2015 12 19

Гуру и ученик. Практика санкальп.

Сатсанг – это искусство сидеть рядом с учителем. Это не лекция, не передача информации, а искусство сидеть, пока ум не успокоится, пока сердце не станет пустым, пока праны не войдут в центральный канал, пока внутренний свет не откроется. Не важно, сколько сидеть, может быть сто лет. Надо сидеть пока мы не доберемся до этой цели. Вот что такое сатсанг. Когда мы сидим на сатсанге важно оставить прошлое, оставить будущее, оставить привязанности, оставить концепции, оставить идею делателя, будто тебе что-то надо делать на будущее. Сказать себе: « Я уже все сделал. Я сделал не что-то конкретное на вчера, на завтра, я в принципе вообще все сделал навсегда. На все будущие жизни я все уже сделал. Мне ничего не надо делать». Когда мы это говорим, возникает бхава не-деяния. Мы можем быть ближе к своей настоящей природе, которая божественна, абсолютна, которая ничего никогда не делает, а не к ложной, которая все время думает категориями делания, делателя (*катритва будхи*). Она и не статична. Не проявленный Брахман он статичен. Но про динамическую сторону Абсолюта нельзя сказать, что она статична. Она двигается, она тоже может быть динамичной, но она не делатель, она не делает, она играет. Поэтому и называется лила (чит шакти виласа). Вот играть могу, а делать нет, не хочу, не буду, потому что я не делатель, потому что я все сделал. Вот когда вы так себе скажите, осмыслите, войдете в эту бхаву много карм этой жизни, прошлой жизни покинут вас, потому что чувство делателя это следствие карм, перерождений в нижних мирах. Чувство игрока, чувство «я все сделал» это память высших миров.

На сатсанге мы просто сидим, освобождаемся от чувства «делателя». Чувство «делателя» связывает нас еще с другим чувством «я должен». Делатель и должен это неразрывные понятия. Раз я делаю, значит, я мотивирован. Если я мотивирован, у меня есть некие установки. Чувства, они все кармические, долги прошлых жизней. Т.е я должен, потому что я в прошлой жизни что-то там (как в миру говорят) накосячил. Поэтому я должен. Сейчас вот я должен отрабатывать этот мой кармический долг. А менталитет игры : я ничего не должен. Чтобы ничего не делать, надо не быть никому ничего не должным. В первую очередь самому себе. Часто в духовную жизнь мы с головой окунаемся, но появляются новые долги. Мы подходим к духовной жизни ни как к игре, а тоже как к карме. Снова я должен делать асаны, пранаямы пуджи, мантры, теургии, визуализации, практики, Махашанти. О, сколько я всего должен!

Но духовная жизнь – это не кармическая жизнь. К ней такой подход не приемлем. Конечно, это лучше чем заниматься сансарными делами. Постепенно мы в духовной жизни позицию «я должен» должны перевести на позицию «игра проявляется во мне, Дхарма проявляется во мне». Это не значит, что мы не практикуем. В состоянии игры вы можете практиковать гораздо больше, гораздо сильнее, гораздо аскетичнее. Ваша сила возрастет, ваша способность практиковать возрастет. Из состояния «я должен», я делаю на воле, отмечаю в дневнике, галочки ставлю. Два часа я поделаю мне уже тяжело. Но я исполнил долг, моя совесть чиста, я делал садхану. Но радости тоже нет. Просто есть развитие воли, просто я как спортсмен чего-то добился. Мое эго получает удовлетворение, что я сильнее стал, сумел себя пересилить. Но превратить всю жизнь в практику, таким образом, не возможно.

Из состояния игры вы практикуете непрерывно, практика не прекращается и не завершается. И вы ее делаете не из состояния «долженствования» а из вашей природы. Т.е. вы не можете не практиковать. Как это не практиковать? Не естественно для вас. Потому что практика заключается в естественном пребывании в божественном. И если вы получили этот вкус однажды, вы не можете в нем не быть. Это пребывание в повышенном состоянии осознанности, в распахнутости ума. А из осознанности все понятно, что практиковать надо. Кто же это отрицает? Но практиковать не из «долженствования», а из состояния игры. Из состояния ясности понятно как с пранами работать, как с тонким телом работать. Но это уже не то что вы практикуете, а божественный дух через вас пробивается в глубины темноты материи, продолжая и продолжая осветляться. Так его игра, лила проявляется. Но вот этого эго, которое чего-то там кому-то должно, больше нет; оно не надоедает, оно вас не ограничивает. Вместо этого вы видите, что вся жизнь превращается в непрерывное пребывание в естественной игре. Это так практикуют мастера.

Сатсанг – это когда мы тренируемся быть мастерами, убирая чувство «я должен», убирая чувство «я еще не сделал», когда мы убираем забегание в будущее, когда мы осознаем настоящее. Ритуальные практики, мантры, призывание с божествами по-настоящему возможны только из этого состояния. Потому что достучаться до божественных сил из обыденного ума сложно, вообще невозможно. Практики, проводимые на таком уровне, будут давать эффект, но как крийя как очищение, как благочестивая деятельность. Но даршан божеств, нисхождение благословения Ануграха шакти это уже вряд ли. Слишком еще ум двойственно-цепкий. Но вот когда мы делаем то же самое из состояния не-деяния, из недвойственности, из игры, божества откликаются, божественные силы нисходят через ваши каналы, таинство, мистерия происходит. Потому что мы становимся как бы на один уровень с божествами. Божества будут общаться с божествами. Им интересно играть с божествами. Поэтому они проявляются, когда вы их призываете, когда вы читаете мантры. Поэтому мантры арати, пуджи, визуализации становятся эффективными. И вот сатсанг – это такое время, когда кармы ученика как бы замораживаются или блокируются на это время. Потому что он попадает в силовое поле Гуру, в поле не-деяния, в поле присутствия, значит, он может свое не-деяние, свое присутствие в этом поле легче активировать. И вот тогда возможна передача.

Что такое передача? Книга Свами Сатьянанда Сарасвати, ученика Свами Шивананды. Она называется «Свет на взаимоотношения Гуру и ученика». Их взгляды практически во многом совпадают со взглядами нашей линии.

Передача.

Передача – это основа отношений между Гуру и учеником. Это метод Гуру для обучения ученика. В обычной жизни мы все зависим от слов. Без слов мы не можем взаимодействовать. Учитель инструктирует ученика вербально или через книги и уроки. Это формальное образование. Для глухих, немых или слепых образование или получение инструкций становится проблемой. Поэтому система образования в области передачи знания зависит от органов чувств. Однако между Гуру и учеником существует другой способ осознания. Эта мера осознания далеко превосходит любую получаемую из внешних органов познавания, которая присутствует в человеке. Она превосходит барьеры времени и пространства. Гуру и ученик могут общаться, даже если находятся в тысячи миль друг от друга. Они просто настраиваются на одну частоту, а послание начинает течь. Если вы когда-нибудь видели в работе телексную машину, вы можете представить, что я имею в виду. Обычно мы воспринимаем мир через чувства. Наш мозг принимает и расшифровывает информацию, определенные знания складываются или вычитаются. Однако полученные знания находятся под влиянием наших прошлых впечатлений, способов, которыми мы их получили и поняли. Другими словами, знания, которые мы получаем, зависят от уровня нашего восприятия и качества нашего интеллекта. Если наш интеллект слаб, то и знания наши затемнены и им не хватает чистоты. В методе передачи ученик должен перепрыгнуть через свой интеллект. Он должен жить в плане чистого сознания. На этом плане нет никакой логики или причин. В этом состоянии один плюс один необязательно будет два. Ученик открыт и восприимчив. Его ум не зависит от чувств и от книжных знаний. То, что говорят книги, может быть абсолютно верно, но ученик концентрировал эти знания. Его ум не зависит от условий. Один плюс один может быть равно двум, но он не поверит в это, просто потому, что книги говорят так. Он поверит этому только после личного опыта. Когда ученик разобусловил свой ум и получил свое высокое сознание свободное от всех ограничений, тогда начинает работать его интуиция. Интуиция – это самая высокая форма знания. Именно интуиция создает гениев во всех областях, таких как живопись, наука, музыка. Из этого можно видеть, что знания, полученные при помощи интуиции или передачи намного более точны. Так же и в духовной жизни. Только когда способности к интуиции начинают проявляться, ученик становится законченным. Именно в такое время Гуру может передавать высокое знание своему ученику. Именно тогда он использует своего ученика как средство для распространения своей миссии далеко и широко. Для того чтобы подготовиться к этой стадии ученик должен жить очень близко от Гуру. Он должен пытаться поднять свое сознание до осознания своего Гуру. Он должен сделать свой ум простым, чтобы инструкции могли быть получены. Он должен стать хорошим проводником для Гуру.

Что такое передача? Что передается? В процессе Ануттара-тантры передается то, что называют Брахма-джняна, Атма-джняна, Брахма ахам бхава, Гуру-таттва. Разные названия. Трудно выразить что же это такое. Если вы почитаете толкование санскритских терминов, вы разберетесь. Например, джняна – это мудрость, постижение Абсолюта. Брахма-джняня – знание Брахмана. Атма-джняна – знание высшего «Я». Брахма ахам бхава – чувство я есть Абсолют. Гуру-таттва означает сущность духовного учителя внутри. Т.е. передача – это передача трансцендентной субстанции. Если говорить просто, энергии божественной благодати. Это трансцендентная субстанция не видима, но она очень влиятельна. Она обладает огромной силой и огромным могуществом. Есть металлы, которые стоят очень дорого, но сами могут весить немного. Дорогие очень вещества: алмазы, золото, платина, родий, рог носорога, колифорий. 1 грамм 6000000 стоит. Их очень трудно добыть на этой земле. Есть тритий. Вы его покупаете, он всю жизнь светит, без дополнительных источников энергии, но стоит вечный фонарик несколько миллионов. Т.е. эта субстанция не встречается в земных условиях. Ее трудно добывать или трудно создавать. Но когда вы ее получаете, она обладает огромным эффектом. Таким же образом, на пути Анутара-тантры передача Гуру-таттвы ученику означает, что ученик начинает настраиваться на видение, на понимание Гуру. Но это не передача на уровне ума, на уровне воли, на уровне эго. Это передача воззрения, осознавания и созерцания.

