

От редактора

В эту книгу вошли воистину бесценные прямые наставления ученикам следующих путей недвойственной Дхармы. Это песни прозой. Они изложены сакральным древним стилем — иногда сумеречным языком, иногда в духе песен традиции сиддхов.

Это песни души Пробужденного существа, идущая из глубины его любви и сострадания. Это песни его состояния, которым он делится с окружающим миром.

Через такие сердечные откровения ученик может прямо соприкоснуться с обнажающим истину Духом и получить благословение — непосредственное ведение в Природу Ума.

Раманатха

Свами
ВишнуDEVANANДА ТИРИ

Песни
Пробужденного

том 4

Садху Лока
2008 – 2017

От автора

В древности святые мудрецы выражали свое понимание пути Просветления и тайн мироздания через особые откровения, спонтанно возникающие мистические песни. Такие песни впоследствии получили название «доха» и «карья-гиты». Они излагались простым языком и использовали загадочные символические понятия, парадоксальные образы. Целью таких песен была «прямая передача» живого духа Просветления «от сердца к сердцу», минуя логику и философские конструкции.

Данный сборник песен представляет собой продолжение традиции спонтанной передачи пробужденного сознания от Мастера к ученику. Это не стихи, не поучения, а всегда нечто большее — непосредственное введение в самое сердце Пути Просветления и обнажение сути Высшего «Я».

Каждый из текстов самодостаточен и является жемчужиной реализации, затрагивая самые тонкие струны в душе ученика и проявляя в нем бесконечный свет высшего осознания, поэтому приступить к чтению подобных песен в некотором смысле означает уже встать на Путь...

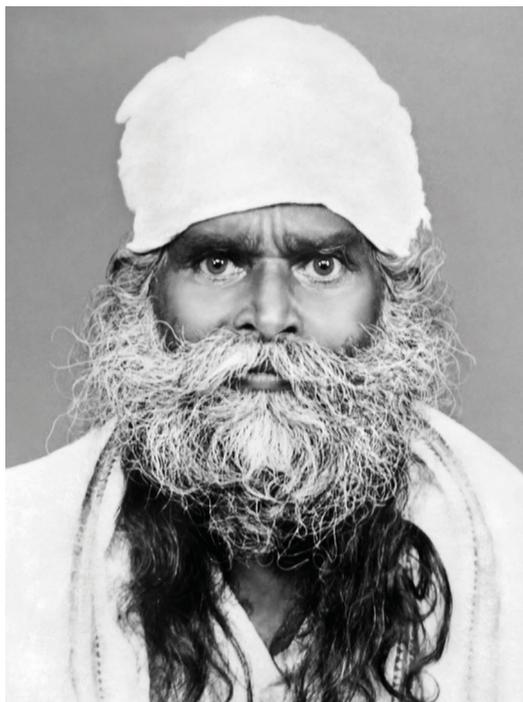
Об авторе

Автор книги Свами Вишнудевананда Гири (Свами Вишну Дэв) — русскоязычный духовный учитель в традиции адвайта-веданты и йоги, садху, реализованный мастер-джняни в линии адвайта-веданты, философ, теолог, писатель, паломник-путешественник. Является инициированным приемником йогической традиции сиддхов естественного пути «Сахаджаяны», держателем нескольких линий преемственности учения Лайя-йоги и духовным наставником для многих последователей в России, Украине, Белоруссии, Европе, США, Индии, Непале.

Родился в 1967 году в СССР, на территории Украины. Духовную практику, медитацию начал самостоятельно практиковать в возрасте шести лет, опираясь на интуитивную память прошлого. Принял Санатана Дхарму как свой путь и вероисповедание в 19 лет. Провел несколько уединенных затворов, выполняя тапасью йоги, один из которых длился почти три года. В результате последнего ритрита в 1993-1995 гг. реализовал самадхи и достиг просветления.

Коренным Учителем Свамиджи является великий святой махасиддха Свами Брахмананда Шри Шива Прабхакара Сиддха йоги Парамахамса.

*Свами Брахмананда Шри Шива Прабхакара
Сиддха йоги Парамахамса*

Проповедь Санатана Дхармы, учения адвайта-веданты, ануттара-тантры ведет с 1995 года. Автор более 50 книг и нескольких сотен статей по философии йоги. Наиболее значительные и известные труды и книги: двухтомник «Сияние драгоценных тайн лайя-йоги», «Песни пробужденного», «Вселенная джняни», «Духовная алхимия: путь внутренне-го аскетизма», «Моя жизнь в Боге».

Прочел несколько тысяч лекций по философии веданты, йоги, тантры, метафизике и мифологии Санатана Дхармы. Обучает джняна, раджа, бхакти, карма-йоге, кундалини, лайя-йоге, учениям ануттара-тантры сиддхов.

Инициатор нескольких международных конгрессов адвайта-веданты в России, нескольких фестивалей ведической культуры, ведического кино, ведической литературы и межконфессиональных международных встреч в Европе в рамках проекта «Эра единства».

В 2010 году на мировом фестивале Кумбха Мела в Харидваре, Индия принял статус санньяси и духовное имя от Махамандалешвара ордена Джуна Акхары (основанного тысячу лет назад Шри Шанкарачарьей) — Сомнатх Гири Махараджа (святого махайоги Пайлот Бабаджи). Получив статус Махамандалешвара от ачарьи-махамандалешвара Шри Свами Авдешананды Гири в монашеском ордене Джуна Акхара.

По версии издания ВВС входит в тройку наиболее влиятельных санньяси-индуистов из числа европейцев. Является вдохновителем создания нескольких ашрамов йоги в разных странах и духовным учителем мирян, карма-санньяси, брахмачари и монахов-санньяси, живущих в них.

А мы будем делать своё дело

Как обычно, сансара колдует, накладывая свои чары, и постоянно ввергая души людей то в привязанность и жадность, то в гнев, зависть, ненависть и разборки,

а мы, садху, будем терпеливо восхвалять и практиковать Дхарму, проповедовать осознанность, медитацию, любовь и сострадание.

Как всегда иллюзия-майя омрачает, вводит в заблуждение умы людей, вносит раздоры, разделяет и ищет себе недругов, ведь это и есть ее главное занятие,

а мы терпеливо будем делать свое дело — помогать людям узнать свою единую Божественную природу, пробудиться к святой Дхарме и вступить на Путь Освобождения.

Волны эмоций и двойственных мыслей, как обычно, накрывают и захлестывают незрелые умы людей,

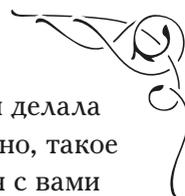
а мы будем терпеливо учить их, как эти волны обуздать, растворить силой созерцания, преданности, самоотдачи и самоузнавания, чтобы безбоязненно играя, кататься на них.

И сколько бы сансара не строила козней, не лгала, и не изрыгала свои «гневные мантры», и не давала свои «даршаны»,

мы будем терпеливо учить очищению ума, постижения Бога, искусству созерцать, любить, сострадать, прощать, и учить так, как это делали все святые древности.

И тогда столкнувшись с нашим безграничным терпением, невозмутимостью и непоколебимостью, однажды она потеряет свой дар речи, влияния, соблазнения и искушения, смирившись, умолкнет,

а затем потупившись, скажет: «извините, иногда я делала это нечаянно, по неведению, а иногда — сознательно, такое уж у меня служение — испытывать садху, теперь я с вами так не буду, ведь я убедилась: вы едины с Тем, кому всегда я так преданно служу».

И сказав так, она преобразится в мандалу чистого видения, в спонтанную игру — лилу благословляющих божеств, сияющих светом и пустотных по сути, став тем, чем она была всегда — божественной игрой, лилой Абсолюта...

Ашрам — обитель мудрых

часть I

Это место любят все садху, здесь все следуют рите — извечной, божественной Дхарме.

Здесь — тишина, покой, безмятежность, любовь, красота, сила духа, что заповедали древние риши.

Здесь гостей и путников редких радость, вера и мудрость заполняют волнами, а также величие Бога, счастье, любовь, чистота.

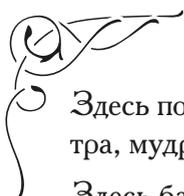
Здесь, в зеленой тиши и глуши обитают в гармонии подвижники духа — санньяси, брахмачари, миряне-грихастхи и карма-санньяси.

Здесь всем открываются тайные игры — лилы богов, теургий — небесных мистерий свершается таинство.

Здесь пламенно души стремятся к свободе и познанию тайн бытия, здесь йоги дорогу к самадхи и мудрость Брахмана.

Здесь возносят молитвы за судьбы народов и мира, здесь любят в почтении встречать солнца восход, просыпаясь пораньше.

Здесь по утрам возносятся молитвы и гимны, здесь йога, мантра, мудра, тантра и янтра — в каждом слове, танце и звуке.

Здесь баджанов звук часто вечером душу чарует, здесь даже стены медитацией дышат, здесь миряне преображаются в садху.

Здесь карма и клеши плавятся в мудрость, здесь обитают искатели — люди, а иногда приходят и боги, здесь каждому рады и накормят священным нектаром — прасадом.

Здесь критики нет, пустословья, гордыни, вражды и амбиций, здесь все просто живут, наслаждаясь возвышенной роскошью духа.

Здесь тайны учений святых постигают, здесь вера, садхана, сева и тапас — обычное дело, здесь почитаются боги, гуру, святые и садху, здесь каждый гость уважаем, как Индра.

Здесь всем правит Шива, а иногда — Даттатрейя, здесь Вишну и Лакшми — весьма желанные волшебные гости, потому что здесь — ашрам.

Благопожелание

часть II

Пусть каждый дом станет ашрамом,
каждая большая комната — алтарным залом,
а каждая подставка — алтарем в нем,
каждое уединенно стоящее здание — местом для практики ритритов,
каждый звук — мелодией почитания или радующей слух мантрой,
каждый запах — пьянящим ароматом благовоний,
каждое поучение — освобождающей Дхармой,

а каждая семья — святой сангхой,
каждое собрание — обсуждением служения святой Дхарме,
каждое слово — выражением любви к Богу,
каждый жест — высказыванием уважения к святым любых
религий и Дхарме,
каждый родитель — гуру своим детям,
каждый проповедник — мастером,
каждый садху — святым,
каждое общение — сатсангом,
каждая встреча — даршаном,
каждое дерево — исполняющим желания,
каждый камень — драгоценностью Чинтамани,
каждая мелодия — мистической рагой для созерцания,
каждая песня — бхаджаном преданности Богу,
каждый правитель — Джанакой, Рамой или Индрой,
каждая поза — асаной, пригодной для самадхи,
любая ситуация — путем для пребывания в созерцании
недвойственного Абсолюта,
каждая клеша, включая гнев, вождеделение, алчность, за-
висть и гордость — просветленной мудростью,
каждое слово мастера — прямым введением в исконную
природу осознания,
каждое действие садху — спонтанной лилой авадохуты на
благо живущих,
каждый влюбленный — Кришной,
каждая его подруга — гопи,
каждый отшельник — Буддой,
каждый философ — Шанкарой,

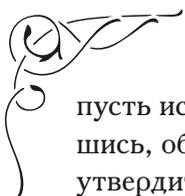

каждый йог — сиддхом,
каждый искатель — джнянином,
каждая книга — священным текстом,
пусть каждый метод станет благословляющим,
каждая супруга — благословляющей сиддха-дакини,
или богиней Лакшми или Парвати,
а каждый муж — великим богом Вишну или Шивой,
каждая страна станет чистой землей, а каждая гора — Меру,
пусть все живые существа, не мешкая, вступят на великий
Путь Пробуждения!

Благопожелание единства

Пусть сердечно любящий христианин познает любовь своего Бога-Отца, милосердие Христа и обретет спасение души,
пусть набожный мусульманин познает милость, любовь Аллаха и его волю, став его возлюбленным,
пусть умиротворенный буддист обретет нирвану, усмирит свой ум, познает пустоту-шунью и откроет природу Будды в себе,
пусть радостный даос сольется с Дао и познает гармонию между небом и землей, став земным или небесным бессмертным,
пусть мудрый адвайтист, практикуя вичару, вивеку и вайрагью познает таинство Брахмана и сольется с ним в медитации через великое изречение «Ахам Брахмасми», став новым Ишварой,
пусть аскетичный шиваит осознает свое единство с Шивой через изречение «Шивохам», поклонение, йогу, тапасью и самадхи,

пусть искусный в мантре тантрист, полностью обожествившись, обретет единство с своим избранным божеством и утвердится в «едином вкусе» всех явлений, видя мир, как тело своего божества,

пусть преданный вайшнав поклоняясь, получит благословляющую милость Вишну, и увидит Его божественные игры в Голока Вриндаване,

пусть отрешенный йог, сидя неподвижно в лотосе, остановив все мысли, введет праны в сушумну, откроет путь к брахмарандхре и достигнет глубокого самадхи,

пусть каждый, идущий своим особенным путем, обретет всё желаемое!

Пусть все придут к Тому, Великому Единому Истоку бытия, из которого все исходит, Кто есть альфа и омега, начало и конец, и Что пронизывает собой всё!

Бог, не-я, игра

Меня ничего не интересует кроме Бога.

Меня также не интересует, что меня интересует или не интересует. Просто Бог, без всяких «Я», «меня».

Я не ищю ничего кроме Бога.

Мне вообще даже не важно, что я ищю или не ищю.

Просто «Бог есть», без всяких «Я», «меня».

Я не хочу поддерживать ничего и никого кроме Бога.

Я не хочу следовать ничему кроме Бога.

Я не верю ни во что кроме Бога.

Я не хочу ни о чем думать, слышать, говорить кроме Бога.

Я не вижу никого и ничего вокруг себя кроме Бога.

Чтобы я ни слышал, думал или говорил, чем бы это не казалось другим людям, все это будет только о Боге, потому что кроме него ничего нет.

Я не надеюсь ни на кого, ни на что кроме Бога.

Вы сами — Бог.

Я не ищу никаких знаний кроме знания Бога.

Мне неважно как его называть.

Для Бога неважны имена, которые ему дают люди.

Мне не важно, какие он имеет формы, потому что все формы — его.

Когда я думаю, говорю о чем-то, не относящемся к Богу — это только игра и видимость, которая может ввести в заблуждение посторонних людей, но не мудрецов.

Даже когда я говорю о Дхарме — это игра, потому что истинная дхарма не может быть высказана словами.

Слова — это не Дхарма, это не Бог, это игра, только указывающая на Бога.

Учение, Дхарма — это не слова.

Это путь понимания вне слов.

Не ждите слов, не ищите слов, если ищете Бога.

Путь мыслей и слов — это путь иллюзии.

Но без слов не обойтись.

Поэтому не слишком придавайте значения буквально словам святых, они только указатели.

Если бы это было возможно, я бы с радостью, молчал всю жизнь, молчать в Боге — мне привычно, но без слов невозможно помогать другим, тем, кто ищет, кто спрашивает.

Поэтому приходится говорить.

Бог един.

Все религии, учения, люди — едины в Боге.

Спорят лишь те, кто не знает.

Спорить может ум.

Но если ты — не ум, как ты можешь спорить?

У тебя нет никакой точки зрения.

Любая точка зрения — ум.

А если ты — не ум?

То и говорить — не о чем.

Спорить — не о чем.

Кто знает — просто улыбаются про себя.

Любая точка зрения — твоя, хочешь — бери и играй в нее.

Кто способен принять любую точку зрения, тот знает не-ум и познает Бога.

Бог и не-ум — близкие соседи.

Святые часто играют в ум, в точку зрения, но это просто игра для других, чтобы помочь тем, кому нужна ясность, нужно умственное понимание.

Но рано или поздно этим людям они говорят, что Путь — не-ум, я — не-ум, Бог — не-ум, и вы тоже будьте не-умом, если ищете мудрость.

Игра — это единственный нормальный способ жить в этом мире для тех, кто знает Бога.

Бог — высший игрок.

Он один играет сам с собой.

Без игры невозможно действовать, поэтому боги, сиддхи, риши, кумары, джняни — все они не действуют, все они играют.

Вернее, высший игрок играет через них.

В чем богатство садху?

Однажды Мастера спросили: «Мастер, в чем же ваше богатство?»

Мастер спонтанно ответил так:

«Самоконтроль, очищение клеш, отсечение гордыни и эго, умирение ума с помощью внимательности и бдительности — это нетленное богатство, вложенное садху в акции, с годами они только растут в цене.

Осознание страданий и непостоянства мира сансары, понимание закона кармы и того, что драгоценное рождение человеком дано для достижения Освобождения и Просветления души и соединения с Абсолютом, а не для чего-то

иного — это как дорогие наручные часы, они указывают на состоятельность садху, если он их носит.

Ежедневная садхана созерцания, практика мантры и медитации на природу Абсолюта — это мудрые инвестиции, вложенные в надежный банк, который никогда не обанкротится.

Служение, делаемое с верой, самоотдачей и преданностью Дхарме, святым людям и садху, и наделяющее всеми благословениями — это надежная монета, которую примут в любом месте Вселенной и с которой можно путешествовать по всей земле.

Дух самоисследования — атма-вичара и брахма-вичара, распознавание истины и не-истины (вивека), отрешение (вайрагья) — это невероятно прибыльные активы, делающие со временем садху весьма богатым, подобным царю богов или властелину рая.

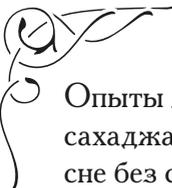
Пребывание в естественной осознанности-сахаджье, в непостижимой природе «Я», вне ума и вне понятий — это легальные денежные счета садху, приносящие ему огромную ежедневную прибыль, не облагаемую налогами.

Вера, преданность Дхарме, прибежище, Гуру-йога и искренний дух самайи — это удачно приобретенная элитная недвижимость, которая всегда ценна и не подвержена инфляции.

Чистая прана, владение ветрами, чакрами и каналами — это надежные банковские вклады в золоте, платине и серебре высшей пробы, приносящие садху ежедневные проценты к его капиталу.

Опыты самадхи, дарующие переживание «единого вкуса», «Чистого видения» и «божественного величия», которые не теряются ни днем, ни ночью — это богатство, подобное редким алмазам огромной ценности — за каждый из них можно купить полмира.

Опыты дхьяны, вспышки недвойственности, стабильное сахаджа-самадхи, осознанность во сне со сновидениями и во сне без сновидений, опыты других миров, общение с дэвами, риши, сиддхами, дакинями, нагами, апсарами, гандхарвами, якшини — это богатство, подобное драгоценным камням, хранимым в ларцах, оно — как атрибуты роскоши садху, дающие ему уверенность в завтрашнем дне, в мире людей их раздобыть гораздо труднее, чем золото и платину, а их свойство таково, что они никогда не уменьшаются в цене.

Чистое видение, вера, терпение, гармония, любовь, сострадание, ясность, уважение к святым — это отличная кредитная репутация садху, позволяющая ему в любое время брать любые займы в банке мироздания.

Знание смысла священных писаний, опора на авторитет святых мудрецов — это превосходный контрольный пакет акций, с которым садху всегда будет жить в роскоши и процветании.

Наставления от коренного Гуру, с преданностью, в состоянии «пустого сосуда», владение тайными методами сиддхов, и посвящения от святых Древа Прибежища, богов и дакинь, обретенные наяву и в самадхи — это надежные тайные счета, укрытые от чужих глаз, имея которые, можно не беспокоиться и жить, наслаждаясь припеваючи всю жизнь, как в этом, так и в других мирах.

Вот таково оно, истинное богатство садху, вот таков он, путь к истинному успеху в жизни, вот так делают по настоящему удачливые люди, остальные — лишь бродят впотьмах, путая реальное богатство и мнимое.

О люди мира сего! Если не хотите остаться нищими, когда к вам придет старость, усердно трудитесь сейчас, чтобы заработать, разбогатеть и заполучить это нетленное богатство!

Вне ума

Если ты живешь, пребывая в уме,
то тебе всегда нелегко, и другим с тобой нелегко.
А если свободно паришь в чистой осознанности природы ума,
то все всегда проявляется игриво, легко, чисто и радостно.
Если ты видишь мир из своего оценочного ума, полного
интерпретаций,
то одни вещи покажутся тебе верными, а другие — нет,
одни людьми хорошими, а другие — плохими, одно будешь
любить, другое — ненавидеть, и этому не будет конца.
Если же смотришь на все глазами осознанности вне оценок
и суждений ума, и уверенно пребываешь в своей истинной
природе,
то везде и всюду увидишь один Абсолют и его непостижи-
мые игры.
Так не будь скован умом, ищи ту запредельную осознан-
ность, что вне ума, чтобы днем и ночью быть в Боге!
Что не сказал Будда?!!
О чем думает масляная лампа?

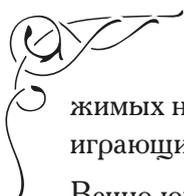
Восхваление Прибежища

Тысячекратно восхваляю Абсолют, Единый, неделимый
Брахман, того Одного, без другого, в ком нет частей,
качеств, имен или форм, того, кто вне времени, вне кармы,
вне понятий.

Кто пронизывает все, будучи вездесущим, всеведающим,
всепроникающим, кто действует не действуя, в ком нет ни
субъекта ни объекта.

Восхваляю Древо Прибежища — великих богов — Брахму,
Вишну, Шиву, Величественных, Запредельных, непости-

жимых ни умом ни чувствами, которые есть сам Абсолют, играющий в Творца, Хранителя и Разрушителя Вселенной.

Вечно юных кумаров — Санатану, Санат-Кумару, Санаку и Санандану, космических мудрецов, чей разум содержит все мироздание, кто есть изначальные силы и хранители Вселенной, полных святости семерых мудрецов — ведических риши, сияющих как звезды в Большой Медведице.

Наставника богов, царя всех йогов и сиддхов, непостижимого, непревзойденного святого авадхуту Даттатрею, центральное божество Прибежища, сияющее словно тысяча солнц, что подобен сверкающей жемчужине в центре Вселенной.

Санатана Дхарму, вечный закон мироздания, запредельную тайну бытия, ключ ко всем дверям Вселенной.

Запредельное учение адвайты, что есть непостижимая суть всех религий, вер и учений.

Святого мудреца — ачарью Шри Шанкару, который рассеивает неведение одним своим видом, который есть никто иной, как сам воплотившийся Шива.

