Обновляя ваш внутренний и внешний ландшафт Учения Гурумаи Чидвиласананды

Задавая вопросы, Проявляя настойчивость, Обретая понимание…

“Что я делаю здесь?”

“Зачем я был проявлен на этой планете?”

“Как я узнаю то, что мне необходимо знать?”

Вы можете стать одержимы этими "что, зачем, и как", если только они не произрастают из подлинной жажды духовного совершенствования и стремления выйти за пределы своих ограничений. Ответы на эти загадочные вопросы должны прийти, если вы соедините работу физического мозга со своим Высшим Я. Если они будут постоянно взаимодействовать, вы сможете полностью поручиться за то, что Сердце станет свидетелем ваших вопросов и поисков. Вы сможете полностью поручиться, что *тарка-витарка* - интеллектуальные доводы и аргументы, освещающие противоположные аспекты тех вопросов, которые вы сами себе задаёте, стараясь найти ответ на эти "что, зачем, и как" - будут брать начало в вашем Высшем Я и вести вас обратно к Высшему Я.

Если вы внимательно почитаете индийские Писания, то увидите, что они изобилуют вопросами и ответами, аргументами и контраргументами, опровержениями и приведениями новых доказательств. Прекрасным примером этого служит история о царе

Джанаке и мудреце Яджнавалкье, о которой рассказывается в *Брихадараньяка Упанишаде*.

В этой истории, царь задаёт мудрецу вопрос:

"Что служит источником света для человека?"

Когда Яджнавалкья отвечает, что источником света для человека является солнце, Джанака снова задаёт вопрос - а что происходит после захода солнца. И таким образом, Джанака и Яджнавалкья продолжают обмениваться вопросами и ответами. Джанака снова и снова спрашивает, откуда исходит свет, когда различные источники света исчезают.

И, наконец, мудрец даёт Джанаке окончательный и неопровержимый ответ:

Источником света для человека является Высшее Я.

Хотя использование интеллекта совершенно необходимо, если вы вовлечены в процесс вопросов и ответов, но понимание, к которому вы приходите, не будет рассудочным по своей сути. Великие поэты-святые Индии очень хорошо знали об этом. Например, в Южной Индии, святые Басаванна и Аллама Прабху активно призывали своих последователей проводить дебаты на темы, относящиеся к духовной жизни. Смысл этих дебатов заключался в том, чтобы ищущие использовали силу своего ума и способность выражать мысли именно с целью подняться над сложными сплетениями звуков, слов, фраз, речевых форм и конструкций.

Речь шла о переходе от *сакара-рупы* к *ниракара-рупе*.

Речь шла о переходе от формы

к

бесформенному.

Необыкновенные, судьбоносные битвы между интеллектом и Сердцем разыгрывались в *анубхава мантапе*, “зале божественного опыта”, который Басаванна воздвиг специально для этих *сатсангов*. Иногда ученики задавали вопросы; иногда - сам Мастер. Ответы на вопрос ученика также поступали с разных сторон — от Мастера, от других последователей, даже от того, кто задал вопрос, если к нему приходило внутреннее озарение. Часто другие святые и просветлённые люди посещали эти *сатсанги*, чтобы насладиться оживленной дискуссией и самим принять в ней участие. В один памятный день, чтобы получить возможность участвовать в *сатсанге*, который проводили Басаванна и Аллама Прабху, святая-поэт Аккамахадеви так проникновенно ответила на заданные вопросы, что полностью доказала свое единство с Господом Шивой - или, как она называла его, Господом Ченнамалликарджуной, “прекрасным Господом, белым, как цветок жасмина".

И так, задавались вопросы. Приходили ответы. Со всех сторон градом сыпались аргументы, нарастал пыл полемики, усиливалась глубина, сложность и сила дискуссий, до тех пор, пока не наступало... —

ничего.

Ничего больше не нужно было говорить. Ничего больше не нужно было делать.

Ничего, кроме…

света!

И все сливалось в великолепнейшую тишину, которая эхом отдавалась в вечности.

Именно к этой звенящей тишине, к этому возвышенному опыту и стремились духовные ищущие, поколение за поколением. Именно эту Истину они хотели познать пока живут на этой планете, для того, чтобы обрести умение и мастерство для навигации в этой *майе* и *бхава-самсаре*.

