2005 – 02 – 04.

Единый вкус – обретение высшей целостности. Типы учеников.

Качества, необходимые ученику.

В основном мы будем говорить на этой лекции о «едином вкусе».

Существует три типа учеников **– пашу, вира и дивья**. Если перевести на русский, то дивья – это божественный, вира – это героический тип, пашу – это тот, кто связан, имеет ограничения.

Божественный тип означает – ученик, который обладает творческим сознанием, интуитивной ясностью; который быстро, легко, без особых трудностей включается в процесс обучения; который с юности обладает самоконтролем, отрешенностью, любовью к духовной жизни, медитативным сознанием, состраданием; который легко понимает Учение. Это самый лучший тип.

Вира – это духовный герой. Такой ученик обладает большой силой воли, верой, решимостью. Можно сказать, он – ревностный практик. Хотя он не обладает большими божественными качествами, творческим сознанием или интуицией, но он очень решителен и обладает большой способностью к выполнению практики, отречению, концентрации, аскезе. Это вира. Для вира-йогина не составляет труда отрешаться от желаний, проводить время в уединенных практиках, выполнять трудные задания в практике – это для него нормально, так же, как и для йогина-дивья.

Третий тип учеников – это пашу, так называемые, «связанные» грезами. Это те, кто с трудом понимает писания, обладают привязанностями, имеют много сомнений, которые нелегко проникают в суть практики, имеют много разных трудностей на духовном пути, у которых слабая воля, но есть некоторая вера. В писаниях так описывается: «Привязанные к своим женам, ищущие недостатки в учителях», – это признаки пашу.

Говорится, что в век Кали-юги подавляющее большинство духовных практиков обладает начальными качествами пашу.

Тем не менее, эти категории не следует понимать буквально, поскольку их надо рассматривать внутренне. Скорее, это три внутренних состояния. Когда мы практикуем, мы постепенно изживаем в себе внутреннего пашу и переходим к внутреннему духовному герою, т.е. мы развиваем в себе нужные качества. Затем, когда мы сформировали в себе внутреннего героя и обрели способность выполнять практику, мы преображаем себя во внутреннего дивья, т.е. в божественного практика.

Этот процесс следует рассматривать в динамике, мы преобразовываем себя из пашу – в вира, из вира – в дивья, вытесняя в себе низшие качества, заменяя их на высшие.

Какие качества необходимы ученику, чтобы развить в себе божественные состояния – дивья?

Первое – это **сияние (на санскрите саттва),** саттва можно также перевести как заслуга. Саттва – это такой неоднозначный термин, его можно перевести как творческое вдохновение, возвышенное сознание, качества благости. Саттва означает – наш ум пребывает в безмятежности, и мы находимся в возвышенном мироощущении.

Когда мы совершаем добрые дела, к примеру, помогаем другим, испытываем сострадание, занимаемся бескорыстным служением – все эти действия развивают внутри нас качества сияния. Когда мы совершаем поступки, общепринято считающиеся хорошими, бескорыстными и неэгоцентричными, наше сияние развивается. Если мы хотим накопить такой потенциал саттвы, нам следует заниматься совершением пожертвований, бескорыстной помощью другим людям, ставить себя на место других, помогая им, т.е. всячески раскрывать свои позитивные стороны, пока потенциал сияния не будет накоплен. Отказываясь от эгоцентризма, воплощать возвышенные идеи. Всякий раз, когда мы это делаем, т.е. выполняем действия, общепринято считающиеся правильными, чистыми или возвышенными, наше сияние возрастает.

Не обладая некоторым потенциалом саттвы, невозможно достичь успеха в духовной практике. Поэтому многим ученикам я рекомендую практику накопления семян белой кармы, когда ученику рекомендуется совершить тысячу, полторы или две тысячи добрых дел. Это важная практика в том смысле, что она действительно меняет сознание, когда вы ею занимаетесь. Это наподобие магии, ее не следует воспринимать буквально.

Когда вы совершаете добрые дела, вы привлекаете тонкие шакти из космического пространства. Это шакти, связанные с Миром Богов. Ваш тонкий потенциал начинает раскрываться, откликаясь на эти шакти. Не следует рассматривать практику добрых дел, накопление семян белой кармы в качестве банального альтруизма, который проповедуется мирским обществом. На самом деле эта практика гораздо глубже.

