, стать искусным практиком санкальпы. Санкальпа – это настрой в созерцании, который вы удерживаете в уме.

Однако кроме воззрения и медитации еще есть относительное измерение (поведение). Часто бывает так, что наше воззрение и медитация на относительном уровне в поведении буксуют, притормаживают. Человек может обладать хорошим воззрением или хорошо работать с санкальпой, но не понимать, как это самое воззрение реализовать в относительном измерении и именно в поведении. Он хорош, когда он просто ходит в созерцании, когда он входит в ритрит, когда он сидит в медитации, но когда возникают ситуации, где надо проявлять себя, работать с кармическими потоками, строить отношения, причинно-следственные связи, учитывать многообразные факторы, он теряется. Это все аспект поведения, и в поведении тоже надо иметь свою философию, свое видение и выработанную точку зрения. Мало просто носить дрова в воззрении, это не Карма-йога. Мало, пребывая в санкальпе, что-то делать. Надо иметь более масштабное видение своего делания или неделания.

«Практиковать Карма-йогу может лишь тот, кто свел к минимуму свои нужды и обуздал свои индрии. Как может тот, кто погряз в роскоши и чьи чувства не знают управы, служить другим? Такой человек хочет всего только для себя и желает эксплуатировать окружающих и доминировать над ними.

Другое важное качество – уравновешенный ум. Нужно быть свободным от рага-двешы (симпатий и антипатий).

«Бхагават Гита»: «Предписанная деятельность, которую совершает тот, кто не стремится к плодам своего труда, кто свободен от привязанностей, любви и ненависти, именуется «чистой деятельностью».

Ты должен узнать секрет отречения или отказа от плодов своей деятельности. Учение будет длинным и практика будет нелегкой».

Когда мы вступаем на духовный путь, в первые годы важно понять – учение будет длинным. Если вы думаете, что учение будет три года, шесть лет, двенадцать, это заблуждение. Рассчитывайте для начала так – две тысячи лет, три тысячи лет, а дальше видно будет. У учения нет конца, это бесконечность. Бессмертные сиддхи достигли бессмертия, может быть, пять тысяч лет назад, но они и сейчас живут и медитируют, занимаются разными делами на своем уровне, кто-то стал богом, кто-то обрел много иллюзорных тел и посылает эманации, кто-то правит в Чистых Странах. Они продолжают просветленное существование.

«Научись сочетать энергичность в труде с безразличием к результатам своей работы».

Бывает так, что человек начинает думать: «Я медитировал три года и никакого самадхи. Я служил в ашраме четыре года, никакой реализации, нет Просветления». Это настрой, который не учитывает, что духовный путь впереди очень большой, здесь надо очень основательно закладывать фундамент.

Учитель Свами Сатьянанда Сарасвати так сказал: «Отдавай себя полностью в служении, устраняй эгоизм, и ты всего достигнешь». Он был его первым учеником, который всю свою жизнь посвятил именно служению другим. Через несколько десятков лет его жизнь сложилась так, что он предался полностью практике саньясы, медитации в отречении, и так достиг Просветления.

Как в медитации, так и в служении наша задача – достичь пустоты сердца, освободить себя от эгоизма. Бывало и наоборот, некоторые практикующие буддийских школ проходили трехлетние ритриты, вдохновленные их учителями. Выйдя их трехлетних ритритов, они становились хорошими бизнесменами, потому что оставались васаны, кармы и все равно приходилось с ними работать. Но если благодаря служению сердце очищено и полностью пусто, все васаны, кармы больше не властны над вами.

«Убей в себе амбиции, стремление к так называемым радостям жизни и желанию комфорта, но трудись так, словно ты амбициозен».

Очень важный момент – трудись так, словно ты амбициозен, а на самом деле внутри все эти амбиции устрани. Действовать неэгоистично, без привязанности к плодам своего труда, это не означает утратить цель, энтузиазм и намерение. Напротив, его нужно всегда проявлять. Однако весь этот энтузиазм надо жертвовать, не приписывать себе.

Например, иногда мы делаем такое служение, словно мы стремимся к комфорту; иногда мы делаем такое служение, словно мы стремимся получить какой-то результат. Однако все это жертвование Дхарме, это способ расширять и укреплять Дхарму. В личном же плане не должно быть привязанности. Иногда мы делаем служение, будто мы стремимся к красоте, мы ставим статуи, золотую лепнину. Однако это способ возвысить, возвеличить и укрепить Дхарму. Все это просто различные искусные средства сделать так, чтобы множество людей могли соприкоснуться с Дхармой и служить ей. Это все соответствует месту, времени и обстоятельствам. Но личной привязанности и заинтересованности не должно быть.

«Относись к жизни так же, как жизнелюбы. Будь также счастлив, как те, кто живет ради счастья. Секрет отреченности в примирении противоположностей. Все, кто стремится к власти и радостям жизни, действуют ради того, чтобы обрести и использовать плоды своего труда. Их цель – результат, желание результата вдохновляет их прилагать усилия к достижению цели».

Карма-йоги работают с такой же энергией, как и обыкновенные люди этого мира, однако у них другие мотивы. Они трудятся во имя торжества божественного закона, во имя осуществления божественного намерения, во имя исполнения воли Господа. Таков их мотив. Они трудятся исключительно ради Господа. Действуя, таким образом, они избегают оков кармы. Разумеется, развитие отречения дело трудное и требует долгой и терпеливой практики. Начинаящий карма-йоги начнет с того, что постарается быть безразличным к результатам своего труда. Он приложит все силы к тому, чтобы избавиться от чувства причастности к этим результатам, и будет одинаково относиться ко всему, что к нему приходит. Если он добьется в чем-то успеха, то попытается совладать с чувством радости; если последует неудача, он не будет поддаваться огорчению. Он продолжит настойчиво прилагать усилия, пока постепенно не почувствует, что начинает испытывать безразличие к неудачам, при этом не умеряя пыл в своей работе».

Я бы перевел термин не «безразличие», а «бесстрастие», вайрагья. Не умеряя пыл в своем служении и труде, такой йогин имеет бесстрастие.

«Он не будет стремиться к внешней деятельности, но в то же время будет справляться с любыми обязанностями, которые ему поручают, и начнет проявлять уравновешенность ума, которая свидетельствует о высшей силе и отреченности души. Карма-йоги постарается ускорить развитие этих качеств при помощи хладнокровной оценки, так называемых земных ценностей и размышлении об их преходящей природе, о беспокойствах и тревожениях тех людей, чьи мысли направлены на них, о пустячности этих ценностей, которые становятся очевидны при их обретении и о чувстве пресыщенности, которое следует по пятам богатства».

Однажды некий отшельник (ванапрастха) жил в лесу со своей женой. Когда-то он отрекся от своего дома, стал жить в шалаше в лесу и медитировать, а жена ему помогала, готовила прасад и тоже выполняла садхану. Они выполняли такую садхану, достигнув стадии ванапрастхи на старости лет.

Этот отшельник очень придерживался доктрины отречения. Однажды, когда они шли по тропинке, поднимаясь в гору, он заметил кусок золота и подумал: «Если я сейчас скажу, что я нашел кусок золота, то моя супруга воспылет алчностью, и все отречение разрушится». Поэтому он прошел и сделал вид, будто он не увидел этот кусок золота. Они шли некоторое время, и он думал, что супруга, наверное, не заметила этот кусок золота. Затем ему захотелось все-таки завести разговор о нем. Он сказал: «Ты ничего не заметила? Я заметил, но меня это совсем не затронуло», но его сердце просто колотилось, ведь он увидел большой кусок золота, который мог бы обеспечить его на всю оставшуюся жизнь. Тогда его жена сказала: «Я вижу, ты его очень хорошо заметил. Я же просто прошла, хотя тоже его заметила».

Этот человек на самом деле внешне придавал значение отречению, но когда он столкнулся с этой энергией, она начала сводить его с ума. Практикующий Карма-йогу знает цену энергии, и энергия его не смущает. Поскольку он умеет с ней обращаться, он может обращаться с большой энергией, но эта энергия никак не нарушает равновесие его ума, потому что он действует в состоянии отречения. Все плоды он просто жертвует.

Легко быть отреченным, когда внешне ты ничего не имеешь. А когда тебе нужно быть ответственным, когда тебе дается положение, когда тебе дается имущество, когда тебе дается мандала, структура; будешь ли ты отреченным, когда тебе дается красивая одежда, какие-то предметы?

Принцип Карма-йоги означает взаимодействие с энергиями, это значит находиться в состоянии отречения. Поэтому у монахов нет личной собственности. Когда они работают с внешней энергией, это все коллективное. Ты в любой момент должен быть готов оставить

свою келью, свою мандалу, в которой служишь, совершенно все, что у тебя есть. Это все не твое, это все принадлежит Богу.

«Интеллектуальная оценка земных ценностей поможет карма-йогу укрепить свою разочарованность в них и будет сдерживать его в случае материального успеха, тем самым помогая сохранять равновесие. Но чтобы достичь такого уровня, потребуются ежедневные усилия в течение многих лет. Карма-йог должен помнить, что большая часть его труда состоит в применении на практике наставлений, оставленных ему всеми ревностными последователями различных религий...»

Мирские люди, как правило, ликуют в случае успеха и приходят в уныние при неудаче. Ликование и уныние – атрибуты ума. Если ты хочешь стать карма-йогом в истинном смысле этого слова, тебе нужно сохранять невозмутимый ум всегда и при любых обстоятельствах, что, несомненно, очень трудно. Однако тебе придется добиться этого любой ценой. Только тогда ты обретишь умиротворение и настоящее постоянное счастье».

На поле битвы Курукшетра сложилась такая ситуация, что мастер войны Дрона в пылу боя начал убивать Пандавов, всех подряд, владея многочисленными видами магического оружия. Тогда Кришна, видя, что исход войны может быть не в пользу Пандавов, посоветовал Пандавам сказать ему о том, что его сын Ашватхаман пал на поле битвы. Один царевич подошел к Дроне и сказал, что Ашватхаман пал на поле битвы. Он переспросил царя Юдхиштхиру, так ли это. Юдхиштхира не хотел нарушать обет «не лгать», но, с другой стороны, было принято такое решение и надо было остановить Дрону. Тогда он подумал: что важнее – солгать и убить Дрону, повлияв на его боевой дух, или сказать правду и позволить Дроне убить всех Пандавов?

Вот такая дилемма – соблюдать обет правдоречия и пожертвовать жизнями всех из своего войска или солгать и остановить Дрону, поскольку Дрону никто не мог остановить, он был великий мастер Дханурведы (веды боевого магического оружия). Тогда он сказал так, формально решив не лгать: «Да, Ашватхаман (слон – про себя сказал) убит». Слона, который принадлежал одному из царей, тоже звали Ашватхаман, и его тоже в пылу битвы убили. Этот слон был огромный, как гора, и его звали, как сына Дроны.

Когда Дрона узнал, что его сына убили, он потерял всю волю к сражению и впал в уныние, потому что еще ранее он сказал, что будет сражаться до тех пор, пока Ашватхаман будет сражаться. Он отбросил свое оружие и когда увидел, что один из царевичей набросился на него, он просто сел в медитацию, приготовившись к оставлению тела. Его сознание было сильно поколеблено этим. Благодаря этому Пандавы одержали победу.

Когда его сын Ашватхаман узнал, что Дрону победили обманном способом, он пришел в ярость и начал призывать оружие Нараяны. Оружие Нараяна было подарено Дроне Вишну (брахманом, эманацией Вишну), и оно могло производить ливни различных видов другого магического оружия. Его особенность была такова, что если его выпускают, оно возвращается обратно, оно управлялось мантрами, но оно не возвращалось до тех пор, пока не убивало всех врагов. Причем, когда оно выпускалось, нельзя было отличить, кого оно будет убивать, оно убивало всех подряд. Брахман в облике Вишну говорил: «Ты должен его выпускать только в крайних случаях, потому что это оружие массового поражения. Если оно убивает праведных, неповинных людей, то боль и карма этих людей падает на того, кто это оружие выпустил, и он испытывает адские мучения. Помня об этом, Ашватхаман получил это оружие от Дроны как передачу от отца по наследству, и он не пользовался им на поле битвы, считая, что это крайний случай. Но когда он услышал, как обманом был поражен его отец Дрона, и что Пандавы снова теснят Кауравов, он пришел в ярость и выпустил это оружие. Это оружие начало разить всех Пандавов подряд, так что все начали думать, что от них уже никого не осталось. Ситуация изменилась только благодаря Арджуне, который получил оружие Брахмы, называемое «Брахма-ширас» («голова Брахмы»). Это оружие действовало на глобальном вселенском или геополитическом уровне – оно могло потрясти

Вселенную. Оружие Нараяны, которое выпустил Ашватхаман, уже начало производить землетрясения, цунами, потопаы, дурные знаки, определенное кармическое видение, то есть метрика и топография пространства начали ломаться, трястись и рушиться. А оружие Брахмы, которым владел Арджуна, было еще более мощным. И мудрецы никогда не рекомендовали его использовать, поскольку оно могло привести к уничтожению Вселенной. Тем не менее, в таком крайнем случае Арджуна был вынужден привести в силу это оружие, посчитав, что только это оружие может нейтрализовать оружие Дроны и Ашватхамана (Нараяна-астру).

Тогда Брахма-астра была выпущена Арджуной, а Нараяна-астра была выпущена Дроной. Некоторое время оружие Нараяны (Нараяна-астра) действовало, затем все внезапно остановилось и прекратилось. Тогда Ашватхаман начал говорить в большом недоумении: «Увы, все это иллюзорно. Какой позор!» Он не мог понять, почему оружие Нараяны не действует, почему прекратились разрушения и его сила остановлена. Он не мог даже предполагать, что Арджуна владеет такой мощностью оружия Брахмы.

