20-02-2012

Исследование Бога - Брахма-вичара. Отдать всю свою преданность Бхагавану (Богу).

…… такая практика медитации как прапатика- самоотдача. Самоотдача означает, что надо вычленить в потоке своего ума надличностное. Надо научиться отпускать себя и растворяться в этом надличностном, тогда постепенно к вам приближается медитация махасамадхи. Другими словами надо во время медитации не сидеть внутри своих кош, внутри оболочек ………………, надо превосходить эти оболочки. Когда вы думаете, вы сидите внутри ментального тела; когда вы испытываете эмоции, вы сидите внутри эмоционального, астрального тела; когда вы визуализируете и идете за образами, когда вы их рассматриваете, вы сидите внутри астрального тела. Когда вы прислушиваетесь к энергетическим ощущениям в теле, вы сидите внутри физического тела. Когда у вас есть идея личности, идея «я» или «себя», но эта идея пустотна и подобна такому расширенному состоянию, и когда есть идея вечного блаженства, у вас есть божественное переживание сознания, которое есть, когда вы сидите внутри каузального тела. Т.е. все эти сидения внутри оболочек как бы путь к сансанга-медитации. Это путь сидхи. Развивая эти оболочки, вы можете получить сидхи, много сидхи. Если вы длительное время сидите внутри какой-то оболочки, эта оболочка становится активной, вы можете в ней действовать, она становится вашей ……. Нужна вивека, различение, чтобы уметь отличать эти оболочки в потоке своей медитации. Нужна вайрагья, чтобы не привязываться к ней, чтобы не желать каких-то удовольствий внутри этих оболочек, потому что пожелав удовольствие внутри этих оболочек, вы создаете себе карму, хорошую карму может быть. Цепляетесь за эти будущие тела, создаете жизнь внутри этих оболочек, которая может продлиться миллионы лет, кальп.

 Вайрагья означает, что вы отделяете: «нети, нети, нети, нети, мне туда нельзя»; вы отделяете себя: это не «я». Вичара означает, что вы исследуете Абсолютную реальность, ваше исследование Абсолютной реальности не прекращается. Вы направляете свое исследование не на оболочки и не на индивидуальное «я». Вы должны направлять свое исследование только на Абсолют, только на Брахман. Вот такая установка: ниже Абсолюта……… Вы не должны останавливаться на оболочках: вичара, вичара, вичара, вивека, вивека, вивека, вайрагья, вайрагья. Если вы медитируете с вичарой, вивекой и вайрагьей, вичара перерастает в Брахма-вичару. Вивека перерастает в отделение себя от всех оболочек, в распознавание Абсолюта, а вайрагья перерастает в непривязанность к оболочкам.

 Если вы не привязаны к своим оболочкам, то есть только Брахман. Тогда рождается связь – самйга . И вот результатом истины, это самбандха, поддержание такой связи с Абсолютом. И уже ваша задача не контролировать………, не бороться с расплыванием, поддерживать самбандху, связь с Абсолютным Сознанием. Только самбандха и все. Самбандха вплоть до поглощенности. Здесь встречаются такие термины как «поглощенность», «преданность», то что говорят: « Любовь к Богу». Эта не та эмоциональная любовь, о которой говорят некоторые люди. Это поглощенность Абсолютом, полная тотальная связь, полная тотальная настроенность, самоотдача ………………. …………………… В результате вашей медитации ……должна уйти. Медитация абсолютной преданности, абсолютной поглощенности, абсолютной любви к Богу, говоря простым языком. Когда мы забываем себя, отделяем себя от своих оболочек, остается только Брахман. ……..расплывание, возбужденнось…. Огромное озарение. Тогда ваша макушка открывается, сахасрара открывается. Пространство в области ……. очищается. Ваш ум выходит из ограничений чакр ……….,тело начинает парить в самом чистом пространстве недвойственности. Вы можете надолго забывать тело в медитации, для вас это не будет тапасом. ………….., это всегда тапас. Вы чувствуете тело, оно болит …., испытывает физическое тело, чувствуете энергетическое тело… …; чувствуете, что эмоциональное тело приносит свои эмоции, чувствуете ментальное тело, приносится мыслями, и они мешают. Но здесь это все не важно, важна поглощенность. Вот такая поглощенность ведет к тому, что она становится для вас естественной, потом вы встали после медитации, и она не должна теряться. Тогда это будет естественная осознанность, естественное созерцательное присутствие. Тогда вы можете действовать, смотреть, видеть, слышать – все это не главное. Вам не надо все забывать, когда вы открываете глаза и начинаете двигаться. Интегрировать и не забывать, это не одно и то же.