Подобная практика существовала в даосизме, как обязательная садхана для достижения бессмертия, там были особые таблички учета добрых дел, которые велись практикующими.

Говорилось так: «Тот, кто хочет стать земным бессмертным, должен накопить около тысячи добрых дел. Тот, кто хочет стать небесным бессмертным, должен накопить около двух тысяч добрых дел». Под добрыми делами здесь подразумевается наша позитивная, неэгоцентричная деятельность, которая возвышает сознание.

Такая деятельность привлекает из окружающего пространства тонкие, творческие шакти. Можно сказать – вы получаете благословения божеств, вы активизируете в себе внутренних божеств.

Когда мы занимаемся практикой, не следует думать, что практика заключается только в выполнении асан, пранаям или медитаций. Мы должны поместить себя в другое кармическое пространство и привлечь тонкие, творческие энергии, которые помогали бы нам. Тогда мы накапливаем саттву – сияние, это еще также называется накопление заслуги.

Следующее качество называется **уважение своего выбора**. Я раскрываю вам другим языком обычные принципы яма – нияма: сатья, ахимса, астейя, апариграха, шауча, сантоша, свадхьяя, тапас, ишвара, пранидхана.

Уважение своего выбора означает – вы целенаправленно идете в своей духовной практике к намеченной цели, игнорируя различные трудности. Это то же самое, что и вера, только более осознанная. Если вы уважаете свой выбор, вы несете за него ответственность полностью, целостно и тотально. Вы становитесь самим выбором, вы живете в соответствии со своим выбором, не можете позволить себе идти на компромиссы, потакать себе в каких-то вещах, потому что вы уважаете свой выбор.

Когда мы говорим о Лайя-йоге, мы говорим, что это Учение Мастеров, и каждый ученик может иметь перед собой такую цель, что внутри него есть потенциал мастера, и, практикуя, он должен раскрыть в себе качества мастера. Если мы сопоставим качества дилетанта и качества мастера, это совершенно две разные вещи. С самого начала, когда мы практикуем, мы пытаемся взращивать такой подход мастера. Допустим, если начинающий дилетант может каким-то мелочам не придать значения, пойти в чем-то на компромисс в отношении своей практики, то мастер, его гордость мастера, не позволит себе это, поскольку он очень уважает себя как практик. Вот это и есть уважение своего выбора.

Следующее качество – **самоограничение.** Самоограничение означает контроль мирских желаний. Без самоограничений и контроля желаний невозможно достичь сколько-нибудь важного успеха. Самоограничение означает – контроль принимаемой пищи, контроль сексуальной жизни, отказ от любых вредных привычек, ограничение материальных потребностей с целью сублимации энергии для духовной практики, ограничение контактов с окружающим миром, которые мешают или препятствуют духовной практике. К примеру, ограничение просмотра различной сбивающей информации. Все это обычные нормы ограничений, принятые в любой духовной школе. Если мы не сможем следовать таким ограничениям, наша энергия будет уходить впустую, мы будем подобны большому шару, в котором много дырок.

Если же йогин избегает посещения дурных компаний, толп, зрелищ, впитывания нечистой информации, избегает чрезмерной погони за материальным, питается правильно, контролирует сексуальные желания, соблюдает целибат или допускает желания только в русле духовной практики, ограничивает себя от избыточного сна, от рассеянной деятельности, излишних разговоров, его сознание способно сконцентрироваться на духовной практике.

Следующий принцип – **самоотдача.** Самоотдача означает – отдаваться полностью тому, что ты практикуешь, не быть половинчатым. Это необычайно сложно. Настоящая самоотдача доступна только великим святым. Однако если мы хотим стать мастерами, у нас нет другого выхода, как с полной самоотдачей следовать своему духовному пути. Самоотдача проявляется, когда мы все время сосредотачиваемся на практике во время ритритов или концентрируемся на выполнении задания, когда мы игнорируем собственные желания ради достижения успеха, практикуя с полной самоотдачей.

