

Комментарии к тексту "Кодекс Мастера" гл. 52 Кровь сердца. Нить
священной связи

*к «Кодексу Мастера»,
Глава 52. Кровь сердца. Нить священной связи.*

Цитата:

**«Что связывает ученика с мастером, Путем и кругом спутников?
Священная нить Духа.**

**Священная связь – это невидимая нить, связывающая ученика с
Духом, Путем, Мастером и спутниками».**

Комментарий:

Это Самайя. Это единственная истинная глубокая связь.

Самайя – это особые обязательства, обещание искренности, которые
дает ученик, вступая на путь духовного обучения.

Самайя – это особое пространство чистоты, в котором и возможно
движение Духа.

*«Три сокровища всегда ожидают ученика, но он может их найти и
получить от них помощь только когда он готов» («Кодекс Мастера»)*

Цитата:

**«Ученик рождается, когда священная связь возникает. Вне
священной связи ученик не существует, а Путь неясен. Сердце ученика
расцветает лишь благодаря священной связи. Метод Пути набирает силу
в ученике лишь благодаря священной связи».**

Комментарий:

Ученика без такой связи и нет вовсе. Это просто искатель,
интересующийся, это человек на стадии «пчела».

Ученик же рождается, когда он принимает Символ Веры, принимает
Прибежище. Это стадия именуется встреча со светом.

Искатели просто изучают учение. Но интеллектуальное понимание не
подходит для реальной трансформации. Можно десятки лет изучат его, стать

доктором философских наук, чрезвычайно концептуально продвинутом, однако, чтобы получить результат, истинное продвижение учения следует изучать в определенном контексте. Этот контекст весьма четко оговорен в тантрах, это самайя, это взаимоотношения учитель-ученик, Гуру-йога. Именно через это рождается ученик, через это открывается Путь.

«Те, кто не выпил с почтением нектар наставлений своего Учителя, умирают от жажды в безводной пустыне бесконечного множества текстов» (Махасиддха Сараха).

«Не получив благословения и тайные методы от Мастера, йогин будет обманывать себя, хоть и практикует различные практики, так как ему не дарован от Мастера поток благословения. Поэтому все знания таких людей пусты и бесплодны, словно сгнивший плод манго» («Сиддха-сиддханта-паддхати Горакша»)

Цитата:

«Два вида священной связи бережет и пестует Ученик: связь, присущую жителям неба, и сокровенную. Священная связь, присущая жителям неба – та, которая связывает его с тремя сокровищами: Мастером, Путем и спутниками. Это обещание искренности ученика и чистоты видения».

Комментарий:

Становясь на духовный путь, мы принимаем духовного учителя, учение, и сангху, как авторитет и следуем им чтобы достичь освобождения.

До того как мы не выбрали учение, учителя и сангху, мы вольны присматриваться к ним, оценивать их так или иначе в соответствии со своими предпочтениями. Но после того, как выбор произошел и мы осознанно приняли прибежище, приняли духовного учителя, святую общину в качестве авторитета, объекта прибежища, почитания и взяли обязательства соблюдения коренных обетов самайю, чистого видения, гуру-йоги ситуация меняется.

Мы через клятву, мантру и ритуал Прибежища создали, установили самайнью священную связь, которая теперь будет длиться независимо от того хотим мы этого или нет. Этим мы создали определенные самскарны (отпечатки в своих тонких телах), которые будут давать ростки и с годами углубляться, даруя нам духовный рост.

«Человек, пытающийся получить святое учение и наставления у Учителя

*Без самайи, почтения и чистого видения,
Подобен храмовой крысе, взобравшейся на алтарь,
С целью поживиться фруктами, приготовленными для подношений,
А потому ученик, помни о преданности и чистом видении.*

...

*Человек, выслушавающий тайные учения сиддхов,
Без Прибежища, веры, самайи,
Без обладания качеством «пустого сосуда»,
Подобен змее, которая подползла к чаше
С жертвенном молоком на алтаре
С целью напиться молока, которое предложено не ей,
А потому, о ученик, помни о Прибежестве,
Храни его в сердце как драгоценность!» (Песни пробужденного)*

Цитата:

Священная связь – есть любовь ученика к Мастеру, его обещание чистого видения, клятва преданности Пути и уважение к спутникам. Это единственная возможность благодарности Мастеру и спутникам за помощь на Пути. Это ответ на любовь и сострадание мастера, заботу спутников.