На этом исход сражения был решен. Тогда Ашватхаман отрекся от битвы, от всего, пошел искать раскаяния и спрашивать у мудрецов наставлений, как ему жить дальше после этой войны, после того, как он опозорился с применением оружия Нараяны.

Пандавы и Кауравы в этой битве испытывали сильные колебания, их умы очень сильно колебались, потому что они были поставлены в такие экстремальные условия.

Но практикующий Карма-йогу даже в экстремальных условиях не утрачивает стабильности духа. Пандавы и Кауравы могли сражаться дальше только за счет того, что они были героями (вира), кшатриями, всю жизнь они воспитывались, чтобы действовать в таких условиях. Но среди них был Кришна, которому не нужно было себя подбадривать или воодушевлять, не нужно было проявлять качества кшатрия, потому что он был совершенным карма-йогином. Он единственный, кто имел ровное, нерушимое сознание. Для него это была игра Бога, гневная форма лилы.

«Тот, чей ум невозмутим, является джняни. Карма-йога готовит ум к достижению джняны. В этом прелесть Карма-йоги, а также ее секрет и сущность.

У тебя не должно быть ни малейшей привязанности к любого рода работе. Нужно быть готовым оставить любую работу в любое время. Ты можешь получить божественное указание совершить определенную работу. Тебе придется тут же приступить к ней без всяких пререканий, какого бы рода она не была, независимо от того, нравится она тебе или нет. Ты также должен быть готовым прекратить ее, если того требуют обстоятельства».

К суфию однажды пришел человек и сказал: «Прими меня в ученики (нуршиды)». Тот сказал: «Хорошо, иди на рынок и торгуй серой». В течение года он ею торговал. Однажды учитель пришел и сказал: «Все сворачивай прямо сегодня, оставляй, и, на эти деньги, что выручил, открывай кафе и развивай дело». В течение года он усердно трудился, с большими усилиями арендовал и развивал это кафе, начали появляться посетители. Он был доволен собой, что у него это получилось. Однажды ночью пришел учитель и сказал: «Теперь оставь это кафе, иди, прыгай в реку и плыви, куда глаза глядят. Забудь, что ты здесь работал, ты сюда больше никогда не придешь». Он снял с себя одежду, оставил все деньги, которые были, прыгнул в реку и просто поплыл, куда глаза глядят. Пока он плыл, ему явился божественный Дух (божественный слуга Магит), который дал ему указующие наставления и первые признаки Просветления. Так, выполняя наставления Гуру, полностью отрекаясь от плодов своего труда, полностью погружаясь в одно дело, затем полностью обрубая все связи и привязанности много раз, он достиг Просветления.

Вы не должны давать своей личности (эго) пустить корни нигде, кроме Бога.

Сущность служения и подношений

Следуя логике Учения, сначала мы говорим о воззрении. Воззрение – это та точка зрения, которую мы пестуем, это взгляд на мир, это базовые смыслы, смысловые матрицы, с помощью которых мы видим мир и рассматриваем его. Логика Учения такова, что начинается с самого высшего, с воззрения. С воззрения все начинается, но на этом не заканчивается. Затем мы говорим о том, как воззрение перенести в жизнь, как его применять. Мы говорим, что для этого нужна медитация, осознание, потому что если медитации и осознания нет, воззрение останется просто мифом, чем-то прекрасным, но далеким, нереализованным. С помощью тренировки осознания и медитации мы упражняемся и приближаемся к воззрению. Наконец, мы говорим о поведении, о том, как воззрение и осознание должно проявляться в относительном.

В других учениях сначала разговаривают о поведении, потом об осознании, а потом уже о воззрении. Но стиль Ануттара-тантры именно такой: начинаем с самого высшего и затем нисходим в поведение.

«Любые действия привязывают к миру, за исключением тех, которые совершаются как жертвоприношение (яджна). Тому, кто все свои действия посвящает Господу, материальное рабство не грозит».

Почему действия привязывают к миру? Потому что они создают отпечатки (самскар), и во время действия происходит призывание различных сил, даже если человек этого не понимает, все равно эти силы призываются. Каждое действие можно уподобить магическому ритуалу, который призывает определенные силы.

Например, если человек строит ликероводочный завод, выпускает алкогольную продукцию, он призывает силы сокрытия Божественного, затуманивания (Тиродхана-шакти). Эти силы приходят и дают ему даршан, он получает полноту даршана и входит в состояние иллюзии на множество жизней, потому что он призвал большую энергию, и она в будущем тоже будет проявляться, она будет приходить и приходить, пока не исчерпается санкальпа, созданная в этой жизни.

Другой человек построил храм, он сделал подношение и призвал Ануграха-шакти. Эта Ануграха-шакти также придет в его жизнь и будет транслироваться столько времени, сколько соответствует санкальпе, которую он проявил, до тех пор, пока она не исчерпается.

«Господь создал человека и жертвоприношение. Господь сказал: «Живите жертвоприношениями, они удовлетворят все ваши нужды».

Подобно тому, как можно получить все, что пожелаешь от исполняющей желания коровы бога Индры, точно так же можно получить все, что угодно, совершая жертвоприношения. С помощью жертвоприношений можно умиловить богов, таких как Индра, Варуна и так далее. Благодаря этому у тебя всегда будет вдоволь зерна и другой пищи. Таково взаимное служение дэвов (богов) и людей. В конечном счете, ты обретешь наивысшее благо – знание о Брахмане, жертвоприношение очистит твое сердце. Если боги будут довольны твоими подношениями, они даруют тебе наслаждения, жену, детей, скот и землю. Тот, кто наслаждается дарами богов, не отплачивая им долго, и ест пищу, не принося ее в жертву богам, является вором».

Это традиционный ведический взгляд на жизнь. Жизнь, согласно ведическому взгляду, это непрерывный круговорот жертвоприношений одних существ – другим, обмен тонких и грубых энергий во Вселенной. Этот круговорот регулируется законом вселенской гармонии (рита). Если какой-то человек живет эгоистично, живет для себя, обособленно, не совершает подношений, он выбивается из этого вселенского закона, и его жизнь рано или поздно приходит в упадок.

Жить согласно ведическим принципам означает находиться в непрерывном потоке движения энергий, принимать и отдавать. Если такое движение гармонично, то циклы времени поддерживаются, самсары вырабатываются должным образом и жизнь представляет собой гармонию. Если же этого не делать, циклы времени нарушаются, пять элементов приходят в упадок, кармическое видение опускается, дурные кармы, демоничные существа начинают брать верх.

«Благочестивые люди, которые вкушают остатки жертвоприношений, освобождаются от всех грехов. Те же, кто готовят только для себя, поглощают лишь один грех. Остатки жертвоприношений – это амрита (небесный нектар); они освобождают от греха убийства живых существ, которые неизбежно совершаются при приготовлении пищи. Мелкие живые существа гибнут в очаге, в кипящей воде, в ступе, на жерновах и под метлой. Именно поэтому всем семейным людям предписано ежедневно совершать пять жертвоприношений (панча-маха-яджна), чтобы очиститься от этого греха».

Итак, для домохозяев (грихастх) предписаны различные виды жертвоприношений, чтобы выполнять очищение той жизни, которой они живут. Для садху, джняни и практикующих такие яджны не нужны, потому что сами их обеты и сама их практика являются жертвоприношением, но в том случае, если они им следуют. Если же человек получил дикшу, самсару, врату, взял обет и нарушает их, не следует им, конечно, это плохо. Очень важно понимать важность следования своим принципам, верности духовным идеалам. Потому что если подрываются духовные идеалы, то это неблагоприятно сказывается на следующих жизнях, с этим никогда шутить нельзя. Например, человек, подрывающий свои духовные идеалы, в следующей жизни может родиться больным, уродливым, его жизнь не продлится долго, или он может родиться не в мире людей, а в более скверном мире. Никогда не следует легкомысленно относиться к обетам, самайям, Прибежищу, играть с этим, шутить. Это священные вещи, здесь даже никаких вопросов не возникает. То, что принимается, всегда должно уважаться, почитаться, всегда должно быть объектом бдительности, поклонения и тщательности в соблюдении. Тот же, кто к этому относится пренебрежительно, губит себя, губит свою духовную жизнь. С идеалами, с божественными мирами, с божествами, самайями нельзя шутить. Это те силы, которые человеку неподконтрольны. Это те силы, которые определяют и направляют его жизнь, но которые он сам не может направлять.

К сожалению, распространившийся в наше время идеал нео-адвайты в стиле ньюэйдж создал очень легковесное отношение к духовной жизни. Иногда полуправда хуже, чем ложь. Полуправда похожа на правду, поэтому ее часто путают с правдой, но именно поэтому она приносит вред. Например, человек впитывает некоторые поверхностные идеи Адвайты, начинает легковесно относиться к духовной жизни, к самайям, к своим духовным идеалам, тогда он не достигает того результата, который должно ему дать Учение.

Подход сиддхов и святых однозначно в этом очень тщательный. Если и мы тщательно следуем этому подходу, то успех обязательно будет сопровождать садхану.

«Пять ежедневных жертвоприношений таковы:

1. Дэва-яджна (подношение полубогам).

2. Брахма-яджна (чтение вслух священных писаний и обучение им других)».

Когда мы читаем священные тексты каждый день, это, конечно, не только изучение философии, проникновение в Учение (шравана). Это также яджна, жертвоприношение, подношение Абсолюту. Например, каждое утро в монастыре все собираются и слушают сутру, почти каждый день Гуру читает лекцию. Это подношение Абсолюту. Благодаря таким Яджнам устанавливается гармония высших и низших миров, осуществляется связь неба и земли, духовного измерения и человеческого. Если в мире (в локе) такая связь устанавливается, поддерживается и возвращается, то и мир духовно растет, прогрессирует и

процветает. Если же такая связь нарушается, то живые существа обречены на страдания, их дурные кармы не усмирены и дают свои результаты.

К сожалению, мы родились в такое время и в таком месте, что эта связь в нашей стране и в наше время была нарушена, и нарушена с незапамятных времен. Поэтому часто говорят: «У России такая сложная судьба, то ее те завоевывали, то эти, то революции и коммунизм». Это плохая карма и надо понять, что эта плохая карма появилась неспроста. Она появилась потому, что были совершены какие-то ошибки, может быть, тысячу лет назад, когда волхвы были уничтожены христианством во время столкновения религий. Одна религия ушла, другая пришла, и одна подавила другую, а волхвы проклинали за это Россию на тысячу лет, и это проклятие, говорят, истекает только сейчас. Поэтому Россия такая многострадальная. Есть такая версия.

Может быть, эта историческая ошибка была создана еще ранее, когда славянские народы утратили свой дух ведической цивилизации, свою арийскую бхаву и понизили состояние. Трудно сказать. Тем не менее, если мы проанализируем ту данность, в которой мы живем, можно сказать, что такая связь времен, преемственность и связь миров была нарушена. Поэтому живые существа были повергнуты из божественного состояния и «чистого видения» в пучину хаоса, в пучину тьмы, войн, раздоров, в пучину понижения этики, отсутствия самодисциплины, когда начали доминировать демоничные энергии, низкие состояния, когда божественные бхавы просто не могли проявиться, когда упала этика, мораль, наука, ученость. Упало все, что могло упасть, и живые существа долгое время пребывали в таком полутемном, полудиком, полуживотном состоянии.

Также и средневековая Европа. Мы до сих пор пожинаем плоды этого. Человечество не является божественной расой, оно не является высокотехнологичной божественной расой бессмертных наравне с богами, ничего такого нет. Человечество, является низкой расой смертных, ограниченных существ, с массой нерешенных проблем (экономических до социальных, и прочих). Человечество представляет собой детское состояние, в котором часто доминируют алчность, эгоизм, привязанность, гнев и прочее. Все это не божественные бхавы. Это связано с тем, что на каком-то этапе человеческая цивилизация совершила ошибки, и был нарушен круговорот жертвоприношений и связей между мирами.

Когда мы служим в храме в монастыре, мы восстанавливаем эту связь, и очень важно это понимать. Храмы сами по себе не приносят никакой материальной выгоды, тем не менее, они являются мощным гармонизатором энергий, они являются вторичной причиной, которая открывает другой тоннель реальности: божественных существ, богов и сиддхов. Монастыри с поверхностного уровня не приносят экономической пользы, тем не менее, пользу в духовном, идеологическом и ценностном уровне трудно переоценить.

«3. Питри-яджна (подношение воды душам предков).

4. Манушья-яджна (кормление бедных, голодных и гостей).

5. Бхута-яджна (кормление птиц, животных и рыб).

Цель совершения Бхута-яджны – развитие милосердия и осознание единства всего живого. Она помогает увидеть и услышать единого Бога во всех и во всем, и, в конечном счете, осознать единство всего сущего (Адвайта). Если совершать эту Яджну с любовью, верой и искренностью, можно достичь той же степени осознания, которую обретает философ, постигающий Адвайта Веданту с помощью слушания (шравана), обдумывания (манана) и медитации (нидидхьясана).

Как прекрасны писания индуизма и учения ведических мудрецов! Они предписывают различные методы для людей, находящихся на разных уровнях развития. Каждый человек, независимо от своих способностей и уклада жизни, может прийти к самоосознанию благодаря повседневным делам. Даже мусорщик, сапожник или прачка могут обрести высшее благо осознания Бога, бескорыстно выполняя предписанные обязанности.

«Бхагават Гита»: «Жизнь зависит от зерна, зерно – от дождя, дождь – от жертвоприношений, жертвоприношения – от выполнения предписанной деятельности».

Знай, что деятельность происходит от Брахмы, а Брахма – от Нетленного. Поэтому в основе жертвоприношений – вечный и всепроникающий Дух.

Ману говорит в «Ману-смрити»: «Подношение огню достигает солнца, солнце порождает дождь, дождь – пищу, а пища дает жизнь всем живым существам».