Интегрировать означает, что вы то состояние погруженности перенесли в Брахма-вичару, вы привносите в жизнь, и оно не заканчивается. Оно окрашивается в разные тона, оно раскрывается ……..Оно не сопровождается делателем, чувством делателя, не сопровождается вашими мирскими желаниями, вашим эго. В нем нет тамаса. В нем есть игра, радость, восхваление, самоотдача. Но в нем нет сансары, нет кармы, нет причинно-следственных связей, нет омраченности, нет увлеченности ума, нет привязанности, нет страха, нет эмоций. Но чтобы это сделать, вы должны отказаться от своего эго со всеми его мечтами, желаниями иметь или не иметь. Желание сказать свое веское слово миру. Это тоже эго. В общем, любое желание – это мара. Мара не в самом желании, а в его привязанности, в увековечивании эго через желание. Само желание бесцветно, просто некая энергия, некая сила которая …… ………. Но когда вы к нему привязываетесь, он питает ваше эго. Он становится марой. Поскольку быть в этом состоянии, вам придется выбирать: либо самоотдача, либо желания, либо эго, либо привязанность, либо самоотдача.

 Если вы выбираете правильно, ваши иллюзии уходят, ваши привязанности уходят, ваши страдания уходят, ваши поиски уходят, ваши вопросы уходят. Все уходит. Нет ничего, что могло бы не уйти. Остается только Брахман. Все, что вы хотели, все исполняется, до этого ничего не было. Если вы думаете, что для этого что-то надо, ничего не надо. Остается только Брахман. Все, что вы хотели, все исполняется в Брахмане. Брахман – это отец, Брахман – это мать, Брахман – это подруга, жена, любовница. Брахман – это деньги, богатство, власть, Брахман – это сила, здоровье и влияние. Брахман – это все развлечения мира, все религии, теории и концепции. Все Гуру, боги, все святые, все сиддхи – это тоже Брахман. Все компактно как в любом строе. Если вам пришла эта ………., то ни что иное в мире вас не интересует. Вайрагья естественно рождается. Вы ничего не ищите, но вы действуете на благо других. Вы можете делать все, что требуют люди этого мира, но совсем с другими мотивациями – на благо других, на благо …… кармы в качестве игры, в качестве интеграции и прарабхи этого тела. Но внутри вас нет никакого делателя, никакого действующего человека, который мог бы…………….. Это правильная мотивация. И когда вы проникаете в это, освобождаетесь от всех теорий, т.е. религиозные теории и философские теории и концепции, концепции практики, концепции мирской жизни – все это покидает вас. Даже если они потом повторяются, возникают, все это освобождается само в естественном пространстве основы вашего сознания. Это называется самоосвобождением (*пратимокша).*

Самоосвобождение означает, что вы не прилагаете усилий, как бы намеренно это растворяя. Пратимокша происходит сама. Говоря словами блаженного Августина: «Возлюби Бога и делай что хочешь». Т.е. если ты находишься в … состоянии, твои поступки не важны, твои слова не важны, твои мысли не важны, как нейтральные, так и мирные. Нейтральные, мирные, они растворяются в пространстве Основы. Сказать более простым языком … Бхагавана Даттатрейи. … они важны для других, поэтому надо черпать окружающую реальность, чтобы для тебя … как действие тела, действие речи. И действие ума, это хорошая … Благоприятные действия, например, простирания, ягья, обход храмов, паломничество. Нейтральные, например, когда мы … Девять проявлений: физическое тело, речь и ум. Всего девять проявлений, больше нет. Мы проявляются только через них. Но если мы обрели внутреннее пространство осознанности, обратимся к нему. У нас есть самоотдача, преданность и вы распознали это пространство как тело мудрости Бхагавана Даттатрейи, как Абсолюта, как Брахмана. Оно становится вашей основой…Что бы мы ни делали, все освобождается, наступает девять самоосвобождений. Когда у вас есть девять самоосвобождений, вы ничего не делаете, ничего не думаете, ничего не говорите, вы просто играете в реальность, спонтанно откликаясь, исходя из вашего естественного состояния, когда нет причин для следствий, нет кармы, есть лила, а лила – это действие из единства с Бхагаваном, состояние центра. Лила … без желаний, без эго, без желания что-то получить, без желания что-то отдать, без мотивации что-то делать и без мотивации что-то не делать и без самого делающего.