Комментарий:

Самаяя – это правильный принцип восприятия Учителя и взаимоотношения с ним. Самаяя означает духовные обязательства ученика в вере, любви и преданности.

Гуру так говорит в своих лекциях:

«Учитель допускает взаимоотношения с вами на определенных условиях, поскольку не заинтересован во взаимоотношениях как таковых с другими людьми.

Ему не нужно от вас какое-то почитание или благоговение, работа на него. Он не заинтересован в этом, если он истинно освобожденный. Так же как и какие-то материальные ценности, компании, окружения – ничто из этого его не интересует, кроме вашего сердца, вашей души. Только это.

Поэтому он строит взаимоотношения только на определенных принципах: через сердце, через самые глубинные взаимоотношения.

Принцип самайи заключается именно в том, что мы поддерживаем такие истинно чистые, истинно глубинные взаимоотношения. Это означает, что мы никогда не позволяем накладывать свои проекции на учителя, исходя из собственных представлений».

Можно так подумать: «Но ведь я хочу реализовать самого себя, а это все что-то внешнее, взаимоотношения учитель-ученик – это двойственность, а мы ведь высшее учение о недвойственности. Как же этот так?».

В Лайя-йоги говорится, что Учитель – проявление сознание самого ученика. И поскольку должно узнать в самом себе, в этом теле брахмана или Будду, разумеется, гораздо легче через Учителя осуществлять такую перестройку; узнать Его и самого себя. Если же возникает сложность в признании его в Учителе, то в самом себе его признать еще сложнее.

Учитель становится важнее чем мать, отец. Он важнее всего и вся! Учитель не отличен от Абсолюта, Он есть сам Абсолют.

«Бог, Милость и Гуру – синонимичны между собой, а так же вечны и всепроникающи» (Рамана Махариси «Будь тем, кто ты есть!»).

*«Воистину Дхарма – это великая Тайна, которой дорожат даже Боги,
И не подлежит разглашению в угоду неверящим профанам,
Неуважающим Дхарму и святых,
И неимеющим преданности.
Ведь ее надлежит раскрывать лишь искренним,
Преданным, испытанным и верным,
Тем, кого ты чувствуешь как свою собственную прану»
(Песни пробужденного).*

Цитата:

«Никто не может учиться великому пути у Мастера, не зародив священную связь. Не имея священной связи, ученик просто не может войти в измерение чистоты Мастера».

Комментарий:

Всякий раз, когда делается поклон, устанавливается кармическая связь, которая определяет наше будущее. Всякий раз, когда воспроизводится в сознании мантра, происходит медитация, во внутренней реальности раскрываются божества.

Всякий раз, когда проявляется благоговение в отношении к учителю, наставнику или к тому, кто выше нас, в потоке ума создаются божества, которые являются нашей сущностью. Эти божества не есть нечто внешнее, Это чистое состояние ума.

Это принцип Гуру-йоги, принцип сонастроенности сознания ученика и сознания Гуру. Благодаря такой сонастроенности ученик получает

благословение – прямое введение в исконную реальность обнаженного осознания (пратьябхиджня-даршан), которое дает импульс его духовной реализации.

«Если у тебя есть искренняя вера в Гуру, не нужно никакого другого Будды» (Падмасамбхава).

Учение неизмеримо глубоко и запредельно, даже само знакомство с ним радикально меняет видение. Принцип недвойственности – суть Учения, и к нему нельзя подобраться «со стороны».

Оно охраняется. Оно охраняется нашим же кармическим видением, поэтому оно так недоступно. Оно охраняется демонами нашего эгоизма, марами клещ, миражами привязанностей, путами цепляний, забором из концептуального мышления, крепостью логического человеческого мира и большим горным пиком нашего эго. Проникнуть и освободить царя недвойственности йогину не легко, именно поэтому он должен приступить к садхане во всеоружии.

И его оружие это его йогические качества – вера, решимость, целеустремленность, ответственность, самоконтроль, самодисциплина, умение сотрудничать, Прибежище, страстное стремление к Освобождению, оставление в Душе всех мирских смыслов и целей, способность к внимательности и концентрации, безупречная ясность постижения Учения.

Его главное оружие это чистая самайя. Самайя – есть Основа, Путь и Плод.

«Важно не то, сколько ты выслушал учений и устных наставлений учителя, а то – проникло ли хотя бы одно из них в твое сердце.