Наивысший способ передачи не умственный, безмолвный. Это возможно, когда ученик полностью созрел, когда он настолько пуст, что ничто в нем больше не мешает процессу заливки. Например, есть история про Наропу и Тилопу. Тилопа двадцать три раза сталкивал Наропу с очищающимися ситуациями, давая переживать ему различные состояния недвойственности, сталкивая его с кармами. Это один из прямых методов называемых ***олцку***, старая школа. В чем она заключалась? Учитель не учит ученика, ученик уже достаточно подготовлен. Например, Наропа сам был преподавателем тантры, философии, в школе, университете Наланда. Это университет, который преподавал ведические науки и буддийские, тантру, разные другие Учения. Т.е. он сам был уже зрелым учеником. Он пошел учиться к Тилопе потому что он чувствовал, что, не смотря на его огромные знания у него нет реализации. Но Тилопа не передавал ему философию, доктрины, теорию. Он передавал ему Гуру-таттву, Брахма-таттву, сознание, передавал очень необычным образом. Он создавал такие ситуации, где кармы Наропы обнажались. А затем просто показывал, как бы он на эти кармы реагировал, передавал ему способ видения этих карм.

Иногда, были очень неоднозначные ситуации. Например, когда один раджа ехал со слонами, солдатами, Тилопа сказал Наропе: «Пойди, попробуй стянуть этого принца, а то он слишком гордый едет на слоне». Наропа пошел, задание Гуру нужно выполнить, и попытался стянуть принца со слона. На него набросились охранники, избили его. Полуживой, он приплелся, а Тилопа как бы так как ни в чем не бывало, спрашивает: «Наропа, что это с тобой?» Наропа говорит: «Что не видишь? Ты спрашиваешь, что со мной? Я тут до полусмерти избитый» Т.е. он совершенно подпал под кармы и был очень сильный выход кармы. В этот момент Тилопа внезапно дает ему наставления. Он говорит: «Пойми Наропа. Вот этот олень под названием «тело» это твоя большая иллюзия. Тебя держит не сансара, а твоя привязанность к ней. Устрани свою привязанность». Он целую песню поет ему в это время. Это ведь не время для передачи, казалось бы, лечиться надо человеку, а он ему дает наставления, обнажая сущностный слой сознания. В другой раз Наропу пригласили на свадьбу, как знаете, приглашают садху на бандару. Бандара, это значит, садху берет карму домохозяев. Угостили там чем-то. Он принес то, чем угостили своему учителю. Там было блюдо из сорока ингредиентов и оно очень понравилось Тилопе. Он сказал ему: «Какое вкусное блюдо, принеси мне еще». Наропа пошел, его снова угостили. Вот когда он пошел в третий раз, ему сказали: «Нет ничего». Но он решил все-таки принести это блюдо, куда-то там взобрался и решил среди кастрюль поискать это блюдо. Охранники приняли его за вора, хорошо поколотили, с оскорблением выгнали. Он очень расстроенный приходит к Тилопе. Тот его спрашивает: «Что это с тобой Наропа?» И потом снова дает ему наставление: «Освободи свой разум. Ты что не понимаешь, что это все игра, не понимаешь, что все это иллюзия». Много раз он так являлся под видом рыбака, старика, старухи, которые разделывали собак, ели, варили. Он сталкивал Наропу с его ужасами, с его страхами, с его фобиями, с комплексами, с фиксированными идеями. И в момент самой кульминации, когда Наропа терял всякое самообладание, он внезапно говорил: « Ты, что не понимаешь? Это все иллюзия твоего ума. Оставайся в недвойственном состоянии».

Двадцать три особо сильных урока понадобились для того, чтобы развязать кармические узлы в потоке сознания Наропы. Трудно сказать, сколько жизней, возможно, один узел это одна жизнь. Тилопа выглядел учителем не сострадательным. Но с другой стороны, говоря языком дзэн, он был «добрее» собственной бабушки к Наропе. Методы такие, для того, чтобы он мог получить даршан как можно более в сжатые строки, раз он вырвался. Трудно сказать, сколько бы жизней понадобилось Наропе на развязывание этих двадцати трех кармических узлов. Но благодаря таким прямым столкновениям с недвойственной мудростью, он за короткое время освободил свой ум от двойственных представлений. Он сумел посмотреть на все ситуации глазами Тилопы и изменится. Это так сказать предварительная работа. Это подобно тому, если вам надо строить дом. Надо выкорчевать все корни, пни, подготовить почву. Это было разрыхление, подготовка почвы. И однажды, когда они сидели у костра, Тилопа сделал ему передачу, просто подошел, взмахнул перед ним истлевшей тряпкой у костра, потом еще ботинком ударил по голове его. Вот вся передача была. Никаких ритуалов, никаких мантр, но Наропа вошел в состоянии самадхи на полгода, и за полгода он достиг сиддхи и стал махасиддхом. Он стал самым знаменитым учеником махасиддха, учеником Тилопы. Это пример как может осуществляться прямая передача. И что передал ему Тилопа? Тилопа передал ему Брахма-таттву, осознавание недвойственности, осознавание пустоты. Это невидимая субстанция, но она очень могущественная. Эта субстанция сжигает миллионы прошлых жизней в сансаре. Она может быть совершенно неосязаемая, но она переживается учеником внутри как личный опыт. И этот личный опыт становится сильнее влияния кармы.

Так же как электричество передается в генерирующую станцию в различные места, таким же образом Гуру это электростанция, это безбрежное вместилище энергии, передающее эту энергию различным ученикам. Если ученик является хорошим средством, хорошим проводником он перенесет нагрузку легко. Но если он плохой проводник или скажем, если его каналы блокированы для этой энергии, то он будет иметь аварию из-за перегрузки. Точно так же предохранители взрываются, когда напряжение слишком высокое или если предохранителя нет. *Таким же образом ученик, который еще не готов принимать энергию терпит аварию.*

Традиция старой школы вот в такой прямой передаче. К этой традиции так же относится испытание учеников. Сначала мастер ставит определенную дистанцию, определенные барьеры. Ученик должен проявиться сам, он должен показать готовность к получению передачи, превзойти эту дистанцию, сломать или как-то обойти, перескочить эти барьеры, прорвать их. Эти барьеры внешние. Но, на самом деле, внешние барьеры выражают барьеры в уме, барьеры в сознании. Поэтому традиционно сиддхи древности испытывали учеников разными способами (так в тантрах даже предписано). В одной из тантр говорится, что в течение года и до трех лет учитель должен испытывать ученика разными способами, поразив его какими-то словами, поведением, внимательно наблюдая за его реакцией, если в нем достаточно веры, преданности, устремления к Освобождению. Считается, что есть критерии учеников не подходящих: полный сосуд, переполненный сосуд, нечистый сосуд и дырявый сосуд. Переполненный сосуд означает, что ученику мешают концепции, информация, которой он наполнен, представления. Не обязательно информация, различные жизненные установки, что делает его закрытым. Например, есть Дхарма, но какие-то вещи он может принять, а какие-то не может, потому что его старые установки ему мешают. Нечистый сосуд – есть какие-то загрязнения в карме, *мала*. Например, анава-мала, загрязнения связанные с комплексами, чувством «я маленький». Анава, что-то маленькое, (вообщем с эго), майя-мала с сильным различением, с сильной двойственностью. Карма-мала, загрязнения, связанные с чувством «я делатель, я должен», с обязательствами, какие-то разные установки. Все это разные комплексы в уме. Все это формы нечистого сосуда. Дырявый сосуд – есть утечки энергии в сознании. Т.е. сколько не заливай, оно утекает. Если, например, человек употребляет наркотики и у него есть вредные привычки, то. духовный свет, саттва не может удержаться. Вытекает через свадхистана-чакру, через сексуальное желание, через что-либо у него есть утечки энергии. Чтобы получить Гуру-таттву, надо очистить свой сосуд, сделать его пустым и устранить в нем дырки, чтобы Гуру-таттва уже не утекала (даже если получается). Тогда считается что ученик готов.

Согласно тантрийской классификации ученики бывают категории *вира, дивья и пашу,* героические, божественные и обычные. Считается, что в Кали-югу нет дивья, все одной категории, последней. *Дивья* – это божественный, он с юности стремится к Богу, к Освобождению, но что-то ему не хватает. *Вира* – героический, любит аскезы, любит тапас в горах, он обладает большой преданностью, легко отрекается от общества, от фиксированных идей, его интересует только Освобождение. Но его гордость еще ему мешает, часто его эго. Пашу бывает двух типов: дхармичный и сансарный. *Дхармичный пашу* уважает святых, читает шастры, делает практики, но он сильно обусловлен обществом. *Обычный пашу* не уважает святых, не выполняет практики, курит, ест мясо, пьет, живет так называемой обычной жизнью. Есть еще *маха пашу,* тяжелый случай. Это душа растения, душа животного получила случайно физическое тело, не пригодное для Дхармы. Передача Брахма-таттвы возможна для дивья, для вира, для пустых сосудов. Когда уже сознание подготовлено, тогда вот эта драгоценная субстанция передается. Тогда ученик способен принять, получить, использовать воззрение Гуру, сознание Гуру. Считается, что это короткий путь к пробуждению. Ученик тогда здесь выступает как наследный сын или дочь учителя. Тот, кто становится учеником, вступает в отношение как ученика сына, дочери в духовном смысле, конечно. И как наследство богатого отца переходит к ученику, так Брахма-таттва Гуру переходит к ученику. Это наследное богатство передается.