 Лилу не может играть эго, эго может играть только карму. Если кто-то говорит: «Я играю временем», но если у него есть эгоистичная концепция, то такой лилы все равно не получится, игра от эго. А игра, эго всегда идти против кармы … Вот когда мы уходим от эго … единство с Бхагаваном, то Бхагаван может играть, только Бхагаван может играть, тело не может, ум не может, но Бхагаван, Абсолют могут играть через наши тела, через наши … как угодно. Но для этого мы должны отдать себя, эгоистическую концепцию. Надо взять и отдать свой ум, свое тело Бхагавану и сказать: «Не я, но Ты. Мой ум у Тебя в аренде, мысли мои, речь, я отдаю тебе их безвозмездно в бессрочную аренду». Тогда Бхагаван будет проявлять свою милость через ваше тело, речь и ум. Он будет проявлять их в соответствии с вашей остаточной кармой (*прарабдхой)*, но эта прарабдха будет уходить, вырабатываться. Новая будет накапливаться …….. …….. , но это не будет…, потому что Бхагаван не может быть ограничен. Только эго может быть ограничено, а Бхагаван вашей кармой не ограничен, он только позволит ее быстрее растворить. … медитировать позволять……. медитировать Бхагавану в своем уме, позволять даже быть Бхагаваном в своем уме. Бхагаван медитирует, Бхагаван… так позволяете медитировать Бхагавану в своем уме, позволять даже быть Бхагаваном в своем уме. Бхагаван не медитирует, Бхагаван … … … Так позволяете медитировать Бхагавану в своем уме, то это совершенство естественно растворяет ваши идеи, ваши мысли. Когда вы позволяете Бхагавану быть вашей личностью т. е во время разговора находитесь состоянии самбандхи,….. ваша карма речи освобождается естественно . Бхагаван играет через вашу личность, но нет накопление кармы. Когда вы позволяете Бхагавану слиться с вашим телом, с действием, а убираете чувство «я действую» «я делаю», …… ….. ……. ….. … восприятие принадлежит мне», убираете тело, речь и ум, Бхагаван играет через ваше тело. …. … … … из недеяния. Если есть лила. то нет кармы. Тогда карма исчерпывается, процесс исчерпания не заканчивается. Обычно когда карма исчерпывается, вторая строится новая. Вы не успели одну карму растворить, а новая накапливается. Причины для рождения ……….. образа, создаются новые тела. Вы очистили одно, второе появилось, потому что есть … Когда вы ушли от эгоистичных концепций, находитесь в состоянии лилы, то никакая новая карма не может создаваться. Старая растворяется, новая больше не создается. Кроме Бхагавана ничего не остается, кроме Брахмана ничего не остается. Вам уже ничего не надо искать, ничего не надо делать, ….. , надо просто быть в состоянии Бхагавана. Но единственное, о чем надо заботиться – о тотальной преданности, о тотальной поглощенности, о тотальной самоотдаче, чтобы эго не возродилось, чтобы эго не … …. старое ………, чтобы тонкие привязанности не захватили, не проявились, не увели вас снова. И тогда ваша медитация не будет поиском, не будет борьбой со смыслами, не будет борьбой с тамасом, …Многие так медитируют годами … Проходит жизнь. Следующую жизнь они также медитируют. Но они остаются в своих оболочках.

 Медитация будет бытием в Бхагаване, бытием Бхагавану без медитирующего. И вот отсюда начинается Лайя-йога, Йога недеяния. Это очень тонкая, сложная йога, потому что ее можно практиковать, только когда ты дошел до этого понимания. Понимание йоги метода доступно всем, понимание йоги не-метода, йоги не-медитации недоступно, пока вы не добрались до этого уровня. Тогда вопрос: как же найти Бхагавана, как же быть в этом состоянии и быть в оболочках ума, стать …? Нужен непрерывный устремленный поиск – вичара. Все начинается с Атма-вичары, но Атма- вичарой все не заканчивается. Атма-вичара – это просто способ обратить себя вовнутрь, то есть если вы подумаете, что вичара закончилась …., то это будет неправильно.