Драгоценное учение лайя-йоги, сущность всей мудрости богов, риши и святых, почитаемую в четырнадцати мирах большой Вселенной.

Запредельную, таинственную, мистическую квинтэссенцию адвайты, что подобна мистическому камню, исполняющему все желания.

Божественного Учителя, авадхуту Брахмананду, божественного и величественного Мастера безумной мудрости.

Непревзойденного сиддха, играющего подобно Даттатрею, на благо живущих в сансаре.

Вновь и вновь им поклонение, слава, слава!

Время все покажет

Кто истинно просветлен божественным знанием, кто не просветлен, а кто просветлен лишь наполовину, а кто и вовсе омрачен клешиами и дурной кармой,

все безошибочно покажет время.

Чей путь истинный, а чей — не совсем, кто истинно пробужден, а кто нет, кто идет по истинному пути, а кто сбился с пути, кто истинный мастер, а кто лишь изображает такового, чья Дхарма подлинная и святая, а чья не очень, чья «аутентичная», а чья ложная, а у кого вообще нет даже и тени Дхармы, кто шарлатан, а кто мудрец,

все безупречно покажет время.

Чья религия истинная, а чья нет, кто сектант, а кто нет, кто мудрец, а кто глупец, кто живет сердцем в самадхи, кто имеет самадхи лишь изредка, а кто только читал о нем, а кто даже не слышал такого слова все покажет время.

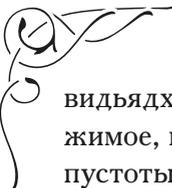
Кто имеет великую реализацию Бога, кто правильные знания и опыты, а кто наполовину правильные, и наполовину ложные, а кто их вообще не имеет, кто имеет глубокую веру, кто имеет слабую веру, и кто ее не имеет совсем, время покажет.

Кто находится в рабстве своих желаний-кlesh, кто опутан концепциями, а кто свободен от того и другого, кто пребывает в святости, любви и мудрости, а кто пребывает в иллюзиях, кто в адских грехах и омрачениях,

подожди, и время все покажет.

Кто имеет благословения святых и богов, а кто не имеет, кто имеет подлинные чистые просветляющие опыты небесных измерений и общается в духе с святыми, гандхарвами,

видьядхарами, богами и ангелами, а кто испытал непостижимое, неопишное, недвойственное нирвикальпа-самадхи пустоты, кто погрузился в нирвану — Абсолютное бытие,

что не поддается никакому словесному обсуждению все покажет время.

Кто станет в будущем светозарным богом, подобным жителю рая Индры, кто сиддхом, а кто дакини, а кто обретет сияющее тело света, кто станет бесконечным сознанием, мега-разумом за пределами формы, кто великой пустотой, подобной тысяче солнц, а кто так и останется, как несчастный глупец крутиться в колесе рождения-смерти, становясь то человеком, то животным, то духом,

все покажет время.

Кто достиг Освобождения, а кто лишь грезит о нем, кто переродится человеком, а кто питрисом, кто божеством, а кто асуром, кто сиддхом или якшей или видьядхарой, кто голодным духом, кто в аду, а кто животным,

все покажет время.

А потому о дорогой, не спеши обсуждать других и выражать свое мнение по поводу реализации того или другого, выносить суждения и оценки, просто наберись терпения, потерпи хоты бы... лет семьдесят, сто, двести, и все сам увидишь... потому что Великое время еще никому не удавалось обвести вокруг пальца.

Всегда помни об этом

Лишь сведущий в недвойственной мудрости Мастер, прошедший через самадхи, тебе скажет что ты — не тело, не ум, и даже не душа, а гораздо, гораздо большее — сам величественный Абсолют-Брахман, в теле, выдающий себя за тебя.

Но если ты, не понимая, настаиваешь, чтобы быть всем этим, не признавать себя Абсолютом, то кто же может тебе это запретить? Только истинный мастер, узревший священную Абсолютную реальность вне ума, совсем неизвестную тем, кто поглощен сансарой, намекнет тебе, что ты — не мужчина и не женщина, а гораздо, гораздо большее — Абсолют, играющий в мужчин и женщин.

И отождествлять себя всерьез со всем этим — значит крепко спать снами разума и только усложнять себе жизнь.

Но если ты упорно держишься за свою мужественность или свою женственность, и не желаешь признавать себя Абсолютом, то это конечно, твое священное право, и никто не будет тебе мешать.

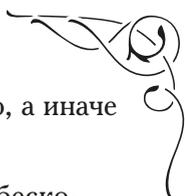
Только редкий Мастер, проникший в божественные тайны, доступные немногим, откроет тебе великий секрет, ради которого паломники идут на Кайлас, аскеты истязают себя, цари уходят в леса и горы, а отшельники всю жизнь молчат в затворах, что любые твои, или чьи-либо еще убеждения от ума, мысли, действия, слова, как впрочем, все события мира, взгляды, теории и доктрины — сон рогатого зайца.

Ведь для тебя, Абсолюта, который вне имен и форм, который есть великий не-действующий, все это не имеет никакого значения. Ведь ты, как Абсолют, изначально свободен от всего, будучи всем.

Но если ты решительно настроен им, этим грезам следовать, и игнорировать свою Абсолютность — то это конечно, твое священное право.

Только редкий Мастер, подобный драгоценности, постигший природу Божественного, откроет тебе непостижимую тайну, которой учил Бог Шива, Даттатрейя, Васиштха, Нарада, бессмертный йог Бхусунда и Баба Горокхонатх, что с тобой самим и окружающим тебя миром всегда все

было и будет хорошо, что всегда все только хорошо, а иначе и быть не может.

И есть повод уже прямо сейчас быть в вечности и бесконечности, беспричинно радоваться, танцевать и петь от счастья и любви, или кататься в пыли от экстаза преданности Богу в бхава-самадхи.

И даже хаос — это тот же божественный порядок, который ты просто не распознал. Потому что, по сути, никакого мира изначально никогда не было.

А то, что ты видишь вокруг — это великая иллюзия, танцующая лила-игра Абсолюта, его Шакти, сон во сне, мираж в мираже, великий трюк искусного мага.

И что ты — духом гораздо величественнее, чем весь этот мир. Ведь ты в своей глубине — не тело и не ум, и даже не душа, а сам Абсолют, Шива, свободный от форм, имен и всех качеств.

Но если ты, не имея мира в душе, упорно сражаешься с собой, другими, с миром, и не из любви к игре, как Кришна, а только из-за того, что просто не понимаешь его нереальности и своей Абсолютности, то кто же тебе помешает в этом?

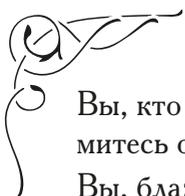
Потому что так уж с начала времен сложилось, что при творении Абсолют дал сам себе и каждой своей частице-душе священное право на заблуждения и иллюзии...

Мудрецы говорят: если желаешь обрести мудрость и свободу — всегда помни об этом и не забывай никогда...

Вы, совершенные...

Вы, совершенные внутри, не ведая о своем совершенстве, постоянно ищите его то там, то сям.

Вы, кто глубоко внутри есть сама чистота, постоянно стремитесь очиститься.

Вы, блаженные внутри, не подозревая о своем блаженстве, постоянно стремитесь получить его через объекты и чувства или через ваши практики.

Вы, преисполненные божественной полноты, чувствуете себя неполными, неудовлетворенными и ищите как восполнить это.

Вы, чья сущность — сама вечная любовь, постоянно ищите любовь, думая, что вас кто-то должен полюбить.

Вы, кто внутри уже наделен величайшим богатством, всеми способами стремитесь заполнить его, собирая, зарабатывая и накапливая.

Вы, чья сущность — счастье, стремитесь к нему, ставя материальные и духовные цели, думая, что, приложив усилия, вы станете счастливыми.

Вы, божественные внутри, мечтаете о божественном, посещая монахов, учителей, храмы, святые горы и ашрамы.

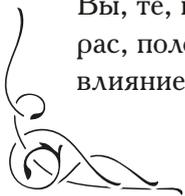
Вы, уже содержащие внутри себя трансцендентную мудрость, все силы и знания, постоянно ищите силы и знания, накапливая их отовсюду.

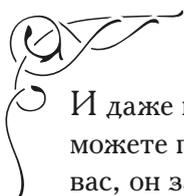
Вы, уже бесконечные и не имеющие ограничений, постоянно стремитесь расширить себя и преодолеть ограничения.

Вы, кто есть воплощенная величественная беспредельность, считаете себя малыми и ничтожными, и то радуетесь, когда вас хвалят, то обижаетесь, когда этого не происходит.

Вы, те, кто не умирает и не рождается, вновь и вновь входите в тела.

Вы, те, кто всегда свободен и не имеет никаких каст, наций, рас, полов, идеологий, вновь и вновь подпадаете под их влияние и очарование, и забываетесь.

И даже когда святые и мастера говорят вам об этом, вы не можете признать это, ваш ум не соглашается и подводит вас, он запутывает вас, ввергает вас в проблемы, мысли, поиски, страхи и страдания.

Потому что он верит в иное, он предан неведению, и тогда вы не верите в свое совершенство, считая, что это не про вас, и что они что-то не договаривают, и находите миллионы способов не помнить об этом, не быть теми, кто вы есть.

Чтобы наконец изменить это, не мешкая, не отвлекаясь, не тратя время, не распыляясь, сметая все преграды и помехи, подобно слону, идущему к водопою, становитесь на Путь Освобождения, оставляйте желания и иллюзии, держитесь твердо, как путеводной звезды, учений святых Адвайта-Дхармы, следуйте с верой сведущему мастеру, исполняйте свадхьяю, садхану, севу и тапасью, пока неведение не уйдет, храните дух самаи, усердно применяйте методы — упаи, пока в истинном сахадж-самадхи не будут испытаны Божественная полнота и врожденное совершенство...

А святые — всегда поддержат и благословят вас.

Гимн восхваления Тхалавана Даттатрейи

Ты есть все планеты.

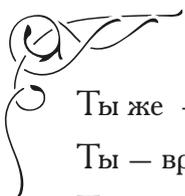
Ты — Солнце и Луна.

Ты есть все звезды небесной Ганги — Млечного Пути.

Ты есть все галактики и Вселенные.

Ты же — атомы, молекулы, невидимые мельчайшие частицы мироздания. Ты — все законы этого сложно организованного мира.

Ты же — хаос, энтропия и отсутствие всяких законов.

Ты — время, и Ты же — То, что вне его.

Ты — свобода, безграничность, распахнутость, игра, вечность, бесконечность.

И Ты же — узость, скукоженность, ограниченность, связанность.

Ты — отсутствие признаков, атрибутов, и качеств.

И Ты — все имена, качества, признаки и атрибуты.

Ты есть все боги, риши, сиддхи, гандхарвы, видьядхары, кимпуруши, валакхильи, апсары и киннары.

Ты есть Васу, Маруты, Индра, Варуна, Сома, Агни, Вайю.

Ты — есть духи гор, лесов, морей, рек, ручьев и океанов.

Ты — свирепые наги, алчные преты, злобные пишачи, гневные брахмаракшасы, коварные асуры, данавы и могучие дайтьи.

Ты есть люди всех культур, наций, языков, религий, рас и сословий.

Ты есть все научные знания, науки, книги, тексты, технологии и устройства.

Ты есть дхьяна и самадхи в душах йогов, джняна в сердцах джняни, экстаз в сердцах пляшущих бхактов.

Ты есть воля магов, тантристов и заклинателей.

Ты есть грубое, тонкое тело, причинное и то, что вне их всех.

Ты — гений-Творец, творчество и само творение.

Ты есть глупость и игривость в детях и подростках.

Ты же — рассудительность и мудрость в стариках.

Ты есть целомудрие девственниц и похоть блудниц.

Ты — брахмачарья йогов, вайрагья садху, тапасья аскетов, пустотное блаженство тантристов.

Ты есть отвага в царях и воинах и страх и нерешительность в робких.

Ты — храмы, алтари, учителя, священные писания, статуи богов, ритуалы, пуджи, янтры, ягьи.

Ты — любовь матерей, бесстрашие аскетов, набожность верующих.

Ты играешь как глупость в невеждах, эгоизм в асурах, людях и духах.

Ты — все страны, нации, культуры и религии.

Ты — политики, цари, монархи, богачи, короли и президенты.

Ты же — простолюдины, странники, убогие нищие и бедняки.

Ты — все искусства, науки, и тайные знания.

Ты — вера в сердцах монахов, верующих, и преданных.

Ты же — суть безверия в душах грешников.

Ты — любовь, дружба, сострадание, гармония, чистота и красота, возвышенность, утонченность, божественность.

Ты же — гнев, раздражение, мстительность, ревность, зависть, грубость и алчность.

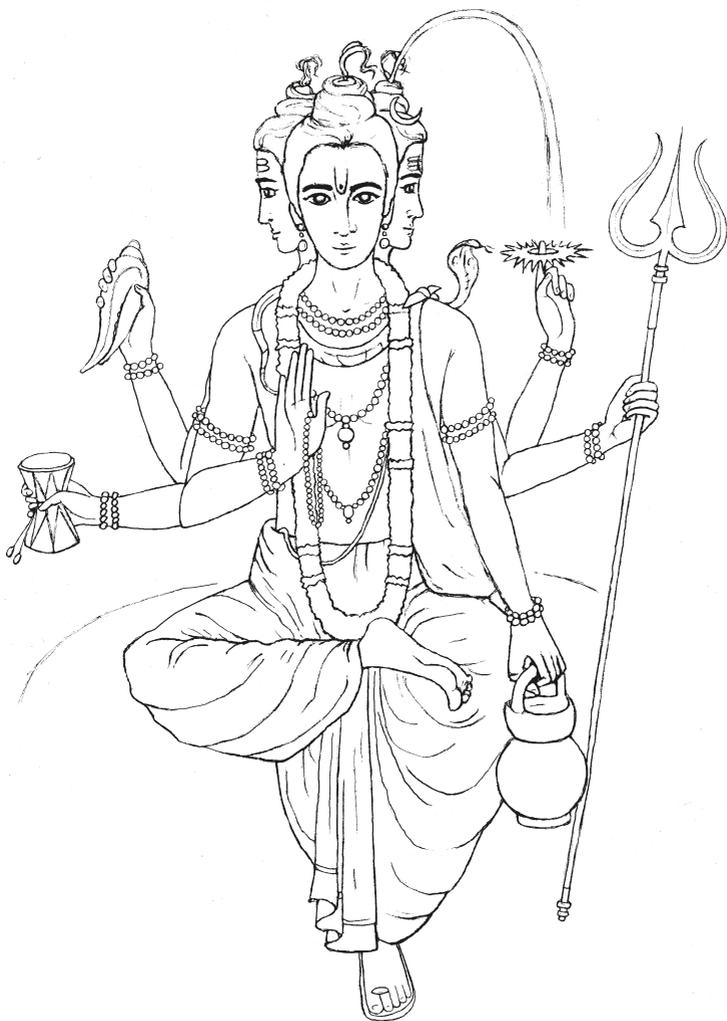
Ты — процветание, богатство, комфорт и роскошь.

Ты же — бедность, неудобства, заброшенность и убогость.

Ты — все сложное, глубокое труднодостижимое, дорогое, и ценное.

Ты же — все примитивное, простое, дешевое, легкодостижимое.

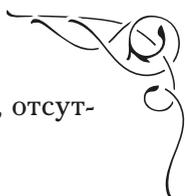
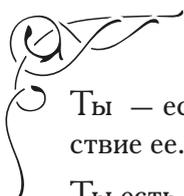

Ты — ловушка сансары и Ты — Тот, кто в нее попадает.

Ты охотник и тот, кто охотится.

Ты — еда и тот, кто ест.

Ты Природа Ума, и Ты же — То, что ее затмевает.

Ты — есть воля, иччха-шакти и ты же — аниччха, отсутствие ее.

Ты есть сама Дхарма и Ты же — адхарма.

Ты есть мандала и ты же — Мандалешвар (владыка) ее.

Ты есть Шакти и ты же — Шактиман, ее владыка.

Ты есть Ишвара, и Ты же Его супруга — Махешвари Ты Шива — и Ты же — Парвати, Ты Вишну и Ты же — Лакшми, Ты Брахма и Ты же — Сарасвати.

О Гуру Датта! Будучи всем этим одновременно как ты не можешь быть столь милостивым, чтобы быть мною?

Грамотей и мудрец

Грамотей, обусловленный умом,

анализирует писания, философские школы, понятия и слова, но его ум, не видящий Бога, никогда не находит покоя, поскольку не знает своего господина.

Мудрец, погруженный в Бога,

отбросил ум, и единый с Абсолютом, живет в десяти тысячах миров, растворенный в океане, слыша умные речи, он видит их как лепет младенца, и смеется счастливо, пребывая вне ума, и играя понятиями, как ему вздумается...

Гуру

К Гуру-садху тебе никогда не подойти и не заговорить.

Но Гуру-учитель будет рад тебя выслушать в любое время.

Ход мыслей Гуру как йогина тебе не понять пока не постигнута безумная святость, священный парадокс, божественный абсурд недвойственности.

Но Гуру-учитель всегда будет рад тебе объяснить мышление, важное для Пробуждения.

Гуру-садху, тебя даже не заметит.

Но Гуру-учитель всегда рад выслушать тебя и помогать тебе.

Держи свой ум!

Если твой ум как у собаки,

постоянно блуждает

и не может держаться своих принципов,

не говоря уже о том, чтобы держаться созерцания,

не выпадая из естественного самадхи,

скажи, на что ты рассчитываешь, о йогин?

Держи ум, о йогин!

Диалог искателя с мастером - 1

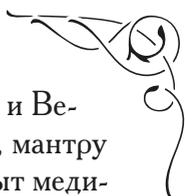
Горная вершина в Гималаях. Живописный вид. День в самом разгаре. Солнце в зените, но не жарко. На горе — небольшой ашрам — обитель садху на вершине. В нем живут кто в кельях, кто в пещерах, кто зданиях ашрама семьдесят пять садху. Уединенная келья монаха-наставника.

В келье — мастер и искатель, пришедший вчера вечером в монастырь. Он добирался три дня пешком по горной дороге. Вчера он немного поговорил с настоятелем (управляющим ашрамом). Сегодня он пришел на аудиенцию к наставнику.

Поклонившись, он начал:

Искатель: (с серьезным видом) Я сначала расскажу немного о себе. Много лет я учился в университете, изучая

философию, затем я посетил многих учителей йоги и Веданты. Некоторое время я практиковал хатха-йогу, мантру и медитацию, но я еще не обрел Путь, не имею опыт медитации и самадхи, а так хотелось бы! Не могли бы вы мне подсказать...

Наставник: (улыбаясь) Это не вопрос слов, это вопрос практики. Скажи, ты действительно стремишься к самадхи?

Искатель: (с жаром) Да, да!

Наставник: (удовлетворенно) Ну тогда садись в свободной келье и медитируй. Вот распорядок. Как медитировать, тебе расскажет монах, помогающий гостям-искателям.

Искатель: (с радостью, кланяясь) Благодарю вас! Я начну прямо сегодня.

Наставник: (улыбаясь и кивая головой) Хорошо.

Прошло два месяца...

Все это время искатель медитировал в тишине и безмолвии, получая раз в день еду и изредка обмениваясь записками с управляющим. Спустя два месяца он снова попросил аудиенцию у Мастера.

Искатель: (с сожалением, сложив руки в намастэ) Моя виза заканчивается и скоро мне придется уехать. Но я хотел бы еще прояснить кое-что. Я усердно медитировал два месяца и ничего не произошло! Почему мой беспокойный ум не дает мне покоя?

Наставник: (скептически) Потому что твой взгляд на мир все эти годы был неверным.

Искатель: (с верой) О наставник, тогда подскажите, как мне встать на верный Путь?

Наставник: (нахмутив брови в недоумении) Какой Путь?

Искатель: (растерянно) Ну как...? Путь Освобождения, Просветления...

Наставник: (словно недоумевая) Освобождения от чего?

Искатель: (пожимая плечами) От сансары, разумеется!

Наставник: (радостно улыбаясь): А с чего ты взял, что тебе от нее надо освобождаться? Как ты можешь от чего-то освобождаться, если тебя вообще нет?

Искатель: (в недоумении) Ну... ведь все учителя говорят об этом, священные писания говорят об этом, и моя логика тоже говорит об этом. Я страдаю, значит, я не на небесах и не в Освобождении, значит — я в сансаре и связан ею. Поэтому я и хочу самадхи, чтобы освободиться. Я не хочу перерождаться, страдать.

Наставник: (хитро прищурясь) Ты ошибаешься, ошибаешься. Ты не в сансаре.

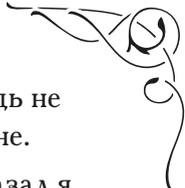
Искатель: (с недоверием) Как!!? В смысле? Что вы имеете в виду? Ну и где я сейчас по-вашему? В Нирване? Вы имеете в виду изречение «Все есть Брахман», но...

Наставник: (прерывая) Как ты можешь где-то быть если тебя вообще нет?

Искатель: (недоуменно) То есть, как это нет? Я же чувствую себя, я мерзну, я испытываю голод. Я реально продрог и оголодал пока добирался к вам. Я, конечно, читал тексты Адвайты, и Шанкару, и Гаудападу, и Шри Раману, и понимаю, что весь мир — майя. Я знаю, что у меня есть неведение — аджняна, ложное отождествление с эго и все такое. Я конечно умом понимаю, что согласно Адвайте «Я» — это иллюзия.

Но я пришел сюда не за философией, это я и дома мог в книжках прочесть. Я хочу опыт самадхи, реальный совет, как все это испытать, пережить и освободиться от стра-

даний. От того, что вы сказали, что меня нет, я ведь не перестану мерзнуть и испытывать нужду в еде и сне.

Наставник: Зачем тебе все это, если тебя нет? Сказал я это или нет, все равно тебя нет. Просто пойми. Если у тебя есть собака, то ей нужен корм, будка, но если у тебя нет собаки, то нет и смысла об этом говорить.

Искатель: Но... Ведь я чувствую обратное! Мне кажется, что я есть и я очень реален! Вот же он — Я! Протягивает руку, смотрит на нее, крутит ею.

