2015 02 07

Притяжение божественного.

 Сатсанг – это значит поставить в центр своего существа Бога, Абсолют и давать ему проявляться, выходить на поверхность, тогда ум, эго, чувства перестают быть важными. Брахма ахам бхава, Брахма бхава становятся важными, главенствующими. Вот этот момент тонкого перехода, когда внезапно вы были в обыденном уме, в обыденных чувствах, обыденном мироощущении, раз, что-то изменилось, вы перешли к другому более высокому видению, изменилось кармическое видение. Это называется «момент встречи сиддха и йогини».

«Сиддха» – это Шива, наше внутреннее пустотное осознавание, недвойственность Абсолюта. «Йогиня» – это объекты и органы чувств, зрительное восприятие, умственное колебание, любое восприятие, шакти энергия, все, что связано с материальным, это «йогиня» принцип энергии, женский принцип, а «сиддха» это мужской принцип осознавания. В обычном состоянии в профанной реальности у обычного человека они разделены. Почему они разделены? Есть прослойка ум, чит джагат грандхи, эго и тело сочлененные. Мы, тело, ум - это как раз и есть такая прослойка, стенка, которая разделяет «сиддха» и «йогини», Шиву и шакти, двойственность есть. Шакти ушла играть далеко от Шивы. Шива трансцендентен, ни во что не вмешивается. Шакти заблудилась, насоздавала тел, насоздавала умов и сама себя забыла. Шива сам себя забыл в шакти, Абсолют забыл в манифестации, стал бездеятельным, не может войти в эту шакти, соединиться. Лила, забытая есть карма, механический закон – карма. В момент сатсанга должно происходить втягивание органов чувств и объединение «сиддха» и «йогини», когда все ваши восприятия, ваш ум притягивается к единому центру. Этот центр становится все более важным, все более главным. Признание верховенства этого центра это начало самоотдачи. Забвение этого центра – это сансара, его поиск – вичара, его обнаружение отдельным от пяти кош – это *панча коша вивека*. Подчинение всего и вся этому центру – вайрагья.

 Вайрагья - это не столько акт отрицания, отрешения, сколько акт подчинения, это важно понять. Вайрагья не значит, что я отрицаю это, вайрагья значит, это на меня не влияет, мне безразлично твое влияние. Ум, мне безразлично твое влияние, мир, мне безразлично твое влияние, мысли, мне безразлично ваше влияние, эго, мне безразлично ваше влияние и подчинение вслед за этим. Вот это вайрагья. Когда божественный свет выходит на первый план, мы получаем ответы на наши вопросы. Нет смысла задавать вопросы ответы уже есть. Вы входите просто в измерение ответа. Можно бесконечно задавать вопросы, получать ответы, а можно войти в измерение ответа, где вообще все уже есть. Можно искать пути выхода из проблем и так выйти их проблемы, или так, можно войти в измерение, где проблем нет, значит и пути выхода не надо искать. Вот это и есть прямой путь вхождения в божественный свет.

Сахаджья – это божественный свет. Кто-то может сказать: «Я пока не ощущаю божественного света никакого, все, что ощущаю, это свое тело и себя». Возможно и так. Но это не значит, что этот божественный свет отсутствует. Он всегда присутствует в вас, ощущаете вы его или нет, он все равно есть. Для начала вы должны принять его просто на веру как гипотезу. В науке есть такое мысленный эксперимент. «Допустим, если что» – гипотеза. И от этой гипотезы научная теория идет, потом идут эксперименты, набор статистики, проверки, достоверность данных, анализ на релевантность, много чего. Таким же образом, если вы этот свет не ощущаете, вы должны сказать: «Допустим, что» и развивать веру в него. Вера не требует логики, не требует переживания опыта, она требует только открытости. Если вы сумеете получить опыт веры, просто за счет открытости, это будет вашим откровением, что для веры не нужно ничего, кроме самой веры. Вера - это как бы такой внутренний источник энергии, который вас начинает питать за счет одной самой себя. Когда есть вера, дальше идет созерцание, уже осознанное открытие принципа этой веры, принципа этого божественного света, начинаются опыты (когда вы на личном опыте это получаете).