Если человек не совершает жертвоприношения и тем самым не замыкает этот круг, если он живет только ради эгоистичных чувственных наслаждений, значит, он впустую тратит отведенное ему время. Воистину, он совершает великий грех.

В основе миропорядка лежит взаимодействие всех обитателей Вселенной. Никто не должен нарушать установленное равновесие».

Жертвоприношение – это установление связей между дэватами, между различными мирами. Например, когда мы делаем подношение пяти элементов Даттатрейе, Даттатрейя олицетворяет принцип недвойственного осознания. Пять элементов олицетворяют пять элементов нашего тела и пять элементов Вселенной. Когда мы их подносим, это означает, что осознание соединяется с элементами нашего тела и с элементами Вселенной. Происходит объединение блаженства и пустоты благодаря такому подношению.

Высшим видом подношения считается Брахма-яджна, то есть пребывание в недвойственном осознании. Все другие виды подношения считаются подчиненными и более низкими по отношению к этому виду высшего жертвоприношения. Тот, кто находится глубоко в единой самайе созерцания, он выполняет разом все остальные виды подношений. Тем не менее, до тех пор, пока совершенство в Брахма-яджне не будет достигнуто, следует понимать эти тонкости взаимоотношений.

«Жизнь дается человеку не для того, чтобы он всеми правдами и неправдами накапливал богатства для себя и своих детей. Помни, что Господь управляет всем в этом мире, без его соизволения не шевельнется даже травинка. Он – истинный деятель, индивидуальные души лишь инструменты в его руках. Результаты всех действий создаются незримой скрытой силой (апурва или адришта), которая действует в промежутке между совершением действия и появлением его результата».

Апурва – это сила, которая действует между причиной и следствием. Например, я совершаю действие (звук колокольчика) и создаю причину, вы слышите звук, ваше сознание реагирует и меняется – это следствие. У вас он ассоциируется с тем, что надо делать поклон в это время. За причиной неизбежно следует следствие. Между тем, как был произведен звук, и как ваше сознание его оценило, действует сила, называемая апурва. Эта сила как раз и переводит причину в следствие. Эта сила действует в точке ветвления, в точке бифуркации реальности, когда реальность меняется, и открывается другой тоннель кармического видения. В этот момент, когда совершается выбор между ветвящимися вариантами реальности, и действует сила, называемая «апурва». Причина плавно переходит в следствие. Если до того, как я создал причину, есть два варианта вселенной: звонок, и вы делаете поклон; при втором варианте причина не была создана – звонка не было, и вы не делали поклона, то, когда действует сила апурва (она совершила уже действие), вариант реальности (вероятность реальности) уже выбран. Это значит, что причина полностью переросла в свое следствие.

Например, до того, как человек стал послушником, еще были варианты: он останется мирянином или будет монахом. Но после того как была создана причина (приняты обеты монаха), вариант вселенной, где он остается мирянином, был отброшен, ветвление произошло в сторону, где человек стал монахом. В этот момент, когда такой вариант выбирался, действовала эта сила (апурва), переводящая причину в следствие. Эта причина скрыта, она не видна, в основном видны действия, которые создают причины и сами их следствия.

«Эта сила – связующее звено между причиной и следствием. Несмотря на то, что истинный деятель – Бог, человек не должен сидеть без дела, он не должен отказываться от работы, ему следует выполнять свои обязанности».

Дело в том, что человек не может отказаться от действий, поскольку пока есть тело, есть и соответствующие васаны. Так или иначе, ему все равно приходится выполнять различные действия. Если человек не желает что-либо делать, все равно ему придется что-то делать. Например, если человек не желает служить Дхарме, в этом нет никаких проблем – его же никто не может заставлять, но ему придется служить своему боссу на фирме в мирской жизни, чтобы зарабатывать, обеспечивать себя. От кармы он все равно не убежит. Если человек не желает действовать дхармичным образом, соблюдать монашеский этикет, самайные принципы взаимоотношений, все равно ему придется действовать и проявлять себя, соблюдать светский этикет, уважать светские мирские законы. Нет вакуума, нет безвоздушного пространства. Дживе все равно никуда не деться, ее все равно достигнет какой-нибудь из принципов Вселенной.

«Многие люди привязываются к своей работе, они находят ее интересной для себя, другая работа им не нравится. Они не хотят оставлять свою работу, когда того требуют обстоятельства, и взваливают на свои плечи непомерную ответственность, изнемогают под грузом забот и тревог. Это не имеет ничего общего с йогой, поскольку здесь присутствует привязанность к работе, вызванная качеством раджаса – отсюда страдание».

Лучший практикующий – это тот, кто непривязан, не имеет личных предпочтений в служении. Служение находит его в соответствии с самскарами и васанами, но сам он не стремится выполнять то или иное служение, следуя прихотям своего эго. Он знает, что какое бы он служение ни взял – это будет служение Богу. И он действует, не исходя из эго, а исходя из более высоких интересов: интересов служения другим, служения Дхарме, служения сангхе или более творческого использования своего потенциала на благо Дхарме. И он знает, какое бы он служение ни взял, он все равно его будет делать качественно, ответственно, глубоко и через это реализовываться. Он будет делать его хорошо. Это подобно тому, как если хороший музыкант возьмет флейту, он будет на ней чудесно играть; если возьмет гитару, он будет на ней хорошо играть; если возьмет барабан, он тоже будет на нем хорошо играть. Предпочтение в действиях, в занятиях возникает из-за обусловленности васанами и самскарами, но такой подход пресекает такую обусловленность. Можно сформировать любую васану, самскарку, а можно ее освободить.

«Если будет на то божественная воля, ты можешь основать всемирное движение. Но ты должен быть готов оставить его в любое время, если того пожелает Господь, даже если тебе сопутствовал огромный успех. Ты не должен заботиться об успехе или неудаче, просто повинуйся божественной воле и действуй, как солдат на поле боя. Такая работа приносит большую радость, поскольку в ней нет элемента личной заинтересованности».

Элемент личной, эгоистичной заинтересованности, казалось бы, должен приносить радость, но, на самом деле, он ее не приносит. Потому что личная, эгоистичная заинтересованность есть продолжение самскар и васан – карма. И карма всегда связана со страданием. Когда же мы действуем не заинтересованно с точки зрения кармы, мы всегда близки к естественному состоянию, всегда рядом – мы, служение и Бог. Это дает очень большую радость. Те, кто не испытывают радости в служении, можно сказать, пока еще не служат Богу, они еще не научились этого делать, потому что если бы они служили Богу, они бы испытывали большую радость служения, колоссальную радость, просто они бы светились от счастья каждый день. Они бы, танцуя, шли на служение, танцуя, уходили бы со служения, каждый акт служения они бы воспринимали как благословление. Они бы кланялись каждой ложке или каждой тарелке, или каждой лопате снега, которую они кидают. Просто надо понять: служение – это благословление.

Но как только есть делание, делающий, то Бог уходит, приходит просто кармическая сансара. Все это зависит не от самого служения, а от отношения, именно от отношения. И когда мы формируем правильное отношение, мы получаем благословение от служения. Иногда это благословение может быть более сильным, нежели когда мы весь день сидели, медитировали. Потому что в медитации бывает расплывание и уход ума, а служение – это вещь более грубая, и ум, как правило, более ясно работает. Важно только правильно его направить.

«Прислушайся к голосу разума, исходящему из глубины души. Сохраняй невозмутимость среди перемен, происходящих в этом мире. Трудись во исполнение божественной воли. Не желай результатов. Совершай все как подношение Богу. Трудись во благо мира в гармонии с божественной волей. Позволь божественной энергии действовать через тебя».

Чтобы позволить действовать через себя божественной энергии, надо постоянно устранять себя. На самом деле, многие не понимают, что надо устранять себя, они наоборот пытаются себя как-то наполнять, выставлять и проявлять, думая, что от этого будет им польза. На самом деле, чем больше мы устраним себя и чем больше мы станем проводниками воли Бога, тем больше мы принесем себе пользы. И, напротив, чем больше мы себя выставим, проявим в отрыве, тем меньше мы сумеем провести божественную волю через себя, то есть тем более узким каналом для божественной воли мы становимся. А наша задача – стать очень широким, пустым и чистым, безупречным каналом для божественной воли. При этом «стать пустым, чистым проводником канала божественной воли» не означает как-то утратить присущие личностные качества, например, знания, интеллект или способности, вовсе нет, наоборот, они расцветают от этого. Но нет того эгоистичного центра, который пытается этим насладиться, воспользоваться, или который хочет за это награды, какие-то преференции, дивиденды, выгоды. Потому что как только мы хотим преференции, дивиденды, выгоды, этот канал божественной воли сразу сужается.

«Как только в дело начнет вмешиваться твое эго, свободный поток божественной энергии тут же остановится. Сделай свои индрии совершенным инструментом в его лице».

Бывало, многие люди приступали с великим энтузиазмом к служению. Они загорались самыми грандиозными идеями, вдохновлялись проектами или еще чем-либо. И вначале у них все шло хорошо, словно они были ведомы божественной волей. Но затем у них начиналась оценочная работа, вклинивался элемент эго, и они начинали думать, как привнести что-то, как получить пользу. И внезапно этот весь поток благословения начинал иссякать, это как будто Бог говорит: «А, ну раз ты решил уже получать за меня наслаждение, получать за меня плоды и пользоваться ими, ну, давай, действуй сам тогда, хочешь – действуй. Я не против». И тогда человек внезапно сталкивался с тем, что все у него приходит в упадок, потому что он начал действовать от себя.

Подобная ситуация очень хорошо описана в «Йога Васиштхе», там, где речь идет о царе демонов, который создал три свои иллюзорные проекции: Абхаси, Кати и Виласи; и о трех других демонах. Сначала царь демонов создал три иллюзорных тела и заставил их сражаться с богами, поскольку у них не было эго, они были ведомы прямо божественной волей. Они сражались отчаянно, не знали страха смерти, не знали усталости и сомнений, нерешительности и всегда теснили богов. Но через некоторое время у них появилось ложное самосознание, зародилось эго, оценочная деятельность, они стали бояться смерти. Они начали ценить выгоду, потеряли чувство риска, начали страшиться опасности, начали думать о том, что будет с ними, если они потерпят неудачу, стали сомневаться. И как только они начали сомневаться, действовать от эго, боги стали их теснить и затем разбили, так что им пришлось просить политического убежища в Мире Нагов. Затем их однажды посетил Ямараджа в облике простого существа, они его не узнали и не оказали ему почтения, за это

были прокляты Ямараджи и сосланы в ад. Хорошо прожарившись в адских измерениях, они затем переродились в виде трех рыб в пруду.

Когда царь демонов проанализировал, почему так произошло, он увидел, что на какой-то стадии у них зародилось эго, они перестали быть проводниками его бхавы. И он создал трех других иллюзорных демонов, своих иллюзорных проекций. Но он проявил предусмотрительность, дав им волю, разум, искусственный интеллект, он вставил в них программу: как только эго начинало зарождаться, появлялись цепляния и привязанность, они останавливались и занимались самоисследованием, все это уходило. И когда он создал этих новых демонов без эго, они снова стали побеждать богов, потому что они действовали бесстрашно, без цепляний, с огромной верой, и у них не было ложного самоосознания. Только сам Вишну мог их победить, поэтому самому Вишну пришлось с ними сразиться, потому что они были непобедимы.

Боги все были теснимы, и они взмолились высшим богам, чтобы их освободили от этих трех ужасных демонов. Они говорили: «Их никто не может победить, у них нет страха, нет глупости, нет цепляний, они бессмертны, у них нет эго».

«Пусть флейта твоего тела будет пуста, освободи ее от своего эго. Тогда флейтист из Вриндавана сможет легко на ней играть, он будет действовать через твои органы, тогда ты почувствуешь легкость в работе, ты ощутишь, что Бог действует через тебя, и освободишься от всякой ответственности. Ты станешь свободен, как птица, и почувствуешь себя совсем другим».

Очень важно, когда ты действуешь, ощущать, что Бог действует через тебя. Что не эго, ахамкара или сформированные представления и опыт действуют, а что действует Бог. А как можно это различить? Действует ли Бог через меня или действуют иллюзии и мысли? Для этого надо подумать, каковы качества Бога, качества Брахмана. Если ум погружен в это состояние Брахма-ахамбхавы, если он находится в том, что не имеет вкуса, цвета или запаха; если он пребывает в том, что не описуемо концепциями ни внутри, ни снаружи; если в нем нет ни субъекта (джняты), ни объекта (джнеи), ни самого процесса двойственного познания (джняны); если ум погружен в это, как в свое естество, значит, через тебя действует Бог, и он проявляется через действие. То есть ты глубоко погружен в присутствие. В присутствие чего? В присутствие Бога, в присутствие Абсолюта. Не бывает присутствия как такового, самого по себе. Если мы говорим о нем, то это всегда нечто персонализированное в относительном мире.

Таким же образом в Учении Лайя-йоги не бывает присутствия просто так, если есть присутствие, то это присутствие Абсолюта. Нельзя говорить: «Я нахожусь в присутствии просто так». А в чем присутствии? В присутствии Абсолюта, только Абсолюта, и это истинное присутствие. Если присутствия Абсолюта нет, то это псевдоприсутствие, его симулятор, суррогат. Либо ты в присутствии Бога, либо ты не в присутствии вообще. Присутствие мыслей, эго, какой-то формы ясности нельзя назвать сахаджа-таттвой, подлинным присутствием, потому что подлинное присутствие – это всегда присутствие Абсолюта.

Когда ты действуешь в присутствии Абсолюта, тогда через тебя действует Бог. Если же ум направлен на мысли о трех временах, на какие-то цепляния и привязанности, схвачен оценочными суждениями, различением, ясностью, то ты, конечно, действуешь не в присутствии Бога. Тогда ты делаешь настолько, насколько карма позволяет. Карма позволит – будешь делать, не позволит – ничего не сделаешь.