Следующий принцип – **принятие правил.** В Учении Ануттара-тантры существуют различные правила, которые следует принять, для того чтобы достичь успеха. К примеру, это принципы самайи или способ практики. Сами по себе правила не являются чем-то абсолютным, они условны и зависят от обстоятельств, места и времени, однако они важны в относительном смысле, чтобы мы могли достичь успеха в практике.

Допустим, в монастыре существует ритритное правило, согласно которому выполняются ритриты. Или есть правило – соблюдение принципов самайя. Нужно детально разобраться во всех правилах с тем, чтобы принять их на вооружение. Можно сказать, правило – это оружие йогина, соблюдая или следуя которому, он может достичь Освобождения.

Следующий принцип – **терпение.** Ученик, практикуя Учение, должен запастись большим терпением. Это означает, что он должен быть готов годами вырабатывать в себе нужные качества.

В древности учителя, которые принимали учеников, не спешили с их обучением. Вместо этого они давали какое-нибудь простое задание. Если учитель был гончаром, он говорил ученику: «Научись лепить горшки сначала», и первые три года ученик лепил горшки. Если учитель был мастером боевых искусств, он обучал его боевым искусствам, силовым техникам. Если учитель не был ни гончаром, ни мастером боевых искусств или не хотел ничему обучать, он просто давал ученику какую-нибудь простую работу: рубить дрова, таскать воду, что-нибудь в этом роде. Это могло длиться два или три года. Если ученик не обладал должным терпением, то он не мог продвигаться дальше и уходил, у него просто не хватало решимости, веры, ответственности за свой выбор. Но если ученик мог перебороть в себе это, он вырабатывал в себе важные качества, например, качество терпение. Качество терпение показывает ученику, как нужно идти по пути, что становление на духовный путь – это путь длиною в вечность и здесь спешка неуместна. Нужно приучить себя, что всю последующую жизнь ты будешь вырабатывать в себе должные качества.

Следующее качество – **сила воли**. Сила воли означает – способность однонаправленно удерживать сознание на выбранном объекте.

Обычно в предварительных практиках у нас есть тренировка, концентрация на точке и пламени свечи. Я рекомендую ученикам сразу начинать с этой практики, ввести ее в свой ежедневный распорядок. Как минимум, полчаса в день следует концентрироваться сначала на точке, на внешнем объекте, затем на пламени свечи примерно в течение года. Если вы разовьете свою концентрацию до часа в день, начиная с пяти минут и прибавляя по минуте еженедельно, ваша сила воли возрастет необычайно. Такая сила воли станет дальнейшим фундаментом для достижения всех успехов в практике.

Итак, это качество, которое следует взращивать ученику, если он вступает на путь духовной практики в традиции Ануттара-тантры.

Когда эти качества взращиваются, вы можете по-настоящему начать воспринимать, что же такое принцип «единого вкуса». Должным образом проявленные качества позволяют ощутить принцип «единого вкуса».

Что же такое принцип «единого вкуса»? Сомараса или экараса, «единый вкус» – это ключевое понятие в практике Ануттара-тантры. Можно сказать, оно выражает окончательную, последнюю фазу в достижении Освобождения. Если мы проанализируем нашу жизнь, то мы увидим, что в нашей жизни существует разделение, мы всегда находимся в двойственности – одно мы принимаем, другое – отвергаем, такова функция понятийного ума. Есть некоторые вещи, которые мы считаем добром, другие вещи мы считаем злом. К примеру, мы считаем жизнь добром, смерть – злом, наслаждения – добром, болезни – злом, радость мы считаем правильным, а страдания мы считаем чем-то негативным и отвергаем их. Таких двойственных пар противоположностей на самом деле очень много.

Когда мы читаем о состоянии Просветления, то сутры, тантры и святые описывают примерно так свой опыт: «Святой всегда находится в состоянии равностности, в состоянии «единого вкуса», экараса». Когда все явления воспринимаются как одно. Внутреннее и внешнее воспринимается как одно. Чистое и нечистое воспринимается как одно. Добро, зло, правильное и неправильное воспринимаются как одно. Прошлое, будущее воспринимается как единая субстанция времени. Состояние медитации сидя и состояние по выходу из медитации воспринимается одинаково. Страдания и наслаждения воспринимаются одинаково. Сансара, Нирвана, жизнь, смерть воспринимаются равностно. Сон, бодрствование воспринимается как одно.