Важно не то, сколько ты лет провел в затворах, а то – удалось ли тебе, медитируя, открыть светоносную сущность естественного ума и устранить нелепые цепляния за идею «я есть тело».

Важно не то, сколько святых мест ты посетил, совершая паломничество, а то – есть ли у тебя Прибежище, вера в Учение и преданность коренному Гуру и Дхарме в своей Линии передачи, рассеивающие круг омрачений и сомнений.

Важно не то, сколько ты начитал мантр и совершил простираний перед святынями, а то – обрел ли ты чистое видение и единый вкус при восприятии любых явлений!»

(Песни пробужденного)

Здесь мы принимаем ответственность за свою духовную жизнь. Даже если Гуру передает учение или есть старшие монахи, то они все равно не могут взять за кого-либо ответственность. Каждый сам отвечает за это. Даже Вишну, Шива и Даттатрейя не могут взять такую ответственность. Каждый

есть мандалешвар своего тела, праны и ума. Это подобно тому, как никто не может за нас есть, спать, любить. Как каждый решит, так и будет – верить или не верить, любить или не любить, идти или не идти – каждый сам выбирает, прямо сейчас и любые оправдания не совсем уместны.

Самая, вера – понятия идентичные. Самая – это пламя твоего сердца, это кровь сердца.

Цитата

– «Два вида священной связи бережет и пестует ученик: связь, присущую жителям неба, и сокровенную... Сокровенная – есть связь с запредельным духом...

Сокровенная связь – есть восхищение духом вечности. Это обещание ученика постоянно помнить Беспредельное...

Комментарий:

Сокровенная связь – это единая самая созерцания.

Сущность всех самых – непрерывное пребывание в потоке созерцания.

Это высшая самая – Пустота и всепроникновение, недвойственность, изначальная чистота и безупречность нашей исконной изначальной Мудрости (Праджняны).

Это все сам Абсолют, который стучится в сердце через мирян, через братьев по дхарме, через духовного учителя, через случайно услышанную музыку или книгу, через служение и так далее. Он просто стучится тысячами путей.

Но, что мешает это видеть, этим жить? Ум. Ум жестко схваченный логикой, прошлым опытом.

Если сейчас показать что-либо приятное, возникнут приятные ощущения. Показать или сказать что-либо неприятное, ум мгновенно среагирует и вынесет по этому поводу суждение.

И с таким багажом, мы еще задаемся вопросами:

- как видеть Бога?
- как постичь Бога?
- как чувствовать Бога?
- как стать Богом?

Мешают видеть реальность в ее изначальной таковости – «рога ума», которыми приходится ударяться обо все. Это рога привычной интерпретации

реальности, жесткая тенденция ума выносить однозначные суждения и оценки.

Из откровений православного монашества:

«Посмотрите, монахи, посмотрите, что совершил, совершает дьявол, низводя ум человека от духовного неба к веществу, приковывая сердце ученика к земным занятиям и к земле. Посмотрите и уstraшитесь.

Падший дух занял некоторых монахов приобретением различных редких и дорогих вещей и пригвоздил к ним мысль, отчуждил от Бога. Других занял изучением различных наук и художеств, лишь годных для земли, и, привлекиши все внимание приходящим знанием, лишил существенного знания о Боге. Иных занял приобретением для монастыря разнородного стяжания, постройками, разведением садов, огородов, пашни, лугов, скотоводством и принудил забыть о Боге. Иных занял убранством келий, цветочками, картинками, деланием ложек, четок и отвлек от Бога. Иных привязал к токарному станку. Иных подучил обратить внимание на их пост и прочие телесные подвиги, дать особые значения сухарям, грибам, капусте, гороху, таким образом, разумные, святые и духовные подвиги превратились в плотские и греховные. Подвижника заразил и низложил плотским и лжеименным разумом, сомнением, призрением к ближним, в чем заключается уничтожение самого условия к святому преуспеваю и условию к гибели».

У монахов испокон веков одни и те же проблемы. Дело не в том, что это плохо – заниматься постройками, разведением огорода и прочим. Дело в том, что ум был ухвачен этим и уловлен. И это уже далеко не служение, это мирской обычный путь.

Служение подразумевает нечто иное. Чувство долга, обязанность – это не служение, это ноша, которую можно тащить, это делание скрепя зубами, это трата энергии. Или это поле для самовыражения и выказывания эгоистичных амбиций. Это просто мирское обусловленное действие.

Служение же – это связь с Истиной.

Служение дает величайшую заслугу, это величайшее достоинство.