Для того, кто действует в присутствии Бога, не существует слова «не могу», нет слова «не умею». Он думает: «Как не могу? Я в присутствии Бога делаю. Бог через меня все, что хочешь, сделает». А как только присутствие Бога утрачивается, человек действует согласно карме. Тогда он думает: «Не могу, не умею, не получится». Он испытывает страхи, опасения, он цепляется за результат, чувствует себя очень неуверенно. Когда же действуешь в

присутствии Бога, ты можешь свернуть горы и не удивишься этому, никаких проблем нет. Что для Бога твое маленькое служение? Ты отдаешь, и мистическим образом все ситуации реализуются.

«Но твое эго попытается вернуться. Будь насторожен, будь бдителен. Благодаря систематической практике и очищению Ума, ты станешь опытным карма-йогом. Все твои действия станут совершенными и бескорыстными, вся твоя деятельность, в конечном итоге, выльется в джняну. Такова йога самообладания и невозмутимости. Об этой йоге упоминает Господь Кришна в своих наставлениях: «О, Джананджая, действуй в гармонии с Божественным, отбросив привязанности и поддерживая равновесие, как в успехе, так и в неудаче. Такое равновесие и есть йога» (Бхагават Гита).

Тебе придется отказаться даже от таких тонких привязанностей, как желание, чтобы Господь был доволен тобой. Просто работай ради Господа».

Желания, чтобы ты был вознагражден духовно какими-то плодами: сиддхами, знаками и признаками реализации – это тоже эгоистичные желания. Желания духовных опытов, духовного вознаграждения – это тоже форма эгоизма. Например, человек занимается служением или практикует, потом думает: «Бог меня не любит, не дает мне духовных опытов и благословений, другие испытывают восторг, а я только обычное состояние». Вот именно потому, что он так думает и хочет этого, потому он ничего и не получает. Ему надо не о себе думать – ведь это тоже форма думанья о себе, то есть он снова скатывается на думанье о себе. И тогда он начинает оценивать себя, впадать в состояние «маленькой бедняжки», думая: «Какой я не способный, какой я несчастный, я не смогу достичь Освобождения». Но именно потому, что он так думает, он не может достичь Освобождения. А что такое Освобождение? Это когда ты постоянно думаешь о Боге, вне зависимости от того, что переживает твой ум, тело и эго. Есть опыты, есть милость, есть состояние радости, экстаза – отлично, нет – тоже отлично. Богу-то это никак не мешает, разве это мешает тебе думать о Боге в таком состоянии. Есть возвышенность, вдохновение – хорошо, есть угнетенное состояние – тоже отлично, в угнетенном состоянии думать о Боге тоже здорово. Сожаление не просыпается, эго не находит шанса, чтобы зацепиться, тогда настоящее благословение просто изливается. Те же, кто не понимают этого, просто недалекие практикующие, они сами себя лишают этого благословения из-за того, что попрежнему есть тонкое цепляние, тонкое желание получения. А если ты хочешь стать проводником Бога, то тебе надо ему все отдать и только на него положиться. А если ты положился на него, чего ты еще хочешь? Ты все отдал, ты на него положился, ты ему полностью предан, ты у него на ладони. Что еще надо? Вот уже все есть. Но эго не верит и снова начинает сомневаться: «Я отдался, но результатов нет».

Рамана Махариши говорил: «Вы, значит, не отделились так, как вы исповедуете». Вот в тот момент, когда ты произнес: «Я отдался», – все, ты должен замолчать, никаких проблем нет. Ты должен просто жить, танцевать в экстазе, и неважно страдание – это тоже форма экстаза. Для Бога это все – различные формы игры и экстаза. И здесь надо просто обладать верой и по-настоящему выполнять отдачу; как только начнешь позволять этому сомнению вползать, все теряется.

«Тогда даже еда, ходьба, речь, сон, дыхание – все станет йогической деятельностью. Работа станет поклонением Богу. Это великая тайна. Ты будешь постигать ее, постепенно продвигаясь по пути Карма-йоги. Тебе нужно одухотворить всю свою деятельность, преобразить всякое действие в Йогу. Одной теории не достаточно, пойми секреты Карма-йоги, трудись бескорыстно. Стань настоящим карма-йогом и наслаждайся безграничным блаженством Атмана».

Стать настоящим карма-йогом в нашем понимании – это овладеть совершенными сиддхи нахождения в присутствии, войти в сахаджа-самадхи. По-другому нельзя стать настоящим

карма-йогом, истинное сахаджа-самадхи – это игра энергий, это действие без привязанности и без действующего.

«Достоинства и недостатки, благочестивые и греховные поступки не влияют на обретшего уравновешенность и невозмутимость ума карма-йога, ибо он не радуется благим плодам благочестия и не заботится о дурных плодах греха. Он одинаково невозмутим и в счастье, и в горе, его ум всегда покоится в Боге. Деятельность перестает порабощать человека, если он невозмутим».

«Его ум всегда покоится в Боге» – в этом смысл учения Лайя-йоги. Когда ум покоится в Боге, нет ни проблем, ни замешательств. Это не значит, что все кармы мгновенно исчезают, так было бы неправильно сказать. Праарабдха-карма остается, она действует в соответствии с логикой закона кармы. В свое время приходят радости, в свое время приходят страдания для тела, также, как зима и лето приходят в свое время. В соответствии с законом кармы в свое время приходят возвышенные состояния или трудные состояния, но все это перестает иметь значение вообще, потому что ум погружен в Бога. Ты не думаешь о каких-то других вещах, ты думаешь о Боге утром, в обед и вечером, и ночью так же. Ты себя не отделяешь от Бога, ты находишься непрерывно под его милостью, его Ануграхой.

Деятельность перестает порабощать, когда ты постоянно думаешь о Боге.

Один практикующий в ритрите написал: «Я уже практикую десять лет, и ни одного серьезного опыта самадхи нет, в йоге сновидений только несколько раз был осознан, наверное, я никчемный практикующий». И вот возникает такое состояние самоуничужения и неверия в свои силы. Я ему сказал так: «Ты слишком много о себе думаешь, ты снова начинаешь пережевывать свои собственные качества и проблемы, ты очень зациклен на этом. Если бы ты думал о Боге и не думал о своих проблемах, ты бы давно находился под большим благословением. Тебе надо раз и навсегда принять решение: вне зависимости от твоих успехов, опытов и переживаний, ты будешь думать не о себе, а будешь думать о Боге». Следует просто больше думать о Даттатрейе, о Прибежище, о Гуру-йоге, об Абсолюте, о Высшем «Я». Просто об этом больше думать, думать больше настолько, чтобы думать о себе не осталось времени. И когда думать о себе не остается времени, какая разница, что именно ты сам испытываешь, потому что твой ум настолько заполнен мыслями о Боге, что на остальное просто не остается времени. Брахма-ахамбхава просто вливается и вливается в тебя, и ты получаешь благословение за благословением. Где же здесь страдание, где цепляние, где замешательство?

«Карма-йог ни к чему не испытывает привязанности, он очистил свой ум неустанным бескорыстным служением. Он перестал считать себя тем, кто действует, и полагает, что его тело является орудием Бога. Карма-йог относит все свои поступки на счет божественного деятеля, находящегося внутри. Тот, кто утвердился в йоге невозмутимости, становится опытным карма-йогом. Именно поэтому Господь Кришна говорит: «Соединенный с Чистым Разумом, человек отказывается как от хороших, так и от плохих поступков. Поэтому будь привержен йоге, которая есть искусство деятельности» (Бхагават Гита)».

Люди, которые действуют как проводники божественной воли, становятся очень творческими личностями, очень эффективными, неординарными, они могут добиваться того, что задумали. При этом у них нет желания этого добиваться, никаких цепляний, привязанностей. Это только форма служения. Тот, кто является проводником божественной воли, один может сделать то, чего не могут сделать двести тысяч. Потому что у него есть вера в те санкальпы, которые он изъявляет, и эти санкальпы материализуются. Тот же, кто действует без божественной воли, всегда ограничен собственным потенциалом эго.

Иногда в служении я встречался с разными мнениями, одни люди говорили: «Это невозможно, это не получится». Я думал: «Говорите, говорите... Если я проводник

божественной воли, как это может быть невозможно? Что может быть невозможным для Бога? Все может быть возможным. Абсолютно все. Просто надо служить и проводить ее, вот и все». И вот те, кто по-настоящему служат божественной воле, знают этот секрет, они знают, что слова «невозможно» не бывает. Бывает суженный ум, ограниченная ахамкара, бывает схваченность цеплянием за карму – вот что бывает. То есть, бывает только ограниченное кармическое видение. Если будет сильная божественная воля и божественная вера, второе солнце может на небе появиться, а не только решение каких-то локальных задач. Подход ума, подход эго – это всегда ограниченный подход, подход божественной воли – это всегда трансцендентальный, творческий подход. С ним можно сделать все, что угодно, с таким подходом Брахма творил Вселенную.

Когда Брахма впервые появился, он был в замешательстве, он не знал, с чего начать и что ему делать. Тогда в своем сердце он обратился к своему отцу Вишну, который олицетворял Парабрахмана. Вишну дал ему вдохновение, он сказал: «Та Па». Два слова, то есть – выполняй тапас – тапас служения мне по сотворению Вселенной. Только тогда у Брахмы начало получаться творение Вселенной.

«Карма-йог, обладающий уравновешенным умом, отрекается от плодов своих деяний».

«Отрекается от плодов своих деяний» значит не желать лично для себя, не желать ничего вообще. Если вы желаете получить милость Бога, в эгоистичном плане вы не должны желать для себя чего-то вообще: возврата заслуг, благодарности, еще чего-либо. Это вам будет возвращаться согласно карме и благословениям, но в душе не следует этого желать.

«В пристрастии к этим плодам таится причина перерождений. Карма-йог, вся деятельность которого совершается для Господа, во исполнение Его воли и без желания результатов, обретает Просветление. Он сбрасывает с себя путы сансары, обретает знание о Брахмане и благодаря Брахма-джняне достигает Освобождения или Мокши».

Иногда практикующие начинают воспринимать ум слишком Дхарма-умственно, они занимаются ментальным анализом, самокопаниями или погружаются в глубины какой-нибудь санкальпы и хотят еще глубже ее узнать на уровне ума. Но им можно сказать: «Просто делай служение, делай хорошо свое служение и радуйся день ото дня. И изучай Дхарму».

Однажды к одному учителю пришел ученик и задавал ему много вопросов по тонкостям Кундалинийоги, по работе аджна-чакры, как открыть ее глубже. Он спросил: «Что надо сделать?» Этот учитель слушал его полчаса и сказал: «Я знаю, что надо делать, все сейчас скажу. Изучай Учение и выполняй хорошо свое служение». И этот человек не мог поверить, что такие ответы результативны. Тем не менее, это был правильный ответ. Нечего подходить к Дхарме с эгоистичных позиций.

«Мудрецы, соединенные с Чистым Разумом, отрекаются от плодов деяний и, освобожденные от уз перерождения, достигают обителей блаженства (Бхагават Гита)».

Служение – путь к Просветлению

«Какова цель севы (или служения)? Зачем ты служишь бедным и страждущим? Зачем ты служишь обществу и стране? Служением ты очищаешь свое сердце, ты избавляешься от эгоизма, ненависти, зависти, чувства превосходства и всех других негативных качеств. Ты развиваешь в себе смирение, чистую любовь, сострадание, терпение и милосердие, уходит чувство собственной обособленности. Ты расстаешься с корыстолюбием и обретаешь широкую жизненную перспективу. Ты начинаешь чувствовать единство всего. В конце концов, ты обретишь самоосознание. Ты постигнешь Единого во всем и все – в Едином. Ты обретишь безграничное блаженство.»

Что представляет собой общество? Не что иное, как группу индивидуумов, весь мир – проявление Бога, служение людям и стране – это служение Богу».

Служение – это способ исправить свою карму. Служение просветляющей силе Ануграхе – это самое благоприятное для духовного роста. Служение всем живым существам – это способ расширить свое сознание и избавиться себя от демона эгоизма. Демон эгоизма стоит на страже нашего Просветления, не пускает нас. На самом деле, это не демон, но пока мы не обрели «чистое сознание», он именно им и является. В «чистом видении» – это божество, но это божество не откроется, не пропустит нас и будет принимать облик демона до тех пор, пока мы будем находиться на эгоистичных позициях. С помощью служения мы бросаем вызов демону эгоизма и, в конце концов, одолеваем его.

Просветление – это не есть нечто личностное, персональное; это включение в себе надличностных сил и открытие в себе надличностного принципа. Чтобы его сделать, нужно усмирить эго и научиться подчинять надличностным принципам. С одной стороны, мы делаем это через созерцание, а с другой – через служение (сеvu).

«Служение – это поклонение, но необходимо служить с бхавой, искренним чувством. Только это приведет к быстрому очищению сердца и Просветлению. Чувство собственной обособленности – тяжелейшие кандалы. Убей в себе это чувство, развивая сознание единства всего сущего и обратившись к бескорыстному служению.

Обособленность представляет собой иллюзию».

Вот именно этой проблемой является чувство обособленности, которое становится ахамкарой. Это чувство обособленности заставляет отождествлять себя с телом, с умом, с личностью. Когда, находясь в таком чувстве обособленности, человек практикует садхану, то бывает так, что садхана парадоксальным образом является средством укрепления этого чувства обособленности, если она делается в неверном состоянии.

Очень важно, когда мы практикуем, посвящать заслуги всем живым существам. Когда мы практикуем в ритрите, выражать такую мотивацию: «Я стремлюсь к Просветлению, чтобы достичь его скорейшим образом и скорейшим образом приносить пользу другим живым существам». Т.е. изначально задавать установки неэгоистичные (антиэго).