Особенность Брахма-таттвы такова, что при передаче от одного к другому она не утрачивается. Ее можно передавать до бесконечности, но она не уменьшается, так же как огонь от одной свечи к другой не уменьшается. Вы можете от одной свечи зажечь десять свечей, и огонь от первой свечи не уменьшится. Брахма-таттва сущность абсолютного сознания есть в каждом из нас, но она скрыта множеством карм. Если в тонкое тело заглянуть, то в нашем тонком теле уже есть предпосылки следующей жизни, кармические узлы на уровне сознания. Тонкое тело – это такая вибрирующая субстанция ума, и ум всегда вибрирует в каком-то направлении. Можно про кшатрия сказать, что он не может не воевать так, не сражаться. Его кармы толкают на это. Бандит не может не бандитствовать, кармы его души заставляют. Он против своей воли пойдет, если не будет это делать. Вор, не может не воровать, только если он сильно переменит себя. Богач не может не стремиться к богатству, его карма его заставляет. Таким же образом, верующий человек, монах, не может не монашествовать, его ум заставляет его это делать. Он в прошлой жизни клятвы давал, обеты, что будет всю жизнь молиться Богу, будет всю жизнь идти к этому. Все это карма. Карма толкает человека даже против его воли. Хорошая или плохая, заслуга или грех, все равно она толкает его. Как она его толкает? Ум всегда вибрирует в каком-то направлении, и человек следует за умом, за кармой тонкого тела. Кармические узлы – это когда ум вибрирует в определенных областях очень сильно и противостоять этой вибрации не возможно, если не применять средство, не делать тапасью.

Ум очень пластичная субстанция. Это только кажется, что человеку невозможно переродиться животным. Очень легко. Или трудно представить, что ангелом невозможно переродиться. Тоже возможно, божеством. Главное задать направление вибрации уму. Ум ничем не поддерживается, кроме прошлых впечатлений и тенденций, санкальп, намерений. Например, если человек привязан к карточным играм, он может переродиться духом в казино, духом карточных игр (если ум сильно захвачен). Таких духов очень много. Мы даже не представляем, сколько людей становится такими духами в соответствии со своими захваченностями, сколько людей становятся петрисами, духами предков, сколько людей становятся животными. В миры богов идут мало. Это действительно чистые, святые души.

Мир – это большой конвейер, если мы рассмотрим разные поколения. Есть поколение *минусовое* то, которое еще не родилось. Оно только ждет воплощение, зачатие ждет, оно выискивает утробу где-то на берегу чистого озера, в чистых странах. Своим ясновидящим зрением смотрит в хрустальный шар астрального мира, выискивает утробу будущих родителей, где бы воплотиться, смотрит, какая судьба его ждет, смотрит, подходящие родители или нет. Консультируется с духовными наставниками, которые говорят, когда будет благоприятное время для зачатия. Если родители аборт не сделают, оно воплотится. Это поколение будущего, оно еще не родилось, но в ближайшие десять лет родиться. Эти души еще не пришли, но они ждут воплощения. Кто-то воплотится из Мира петрисов, духов предков в астральных городах, кто-то из Мира голодных духов, кто-то из Мира претов. У них выбора нет, что попадется. Они рады любому лону, чреву. Кто-то воплотится из мира богов. Они выбирают себе богатые, влиятельные семьи или семьи садху практикующих. Вот это вот «минусовое» поколение. У них нет возраста, у них «минус 10».

Есть *нулевое поколение*. Оно сидит в утробах в виде эмбрионов. Несколько миллионов душ уже сейчас сидят в утробах. Их вынашивают. «Нулевое» рождается в данный момент в родильных домах. Есть поколение тех, которые живут уже *следующие 10 лет*. Есть поколение *двадцатилетних*. Оно только-только осваивает мир*,* становится в этом социуме, понимает его законы, осмысляет себя. Есть поколение *тридцатилетних*, которое пришло в себя, кое-что поняло в этом мире, их научили. Есть поколение *сорокалетних*, которое все держит в этом мире: бизнес, отношения, должности, власть. Есть поколение *пятидесятилетних, шестидесятилетних* которые занимают самые высшие какие-то области в этом мире: специалистов, экспертов, властителей. Есть поколение *семидесятилетних,* которые уже ушли от дел и занимаются тем, что вспоминают, как они жили, пишут мемуары и заботятся, чтобы их глаза видели хорошо, чтобы они ходить могли, чтобы они могли есть и слышать хорошо. Их уже не заботит бизнес, власть, политика. Их заботы о том, какой у них сахар в крови, хорошо ли работает их желудок, какая у них печень, какое у них зрение, какие у них суставы, какое лекарство пить. Не все доживают до этого поколения. Некоторые из них в домах престарелых, т.е. для них уже цикл заканчивается. Есть поколение *восьмидесятилетних*, кто дожил. Кто-то из них живет, кто-то находится в реанимации. Это поколение, которое уже снова идет к обнулению. Следующее поколение *девяностолетних.* Их очень мало. Остальные души уже прошли бардо.

И вот так поколение за поколением одни меняются на других. И мы так же двигаемся от одного поколения к другому. Мы были поколением «минус» с возрастом, выбирали рождение, стали поколением «нуль» в утробе матери, потом родились. Если нам сейчас сорок лет мы поколение «плюс четыре». Когда нам станет шестьдесят лет, мы станем таким поколением, в семьдесят станет вопрос престарелых домов и прочих больниц, если мы к тому времени свою прану не разовьем. В восемьдесят лет встанет вопрос завершение цикла, выживаемости, перерождения. Это так при хороших раскладах. Продолжительность жизни – это часто даже не восемьдесят лет. В России шестьдесят четыре среднее. Это такой один большой конвейер. Смена поколений. Одни ждут воплощения, другие выходят из утробы, третьи накапливают деньги, женятся, четвертые всем правят, пятые лечатся, шестые готовятся к дому престарелых, седьмые переходят в бардо. Большой конвейер. Круг рождения и смерти. Это и есть сансара. Те, кто еще не освоились с этим миром, пребывают в таких иллюзорных состояниях как дети, волшебные миры, сказки, детство. Среднее поколение полностью захвачено этой жизнью. Их научили, как выживать в этой жизни, но они полностью захвачены. Они отдают всего себя этому. Этот мир их околдовал, привязал, и у них нет шанса даже голову поднять. Старое поколение кое-что поняли, но уже поздно, жизнь прошла, ничего другого впереди нет.

Но вот передача Брахма-таттвы разрывает этот круг рождения и смертей, когда можно не следовать этой бесконечности, этим бесконечным циклам. Она развязывает кармы в потоке сознания. Наш поток сознания постоянно вибрирует и в нем есть определенные узлы, они и побуждают создавать новые тела, новые кармы. Даже небольшой узел может создать целую новую жизнь, новое тело. Передача развязывает эти узлы: все, не будет этой жизни. Изменил настроение, изменил осознавание, изменил оценку и следующей жизни не будет. Какой-то комплекс, фобия, какое-то незрелое видение ушло.

Когда ученик еще недостаточно развит Гуру готовит его ум и эмоции через систематические способы обучения. Но если ученик достаточно развит, тогда нет необходимости учителю учить чему-либо. Тогда внутренняя связь между обоими возникает сама собой. Как только ученик настраивается на Гуру, энергия начинает по нему течь. Для успешного осуществления передачи в ученике не должно быть никаких ментальных, физических или духовных блоков. Гуру и ученик должны действовать на одном и том же плане. Физически они занимают два тела, но духовно они составляют одно тело. Нет никакого места для индивидуальности. Эго ученика полностью подавлено, благодаря его сдаче Гуру. Так он может общаться с Гуру на более высоких состояниях сознания и принимать его знания, благословения, мудрость. Они, эти передачи основываются на теории универсального ума. Каждый из нас имеет собственный ум, который называется индивидуальным умом.

Он полностью связан с большим компонентом, который называется универсальным умом. Каждый из нас является частью этого ума. Идея индивидуальности присутствует только из-за эго. Когда-то, когда эго удаляется, универсальный ум становится функционирующим. Если мы являемся частями этого универсального ума, тогда мы все связаны друг с другом только невидимой нитью. Тогда я могу передавать тебе, а ты можешь передавать другому человеку без малейшей трудности. Но из-за авидьи, невежества, эго и кармы, мы все связаны чувством индивидуальности и не можем действовать на этом плане. Гуру, однако, развил универсальный ум. Он не зависит от законов, которые управляют индивидуальным умом. Следовательно, он может передавать свои мысли в любое место, потому что универсальный ум может объединиться с каждым умом в любое время и в любом месте. Вы должны как следует понять это. Две индивидуальности, которые духовно связаны, могут всегда связываться друг с другом, потому что они имеют один и тот же самый ум. Ученик, который сдался Гуру, является частью универсального ума. Поэтому он и Гуру одно. Их умы связаны. Тогда это не вопрос передачи, а вопрос общения и внутреннего союза.

Что значит сдача Гуру? В данном случае, сдача это предание себя. Гуру – это не человек, а внутренний свет внутри вас. Сначала мы воспринимаем Гуру как что-то внешнее, линия передачи Гуру, божество Ишта-девата. Но такие отношения нужны только для того, чтобы подготовить ученика к встрече с садгуру. Садгуру находится как снаружи, так и внутри. Но просветление возможно, когда вы обнаружите садгуру внутри. Но сразу обнаружить садгуру внутри невозможно, а тем более сдаться ему. Сдаться означает полностью открыться, вступить в связь, отпустить все кармы, которые держат, и начать жить светом садгуру внутри. Но кармы, ум, эго не дают этой возможности делать. Поэтому сначала воспитание ученика идет на внешнем плане через внешнюю сдачу. И когда эго получило такой опыт смирения, самоотдачи, отпускания, отсечения, оно понимает, как взаимодействовать по такой же схеме с внутренним садгуру. Внутри вас есть божественный свет, это и есть садгуру. Вы так же есть и душа. Душа, эго, вот она составляет наше эго как личность. Она является причиной будущих рождений. И у существ с нижних планов, сансарных миров эго развито в той или иной степени (кармы составляющие душу), а свет садгуру внутри него как бы ни существует, он подавлен.