Рамана Махариши по этому поводу говорил так.

Ему задали вопрос: «Вы говорите, что джняни не видит различий, для него все есть единое, и он всегда в осознавании. Как же тогда иметь дело с различиями, с людьми, с предметами, которые отличаются друг от друга?»

Рамана ответил: «Он видит эти различия, но как кажимости, не отделенные от истины, реальности, с которой он един».

Джняни, достигший Просветления, он видит различия, к примеру, он может видеть условные различия между чистым и нечистым, между добром и злом. Но этим различиям он не придает значения. Внутри каждых категорий он распознает чистое пространство осознавания. Можно сказать, что эти различия являются вторичными, и они не оказывают влияния на его разум. Ни добро, ни зло, ни радость, ни горе не могут поразить его сердце.

В случае с обычным человеком радость или горе легко могут поразить его сердце, его сознание дестабилизируется.

В случае с джняни, джняни занимает третью точку. К примеру (мы вчера обсуждали это), есть точка, где есть нечто позитивное – то, что нам нравится, и что мы однозначно принимаем. Есть другая точка – то, что нам не нравится, то, что мы однозначно отвергаем. Но джняни вместо того, чтобы быть в двойственности – приятие или отвержение, занимает позицию третьего – стороннего наблюдателя, который видит равностно то, что является для него хорошим и то, что является для него плохим. Он занимает позицию сакши, свидетеля. Когда он занимает такую позицию, внезапно он видит, что хорошее и плохое, то, что нравится и не нравится, радость и страдание, и другие двойственные пары категорий являются условными, они не несут за собой какой-то настоящей сущности, в них нет подлинности. Это всего лишь понятие, сформированное умом, они полностью нереальны, условны. Это нечто наподобие правил игры. Он понимает, что в зависимости от времени, места, обстоятельств, одно может быть добром, а другое злом. Тогда он выходит из двойственной точки зрения и занимает точку зрения одного вкуса. Он видит в абсолютном смысле все единым, все равностным. Если даже в относительном смысле ему приходится делать вид, будто он разделяет, принимает что-то как негативное и другое что-то как правильное, то в сущностном смысле внутри своего сознания он этим не затрагивается.

Далее Рамане задают вопрос: «Если для меня сахар сладок, а полынь горька, то, кажется и джняни должен воспринимать также. Как же можно в этом случае говорить, что все просто видимость, ведь формы, звуки, оттенки вкуса он слышит и воспринимает так же, как остальные? Разве они не составляют часть его жизненного опыта?»

Махариши говорит: «Равенство является верным признаком джняны (т.е. познание истинного «Я»). Сам термин равенство подразумевает существование различий. Но я называю равенством то единство, которое джняни воспринимает во всех различиях. При реализации вы можете видеть, что все различия очень поверхностны. Они вовсе не являются существенными или постоянными. И что суть всех этих кажимостей единая Истина, Реальность, то, что я называю недвойственностью.

Вы ссылались на вкус, звук, форму, запах. Джняни действительно определяет эти отличия, но он всегда воспринимает и переживает в них единую Реальность. Вот почему у него нет предпочтений. Движется ли он, беседует или действует, он не отделен от высочайшей Истины. Поэтому говорят, что поведение джняни отличается равенством ко всему».

Итак, «единый вкус» означает – переживаете ли вы что-либо негативное, то, что вам не нравится или, наоборот, переживаете величайшее блаженство и радость, вы этим не затрагиваетесь за счет того, что вы поддерживаете принцип бдительного осознавания.

Есть такой рассказ. Один монах медитировал в горах и был погружен в глубокое созерцание. Некий дух горы решил его прогнать с этого места или погубить. Этот дух сделал так, чтобы на монаха обвалился большой валун. Когда монах шел, примерно в метре позади него с вершины другой горы упал большой камень-валун. Но монах был погружен в созерцание. Сначала он подумал: «Повернуться и посмотреть?», а затем: «Ну, не на меня же упал», и пошел дальше.

Состояние «единого вкуса» – это когда вы не затрагиваетесь происходящими событиями, как бы они не были для вас привлекательны и как бы они вас не отталкивали. Вместо этого вы пребываете в осознавании.