«Обособленность представляет собой иллюзию, созданную невежеством (или майей). Развивай в себе горячее стремление к бескорыстному, самозабвенному служению».

Если такое стремление не развить, мы будем думать так: «Я практикую для себя, я, конечно, расту, мои праны растут, мои каналы растут, мои знания растут. Я расцветаю, я прогрессирую. А другой – все равно. Неважно, что другой; я расту, я прогрессирую».

Но Просветление – это когда нет ни меня, ни другого. Это когда я и другой – Одно. И пока это не поймешь, как бы твои личностные, эгоистичные качества не росли, эта дорога будет для тебя закрыта. Только когда ты поймешь, что твое «я» находится также в другом, нужно распространить свое сознание и на других, и выйти за мелочные, эгоистичные цепляния, тогда эта дорога раскрывается.

«Будь добр ко всем, люби всех, служи всем, будь терпелив и щедр по отношению ко всем, служи Господу, пребывающему во всех. Таков путь, ведущий к цели. Ты должен развить в себе такую же сильную любовь ко всему живому, какую мать, потерявшая девятерых детей, питает к единственному оставшемуся у нее сыну. Это – первое и главное качество для ученика.

Астральное тело того, кто обладает такой безграничной любовью, сияет прекрасным светом. От такого человека исходит святое сияние. Тот, кто пренебрег собственными радостями и удобствами, стремясь помочь другим, поистине на верном пути. У него есть ключ к вратам обители духовного блаженства.

Ты должен уметь быстро думать, действовать с безошибочной точностью и сохранять глубокую сосредоточенность в чрезвычайных обстоятельствах».

Быстро думать, действовать сосредоточенно – это качество сознания, которое указывает на то, что вы не рассеяны, собраны, вы бдительны и в созерцании. Тот, кто обладает таким сознанием, может действовать эффективно, за короткое время может решать сложные задачи, может брать ответственность. Ему можно поручить любое служение и знать, что он выполнит его. Он действует однонаправленно, потому что его сердце пусто; за что бы он ни взялся, он это доведет до конца и сделает лучшим образом, потому что у него сильная воля, концентрированный ум и ясность, позволяющая видеть проблему с разных сторон и учитывать множество факторов. Таким образом, за что бы он ни брался, он достигает успеха. Он не привязывается к тому, что он делает, он не наслаждается успехом, он не приписывает себе лавры, его эго не просит медалей за успех. Он жертвует, он дает возможность наслаждаться не себе, а другим и Богу. Т.е. наслаждающийся в нем – это не его эго, а Высшее «Я», которое находится во всех. Это идеал карма-йоги, здесь Карма-йога перерастает в естественное состояние, в лилу (игру). До тех пор, пока наше воззрение не войдет в поведение, и эти качества не будут раскрыты, наше созерцание всегда будет хромать, не добирать. Не бывает так, что «я хорошо созерцаю, я хороший практик», а в относительном измерении не умею интегрироваться с ситуациями, потому что хорошее созерцание означает как раз, что ты гибко, ясно, целеустремленно проявляешься в относительном измерении, ты умеешь работать с ситуацией, с энергией, можешь учитывать многообразные факторы, и это тебя никак не сковывает.

«Ты не должен быть опрометчивым и импульсивным, тебе нужно стать рассудительным и собранным. В наше время многие, вставшие на духовный путь, предпочитают выполнять приятный труд, будь то писательство, собирание цветов для Пуджи, библиотечное дело или же менеджмент. Им претит такая работа как ношение ведер с водой, рубка дров, мытье посуды, стирка одежды, уборка, готовка и уход за больными. Исполненные гордыни, они считают такие занятия недостойными и не стремятся понять истинный дух Карма-йоги и Веданты. Таким людям нужна строгая дисциплина и подготовка. Будь они моими учениками, я бы назначил им выносить судно из-под больных в течение года, потом – год мытья посуды и еще год уборки помещений и стирки одежды больных. Только тогда они стали бы настоящими садхаками, только тогда они были бы готовы к медитации.

Если в ашраме нет порядка, кухня становится местом сражений, вся майя находится на кухне».

Актуально, да? Во всех ашрамах одинаково, хотя я не хочу сказать, что у нас кухня – место сражений, наверное, так: кухня – место трансцендентных игр.

«Ученики вступают в противоборство. Один ученик заявляет: «Сегодня я не получил гхи или овощей», другой добавляет: «Суп сегодня был какой-то водянистый, должно быть повар разбавил его водой из Ганги, он недолюбливает меня».

Но если воспитанием учеников занимается настоящий карма-йога, Адвайта-Веданта начинается в кухне ашрама и заканчивается в «Васиштха Гухья» в Гималаях. Кухня – это лучшее место обучения, это школа, где развивается терпение, стойкость, выдержка, милосердие, сострадание, любовь и дух истинного служения ради очищения своего сердца и осознания единства всего Сущего. Каждый ученик должен уметь хорошо готовить. Живя вместе с Гуру, нужно с готовностью выполнять любую порученную работу. Если пытаться развить интерес к работе, которую твой ум недолюбливает, то позже любая работа придется по душе. Это – верный способ укрепить силу воли. Уравновешенность ума приносит дисциплинированному человеку подлинное и неизменное счастье. Это сокровище, которое не купить ни за какие деньги. Воистину, уравновешенность – редкий дар, который можно обрести благодаря постоянному и бескорыстному служению.

Держа под контролем чувства, развив в себе такие благодетели, как непоколебимость, безмятежность, спокойствие, владение собой, равное отношение ко всем живым существам, и избавившись от тревог, беспокойств, страха и депрессии с помощью садханы и медитации, только так можно обрести истинное, вечное счастье.

Сокровища всех трех миров – ничто по сравнению с блаженством великой души, которая стяжала умиротворение и равновесие ума.

Ответ мне честно, где можно повстречать блаженство? Где найти великого человека? Кто более велик – богатый царь с необузданным умом, живущий во дворце, или же бедный святой с величаво спокойным и уравновешенным умом, живущий в соломенной хижине на берегу священной Ганги?

Если ты хочешь по-настоящему служить ближнему, то должен удовлетворять все его нужды. Не следует делать только то, что нравится тебе. Нужно сделать все, чтобы принести счастье другому человеку. Таково подлинное служение. Но, как правило, под прикрытием служения другим людям стараются удовлетворить самих себя. Это серьезная ошибка. Истинное служение совершает тот, кто протягивает другому острый нож рукояткой вперед, а сам держится за лезвие. Истинный карма-йог находит радость в своих страданиях. Он взваливает себе на плечи самый ответственный, тяжелый, напряженный и неинтересный труд, убивая свое мелкое «я» ради счастья других. Он сознательно обрекает себя на страдания ради блага других людей.

Останавливать дыхание на два часа с помощью кумбхаки, перебирать четки круглые сутки, по сорок дней сидеть в самадхи в подземной келье без еды, стоять на одной ноге под палящим солнцем, выполнять тратаку под полуденным солнцем, произносить «ОМ, ОМ, ОМ» в безлюдных джунглях, проливать потоки слез на киртане – все это бесполезно, если не связать горячую любовь к Богу с пламенным духом служения Ему, пребывающему во всех живых существах.

К сожалению, современные ученики зачастую лишены этих двух необходимых качеств и по сей причине не достигают никакого прогресса в своей уединенной медитации. Они не подготовили почву путем неустанной практики любви и служения на начальном этапе.

За свою жизнь я повидал немало бхакт, обвешанных полудюжиной четок и повторявших: «Харе Кришна, Харе Рама» день и ночь с длинной джапа-малой в руке. Эти бхакты никогда не подойдут к больному, даже если он умирает, не дадут ему ни капли воды или молока и не спросят: «Что тебе нужно, брат? Чем я могу тебе служить?» Они просто посмотрят на него с любопытством издали. Разве можно назвать этих людей настоящими слугами Бога или бхактами?

Дживана Нараяна (живой Нараяна), воплощенный в больном, находится на грани смерти, а они настолько жестокосердечны, что не подойдут к нему, дабы служить ему, и не найдут для него нескольких добрых и ободряющих слов. Как они могут ожидать, что получат даршан всемилостивого Господа Хари, когда их сердца сделаны из камня? Как они могут надеяться на Богоосознание, когда у них нет ни глаз, чтобы увидеть Бога во всех живущих, ни духа служения Ему во всех Его проявлениях?

Только человек, обладающий знанием и преданностью, может по-настоящему эффективно служить стране и народу. Карма-йога должна иметь прочную основу из Джняны и Бхакти. Сочетание Джняны или Бхакти с Карма-йогой на начальном этапе дает очень хорошие результаты. Джняна-карма-йог думает и чувствует, что служит своей собственной Атме и развивает адвайтическое сознание. Бхакти-карма-йог думает и чувствует, что служит Господу во всех живых существах, своему Ишта-дэвате, развивает сознание Бога и получает даршан своего возлюбленного Господа. Одна лишь благотворительность из чувства милосердия без преданности и знания представляет собой не что иное, как общественно-полезный труд. Это не йога и не поклонение, это деятельность низшего порядка, которая не способна возвысить человека. Духовное продвижение в таких случаях происходит очень медленно, если это вообще можно назвать продвижением. Помни, что величайшее благо исходит от правильной бхавы или

умонастроения. Карма-йог, который выполняет всякую работу как поклонение Богу, который преподносит свое тело, ум и душу, как цветы к лотосоподобным стопам Господа, который постоянно сосредоточен на Госпoде благодаря постоянным размышлениям о Нем, полностью растворяется в сознании Бога. Он погружается в Бога. Его воля становится единой со вселенской волей. Таков последний и наивысший уровень духовного осознания. Карма-йог постигает, что все происходящее в мире есть лила или божественная игра Господа. Он осознает правдивость изречений Брахма-сутры и постигает свое единство с Господом, и чувствует себя участником Его лилы. Он живет только ради Него, он живет только в Нем».

В служении в Карма-йоге на первый план выносятся не свое эго, личность и желание, а принцип служения, трансценденция всего, что делаешь, пожертвование результатов и плодов своего труда. И когда садхана, служение длительное время так выполняются, естественное состояние постепенно открывается в сердце, если такая садхана выполняется внимательно.

Привыкнув действовать неэгоистично, постепенно йогин открывает в себе «единый вкус». «Единый вкус» всех явлений означает пустоту сердца, означает, что чем бы ты ни занимался, ты принимаешь это и видишь чисто, у тебя нет привязанности к деланию, плодам своего труда, а когда нет привязанности, ты постоянно находишься в созерцании.

Один йогин медитировал в пещере, и однажды, когда он медитировал, пролетел журавль. Когда он пролетел, помет от журавля упал ему на голову, и йог страшно рассердился, пришел в ярость, посмотрел на журавля и испепелил его взглядом (огнем, который вышел из его глаз), и журавль упал, обугленный. Через некоторое время довольный йогин встал и пошел в город собирать подаяние. Когда он пришел, он произнес: «Нараяна Хари» (обычное приветствие саньяси, который собирает подношения у мирян). В это время женщина, которая ухаживала за своим больным мужем, сказала: «Садху, подожди, я тебе сейчас вынесу что-нибудь». Это возмутило йога, он подумал: «Что она о себе думает? Подожди... Да она что, не знает, какими я силами обладаю?» Эта женщина вышла и сказала: «Ты не сердись, здесь журавлей нет, чтобы их сжигать», и он опешил. Тогда он спросил: «Какой Дхарме ты следуешь и какую садхану практикуешь?» Она сказала: «Я слеую садхане служения, и поскольку я погружена в служение, я реализовала пустоту своего сердца, но более подробно тебе расскажет об этом мясник из соседнего дома, если ты хочешь наставлений». Когда он пришел к этому мяснику, он обнаружил там махасиддха. Сначала он попросил смиренно у него наставлений, мясник сказал: «Я обычный человек, видишь, я рублю мясо и ничего не понимаю в Дхарме». Но поскольку этот садху настаивал, мясник объяснил ему, что всегда, чем бы он ни занимался, он погружен в естественное присутствие и действует, не привязываясь к плодам своего труда, все, что он делает, он жертвует как служение. От своего Гуру он получил наставление – заниматься именно таким служением, приносить недвойственное осознание. Благодаря этому постепенно созрели все его качества. Йог был немало удивлен тем, что он не мог этого достичь своей аскетичной практикой, потому что его эго мешало ему. Напротив, качества Просветления проявились в том, кто сумел отодвинуть свое эго и проявить принцип служения.

«Мысли и деяния Бога становятся его мыслями и деяниями, покровы майи спадают с него, чувство собственной обособленности исчезает, и он наслаждается божественным величием (Айшварьей). Врач, работающий в больнице, должен считать всех своих пациентов проявлениями Бога. Он должен видеть в теле движущийся храм Бога, а в больнице – большой храм либо Вриндаван (обитель Бога на Земле). Он должен думать: «Все мои действия предназначены для удовлетворения Господа, а не для удовлетворения начальства». Он должен понимать, что в нем сокрыт Бог, который манипулирует всеми органами его тела и что Бог – кукловод, управляющий всеми. Он должен считать свою работу исполнением божественной воли в соответствии со вселенским планом или порядком».

У каждого есть определенный статус и свое место в жизни. Когда вы приходите в монастырь, становитесь монахами или учениками-мирянами, вы тоже занимаете свое место в жизни. В соответствии с этим местом есть различные способы служения. Очень важно понимать, что это твой способ служить Богу и действовать с полной самоотдачей.