У человека свет садгуру пробужден только у святых, практикующих, у садху. А главная сила действующей кармы это его эго. У божественных существ свет садгуру сияет, а эго подчинено, эго усмирено. И чем более высоко божественное существо, тем сильнее сияет свет садгуру. Т.е. с одной стороны – Атман, свет садгуру, с другой стороны – душа и эго. И вот если они уравновешены, то это мир чистых стран, мир небесных существ, которые пребывают в гармонии, хоть и имеют двойственные представления, еще не полностью просветлены. Вот если эго перевешивает и Атман скрыт, если закрыт силами кармы, то это нижние миры или Мир людей. Атман существует, но эго полностью его закрывает. Например, в адских измерениях, в Мире животных, в Мире претов, в Мире приведений Атман есть, но его как будто не существует, эго его закрывает. Мир ангелов, девов, божеств – Атман перевешивает над эго. Эго есть, но оно усмирено и полностью подчинено Атману. И вот из-за взаимоотношений эго и садгуру внутри Атмана, человек приобретает тело божества, духа, человека или животного и попадает в миры небес или в нижние миры. В процессе садханы, самоотдачи мы должны возвысить садгуру над эго и полностью подчинить эго садгуру. Здесь не может быть равенства между эго и между Атманом. Потому что равенство это означает, вы уравниваете царя и простолюдина, царя и крестьянина или глупца и мудреца. Гармония природы, закон Риты говорит, что эго должно быть полностью подчинено Атману. Здесь не идет вопрос о демократии, это невозможно. Здесь такая монархия, полная монархия. Сдача означает, мы подчиняем эго Атману, подчиняем эго божественному свету.

Очень часто ученик живет в болоте индивидуального ума. Иногда, или очень часто Гуру посылает ему послание, но они попадают в глухие уши. Иногда, в редкие моменты осознание ученика усиливаются, и он начинает принимать передачи Гуру. Но когда осознание падает, восприимчивость затемняется и ученик управляется собственным умом. Естественно, Гуру не может полагаться слишком на такого ученика чье состояние непрерывно колеблется. По этой причине Гуру всегда очень разборчив при выборе ученика, который должен быть его средством. Не каждый может быть хорошим проводником. Только ученик, который может трансформировать мысли Гуру в действия, пригоден, чтобы получать их. Когда кто-нибудь становится учеником, эта связь с Гуру должна быть устроена определенным образом. Гораздо более сильный способ – жить с Гуру. Духовная жизнь не состоит только из обучения. Должно прийти время в жизнь ученика, когда все вопросы и сомнения должны прекратиться, и он должен развить отношения с Гуру на основе передачи и контакта. Гуру может проводить или не проводить лекции и сатсанги. Он может редко встречать своего ученика, но важно, чтобы Гуру и ученик являлись передатчиком и приемником. Это истинные отношения между Гуру и учеником.

Коренной вопрос учения самоотдачи Прапати-йога, Атма-ниведана в чем? Под чьей властью находится душа. Под чьей властью находится душа, то ту энергию она и проводит. Если душа находится под властью эгрегора денег, под властью эго, она служит деньгам. Под чьей властью, тому она и служит. Бывает, душа находится под властью клеш, грубых мирских желаний. Это значит, что энергия клеш станет носителем в следующей жизни, перенесет ее в такой мир, где эти желания разовьются в тело, в локу, в мир, и она будет испытывать перерождения для этого. Бывает, душа находится под властью ума. Ум управляет душой. Душа бессильна перед умом, она слушает, что говорит ум. Это значит, что сила ума получила власть над душой, они переправят ее в следующей жизни в такой мир; может быть, это будет ментальный мир. Может даже у нее не будет грубого тела, но она будет служить определенным идеям, концепциям. И в зависимости от того чистые или нечистые концепции, это будут чистые или нечистые миры. Бывает, душа находится под властью воли. Воля аспект причинного тела. Возможно, душа попадет в какие-то магические миры, где сила и воля будут оперировать реальностью, если это воля сильная. А если эта воля не сильная, то она подпадет под волю какого-то духа. У многих духов есть целое царство в тонком мире. Это вообще отдельная тема. Она подпадет под его власть, будет солдатом каким-нибудь. Есть области тонкого мира, близкого к миру людей, которые контролируются духами.

Вот мы поем Ганапати и призываем его вначале каждого действия. Это традиция. Почему? Чтобы энергия низших духов не мешала нам, чтобы быть свободным от этой энергии, чтобы Ганапати, Ганеша защитил нас. Многие духи контролируют области тонкого мира, живут по много сотен лет, становятся опытными. Они наблюдают души физического мира, и, когда души перерождаются, они своей силой захватывают их, не дают им входить в чистый свет. Например, душа видит чистый свет, она понимает: «Вот оно божественное, вот к чему я все время стремилась». В это время они появляются и говорят: «Нет, нет, тебе туда не надо, тебе еще рано. Вот смотри как у нас хорошо. Мы тебе предоставим то-то, приходи к нам» и попадают. У них есть целые города, дворцы, свои собственные армии, интересы, своя политика, целые отдельные миры. И душа может так подпасть. Если душа находится во власти негативных существ тонкого мира, то эти существа, в момент смерти, управляя ею, ведут ее в свой мир. Если душа находится под властью родовых линий животных, она в следующей жизни управляется силами родовых линий, попадает в Мир животных. Например, если человек поклонялся шаманскому тетему, какому-нибудь животному.

Вопрос самоотдачи в том, в какой власти находится душа. Душа она не может без власти. Душа не является суверенной, она не сама по себе, она не независима. Душа всегда зависимое существо, она всегда вторичное существо. Вопрос только в чьей она власти. Т.е. не рассматривается, что душа свободна. Она изначально не свободна. Есть свободные души, конечно, это сиддха пуруши, совершенные души, нитья сиддхи, дживанмукты. Это свободные души. Например, Даттатрея, Гуру Брахмананда, Шанкара. Махапуруши, тама пуруши, Вишну, Брахма. Шива, или риши, такие, как Васиштха, Вишвамитра. Много святых душ. Джняни, сиддхи – это свободные души, т.е. те, которые ни от чего не зависят, не находятся ни под чьей властью. Души святых. В чем их свобода? В том, что они находятся под властью Бога, под властью божественного. Свобода святых это не свобода действовать по своему эго. Это всегда свобода служить Богу. Все боги, все ангелы, все девы служат Богу, они являются проводниками божественной воли, их власть божественна. Они свободные боги, потому что Бог – это свобода, Бог ничем не ограничивает Атман, Брахман, они душу не ограничивают. Поэтому, когда душа подпадает под власть Абсолюта, она обретает свободу в Боге. Но все другие души, которые не являются дживанмуктами или нитья сидхами не свободны, они находятся под чьей-то властью. Власть – это конкретная энергия. Это не вопрос дискуссии, не вопрос философских диспутов, просто душа находится во власти. Как бы с этим ничего не поделать. Т.е. человек может говорить любые вещи, может осуждать и философию Адвайты, так же как Гуру, как монах, как садху. А душа она находится в другой власти.

Коренной вопрос самоотдачи – изменить власть над душой, когда душа отрывается от одной власти и получает власть над другой. Что это напоминает? Это как эмиграция. Когда человек жил в одной стране, он эмигрирует в другую страну, получает там паспорт, вступает в юридические отношения с новым государством. С тем прекращаются отношения. Тогда юрисдикция старого государства на него не распространяется. Он подчиняется теперь юрисдикции нового государства. Например, в эпоху Советского Союза были диссиденты. Когда им не нравилась советская власть, они писали разные стихи. Их советские власти преследовали, тогда они уезжали за границу под власть другого государства. Вот самоотдача – это что-то что наподобие этого, когда душа отдает себя во власть Бога. Тогда ей не властны другие силы, другие энергии. Но все души живых существ связаны кармой и всегда находятся в чьей-то власти. И пока человек находится в теле, эта власть не видна, но при перерождении она становится видна. Иногда вопрос власти над душой спорный, т.е. юрисдикция души не четко определена, когда на нее одновременно претендуют и те и другие. Например, Васиштха в «Йоге Васиштхе» описывает, что в момент перерождения придут заслуги и грехи. Заслуги будут иметь вид божеств с двумя руками, с гирляндами, с лотосами. Грехи будут иметь вид мрачных существ или гневных божеств с чашей из черепов, с чашей из крови. Они будут говорить, что это душа наша. Другие будут говорить: «Нет, эта душа наша». Божества будут смотреть тонкое тело, и видеть в памяти ее заслуги, ее хорошие дела и говорить: « Потому, что она творила заслуги, хорошие дела, она в нашей власти». А духи, гневные существа будут смотреть в тонкое тело, смотреть ее грехи, омраченные состояния и говорить: «Нет, по причине того что у нее есть эти дела, она наша». И между ними будет идти перебранка, спор или битва. Все это тонкие энергии ума, которые сражаются за душу. Мы смотрим ведические фильмы, пураны читаем, боги, асуры сражаются. Почему они всегда сражаются? Так ведь? Казалось бы боги, святые должны быть с достаточной мудростью, чтобы их никто не доставал (асуры). А на самом деле это вечная битва, это части ума наши. Т.е. это состояние души, когда саттвичные, раджастичные и тамастичные силы между собой постоянно играют за власть. За что они сражаются? За власть над душою.