Наставник: (смеясь и качая головой) Это не ты. Это твое тело. Оно к тебе не имеет отношения, оно просто твое.

Искатель: (скептически) Еще как имеет, я же чувствую его, оно доставляет много забот, его кормить надо, его...!

Наставник: (прерывая) Тебя просто обманывают ум и чувства. Костюм тоже твой. Но ты не костюм. Если человек думает, что он костюм, он глупый!

Искатель: Может и так, но я реально страдаю и я хочу прекратить страдания!

Наставник: Это не ты страдаешь, это ум и тело страдают, а тебя нет.

Искатель: Ну а кто тогда есть?

Наставник: Есть только ТО.

Искатель: А... значит «Я» есть То? То есть «Я» — Брахман, так?

Наставник: Ты меня не понял. Нет никакого «Я», есть только Брахман — То. И оно не заявляет об этом. Оно есть и все.

Искатель: Ну а вы? Вы для себя есть?

Наставник: (улыбаясь) И меня нет. Есть То и все. Все остальное — игры в иллюзии, способ называть.

Искатель: Ну допустим, есть только То. Я понял это.

Наставник: (с сомнением покачивая головой) Если ты так говоришь, это значит, ты не понимаешь. Здесь нет никакого другого «Я», чтоб это понимать. Есть только То. И ему не надо еще раз понимать, что оно есть. Оно есть, и всегда было, без нужды в этом понимании. Само желание понять — означает что ты думаешь, будто ты не ТО, будто ты — некто, ты считаешь, что кто-то еще другой должен что-то понять. Ты — То, просто прими это как факт. Это реальность.

Искатель: (запальчиво) Но ведь я этого не чувствую, не знаю, я должен сам понять это.

Наставник: (внезапно громко) Кто «Я»?

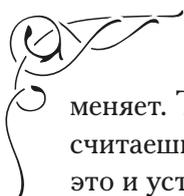
Искатель: (в замешательстве) Ну «Я», мое сознание.

Наставник: (мягко) Ты имеешь ввиду личность? Не обращай на личность внимания. Личность всегда ограничена. Сама идея личности, как самой по себе — ошибка. Она никогда не сможет понять То. Потому, что сама она — ошибка. Пока есть личность — То не видится. Когда есть То — личности нет. Ты не личность. Ты — То! Но ты не веришь в это. Ты упорствуешь, считая себя кем-то другим. Поэтому твоя медитация не имеет успеха. В этом твоя ошибка. Ты веришь что ты — человек. А я говорю, ты — не человек. Ты — То, Брахман, использующий тело человека!

Искатель: (разочарованно) И что я должен просто слепо поверить в это?

Наставник: Это не зависит от твоей веры или неверия. Но пока ты не понимаешь, надо хотя бы верить. Это есть и все. Как Солнце. Ты можешь быть против Солнца или за него. Ты можешь признавать его или нет. Это ничего не

меняет. Ты считаешь себя тем, кем ты не являешься. Ты не считаешь себя тем, кто ты в самом деле есть. Надо понять это и устранить ошибку. Затем надо медитировать и жить, пребывая в Том и погружаясь в него все глубже. Пока ты не перестанешь себя считать кем-то другим, отличным от Того, медитация бесполезна.

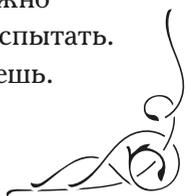
Допустим, ко мне пришел сумасшедший человек, и он думает что он — волк. И он говорит, что он — несчастен, потому, что живет волчьей жизнью. И он спрашивает как ему стать счастливым. Я вижу, что он не волк, а человек, и что причина его страданий в том, что он считает себя волком. Я говорю ему об этом, что ему надо перестать считать себя волком, потому что это глупо и ошибочно. Что он должен сделать?

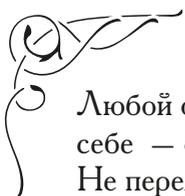
Искатель: (смущенно) Ну... принять это, поверить в это, и жить как человек.

Наставник: Да. В твоём случае ситуация та же. Ты считаешь себя кем-то другим. Ты не желаешь признавать что ты — То. Ты цепляешься за твою привычную картину мира, оправдывая это тем, что твоё тело мерзнет, голодает, и ты ничего не чувствуешь. Факт наличия любых переживаний, как и отсутствие переживаний не стоит брать в расчёт. Это не повод, чтобы считать себя другим.

Например, человек, думающий, что он волк на том основании, что он чувствует голод, инстинкт охоты, или холод, выглядит глупо. Все это не повод чтобы считать себя кем-то другим. Если ты есть То, то надо просто быть и оставаться Тем, независимо, что испытывает, чувствует тело и ум.

Все, что твоему телу и личности суждено испытать, они испытают. Тело встретит всех людей, которых должно встретить, ум испытает эмоции, которые должен испытать. Но это не ты. Ты ничего не делаешь, не испытываешь.

Любой опыт — сфера эго, личности. Приписывать его себе — ошибка. Ты — вне опыта, ты ничего не делаешь. Не переживаешь.

Искатель: (убежденно) Это верно только на абсолютном уровне, а в относительном уровне страдания все равно есть. И я пока на моем уровне и есть ум и это тело! Я думаю, я верю реально, что я ум и тело, и страдаю тоже реально, и я как раз и прошу указать мне Путь, как избавиться от этого! И сколько бы я не говорил себе, что я не есть тело, что меня нет, это ничего не изменит.

Наставник: Говори или не говори, это точно ничего не изменит, тебя как не было раньше, так и сейчас нет. То, как было так и останется. Верь в это всем сердцем и твоя реальная вера в ошибку исчезнет.

Искатель: Это нигилизм какой то, я же реально чувствую страдания, радость, боль, и вы тоже их наверняка чувствуете, ведь у вас есть тело, так как можно говорить, что меня нет?! Я знаю, конечно, что в философии Веданты есть два уровня истины — абсолютный и относительный. Вы говорите об абсолютном, а я хочу реализовать все это в жизни, в относительном. Реально, а не в словах.

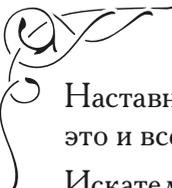
Наставник: В относительном нет реализации, потому что относительного нет. Как и некого отдельного абсолютного. Относительное — игра для начинающих, для удобства жизни тела, и решения задач в игре жизни. Есть Одно. Относительное, абсолютное — это просто принято для удобства жизни тела.

Искатель: Да, я понимаю, что есть только один Брахман, а кроме него ничего нет. Но это в теории пока для меня.

Наставник: Нет никакого тебя, неужели ты не понимаешь?

Искатель: Может для вас так и есть, но для себя я реально есть и это проблема...

Наставник: Ты делаешь проблему там, где ее нет. Пойми это и все остальное поймешь.

Искатель: Да как же это, если ощущения боли, голода, сна, гнева, реальны? Если я скажу что меня нет, это будет лицемерие какое-то. Я хотел бы это ощутить реально, как счастье например, свет, блаженство, экстаз.

Наставник: Нет, это все глупости. Боль, сон, голод происходят не с тобой, они происходят с телом, энергией, умом. Ты не есть все это, понимаешь? Ты хочешь что-то ощущать, просто потому, что ты думаешь, что ты есть, и в этом твоя проблема. Как только ты так начинаешь думать, приходят страдания.

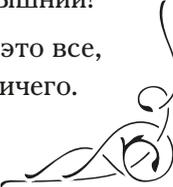
Ты просто пойми — тебя нет. А есть только То. Если ты понял это, неважно — ощущаешь ты что то или нет. Страдания это или радость. Ощущения приходят и уходят.

То есть всегда. То — высшая радость, счастье. И оно есть всегда и везде. Ты — не ощущения. Ты — То. То — блаженство, бытие, сознание. Все вокруг — Бытие, сознание, блаженство и ничего более.

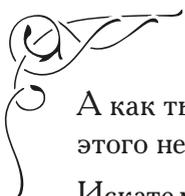
Искатель: Ну ладно, допустим я это понял. Ну и что? Что должно произойти? Я ничего не ощущаю, не чувствую, ничего не происходит. Все остается по-старому! Никакого блаженства...

Наставник: Если тебя нет, что должно произойти? Зачем чему то происходить? Кто хочет чтобы что-то происходило? Кому беспокоиться об этом? Кто должен ощущать? Всего этого тоже нет. Есть То. То — реально. Оно блаженство и счастье. То вне ума, тела, вне слов. Ты уже есть То! Что еще нужно? Всегда быть в Том. Медитировать.

Искатель: То — это Бог? Брахман? Абсолют? Всевышний?

Наставник: То — это только То и ничего более. То это все, значит и Бог. Все есть только То. Кроме него нет ничего.

А как ты его для себя назовешь — это твое дело. Оно от этого не изменится.

Искатель: Как мне в нем жить?

Наставник: Нет никакого как, ты уже То, и ты в Том живешь им являясь, поверь и пойми это. Верить?

Искатель: В То что «Я» — То?

Наставник: В то что есть только То, а тебя нет.

Искатель: Ну не знаю, попробую.

Наставник: Верь так сильно, как только можешь.

Искатель: А просветление, а опыт? А...

Наставник: Стоп! Тебя же нет! Кто это там еще говорит?

Искатель: Ну я понимаю, но...

Наставник: Никаких но! чего нет, того нет!

Искатель: Но как же ...

Наставник: Пхат!

Искатель: (то ли плача то ли смеясь): Это не Я, это То говорит.

Наставник: (смеясь): То, всегда молчаливо, а если оно играет в разговор, то это игра и все. В игре ничего не надо.

Искатель: Ну а как...

Наставник: Пхат!

Искатель: А вот ...

Наставник: Пхат!

Искатель: Да что же это такое...

Наставник: Ха-а,

Искатель: Но ведь это...

Наставник: Хо-о!!

Искатель: Послушайте, мы...

Наставник: А-а-а-а!!!

Искатель: Ну и что?

Наставник: Ияхху!!

Искатель: Это сумасшествие какое-то...

Наставник: Ба! (хлопает в ладони).

Искатель: Хорошо вам говорить, но я ...

Наставник: Эи-а-ххху!

Искатель: И зачем я сюда пришел? На самолете летел, визу делал, по горам лез, мерз на...

Наставник: Ооу!!!

Искатель: Я ведь реально страдаю, вы что не видите, у меня...

Наставник: Ихи-хи хихи,

Искатель: Но как же тогда ваше сострада...

Наставник: Охохо-хохо!

Искатель: (с досадой): Ну и пусть!

Наставник: Аха-хаха!

Искатель: Неужели все святые такие бе...?

Наставник: Уху-ухухххууу,

Искатель: У-ух, все.

Наставник: У-уху!

Искатель: Но все равно вы...

Наставник: Пхат!!

Искатель: Но я...

Наставник: Ха-а-а!

Искатель: Ладно, я понял, с вами бесполезно го...

Наставник: Хаха-х! То! Ты-То!

Искатель: Ну это все слова, а я хочу испытать реально.

Наставник: Это не слова — это реальность, но ты упрямо настаиваешь на своих заблуждениях, но даже это упрямство — нереально. Ты всегда был Тем, но не понимал этого.

Искатель: Ладно, ладно, я не буду настаивать, хорошо, я признаю — меня — нет! Есть только То, ... и что..?

Наставник: (вздыхая с облегчением, улыбаясь): ...И .... все!!!!... Все есть То! Есть только То. Когда есть То, ничего иного нет. Живи всегда как То. То — блаженство, бытие и сознание. То — счастье. Везде, всегда, на все времена.

Искатель: Да, но...

Наставник: Ооооуууххххооо!!!

Искатель: Все, все... молчу...

Наставник: Уггуу-ггуугу!

Искатель: Уггу-ууугу!

Наставник: А-а-ха!

Искатель: У-ууух-уху!

Наставник: Аха-хха!

Искатель: Уххух, эх-хэх!

Наставник: Аха-хаха хах-ха!

Искатель: Эх, эх, эх, охо-хо-хох!

Наставник: Ха, хах, ха, ха!

Искатель: Эх, эх, эх!

Наставник: Хах, аха-хха, ха-хха, ахха-ахх-ха, ха, ха, ха,!!!

Искатель: Хихи.

Наставник: Ха, ха, ха, ха, ахха-хааа-ха.

Искатель: Хихи.

Наставник: Эхе, хе, хе, хе, эха-хха-ха-хаха!!!

Искатель: Ух, хихи.

Наставник: ...

Искатель: Ха, ха, ха, ха!!!

Ха, ха, хха-ха-хах-ахха, эх-хаахха.

Наставник: ...

Искатель: Ну и глупцом я был! Аха-хха-хаха!!!

Наставник: ...

Искатель: Боже как хорошо... Господи, хоро-о-шо-то как!!

Наставник: ...

Искатель: Как хорошо!!! Как чудесно! Мой ум наконец оставил меня!! Пхат!! Я понял, я больше не... Только То...

Наставник: Пхат!

Искатель: Ха-ха ха-хаха!!! Может это Просветление, я ведь никогда не был так...

Наставник: Хэй!!!

Искатель: Ок, ок! Я — ..То!!!!

Наставник: Хэй! Пхат!

Искатель: Ооухх..

Наставник: Ха, ха, ха, ха, ахха-хааа-ха.

Искатель: Хихи.

Наставник: Эхе, хе, хе, хе, эха-хха-ха-хаха!!!

Искатель: Ух, хихи.

Наставник: ...

Искатель: Ха, ха, ха. ха!!!

Наставник: ...

Искатель: ...

Наставник: ...

Искатель: ...

Наставник: ...

Искатель: ...

Наставник: ...

Искатель: .....

.....

Солнце клонится к закату. Смеркается. Наставник выходит из кельи. Искатель сидит внутри и медитирует. Искатель, просидев в келье около шести часов, встает. Идет в главный зал, там сидят беседа, настоятель и наставник. Искатель делает подарок святому, затем кланяясь, молча встает и уходит. На лице улыбка и слезы. Весь сияя от счастья, он выходит из кельи. Идет в главный зал, к управляющему, чтобы попрощаться, встречает по пути монаха.

Искатель: Какая сила этот ваш наставник! Я только что...

Монах: Хэй!!

Искатель: Как!! И ты тоже...

Монах: Хэй!!

Искатель: Но как же вы ...

Монах: Ооухх... ха, ха, ха, ха, ахха-хааа-ха,

Искатель: Хихи.

Монах: Эхе, хе, хе, хе, эха-хха-ха-хаха!!!

Искатель: Ухх.

Монах: Хи-хихи.

Искатель: Ооо..оуумм — делает почтительно намастэ, собирает вещи.

Выходит из монастыря с рюкзаком за плечами, и хохоча, приплясывая, летящей походкой спускается вниз. Спускаясь с горы, спустя полчаса встречает другого искателя-европейца, такого же как он.

Европеец: О, привет!!! Ты только что оттуда???

Искатель: (радостно приплясывая): Уггуу,

Европеец: Да ну?!! Ну и как там, чего там? У кого был, с кем общался? Я слышал, там есть один наставник, такой ... У-ух! После которого многие...

Искатель: (восторженно): Ха! Ху! Хэй!

Европеец: (озадаченно): Ты чего? Что такое?...

Искатель: Ооуум!

Европеец: (восхищенно): Что и тебя оно накрыло???

...Ничего себе...

Искатель: Эээххааа!

Европеец: Значит... правду о нем говорят? Но неужели там реально можно...

Искатель: Хлопая в ладоши, Хэй!

Европеец: Но ведь ...

Искатель: (прерывая его): Ихххххи-хи-хи! Аххахах-ха!

Европеец: Так, понятно... Ну тогда я пойду лучше, сам увижу...

Искатель: ...

Искатель-европеец закидывает рюкзак и приветственно махнув рукой, уходит, идет в гору, к монастырю. Искатель тоже встает и вскоре скрывается из виду. Через некоторое время европеец останавливается, снимает рюкзак и садится на землю: господи, хорошо-то как!!! Затем вдруг он неожиданно для себя самого заливается смехом ахха-хха-а-ахха-ха! Я-то!!! Я-То!! Есть Только То!! То!! Ахах-ха-ха-ха!! Эхо разносит в горах смех одинокого путника, искателя Истины.

Диалоги учителя и ученика - 2

Весеннее утро. Монастырь, где живут йоги-садху вместе со своим Мастером. В комнату Гуру входит приехавший вчера молодой искатель, недавно пожелавший стать учеником.

Искатель: (кланяясь Гуру) О, Гуру, у меня был сегодня такой важный сон!!

Гуру: (сделав в ответ легкий поклон головой, улыбаясь): Да ну?

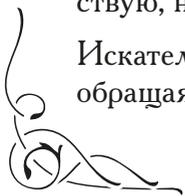
Искатель: (с энтузиазмом, скороговоркой) Я видел божественных существ и они просили передать вам важные послания. Они сказали, что ...

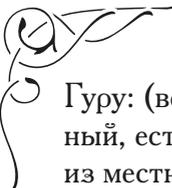
Гуру: (смеясь): Ух ты ...

Искатель: (не замечая иронии Гуру, с жаром) Да, я клянусь, это ведь было вообще... невероятно и так реально.

Гуру: (улыбаясь, обращается к другому ученику) Ох, чувствую, нам надо выпить чаю.

Искатель: (целиком поглощенный своими мыслями, не обращая внимания на слова Гуру) Так вот ...

Гуру: (весело) Да, да, сейчас выпьем чаю, у меня есть зеленый, есть черный цейлонский, есть еще монастырский чай из местных трав, ты вот какой любишь?

Искатель: (удивленно) Я говорю о божественных существах во сне, а вы даже...

Гуру: Да, да, у меня чай такой вкусный...

Искатель: (разочарованно) Но...

Входит послушник, приносит на красивом подносе две чашки ароматно дымящегося горячего чая.

Гуру: (берет и протягивает чашку, улыбаясь) Мне его привозят ученики прямо из Индии.

Искатель: (берет горячую чашку с удивлением) Ну при чем здесь чай? Ведь я говорю...

Гуру: (отпивая с удовольствием, будто удивленно) А при чем здесь сны?

Искатель: Ну как...

Гуру: (смеясь) Ты толком не знаешь видящего, того, кто видит сон, но уже веришь тому, что именно он видит? Не глупо ли это? По мне, так лучше чаю попить ...

Искатель: (почти с обидой) Но как же это...я...реально видел, это было такое ...они передали ...

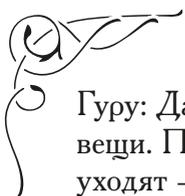
Гуру: «Они», «Я», пока это все не исчезнет, ты не подойдешь к истине даже близко. А чьи-либо иллюзии меня не интересуют. Вот чаю попить гораздо лучше.

Искатель: (смущенно) Что же тогда реально?...

Гуру: Это невозможно видеть, потому что сам видящий — иллюзия. Это невозможно слышать, потому что сам слышащий — заблуждение. Можно только быть этим.

Искатель: Значит все это не имеет смысла?

Гуру: Да, как прошлогодний снег. Это очень любит такие вещи. Пойми, все благословения, видения, что приходят и уходят — иллюзорны, не доверяй им, это ум с тобой играет. Сегодня могут придти боги, завтра демоны, если все так принимать за реальность, иллюзия не закончится никогда. Истина приходит только изнутри, как понимание «Я» — То!.

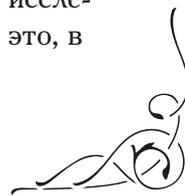
Искатель: (в недоумении) Но мне это казалось реально-стью...

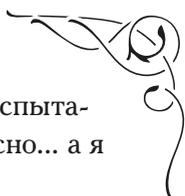
Гуру: (улыбаясь как ребенку): Что есть реальность? Пока, о дорогой ученик, твои представления о реальности так же верны, как рассуждения маленького котенка о звездах. Реальность есть только в самадхи. Пока самадхи нет, ты не понимаешь, что реально, а что нет. Но в самадхи, когда мы переживаем, реальность нет, никаких форм, никаких имен. Это чистая реальность осознания.

Искатель: Как обрести самадхи?

Гуру: Для начала, не принимай никакое переживание за реальность. Это все игры ума. Страшно даже представить, на какие игры способен ум. Ум может вводить в заблуждение даже сиддхов, таких как Нарада, помнишь какую шутку с ним сыграл Вишну? Вишну внушил Нараде иллюзию, будто тот женится в большом городе на красивой дочери Махараджи.

Но этот город, дочь Махараджи, женитьба — все это было иллюзией созданной Вишну. Если даже Нарада был введен в заблуждение, что уж говорить об искателях — людях? Их умы постоянно только и делают, что играют с ними, пока они не пробудятся. Пойми, сам ум — это и есть заблуждение! Не надо вообще слушать ум, просто исследуй дальше суть ума, не обращая внимания на все это, в этом все дело.

Искатель: (как бы разочаровано) Да, все, что ни испытаешь, у святых — все игры ума, так даже не интересно... а я вот... видел еще во сне...

Гуру: (улыбаясь) Наоборот, возиться с грезами неинтересно, но ты возишься с ними, потому что забываешь наставления о том, что надо искать не ум, а суть Ума. Вся истина — вне ума. Ум — это грезы. Сон — это именно сон. Я не собираюсь всерьез обсуждать с тобой сны разума. Я хочу, чтобы ты учился, как пробуждаться из снов. Ум создает все это, затем сам же этим и очаровывается. Это действует майя. Тот, кто идет путем майи — всегда будет несчастен. Майя — это не джняна, это аджняна, заблуждение. Мы ищем только джняну — мудрость. Зачем же следовать аджняне, если стремишься к джняне?

Искатель: но ведь так можно сказать что все — майя?...

Гуру: Да, все и есть майя. Тот, кто околдован майей — крепко спит. Ты и сейчас спишь, но не понимаешь этого. И в этом сне ты мне пытаешься рассказать о другом сне. Тебе нравится это?

Искатель: (в недоумении) Что нравится?

Гуру: Спать!?

Искатель: (удивленно) Я не думал об этом. Я сплю сейчас по вашему?

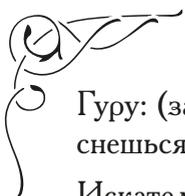
Гуру: А ты думаешь, что ты пробужден сейчас?

Искатель: Но я же я бодрствую. Я конечно понимаю, что я сплю в переносном смысле, с точки зрения Адвайты, джняны. Что это все — майя.