 Атма-вичара естественно должна перерасти в Брахма-вичару. Стадии Атма-вичары, Брахма-вичары, это одно, нераздельно. Тогда вы нашли Я, выделили внутреннего наблюдателя, свидетеля (*сакши* ), отделили его от органов чувств, от внешней реальности … И во что это Я должно перерасти? Это обязательно должно перерасти в то, что вы открываете внутри Я божественное пространство, Брахма-ахам-бхаву, переживание «Я есть Абсолют»; пространство, светоностность, божественная бхава, шакти, различные силы – все должно развернуться внутри этого тела. А чтобы это разворачивание произошло, необходимо продолжать свой внутренний поиск, превращая Атма-вичару в Брахма-вичару, постоянное ревностное проникновение, это ваша внутренняя устремленность к Абсолюту. Вот это можно назвать любовь к Богу, пламенная любовь к Богу, до самозабвения, до отпускания сил, до полной непривязанности. Пока пламенной любви к Богу не будет, вы будете пребывать вовне, над эго. Пламенная любовь к Богу в нашей традиции, в нашем понимании, - это именно непрестанное, ревностное …………проникновение в абсолютное состояние, до самоотдачи. А когда вы туда проникаете, то ваше мировоззрение меняется, вы больше ничего не ищите, кроме Бога. Что вам еще искать? Вы больше ничего не желаете, кроме Бога. Что вам еще желать, если Бог сумма всех желаний, причина всех причин. И тогда вы больше не думаете ни о чем, кроме Бога, и у вас нет никаких планов, кроме как идти к Богу. И когда это происходит, все ваши социальные обязанности, ваши долги, все это уходит. Все ложные авторитеты тоже уходят. Ложные авторитеты – это любой авторитет, кроме Бога. Сначала надо уйти от ложного авторитета культуры и социума, мирской светской культуры, потом нужно уйти от ложного авторитета и концептуального мышления других людей и чего бы то ни было вообще: природы, таттв, гун материальной природы, от всех внешних путей. Это ложное, общественное мнение – все это нужно отделить. И когда он уходит от внешних авторитетов, он обнаруживает, что внутри у него тоже много ложных авторитетов. Например, его ум, его концептуальное мышление, его мысли, его эмоции. Надо уйти от ложного авторитета своего ума с его эго. Тогда, когда мы ушли от ложных авторитетов снаружи, от ложных авторитетов внутри, обнаруживаются самые тонкие части нашего Я – божества, деваты и то пространство, на котором деваты устроены. Деваты, имеющие форму, могут стать ложным авторитетом, если вы не понимаете его природы, т. е. очередной привязанностью. Но если мы распознаем пустотность, светоностность девата, вот только тогда он становится истинным авторитетом. Любая привязанность к имени и форме нам как бы показывает ложное отождествление. «Нети, нети, нети» означает, что мы избавляемся от всех ложных авторитетов внутри и снаружи. Но для чего мы избавляемся? Мы избавляемся от них не для того, чтобы занять эгоистическую позицию, а чтобы найти истину, найти правду. И когда мы находим истинный авторитет за пределами эго, Бхагавана Даттатрейю, Ишвару, Парабрахмана, мы должны быть очень счастливы, и вы сами безошибочно узнаете. Вас будет постигать беспричинное счастье, когда вы найдете истинное открытие, когда вы нашли в своем сердце Бога. Когда вы найдете истину, вы будете очень счастливы. Ваш поиск закончится. Это не значит, что вы станете просветленными, реализованными. Вы еще не добрались до горы, но вы увидели ее верхушку и поле. Вам надо туда, и уже не надо вправо, не надо влево. Вы нашли. Еще предстоит длинный путь, чтобы соединить, дойти до этого места. На этом месте поиск заканчивается, потому что вы нашли истинный авторитет. Бхагаван внутри вас, Бхагаван стал уже вами. И в вас начинается беспричинное счастье (*ананда).* Все привязанности естественно уходят, концептуальный ум вас покидает, эго, ахамкара вас покидает; начинается беспричинное счастье (*ананд*а). Но это не та ананда, которая возникает просто от … медитации. В этой ананде нет окрашенности. И когда вы нашли этот истинный авторитет, вам надо просто уцепиться за него, вам надо держаться его и нести еще большую спонтанность, соединяться, соединяться. Все остальное пусть вас не беспокоит. Вот это мы называем естественным присутствием осознанности, естественным состоянием, пребыванием в созерцании. Многие считают, что пребывание в созерцании – это ум настроить, внутреннее состояние ума и все. И когда мы созерцаем оболочки, это не те состояния, нельзя назвать джняной, это путь просто, это крийя-джняна. Это не то, на чем надо строить внимательность.