Однажды, когда я общался с одним монахом, речь зашла о том, чтобы убраться в ашраме. Это было давно, может быть, лет десять назад. Этот монах удивился, он сказал: «Вы такое внимание придаете уборке. Это что так важно для Просветления? Это же обычное занятие». Я ему ответил, что речь не об уборке, а речь о том, что ты действуешь тотально и целостно, чем бы ты ни занимался. Если ты приступаешь к чему-либо, ты действовать должен так, как будто от этого зависит жизнь целой Вселенной. Потому что каждое действие есть способ подношения, это Пуджа, и любое действие можно сделать ритуальным подношением, отдавая целостность и полноту внимания. Когда ты действуешь, в этот момент нет ничего другого, ты действуешь, полностью находясь в этом состоянии, потому что ты и действие в этот момент – это одно. Тогда уже нет действия и нет действующего, а есть проявление Айшварьи (божественной воли) через тебя. Эта полнота созерцания именуется сахаджа-самадхи. Тогда все твои действия совершенны, неважно, убираешь ли ты, готовишь ли прасад или делаешь что-либо еще.

«Он должен совершать все действия, будь то хорошие или плохие, как подношение к стопам Бога».

Когда вы занимаетесь служением, следует думать именно так: «Это подношение к стопам Бога, и я не могу делать это подношение небрежно, абы как, невнимательно, отвлекаясь». Подношение как ритуальный акт требует полноты внимания, самоотдачи, должной бхавы, умонастроения. Именно с такой бхавой следует подходить к служению. Тогда служение будет вас наполнять и насыщать радостью. Тогда в момент служения вы не будете думать о кастрюлях, о каких-то вещах, вы будете думать о Боге, вы будете пребывать в абсолютной бхаве, а руки сами будут делать то, что надо, язык – говорить то, что надо, и все будет делаться так, как надо. Не будет эго, делающего, тогда все ваши действия будут эффективны и целостны, и ваша садхана будет расти. Когда же мы забываем думать о Боге, пребывать в Абсолюте и действуем, исходя из маленькой личности, мы запутываемся в делании, мы становимся слишком делающими. Мы начинаем беспокоиться о результате, в результате все становится не совсем правильным, мы теряем сам принцип служения. В это время надо просто остановиться и вспомнить: «Кто я, где я и что я делаю?» И когда восстановится такое сознание, просто продолжить в правильном состоянии ума. Когда правильное состояние ума уходит, снова вспомнить: «Кто я, где я и что я делаю?» И вспомнить, что «я делаю подношение Абсолюту в это время, а ничего другого я не делаю», и учиться вновь и вновь такое подношение делать.

Когда повар готовит прасад, то кухня – это его храм; стол, на котором он готовит еду – это алтарь; продукты – это его подношение божеству; огонь – это божество, а преданные – это монахи, те, которых он кормит; когда он помешивает половником – это его подношение ритуальной палочки, а когда он вдыхает пар от еды, которая дымится в кастрюле – это впитывание благовоний, которые возникают в результате подношения, а когда все едят, вкушая прасад – это получение милости, благословения, а старший повар – это помогающее божество, которое помогает сделать правильно ритуал. Звон кастрюль и ложек, которые раскладывают – это звон колокольчика, который указывает на начало Пуджи, а звон кастрюль и ложек, которые собирают в конце – это звук колокольчика, который указывает на окончание Пуджи, а когда все собираются на прасад – это Бхаджанмандала. Вы совершаете настоящее ритуальное подношение в «чистом видении», происходит магия служения Божественному. Если это делается правильно, все божества насыщаются: божества в телах монахов довольны, божество в теле старшего повара, в теле управляющего тоже довольны, божество в ваших каналах тоже удовлетворено правильно проведенным подношением. Вы

служите в этот момент божеству Аннапурне, а через божество Аннапурну – самому Брахману, Абсолюту.

«Джняна-агни (огонь преданности или огонь знания), который горит в плодах наших действий, приносит читта-сиддхи (самоосознание) и, в конце концов, Освобождение. Нужно гнать от себя мысли вроде таких: «Я совершил такой благочестивый поступок, я попаду в рай, в следующей жизни я буду рожден в богатой семье». Путем такой постоянной практики человек постепенно разовьет в себе непривязанность к деятельности. Также должна поступать и женщина, выполняющая работу по дому. Так можно одухотворить всю свою деятельность, тогда всякий поступок станет поклонением Господу. Человек может осознать Бога в любой жизненной ситуации, если будет действовать в правильном умонастроении. Пусть же великий Господь Кришна, играющий на флейте во Вриндаване, возлюбленный Радхи, отрада Деваки, дарует нам истинную веру, чистую любовь, верное умонастроение и внутреннюю духовную силу, чтобы мы могли бескорыстно служить миру и осознали Бога еще в этой жизни».

Если вы приезжаете в монастырь с правильным умонастроением, то это умонастроение должно быть не только – попрактиковать в ритрите, а именно настроение служения Ануграхе (севы). А практика – это просто то, что способствует этому, это тоже форма служения – я в ритрите не столько практикую для себя, сколько занимаюсь служением, повышаю свои качества, чтобы с помощью этих более чистых и возвышенных качеств помогать другим. Если у вас есть такая мотивация, вы на правильном пути к Просветлению.

Например, если есть человек с мотивацией эгоистичной практики, то мотивация эгоистичной практики рано или поздно его загоняет в тупик. Почему? А потому что он слишком озабочен собой, он только и думает о себе. Он придает большое значение своим мыслям, предпочтениям, всему прочему. Он как бы заворачивает себя в некий кокон и сам глубже и глубже залазит в этот кокон. Разве у такого человека распахнется ум? Конечно, нет. Он имеет большие шансы войти в прельщение, в обольщение майей. И такой человек, например, приступает к ритритной практике, тогда этот кокон будет заворачиваться еще глубже, и рано или поздно он может свернуться до какой-то точки, когда уже практиковать невозможно, и такой человек упрется просто в тупик. Но другой человек в это время, может, и не практикует, а готовит для него прасад, обеспечивая его ритрит, но он делает это с мотивацией служения, он думает: «Пусть этот человек сидит и практикует в ритрите, а я буду стараться, чтобы он достигал Просветления». И он действует все время с такими мыслями. Тогда счастье его становится не важным, а вот счастье другого становится для него важным. Он находится в таком осознании, когда счастье или несчастье и личный успех или неуспех для него равностны, и его ум полностью усмирен. Выходит так, что тот, кто практикует, имеет менее усмиренный ум, а тот, кто служит, имеет более усмиренный ум, потому что он занимает неэгоистичную позицию. Вот может быть такой парадокс. Затем, когда они меняются местами, тот, кто усмирил свой ум таким служением, только он начинает в ритрите концентрироваться, медитировать, его ум легко распахивается, потому что он ничего не ожидает, он не ищет удовлетворения, он не привязан к плодам, у него нет проблемности во время духовной практики. Он способен выполнять тапас, и при этом его ум легок и легко распахивается. Конечно, такой человек достигает играючи духовных успехов, для него не существует серьезных препятствий, замешательства, препон, препятствий со стороны эгоизма. Потому что ум усмирен, и он не ищет удовлетворения в практике.

Часто мы делаем ошибку, когда в практике начинаем искать удовлетворение. Не этого надо искать в практике, надо думать так: «Пусть удовлетворяется Бог во мне, а я сам не буду искать удовлетворения. В практике надо искать усмирения ума и эго, и если эго и ум усмиряются, мы приближаемся к Освобождению. Но как только практика становится средством удовлетворить ум и эго, мы начинаем впадать в отклонение от пути Просветления. Потому что, удовлетворяя эго, Просветления невозможно достичь. Даже если мы

переживаем какие-то опыты, но через эти опыты эго не трансцендируется, а только удовлетворяется, это, конечно, форма майи.

Учителя древности обращали на это внимание и ставили это условием духовной практики. Один брахман пришел к садху и попросил дать ему посвящение. Садху сказал: «Я дам тебе его позже, приходи в следующий раз». Брахман пришел на следующий день, и это повторилось. Так брахман приходил каждый день в течение долгого времени, садху говорил: «Приходи в следующий раз». Брахман приходил, умолял его, просил дать ему посвящение, но садху был непреклонен. Однажды, когда в очередной раз брахман получил отказ, садху пошел в город собирать подаяние и проходил мимо дома, в котором жил этот брахман. Он подошел к его дому с чашей для подаяния и протянул чашу, чтобы ему положили что-нибудь. Этот брахман-мирянин вышел, чтобы положить ему гхи, йогурт и различную другую пищу, но он увидел, что в горшке у садху лежит грязь, нечистая вода и испражнения. Он сказал: «Свами, этот горшок грязен, как я могу вам положить туда пищу? Она смешается, загрязнится и ничего нельзя будет съесть». Садху тогда ответил: «Видишь, ты боишься положить свою чистую пищу в мой грязный горшок, но ты хочешь, чтобы я вложил Пречистого Господа в твой неочищенный сосуд и просишь, и просишь меня о том, чтобы я тебя посвятил. Но это невозможно, пока ты не очистишь сосуд». Тогда брахман понял причину всех отказов этого садху. Он понял, что должен очиститься и измениться, прежде чем получит такую инициацию.

Для того чтобы учение в нас проникло по-настоящему, мы действительно должны стать «пустыми сосудами». «Пустым сосудом» стать означает – отбросить привязанности и эгоизм. Если вы становитесь «пустыми сосудами», то вам говорят завтра: «Есть служение, надо лететь на луну навсегда», вы летите, никаких проблем, не спрашиваете у управляющего, что с собой взять, командировочные, решаете технические вопросы, как поддерживать связь. Никаких проблем, летите на луну, потому что у вас нет привязанностей, нет цепляний и эгоизма – «я могу делать служение, где угодно». Тогда ты не человек, ты – иллюзорное тело (сиддхадэха), ты – эманация. Надо жить – живу, надо умирать – умираю, надо перенестись в Чистую Страну – переносюсь, нет привязанностей. Надо быть в Китае – в Китае, надо быть в Америке или в Африке – в Африке, «пустой сосуд». Это состояние святого, просветленного, который не имеет ничего, кроме Бога.

А если есть эго? «О, нет, только не это. Как же так, почему я, за что мне это?» Вот что будет. Так? Но именно это чувствует человек, когда он умирает, когда приходят страдания, потому что в этот момент происходит сильное давление кармы, и эго не может терпеть этого давления, оно начинает сильно страдать. В сердце нет пустоты. Но когда святой чувствует давление кармы, он ее естественно принимает, никаких проблем.

Разумеется, я всем вам желаю, чтобы вы жили долго и счастливо, обрели сиддхи долгой жизни и крепкого здоровья. Но вопрос в том, чтобы никто не цеплялся за себя, и это возможно только лишь в том случае, если каждый день и каждый миг вы находитесь в состоянии служения.

Совершать действия ради Абсолюта

«Если человек считает, что все его действия выполняет он сам, это называется менталитетом деятеля».

Менталитет деятеля строится на эго (ахамкаре). Когда мы считаем себя делателем, мы придаем значение своей личности, своему мнению, своему телу, своим действиям и у нас создается иллюзия обособленности. Мы думаем: «Это я, я делатель, я делаю». Такая иллюзия обособленности заставляет нас очень сильно заблуждаться, потому что на самом деле это Бытие (Сат Чит Ананда), Абсолют играет через нас, а Его игра нам кажется действием, более того, мы имеем смелость эту игру приписывать себе. Мы ее приписываем себе и затем

строим планы, цели и привязываемся к этому. Конечно, это сильное заблуждение. Вследствие этого возникает рага, двеша, абхинивеша, целая череда страданий, и вся сансара происходит именно из-за этого: из-за нераспознавания действия как игровой манифестации Абсолюта, и нераспознавания себя не как делателя, а как такой же манифестации Абсолюта. Когда мы не узнаем это в себе, то и в других, конечно, тоже. Тогда мы видим в другом не Бога, не Абсолют и не божество, а конкретного человека, а его действия для нас – это не лила Бога, не игра Абсолюта, божества, а конкретные слова, тело, речь и ум. Тогда наш ум сжимается, ум другого сжимается, мы в жестких субъект-объектных отношениях, и карма действует по полной программе. Это, конечно, состояние неведения, заблуждения.

И напротив, когда мы обнаруживаем, что через нас действует Абсолют, что наши действия – это игра Абсолюта, и через другого действует Абсолют, и то, что мы думаем, что действия другого – это игра Абсолюта, вся ситуация очищается, превращается в чистое измерение. Поскольку наш ум очень инертен и привык воспринимать все по сансарному, очень нелегко ему перестраиваться на это новое видение, это происходит по миллиметру, по капле каждыйкаждый день. И он вновь и вновь так и норовит соскальзывать на привычное сансарное видение.

Нелегко в монахе Сергее увидеть волю Бога. Так? Особенно когда твое «я» говорит что-то противоположное. Нелегко в своей воле увидеть волю Бога тоже и не перепутать свое эгоистичное проявление с волей Бога. Нелегко в другом монахе увидеть эманацию Абсолюта. А я скажу – придется! Хотите вы этого или нет, если вы практикуете, деваться некуда. «Чистое видение»! Придется менять себя вновь и вновь, пока не будет видно. Нелегко в себе увидеть эманацию Абсолюта. Также придется. Что бы мы ни думали, это уже факт, это есть, и как бы наш ум ни думал подругому, рано или поздно мы это увидим, в процессе очищения все это будет видно.

«А тот, кто знает, что все действия совершаются по воле Бога и для Бога, а себя считает лишь наблюдателем, обладает менталитетом недеятеля. Когда действия совершаются без желания результатов и посвящаются Богу, это и есть бездействие в действии».

Наша задача – не получить какой-то результат, а научиться не привязываться к результату. Это очень важно. Кто-то может подумать: «Если не привязываться к результату, не получать результат, то и делать не надо. Смысла в этом, возможно, и нет». Смысл в том, что мы не можем не проявлять нашу энергию, так или иначе она у нас есть и всегда требует движения и какого-либо проявления. Каждый из нас ее проявляет именно в соответствии со своей природой.