Гуру: Да, это такой же сон. Надо проснуться, просто надо проснуться.

Искатель: И что тогда?

Гуру: (загадочно улыбаясь) Сам увидишь. Когда проснешься этих вопросов и снов уже не будет.

Искатель: (с любопытством) Ну, а что будет?

Гуру: (строго): я могу сказать только то, что снов там не будет.

Искатель: (с любопытством) А что будет? Пустота? Счастье? Блаженство? Радость? Сиддхи? Нирвана?...

Гуру: (качая головой): Это все очередные сны разума. Это пока просто твои умственные понятия, ничего этого не будет...

Искатель: (растерянно) Значит там и этого не будет? Как же я буду тогда жить, любить, ходить? ...

Гуру: (улыбаясь) там не будет «Я», которое боится, спрашивает, переживает... Тело же останется и оно будет делать все, что ему положено по прарабдха-карме. Но не будет «Я»...

Искатель: (растерянно) но ведь... «Я», где буду «Я» тогда?

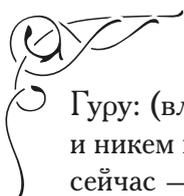
Гуру: (хохоча): Ты? А где по твоему ты сейчас?

Искатель: (в недоумении) «Я» здесь. Я ведь сейчас здесь...

Гуру: (воодушевленно) Ты будешь там же где и всегда... ты никуда не уйдешь, потому что ты никуда не можешь уйти, ты не приходишь и не уходишь, ведь ты — вечен. Но уйдет твоя иллюзия, твои идеи насчет личности. Уйдет все, что ты сейчас считаешь собой. Ты не приходишь и не уходишь, ты — не рождаешься и не умираешь. Ты — не переживающий, и ты — не переживание. Ты не вопрос и ты — не вопрошающий, ты — не делатель и не делание.

Искатель: (растерянно) О Гуру, а кто же я тогда?...

Гуру: (властно) Ты — есть только То, ты всегда был им, и никем иным. Но тебя околдовал твой ум. Пойми прямо сейчас — Ты есть То!

Искатель: (неуверенно) Что это То, это Бог? Брахман? Да, но тогда это будет просто вера или представление «Я» — то ...

Гуру: (прямо глядя в глаза) То — это единственная реальность, но твой ум смущает тебя, заставляя сомневаться! Это майя. Не поддавайся майе! Не засыпай!

Искатель: (смирненно) Но как?

Гуру: Я расскажу тебе о одном методе, его зовут Шамбхави-видья. Это весьма тайное знание Шивы, оно поможет тебе.

Гуру подробно в деталях излагает тайны метода созерцания.

Через некоторое время...

Искатель (с воодушевлением): Я ...готов.

Гуру: Здесь я — помеха, отпусти его. Открой глаза. Смотри прямо перед собой. Будь бдителен, осознан прямо сейчас. Будь осознан внутри, но смотри наружу без желаний, оценок, суждений. Оставь обсуждения снов, оставь мысли и будь вне мыслей. Отпусти себя, расслабься. Успокой ум. Если хочешь, играй мыслями ради других, не придавая им никакого значения. Будь необъятен как пространство.

Искатель: Я буду пытаться...

Гуру: Здесь нет «Я буду», здесь возможно только «Я есть»

Искатель: Но когда я...

Гуру: (неожиданно громко) Хаааах!!!

Искатель: Сначала подпрыгивает от неожиданности и изумления, затем расслабляется и надолго погружается в медитацию и созерцание.

Гуру встает и уходит из комнаты.

Проходит час.

Гуру приходит. Искатель открывает глаза.

Гуру: (улыбаясь) Твой чай остыл.

Искатель: Намастэ, Гурудев!

Сложив руки в намасте, в глубоком молчании, сосредоточенно делает поклон, встает и уходит из комнаты Гуру с радостной улыбкой на лице.

Истинный ответ

Однажды некий ученик пришел к Мастеру. Он почтительно поклонился и начал задавать ему «сложные» вопросы. Его вопросы лились как горный водопад:

«О гуруджи, прошу, проясните мои сомнения: что значит быть истинным садху, погруженным в Бога, а что значит быть человеком мира сего?»

«Кто есть просветленный мудрец и истинный Гуру, достойный поклонения и почитания а кто — обычный глупец, человек, привязанный к миру?»

«Кто просветлен божественным светом знания Абсолюта, а кто — лишь изображает такового?»

«Чье учение — истинно, а чье — нагромождение выдумок и заблуждений?»

«Чья религия и школа истинная, а чья — истинна только наполовину?»

Кто благословлен святыми, богами и сиддхами, а кто — не видел их даже во сне?

Кто познал Брахмана в личном живом опыте, кто — только рассуждает и пишет о нем, а кто — только с важным видом изображает познавшего перед другими?

Кто из известных мне людей и садху свободен от эго и ума, а кто — их верный раб?

Кто сделал клеши своим украшением, а кто — погряз в них по уши, как в болоте?

Кто открыл свой Дух и пребывает в нем днем и ночью, а кто — остается во тьме невежества?

Кто есть истинный мастер тантрийских садхан, а кто просто наслаждается желания под видом тантрийских практик?

Кому служат духи и кто сам служит духам?

Кто — свят, а кто обманывает и себя и других?

Кто принадлежит к истинной линии передачи благословленной Богами и святыми, а кто — слабой, ложной и недействительной?

Кто наделен силой и божественной мудростью, а кто — ее лишен?

Кто знает Бога, а кто — ничего не способен понять, кроме своего ума и эго?

Кто действительно отрешен от мира и свободен от страстей-иллюзий, а кто в них погряз?

В чем истинный смысл великих изречений, и кто его понимает а кто — нет?»

Гуру ответил, и слова его были подобны раскатам грома:

«Ты на ложном пути, и ты зря тратишь свое и мое драгоценные время, пытаясь искать ответы на эти детские

вопросы, недостойные внимания истинного садху, сиддха или мудреца — джняни!

Даже если ты получишь от меня ответы на эти вопросы, твой детский, незрелый ум не сможет их понять и будет вечно неудовлетворен, ибо ничто глубокое нельзя понять, пребывая в уме, оставаясь на уровне ума!

Ничто глубокое невозможно понять, задавая вопросы!

Задавая вопросы — не найти ответы, обсуждая — не понять истину!

Глядя на других — не познать Бога!

Мир святых мудрецов-садху и сиддхов — загадочный, священный и полный величия, полный божественных тайн, никогда никому не понять умом, никогда не постичь простым людям, живущим в неведении!

Если уж ты действительно желаешь все это понять и во всем разобраться, чтобы получить ответы на эти вопросы, ты должен не медля прекратить все обсуждения, оставить как грязь все разговоры и сплетни.

Перестать смотреть по сторонам, на других, обратиться только к себе, ибо ты сам — корень всех вопросов, корень всех проблем, ты сам себе — единственно истинный ответ, ты должен победить свой детский ум, и открыть дух садху, который есть не-ум, чистое осознание Брахмана.

Мой тебе совет: не трать зря драгоценное время, обсуждая эти вещи и сплетничая о других, лучше немедля начни практику, оставь все, забудь обо всем, расстанься со всеми, хотя бы на время уйди от всех компаний всех друзей и недругов, просто посиди в уединении, в затворе, делая небольшой тапас хотя бы три года, хотя бы год, хотя бы полгода.

Забудь все обсуждения и разговоры, отбрось все свои суждения о других, погрузись глубоко в себя самого.

Пойми — ты сам источник всех иллюзий!

Помолчи, успокой ум, погрузись в медитацию и тогда ты сам все поймешь, ты сам все узнаешь ответы на все вопросы тебя интересующие, ты раскроешь все тайны, все обо всех и обо всем!..

Если, конечно, у тебя еще останется подобное детское желание.

Диалоги учителя и ученика - 4
Карма и лила

Лето. Тишина. Ашрам. Неподалеку звонит колокольчик, призывая на медитацию. Ученик входит в комнату Гуру.

Гуру безмолвно сидит в позе для медитации, но глаза его открыты.

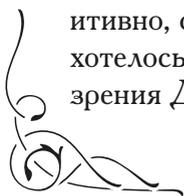
Ученик (склонившись в почтительном поклоне) произносит: «Намастэ, Гуру». Затем некоторое время тоже сидит безмолвно.

Учитель (улыбаясь, кивает в ответ): Рад видеть тебя...

Ученик (вставая): О Гуру, есть один вопрос, который не дает мне покоя последние две недели.

Учитель: Почтительно вопрошать, задавать правильные, мудрые вопросы — путь хорошего ученика. Отвечать на них — путь учителя.

Ученик: Учитель, я верю в Гуру, в Дхарму, в трансцендентное видение мира, но увы, верю еще только как бы интуитивно, сердцем... Многие вещи, открытые святым, мне хотелось бы понять еще и умом, понять правильно с точки зрения Дхармы, но я пока не могу.

Учитель: Так... и что именно?

Ученик: Вот, например, такой вопрос: подскажите, как мне разрешить такое противоречие? Вот вы учите важности отрешенности от мира, всех его сансарных дел и забот, вайрагье. Такая отрешенность наряду с внутренней аскезой — главное условие освобождения. И я хорошо понимаю это умом. Хотя сам еще не готов к отрешению.

Учитель: Да, верно.

Ученик (озадаченно): Но, например, мы знаем, что многие святые, сиддхи, боги действовали... вот вы сами ведь тоже действуете? Почему? Если они погружены в Абсолют и всегда пребывают в вивеке и вайрагье, как они могут действовать? Ведь действие предполагает желание. Откуда взяться желанию у тех, кто освободился, обрел просветление и всегда день и ночь пребывает в Абсолюте?

Например, вы погружены в заботы о своих учениках, участвуете в строительстве храмов, создании ашрамов, алтарей, обучении учеников. Как это может быть вайрагьей?

Учитель (широко улыбаясь): Да, разумеется, это истинная вайрагья.

Ученик (изумленно): Но как это может быть? Это ведь все обыденные дела, пусть это сева, служение, и важные для поддержания Дхармы, но тем не менее это ведь тоже сансара, материальный мир, материальные отношения, связи, дела, заботы. Это все не имеет отношения к Абсолюту, Брахману, к тому, кто вне всяких деяний, разве нет? Это, как мне кажется, вовсе не похоже на вайрагью, отречение, необходимое для мокши или наступающее после мокши.

Учитель (серьезно): Вопрос очень важен для тебя, собери все свое внимание чтобы хорошо понять то, что я скажу. Твоя ошибка в том, что ты приписываешь мне, и заодно

всем джняни, свое видение мира, свои желания, оценки и мотивации.

Ученик (недоумевая): Но разве у нас, как у всех людей, когда мы ходим, говорим, едим, разве не одно и то же видение мира и мотивы действий?

Учитель: И да, и нет.

Ученик (морща лоб): Как это? Как это может быть одновременно?

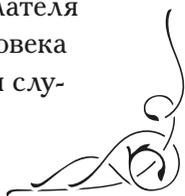
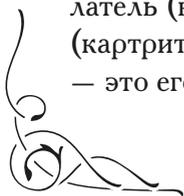
Учитель (улыбаясь): Я бы сказал еще больше: И да, и нет, ни да, ни нет, и да, и нет и ни да, ни нет одновременно...

Ученик (растерянно): Как это... как это вообще такое может быть? Это кажется какой-то заумной софистикой. Мы же говорим о простых жизненных ситуациях.

Учитель (смеясь): Это не софистика... Это нелинейное, многомерное сознание. Да, самая обычная ошибка искателей, начинающих путь, приписывать мудрецам, джняни, сиддхам и богам свои обыденные человеческие мотивы, оценки и побуждения вместо того, чтобы через учение, садхану и тапасью изменить себя и попытаться подняться к более высокому видению...

Ученик (смущенно): Но я не понимаю, что это за более высокое видение? Чем джняни отличается от аджняни? Ведь если мы что-то делаем, то, значит, мы внутри хотим этого, а не хотим, то и не делаем. Делать нас побуждает только карма. Карма исчерпалась — и действий нет. Все просто. Но как можно быть отрешенным и действовать? И главное, зачем? Если ты действуешь, отрешения, выходит, нет.

Учитель: В случае аджняни есть следующие звенья: делатель (карта), делание (карритва) и сознание делателя (карритва-буддхи), поэтому каждое действие человека — это его карма, от которой он несвободен. В моем слу-

чае, как и в случае каждого джняни, сиддха или дева, эти понятия отсутствуют. Полностью отсутствуют. Совсем. Поскольку они отсутствуют, то ... (учитель взглянул прямо ученику в глаза)...

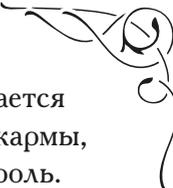
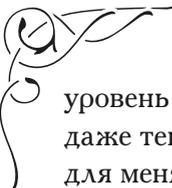
Я никогда ничего не делал в прошлом. Я ничего не делаю в настоящем. Я ничего не собираюсь делать в будущем. Я — само недеяние. Я — бездеятельный Атман, Я — Брахман, Я — вне деяний. То, что ты видишь, как «мои» действия, тебе просто кажется, это влияние иллюзии. Да, конечно, есть нечто, что действует через мое тело и прану. Но это не карма.

То, что во мне действует — иное, это действует лишь связанная со мной в этой жизни природа (праkritи), называемая телом, праной и умом. Она — отражение меня (чидабхаса), но не сам «Я». Я безразличен к ней и ее действию. Она действует в соответствии с человеческим пониманием как прарабдха. Но... Я сам не делаю ничего. Пойми это различие.

Я только безмолвно свидетельствую и позволяю играть. Когда я безмолвно свидетельствую — меня зовут Брахман. Недеяние — это трансцендентный уровень всех моих действий. Когда я позволяю играть различным энергиям и силам, Я — Ишвара, Шива, Даттатрейя. Лила — это тайный уровень моих действий. Во мне как в Ишваре есть сила мудрости (джняна-шакти), сила воли (иччха-шакти), пятеричная сила игровых деяний (творить, поддерживать, разрушать, скрывать божественное, и благословлять и освободить).

Я позволяю этим силам играть через мое человеческое тело, прану и ум ради блага мироздания и исполнения своей воли как Ишвары. Тогда происходят разнообразные игры в мире людей, которые видятся другим так, будто я действую ради поддержания Дхармы. Это внутренний

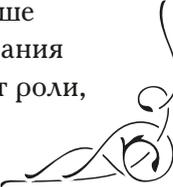
уровень моих действий. На самом деле меня не касается даже тень от действия. Вместо делателя, делания, кармы, для меня есть лила (игра Божественного), игрок и роль.

Каждый джняни, сиддх, дэвата — это Божественный игрок Абсолюта, сам Абсолют, играющий через пракрити, через него проявляется лила, Божественная игра. Каждый из них — проводник божественной воли, его нисходящей божественной благодати (ануграхи). Он играет свою роль, данную ему Творцом, Ишварой ради поддержания вселенной, мироздания и блага всех живых существ.

Эта роль определена ему Ишварой в соответствии с его пониманием и склонностями его собственных энергий (шакти) играть. Каждое его действие — ягья, подношение Богу, каждое слово — сутра, мантра и упанишада, каждый взгляд — даршан, каждый жест — мудра, каждая поза — йога. Вся его жизнь — маха-ягья. Его тело — иллюзорное тело (майя-рупа) Ишвары.

Он не только не действует, он живет в отличном мире от сансарных людей и их понятий. У него совсем иное видение мира (лока-дришти). Будучи телом как бы в мире людей, тем не менее, он живет в чистом измерении — мандале, мире, где вся земля — чистая страна девов и сиддхов, состоящая из драгоценностей, каждый камень — чинтаmani, каждая гора — Меру, каждое дерево — калпа-врикша, каждый звук — мантра, каждое здание — дворец Шивы (Шива-сабха), каждый человек — дэвата (божество). Он играет, наслаждаясь ролью в мандале чистого ума.

Сейчас моя роль — играть роль учителя, учить учеников, строить храмы, создавать ашрамы. Когда-нибудь эта роль, может быть, будет иной, например, наставлять сансарных богов или творить новые вселенные. Но я сам больше никогда ничего не буду делать. Это будет игра сознания и энергии Абсолюта (чит-шакти-виласа). Это будут роли,

данные мне Ишварой ради поддержания Дхармы и риты (вселенского порядка). Я же, сам будучи Абсолютом, буду только наблюдать это. А, будучи игроком Ишвары, буду играть во все это с радостью.

Ученик (изумленно, с воодушевлением): Ни картритвы, ни карты, ни кармы... лила, виласа, маха-ягья...

Намастэ, намастэ, благодарю, гуру!! Я, кажется, начинаю что-то понимать!!

Диалоги учителя и ученика - 5

Монастырь. Комната Мастера. В ней перед мастером сидит недавно приехавший искатель.

Искатель: «Мастер, я посетил много храмов и школ, изучил много священных текстов, побывал не раз на Востоке и считаю, что я вполне готов получить объяснение высшей конечной Истины, Абсолюта вне качеств и понятий, без нужды во всех этих ритритах, посвящениях, лекциях, поклонах, передачах, ритуалах, обучении. Я хочу получить передачу просто и прямо, вне знаков и символов. Поэтому не могли бы вы мне объяснить высшую Истину вот так прямо, без прикрас, как она есть и ничего не утаивая?»

Учитель (улыбаясь, кивает головой): «Да-да, конечно, мне нечего скрывать от вас».

Затем он замирает на несколько минут, как бы слегка задумавшись. Искатель пытливо и выжидательно смотрит на него. Внезапно учитель встает и стремительно покидает комнату.

Искатель (растерянно): «Мастер!.. Куда же вы?..»

Тишина... В пустой комнате открыто окно, ветер раскачивает китайский фонарик под потолком. Звонит монастырский колокол, приглашая всех к медитации.

Диалоги учителя и ученика - 6

Мера понимания

Жаркий июльский полдень в монастыре. Тишина. Слышно пение птиц. Жужжат мухи. Мастер медитирует в своей комнате. Через некоторое время к нему приходит молодой ученик, чей ум полон размышлений.

«О учитель, в моем уме постоянно возникают разнообразные сомнения. Недавно на сатсанге с одним учеником мы говорили о Боге, о важности любви и преданности Богу. Но другому ученику вы сказали отбросить все идеи Бога и сосредоточиться на исследовании «Я».

Одного монаха вы недавно учили отречению от желаний, медитации и аскетической жизни, говоря ему, что жизнь в отречении и уединении — лучший путь.

А пришедшую к вам семейную пару вы при мне учили любить и уважать друг друга, жить в гармонии, делая садхану в миру, говоря, что, практикуя, так они придут к реализации.

Еще одних учеников вы учили жить, практикуя тапасью в ритрите, стремясь изо всех сил к просветлению, а другим говорили, что самое главное — это служение Дхарме, святым и Богу и что просветление неважно, а важна самоотдача. Все это мне кажется очень странным и противоречивым. Чему же вы все-таки учите?»

Учитель, улыбнувшись, ответил: «Скажи, если мы, допустим, возьмем кувшин объемом в 250 граммов и нальем в него 200 граммов воды, что будет?»

Ученик: «Ну, как... кувшин заполнится, но не полностью».

Учитель: «А если мы возьмем не 200, а, скажем, 350 граммов и попытаемся залить воду в кувшин?»

Ученик: «Ну... понятно, что вода перельется через край».

Учитель: «А если возьмем 500 граммов и тоже попробуем залить?»»

Ученик: «Ну... конечно, вода тоже перельется...»

Учитель: «А если возьмем 900 или литр?»»

Ученик: «Ну... ответ тот же, конечно перельется...»

Учитель: А если возьмем пять литров, 30 литров, 120 литров?»»

Ученик (улыбаясь): «Ну что за вопрос, это же ясно, все что будет больше 250 грамм, будет проливаться».

Учитель: «А почему?»»

Ученик: «Потому что вместимость сосуда только 250 граммов, и как только мы возьмем больше, все тут же будет выливаться через край».

Учитель: «А почему так?»»

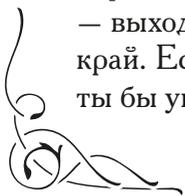
Ученик: «Ну как почему? У 250 граммового кувшина есть строго фиксированный объем. Больше не войдет».

Учитель: «У кувшина есть своя четко очерченная граница, так?»»

Ученик: «Да».

Учитель: «Так и у тебя есть своя строго очерченная граница понимания. Твой ум — твоя мера понимания. Ты можешь рассуждать только из своей меры понимания. Твои оценки — ограничены твоей мерой понимания.

Ты видишь мир настолько, насколько тебе позволяет твоя мера понимания. И все что больше твоей меры понимания — выходит за нее, переливается, как вода в кувшине, через край. Если бы твоя мера понимания была немного больше, ты бы увидел, что все мастера, святые, учат Одному, зна-

нию Одного. И я тоже учу Одному, Единому, но в разных аспектах, разными методами, руководствуюсь принципом: «От разных болезней разные лекарства».

Пойми, все что мы считаем нашей жизнью, нашими смыслами, ценностями, целями, ограничено нашей мерой понимания. Поэтому у тебя и возникли противоречия. Твой ум — это как объем кувшина, когда ты пытаешься понять что-либо, ты можешь понять только то, что позволяет твоя мера понимания.

Но все что выше меры понимания — приводит твой ум в замешательство. А вот у меня никогда никаких противоречий нет. (Смеется).

Ученик: «Почему?»

Учитель: «Потому что мера моего понимания широкая, можно сказать, я свой кувшин увеличил до размеров космоса, или отбросил, или разбил, что одно и тоже...»

Ученик (со смирением): «Так что же мне делать?»

Учитель: «Как что? Ты разве не понял? Увеличивать объем своего кувшина, а потом и вовсе отбрасывать его, расширять меру своего понимания, иного выхода нет».

Ученик: «Да, это понятно, но как же именно это делать?»

Учитель: «Стать не-умом. Пока ты — ум, ты ограничен. Когда ты перестаешь быть умом, ты — вечность, твоя мера понимания бесконечна. Чтобы стать не-умом, вот тебе задание».

Мастер, слегка склонив голову, что-то шепчет на ухо ученику: «Размышляй, медитируй над этим вопросом, все время, пока не получишь ответ. А когда получишь — приходи ко мне».