Сатсанг – это слушать этот божественный свет в себе, находиться в состоянии открытости к этому божественному свету, доверять ему все больше, полагаться на него. Лучше всего его воспринимать, когда наш ум распахнут и ясен, не предвзят. И вот когда наше восприятие вне ума это и называется созерцательное присутствие, Шамбхави-мудра, Брахма-падмы (стопы Бога). Это значит никакие ментальные фиксации, никакие омрачения, никакие клеши, никакие назойливые мысли нам не мешают. Все это уже оставлено, и мы настраиваемся на этот божественный свет. Это лучшая позиция. Если мы заняли неверную позицию, мы должны просто сделать проверку. Как вы воспринимаете себя? Если в самовосприятии в вашей картине самого себя такая безграничная пустота, распахнутость и чистота, прозрачность, ясность или в ней что-то есть другое, что-нибудь такое мрачное, гневное или неясное, запутанное; ваше мироощущение самого себя. Если оно есть, то надо скорректировать это мироощущение на распахнутость, открытость, любовь, сострадание, прозрачность, ясность. Вот из такого мироощущения возможно воспринимать этот божественный свет, возможно уже двигаться к нему.

 Ваш ум является творцом вашего же мироощущения. Ум может вас привести к восприятию этого божественного света, может увести, смотря как вы его будете направлять. Здесь надо очень тонко учиться воспитывать ум, менять его направление, вы как капитан, а ум - это руль, куда вы повернете, туда и корабль повернет. Ритуалы, практики, которые мы делаем, они нужны, чтобы создать другое направление ума, другое умонастроение. Есть направление ума, где есть Даттатрейя, святые Прибежища, Брахмананда, все они живут в этом измерении. А есть направление ума нашей кармы, где у меня есть проблемы, я личность, есть мой ум, моя прошлая личность, моя память, мое будущее, моя будущая карма, и я иду по определенной колее. А вот я сажусь на утреннюю сутру и меняю умонастроение, меняю направление. Если я хорошо включен в практику, то и ум чуть-чуть поменяет направление, а если я это буду делать десять лет подряд каждый день, он точно поменяет направление. Если я еще вечером буду делать на бхаджан-мандале, по утрам мантру читать, ум точно поменяет направление. Даже если он сильно куда-то направился по карме, все равно рано или поздно это направление изменится. Мы понемногу меняем направление, мы как бы у нашей кармы вырываем ядовитые зубы, чтобы она не могла нас больше укусить. Это уровень Крийячая-тантры.

В Йога-тантре я поменяю направление, работая с праной, занимаясь концентрацией. Мой ум обычно так, а если я праны введу в центральный канал и подниму к сахасраре, он пойдет по-другому. В Ануттара-тантре я расслаблюсь, я не буду ничего делать, но я буду слушать этот божественный свет, доверять ему все больше, открываться ему, отдаваться. Я буду стараться быть максимально естественным, ничего не измышлять, ничего не визуализировать, не читать мантр (каких- либо), не строить концепций, буду просто расслабляться, открывать пространство прозрачности, распахнутость и все больше врастать в него. Это принцип Лайя-йоги. Объединяя все эти методы, рано или поздно этот божественный свет открывается.

Мы не должны надеяться только на принцип Крийя-тантры или только принцип Ануттара-тантры, мы все их используем, потому что жизнь не состоит из идеальных людей, из идеальных вещей. Есть много разных карм, каждый требует своего уровня сублимации, растворения, требуются методы (упайи), требуется мудрость (джняна, праджня). По мере того как мы идем по духовному пути дальше, метод и мудрость сливаются. Праджня и упайя становятся одним. А когда праджня становится упайей, мудрость становится методом, вы переходите на уровень анупайя (йога не-метода, йога естественного состояния). Йоги естественного состояния всегда очень легки, гибки, расслаблены, естественны, могут объединяться с любой ситуацией, они никогда не потеряют осознанности, никогда не потеряют созерцания, всегда пребывают в поклонении недвойственному. Их жизнь как танец, как игра, полная блаженства, и они не разделяют себя и Бога, они всегда в божественном даршане, ни в уме, ни в делании, Ануграха их всегда благословляет, и они, конечно, делают разные методы как подспорье. Это очень хорошо. Вы можете дома делать практику сутру (утреннюю практику), призывать Даттатрейю, призывать благословение Брахмананды, прочитать текст «Йога Васиштхи». После завершения утренней сутры можно сделать какую-нибудь практику, нужную вам в данный момент. У нас есть обязательные части, есть вариативные, например, практику для укрепления энергии, жизненной силы (садхану Дханвантари), практику Лакшми (для усиления материального положения). Каждый день ваш ум будет получать подпитку, это как тренировка. Допустим, если культурист ходит в зал тренировать мышцы физического тела и три дня не походит в зал, он чувствует, что уже мышцы не те, тонус не тот. Так и садху. Каждый день он мышцы своего тонкого тела упражняет через ритуальную практику, призывания, теургию, мантру. Божественность вне всяких ограничений, вне ума, вне правил. Она не нисходит по правилам, здесь нет такого, гарантии. Делай ритуал столько-то дней, благословение божества низойдет, нет гарантий таких.