Есть такая поговорка: «Если ты правильно созерцаешь, даже если земля и небо поменяются местами, не теряй осознанности».

Это не означает, что в относительном смысле мы не можем познавать различия. В относительном смысле, разумеется, следует знать, что есть плохо, что хорошо, что чистое, что нечистое, поскольку мы можем быть полностью дезориентированы в относительной жизни. Речь о том, что мы теперь совершенно не затрагиваемся собственными оценками, занимая третью позицию – позицию стороннего наблюдателя, сакши-свидетеля, и наше сознание остается непрерывно стабильным.

В древности святые, прежде чем допустить к себе ученика, особенно радикальные святые, подвергали его различным испытаниям и проверкам.

К примеру, был такой святой, его звали Мукшаджи Махарадж. Он жил в доме одного домохозяина, в одной комнате, и у него было много посетителей, которые желали стать его учениками. Но когда они приходили, этот святой брал испражнения и кидал в этих людей, 99% людей убегало. Этим он хотел сказать – «если ты не готов отодвинуть свои представления о чистом, нечистом, то лучше ко мне не приближайся, потому что тебе не удастся понять мою точку зрения».

Что означает «единый вкус» или всеобщая равностность? Это не означает, что мы обретаем тотальное безразличие, нигилистичное ко всему. Скорее, это означает, что святой видит весь мир священным, он не разделяет на то или это, он все видит тотально абсолютно чистым и священным. Это означает принцип «единого вкуса».

Когда мы анализируем свое сознание, мы видим, что внутри нас есть очень много двойственности, много разделений. И когда мы попадаем в какие-либо ситуации, двойственность актуализируется, т.е. для нас очень легко создать ситуацию, спровоцировать наш гнев, раздражение, недовольство, уныние, замешательство, полную панику. Все это различные нечистые состояния. Но ведь мы говорим, что должны достичь полной осознанности и избавиться от любых бессознательных состояний.

Когда мы развиваем «единый вкус» и начинаем все принимать, все интегрировать в мандалу созерцания, видеть все чистым и равностным, вместо того, чтобы переживать такие состояния, мы можем просто оставаться осознанными. Тогда мы видим, что любые ситуации больше не могут нас провоцировать и терять осознанность. Вместо этого мы входим в состояние единого центра, которое находится за пределами любых переживаний.

«Единый вкус есть обретение Мастером высшей целостности.

Обретя единый вкус, Мастер чувствует, как тают барьеры внутреннего и внешнего, впрочем, со временем он понимает, что их никогда и не было. Барьеры – в восприятии.

Когда единый вкус касается Мастера, он перестает видеть доброе и злое, зная, что никогда не было хорошего – было то, что ему нравилось. Никогда не было плохого – было то, что он ненавидел».

«Кодекс Мастера», гл. 78.

Если мы посмотрим принцип сознания более высоких существ, т.е. сиддхов и богов, то это существа с очень возвышенным состоянием. Однако их понимание очень сильно отличается от понимания людей.

С точки зрения людей существуют определенные моральные принципы или критерии, которые четко говорят, что плохо, а что хорошо. Но если мы проанализируем эти моральные принципы или критерии, то мы увидим, что то, что в одной культуре или в одно время было хорошим, в другой считалось плохим. Ни один из таких принципов чаще всего не выдержит настоящей проверки. Мы обнаружим, что моральные принципы или критерии меняются в зависимости от географии и времени. В некоторых культурах некоторые вещи считаются правильными, а в других культурах они считаются абсолютно неправильными.

Тогда у нас возникает такое понимание, что существует ценностный релятивизм, все это относительно. Где же настоящая истина? То, что принято на западе, может быть совершенно неприемлемо в странах Средней Азии или в Иране. Если туда попадет европейский человек, за некоторые вещи он может быть просто наказан, вы, наверное, знаете об этом, потому что ценности в этом мире другие. За ношение одежды в европейском стиле, к примеру, во многих странах, где существуют жесткие нормы ислама, можно подвергнуться даже осуждению, поскольку то, что он считает нормальным, там считается неприемлемым, плохим или греховным. С другой стороны, если в западном обществе считается ценным иметь одного мужа или одну жену, то в Тибете допустимо, чтобы одна жена имела четырех мужей, в Индии муж может иметь много жен – это считается вполне законным и правильным. Таким же образом можно анализировать многое, и мы увидим, что многие ценностные установки не выдерживают проверки, они относительны.