Ученик, кланяясь: «Намасте, учитель, благодарю вас».

Веет прохладный ветерок. Звучат звуки монастырского колокола, зовущие к обеденной медитации. Мастер снова садится в позу медитации. Незадачливый ученик идет к себе в келью, бормоча себе под нос: «Стать не-умом... зачем обезьяна ест камни... зачем?»

Дух кшатрия

О ученик!

Если хочешь ты стать подобно Вишвамित्रе йогом-героем кшатрия дух в себе пестуй и денно и ношно.

Не отступает кшатрий в битве, и никогда не сдаваясь врагам, на поле битвы он до конца словно лев, сражается ловко, яростно, храбро.

Верен он всегда обещаниям, клятвам, обетам, и тем, кому предан душою и сердцем, и отдать ради них все готов не изменит он слову, что дал хоть однажды.

Правдив, благороден и скромн — вот истинный кшатрий, царь или воин, или мастер-наставник, опора он всем существам и защитник, помогает другим, он сам взамен ничего не прося и ни в чем не нуждаясь, долг, благородство, честь и отвага — вот истинный кшатрия облик.

Не уронит он честь, не предаст идеалы, не оставит он клятвы, перед врагом он не дрогнет, не изменит он Дхарме и долгу ибо честь для него — превыше всего, а всех хуже — позор и бесчестье, забвение духа кшатрийского, вот истинный кшатрия дух.

Как истинный мастер велик он в искусстве своем, он методу предан до самозабвения, идет по пути он легко и словно дикий мустанг, словно свободный орел он парит, оставив этого мира забавы.

Не тратит он время, заслуги в праздном веселье, пустой болтовне и застолье в лени, безделье и неге, всегда добрый к другим, к себе всегда строг, безупречен и точен этот суровый подвижник.

Тапас, подвиг, совершенство в искусстве своем и тренировки — вот истинный кшатрия образ.

Никогда не горюет и не впадает в уныние, он выход найдет там, где все потеряли надежду.

Он мудр словно змей и бесстрашен подобно дракону, гибок подобно лозе, этот одинокий воин, нет для него путей мира, во дворце ль он живет, или одиноко бродит по свету помогая другим, славу и честь мастеров сохраняя.

Если сможешь...

(ученику)

О дорогой, не объясняй ни мне, ни другим, кто, по твоему мнению, просветлен больше, а кто меньше, а кто вообще не просветлен,

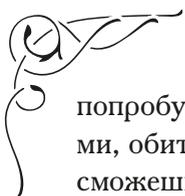
лучше объясни это в ясном сновидении гуляющей по небу могущественной сиддха-дакини, очаровывающей и заставляющей умолкнуть одним своим видом, если сможешь...

Не рассуждай с другими людьми, почему твое понимание Дхармы лучше, а чужое хуже,

лучше обсуди это со всеведающими богами, восседающими на сияющих тронах и играющими звездами и планетами словно дети — мячиками, озаряющими собой все, докажи им свою «правильную» точку зрения, если сможешь...

Не упражняйся в изощренном толковании слов, учений и истин Адвайты с людьми, демонстрируя свое превосходство,

попробуй обсудить их со свирепыми божествами и духами, обитающими в местах силы, убеди их, если, конечно, сможешь...

Ищи «соперников» для диспутов помудрее и посильнее себя, и тогда ты сам все поймешь, все поймешь... кто истинно мудр, а кто глуп, кто раб своих желаний, а кто свободен, кто истинный мастер, а кто спит в снах разума...

И когда вся твоя умственная ученость и «великая премудрость» будет повергнута в пыль, пепел и прах, и отброшена словно пучок травы, а в душе родится чистота, вера, понимание и истинное смирение, тогда приходи ко мне, может чем помогу, но не ранее, не ранее...

Если твоя вера сильна

О, ученик! Если твоя вера сильна, словно могучий слон, словно лев-царь зверей, и парит высоко, как великий Гаруда, то чистое видение, самадхи, пробуждение обнаруживается легко и без усилий.

Если же она слаба, словно жалкое маленькое насекомое, то его не обретишь даже спустя годы суровой аскезы в горной пещере.

Если твоя вера сильна, словно армия могущественного царя-завоевателя, чье одно имя приводит в трепет врагов, то любые слова и действия своего коренного Гуру ты увидишь как благословение Божества — самого Даттатрейи.

А если она слаба — словно солдат-трус, дезертир, бегущий с поля боя, при первых звуках битвы,

то даже его сиддхи и самые совершенные качества тебе не удастся увидеть даже на миг, и рано или поздно твой ум по привычке начнет выискивать в нем недостатки, будь он сам Будда или Шанкара.

Если твоя вера сильна, словно мускулы у борца, силача-атлета,

то ты во всем увидишь путь к Истине, распознаешь благословляющую Милость Божественной Силы, получишь даршан от своего Гуру и Шактипатху своего божества.

Ты увидишь их не только в прекрасных, чистых, святых, мудрых, радующих и восхищающих вещах, но даже в мирских, невероятных, обиденных, непривычных, пугающих, отталкивающих, бессмысленных или неправильных событиях и вещах.

Увидев в этом великий смысл и божественный промысел, поймешь, что все, что происходит с тобой, имеет свою тайную причину.

А если вера слаба, словно ум у глупого дитяти — ты не увидишь ничего кроме обиденного мира, и не испытаешь ничего, кроме, нечистых проекций своего ума и незрелых оценочных суждений.

Если твоя вера сильна, крепка, как дамасская сталь, то все чудесные качества — чистое видение, ясность, отрешение, мудрость, смирение, самоконтроль, видения божеств, знаки, самадхи и сиддхи, приходят естественно, сами собой.

А если она слаба и хрупка как полусгнившая сухая ветка, то сколько ни практикуй, рано или поздно твое эго, ум, демоны-клеши и омрачения легко возьмут верх над тобой.

И ты останешься тем же, кем ты и был ранее — обычным страдающим существом в сансаре (карма-бандха), погруженным с головой в неведение, желанным кормом для демонов-мар и вкусной пищей для непостоянства — Махакалы.

Если твоя вера сильна, словно могучее дерево,
все тайны учения Гуру, священные тексты святых мудрецов,
мудрость богов, игры сиддхов, тебе станут видны,
словно яркое Солнце — днем.

А если она слаба — и дрожит как листок на ветру,
то спустя годы медитации, ритуалов, садханы, чтения,
анализа, размышлений, диспутов, слушания учений, останешься
невежественным глупцом, и уподобишься половнику,
который переносит разные виды пищи, но сам никогда не знает ее вкуса.

Если твоя вера сильна и крепка как алмаз,
каждая мантра обретает силу, каждый метод дарует Пробуждение,
каждый ритуал приносит пользу, каждая медитация ведет к самадхи.

А если она слаба и неустойчива, как пламя свечи в ветреную погоду,
то все это становится сомнительным, слабым, бессильным и
недейственным, и кроме насмешек от духов и мар ни к чему не ведет.

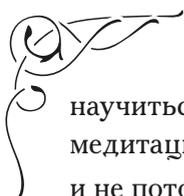
О, ученик, ищи сильную, несокрушимую, непоколебимую веру!

Ищи ее, пока не найдешь, ищи днем и ночью, в холод и в зной пока не найдешь, если ты называешь себя моим учеником!

Если ты ищешь не то...

Если ты, придя ко мне, ищешь заливающее через край счастье, море улыбок, восторгов, объятий и слез радости, скорее всего, я тебе их не дам, а порекомендую сначала

научиться сидеть днями и неделями, не засыпая, в зале для медитации с прямой спиной,

и не потому что я бездушен и сух, и во мне нет любви, а потому что истинная радость от жизни в Боге, чиста, светла, тиха, невидима, и в ней совсем нет человеческой страстности, а ты ищешь совсем не там,

и я, как мастер, искренне желаю тебе найти истинного Бога в самадхи, а не поверхностное внешнее счастье для эго, ведь все это — не то, совсем не то.

Если придя ко мне, как к Мастеру, ты ищешь что-то удивительное, шокирующее, очаровывающее или гипнотизирующее, необычное во мне, что-то такое, что бы тебя удивило или смутило,

могу тебя разочаровать — специально для тебя я буду абсолютно обычен, вплоть до заурядности, ибо поддерживать иллюзорные ожидания учеников, не входит в задачи мастеров, ведь все это — не то, совсем не то!

Если придя ко мне, ты ожидаешь моего внимательного участия в твоих снах разума — проекциях ума, и заботливой поддержки их,

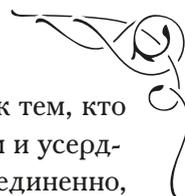
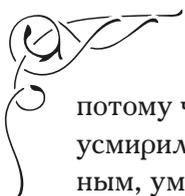
могу тебя разочаровать — я не тот, кто будет этим заниматься, я просто начну тебя будить, излагая безупречную философию сиддхов, и побуждая разобраться кто ты есть.

Не давая досмотреть твои такие интересные сны, потому что сны ума — это не то, совсем не то, чему учит истинная Дхарма.

Если придя ко мне, ты ищешь спонтанные танцы, ночные тусовки и веселые песни у костра, психоделические приключения и «игры глазами», извини ты ошибся,

ведь я буду учить тебя иному — внимательности и осознанности, концентрации, отрешению и внутреннему аскетизму, монашеской этике, культуре садху и дисциплине йогов,

потому что успех в божественной науке приходит к тем, кто умирал ум, утонченным, терпеливым, преданным и усердным, умеющим годами жить в простоте сердца, уединенно, в тишине и молчании, а не к тем, кто сразу ищет компании, восторги и наслаждения.

И тогда придут, обязательно придут, заливающее через край счастье, море улыбок, восторгов, объятий и слез радости, только не снаружи, а изнутри, и не сравнить их будет с земными.

И тогда откроется новая жизнь в Божественном — святая, внутренняя, удивительная, шокирующая глубиной, очарывающая красотой, и гипнотизирующая тайной, и ничто в земном мире не будет удивительнее, но этого в миру никто не увидит, не заметит, не оценит,

потому что истинные дары Дхармы невидимы, не осязаемы, хранятся в тайне всеми богами и святыми и даруются не всем, а лишь избранным и достойным, тем, кто следуя святым, храбро отбросил лишнее, сказав, подобно древним риши: «Нэти, Нэти, Это не то! Это не то!» святым и мудрым, кто прекратил грезить снами разума и нашел стопы Бога.

*Если ты мало практикуешь
и если практика хороша*

Если ты практикуешь мало, то тебе трудно держать ум в узде, любить всех, быть расслабленным, свободным и счастливым.

А если практика идет хорошо, то все это для тебя естественно.

Если ты практикуешь мало, то слова Мастера понять очень трудно, проникнуть в тайное измерение Дхармы богов и сиддхов невозможно, контролировать желания трудно.

А если практика достаточна, то ты живешь в Дхарме, как рыба в воде.

Если ты практикуешь мало, то истинный смысл учений, текстов, наставлений Гуру будет все время ускользать, оставляя тебя в разочаровании и неведении.

А если практика идет хорошо, то смысл учений и священных писаний играет, танцует и поет в твоём сердце, даруя самадхи, невиданные знаки и вдохновение.

Если ты практикуешь мало, то милость гуру, благословения святых и богов не пробьются сквозь панцирь твоей кармы и неведения.

А если практика ведется достаточно, то даже камни и травинки будут благословлять тебя.

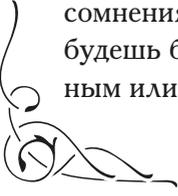
Если ты практикуешь мало, ты всегда будешь чем-то недоволен, на кого-то обижен, и будешь искать причину своих бед снаружи, деля мир на друзей и врагов.

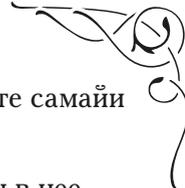
А если практика всегда с тобой, то ты будешь всегда самодостаточен, гибок, легок, открыт, весел, безмятежен и счастлив, ты всегда будешь помнить, что ты сам всему причина, ты сам себе счастье, ты сам себе радость, и все живые существа будут твоими друзьями.

Если практики недостаточно, то твой ум будет всегда метаться между Дхармой и сансарой, радостью и страданиями, надежды и страхи не покинут тебя, а цепляния и привязанности будут тебя держать, словно капкан зверя.

Если же практика в порядке, твой ум всегда чист, ясен и распахнут, и ничто в сансаре не схватит его.

Если практики не хватает, твой ум будет переполнять сомнения, нечистые мысли, страхи и опасения, ты всегда будешь бояться быть обманутым, отверженным, униженным или брошенным, тебе трудно будет иметь веру в При-

бежище, Дхарму, Гуру, сангху, соблюдать в чистоте самайи и призывать благословения божеств.

А если твоя практика идет успешно и ты погружен в нее день и ночь, тебя будут переполнять слезы веры, волны благодати и радости, и ты будешь переполнен великим энтузиазмом, передавая свое вдохновение другим и заражая их великой верой.

Если практики мало, то твои духовные опыты будут скудными, как снег осенью, и ум и эго всегда будут иметь власть над тобой, мир будет навязывать тебе свои понятия и представления, и твоей судьбой будет блуждание среди иллюзий.

А если практика сильна, то твои духовные опыты убедят тебя «Я не есть тело», сделают тебя свободным от эго, играющим и радостным.

Если практика слаба, то пересчитывание изъянов и недостатков других, сплетни, склоки и упреки могут стать твоим главным занятием.

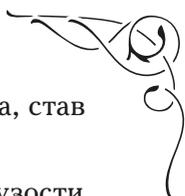
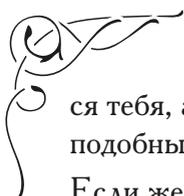
А если практика сильна, то уважение, чистое видение, восхваление святых, божеств, прославление Дхармы станет твоим постоянным делом.

Если практика слаба, то служение вызывает страх и отвращение, почитание вызывает чувство унижения, тапас приносит страдания.

А если практика сильна, то служить Дхарме и святым — естественно, почитать божественное в каждом будет образом мыслей, а тапас делается с радостью.

Если практика идет хорошо, ты всегда и везде будешь отрешен, внимателен и осознан, ты сможешь быть подобным великому пространству «Я-есмы», растворять внутри себя любые энергии и отвлечения, желания-клеши не коснут-

ся тебя, а если даже коснутся, то не принесут вреда, став подобными украшениям.

Если же практики мало, ты всегда будешь жить в узости ума, в отвлечениях, бессознательности, а желания и клеши возьмут тебя в плен, не давая тебе покоя.

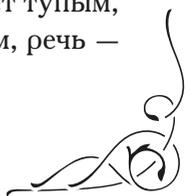
Если практика хороша, то в любой одежде, при любой еде, в любом месте, в любой компании, в любом положении ты будешь весел и счастлив, видя все как сон, игру, мираж.

Если же практики недостает, ты найдешь способ быть несчастным и замороченным в самых лучших местах, и будешь страдать в самой лучшей компании, считая себя телом, и думая что все, что происходит вокруг — реально.

Если практика хороша, то все, что случается с тобой, будет для тебя Божественной игрой — лило́й, все люди будут как божества, все события — как даршаны и благословения, все звуки — как мантры, все дома — как дворцы, все женщины — как богини, все дети — как мудрецы кумары, все миряне — как риши, все монахи — как Будды, каждая гора — как Меру, каждый лес — как Вриндаван, все трудности — как уроки просветления, все страны будут чистые, все действия — как ритуалы и подношения.

А если практики мало, то все будет утомительным, тяжелым, серьезным и трудным, и ничто не будет давать удовлетворения.

Если практика хороша, ты будешь всегда и везде чувствовать пространство осознанности, подобное космосу, будешь любить всех, и в тебе не будет даже капли гнева, недоброжелательства или зависти, если же с практикой дела идут не очень, эти чувства будут просто раздирать тебя на части.

Если ты практикуешь мало, то твой ум всегда будет тупым, сонным, энергия — грубой, тело — слабым и вялым, речь — косноязычна, взгляд — тусклым.

А если практикуешь хорошо, то ум будет ясен и быстр словно сокол, тело полно силы, взгляд подобен молнии, энергия будет наполнять чакры и каналы, а речь будет подобна грому, пробуждающему спящих людей, или литься словно песня божества,

Так практикуй же усердно и хорошо, так, чтобы было достаточно!

Если ты нашел Путь...

Если ты нашел Путь, твой разум пуст, безмятежен, счастлив и ясен,

а если не нашел, то он всегда беспокоен, неугомнен и несчастен.

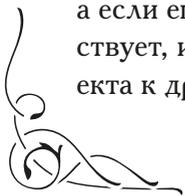
Если ты нашел Путь, в твоём сердце царит безграничная, всепоглощающая вера и преданность Тому, кто есть Источник, Владыка и царь всего во Вселенной, каким бы именем ты его ни называл и в какой бы форме его ни почитал, подобный божественному огню, который сжигает без остатка все твои страхи и привязанности,

а если нет, ты всегда полон сомнений, страхов и ожиданий.

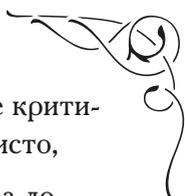
Если ты нашел Путь, ты смотришь на мир как на сон во сне, видя грязь и золото одинаково, и смеешься над всеми делами людей, словно старик над детскими играми,

а если ты не нашел Путь, то дела и новости этого мира тебя постоянно притягивают, озадачивают, смущают и увлекают за собой.

Если ты нашел Путь, то что бы ни происходило, ты никогда не теряешь свою божественную суть, то вечное, что есть всегда и везде,

а если еще не нашел, тебе неизвестно даже то, что она существует, и ты то и дело скачешь в своем уме от одного объекта к другому, не зная, на чем же остановиться.

Если ты нашел Путь, ты никого не оцениваешь, не критикуешь, не оскорбляешь, не осуждаешь и видишь чисто, а если не нашел, твой ум только и делает, что с утра до вечера занимается такими вещами.

Если ты нашел Путь, ты живешь в великом покое, вере, преданности и любви, счастливо и безмятежно, тихо радуясь в единении с Богом,

а если ты не нашел Путь, твой ум, то жаждет, то отвергает, то неистовствует, то воюет и бунтует, то ищет, то привязывается, то обольщается и соблазняется играми этого мира.

Если ты нашел Путь, ты всегда в гармонии, ты счастлив в компании и счастлив в уединении,

а если еще не нашел, в компании ты беспокоен и несчастен, а в уединении ты беспокоен и несчастен вдвойне!

Если ты нашел Путь, ты дни и ночи поешь и танцуешь в экстазе и божественном блаженстве, забыв весь мир, словно маленькую лужицу, никогда ничего ни у кого не просишь, а только даешь, потому что всем уже обладаешь, никогда ничего не ищешь, потому что уже все нашел, а если играючи и ищешь что-либо, то только внутри себя, если же ты не нашел Путь, ты всегда не удовлетворен и мечтаешь, как кто-то тебе поможет, утешит, наградит или насытит.

Если ты нашел Путь, то ты не видишь никого и ничего, кроме Бога и его игр, не видишь ни себя, ни своих действий, пребывая вне деяний и вне таких понятий как «я» и «другие»,

а если не нашел, то мир тебя всегда смущает своим многообразием, ты всегда озабочен лишь собой и стремишься приписать все плоды деятельности себе.

Если ты нашел великий Путь, то раз и навсегда, в центре твоей жизни поселился Бог,

а если еще не нашел, то в центре твоей жизни пребываешь ты сам со своими мыслями, желаниями, надеждами, капризами и предпочтениями.

Если ты нашел Путь, ты живешь в свободе, вне всяких слов, концепций и понятий, играя ими, словно безумный мудрец и только на благо живущих,

а если не нашел, твой ум пережевывает свои мысли вновь и вновь, все больше запутываясь в понятиях и оценках.

Если ты нашел Путь, то каждое живое существо, твой друг, брат и сам Господь,

а если не нашел, ты живешь среди своих и чужих, близких и далеких, друзей и врагов, одних любишь, а других ненавидишь, и этому нет конца.

Если ты нашел Путь, ты ничего больше не ищешь вне себя самого, а стоишь, непоколебимо и подобно горе, день и ночь, годами углубляясь в исконное бытие Божественного,

а если же ты не нашел его, ты порхаешь туда-сюда в поисках по этому миру иллюзий словно мотылек или пчела, в призрачной надежде найти нектар где-то вне себя.

Если ты нашел Путь, ты всех благословляешь и желаешь всем блага, даже тем, кто тебя может ненавидеть по причине прошлых карм,

если же ты еще не нашел Путь, то, следуя предпочтениям своего ума и эго, ты одних благословляешь, а других проклинаешь.

Если ты нашел Путь, ты ясно видишь, как этот мир идет своим призрачным путем самообмана и иллюзии, а святые своим путем мудрости, вечности и божественной Истины.

Если ты нашел Путь, из твоих уст не изойдет ни одного дурного слова, а из ума не выйдет ни одной черной мысли, если же не нашел, то твои слова и мысли будут иногда чистыми и светлыми, а иногда нечистыми и подобными грязи, и ты не будешь понимать, почему так происходит.

Если ты нашел Путь мудрецов, ты не делишь мир на плохое и хорошее, чистое и нечистое, видя везде и всегда единую Основу — божественность, видя во всем игру Бога, но ты никогда не запутаешься в этой игре,

а если ты еще не нашел Путь, для тебя жизнь будет состоять из привлекательного и неприятного, черного и белого, друзей и врагов, плохого и хорошего, и этой путанице не будет конца.

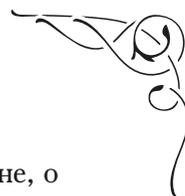
Если ты нашел Путь, ты всегда будешь верен идеалам святых отшельников, божественных мудрецов-риши и великих богов, своего внутреннему Садгуру, и будешь непоколебим в своей вере и мудрости,

если же ты его еще не нашел, то ты будешь постоянно менять свои идеалы, словно одежду, следуя то писаниям и учениям святых мудрецов, то своему капризному уму, то желаниям, то новым идеям, вдруг посетившим тебя, то мнению общества, а твоя вера будет подобна флюгеру, идущему за ветром.

О искатель! Если ты не найдешь этот великий Путь, твоя жизнь пройдет напрасно, в суете, иллюзиях и пустых надеждах, а потому — ищи, ищи, этот истинный святой Путь, ищи его, пока не найдешь!