 Один человек в Америке двадцать лет ходил в католическую церковь и решил на нее подать в суд. Он сказал, что он потребитель, заказчик, а церковь исполнитель заказов. Этот человек делал подношения, молился, а церковь обещала ему спасение, жизнь вечную и благословение Бога. Он все в свою сторону обязательства выполнял двадцать лет по договору, а церковь и Бог не обеспечили, не дали нужный результат. Он взял адвоката, решил подать в суд на Бога. В Америке вообще юристы, адвокаты одна из привилегированных прослоек очень богатых, и вся Америка как бы во всех этих разборках юридических. Очень много денег уходит, очень богатые состоятельные люди по каждому поводу любят разбираться. Один человек подал в суд на Бога. И тогда суд начал рассматривать, судья посмотрел и отказал. Формулировка была такова: отказать из-за того, что адрес ответчика неизвестен. Человеческие законы в сакральном измерении не имеют никакой силы, здесь нет причинно-следственных связей, сделал, пришло. Оно как бы ни однозначно, но есть как бы вероятность. Поэтому мы не создаем причину и Брахман это не есть следствие, просветление не есть следствие, практика, божественная милость, Бог, Абсолют не есть следствие ваших усилий, но это притянутая вероятность, вот так.

Устремленность души действительно притягивает божественную милость. Чем более душа устремлена, тем более вероятность того, что благословляющая божественная милость низойдет. Сама божественная милость беспричинна. Т.е. она может благословить аскета, который тридцать лет выполнял аскезу, и рядом кто-то будет сидеть, который ничего не выполнял, его тоже может благословить. Вы не поймете в чем здесь разница. Возможно этот человек, который не выполнял садхану, божество с небес, он решил один раз воплотиться ради интереса, у него может совсем другие кармы. Возможно, он садху был или святым в прошлых жизнях, возможно, совсем другая карма.

Расслабляться, отпускать, входить в измерение вне ума, открываться этому божественному свету через естественное состояние, устанавливать связь, контакт, осознанность, и Атман - это и есть сатсанг, пребывание рядом с истиной. Когда йогин становится все более расслабленным, молчаливым, спокойным, легким, пустотным внутри, все более любящим, естественным, гибким, радостным, он как бы проникает в аспект лилы (игры). И вместо плана ума на первый план выходит его не концептуальная ясность, осознанность подобная небу, подобная пространству, огромному пространству. Вслед за ней на этот первый план выходит божественная чистота, божественное совершенство и это сатсанг. Но очень много должно быть оставлено, поэтому путь к Богу - это не путь приобретений, это путь потерь, это не путь получения, это путь отказа. Очень много должно быть отброшено, все это должно быть оставлено: карма, эго, пристрастия, концептуальные иллюзии. Но если вы как то волевым нажимом захотите это оставить, отрицанием, отказом, это неправильно, это вы разделите себя, какая-то часть ума захочет отрезать другую часть ума. Отказ – это самоотдача. Все эти вещи должны быть оставлены через позитивное, через самоотдачу, т.е. когда у вас есть ради чего, когда вы чувствуете это божественное вдохновение, это само должно уйти через преданность. Другими словами, если ты предан Богу настолько, что ты забываешь о карме, о привязанности, это уходит само.

Когда мы расслабляемся в естественном состоянии нам нужно вектор своего восприятия направить на божественный Источник. Вот поговорили на уровне ума о каких-то вещах, что-то прояснили, где-то ум понаслаждали, а теперь начинается настоящая работа, т.е. теперь мы должны подняться выше, направить свой ум на Источник, встретиться с божественным измерением в себе, поприсутствовать, побыть рядом с этим измерением, с истиной, это сатсанг. Это не слова. Я не говорю о каких-то теориях, словах, это энергия, это живой мир, это конкретное переживание, измерение, никакой философии. Что делать если сатсанг не получается так вот сразу? Ну не мастер вы естественного состояния и естественное созерцание не самая ваша сильная сторона. Мы должны учиться направлять стрелу своего ума с помощью вичары (исследования).