С точки зрения божеств, существуют другие критерии добра, зла, правильного или неправильного. Правильным является то, что более осознает себя, неправильным является бессознательное состояние. Если мы не осознаем себя, то любые наши действия неправильные, даже если нам кажется, что мы совершаем всегда все правильно. Любые наши действия будут выражением нашей бессознательности, и от них будет мало пользы.

Наоборот, с точки зрения Ануттара-тантры говорится – если мы осознаем себя, если у нас поддерживается правильное осознавание, то все наши действия автоматически будут правильными. Поскольку в состоянии осознанности невозможно совершить что-либо неправильно.

Исходя из этого, у нас выстраивается более глубокая система ценностей и представлений о добром, злом, чистом, нечистом. Мы понимаем, что эти вещи условны, и самое главное заключается – насколько ты себя осознаешь в момент совершения чего-либо. Если ты глубоко себя осознаешь, ты обязательно будешь действовать правильно. Поэтому вместо каких-то застывших идей и представлений в уме или каких-то внешних действий, в Учении Ануттара-тантры и в более высоких мирах приоритет отдается осознаванию.

«Для «единого вкуса» нет больше правильного и неправильного, поэтому Мастер знает, что он всегда действует правильно.

Нет больше чистого и нечистого, поэтому Мастер понимает, что Дух его всегда чист.

В едином вкусе прошлое и будущее видятся как одно.

Ни время, ни пространство не властно над Мастером, открывшим единство вкуса.

Поэтому говорят, что он «прибыл в страну бессмертных».

«Кодекс Мастера», гл. 78.

Считается, что следует устанавливать гармоничные взаимоотношения с другими людьми, а гнева и неконтролируемых эмоций следует избегать.

Есть такой рассказ. Однажды Парамахамса Йогананда беседовал со своей ученицей, и в это время присутствовал рядом другой ученик. Когда он разговаривал с ученицей, он очень гневно ее отчитывал, ругал за какие-то упущения в служении или в практике. Он так гневно разговаривал с ученицей, что она даже плакала. Другой ученик, который наблюдал за этой сценой, он видел, что когда Йогананда отворачивался, его лицо совершенно менялось – гневное лицо менялось на улыбку. Он видел, что Йогананда едва сдерживает себя, чтобы не рассмеяться. Затем он снова поворачивался к ученице, принимал гневный вид и снова с большим гневом ее ругал. Тогда внезапно ученик понял, что Йогананда гневается не всерьез, он просто демонстрирует свой гнев для того, чтобы устранить какие-то препятствия в сознании ученицы, что он подобен актеру, который играет свою роль, совершенно не отождествляясь с гневом, что это для него просто искусное средство для пробуждения ученика.

Таким образом, когда йогин раскрыл осознанность и состояние «единого вкуса», он больше не затрагивается мыслями, эмоциями или действиями. Он видит их равностно с позиции третьего наблюдателя. Именно такой критерий является признаком умелости в созерцании йогина.

Некий пандит очень хорошо рассуждал о Пустоте. Обучая других, он говорил, что все есть Пустота – Пустота внутри, Пустота снаружи, и когда мы медитируем, Пустота проявляется. На лекцию этого пандита пришел реализованный Мастер, который остался после лекции. Когда он задал несколько вопросов, пандит начал спорить с ним, утверждая, что все пустотно. Тогда этот Мастер взял палку и ударил его по голове. Пандит закричал: «Что вы делаете?» Мастер сказал: «Если все есть Пустота, откуда же этот гнев? Почему ты на меня рассердился, когда я тебя ударил?»

Есть большая дистанция между нашей метафизикой и жизнью, если мы не реализовали «единый вкус». Когда же мы реализовываем состояние «единого вкуса», метафизика и жизнь сливаются, это становится просто медитативным состоянием.

После занятий инициация «единого вкуса» будет как раз направлена на открытие такого состояния, которое находится за пределами приятия или отвержения.

ОМ!