У Даттатреи был ученик, который получил мудрость и сиддхи от него. Его звали Картавирья Арджуна. Это был царь, получивший благословение. Его эго возгордилось собой. Во время охоты он однажды заблудился, упал с лошади, сломал ногу, ему стало дурно, он полз там без воды в пустыне и, в конце концов, оставил тело. Когда он оставил тело, пришли духи, чтобы забрать его, слуги Ямы. Но одновременно пришли посланцы от Даттатреи и сказали им, что он преданный Даттатреи и находится в нашей юрисдикции, эта душа не принадлежит вам. Слуги Ямы пробили по базе данных, пришел ответ, что он действительно связан с Даттатреей и находится под юрисдикцией Даттатреи, так как он преданный Даттатреи. То же самое как на границе. Смотрят ваш паспорт, данные в компьютер вводят, смотрят кто вы, откуда. И там наверху приняли решение оставить его, он не в их юрисдикции и пусть проходит преданный Даттатреи. С Даттатреей лучше не связываться. Лучше никогда не трогать преданного Даттатреи. Вот это власть над душой.

И когда у души нет какого-то покровителя, Ишта-деваты, Гуру или душа не предана своему Атману, она обязательно попадает под чью-то власть, не ей решать. Она не выбирает, не может выбирать. Выбирать могут святые, сиддха пуруши, по-настоящему шактиманы, реализовавшие джняну. А обычная душа она всегда в чьей-то власти. Это так же как на земле. Даже если вы не замечаете, вы находитесь под властью, под юрисдикцией какой-то страны. У вас есть какой-то паспорт, вы подчиняетесь каким-то законам, и вы не видите до тех пор, пока это не коснется. Как только это коснется, вы сразу увидите, на границе, например. Вы не пройдете просто так границу без паспорта. Так ведь? Вы не провезете, что вы хотите. Вам сразу покажут, кто контролирует эту землю. У этой земли есть силы, которые ее контролируют. Таким же образом и в тонком мире. Над душой есть очень много сил, и они уже давно распределили сферы, давно уже договорились, кто кому принадлежит. И душа там не очень много решает. Но если душа предается Атману, то она выходит из под такой юрисдикции. Самоотдача означает, что душа не имеет никакой другой власти над собой, кроме Бога. Над ней властен только Бог. Самоотдача означает, что душа перестает подчиняться уму, перестает подчиняться эго, перестает быть во власти желаний, во власти мира, во власти своей воли. Она говорит: «Теперь я буду слушать только Бога. Я буду в Его власти. Я предамся Его власти, потому что Его власть не ограничивает. Его власть благословляет, наделяет полной свободой».

Когда ученик может общаться с Гуру, даже после того как Гуру оставит свое смертное тело? Он может общаться с Гуру так же легко как если бы он все еще жил на земном плане. Может получать команды, инструкции от своего Гуру и стать средством для миссии Гуру после того как Гуру ушел на другой план. Именно для достижения этой цели должен готовиться каждый ученик. Это самый высокий вид ученичества.

Благословение Гуру.

Благословение Гуру это самая трудная для понимания вещь. И даже еще более трудная, для объяснения. Она достижима только для тех, кто восприимчив к ней. В Индии есть фраза, которая обычно используется, чтобы подчеркивать значение благословения Гуру в жизни ученика. Гуру крипа хикивала. Это означает, что только благословение Гуру может освободить ученика. Ученик, аспирант или садхака должны полностью осознавать, что как только он инициируется в практику йоги хатха-, карма-, джняна- или бхакти-йога самое важное и возможно самое трудное при достижении вещи – это контроль над умом. Это величайшее препятствие, с которым встречаются ученики. Они могут временно преуспеть в борьбе с буйством ума, но рано или поздно встретятся с ним снова и возможно с еще большей силой. Когда это случается даже самый осознанный и осторожный ученик, может потерять равновесие и контроль. Аспирант, который еще не определен и не уверен в себе может быть полностью разрушен. Почти невозможно контролировать шаблоны ума, особенно негативные аспекты, такие как ярость, ревность, жадность, страсть. Они захватывают ум со всех сторон. Несчастье человека в том, что он не может узнать, для чего они и он уступает им. Это величайшее препятствие. Необходимо найти способ преодолеть это до того, как человек достигнет духовного прогресса.

Такой способ у нас в традиции есть, он называется самоосвобождение. Мы сначала должны изучить теорию самоосвобождения, кто должен от чего освобождаться. Почему самоосвобождение? Чтобы изучить теорию, мы должны хотя бы узнать философию Адвайты. Например, есть Брахман, абсолютное сознание, он не имеет имени, не имеет формы, и он проявляется внутри нас как осознавание. Т.е. есть нечто, на что мы можем всегда полагаться. Есть способ быть в осознавании Брахмана, есть способ иметь логику, которая выражает состояние Абсолюта. И вот, когда наш ум, наша карма всплывает, мы должны научиться освобождать ум, освобождать карму с помощью самоосвобождения. Ментальное самоосвобождение дает нам такой инструмент на уровне ума. Например, когда вы переживаете что-то негативное или вам, что-то не нравится, вы просто вспоминаете эту формулу и говорите: «Брахман за пределами того, что нравится или не нравится. Поэтому я буду находиться в Брахмане, я буду находиться за пределами». Снова что-то всплывает, вы снова говорите. Например, вам не нравится какой-то человек или какие-то сложные отношения с другим человеком. Вы опять говорите: «В Брахмане нет субъекта или объекта, следовательно, все эти отношения иллюзия. Я не буду придавать им большого значения. Или, кажется, будто вам кто-то причиняет зло. Вы снова занимаете позицию: « Брахман свободен от добра и зла, он трансцендентен, поэтому я не буду обижаться, и не буду страдать из-за этого. Эту формулу очень глубоко на таком генетическом уровне надо в себя впитать и развить в целое мировоззрение (хотя бы на уровне логики, на уровне ума), привыкнуть мыслить в соответствии с логикой писания Адавайты, с логикой святых. Это мы называем ментальное самоосвобождение с помощью речи. Не обязательно это каждый раз проговаривать. Если вы будете проговаривать это с другими, они вас просто не поймут. Это нужно себе напоминать об этом. А с другими вы можете тренироваться, таким образом, во время занятий, договорившись друг с другом.

Но настоящее самоосвобождение, конечно, это не ментальный уровень. Настоящее самоосвобождение заключается в том, чтобы мы пребывали реально в переживании Брахмана, в переживании пространства созерцания. И следующий этап самоосвобождения, когда мы учимся созерцать, пребывать без оценок и суждений в состоянии подобном пространству. И когда всплывают ситуации, всплывают данные ума, мы, уже минуя ментальные речевое самоосвобождение, позволяем кармам, уму, растворяться в естественном состоянии осознанности. Но мы должны по-настоящему овладеть этим, получить определенный уровень мастерства, иначе это не сработает. Наши мысли обладают силой и чтобы растворить их, нужна другая сила и эта сила должна быть выращена внутри вас. Если этой силы не будет, то наши мысли получат власть над нами. Силой обладают наше эго и карма, впечатления тонкого тела. Наша память обладает огромной силой. Что в кладовой памяти у каждого за миллиарды прошлых жизней никто не знает, что всплывет это только можно только догадываться. Но карма действует так, что одна сила побеждает другую. Чтобы победить силу кармы, силу памяти, силу мысли, эмоции, мы должны развить свою силу созерцания. Т.е. наша практика осознанности вместе с верой и преданностью должны набрать определенную силу. Эта сила имеет название на санскрите. Она называется *джняна-шакти*, энергия мудрости и *сватантрия-шакти*, энергия свободы, энергия самоосвобождения. И когда эта сила у нас развита, тогда это возможно, самоосвобождение возможно.

Никто не является не восприимчивым. Все мы восприимчивы либо в одно время, либо в другое. Даже самый искренний и самый преданный ученик захватывается штормами и бурями, которые разрушают и расшатывают его ум. Иногда мы временно можем не подчиняться атакам ума. Но если мы тщательно проанализируем ситуацию, мы найдем, что нам удалось только подавить наши травмы. Фактически, они остаются скрытыми где-то в глубинах нашего ума, и требуется только маленькая искра для того, чтобы они воспламенились.

Есть такая индийская поговорка: чтобы узнать, что находится внутри сосуда, его надо взболтать. И если хотят испытать человека, то его просто хотят проверить. Однажды Шри Аурабиндо собирался читать лекцию в одном месте, на какой-то конференции. Эту конференцию организовывал судья этого округа. Пригласили Шри Ауробиндо, предварительно они встретились, обговорили эту конференцию, и судья как-то так сказал: «Все эти садху, йоги, только много говорят, а на самом деле никакой реализации, одно эго. Вот они ходят по этим конференциям, говоря современным языком». Он сказал это так, чтобы Ауробиндо слышал. Все другие на него зашикали, что после такого оскорбления, мы не придем на вашу конференцию. Шри Ауробиндо улыбнулся и сказал: «Вы все равно меня позовете на конференцию» и ушел. Когда конференция состоялась, он пришел, выступил. Потом судья пришел к нему с извинениями и сказал ему, что он просто хотел проверить его как садху, какова будет его реакция. Он увидел, что его реакция была достойной. Вообще судья повел себя как заклинатель змей. Это опасно. Если вы не обладаете полномочиями проверять других, лучше не делать этого. Потому что для, чтобы дергать тигра за усы надо самому быть носорогом. Таким же образом, к Сачитананда Ганапати пришли несколько человек и сказали: «Мы слышали вы большой Гуру, но мы хотели бы знать можете ли вы остановить дыхание». Он согласился и остановил дыхание. Они сказали ему: «Теперь мы хотим быть вашими учениками». Он ответил: «Но я не хочу, чтобы вы были моими учениками». Т.е. такие проверки всегда могут делать те, кто выше или те, кто равен, но не те, кто ниже. С ними не все так просто. Проверять более высокое сознание сложно.