Исследования бывают трех типов. Бахир вичара – это исследование внешнего мира. Например, мы изучаем Непал. Это бахир-вичара. Атма-вичара исследование «Я». Брахма-вичара исследование Бога, Абсолюта. Две последние - это то, чем мы занимаемся. Исследование «Я», Атма вичара означает: мы стрелу своего восприятия должны направить на свое высшее божественное «Я». У нас есть божественное «Я», есть малое «я», но оно не так важно. Это называется чит джагат-грандхи, ахам вритти (я мысль). Мы его можем пройти довольно быстро, сосредоточившись на чувстве «Я», отделив чувство «Я» от остальных мыслей, пронзив его насквозь и отделив от остальных мыслей, а затем поднявшись и над ней. Божественное «Я» - это Параматма. Здесь мы должны добраться до самой сердцевины своего «Я». Брахма-вичара – это исследование Абсолюта. Мы должны забыть о своем «Я», это не наш объект исследования в Брахма-вичаре. Мы фокус своего исследования должны направить на Абсолют, как телескоп на Марс. Если вы хотите исследовать Марс, то вы в квадрате звездного неба должны найти Марс, где он в конкретной точке неба находится, и рассматривать какие там есть моря, красные пустыни.

Также вы должны направить телескоп своего восприятия на Бога, на Абсолют. А как направить? Где его координаты? Координаты есть. Открываете Упанишады канона Мукхья или канона Муктика описание Брахмана, Иша Упанишад, Йога-таттва Упанишад. Карты отличные, карты звездного неба вселенной, где Бог находится, какой он, как выглядит. В соответствии с этими картами вы настраиваете свою Брахма-вичару. Если в Атма вичаре вы спрашиваете «Кто я», делая опорой ахам вритти и трансцендируя ахам вритти. В Брахма-вичаре вы спрашиваете: кто есть Бог, что есть Бог, каковы его качества и где он? Четыре главных вопроса для Брахма-вичары. И рядом иметь священные писания. Что есть Бог? То, то. Где он? За этим, за этим, за этим. Каковы его качества? Ниргуна, нирлитаттва, ниранджана.

Привычка к вичаре дает постепенно вивеку. И потом, когда хотя бы однажды вы впервые нащупали связь с божественным Источником, это называется «передача», т.е. вы получили «передачу», и она сработала. А когда эта связь довольно сильная, это «зачатие». Т.е. вы не только установили связь. Хотя даже впервые когда вы впервые нащупали, это еще называется « встреча со светом». Вот когда вы встретились впервые с Гуру, с Ишта-деватой или даже внутри с божественным Источником, хоть немного соприкоснулись это «передача», это уже когда уже эта связь открылась. «Зачатие» это когда уже в вас уже что-то оставлено (божественное семя), когда оно уже немного изменило вас, уже трансформировало. Т.е это семя уже будет расти, оно уже не пропадет, оно будет давать ростки. И когда это состоялось, то сатсанг не прекращается, вы раскрываете глаза, начинаете двигаться, общаться, а это семя уже в вас прорастает. Этот бессмертный зародыш был зачат, то он уже в вас растет дальше, как у беременной женщины, которая вынашивает ребенка. Рано или поздно он родится, если она будет аккуратно себя вести, вынашивать, быть внимательной, не совершать каких-то опрометчивых резких действий.

В древние времена было так, что мастер давал «передачу», ученики сидели, ничего не говорили, приходили каждый день. Он давал «передачу», остальное время ученики просто сидели целый день, целую неделю. В конце недели начинают проходить сквозь стены и летать, телепартироваться, с божествами общаться. Это сила сатсанга, связь с божественным Источником открывается. Но это не везде, это и не во все времена так было. Сейчас вряд ли такое получится, Кали-юга, другие таттвы действуют. Но это такое реально было. Нельзя сравнивать себя с прошлыми веками, совсем другие таттвы, другое кармическое видение. У вас открыты одни возможности, которых нет у других. Но у других были другие возможности. У вас их нет, другое время. Каждому времени соответствуют свои силы, божества, вы не можете сравнивать. Брахма-вичара, Атма-вичара означает, что примерно тридцать, пятьдесят процентов вашего восприятия, направленно вовнутрь на божественный Источник. Потому что просто сказать направленного вовнутрь неправильно. Внутри много чего есть. Низшие уровни тонкого тела это не то место, ум, ментальное тело, все это не то. Вовнутрь за пределами всех тел, в трансцендентное. Поэтому мы должны учиться отличать в себе пять кош (панча коша вивекану), чтобы правильно ум вовнутрь направлять, не в коши. Если вы направляете в коши, то вы потом, направив ум на них и привязавшись, просто сидите внутри них, внутри пяти оболочек. А Брахма-вичара, Атма-вичара должна приводить к выходу за эти оболочки, к транценденции, тогда это правильная вещь. Значит, будет сидение в оболочках ума, сидение в оболочках тонкого тела. Есть много людей, которые очень любят сидеть в оболочках тонкого тела. И если они глубоко погружаются, они начинают общаться с какими-то существами и рассказывать другим об этом. Но с точки зрения Дхармы это форма иллюзии. Ни в коем случае ни с кем не общаться, не задерживаться, идти прямо в состояние божественного.