 Когда вы нашли истинный авторитет, отбросив внутренний авторитет эго, надо избавиться от последнего принципа – от авторитета своей воли, своего эго. Оболочки каузального тела проявляются как воля, а ее инструмент – это эго, это таттва. И вот это то, что является последним оплотом майи. Мы верим в это, мы верим в ум, верим в эго, верим в индивидуальность, в личность. Именно их надо отбросить. И когда вы отбросите, вы останетесь пустыми и чистыми, непривязанными, останется только Бхагаван. Вам надо отдать всю свою силу, всю свою душу Бхагавану, всю свою преданность, всю свою любовь, всю свою веру. Это и есть ваш Гуру. Гуру и есть тело, и есть ум. Гуру – это и есть Бхагаван. Бхагаван – это тот, кто использует тело человека. Вам надо отдать всего себя, поэтому и называется самоотдача, тапасья, транценденция. Эго, тело, ум должны стать послушными реагентами Бхагавана, в хорошем смысле слова. Реагентами означает проводниками в хорошем смысле слова, тотальными проводниками божественного. Вы должны сами внутри сказать: «Не я, но Ты, не моя воля – Твоя. Пусть я стану марионеткой, Твоей марионеткой, пусть я стану проводником, совершенным проводником, пусть я не буду делать ни шага без Тебя». С такой самоотдачей будет сгорать ваша карма, ваш ум, ваше эго, ваши иллюзии, ваши концепции, ваши привязанности, ваша будущая жизнь, ваши будущие тела, все ваши связи – все будет сгорать, сгорать, сгорать. Вы будете очень радоваться этому, тому, что будет сгорать ваша карма. Радость будет вас сопровождать. И когда в вас появится такая радость, вы обнаружите что нет больше ни одного желания, кроме одного: вы хотите быть с Богом, вы хотите постоянно быть с Богом. Вам все равно, что есть, вам все равно, что пить, все равно, что надевать, где жить, с кем общаться или жить, быть монахом или мирянином, вам все равно, наедитесь ли вы – все это не важно. У вас одно желание – быть с Богом, любить Бога и никогда это не потерять. И вы увидите, как вы свободны, вы увидите, что вы были рабами, вам было не все равно, что есть, что пить, что одевать, где жить, с кем общаться, с кем строить отношения – столько условий было. Это так вас закабаляло, что вы … не тело… жизнь это не относиться к какой культуре, концепции…. И когда вам станет все равно, кроме одного желания: быть с Богом.……….. не желание вообще……. Это реально освобождает… все это зависимости. Они покинули меня, как тараканы разбежались, я стал свободен. Вот это и есть путь освобождения … даже в таком теле. в каком мире жить… когда ум свободен перерастает в радость, постоянное восхваление, вы не можете не восхвалять то великое существо, тот единый Мегаразум, который мы называем Ишвара, Бхагаван, Даттатрейя. Вы не можете им не восхищаться, вы не можете не быть в трепете от него. И тогда ваша жизнь, ваши слова уходят, начинается восхваление, ваши мысли уходят, начинаются восторг и восхваление. Ваши действия уходят, начинаются подношения … вы чувствуете, как перемещаетесь в реальность, в мистическую реальность, где есть ананда, восхваление, подношение. Вся жизнь – подношение и восхваление, ананда восхваления и подношения. Своим телом, речью и умом …. Занимаетесь, больше нечего делать, но надо дальше врастать, просто продолжать поглощаться, поглощаться и искать. Поклонение, памятование, восхваление, служение, подношение из этого начинает состоять жизнь. И тогда вы видите, быть не свободным – это не иметь этого, не иметь ананды, восхваления, самадхи,меть эго, желания, чувствовать Я это Я, иметь привязанность. А быть свободным – это значит быть свободным от всего. Тогда у вас остается одно главное правило: всегда помнить о Бхагаване, и второе – никогда не забывать об этом. Другие правила не нужны. Если у вас есть это правило, остальные выполняются автоматически: яма, нияма, самьяма, виная, самайя – все это перерастает только в одно правило – единая самая, единая самая созерцания. Единая самая означает – ты находишься в Боге.