Если мы подавляем эти атаки, иногда время от времени они могут извергаться, действуя как болезни на наше физическое тело. Итак, как мы должны бороться с нашим умом? Только благословением Гуру, которое сможет освободить нас от рабства ума. Только он один может дать нам силу, уравновешенность и хладнокровие для того, чтобы выдержать нападение наших ментальных патентов. Именно его благословение, помогает нам во время самых тяжелых испытаний. Без этого мы можем быть разрушены или разорваны на куски.

Духовная жизнь, конечно, это не детская прогулка на поляне. В процессе духовной жизни вы входите в такие области кармы, области тонкого мира о которых вы могли не подозревать, сталкиваетесь с такими противостоящими вам силами, которые могут легко вас одолеть, взять во власть, победить как практикующего. Всегда нужна поддержка. Такая поддержка это и есть принцип Прибежища. И мы имеем Прибежище. Вот Гуру-таттва, она проявляется как Древо Прибежища. Древо Прибежища обычно мы визуализируем так: Брахма, Вишну, Шива, семь риши, Даттатрея, Шри Шанкара, Гуру Брахмананда, в лучах света, в сияющих телах, на лотосах, внизу коренной Гуру, очень красивые изображения. Мы читаем мантру Прибежища. Но само Древо Прибежища – это как бы такая святая сила, которая всегда защищает. Есть визуализация или нет, мы должны иметь веру в эту святую силу, мы должны научиться ей доверять, научиться ее призывать в любой момент. Эта святая сила есть наше Высшее «Я», обращаться к Ишта-девате, божествам, которых мы призываем. Все это светлая сторона реальности, на которую мы опираемся, которая защищает нас от различных таких сил. Прибежище очень важно. Связь с Прибежищем должна с годами перерастать в глубокую веру, в искреннюю преданность, в полную самоотдачу. Фактически, вся жизнь садху – это служение Прибежищу, восхваление Прибежища, прославление Прибежища, созерцание Прибежища, медитация на Прибежище. Прибежище – это не один конкретный ученик или не одна конкретная линия. По большому счету Прибежище – это все святые энергии мироздания. Но они, конечно, персонифицированы в каких-то конкретных сущностях, божественных существах.

Только с его помощью мы можем держать высоко наши головы и снова идти по тропе. Но благословение Гуру не достигается так легко. Чтобы получить его мы должны быть искренними и полностью принадлежать ему. Мы должны принадлежать ему телом, умом и душой. Когда мы встретим трудности в нашей внешней и внутренней жизни, *он придет к нам на помощь, но не другим путем. Почему Гуру должен изливать на нас свои благословения, если мы не полностью готовы, чтобы принять его? Получив истинное благословение Гуру, ученик не будет иметь собственного ума по отношению к Гуру. Гуру думает, а ученик действует. Ученик не судит мысли Гуру, он принимает их, как если бы они были его собственные. Только такой ученик может принимать истинное благословение Гуру. Однако, если мы иногда еще не готовы принять благословение Гуру, он может помочь нам через какие-то наши трудности, чтобы облегчить их в какой-то небольшой мере. Это тоже его благословение, но это не полная сила его благословения. Полное благословение – это такое благословение, которое освобождает нас от всего рабства, которое задерживает наш рост как индивидуальности. Это именно то благословение, к получению которого мы должны стремиться и готовиться. Это благословение доступно только тому, кто не имеет никаких ожиданий. Мы часто стремимся приблизиться к Гуру, полные желаний и ожиданий. Некоторые ожидания более очевидны, другие более латентны. Но, тем не менее, они существуют. Это могут быть грубые раджастические желания как приобретение состояний, имени, славы, хорошего здоровья и счастья, и они могут быть более тонкими и сатвическими такими как просветление, прогресс в садхане, в ментальной силе, сиддхах. Не имеет значение, какие это желания. Мы должны стремиться к ним, ликвидируя их, тогда и только тогда Гуру подберет нас и понесет дальше.*

Гуру-таттва – это энергия, это не конкретная личность. Конкретная личность, это как острие этой энергии, а сама Гуру-таттва олицетворяется Древом Прибежища. В этом Древо Прибежище есть Парамгуру. Например, Авадхута Гуру Брахмананда, к которому вы всегда можете обращаться. Есть Гуру ачарья. Например, основатель философии и Адвайта-Веданты Ади Шанкарачарья. Есть садгуру как Ишта-девата Бхагаван Даттатрея, адигуру, Гуру всех Гуру, тот, кто дает Учение Адвайты, которого мы призываем каждый день на утренней сутре. Все это есть принцип Гуру, Гуру-таттва. Ученик в процессе садханы становится Атмана мукхи и переходит к Гуру мукхи. Мана мукхи – это значит, повернутый к своему уму, а значит к памяти, карме, к сансаре, к прошлым рождениям. И вот в процессе очищения и передачи, от состояния мана-мукхи он переходит в состояние Гуру-мукхи. Он становится повернутым к Гуру, принципу Гуру-таттвы. В конечном счете, он поворачивается к самому себе, к Высшему «Я». Гуру-таттва помогает, создает такой магнитный центр притяжения, который помогает ученику повернуться к своему Высшему «Я». На самом деле, учителю не нужно внимание учеников, так же как и Гуру Брахмананде или Даттатрее подношения. Они самодостаточные и свободные существа. Они хотят помочь ученику стать самодостаточным, свободным существом. Но вся проблема в том, что сам ученик не самодостаточен, не свободен. Именно потому, что он чувствует свою несвободу, он идет по духовному пути, чтобы освободиться. Нет свободных в сансаре, все души под чьей-то властью, кроме дживанмукт, сиддхапуруш, которые играют здесь, помогая другим. Поэтому все эти отношения – это нитья лила, вечная игра Гуру и ученика. Принцип Гуру олицетворяет здесь принцип Шивы, принцип ученика принцип дживы. Джива и Шива вечно играют. В конце концов, джива сливается с Шивой.

Очень часто Гуру льет благословение на ученика, но ученик не имеет глаз, чтобы видеть это. Благословение Гуру может проявиться разными путями. Оно может быть приятным и очаровательным или жестким и не приятным. Большинство учеников верит, что Гуру говорит добрыми и мягкими словами, он дарит благословения. И чем более приятен и очарователен Гуру, чем больше благословений им дарится. Но это не соответствует истине. Благословение Гуру временами может быть очень неприятным. Гуру как столяр, который орудует и режет кусок дерева до определенного размера, не проявляя ни малейшей жалости, пока он не сделает из него что-либо. До того как он начнет работать, столяр имеет четкое видение своего творения. Таким же образом Гуру рубит, пилит и режет ученика с четким видением того, что он пытается достичь и не показывает никакой жалости.

Есть традиции, где Гуру действует активно до тех пор, пока ученик не созреет. В традиции Ануттара-тантры предполагается, что ученик очень зрелый, зародив состояние осознанности и получив передачу он с ней работает. Вот эта передача внутри него играет роль представительства Гуру. Этот представитель Гуру – это внутри вас состояние осознанности, состояние созерцания, санкальпа. Т.е. Гуру уехал, но внутри вас осталась санкальпа. Например, Атма-вичара, состояние пространства или внешняя садхана. Она вас изнутри учит, если вы ее поддерживаете. Она отсекает ваши мысли, цепляния и выполняет ту нужную работу. Именно это, особенность Учения Ануттара-тантры. Но на более низких путях это не возможно. Тогда Гуру иногда действует активно, чтобы помогать ученику при условии, что у ученика есть преданность. Например, когда одному святому жертвовали деньги, он собирал эти деньги и куда-то уносил. Один ученик решил подсмотреть, куда он носит эти деньги, что он с ними делает. Он увидел, что святой садится в укромном месте, раскладывает деньги и потом начинает ругаться: «Ах ты, собака, ах ты пес, чтобы ты сдох, чтобы тебе там сгореть» и говорил имена тех, кто жертвовал. Ученик очень удивился, что это он говорит такое, ученики жертвуют, а он посылает такие пожелания. Он спросил у святого: «В чем дело? Как это Вы вообще такое делаете?» Гуру ответил: «Ах ты, пес означает, будь предан Богу как собака. Это благословение. Чтобы ты сгорел, значит, чтобы эго твое сгорело. Все ругательства были благословениями. Каждое выражало свое особое благословение. Каждый из них получает мое особое благословение».

Однажды к одному мастеру пришел ученик и попросил благословить его. Мастер сказал: «Да пусть тебя побыстрее бросит жена, пусть у тебя побыстрее не будет дома». Он сказал: «Что Вы говорите?». Мастер ответил ему: «Ты же попросил благословение. Ты же станешь садху, саньяси в этой жизни, достигнешь Бога». Это как в анекдоте про священника, который молился, чтобы попасть на небеса. Приходит ангел и говорит: «Господь услышал твои молитвы. Можешь сейчас собираться». Тот удивился: «Как, прямо сейчас?»