В состоянии божественного вы вряд ли будете с кем-то общаться, с какими-то духами и прочим. Но вы будете прямо воспринимать божественный свет, божественную милость. Это не будет требовать от вас даже и больших усилий. Если кто-то думает, что это такая напряженная тапасья, нет, это не правильно, напряжение только мешает. Это внутренняя тапасья, да, но она не напряженная, она связана с расслаблением, она естественная. И на каком-то этапе она вообще перестает быть тапасьей, она становится анандой, самоотдачей. Божественный Источник начинает просто естественно вас притягивать, сам берет как бы вашу садхану в свои руки. И вот тот момент, когда он берет вашу садхану в свои руки вот это момент Ануграхи, беспричинной милости. Т.е. вы как бы делали, делали сами, а здесь Бог берет вас на руки и начинает нести без причины. Если вы за счет преданности подбираетесь достаточно близко к божественному Источнику, вы обнаружите это обязательно. Потому что божественный Источник как магнит обладает огромной силой притяжения, у него есть своя гравитация. И вы не сможете пролететь мимо него, уже проигнорировав. Душа обязательно очаруется и притянется. Это так же как если мимо луны спутник близко приблизится, то не сможет пролететь. Луна то притянет и спутник упадет на луну. И большие усилия спутника были нужны для того чтобы развить космическую скорость нужны были и долететь до луны, Но потом когда он уже войдет в сферу, в гравитацию луны от него уже не нужны усилия, луна сама его притянет. Тоже и с душой. Ануграха это вот это притяжение божественного Источника.

 Какой признак, что божественный Источник вас начал притягивать? Вам нравится духовная жизнь, практика, вы чувствуете радость, у вас есть энтузиазм, вы не испытываете страданий на сансанге. Т.е. вы уже притянуты в каком-то смысле, уже он работает. Может быть, вы еще не ощущаете это, это не происходит в форме самадхи, но уже это работает. Вы здесь, значит, уже это работает, просто нужно дальше позволять, не мешать ему, не испортить избыточными усилиями, не испортить умом, концепциями, позволять глубже. И особенно важно преданность развивать. Божественный Источник превосходит нашу карму, наши измышления, превосходит все, если вы попадаете в сферу его влияния. Душа чувствует эту власть божественного Источника, надо только сдаваться на милость божественному. Но поскольку вначале много кармы разной надо приучать воспитывать душу ежедневно, понемногу ее приучать. Потому что душа может не сразу сдаваться, а по частям. Сейчас там отпустила клеша, а вчера привязанность отпустила, а вот через год отпустила ум, концепции, еще через три года волю, эго; по частям душа сдается. Когда вы ощутили это притяжение, ничего не делайте, просто оставайтесь в этом естественном состоянии, оно очень естественно. Притяжение ума не естественное, в нем есть такое искусственное, раздраженное, надуманное. Притяжение чувств оно естественное как шакти, в плане шакти. Шакти всегда естественна, она очень натуральна. Но в этом нет радости и счастья, мудрости нет. Она грубая вся, все это грубо.