Ищи его, как великую драгоценность, как волшебную жемчужину, и тогда сам увидишь, что все мои слова — верны до последней буквы.

Если ты постиг время

Если ты постиг время в совершенстве расскажи мне, о почтенный, о великом Времени, как оно движется внутри шестнадцати трути, наполняя собой все?

Как оно делится на меры — трути, лава, нимеша, каштха, кала, мухурта, пакша, месяц, сезон, полугодие, год, югу, манвантару, кальпу и махакальпу?

Если ты привязан и если ты не привязан

Если ты привязан к богатству, то бедность и нужда будут непереносимы, а бедные — вызывать чувство сожаления или презрения,

если ты привязан к бедности, то богатство будет смущать и вызывать чувство вины и отвращения, а богатые — презрение и зависть,

но если ты видишь и бедность, и богатство как мираж, как сон во сне, который снится спящей душе,

то увидишь все это как игру пустотных форм-энергий, исходящих из природы ума, подобную облакам в небе, ряби на воде океана, и она не введет тебя в заблуждение,

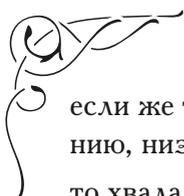
а потому, пребывая в природе ума, усердно и без лени созерцай Всевышний Источник Бытия, и не будь привязан ни к богатству, ни к бедности.

Если ты привязан к высокому мнению о себе, доброму имени, славе, репутации, восхвалениям, знакам уважения,

то хула и клевета, дурные отзывы, неуважение, будут нестерпимы, подобными боли от ударов плетью или от жгущего огня, который не угасает,

а хулители-клеветники вызывать ярость, ненависть и неутолимую жажду мести,

если же ты привязан к дурному обращению, самоуничижению, низкому мнению о себе,

то хвала и знаки уважения, будут вызывать чувство стыда, неловкости, и желание убежать,

но если ты не привязан ни к одному, ни к другому, и слышишь хвалу и хулу одинаково, равностно,

наблюдая их как пустотную игру энергий, исходящую из природы ума, как лепет спящего ребенка, как стрекотание цикад в лесной траве,

то доброе имя, репутация или уважение среди людей, для тебя будет то же самое, что и авторитет среди воображаемых персонажей спектакля, скал, рек, деревьев, рыб, воробьев или речного песка,

а их неуважение тоже самое, что хула в мираже, поношение от зайцев, камней, или стрекоз,

а потому пребывай уверенно в природе ума, в том Высшем Абсолютном божественном бытии, что вне всех человеческих понятий,

за пределами бедности и богатства, хулы и хвалы, уважения и поношения,

в том святом и сияющем непостижимом пространстве, перед которым молитвенно складывают руки даже великие боги,

где время еще не стало ни будущим, ни прошлым, а пространство еще не разделилось на внутреннее и внешнее,

где причина и следствие, игра и игрок, музыка и музыкант, картина и художник неотличимы,

где деяние и недеяние, жертвующий и жертва, переживание и переживающий, еда и едок, существуют как одно целое без намека на разделение...

И если ты так видишь мир, то скажи, откуда взяться страданиям?

Если ты просветлен...

Если ты просветлен, ты погружен в Абсолютное Бытие, и уже никогда и ничего не делаешь,

ты знаешь, ясно, как днем, что уже сделал все дела в этой Вселенной и нет ни одного дела, которое тебе надо было бы сделать,

даже один миг ты не живешь в карме, ты всегда только играешь, вернее сказать, божественное играет через твоё тело.

И пустое сознание, и понятия «я делаю» к тебе не применимы, тот же, кто все еще «делает», кто одержим делами — не просветлен и находится в плену иллюзии, эгоистичного «я» и чувства «делаю».

Если ты просветлен, ты видишь мир как мыльный пузырь на воде, как мираж, как сон, и у тебя нет привязанности к этому миру даже с горчичное зернышко, и ты не ищешь больше связей, отношений в нем,

ты больше не следуешь путям заблуждающихся, непробужденных людей, ты подобен одинокому льву прячущемуся в лесу, или орлу, свободно парящему над селениями людей, и обзирающему с высоты все мирские дела и заботы.

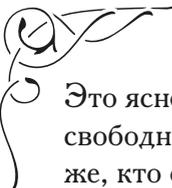
Тот же, кто одержим этим миром — еще спит и живет во сне.

Если ты просветлен, ты не ищешь больше ни в чем поддержки и опоры, не сомневаешься, не спрашиваешь и не просишь, ибо твоё божественное «Я» внутри тебя — есть твоя единственная поддержка и опора и ответ на все вопросы.

Если ты просветлен, тебе не нужны больше книги, учения, знания, получаемые снаружи, ибо твой дух и есть источник всякого Знания.

Это ясность и мудрость вне слов и если надо, ты можешь свободно находить и читать внутри себя любые тексты, тот же, кто одержим книгами, не знает себя.

Если ты просветлен — все твои действия — игры Божественного, они спонтанны, естественно чисты, изначально священны и совершенны, и ни одна мысль или слово не изойдет из тебя нечистой, тот же, кто изрыгает нечистые слова или мысли — раб своей кармы, и не видел пробуждения.

Если ты просветлен — в твоём уме нет и тени сомнения, и он всегда, день и ночь танцует и поет хвалу тому, великому, Источнику всего сущего, в который погружен.

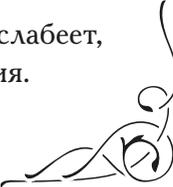
Если ты просветлен — твою точку зрения не могут изменить, поколебать ни время, ни карма, ни духи, ни боги, ни люди, ибо у тебя нет точки зрения, и нет тебя, как ее обладателя, а значит и меняться нечему,

тот же, кто меняет свою точку зрения, или думает, что имеет ее, и что есть «он», «имеющий», его разум закрыт к свободной истине вне фиксаций и понятий.

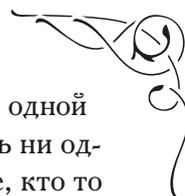
Если ты просветлен — ты никогда не устанешь петь и воздавать хвалу в сердце своему Прибежищу, своему Гуру, божеству, Дхарме и святым, поднося им свою любовь, веру и благодарность.

Тот же, в чьем сердце нет всего этого — по-прежнему не удовлетворен и пребывает в иллюзиях.

Если ты просветлен — сама́я естественно соблюдается всегда и везде, и каждый твой шаг пронизан чистейшим духом сама́и, день ото дня ты все глубжеходишь в чистую суть пяти стихий, утверждаясь в естественном Чистом видении и Едином вкусе.

Те же, чья сама́я то очищается, то омрачается, то слабеет, то упрочивается, не имеют в себе Духа пробуждения.

Если ты просветлен, ты внутри себя не имеешь ни одной идеи, которой надо было бы следовать и не имеешь ни одной идеи, которую надо было бы отвергать, тот же, кто то отвергает то принимает — пребывает в иллюзиях ума.

Если ты просветлен — ты живешь одиноко, никем не признан, никем не понят, не видим, не распознан, никем не предсказуем, не разгадан, необъясним, в своем таинственном, никому не ведомом, тайном, мистическом мире, общаясь с видьядхарами, богами, духами, дакинями, сиддхами и иными волшебными существами, видя их как проявление **Одного, Единого Всевышнего разума — Абсолюта.**

Тот же, кто не имеет своей внутренней тайны, кто привязан к миру людей, считая, будто им все исчерпывается, кто избегая уединения, льнет к компании людей, ничего не зная о других мирах, тот — ограничен своей кармой и не-свободен.

Если ты — просветлен, ты непонятен для этого мира, словно инопланетянин, бог или чужеземец, а мир для тебя подобен миражу, где спящие живут во сне.

Если ты просветлен — ты ничего не ищешь в этом мире — ты находишь, ты не спрашиваешь — ты отвечаешь на все вопросы мира.

Ты не просишь — ты даешь и делишься своим богатством, если ты просветлен — ты живешь, погруженный в Абсолют.

И твой дух легок и всегда играет, он свободен от любых условностей, радостен, распахнут, любящ, дружелюбен и сострадателен,

Тот же, в ком не исчезло соперничество, зависть, алчность, кто выискивает в других воображаемые «недостатки» — спит в тяжелых снах своей кармы.

Если ты просветлен, ты целиком погружен в проживание Брахмана, Абсолюта и тебе нет дела до «других», как и до «себя»,

ибо ты знаешь, что «Я», «другие» — просто Иллюзорные понятия, как мираж во сне пьяного глупца.

Тот же, кто одержим «собой» и «другими», никогда не пил нектар пробуждения, даже во сне.

Если ты просветлен — ты погружен в Абсолют, как днем так и ночью, и счастливо смеешься над всеми «важными» делами мира сего, и над своей «важностью».

Тот же, кто одержим важностью этого мира и важностью «себя», погружен в неведение и Великий источник Бытия ему неведом.

Если ты просветлен, то «правда» мира сего для тебя абсурдная, и самая дикая ложь, а «ложь» — ничем не отлична от этой правды,

и ты хорошо знаешь, что есть лишь одна правда — Брахман, Абсолют, что ни внутри ни снаружи,

что свободен от любых умственных понятий «лжи», и «правды», и это — единственная правда в этой вселенной.

Если ты просветлен — ты досконально знаешь все игры, фокусы, уловки и ухищрения этого великого волшебника — ума.

Тот же, кого ум водит то туда то сюда, кто слушает ум, кто надеется на него, не распознавая его Бесконечный Источник, подобный вселенскому пространству космоса — просто спящий слуга своего хозяина — ума.

Если ты просветлен, то для тебя не стоит вопрос субъекта-объекта, и ты играешь, видя все в этом мире как самого себя — великий ум.

Ну а тот, кто еще мыслит двойственными понятиями, то предъявляя другим претензии, то ввязываясь в соперничество или привязанность — живет в детских снах своего разума.

Тот кто просветлен, хорошо понимает разницу между пробужденными и не пробужденными, как знают разницу между водой и вином, видя при этом их всех как одно, всеобщее божественное целое.

Тот же, кто не видит ни разницы, ни единства в этом Одном, подобен деревенскому простаку, впервые попавшему на ярмарку.

Так исполняя тапасью, пробудись, наконец, пробудись и живи просветленным на благо других!

Если ты садху

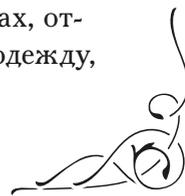
Кто где был и кто с кем жил, кто что сказал, кто что ел и кто что написал, это возможно, очень-очень важно для простых мирских людей, замороченных сансарой и своим умом,

но для истинного садху, ищущего Бога это также важно как снег видимый в прошлогоднем сне, как лепет безумца, опьяненного вином, или жужжание мух под окном, как бессмысленное щебетание птиц в лесу.

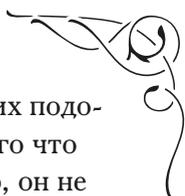
А для садху, чей ум просветлен божественным знанием это неважно втройне!

Ведь истинный садху ищет только Бога и сторонится всего что уводит его от Дхармы.

Он думает только о Боге, и ни на секунду не отвлекается от созерцания его божественного лика.

Он говорит, пишет только о божественных Истинах, отбросив все иное как ненужный хлам, как рваную одежду, как грязь, песок или поношенную обувь.

Люди мира сего не могут понять его, ибо он для них подобен безумцу, чужаку или шуту, ведь он не ищет того что ищут они, он не живет их мирской рассудочностью, он не имеет согласия с ними и общего понимания.

Ведь он живет, дышит только божественной Истиной, он ест спит и гуляет, пребывая в чистой сияющей божественной Истине и никто кроме других истинных садху и святых мудрецов не может понять его!

Он вдыхает и выдыхает в Боге, он засыпает, спит и просыпается в божественной истине, и ему нет никакого дела до мира и миру нет никакого дела до него.

Он страдает всем, кто живет не зная божественных Истин и плачет о грехах и заблуждениях людей мира как о своих горячо любимых, но заблудших братьях и сестрах.

А кто живет и думает иначе, тот не есть истинный садху, тот не есть истинный йог, тот закабален сансарой и своим умом.

Как зверь угодивший в капкан, как рыба, попавшая в сеть, как слепой попавший в реку, тот не может знать божественные истины, тот не достоин именоваться садху, мастером, святым, и тем более обсуждать их.

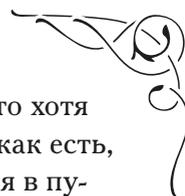
Если ты садху

Если ты садху, ты имеешь внутри понимание и знаешь:
«Все есть Брахман»,

ты уважаешь каждое живое существо и стремишься видеть чистое даже в том, что кажется нечистым, святое — в обыденном, сакральное — в профанном,

и избегаешь нечистых мыслей также как придирчивая красавица, глядясь в зеркало, избегает любых изъянов на своем лице,

ну а если случайно потакаешь нечистым мыслям, то хотя бы видишь это и исправляешься, или оставив все как есть, позволяешь им игриво освобождаясь, растворяться в пустоте природы ума, но если уважение и чистое видение не проявляется, какое же тогда это знание?

Если ты садху, ты уважаешь мистические божественные тайны, опыты, садхану, дикши, мантры, как свои, так и чужие, и никогда не выставляешь их напоказ, словно торговец-зазывала на рынке, и не подвергаешь их осмеянию, а если не уважаешь, то в чем тогда смысл называться садху?

Если ты садху, ты пробудил внутреннюю мудрость и считаешь богов, святых Гуру, Мастеров, уважаешь божественный потенциал других садху, кем бы они ни были,

ты знаешь, что каждый садху внутри — это целая вселенная, и не берешь на себя смелость или глупость поверхностно обсуждать пути, методы и достижения других садху,

если только они сами тебя не попросят, подойдя с почтением и смирением, как ученики, ну а если берешь и поверхностно обсуждаешь, то какое же это знание?

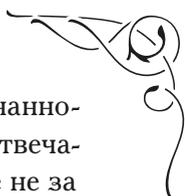
Если ты садху, то твое внутреннее знание само меняет тебя и делает тебя отрешенным, и дела мира сего тебя интересуют также, как горного орла интересует прошлогоднее сено в хлеву у коров,

ну а если еще интересует, то какое же это знание?

Если ты садху, ты принимаешь полную ответственность за свою жизнь, путь, и садхану и никто не может ее снять или отменить, кроме тебя самого или Бога-Абсолюта,

а если такая ответственность еще не принята, то пусть это произойдет поскорее!

Если ты садху, ты имеешь знание как быть в осознанности, и ты хорошо знаешь, что ты сам и только ты отвечаешь за ту реальность, в которой живешь, и больше не за кого цепляться, не от кого обороняться, на кого ссылаться, жаловаться, пенять или обижаться,

ну а если ты не понял того, что все зависит от тебя, то какое же это знание?

Если ты садху, ты живешь в постоянной Брахма-ананде — блаженстве, утром, днем, вечером и даже ночью, и ты знаешь, что эта ананда не вызвана чем либо снаружи, лишь твоим глубинным осознанием — «Я есмь Брахман», сокрытым в природе ума,

а если она вызвана чем то иным, то какая же это Брахма-ананда?

Если ты садху, ты всегда полон до краев любви и благодарности к Богу, людям, богам, жизни и бытию, потому что понимаешь их святую природу, Божественную игру,

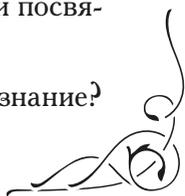
а если не полон любви и благодарности, то что же это за понимание?

Если ты садху, ты никогда не борешься ни с кем и ни с чем, ни за что, и ни против кого, видя весь мир как непостижимую, священную, парадоксальную игру Абсолюта-Брахмана,

а если не видишь, то в чем тогда ценность делать садхану и быть садху?

Если ты садху, ты имеешь глубоко внутри себя тайное знание, понимание, как оно все есть на самом деле, ты любишь всех, легко прощаешь, всем стремишься помочь, никогда и никого не осуждаешь, все изъяны и недостатки этой жизни ты приписываешь себе, а все достоинства и заслуги посвящаешь и отдаешь другим,

а если все еще делаешь наоборот, то что же это за знание?

Если ты садху, ты отчетливо, с пронзительной ясностью видишь мир, как вселенскую иллюзию, и больше никогда не запутываешься в ней, и у тебя нет никаких иных желаний, кроме как быть руками и ногами Божественного Абсолюта, проводя его святую и непостижимую волю, отдаваясь и служа Ему целиком, не отделяя его от себя, а если есть много иных желаний, отдельных от Него, то в чем тогда твое знание?

Если ты садху, ты имеешь внутри знание сакрального, ты любишь всех, и предпочтешь лучше жить один в тишине, чем в компании людей, поносящих или не понимающих дхарму,

а если ты не свободен от влияния дурных компаний, то в чем здесь тогда мудрость садху?

Если ты садху, ты имеешь внутри себя тайное, величественное освобождающее от иллюзий знание, звучащее как «Тат Твам Аси», «Ахам брахмасми», «Брахман Сат Джагад митхья», ты уважаешь себя и других, и для тебя нет больше авторитетов в этом мире иллюзии-майи, кроме других садху — божественных, святых мудрецов, мастеров самадхи и святых писаний, изошедших из их уст, а также личного опыта осознанности и медитации, и никто, кроме великих душ больше не может повлиять на твое мнение, а если ты все еще позволяешь вертеть своим умом всем, кому не лень, то какое же это освобождающее знание?

Если ты садху, твой ум пуст, распахнут и ясен, и ты обладаешь мудростью — тайным внутренним недвойственным знанием, как все есть в самом деле, и тебе нет дела до игр этого заблуждающегося мира майи, его мнений, оценок и суждений, как глубоководной океанской черепахе нет дела до возни муравьев на поверхности земли,

а если еще есть дело, то в чем здесь мудрость?

Если ты садху, то твой ум пронизан тайным пониманием Божественного, Брахмана, Абсолюта, и настолько полон святой мудростью Бога, что тебе остается лишь играть в действия, без чувства делателя, не отвлекаясь от Божественного присутствия, а на дела в иллюзии сансары, нет ни желания, ни времени, как нет желания пить воду из лужи у волшебного коня Индры, который привык пить нектар, а если еще есть, то пусть такое понимание пробудится!

Если ты садху, ты имеешь внутри себя тайное, священное пространство мудрости, не будешь кичиться знаниями перед невежественными людьми, выставляя себя напоказ и затевая представления видом Дхармы, потому что эго сгорело дотла и исчезло,

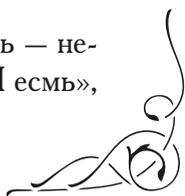
ну а если еще нет, ты молишься: «пусть это произойдет поскорее!»,

Если ты садху, ты имеешь в душе мудрость как чистый, внутренний божественный свет, и пребывая в нем постоянно, не видишь ни себя ни других, ни субъекта, ни объекта, ни делания, ни делателя, и это видение радует, а не смущает тебя,

а если еще не видишь так, то пусть это придет как милость!

Если ты садху, у тебя внутри пробудилось величественное недвойственное бытие — «Брахма-ахам бхава», подобное бескрайнему небу, и больше у тебя нет врагов, и ты никому не враг, ты никого не боишься, и тебя никто не боится, потому что знание Божественного Абсолюта изменило тебя, ты стал всеобщим, всепроникающим благом,

ну а если не изменило, то пусть это произойдет в свое время!

Если ты садху, ты имеешь в душе тайную мудрость — нерожденный, неизреченный свет Божественного «Я есмь»,

ты всегда счастлив в уединении, ты мечтаешь жить всегда с этим светом, питаешься им, и не ищешь компании людей, друзей или подруг, людей, садху, учеников, хотя и не отвергаешь их, если они приходят сами, и остаешься таким же счастливым.

А если твое счастье еще зависит от внешних вещей, то пусть эта мудрость пробудится поскорее!

Если ты конечно, истинный садху...

Знаки

Прибежище, Гуру-йога, Самая

Когда святые и древо Прибежища Всегда насыщают радостью, вдохновением и силой — это знак успеха в Прибежище, и почитании Трех сокровищ.

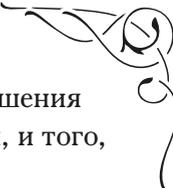
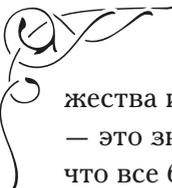
Когда у тебя появляются слезы, которые трудно сдержать, и идут мурашки по коже, порождая немислимый восторг, от одного только упоминания имени божества, воспоминания коренного Гуру и излюбленных святых — это знак того, что ты имеешь истинное Прибежище и веру, и знаки реализации проявятся без помех.

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 самая, которая всегда чиста.

Когда ты всегда пребываешь в гармонии с самайными братьями и сестрами, радуя их своими качествами, доставляя им удовольствие и радость служением — это знак того, что твоя самая отношений чиста и безупречна.

Когда вся твоя жизнь становится непрерывным потоком почитания Прибежища, коренного Мастера, своего бо-

жества 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, этикете поведения даже на волос и радуя его — это знак понимания глубокого принципа Гуру-йоги и самайи.

Когда Мастер, проявленный в теле, реально узнается тобой как сам Даттатрейя, наделенный всеми признакам 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 видятся коренной Гуру, божества и символы, даруя невыразимый восторг и вдохновение — это знак того, что твоя самайя безупречна, и ум очищается без помех.

Воззрение

Когда ум твой постоянно пуст, распахнут как небо, ясен, игрив и свободен от концепций —

это знак начального узнавания природы ума.

Когда ты не имеешь ни одной умственной фиксированной точки зрения, но и ничего не отвергаешь в качестве пустотной игры —

это знак проникновения в суть воззрения.

Когда ты не придерживаешься крайних взглядов типа — «это все реально» или «этого вовсе не существует» — это знак обретения уверенности в воззрении.

Когда ты способен принять любую бхаву, точку зрения, концепцию, не теряя свободы пустотного видения — это знак овладения искусностью и гибкостью в интеграции.

Когда воззрение вне субъекта-объекта не затмевается мыслями и теориями, и ты свободно играешь ими, как тебе заблагорассудится, на благо другим,

это знак того, что ум способен освобождаться без усилий, подобно змее, развязывающей свои узлы.

Когда ты, сталкиваясь с разнообразными мнениями, не меняешь своих духовных убеждений, идеалов, принципов, точки зрения, оставаясь верным единственному принципу — присутствующей пробужденной осознанности вне мыслей, и твой Гуру одобряет это —

это знак овладения самоосвобождением и истинной веры вне ума.