Если *вы* тоже хотите получить такой опыт, то должны принять и сам процесс, который необходим для этого. Баба Муктананда говорил на *сатсангах* о том, что все хотят "срезать угол" и найти "кратчайший" путь к познанию Истины. Баба говорил, что люди хотят быстро достичь знания Истины, *и кроме того*, желательно, чтобы сама Истина была “краткой”, или сжатой, с тем, чтобы они могли понять её как можно быстрее. Но, как объяснял Баба: “Истина всегда остаётся Истиной, она одна, поэтому вы должны познать ее такой, какая она есть”

Рассмотрим такую аналогию: если вы хотите поддерживать физическую форму и здоровье своего тела, то должны регулярно упражняться. Вы должны неустанно укреплять свои мышцы. Недостаточно просто полагаться на свою костную систему и на какое бы там ни было состояние вашего тела.

Точно так же, если вы стремитесь обрести духовное знание и сохранить его, то вы не можете просто “поставить галочку” - полагать, что если вы побывали в святом месте или прочитали несколько строк из священной книги, значит всё в порядке. Вы не можете рассчитывать на то, что кто-либо другой или что-либо другое выполнит за вас работу, и вы достигнете своей цели, даже не пошевелив пальцем. Нет, ваши

усилия необходимы. Вы должны использовать свои познавательные способности; вы должны воспользоваться тем, что были благословлены этим изумительным умом.

И тогда откроется то, что превзойдет все ваши самые смелые мечты и фантазии. Ваши отважные усилия, вместе с электризующей и вдохновляющей энергией благодати, поистине обладают огромной динамической силой. При поддержке этой силы, вы обретёте своё "знаю-как", и сможете создать для себя карту дорог, которая будет вести вас к ответам на ваши вопросы.

Поэтому, задавайте вопросы, проявляйте настойчивость, и затем: *обретайте понимание*. Продолжайте вести записи в своём дневнике — или в уме, в форме собственной *мананы*. Продолжайте участвовать в обсуждениях в своем Кругу Садханы, для того, чтобы придерживаться избранного курса, пока не достигнете гармонии, и не обретёте способность находить покой внутри себя по собственной воле.

На *сатсангах* я рассказывала историю о путешественнике, внимание которого привлёк необычный кусок глины, и он принес его домой. Вскоре весь его дом наполнился пьянящим ароматом. Когда все поняли, что аромат исходит от глины, они спросили у глины, почему она так благоухает. Глина объяснила, что она так пахнет потому, что долго находилась в окружении роз.

Именно это происходит, когда вы находитесь в сообществе с другими духовными ищущими. Часто вы не можете увидеть или признать, насколько далеко продвинулись в своей *садхане*, и как многого вы достигли. Но когда вы общаетесь с другими учениками-единомышленниками, они могут указать вам на плоды вашей *тапасьи*. Если то, что они говорят, будет соответствовать истине, вы это

почувствуете — иногда в едва уловимой форме, а иногда - в форме необыкновенно мощного взрыва *шакти* внутри. Когда это знание станет всё больше и больше культивироваться внутри вас — знание о том, что у вас есть всё, что необходимо, и вы действительно находитесь там, где *должны* быть — тогда ваша *садхана* начнёт совершаться сама собой. К тому же, по мере того, как вы продвигаетесь вперёд, сообщество последователей поможет вам не отклониться с пути; единомышленники помогут вам увидеть, куда вы направляетесь, и где вам следует быть, если вы движетесь по этому пути..

В начале этого учения я предложила вам ответить на три вопроса, которые вы, возможно, сами задаёте себе. Последний вопрос был таким: "*Как я узнаю то, что мне необходимо знать?*" Вы будете получать разные ответы на этот вопрос в разные периоды своей *садханы*, и каждый раз будете убеждаться, что именно эти ответы являются правильными в данный момент.

А сейчас, для того, чтобы сосредоточиться и достичь внутренней концентрации, произнесите следующие слова, либо про себя, либо вслух:

> "Да обрету я ответы, проливающие свет на мои вопросы и дающие ясное направление моему пути."
>
> "Да буду я слушать с уважением, отвечать с готовностью и проявлять восприимчивость к тому, что другие говорят обо мне."
>
> "Да не отвергну я никогда ту доброту, которой люди так щедро одаривают меня, и ту благодать, которая с таким милосердием изливается во всё мое существо, даже когда я не замечаю её силы и величия."

“Да найдёт мой ум прибежище в совершенстве божественной руки, которая всегда присутствует в моей жизни”.

“Да осознаю я, что мое пребывание здесь – это величайшее и прекраснейшее из приключений, которые когда-либо случались”.

~ Гурумаи Чидвиласананда

© 2024 SYDA Foundation®. Все права защищены.

“Чтобы прочитать истории, о которых упоминается в этом учении, перейдите по ссылкам, расположенным под учением.”