Притяжение божественного оно и тонкое и естественное. Ничего не надо делать просто оставайтесь в расслабленном состоянии, но будьте бдительны, не засыпайте, мягко направляйте с помощью Брахма-вичары или Атма-вичары. И когда будут выходить разные виды кармы, что надо делать? Если эти виды кармы не очень фатальны ничего не надо делать. Самый лучший способ оставаться, поэтому говорят: «Не думай, не рефлексируй, не размышляй, не анализируй. Оставайся в естественном состоянии. Не будь глупым. Это все растворится». Т.е. достаточно пребывать в этом притяжении, естественное состояние растворит это само, поэтому говорят: «Само освободится». Но если будут обнажаться слои кармы сильнее, чем твое естественное состояние, чем притяжение божественного Источника, то не надейся на свою великую реализацию, т.е. веру сохраняй и полагайся на веру, но применяй потивоядие, активно применяй противоядие, не спи, не жди что вышедшая карма или клеша куда-то тебя уведет в сторону. Здесь уже ты по-другому должен оценить ситуацию. Если в первом случае ошибкой будет применение противоядия, то во во втором случае ошибкой будет не применение его. Как говорят: «Надейся на Бога, но привязывай своего верблюда». Когда один верующий человек пришел к чайхане, (Где-то на востоке, когда на верблюдах еще ездили.) и, полагаясь на Бога, поставил верблюда у дерева, а когда вышел, верблюда уже не было. «Я же надеялся на Бога, что Бог меня защищает, а он позволил увести моего верблюда», – сказал он. Так вот, во втором случае мы применяем противоядие. И все методы, которые вам известны это искусные средства упайи, противоядия. А когда противоядие сработало и кармы не властны над умом, над притяжением божественного, мы снова переходим на расслабление, пребывание в естественном состоянии, самоотдача.

Когда мы живем так, в измерении сатсанга непрерывно, это есть нидидхьясана, «вынашивание». И так «вынашивать» следует несколько лет. Может быть двенадцать. Если эта работа не прекращается ни днем, ни ночью даже в перспективе, вы приходите к «рождению», вот этот бессмертный ребенок обязательно «родится» (восьмая стадия по 16 кала). Это значит, светоносная ясность набрала такую силу, что она уже растворила все ваши кармы, двойственные состояния большинство в тонком теле, растворила вашу будущую судьбу родиться где-то в тонком теле, вероятные сценарии жизни прарабдха-кармы растворила, кармы не осталось, кроме плотного тела. Это «рождение». Тогда во сне со сновидениями, в «малом рождении» вы можете переживать осознанность, а в «большом рождении» можете раскрыть состояние Ясного Света. Таковы признаки восьмой ступени. «Малое рождение» это значит, что во сне со сновидениями вы можете созерцать, быть осознанным, раскрыть присутствие. А «великое рождение» означает, что во сне без сновидений вы можете раскрыть один из уровней Света. «Малое рождение», значит, свет не раскрыт, но присутствие, просветляющая пустотность во сне со сновидениями есть, а «великое рождение» раскрыт один из уровней Света. Если вы отвлекаетесь днем, то ночью вы отвлекаетесь тем более, значит не видать вам восьмой стадии. Как не отвлекаться? Если вы захотите не отвлекаться только силой осознанности может быть, у вас получится, если вы обладаете великими способностями джняни, если вам мега ум способен целую вселенную ясности по поддержанию. Но это очень редки такие люди, один на миллион как Шри Рамана.

Но как все-таки не отвлекаться? Кроме осознанности погружайтесь в преданность, в прему, в бхакти, в бхаву. Бхава она более осязаема. Уму легче держаться за бхаву. Сочетая бхаву и осознанность, преданность и осознанность, преданность и созерцание, вы действительно будете неотвлекаемы никогда. Бхава - это как волна энергии, которая за счет Гуру-йоги, за счет почитания, призывания Ишта-деваты, за счет духа самайи и чистого видения, за счет преданности линии передачи взращивается. И все это когда вместе сочетается, тогда вы не будете отвлекаться. Иногда вы потеряете осознанность в форме ясности, отвлечетесь, но вера и бхава, ее сопровождающие не пропадет. Значит, вы не покинете пестования, вы не покинете пребывания в божественной природе. А иногда где-то бхава уйдет, вера останется, но бхава как волна вдохновляющая уйдет, но останется осознанность, и она будет поддерживать. Вот таким образом они друг друга поддерживают одно другое, как два крыла у птицы. Осознанность не надо пытаться творить, создавать. Вы только устанете и измучите себя, если захотите ее создавать. Она не создается, она присутствует, но не создается. Ее ум не может сфабриковать, она не сфабрикована. Внимание к несфабрикованному, внимание к несотворенному - вот что есть осознанность. А попытка фабриковать будет только утомлять. Поэтому не измышляй на пути осознанности, не фабрикуй, не конструируй.