Но на пути Ануттара-тантры благословение в первую очередь касается пробуждения джняны, нашего внутреннего понимания. Самые два главных аспекта – это вера и джняна. Вера – это преданность, *джняна* – это созерцательная мудрость, когда они пробуждаются. Мы сами, опираясь на мудрость (*джняну*) можем очищать себя, освобождать себя. В этом принцип.самоосвобождения. Ануттара-тантра она оперирует к очень зрелым людям, обладающим высоким интеллектом, высоким уровнем понимания, тем, кто способен сам управлять своей жизнью с помощью внутреннего знания. Поэтому на пути Ануттара-тантры Гуру не очень дает советы в материальной жизни в конкретных вещах. Он говорит: «Вот мудрость, вот понимание. Если ты ее получишь, ты сам поймешь, как с внешней материальной жизнью справиться, как для своей линии жизни свою судьбу выбрать, как действовать, если ты осознан. Осознанность и вера в сочетание со святыми пробудят в тебе ясность и понимание. В тебе пробудится сватантрия, энергия внутренней свободы. И почувствовав, однажды, ее вкус ты безупречно сам будешь находить верные пути». Это особенность именно Ануттара-тантры. Потому что Ануттара-тантра не работает с чем-то конкретным, она работает с пространством нашего осознавания. Однажды ученик пришел к мастеру, попросил прямую передачу а потом спросил: «Как мне дальше жить, какие наставления по жизни Вы мне дадите». Мастер сказал: «Живи, как хочешь». Вот в этом принцип Ануттара-тантры, будь осознан и живи, как хочешь. Потому что если ты осознан, ты будешь всегда правильно жить. Ты не можешь жить не правильно. Другой вопрос, что нелегко быть осознанным. И чтобы быть осознанным люди выполняют аскезы, регулируемую садхану, принимают обеты, становятся саньяси, ведут жить полную дисциплины. Это очень важно. Потому что, чтобы стать осознанным надо посвятить всю жизнь этому. Но это мы делаем из состояния осознанности. Садху на пути Ануттара-тантры любую вещь делает из состояния осознанности. Из состояния осознанности он принимает ответственность за свою жизнь. И вот ответственность за свою жизнь и свою садхану вместе со свободой, это вторая особенность ученика на пути Ануттара-тантры.

Как столяр трансформирует дерево в объект полезный, пригодный и красивый Гуру трансформирует ученика в освобожденное существо, чтобы он был идущим светом для многих. Но это может произойти, только если ученик остается как кусок дерева спокойным, тихим и без эго, позволяя Гуру полностью трансформировать его. Понять Гуру нелегкое дело. Гуру может глубоко проникнуть в вашу личность, судить и оценивать вас, так как есть в действительности. Он может взвесить даже те наши силы и слабости, о которых мы в нас даже не подозреваем. Он будет использовать самые суровые методы, чтобы заставить нас осознать наши ограничения.

Самый суровый метод: смотри на мир как на иллюзию, практикуй Атма-вичару. На пути Ануттара-тантры мы действуем внутренним способом, не внешним. Вот старая школа – это суровые методы, даже во внешнем. Например, был один святой авадхута Кхори, который жил в пещере. Когда к нему приезжали какие-то индусы, которые хотели обучаться у него, благословения получить, он не пускал их в пещеру. Он занимал сидя в пещере позицию, где тропинка была видна, и когда приходили к нему, он начинал кидать камни. Так он отгонял непрошенных посетителей. Он говорил им: «Чего вы крутитесь. Я ничего не знаю, я простой, глупый старик. Не ходите сюда, уходите отсюда». Поведение авадхуты трудно предсказуемо.

Но когда мы говорим о нашей линии передачи, мы говорим о том, что надо хорошо овладеть методом, надо стать мастером метода, мастером созерцания, изучить в Праджня-янтре линию девяти санкальп, линию созерцания. Каждая санкальпа должна пройти через вас, растворить двойственные кармы, оставить навсегда благословение в вашей судьбе. Вот наши суровые методы такие, учиться созерцанию. Пока Атма-вичара, санкальпа «Сон», «Нисходящая сила», чистое видение, «единый вкус», «Все едино с умом», Брахма-вичара, «Свет», «Пространство» не войдут в вашу жизнь, пока вы с ними настолько не сольетесь, не станете одним, вы не сможете понять силу благословения линии созерцания. Линия божественной гордости, как божественного величия, медитация на махавакью Ахам Брахмасми, линия пространства Шамбхави-мудра, пока они не станут вашей плотью и кровью сложно понять Праджня-янтру. Учение девяти самоосвобождений, способность объединять присутствие подобное пространству с восприятием глаза, ушей, языка, с действиями речи мирными, нейтральными и гневными, с действиями тела мирными, нейтральными и гневными, с действиями ума, мыслями мирными нейтральными и гневными. Это как бы прожилка сознания энергий благословений, энергии метода. Только Праджня-янтра. Таким же образом это касается Нидра-янтры. Йога иллюзорного тела, Йога сновидений, Йога света, Йога чистой страны, Джьоти-йога, Шакти-янтра, управление энергией, умение вводить прану в центральный канал. Мастерство Ануттара-тантры очень тонкое. Здесь нет жестких методов. Это скорее изящное искусство, как игра на скрипке, может быть, что-то очень изящное. Но этим надо овладеть до уровня высочайшего мастерства. И на это уходят годы жизни, годы практики, когда вы должны углубляться, углубляться в это мастерство. И вот когда мастерство в методе соединяется с преданностью и самоотдачей. Потому что без преданности и самоотдачи мастерство сделает вас сильным окультистом, магом, но она не сделает вас пробужденным никогда. Тогда вы получаете дух линии передачи.

Даже суровые методы – это тоже благословение Гуру. Фактически если ученик не испытал этого, он не знал Гуру в действительности. Для того, чтобы получить и понять благословение Гуру, надо приблизиться к нему с искренностью, преданностью, и самоотверженностью ничего не ожидая, получая все, что он дает с покорностью и всегда стремиться поддерживать союз и единение с Гуру. Слова Свами Сатьянанды подходящие к этому вопросу: «По всему миру есть традиция благословения Гуру в жизни. Ученик, которому предназначено благословение Гуру редкое явление. Я часто думаю, почему Свами Шивананда выбрал меня. Я думаю, это могло быть по одной причине. В течение моей жизни с ним не было ни одного момента, где бы я не был с ним в связи, во взаимоотношении с ним. Я всегда следовал за ним четко. Я замечал каждое его слово и выражение. Я наблюдал каждое движение его жизни. Даже обычное его действие давало мне много объяснений. Были времена, когда я точно знал что он дома, в других случаях я мог предсказать что он собирается сделать. Ученик должен понять мысли Гуру до того, как Гуру станет действовать. Этот вид союза между Гуру и учеником должен быть достигнут. Тогда благословение течет автоматически. Поэтому годы назад я пришел к заключению: объединись со своим Гуру, стань един с ним, так как сахар растворяется в молоке. Они становятся едиными, не остаются отдельными веществами. Молоко становится сахаром, а сахар молоком.

Прямая передача, даршан самоузнавания, пратья пхиджня даршан – это особенности Учения Ануттара-тантры, когда ум ученика и ум Гуру смешивается. При этом мы не говорим об относительных умах. Нет смысла смешивать какие-то относительные вещи. Из них не приходит реализация. Например, вы любите Киркорова, а я люблю Бетховена. Это не значит, что вы должны полюбить Бетховена при передаче. Это все относительно и неважно. Вы любите греческий салат, а я люблю салат из капусты. Это все относительные вкусы. У вас есть какие-то представления. Вопрос в том, чтобы передача произошла, смешение произошло не на концептуальном, а на тонком уровне, чтобы это неконцептуальное пространство осознавания раскрылась так же как в потоке сознания Гуру, и вот там Гуру и ученик одно. Когда раскрывается неконцептуальное сознание, вы начинаете жить им, руководствоваться. Оно становится вашей сущностью, это вы обнаружите, это ваша собственная природная сущность. Это ваше естественное состояние, но вы о нем не знали. Это ваш садгуру внутри. Вопрос в том, чтобы пробудить садгуру внутри, а затем отдаться ему. Сначала надо узнать, что он есть, потом пробудить, потом ему предаться, а потом растворятся все ваши кармы. Пока вы не предадитесь полностью, тотально, целиком, ваши кармы не растворятся. Все равно они будут. Это полная сдача. Это сдача не внешнему человеку, а вашему внутреннему свету. Это и есть садгуру внутри. Но чтобы ему предаться, его надо в себе хоть немного почувствовать, немного раскрыть. И пратья пхиджня даршан – прямая передача. Это вновь и вновь Гуру передает немного: почувствуй, он есть в тебе, распахни ум, отсеки оценки, будь без оценок, будь без суждений. Жизнь подкидывает нам миллионы разных ситуаций. Вот это состояние можно почувствовать во время медитации Махашанти, когда вы сидите в идеальных условиях в Шамбхаве-мудре, при концентрации. Разные переживания, так или иначе близкие. Но в жизни это теряется. Почему? Потому что у майи есть миллионы, сотни, тысячи крючков за которые она снова дергает сознание, завлекает его вновь и вновь. Мы должны выработать тысячи способов оставаться в естественной осознанности, оставаться в состоянии садгуру, в состоянии созерцания, когда мы ходим, едим, разговариваем, испытываем вкусы, видим что-либо, когда мысли такие приходят мысли другие. Наше созерцание должно овладеть этими миллионами разных методов. Вот только тогда вся жизнь станет практикой. Только тогда мы обретем мастерство в практике. И вот одна из передач Гуру, это когда в совершенно конкретной жизненной ситуации он передает, как на нее смотреть в состоянии осознанности, как к ней относиться из воззрения, из созерцания, как даже в ней не терять состояние осознанности, когда наш ум забывает, как действовать. Потому что многие ситуации в жизни просто парализуют ум, парализуют нашу способность быть в созерцании. Тогда ученик говорил: «Да, я был в ритрите, я был такой осознанный. А вот сейчас все ушло. Сейчас все пропало. Я снова действую из ума». А можно действовать из другого. Вот состояние передачи, это когда не прерывно транслируется Брахма Ахам Бхава, когда состояние непрерывной осознанности возможно во время любых восприятий.