Однако наша задача – научиться не привязываться к плодам своего труда. Когда мы действуем непривязано, мы получаем множество разнообразных плодов. Нельзя сказать, что мы ничего не получаем. Как раз наоборот, мы очень много получаем разнообразных плодов, потому что мы действуем очень эффективно, наши глаза не затмеваются привязанностью к плодам, у нас нет ни надежды, ни страха, ни сожаления. Поэтому мы можем получать очень много результатов, но мы не пытаемся воспользоваться эгоистично самими этими результатами. Мы их жертвуем Дхарме, Прибежищу, Трем Сокровищам, благу Просветления всех живых существ. У нас нет желания приписать эти плоды самому себе и ими наслаждаться. Именно таков менталитет недеятеля. Это истинное созерцание в действии.

Если же есть менталитет делателя, такая деятельность всегда окрашена привязанностью к плодам, рагой, двешей, она, в конечном счете, оказывается не эффективной и, конечно, это не духовная практика, а обычная сансарная деятельность, которой следует избегать. Почему следует избегать? Потому что сансарная деятельность приковывает к сансаре. Создаются кармические реакции, и по закону кармы в следующей жизни ты будешь пожинать плоды этих реакций, и этому не будет конца. А если мы ставим задачу освободиться от сансарных реакций, конечно, такой деятельности следует избегать. Однако не говорится, что

деятельности следует вообще избегать. Нет, деятельность вполне возможна, но именно с менталитетом недеятеля, без привязанности к плодам. Тогда это называется Нишкамья-карма-йога. Итак, сансарной деятельности насколько возможно надо избегать, а Карма-йога, Нишкамьякарма-йога – это тот вид деятельности, который допускается, поощряется и восхваляется святыми.

«Если ты будешь отождествлять себя с Брахманом и оставаться лишь свидетелем действий, совершаемых материальной природой и ее продуктами: умом, органами чувств и телом, ты поймешь, что значит действовать, оставаясь в бездействии».

Действовать, оставаясь в бездействии – это очень важное качество для Лайя-йога. Ученик школы Лайя-йоги должен это сделать принципом своей жизни. Это значит, действуя, он находится внутри в недеянии. Он осознан, пребывает в созерцании и само действие не затмевает его недеятельное присутствие. Он в любой момент может оставить это действие. Он не опирается на чувство делателя и эго, обусловленное, отягощенное кармой и сформированным опытом. Это действие имеет смысл и определенные цели, но на самом деле оно подобно практике, где вы делаете спонтанное движение, а потом падаете и расслабляетесь. Или практике, где вы делаете звуки Ха-Ха-Ха – смех божеств, а затем созерцаете. В этих действиях нет никакого смысла, кроме того, что вы получаете переживание вкуса «естественного состояния», вы не пытаетесь этими действиями что-то сделать. Таким же образом отношение к действиям, которые вы делаете осмысленно, должно быть такое же. Но если мы забываем об этом, у нас просыпается чувство делателя, происходящее из привязанностей, и тогда у нас ум начинает сужаться до эго, до делателя, мы начинаем беспокоиться и цепляться, и это мешает нам эффективно действовать.

Например, если чувство делателя охватило вас, то у вас всегда есть привязанность к каким-то результатам, плодам или к конкретному делателю, а если оно не охватило вас, у вас такой привязанности нет. Как это можно проверить? Например, если вы занимаетесь одним служением, а затем нужно заниматься другим служением, у вас никаких проблем нет, чтобы заниматься тем служением или другим.

«Брахман – это бездействующий, бесплотный Дух, но в то же время Он является «перпетум мобиле», именно Он побуждает пракрити (природу) к движению и действию. Он бросает на пракрити взгляд, который приводит ее в действие».

«Перпетум мобиле» – это вечный двигатель, то, что является первопричиной, первоосновой всего. Сам Брахман не проявлен, бездеятелен, но Его материальная природа (пракрити) всегда проявлена и деятельна. Он же оживляет пракрити как внутреннее свойство материи. Поэтому когда мы действуем, это через нас проявляется игра Брахмана. Игра Брахмана обладает волей, способностью действовать осмысленно. Эта воля проявляется через ахамкару, читту и манас. Тем не менее, все равно это не наша игра, а игра Брахмана. Но когда мы занимаем точку зрения: «наше», «я», индивидуальности, двойственной личности, это уже называют не игра, а карма. У нас есть возможность посмотреть и с той точки зрения, и с другой. В первом случае мы делаем, действует закон кармы и есть чувство «я». Во втором случае играет Брахман, нет закона кармы, а есть лила, но игровое чувство «Я» полностью подчинено Брахману и в реальности не существует. В зависимости от того, какую точку зрения мы принимаем, мы либо подвержены закону кармы, либо не подвержены.

Практикуя недеяние, мы стараемся принимать высшую точку зрения. От того, с какой точкой зрения мы действуем, мы идем либо по пути Освобождения (Нирваны), либо по пути сансары. Нелегко постоянно в различных ситуациях различать первую и вторую точку зрения, требуется большая ясность (вивека).

«Без Него пракрити не смогла бы ничего сделать, поэтому в действительности все действия совершаются Брахманом. Таково действие в бездействии, о котором говорится в «Бхагават Гите».

Можем ли мы сказать, коль все действия снимаются Брахманом, то «я не должен ничего делать» или «я снимаю с себя ответственность». Например, «если я что-то делаю, то не так важно, что я делаю, ведь все действия совершаются Брахманом». Но на самом деле Брахман, совершая действия, действует, в том числе через нас, через наше тело, волю, интеллект и понимание. От того, насколько Брахман раскрыт и реализован, Он может проявлять себя через волю, интеллект, тело и понимание. Те, в ком Он слабо раскрыт, Он проявляет себя на низших уровнях (через тело); в ком Он раскрыт лучше, Он проявляет себя через интеллект, личность; в ком Он раскрыт еще лучше, Он проявляет себя через волю, сиддхи, творческие силы и многообразные виды понимания. Таким образом, следует стремиться раскрывать в себе это понимание в действии.

«Действия и деятель.

Действие, совершаемое из чувства долга, без привязанности, без любви или ненависти, без желания получить результат, относится к гуне благости (самтве). Действие, которое совершается ради наслаждения, из эгоистичных побуждений, с затратой больших усилий, называется страстным и относится к гуне страсти (раджасу). Действие, которое совершается в иллюзии без учета средств и последствий, приносящее вред и боль другим, относится к гуне тьмы (тамасу)».

Множество действий в мире совершается без учета их последствий. Это действия из гуны тамас. Живые существа ослеплены майей и во многом пребывают в неведении. Когда они действуют, они не рассчитывают последствия своих действий, силу своих действий или не учитывают многообразные факторы.

Пример, политик говорит неосторожную фразу, это приводит к волнениям; волнения приводят к нарушению дипломатических отношений между государствами; два государства становятся на грани войны, и эту фразу потом ему вспоминают двадцать лет. Другой пример, человек в молодости не контролирует энергию, употребляет наркотики; чтобы получить наркотики, он грабит, попадает за решетку. Он не может рассчитать свои действия, не может предусмотреть их последствия. Третий пример, молодая мать рождает ребенка, но не собирается его воспитывать; когда он рождается, она думает: «Что же с ним делать?»

Вопрос: «А зачем тогда надо было это делать? Зачем так вести себя одному, второму, третьему?» Это действия в гуне тамас (неведение), когда живые существа не предполагают, что их действия вызовут определенные последствия, эти последствия начнут действовать и вступят в силу сразу после того как будет создана соответствующая причина, и это изменит их жизнь.

Действия в гуне раджас более осмыслены, но они связаны с эгоизмом, с привязанностью, с желанием чувственных удовольствий и тоже слабо контролируемы.

Множество различных примеров. Одна страна хочет утвердить приоритет своей нации перед другими и не гнушается никакими средствами. Другая страна, обладая национальной гордостью, делает все наперекор этой стране. В результате страдают не только обе страны, но и те, кто является их соседями. Гордость и амбиции не дают возможность договориться нациям или странам. Ложное чувство эгоизма, идентификации разрушают хорошие отношения между ними. В результате народы этих стран испытывают проблемы. Примеры действия в гуне раджас, все это обусловлено привязанностями, все это изза того, что разум затуманен, он не просчитывает последствия своих действий, он не видит, чем они могут обернуться, не учитывает многообразные факторы.

Например, человек приезжает в монастырь, не получив благословения или не выполнив условия. Когда он приезжает, ему говорят: «У нас так не принято». Это тоже неучет условий, неучет фактора местного этикета. Или человек становится послушником, но не учитывает

фактор монашеской этики. Если он неправильно ведет себя, ему говорят: «У нас так не принято. В этой мандале так не надо себя вести», а он отвечает с позиций воззрения: «Это действует Брахман, это все иллюзия. Зачем вообще разводить такие разговоры?» Это означает, что он кое-что учел, а кое-что не учел. Например, он учел воззрение и самоосвобождение, но не учел то, что здесь действуют принципы этики, которые уважаются всеми. Это тоже пример неправильного действия.

Живые существа, совершая неправильные действия, обречены всегда страдать, иначе не может быть. Это действия в состоянии тамаса и в состоянии раджаса. Когда мы действуем в состоянии саттвы, наши действия всегда благоприятны, они приносят правильные результаты, но привязанности к ним нет.

Сущность действия – это пребывание в недвойственности, в естественном созерцании. Такие действия всегда связаны со служением, с самоотдачей, совершаются без привязанности. Это не эгоистичные действия, из таких действий никто не пытается извлечь выгоду, насладиться. Тот, кто действует в саттве, он не пытается наслаждаться плодами своих действий. Он пытается наслаждаться Богом через свое действие и служить другим. А тот, кто пытается наслаждаться собой, кто пытается не служить, а эгоистически пользоваться этим, он всегда соскальзывает в иллюзию, в состояние делателя и неведения. Поэтому состояние действия в саттве – это всегда служение.

Служение, действие в служении освобождает. Действие в гуне страсти или тамаса сковывает, связывает и приводит к кармическим реакциям более низкого уровня.

Был такой царь Самака. У него было сто жен, он хотел иметь наследника, но не удалось. И только к концу жизни одна жена родила ему наследника. Он был уже стар и постоянно беспокоился об этом сыне. Однажды его сына укусила муравей, и он стал плакать. Поскольку это был единственный сын и на него смотрели, не дыша, оберегали от каждой пылинки, то все служанки вокруг тоже начали причитать, появилось огромное беспокойство.

Когда пришел царь и увидел, что его сына укусила муравей, он подумал: «Я хотел иметь много детей, чтобы не беспокоиться о продолжении своего царского рода, а сын только один и о нем такие беспокойства. Я постоянно думаю, чтобы с ним что-то не случилось и чтобы род, династия не прервалась».

Он позвал брахмана и спросил: «Как мне иметь много сыновей, сотню?»

Брахман сказал: «У меня есть метод, но вы можете не согласиться».

Царь ответил: «Говори, какой метод».

«Если мы совершим обряд и принесем в жертву вашего сына, то, вдохнув запах жертвенного костра, все ваши наложницы, жены зачнут, и у вас будет сто сыновей».

Сначала царь не согласился, но брахман сказал: «Этот сын возродится в вашей семье снова, просто он примет другое тело. Вот такую мы проведем операцию – для этого его надо будет принести в жертву».

Царь сказал: «А как я его узнаю?»

Брахман ответил: «У него будет золотая отметина на спине».

Скрепя сердце царь согласился, но его жены, которые воспитывали мальчика, не хотели его отпускать, и была ужасная обстановка страданий, плача и рыданий. Этого мальчика жрец принес в жертву, и когда жены царя вдохнули запах жертвенного костра (горелого мяса), они лишились чувств, упали без сознания. Но потом все забеременели и принесли ему сто сыновей. Его сын переродился в его семье и был всеми любим. Как и говорил брахман, у него была золотая отметина на спине.

После смерти царь возшел на Небеса Индры, и однажды он решил посмотреть, где переродился брахман. И когда он посмотрел, он увидел, что брахман, который помогал ему всю жизнь, находится в аду и сидит в чане, полном кипящей воды, а его охраняют стражники Ямы, не выпуская из этих чанов ни на миг.

Когда он спустился с этих Небес своей духовной силой, он спросил: «Брахман, почему ты находишься здесь?»

Он сказал: «Потому что я принимал участие в жертвоприношении твоего сына».

Тогда царь взмолился Вишну, поскольку Вишну был его покровителем, чтобы он освободил брахмана из адских измерений, и благодаря вмешательству Вишну этого брахмана освободили.

Действия брахмана, несмотря на то, что у него была благая мотивация, совершались в гуне невежества (в тамасе); он не предусмотрел, что это тот груз кармы, который он не способен взять на себя. Если бы на месте брахмана был Кришна, он не попал бы в ад, но поскольку груз кармы был для брахмана тяжел, он после этого жертвоприношения упал в низшие измерения. Но поскольку его настоящая мотивация была благая, это было что-то наподобие пересадки астрального тела, то все закончилось тем, что по закону кармы царь спас его, вытащив из низшего мира.

«Свободный от привязанности и эго, волевой и решительный, невозмутимый в успехе и неудаче, такой деятель пребывает в гуне благости. Деятель, который горит страстью и стремится к плодам своих действий, жаден, жесток, нечист, подвластен радости и горю, пребывает в гуне страсти. Тот же деятель, который непостоянен, склонен к обману, груб, упрям, злобен, ленив, подавлен и медлителен, пребывает в гуне тьмы».