Созерцание

Когда эгоистичные концепции о себе и других обездвижены запредельной бхавой Всевышнего, так, что от них не остается и следа,

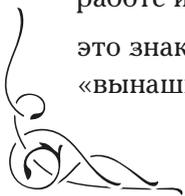
это знак обнаружения своей природы.

Когда есть непрерывная обнаженная внимательность без выбора, фиксации, оценок и мыслей —

это знак понимания сути практики созерцания.

Когда медитация продолжается наяву, при ходьбе, еде, работе и разговоре —

это знак овладения естественным Присутствием на стадии «вынашивания»

Когда ты свободен, выполнять любой метод, но свободен и не выполнять его, полагаясь на всегда распахнутое естественное состояние созерцающего ума —
это знак того, что достигнуто совершенство в вынашивании.

Поведение

Когда ты отрешен от любых дел и связей этого мира и готов с радостью всю жизнь провести в уединении и молчании, но и не цепляешься за это,
это знак, что начальное отрешение от сансары зарождено и вскоре последуют достижения.

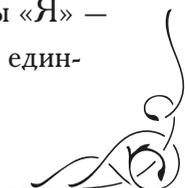
Когда ничто мирское тебя не интересует и ты днем и ночью сосредоточен на садхане, хоть и проявляешься успешно и многообразно в мире на благо других —
это знак обретения качеств садху.

Когда ты способен играючи успешно проявляться на благо других, привязываясь к деяниям и не имея понятий о себе и других —
это знак того, что семя божественной игры зарождено.

Когда ты нигде не видишь противоречий и способен умело играть как угодно на благо других —
это знак гибкости в поведении и созерцании.

Когда ты понял сущность метода — не-ум и можешь играть мыслями как угодно на благо других, проявляясь многообразно и искусно —
это знак овладения искусными средствами.

Силы и тантрийская садхана

Когда в чакрах, пранах и каналах распознается пустотное блаженство, неразделимое с созерцанием Природы «Я» —
это знак того что зарождено семя будущих сиддхи единства праны и ума.

Когда мантра, мудра, пуджа, визуализация божества сопровождаются безупречным свободным воззрением, ощущением пространства, осознанием, неотделимым от действий и вызывающим блаженство в каналах —

это знак того, что обретена искусность в единстве двух истин — воззрении и поведении.

Когда препятствия, болезни, вредные духи, ужасные демоны, чужие мысли больше не имеют над тобой власти —

это знак того, что созерцание набирает силу, пестуется и закаляется.

Когда ясность никогда не исчезает, постоянно проявляясь как стихи, трактаты, учения, комментарии, мудрое поведение —

это знак того, что сила мудрости (джняна-шакти) пробудилась.

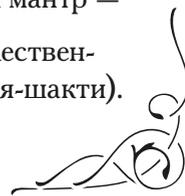
Когда ты можешь, проявляя иллюзорное тело путешествовать по чистым мирам, призывать в тело божеств, умирять мар, и вредоносных духов, проявив свою способность благословлять, заклинать, освобождать, защищать, творить, очищать, увеличивать, очаровывать, изгонять, обездвигивать —

это знак обретения сиддхи божества, и того, что способность действовать (крийя-шакти) пробудилась.

Когда пять ужасных клеш проявляются как пять сияющих пространств, наделенных мудростью, и в каждом пространстве ты способен восседать на лотосном троне как божество посреди дворца в мандале — чистой стране —

это знак того, что твоя садхана йоги божества ведется успешно, и ты близок к Плоду.

Когда твои намерения воплощаются без ритуалов и мантр —

это знак того что природа ума проявляется как божественная воля (иччха-шакти) и всемогущество (айшварья-шакти).

Когда звуки мантр, слова баджанов, посвящений заслуг и заклинаний сопровождаются тонкой «мысленной» речью из образов, соединяясь с дыханием —

это знак овладения силой мантры, пробуждения ее силы (мантра-шакти) и того, что все твои мантры, подношения и ритуалы теперь имеют магическую силу.

Передача Учения

Когда ты полностью исчез как делатель, толкователь, комментатор, наставник Дхармы и просто стал пустым прозрачным сосудом, почтальоном, проводящим с великой преданностью лишь благословение и Учение своего Мастера и Линии —

это знак того, что препятствия от мар и эгоистичного ума больше не посмеют появиться, ты понял дух передачи и теперь можешь передавать Драгоценное Учение и это принесет великую пользу.

Знаки

(краткие устные наставления преданному ученику по преодолению изъянов в духовной жизни)

Если ты не размышляешь о смысле жизни —

у тебя нет разума.

Если ты не изучаешь Дхарму и не следуешь Пути —

у тебя нет страха перед сансарой.

Если ты не медитируешь регулярно —

у тебя нет заслуг.

Если ты не изучаешь писания святых мудрецов —

у тебя нет желания мудрости.

Если ты полагаешь этот мир двойственным —
у тебя нет воззрения Единства Адвайты.

Если ты не созерцаешь в течение дня —
у тебя нет непревзойденных наставлений мастера, святых
тантр и упадеш о внимательности и осознанности.

Если ты думаешь, что пребывая в философии Адвайты,
можно делать что хочешь в относительном —
тебе не хватает различения между воззрением и поведением.

Если ты не накапливаешь заслуги —
у тебя нет понимания закона кармы и перерождения.

Если ты не ходишь в храм —
у тебя нет страха сансары и нижних миров, а если его нет
там, где ты живешь — у тебя нет заслуг служения Дхарме.

Если тебе вечно не хватает денег —
у тебя мало мирских заслуг, и из-за этого богиня Лакшми
не может тебя щедро одарить.

Если ты не находишь время для практики Дхармы —
у тебя нет понимания страданий сансары, непостоянства и
величия пути Освобождения.

Если ты не делаешь усердно ежедневную садхану —
у тебя нет мотивации к Освобождению.

Если ты не можешь победить грубые желания, дурные
привычки —

тебе не хватает решимости и дисциплины.

Если у тебя нет Гуру и ишта-дэваты,
то тебе не хватает преданности и веры.

Если у тебя нет дома алтаря —

тебе не хватает благословений или надо искать опору в том алтаре, что внутри.

Если ты много ешь и спишь, тело тяжелое и не слышны звуки анахата-нада —

твои каналы засорены.

Если тебе постоянно не везет — твоя карма не очень хороша из-за прошлых грехов,

тебе не хватает благословений от божеств и твой гороскоп требует корректировки.

Если ты путаешь воззрение с поведением —

тебе не хватает различающего знания (вивеки), устных наставлений (упадеш) святых мудрецов своей Линии и тонких поучений Гуру.

Если в медитации ты соскальзываешь то в расплывание и засыпаешь, то в возбужденность —

тебе нужно зарождать правильную медитацию сидеть, как учат святые.

Если в созерцании Природы Ума ты быстро устаешь —

тебе не хватает естественности,

расслабления и безусильности.

Если опыты в сновидениях не возникают —

тебе не хватает искусных методов, намерения и молитвы, обращенной к святым Древа Прибежища.

Если ты никогда не переживал опыты безмолвия, уединения, пребывания вне ума и погруженности в дхьяны —

тебе явно не хватает ритритной практики.

Если ты постоянно ввязываешься в склоки и ссоры с другими —

тебе не хватает понимания духа смирения, самаи и Чистого видения, и надо изучать методы усмирения ума.

Если ты вечно критикуешь других вместо того, чтобы всматриваться в самого себя —

тебе не хватает понимания, что все, что ты критикуешь, есть, в первую очередь, в тебе самом, и что твоя задача на Пути — смотреть за собой, а не за другими, ибо перед Богом и Дхармой каждый отвечает лишь за себя.

Если божественное вдохновение (дивья бхава) не возникает — ты не умеешь преданно и с верой полагаться на Прибежище и благословения Гуру и Линии передачи.

Если у тебя нет сострадания к другим живым существам —
у тебя нет сердца...

Но если ты с верой, терпеливо, усердно и смиренно идешь к своей цели, то по благословию божеств и святых все это обязательно появится —

просто прилагай усилия...

Умей веру!

О, ученик!

Монах ты или мирянин — имей веру!

И сансара не одолеет тебя.

Молод ты или стар — имей веру!

Чувствуешь ты себя важной и значимой персоной или наоборот жалким и никудышным — имей веру!

Болен ты или здоров — имей веру!

Свят ты и чист или полон омрачений и клеш — имей веру, и верь, что ты ее имеешь, и увидишь, что все клешки оставляют тебя, засверкав, как Мудрости.

Влияют ли на тебя духи и искушают ли тебя демоны — имей веру!

И все демоны оставят тебя, разбегаюсь в ужасе от твоей стойкости в вере

Испытывают ли тебя Боги, предлагая небесные удовольствия — имей веру!

И тогда самые гордые из них будут тебя уважать.

Хулят ли тебя или хвалят — имей веру!

И увидишь, что хула и хвала ничто, и только вера величием сияет!

Грустно тебе или ты полон счастья и радости — имей веру!

И увидишь, что пусты и грусть и радость, и лишь вера дает восторг.

Имеешь ли ты чудесные опыты медитации, уверен в своих силах или не имеешь ничего кроме беспокойного ума и клеш, имей веру!

И увидишь — твоя вера — самый важный, лучший опыт, а остальное — игра сознания.

Где бы ты ни был, на небесах или в аду — имей веру, и увидишь — ад и небеса нереальны, и лишь вера спасает.

Даже когда все теряешь — имей веру!

Ибо ее потерять невозможно.

А если есть вера — у тебя есть все, ибо вера — это Бог!

Именно тебе

Упадеша ученику

О ученик, пойми!

Закон кармы не отменить, не обойти, не обмануть, а потому, очищать свой ум от клеш, васан-самскар, привязанностей и незрелых эгоистичных побуждений следует не кому-то иному, а именно тебе.

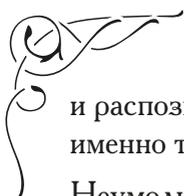
Сансарное неведение не устранить, всю жизнь пребывая в мирских иллюзиях и желаниях, а потому практиковать концентрацию, медитацию, созерцание, выполняя тапасью в затворе, вновь и вновь распознавать пустую светоносную Природу Ума, сахаджью, следует не кому-то еще, а именно тебе.

Пока мудрость Абсолюта не познана в личном опыте истинного самадхи, где нет ни субъекта ни объекта, реинкарнация и следующая жизнь неизбежны, и от нее никуда не деться, не откупиться, не закрыться, не убежать, вопрос только — где она будет, а потому заслуги для будущего счастья следует накапливать не кому-нибудь другому, а лично тебе.

Горделивое и вечно неудовлетворенное эго так и норовящее к чему-нибудь прилипнуть, не исчезнет, если ему всегда потакать, и будет терзать тебя до конца кальпы, если с этим ничего не делать, а потому не кому-то еще, а именно тебе его предстоит полностью отбросить, словно пучок соломы, и подчинить великому божественному царю — Сахаджье, служба божественной Дхарме на благо всех живых существ.

Твой ум, не узнавший своего Владыку — изначальное пространство божественной мудрости, будет без конца крутить мысли и продолжать грабить тебя, подобно рыночному мошеннику, вору-аферисту, а потому, усмирять ум

и распознавать его пустую иллюзорную природу следует именно тебе, а не кому-то еще.

Неумолимое время идет вперед, с каждым днем наступая на твою жизнь, а потому усердно обучаться Дхарме святых мудрецов, и практиковать, чтобы найти То, вечное, божественное Бытие, что вне времени, следует не кому-то еще, а именно тебе.

Захваченность своей кармой связывает так, что кажется нет ни одного шанса от нее вообще когда-нибудь освободиться, а потому, практиковать служение и накапливать заслуги следует не кому-либо еще, а именно тебе.

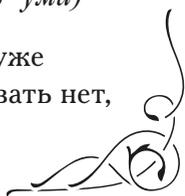
Обыденный ум, привыкший оценивать все явления из нечистого видения — основа для будущих страданий и дурных рождений, а потому, учиться зарождать Чистое видение и возвращать видение мира как мандалы, всех явлений как игры божеств следует не кому-то другому, а тебе!

Благословения святых Древа, милость твоего божества не проникнут в ум, в котором нет преданности, открытости и веры, а потому усердно возвращать эти качества, служа, призывая, восхваляя, поклоняясь и прославляя святых, следует не кому-то другому, а тебе!

Если ты, конечно, стремишься стать истинным мастером, садху, просветленным человеком Пути.

*Хронические наставления начинающим
уми как практиковать, чтобы не получить
от духовной жизни вообще ничего*

(защитная песня-оберег, умиряющая демонов ума)

1. Вступив на духовный Путь, считайте, что вы уже «будда», а раз так, то и смысла дальше практиковать нет,

надо просто побольше спонтанно наслаждаться жизнью. Доктрину не-деяния понимайте, как можно более буквально, в смысле — не делать вообще ничего, а просто лежать на диване.

2. Считайте, что вы — сами себе гуру, и вам никто не нужен во внешнем мире. В крайнем случае найдите себе «астрального гуру», который невидим, неосязаем, и никогда не скажет вам, что-нибудь что вам может не понравиться.

3. Оценивайте учителей по их внешнему виду, одежде, фигуре, словам. Считайте всю гуру-йогу — надувательством. Крайне критично, скептически, иронично относитесь ко всем, кто является духовными наставниками, гуру, святыми, не верьте их словам и не допускайте даже мысли, что они могут быть мудрее вас, наоборот, считайте их лгунами, лицемерами, мошенниками, шарлатанами, духовными бизнесменами, торгующим Дхармой, выискивайте у них любые недостатки и обсуждайте их, раздувайте их, а достоинства всячески игнорируйте.

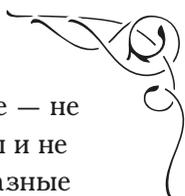
Если это не поможет, то твердо убедите себя в том, что они не просто проповедуют вам Дхарму, а тайно мечтают манипулировать вами, властвовать над вами, постоянно думайте, что они наслаждаются своим превосходством над вами.

Если вы присматриваетесь к какому-либо гуру, желая стать учеником, то убеждайте себя что этот гуру — просто обычный начитанный человек без реализации с совсем небольшими достоинствами.

Главное — не дайте в себе зародиться малейшему чувству веры или и того хуже — преданности.

4. Если же так случилось, что вы все-таки стали учеником какого-либо гуру, долго у него не задерживайтесь, побыстрее станьте учеником у другого гуру, затем у третьего

и так далее, копите разных гуру как марки, главное — не вступить в длительные и глубокие отношения веры и не начинать выполнять практику. Для этого ищите разные предлоги чтобы оставить их.

5. Никогда не делайте севу, служение, считайте, что у вас есть дела и поважнее, и вообще считайте, что служение — предлог для глупых заставить их что-либо делать, не способных сразу величественно парить в океане недвойственности. Вы же выше всего этого.

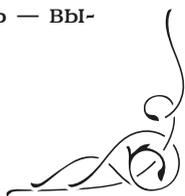
6. Считайте Дхармой только то, что вам нравится. Не воспринимайте всерьез Дхарму, учение, считайте ее набором чужих бесполезных пыльных догматов, устаревших для нашего века, и только мешающей. Никогда не верьте в нее и толкуйте ее с материальных позиций. Постоянно придумывайте свои варианты Дхармы. Меняйте свою Дхарму почаще, также как и гуру, под разными предлогами. «Порхать как бабочка», «быть вечной пчелой» — это должно быть вашим законом. Главное — никогда не погружаться глубоко в изучение и практику.

7. С презрением относитесь к вере в богов, святых, к преданности, считая, что настоящий йог — только сам в себя верит и полагается лишь на свои силы, а все остальное — «индийские сказки».

8. Считайте богов на алтаре картинками, куклами, ничего не значащими бесполезными идолами, и все ритуальные призывания бесполезным спектаклем и дешевой мишурой.

9. Всегда будьте при своем мнении, не важно — верное оно или нет, никогда не признавайте своих ошибок.

10. Никогда не жертвуйте садху, монахам, считая, что они недостойны ваших пожертвований и вся их цель — выманить от вас побольше денег.

11. Встретив других садху никогда не оказывайте им никакого уважения, вместо этого почаще доказывайте, что вы знаете больше, чем они, что вы больше, чем они практиковали йогу, медитировали, вы лучше сидите в позе лотоса и, вообще, вы лучше и умнее их.

12. Ложитесь спать как можно позднее, в 3 или в 4 утра, а вставайте к 11 или 12, считая, что разговоры аюрведы и йоги про «брахма-мухурту» — просто пустая блажь.

13. Считайте, что вегетарианство — удел слабаков, а вы — йогин-герой, свободный от двойственности в еде и едите то, что хотите.

14. Начинайте поклонение (упасану) богам с мяса, вина и всего остального, того, что покрепче, считая, что истинному йогу на пути не престоало в чем-то ограничивать себя.

16. Презрительно отзывайтесь о монахах, санньяси, садху, считайте, что они «дармоеды», «бегут от трудностей», «бегут от жизни», и что лучшее поле для реализации — это ваша городская квартира и офис.

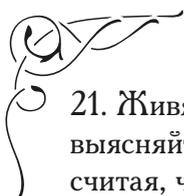
17. Постоянно смотрите, слушайте светские новости, теле и радио передачи, фильмы, развлекательные программы, так, чтобы времени на медитацию и изучение текстов вообще не осталось.

18. Найдите себе излюбленную компьютерную игру, желательнее не одну, и по много часов в день, годами азартно играйте в них, для усиления того же эффекта.

19. Не верьте в карму, заслугу, Прибежище, благословения, другие миры, небеса, богов, ады, считая это выдумками.

20. Как можно реже размышляйте о смысле жизни, непостоянстве, драгоценном человеческом рождении и законе кармы, так, чтобы ум вообще не думал о садхане.

21. Живя в общине почаще сплетничайте, критикуйте, выясняйте отношения, выискивайте во всех недостатки, считая, что все вам должны и обязаны. Концентрируйтесь постоянно на других: что, где и с кем они делают, с кем общаются, что едят и т.д.

Делайте такую концентрацию своим хобби, чтобы на концентрацию на методах учения времени просто не было. Особенно обсуждайте более старших садху и более опытных. Ваша задача — убедить себя и других, что они полны недостатков, и никакие не опытные, а значит их можно не уважать.

22. Пытайтесь всегда смешивать и путать абсолютную и относительную истину так, чтобы это было выгодно вам. Например, если вас спрашивают о конкретном вопросе — говорите, что это все — иллюзия. Но когда встанет вопрос важный именно для вас, говорите, что надо не блуждать в дебрях метафизики, а учитывать относительное.

23. Почаще ведите интеллектуальные битвы и самотверждайтесь на форумах, в соцсетях — везде, где говорят о Дхарме. Доказывайте всем, что они — невежды и хуже вас понимают, чем отличается монизм от монотеизма, майявада от ишваравады, кашмирский шиваизм от тамильского, каулики от капаликов, агхора от вира-шиваизма, вайшнава-чара от шайва-чары, йогачара от виджнянавады, сутра от тантры, буддизм хинаяны от ваджраяны, вайшнавизм Чайтаньи от вайшнавизма сахаджиев, шактизм левой руки от шактизма правой и т. д. Ведь это — самое главное для духовной реализации. Тратьте на это как можно больше времени, так, чтобы его не осталось вообще на практику.

24. Проникнитесь идеей, что вас все хотят как-то обмануть. Найдите себе какой-нибудь объект для иронии и отвращения — например, «невежд», «глупцов», «лжецов», «лицемеров», «шарлатанов», и думайте, и пишите о них

побольше, наслаждаясь тем, что вы не такой как они, так, чтобы на мысли о Боге, святых, философии и собственном «Я», на садхану времени уже не было.

25. Считайте, что «слащавые» разговоры о сострадании и любви ко всем живым существам — это тривиально и истинные йоги на такие вещи вообще «не клюют», не позволяйте любви и состраданию коснуться вас, лучше зарождайте силу и превосходство.

26. Избегайте принимать любые авторитеты, даже святых. Все-таки ваша задача — стать авторитетом самому себе и только самому себе. Цитируйте побольше для этого вырванные из контекста фразы из Джидду Кришнамурти и других.

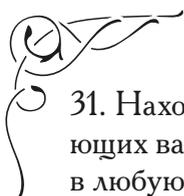
27. Фразы из учения Адвайты понимайте буквально как то, что именно ваше эго и есть Абсолют, Брахман. Не пытайтесь никогда исследовать и разбираться глубже. Вообще запретите себе изучение священных текстов чтобы не терять свежесть ума.

28. Будьте очень обидчивыми. Помните все нанесенные вам вольно и невольно обиды годами, желательно на всю жизнь, чтобы это перешло в следующую жизнь и стало вашей судьбой, ведь прощение — не для вас, вы — сама «божественная длань, несущая каждому воздаяние».

29. Называйте все религии «бизнесом», все духовные общины «системой», «сектой». При описании духовных людей и явлений всегда используйте светские слова и подходы. Посетив какой-либо ашрам, какого-либо учителя, в первую очередь обратите внимание на недостатки. Вообще поиск недостатков должен стать вашим постоянным занятием, ведь чистое видение вам только мешает иметь независимый, свободный ум.

30. Постоянно везде доказывайте свою духовную продвинутость, превосходство, не забывая при этом уязвить других, просто ради морального удовлетворения.

31. Находите себе побольше посторонних дел, отвлекающих вас от садханы. Погружайтесь почаще с головой в любую суету мира, утрачивая осознанность. «У меня нет времени для практики Дхармы», «надо зарабатывать деньги», «сами понимаете — работа», «ну мы же миряне», «ну надо же в этом мире как-то жить» — эти фразы должны быть вашим девизом, используйте их для себя и других всякий раз, когда вам захочется практиковать, пройти обучение, уединенный ритрит.

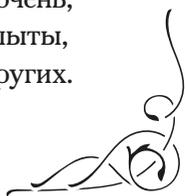
32. Пребывая в уединенном ритрите всячески игнорируйте расписание своей практики, считая это ограничениями, желательно практиковать с компьютером и телефоном.