Молоко становится сахаром, а сахар молоком. Они принимают качества друг друга. Этот вид союза должен быть достигнут, затем благословение Гуру всегда *будет присутствовать.*

Состояние непрерывной осознанности – это не медитация. Медитировать надо, но само состояние естественной осознанности это не медитация, это не ввод ума внутрь, не выведение его наружу, это не избегание неприятных раздражителей, звуков, например. Если вы избегаете неприятных звуков, они сбивают вас в медитации. Сядьте рядом с дрелью, рядом с дверью, которая хлопает, попробуйте медитировать и наслаждаться. Это не визуализация. Визуализация может использоваться как метод, но это не есть изначальная осознанность. Это не мысленный поток, но это не пресечение мысленного потока. Это не рефлексия, когда ум отражает мысленные ментальные процессы, сам с собой обсуждает их или даже с другими анализирует. Это не оценки и не суждения. Вот его называют обнаженное осознавание. Обнаженное, как будто бы с него все одежды сняли. Когда ваше сознание обнажено, вы обнаруживаете, что у него нет препятствий, нет конфигураций, оно свободно плывет во все стороны, вправо, влево, вверх, вниз. Но вы его не можете сами расширять как-то, оно безусильно потому оно естественно. Оно само открывается, если вы избегаете оценок и суждений. Вот есть слой ума, вибрирующий как впереди ментальный экран, который вибрирует постоянно. Это и есть оценки и суждения. Вот если вы глубже войдете в слой без оценок и суждений, вот там ум не вибрирует. Вибрирующий ум – это ваша карма. Там скрыты ваши будущие жизни, ваши будущие тела, рождения, будущие супруги, дети, мужья, дома, вот в этих вибрациях. Если вы глубже пойдете без оценок и суждений, там есть чистое пустое светоносное пространство, где нет кармы.

Обнаженное осознавание означает утвердиться в этой невибрирующей части сознания, чтобы она стала вашим внутренним магнитом, внутренним центром тяготения. И здесь вы ничего не можете делать, но можете быть в обнаженном осознавании, вы можете предаться ему. И тогда этот внутренний магнит сам вас потянет. Он обладает огромной магнетичностью. Вы можете быть бдительным, просто оставаться бдительным. Этого достаточно. И вот тогда вы все видите, все слышите, но ни с чем не отождествляетесь. Один ученик попросил мастера дать ему прямую передачу, и мастер долго отказывал ему. Однажды они пошли в горы, спали в мешках. Мастер ночью сказал ему: «Слышишь, как собаки лают в соседнем монастыре?»— «Слышу». «Слышишь, как колокольчик там звенит?»— «Да». – «Так вот это состояние, оно такое».

Вот когда вы в обнаженном осознавании, вы все видите, вы все слышите, есть *авадхана* (особое бдительное состояние осознанности). Авадхана – это начало, конечно, не конец. Это начало. Но с него многое начинается, это врата Бога. Из авадханы открывается чудесное измерение. Как можно заметить, что оно открывается? Ваше дыхание становится редким и поверхностным, ваше тело становится легким, ваше сознание становится всеобъемлющим, распростертым, всепроникающим. Ваша тенденция рефлексировать уходит. Не думай, не медитируй. Не визуализируй, не рефлексируй, не создавай образов, оставайся в естественном состоянии. Шесть правил Тилопы. Тилопа знал толк в естественном состоянии. Когда это обнаженное осознавание выравнивается, вы можете почувствовать, будто вы прикасаетесь к чему-то очень великому, очень святому, сакральному, состоящему из чистого сознания. И вот здесь понадобится ваша преданность, потому что без преданности соединиться не возможно. Нужно научиться доверять ему, полагаться на него. Но так же вы увидите, что кроме преданности у вас есть некие крюки, которые держат вас за старые представления, привязанности может быть, оценки, ум, шаблоны ума, много чего. Это будет борьба между вашей преданностью и желанием полагаться на это всеобъемлющее сознание и более низшими программами.

Вот власть над душой. Чему отдать. Потребуется ваша сила осознанности, чтобы изменить расстановку власти над душой. Они не явные, они всплывают из глубины, пока сидите, их и не видно. Чтобы они были заметны надо посидеть часов двадцать. Они очень тонки, на очень тонком уровне. Нужна тапасья. Например, пройдет еще там час, два нам домой надо, завтра же на работу. Вот первый крючок. Самый простой. Вот когда вы будете готовы здесь всю жизнь провести, отпустите все психологически, не телесно, вот этот крючок отпадет, что у вас как сознания нет дома. Потому что если крючок есть, то следующая жизнь дана будет и тела будут и семьи. Но у божеств дом вся вселенная. И тело болит, и колено болит. Другой крючок тело, сильнейший крючок. Тело всех держит. Это даже не крючок, это такой башенный кран. Пока не научишься боль и блаженство в теле видеть одними благами, этот крючок будет сильно держать. Мысли, постоянный рой мыслей отсюда. Еще один крючок. И вот всему этому надо противопоставить силу созерцания, силу осознанности. Вот если есть преданность, то можно полагаться на силу осознанности. Эта преданность должна быть такой горячей, пламенной. Такая прохладная преданность не сработает, созерцание прохладное. Тут такие страсти бурлят, тело, привязки, колебания ума. Это сильные, страстные вещи, это шакти, энергия. А такое прохладное созерцание, оно не сработает, оно ровное, слишком мягкое, слишком слабое. Его силы хватит ровные такие же мысли растворить. Оно против крючков таких, кармы, страстей его не хватит. Они будут сметены очень легко. Это все равно как пытаться одуванчиком слона покорить. Обычно для покорения слонов есть ангуш. Это такая булава с таким крюком, погонщик управляет им. Но такое ровное созерцание без самоотдачи такой, не справится. Т.е. наша сила в предании себя должна быть тоже такой пламенной, глубокой.

Вот, чтобы усилить это созерцание есть Учение, называемое «санкальпа» и мы применяем санкальпы как такие якоря для сзнания. Все начинается с видения мира как иллюзия, как сна, затем Атма-вичара, когда мы концентрируемся на чувстве «Я». Атма-вичара разворачивается, переживание пространства. Это логика развертывания сознания одно за другим. Их можно практиковать по отдельности. Но если вы практикуете созерцание, одна за другой они сами открываются. Пространство переживается как божественное величие. Вот вы рассматриваете мир как иллюзию, затем сосредотачиваетесь на чувстве «Я», удерживаете чувство «Я» и затем обнаруживаете, в чувстве «Я» пространственность. Не сразу, может быть, через три года, но когда-нибудь рано или поздно оно появится. Как бутон цветка разворачивается, так и Атма вичара обязательно, развернется и перерастет в пространство рано или поздно. Так же пространство рано или поздно даст вам благословение, даст дар. Это когда боги пахтали с асурами мировой океан, появляются дары. Например, один дар вышла Лакшми, другой дар Дханвантари, третий, амрита, некттар бессмертия. В результате пахтания причинного океана вышли такие дары. Таким же образом, вы пахтаете свое сознание, созерцая. И вот тем дальше, приходит благословение, приходят дары. Из пространства вашего сознания приходит дар, божественное величие. Это как переживание очень сакральное, очень глубокой бхавы, переживание Брахма Ахам Бхавы.

А из состояния божественного величия следующее благословение приходит: нисхождение, Ануграха, нисходящая сила. Это очень тонкие такие вещи, сложно их словами описывать. Ануграха – это когда на вас проливается водопад божественной милости ни за что, ни за вашу практику, ни за ваши аскезы, просто так. Поэтому называют безпричинной, без всякой причины милость. Потому что таково свойство Абсолюта. Но на этой стадии, вы добрались до нее. И безпричинная милость благословения раскрывается как свет, когда вы входите на квантовый уровень реальности, на светоносность с реальностью. И на этом уровне следующий дар. Появляется чистое видение, когда вы все видите чистым: других людей как божеств, когда вы поклоняетесь каждому живому существу, когда каждый дом как дворец, каждое действие как лила. И вот в чистом видении, когда вы глубоко погружены в санкальпу «Чистое видение» вы можете ходить в магазин как в святые места. Все будет выглядеть чистым и благословлять вас. Магазин будет как храм, продавец будет как божество, а товары, которые она отпускает, будут как благословение, а люди в очереди как преданные с подношениями этому божеству. Вы будете чувствовать очищение там, где другие будут загрязняться.

И вот когда чистое видение уравняет плохое и хорошее, внутренне и внешнее обнаружится «единый вкус». Т.е. санкальпа развертывает слои сознания одно за другим. Когда «единый вкус» охватит все три мира, все таттвы, гунны, все видимое, слышимое, вы почувствуете это на своем опыте «все едино с умом», все есть мой ум, не раньше. Вот кто раньше пробует, может пробовать, но это будет крийя-джняна. Это не будет шуддха-джняна. Крийя-джняна – это тренировка. Многие люди как бы пытаются это практиковать. Но вот на том уровне, это будет переживание мудрости (*джняны)* «все едино с умом». Внешняя реальность и внутренняя смешиваются. И вот когда все это будет, вы по-настоящему можете исследовать Бога, Брахма-вичара, быть в Боге, жить в Боге как святые, как сиддхапуруши. Брахма вичара это как бы вишенка на тортике, последняя ступень самая высокая. Т.е. вы готовы, вы прошли все стадии, вы вошли во врата Бога, и вы находитесь в Боге. Брахма-вичара – это уже песнь любви и самоотдачи святого, это уже не обычный человек. Брахма-вичару можно начинать с самого начала, даже если у вас не реализовано. Это можно делать, когда вы медитируете на тексты, слушаете Шанкару, исследуете интеллектуально. Но настоящая Бахма-вичара она там, ее святые делают. Все боги, все ангелы, сиддхи живут в Брахма-вичаре, в медитации на Бога, на Абсолют. Они живут этим и питаются этим. Научиться питаться энергией Бога, энергией божественного света и жить за счет этой энергии это и есть Освобождение, когда вы с материального мира переходите на Источник божественной благодати, живете только ей, остаетесь полностью самодостаточным. Эти девять санкальп разворачиваются одна за другой в процессе вашего созерцания. Вот такие этапы вы проходите. Это великое таинство пробуждения сиддхов, которое следует уважать, хранить и почитать.