Это открытие сахасрара-чакры.

Служение – это духовная честь.

Служение – это привилегия.

Служение – это божественное подношение.

Служение – это преданность, утверждение в Вере.

Сегодня вы сажаете цветочки, а завтра вы их выкапываете – должен быть такой непривязанный настрой. А если есть цепляние,

самоудовлетворенность в этом, или вы думаете: это служение престижное, это нет; с этим хочу, с этим не хочу; это нравится, это не нравится – это просто карма и ничего более. Это просто ложный фокус внимания.

Гуру в лекциях говорит так:

«Не обращай внимание на внешнее! ..

Все внешнее изменчиво, все это временно. Вы здесь не для этого! Какая разница – кто и что вам сказал? Какая разница – кто как выглядит, кто что делает? Вы свою духовную работу делайте, вы для этого сюда пришли. К Богу каждый идет сам! Кто, что заработал, то тот и получит, когда предстанет перед всевышним. Это надо раз и навсегда своему уму объяснить. Если вы так сделаете, всю жизнь вы не будете иметь никаких проблем, вам легко будет чистое видение поддерживать. Ни на практикующих, ни на мирян, ни на животных, ни на что – не сильно обращай внимание на внешнее.

Потому что внешнее не выражает духовной работы, сути, вся духовная работа происходит внутри. ..

Учение Лайя-йоги – это внутреннее Учение, очень внутреннее. Санкальпа, Атма-вачара, нидитхьясана – все это тонкие вещи. Вот на это надо обращать внимание, если вы следуете пути Учения».

Это то, как во всем видеть беспредельное. Как открывать беспредельное. Это пространство, которое наполняется единой самаей созерцания. Это пространство, Истинное прибежище, это сила Самайи, сила Веры. Это пространство чистоты в которое, если ты истинно погружаешься, забирает тебя, очищает и трансформирует, проводя по Пути к Себе-Богу.

*«Когда святые и древо прибежища
Всегда насыщают радостью,
Вдохновением и силой –
Это знак успеха в прибежище,
И почитание Трех сокровищ.*

*Когда у тебя появляются слезы,
Которые трудно сдержать,
И идут мурашки по коже,
Порождая немислимый восторг,
От одного только упоминание имени божества,
Вспоминании коренного Гуру
И излюбленных святых –
Это признак того, что ты имеешь истинное прибежище и веру,
И знаки реализации проявятся без помех.*

*Когда во взаимоотношениях с коренным мастером,
Учением, божеством, сангхой, нет противоречия,
Или несогласия величиной даже с атом,
И есть лишь любовь, преданность и радость –
Это знак того, что обретена естественная самайя,
Которая всегда чиста.*

*Когда ты всегда прибываешь в гармонии
с самайнными братьями и сестрами,
радуя их своими качествами,
доставляя им удовольствие и радость служением –
Это знак того, что твоя самайя отношений чиста и безупречна.*

*Когда вся твоя жизнь становится непрерывным потоком
Почитания прибежища, коренного мастера,
Своего божества и святых своей линии,
Восхваления и подношения –
Это знак верного понимания принципа Гуру-йоги,
И того, что все благословения святых будут с тобой.*

*Когда где бы ты ни был – близко или далеко,
Ты всегда находишься в блаженной гармонии со своим мастером,
Не расходясь с ним в воззрении, медитации,
Этике поведения даже на волос и радуя его –
Это знак понимания глубокого принципа Гуру-йоги и самайи.*

*Когда Мастер, проявленный в теле
Реально узнается, такой как сам Даттатрейя,
Наделенный всеми признаками и совершенствами,
И восседающий на лотосе в чистой стране –
Это истинный знак обретения чистого видения.*

*Когда самайные ученики – братья и сестры видятся
Как играющие божества свиты в мандале
Коренного Гуру –
Это знак того, что зарождена истинная самайя.
Когда все, что ни происходит вокруг,
Ты видишь, как игру своего Я,
Божества и коренного Гуру,
Все звуки – как мантры,
Благословения и бхаджаны,
Все действия – как подношения –
Это знак зарождения истинного чистого видения.*

Когда в медитации видится коренной Гуру,

Божества и символы.

*Даруя невыразимый восторг и вдохновение –
Это знак того, что твоя самайя безупречна,
И ум очищается без помех»
(Песни Пробужденного).*

Пусть каждый пребывает в пространстве священной и сокровенной
самайи!