Итак, тот, кто действует в правильном состоянии, свободен от привязанностей, от эго, он решителен, обладает волей, невозмутим в успехе и неудаче. Это признак саттвы. Говорят, что проверить человека можно именно через действия. Если человек сидит в медитации, вы вряд ли поймете его состояние. Можно сидеть в медитации и пребывать в дхьяне или в самадхи, а можно пребывать в расплывании: человек может сидеть, как Будда, а его состояние непонятно. Но если человек действует, вы можете узнать именно по тому, как он действует. Если человек пребывает в присутствии и ясности, он всегда действует очень мудро. Как проявляется эта мудрость? Она проявляется в гармоничных действиях. Второе, в том, что этот человек может воплощать свое намерение, причем, неважно, как он его воплощает, он может проявлять свои способности, может призывать какие-то силы, но он может силой своей санкальпы прогибать намерение и воплощать свою волю.

Например, кто-то обладает сильной волей и талантом, достигает своими намерениями, своими действиями. Кто-то может притягивать шакти, менять ситуацию. Кто-то может хорошо создавать мандалы, организовывая мир вокруг себя; чего бы он ни коснулся, он видит, как создать такую систему, чтобы она работала и чтобы намерение достиглось. Кто-то может быть хорошим специалистом в узкой области и применять свою ясность в какой-то области деятельности и добиваться. А кто-то может не обладать ни тем, ни другим, но он просто обладает сильной метха-шакти, т.е. астральной силой ума, и он так магически воздействует на ситуацию, что эта ситуация покоряется ему, происходит так, как он желает.

Это примеры различных действий в саттве. Тот, кто пребывает в саттве, способен набрасывать «сеть ясности» на любую проблему; если есть проблема, он порождает ясность и окружает проблему сетью своих санкальп и решений. Тогда проблема поддается ему. Он может создавать эту «сеть ясности», исходя из внутренней атма-шакти, т.е. его внутреннего осознания достаточно, чтобы такую «сеть ясности» создавать. Тот же, кто не обладает созерцанием, ему трудно порождать «сеть ясности», и проблема или вызов какой-то ситуации ставит его часто в тупик.

Действие в гуне раджас связано со страстью, желанием плодов и со многими клешами: жадностью, жестокостью, нечистотой, подверженностью радости и горю. Например, когда человек из чувства алчности желает обогащаться, он думает так: «Я буду обогащаться, неважно каким способом, даже если придется идти по головам других». Например, он занимается черным рейдерством (недружественным поглощением конкурирующих компаний, которые слабее его). Это действие в гуне раджас. Или он думает: «Я буду

обогащаться, неважно, чем я буду торговать: алкоголем, наркотиками, оружием. Какая разница, что будет за этим, главное, что я буду получать хорошую прибыль». Это принцип безнравственного, недуховного действия, который не учитывает законы кармы.

Наконец, деятельность в тамасе – это деятельность, которая всегда омрачена. Такой человек не планирует своих действий, его задача на ближайшее время что-то сделать и получить за это короткую выгоду. Такие живые существа грубы, упрямы, ленивы, пребывают во тьме, им нельзя доверять, на таких людей вообще нельзя полагаться, с таким людьми нельзя иметь совместных планов и дел, поскольку эти люди обладают сильным омрачением. У них доминируют грубые низменные желания, которые закрывают высшие контуры сознания.

«Посвящение себя Богу.

Что бы ты ни делал, что бы ты ни ел, что бы ты не жертвовал и не отдавал другим, делай это как подношение Мне. Сосредоточь на Мне свой ум. Будь предан Мне, преклоняйся предо Мною. Так сделав Меня своей целью и пребывая в гармонии со своим Высшим «Я», ты придешь ко Мне».

Часто, когда мы говорим о необходимости созерцать, быть внимательным, мы забываем, что это трансцендентальное понятие. Мы думаем, «быть внимательным, созерцать, это что-то мое личное, это касается меня, это нечто мое собственное, внутреннее». На самом деле, это, конечно, заблуждение. Это касается сверхличностного, это выход за пределы эго и «я», это преданность, посвящение и самоотдача, а внимательность и созерцание – всего лишь средства к этому, это не самоцель. Внимательность и созерцание должны рано или поздно перерасти в самотрансценденцию.

Как вы знаете, из трех уровней созерцательной практики, первый – это самоосвобождение. Именно оно связано с внимательностью и созерцанием. Второй уровень – это самотрансценденция, когда снежинка ложного эго падает в океан осознания и растворяется в нем.

«Сосредоточь на Мне свой ум. Будь предан Мне, преклоняйся предо Мною. Так сделав Меня своей целью и пребывая в гармонии со своим Высшим «Я», ты придешь ко Мне».

Созерцая, мы должны сосредоточить ум на Брахмане, Абсолюте. Выполняя различные действия, мы должны быть внимательными; внимательными не просто так, сами по себе, а внимательными к трансцендентному и через внимательность обнажать состояние трансцендентности. Совершая различные действия, в конечном счете, мы должны выполнять пожертвование этих действий. Пожертвования – это не означает проводить ритуалы в контексте именно Праджняантры, а скорее, переводить тонкое осознание делателя на состояние отдачи Абсолюту, Брахману.

«Кришна подкрепляет все сказанное Арджуне обещанием: «Я обещаю тебе это, ибо ты Мой друг».

Кришна является пурна-аватаром. Это означает, будучи Брахманом, он так и говорит: «Я». Это Брахман, который говорит, используя тело Кришны. Он говорит с Арджуной, разъясняя ему суть трансцендентного знания. Когда он говорит: «Жертвуй все Мне», «Поклоняйся Мне» или «Помни, думай обо Мне, концентрируйся на Мне», он не имеет в виду форму или конкретную практику поклонения, как это толкуют некоторые последователи вайшнавизма. Они говорят, что Кришна в этом случае имел именно такую форму и имел в виду конкретную практику поклонения, состоящую из следующих разделов: шравана, киртана, смарана, вандана, пада, сева, надасья – традиционная практика Бхакти-йоги. Говорят, что есть двурукая форма и именно этот путь освобождает.

Но с нашей точки зрения Кришна здесь говорил не о форме и не о Бхакти-йоге. Может быть, вайшnavы с этим не согласятся. Но также мы не согласимся, что Кришна говорил о

Бхакти-йоге именно в вайшнавском понимании Вишиштадвайты. Кришна говорил о Джняна-йоге и самотрансценденции. Бхакти-йога не в форме – это и есть Джняна-йога. Когда Бхакти-йога осуществляется на начальном уровне (в форме), в ней допускается воззрение Вишиштадвайты. Но Бхакти-йога за пределами формы – это та же самая Джняна-йога, раздел самотрансценденции. Здесь эти наставления следует воспринимать гораздо более глубоко – он давал наставления Арджуне по пребыванию в естественном состоянии самоотдачи, по интеграции действий, по неэгоистичному действию, по тому действию, которое непрерывно жертвуется.

Что и кто кому жертвует? Это (ахамкара), манас, читта и буддхи жертвуют все воспринимаемое Атману, Высшему «Я». А каким образом жертвуют? Благодаря погруженности в присутствие, самоосвобождение и самотрансценденцию.

«Господь говорит: «Оставь все обязанности и предайся Мне одному, Я освобожу тебя от всех грехов. Ничего не страшись». Он обещает Арджуне вечное пребывание в высшей обители. Для мудреца, который стремится к Йоге, средством приближения к духовной цели является действие. Когда же он утвердился в Йоге, для него средством станет бездействие».

Итак, сначала, продвигаясь по пути Йоги, нужно приложить немало действий и усилий. Сначала действия необходимы, затем все эти действия утончаются, и мы говорим о созерцательном недеянии. Главной сущностью является недеяние, при этом действия тела могут совершаться, но изначальное состояние ума пребывает в недеянии.

Недеяние – это другое имя Бога, другое Его состояние, наиболее близкое. Тот, кто утверждается в недеянии, независимо, действует он или нет, находится с Ним в единстве.

Здесь Кришна говорит: «Оставь все виды деятельности, просто предайся Мне». Что это значит? Виды деятельности – это иллюзия, деятельности как таковой в недвойственном состоянии не существует. Когда мы этого не осознаем, кажется, будто есть многообразие разных видов деятельности. Нам хочется сделать одно, другое, третье или нам хочется все контролировать, или нам интересно делать то или это. Но все такие разрозненные действия из разнообразия двойственного эго и ума являются формой заблуждения.

Кришна здесь говорит: «Просто предайся Мне». Предайся мне, означает – войди в осознание своей исконной природы, пребывай в нем и отдавай за это полную цену, будь предан этому состоянию, отсекай цепляния, надежды и страхи, которые возникают при действии. Когда это происходит, происходит самоотдача. Тогда все многообразие действий больше не сбивает нас и не смущает. Мы видим – на самом деле никаких действий нет, никакого многообразия нет, а есть только одна преданность, и все это просто игровое поклонение через тело, речь и ум этому единому состоянию, Абсолюту, бхаве. До этого были многообразные виды действия и цепляния за них, теперь ничего этого нет. Внешне сами действия не исчезли, но психологически они исчезли и многообразие исчезло.

Этим отличается джняни от аджняни. Джняни не видит никаких действий, для него нет никакого многообразия действий, а есть только один процесс поклонения, неважно как он будет проявляться. Аджняни видит многообразие действий, делателя, действующего, и увязает в процессе делания, поэтому аджняни постоянно в замешательстве. Действия идут хорошо, аджняни радуется, действия идут плохо, аджняни страдает. Но джняни никак не обуславливается действиями. Действия идут хорошо, плохо, он всегда пребывает в трансцендентном состоянии; для него нет плохо или хорошо, у него всегда хорошо. То, что плохо для аджняни, для джняни тоже хорошо. Почему? Потому что даже в состоянии «плохо» он находится в состоянии преданности и это плохо является тем же, что и хорошо.

«Утвердиться в Йоге, значит избавиться от привязанности к объектам чувств и к действию, а также от всех желаний. Поэтому всегда думай обо Мне и сражайся. Сосредоточившись на Мне, свободный от сомнений, ты обязательно придешь ко Мне».

Итак, джняни – это тот, кто действует, всегда думая о Нем. Можно поговорить о том, как именно думать и что именно думать. В некоторых школах дается концептуальное описание Бога, имени и формы. С нашей точки зрения «всегда думать о Нем» – это означает особым образом установить свой ум на Всевышнем созерцательным образом, не концептуальным образом. Но, тем не менее, вектор направленности на Абсолют всегда остается. Если же мы созерцаем без такого вектора направленности, то это ничем не отличается от буддийской сатипаттханы (от внимательности). Буддийская и любая сатипаттхана хороша как начальная практика, но это, ни в коем случае нельзя назвать истинным созерцанием; она должна привести к истинному созерцанию. В сатипаттхане важна сама внимательность, но не важна трансценденция, предполагается – она сама будет происходить. Не важен вектор, за чем наблюдать: можешь наблюдать за дыханием, а можешь за телом. Но когда мы говорим о пребывании в естественном состоянии, то это состояние, когда мы наблюдаем только за Богом, только за Абсолютом.

«Тот, кто все действия совершает ради Меня, кто видит во Мне высшее благо, кто предан Мне и свободен от привязанностей и ненависти, обязательно достигнет Меня, о Пандава».

Очень важная фраза: «Кто действия совершает ради меня». Действия надо совершать ради Абсолюта, не ради управляющего, не ради Айшварья Нанданы, не ради еще кого-либо. На более низких шкалах, конечно, мы учитываем все эти взаимоотношения и совершаем действия, например, ради других, но не ради других в таком смысле, а ради Бога в других. Это более высокое понимание и мотивация. Если мы совершаем действия ради Абсолюта, это и есть истинное служение, а Абсолют проявляется в соответствии с местом, временем и обстоятельствами (монашеским статусом, этикой, взаимоотношениями, принципами самайи и т.д.) Когда вы служите другому, важно служить Богу в другом, потому что если вы не видите Бога в другом, это действие более низкого уровня.

«Те, кто подчинили себе свои чувства, беспристрастно относятся ко всем и действуют ради всеобщего блага, тоже придут ко Мне. Если ты способен регулярно заниматься духовной практикой, посвящая Мне плоды своих дел, ты обретешь совершенство. Тот, кто свободен от эго, чей разум незатуманен и незамутнен, даже убивая людей, никого не убивает и не несет ответственности за это. Действуй, приняв Прибежище во Мне. По Моей милости ты обретешь вечную, неразрушимую обитель. Мысленно посвящая Мне все свои действия, сосредоточившись на Мне, следуя Йоге разума, всегда думай обо Мне».

В этой фразе выражается самая сущность Учения Лайя-йоги.

«Мысленно посвящай Мне все свои действия». Мысленное посвящение означает пребывание в осознанности и самоотдаче. Если осознанность и самоотдача присутствуют, вы обязательно придете к тому, что ваши действия надо посвящать только Богу, и каждый акт ваших действий будет сталкиваться с этим.

«Сосредоточившись на Мне». Если ваша практика развивается верно, то ваш ум всегда сосредоточен на Всевышнем Источнике. Если практика идет неверно, то вы упускаете вектор такого сосредоточения. Бывает, мы сосредотачиваемся совсем не на том, на чем надо. Например, на чужих недостатках. Это совсем не объект для концентрации. Тот, кто это делает, он забывает суть всей садханы. Либо на желаниях, либо просто на посторонних вещах. Это тоже заблуждение. Значит, мы тратим драгоценное время нашей жизни.

Но говорится: «Сосредоточившись на Мне», т.е. на Абсолюте. Надо понять, куда помещать точку своего сознания, чтобы это сосредоточение было хорошим.

«Следуя Йоге разума». Йога разума – это Буддхи-йога, Йога осознания, то же самое, что и Лайя-йога.

«Всегда думай обо Мне». Думать о Всевышнем Источнике означает особым образом быть настроенным на Брахма-ахамбхаву, пребывать в направлении Брахма-джняни.

«Господь пребывает в сердце всех существ, о Арджуна, и своей иллюзорной энергией заставляет всех вращаться в этом мире, как на гончарном кругу».