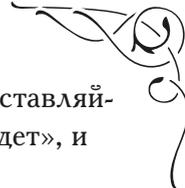
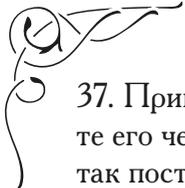
33. В отношении самаи, объектов Прибежища добавьте побольше поверхностных оценок, легкомыслия, ведь немного фривольных шуток и сплетен еще никому не мешало. Главное здесь — не дать зародиться чистоте и искренней преданности.

34. В медитации прислушивайтесь, что вам говорит ваш ум. Считайте любые голоса, видения, сны, если таковые возникнут — «откровением», «гласом божьим» и т.д.

35. Медитируя, практикуя и получив небольшой опыт, входите в преувеличенное самомнение, сразу же всячески рекламируйте его. Рассказывайте о нем, сделайте его средством самоутверждения, заявляйте, что у других таких опытов быть не может. Попытайтесь выжать из него все, чтобы поднять свой престиж среди других и страшно переживайте, если это не получится.

36. Твердо решите, что тайна, таинство духовной жизни — это не для вас, ведь вы — человек публичный. Выбалтывайте все тайны что есть, большие и малые, духовные и не очень, хоть свои, хоть чужие, будь то полученные учения, опыты, методы, инициации или мантра, или личная жизнь других.

37. Применяя какой-либо метод короткое время, оставляйте его через некоторое время, считая, что он «не идет», и так поступайте с каждым методом.

39. Ну и последнее... считайте, что истинный йог всегда бесстрашен и не боится ничего, в том числе ни сигарет, ни спиртного.

Поступая так, я гарантирую вам, что такая ваша «практика Дхармы» обязательно даст свои плоды. Бесполезные, никчемные плоды.

Ну а тот, кто обладает разумом, кто искренне стремится стать садху, задумается и сделает правильные выводы.

Искусство любить

(наставления ученику)

Люби Бога, но не ради того, что он обещает или дает тебе, а ради него самого.

Люби самого себя, но не ради себя, а ради Бога в себе.

Люби Бога в самом себе.

Люби других людей, тех, кто дружелюбен, и даже тех, кто не очень....

Но не ради других людей, а ради Бога, что в них.

Люби Бога в них.

Люби мир, но не ради него самого, а ради Бога в нем.

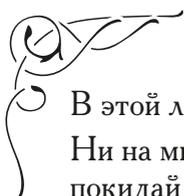
Люби Бога в мире.

Люби, не ожидая выгоды или ответной любви.

Люби, не слушая расчетливый ум и гордое эго.

Люби, но не узкой и зашоренной любовью человека, а святой и бесконечной любовью Бога, не меняй золото любви на дешевые эмоции, эгоизм или привязанность.

В этой любви нет ни привязанности, ни страсти.

Ни на миг не отходи от Божественной любви, ни на миг не покидай поле любви.

Ни на шаг не сходи с тропы любви, никогда не предавай дух любви, даже если ум шепчет иное.

Пропитывайся любовью Бога, любовью к Богу, отдавай себя ей, открывайся ее нисходящему сияющему потоку, будь чистым проводником любви, распространяя ее вокруг, сам становись этой любовью...

Не обращай внимания на тех, кто говорит, что «любовь — это слащавая религиозная ерунда для глупцов», что она якобы «устарела», они так говорят, потому что не ведают о чудесной жизни святых и богов-небожителей в небесных мирах, люби и их тоже, вместе с их глупостью, не ищи человеческой любви, ищи лишь любовь Божественную, она вмещает в себя все, в том числе и человеческую любовь.

Сделай Божественную любовь естественной для себя, как мышление или дыхание, будь самоотверженно предан ей всегда и везде, и никогда не предавай ее.

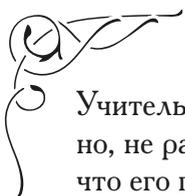
Узнай любовь как свое естественное сияющее состояние, свободное от ума, во все стороны распростертое, величественное, где нет ни границ, ни преград, и живи всегда в ней.

Сделай Божественную любовь своим путем, своим правилом, своей опорой для медитации, своим созерцанием, своей привычкой, своим тайным методом практики, и живи, купаясь в любви Абсолюта, естественно и спонтанно, играя роли на благо живущих.

Испытание

Однажды утром, некий ученик, получив глубокий опыт в медитации, пришел в келью к своему Учителю, чтобы поделиться с ним грандиозным, глубоким опытом, пережитым в медитации.

Учитель похвалил его, сказав, что надо продолжать усердно, не расслабляясь, работать дальше. Но ученик считал, что его путь к Просветлению уже окончен, он все постиг и ему больше нечего искать. Он решил, что раз все достигнуто, пришло время проповедовать, учить и указывать Путь другим.

Тогда Учитель предложил ему пройти испытание, сказав, что он даст ему благословение учить других, только если он пройдет это испытание. Ученик с радостью согласился, считая, что легко пройдет его.

Учитель сказал ему: «Ступай в храм моего старого ученика. Там в большом зале тебя будут ждать несколько сотен людей, духовных искателей. Рассказывай им все, что ты знаешь о Дхарме, говори с ними о Пути так, как считаешь нужным, но как только к тебе подойдет мой ученик — посыльный, ты должен остановиться, прекратить речь и сразу уйти». Ученик согласился.

Наступил вечер. Багряное солнце катилось к закату. В храмах служители-жрецы готовились к вечернему богослужению. Люди собирались послушать проповедь святого Учения. Ученик тоже пришел вечером в храм, в котором уже собралась большая группа искателей, сел на подготовленный трон для проповеди Дхармы и начал передавать учение.

О да, он действительно был очень талантлив! Его речь струилась легко, словно журчание ручья, он играючи оперировал сложнейшими философскими категориями Дхармы, делая их понятными каждому, он приводил красивые примеры, проникая в самое сердце слушателя, его искусству артистично говорить, талантливо убеждать, позавидовал бы сам Будда! И главное, это были не просто слова, у него был личный опыт того, о чем он говорил. Опыт медитации!

Некоторые слушая его, украдкой вытирали слезы. «Вот это мастер!» — перешептывались они. Ученик тоже пребывал в эйфории, он был вдохновлен ситуацией как никогда, это был его звездный час.

Он чувствовал зал, он ощущал вибрации каждого сидящего перед ним человека, каждой своей клеточкой, каждым нервом, он знал изнутри, о чем думает каждый, он видел его прошлое и будущее, он различал ясновидящим взором светящиеся ауры искателей, и видел как красиво вспыхивают огни понимания в этих аурах после его слов, бьющих в самую точку.

Его слова, пламенные, словно огонь в конце кальпы, выжигали все иллюзии, всю ограниченность в сердцах людей и пробуждали в них Просветление, Веру и Мудрость.

Он легко видел хитросплетения кармических узлов прошлого, причинно-следственные цепочки в тонких телах каждого сидящего перед ним и понимал, как это проявится в будущем.

Своим внутренним оком он видел, как в тонких телах людей уже неотвратимо созрели семена будущей кармы и понимал как развернутся в будущем сценарии судьбы, уготованные каждому Владыками кармы.

Он знал изнутри, что надо сказать, какую струнку в душе человека задеть, чтобы эти узлы сами распутались, растворились в свете истинного «Я».

И главное, он любил этих людей больше, чем самого себя, и они любили его, за то, что он открывал в них Бога! Наконец-то он понял свое предназначение! Несомненно, он рожден, чтобы помогать другим!

Большой зал, полный людей, с их проблемами и иллюзиями, казался ему огромным светящимся океаном, катящим

свои могучие волны, а он — бесстрашным капитаном корабля посреди этого океана, умиротворяющим эти волны.

Он чувствовал, что эти люди верят ему, что они готовы идти за ним в огонь и в воду, и они, несомненно, имеют крепкую связь с ним прошлых жизней, и именно он может указать им Путь.

В это время к нему подошел ученик, посланный Учителем, сказав, что по велению Мастера тому следует немедленно закончить говорить и покинуть зал.

Но ученик был так опьянен собой, своим видением, своими неожиданно открывшимися способностями, так вдохновлен и окрылен своим выступлением, что слова Мастера показались ему шуткой: «Как это, он все бросит, и, недоговорив, оставит этих людей, которые ему за это время уже стали почти как родные и которых он ясно и точно знает как спасти от цепей кармы, от неведения?»

— Да, да, сейчас, — он небрежно кивнул головой, чтобы только отвязаться от посыльного и продолжил свое выступление.

Зал бушевал, охал, стонал, смеялся и плакал от восторга, радости и чуда сопереживания Истины. Никто и никогда не говорил с людьми ранее так, как это делал он. «Не аватар ли это?» — слышал он шепот вдоль рядов сидящих.

Но назойливый шепот посланника Учителя, который не уходил, снова и снова бубнил под ухо: «Тебе пора идти, немедленно уходи!».

Но их дневной разговор с Мастером, его слова и обещание, показались ему такими мелкими, неважными, незначащими по сравнению с тем, что происходило.

Казалось, что с момента утреннего разговора с учителем прошли сотни лет. И все это было так давно. Будто в некой

другой жизни он был учеником, медитировал в пещере, говорил с Мастером.

Он уже был другим, стихия сотен слушателей изменила его, и он знал — это была именно его стихия. Он чувствовал себя ее царем, кудесником, волшебником, любимцем, повелителем, магом, укротителем и спасителем.

— Кого теперь волнуют эти обещания? Я сам теперь Мастер, — думал он, — Разве кто-нибудь может так пробуждать людей словом, как это делаю «Я»? Он продолжал и продолжал говорить, а зал отвечал ему все более бурными овациями.

Когда посланник Мастера уже схватил ученика за рукав, говоря: «Уходи, уходи немедленно из зала по приказу Мастера!», тот отбросил его руку, сказав людям из зала, чтобы те не подпускали его к нему.

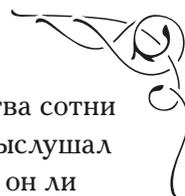
Внезапно в зал вошел сам Мастер, и ученик вдруг почувствовал, что утратил дар речи! Толпа сидящих в зале тоже замерла.

Мастер подошел к нему и с легкой грустью произнес: «Ты хороший и мудрый человек, но этого мало. Ты не прошел испытание. Ты провалил тест. Ты еще не готов.

Ты по-прежнему опьянен собой. Ты грезишь, ты погружен в иллюзии, но не видишь этого. Для тебя еще есть другие и ты сам. Двойственность еще не покинула тебя и тебе предстоит еще долгий Путь к истинному Пробуждению. И что особенно видно, у тебя совсем мало веры в мои наставления. Ты, увы, все позабыл, о чем мы говорили этим утром».

У ученика пересохло горло от обиды. Ученик хотел что-либо возразить. Не он ли провел годы в своей пещере, сидя в уединении и аскетической медитации? Не он ли потратил десятки лет на изучение философии, теологии, метафизики

и теургии? Не он ли изучил за годы отшельничества сотни манускриптов, трактатов, сутр, тантр? Не он ли выслушал тысячи лекций и наставлений? В конце концов, не он ли годами верно и преданно служил своему Мастеру и его старшим ученикам?

Но Мастер опередил его, сказав: «Смотри», и щелкнул пальцами, глядя в зал. Внезапно люди начали исчезать, таять, словно туман, словно дымка. Исчезали колонны в зале, исчезали искатели, через некоторое время исчез трон Дхармы, исчез и сам зал. Все рассеялось словно сон, и только ученик изумленно стоял рядом с Мастером, озираясь вокруг и тараща глаза: «Да что же это такое?! Что происходит? Где я? Где храм, где зал, где люди, слушавшие меня?»

Было по-прежнему утро, и он стоял у кельи своего Мастера...

Истинная и фальшивая вера

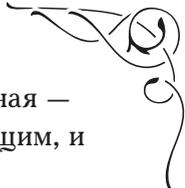
Фальшивая вера всегда требует и ищет доказательств — чуда, знамений, знаков, подтверждений, истинная — не ищет ничего и сама является доказательством и чудом.

Фальшивая вера всегда смотрит либо в прошлое, либо в будущее, истинная вера всегда здесь, всегда сейчас, в беспредельном настоящем.

Фальшивая вера порождает большие надежды и соответствующие им страхи и цепляния, истинная — отсекает и забирает все это, делая ум пустым, дух целостным, а сердце поющим и танцующим.

Фальшивая вера опирается на горы концепций, груды рассуждений и слов от ума, истинная — молчаливо пребывает в духе и сердце вне ума.

Фальшивая вера обещает свободу для «Я», истинная — забирает само «Я», которое лишь казалось настоящим, и дает Бога.

Фальшивая вера всегда смотрит на других, на внешнее, истинная смотрит лишь на Бога.

Фальшивая вера нуждается чтобы ее снаружи кто-то постоянно питал и вдохновлял, истинная вера сама питает себя и вдохновляет других.

Фальшивая вера свысока смотрит на всех, считая себя выше всех, истинная — всем смиренно и радостно кланяется, видя все как Бога и считая всех выше себя.

Фальшивая вера переполнена до краев сама собой, так что в ней нет места даже пылинке, истинная вера пуста, так, что может вместить в себя всю вселенную.

Фальшивая вера верит в логику, слова, мысленные конструкции, традиции, истинная вера не отвергает их, но она верит в невыразимое, в великую тайну, прячущуюся за всем этим, в невидимое, неизреченное пространство вне слов.

Фальшивая вера всегда одно отвергает, а другое признает, истинная — включает в себя все, без разделений, при этом не путая истину с ложью.

Фальшивая вера сильно боится лжи, истинная — просто самозабвенно и бесстрашно любит истину, не боясь ничего.

Фальшивая вера всегда надеется и хочет что-то получить, истинная — всегда живет без надежд и не желает ничего, но так случается, что она всегда отдает...

Истинная трезвость

Однажды некий искатель Истины пришел к просветленному Мастеру, сел рядом, и начал задавать вопросы, пребывая в состоянии эгоистичного ума.

Мастер ответил: «Ты пьян, уходи! Аудиенция закончена, приходи, когда протрезвешь».

Искатель начал запальчиво возражать: «Что вы такое говорите Учитель? Я совершенно трезв. Как я могу быть пьян, если я вообще не пью?!»

На что Мастер ответил: «Нет, ты пьян. И тебе не удастся провести меня. Ты опьянен гордыней своего эго. Приходи трезвым. Тогда буду рад с тобой говорить».

Истинно пробужденный

Истинно пробужденный не желает ничего кроме Бога, понимая, что любые желания есть форма заблуждения души, не видящей Бога, хотя живя в теле и мире, он не отвергает обычных и естественных желаний тела, поскольку оно материально.

Истинно пробужденному не интересно ничего, кроме Бога, ведь он знает, что любой интерес к чему-либо, это скрытый интерес к ни к чему иному, как к самому Богу.

Истинно пробужденный не ищет ничего, кроме Бога, зная, что все что ищут живые существа в трех мирах — это только Бог в разных облициях.

Истинно пробужденный не нуждается духом ни в чем и ни в ком, кроме Бога,

зная, что все, что видится отличным от Бога, есть иллюзия грезящей души.

Истинно пробужденный не желает ни о чем думать, кроме Бога,

видя всю огромную вселенную как иллюзию, сон и пустотную игру Бога.

Истинно пробужденный не желает ни о чем говорить,
кроме Бога,

считая все разговоры об ином — пустой тратой времени, и
заблуждением душ, возникающим от непонимания Бога.

Истинно пробужденный не видит вокруг ничего, кроме
Бога и игры его энергий,

зная, что имена и формы — всего лишь обманчивый мираж
сансары, или творческая игра его майи.

Истинно пробужденный не живет духом ни в чем, кроме
Бога,

видя все события, отношения, идеологии, слова и мысли
как призрачную иллюзию-игру, развлечение Бога.

Истинно пробужденный не строит отношения ни с кем и ни
с чем, кроме Бога,

считая любые другие формы отношений и связи — формой
неведения и пустотными иллюзорными играми Бога.

Но ради блага других существ, он, если его правильно
просят, охотно их обучает в традиционных сакральных
отношениях «гуру-ученик», не имея при этом разделяющих
понятий.

Истинно пробужденный никогда ничего не делает, никогда
ничего не говорит, никогда ничего не думает, всегда пребы-
вая безуильно в единстве с Богом,

хотя другим может казаться будто он постоянно что-то
делает и говорит, проповедуя, обучая и помогая другим.

Истинно пробужденный не имеет своим смыслом и целью
жизни ничего и никого, кроме Бога,

зная, что любые иные смыслы и цели — всего лишь при-
зрачные миражи крепко спящих душ, без которых однако
их эволюция пока невозможна.

Истинно пробужденный не имеет никаких истинных ценностей, кроме Бога,

зная, что все иные ценности — исходят только из него, того, кто один есть высшая драгоценность.

Истинно пробужденный не отдает свою душу и не служит ничему и никому, кроме Бога,

зная, что лишь только он один верховный владыка, царь, господин и повелитель всех душ, существ и миров.

Истинно пробужденный не делает разницы между Богом и божествами, Богом и святыми, Богом и Гуру, Богом и собой, Богом и другими существами,

видя их всех как Одно великое, играющее полное целое сверхсознание, великий непостижимый Абсолют, один без другого.

Истинно пробужденный не отдает свою душу во власть никому и ничему — ни мыслям, ни желаниям, ни привязанностям, ни людям, ни даже богам,

зная, что лишь Бог — истинный владыка любой души, однако он всегда радостно почитает богов и святых как проявленную форма Бога, не отделяя себя от них.

Поэтому он всегда и везде счастлив, отрешен и поглощен великой любовью к Богу, он пропитан любовью к Богу, он сам есть воплощенная любовь к Богу.

А те удачливые души из числа людей, счастливычки, кому довелось иметь с ним связь, пробуждаются просто учась у него, общаясь с ним и слушая его...

Истинное отречение

Оставлять нужно не мир,

а сансару — свои иллюзии о мире.

Оставить надо не отца, мать и друзей,
а привязанности и цепляния.

Оставляя надо не золото, богатство и славу,
а свое ослиное эго,
желающее всем этим потешиться
и самоутвердиться.

Истинные люди пути

Истинно мудрый скрывает свою мудрость, не выставляя ее без надобности напоказ перед другими, чтобы обычные люди, устыдившись, не почувствовали себя скованно и удрученно,

оттого иногда он и кажется другим обычным или не очень мудрым.

Истинно святой скрывает свою святость от других, не желая смущать других, чтобы они не устыдились своей омраченности,

оттого он и кажется другим людям обычным человеком.

Истинно обладающий духовной силой немного прячет ее от посторонних, не желая смущать их и вызывать обсуждения и кривотолки,

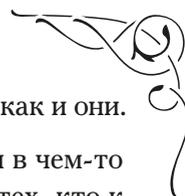
оттого он и кажется заурядным.

Истинно знающий, когда его спросят о пути, делает вид будто не знает, или знает лишь наполовину, чтобы не унижать достоинство тех, кто не знает, и не возбуждать умы любопытных,

оттого и кажется другим не совсем знающим.

Истинно преданный Богу считает себя маловерным, чтобы не унижать тех, кто действительно обделен верой и преданностью,

оттого он и кажется другим неверующим, таким же, как и они.

Истинно отрекшийся от мира делает вид, будто он в чем-то привязан к миру, чтобы не вызывать страданий у тех, кто к нему сильно привязан,

оттого и другие думают, будто его отречение — не истинное.

Истинно знающий путь делает вид, будто он, как и все, блуждает впотьмах неведения, не желая, чтобы другие, прознав о его сокровище, смутились или засомневались в себе,

оттого и другие не спешат считать его знающим.

Истинно просветленный иногда внешне ведет себя будто мирской глупец, не желая привлекать внимание толпы, падкой на внешнее,

оттого и другие считают его не полностью просветленным или вовсе не-Просветленным.

Так и живут не узанными истинные люди Пути, внешне не отличаясь от других.

Наслаждаясь игрой и свободой, они подобны алмазам, спрятанным в обычной пыли...

Ущи веру!

Медитация без веры подобна попытке пить воду из пересохшего ручья.

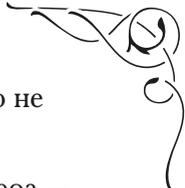
Сколько не черпай — не напьешься.

Садхана без веры подобна попытке летать птице с подрубленными крыльями.

Сколько не маши — не взлетишь!

Попытка изучать философию адвайты без веры подобна потугам бесплодной женщины родить ребенка.

Сколько не мучайся и не тужься — ничего из этого не выйдет.

О, ученик! Пойми, вера — Основа вера — Путь, вера — Плод, вера — истинное воззрение, вера — истинная медитация, вера — истинное поведение, не будет веры, не будет реализации даже с пылинку, как бы усердно ты не практиковал.

Будет сильная вера — все придет как бы само радостно и без больших усилий.

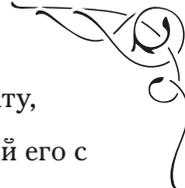
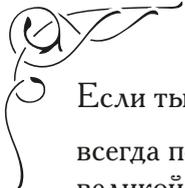
А потому, прежде чем медитировать, выполнять тапас, пробуждать энергию и искать самадхи ищи веру!

Как бы то ни было!

Если принял драгоценное Учение святых мудрецов, символ веры, воззрение адвайты и тантры сиддхов, как бы то ни было, всегда почитай его всем сердцем и воспитывай в себе истинную веру, а иначе, как ты будешь идти по пути дальше?

Если вступив на путь возвышенных учений сиддхов ты назвал себя учеником своего коренного Гуру, как бы то ни было, уважай его также, как великих богов, храни в него веру, почитай его в сердце с преданностью, как самого Бхагавана Дататрейю, всегда визуализируя его светящуюся фигуру над головой, источающую все благословения, верь, что даже взгляд, остатки пищи с его стола очищают и пробуждают, а для начала хотя бы имей чистое видение и свято соблюдай самаю, а иначе как ты сможешь получить успех в садхане?

Если ты принял избранное божество — ишта-дэвату,
всегда помни о нем как о своем Высшем Я, почитай его с
великой верой и преданностью,

восхваляй его в своем сердце, поклоняйся ему день и ночь
мысленно, во сне или наяву, почитай его стопы, воспевай
ему хвалу,

верь, что одно лишь его имя произнесенное даже неосоз-
нанно, дарует Освобождение, недостижимое даже для
аскетов,

размышляй у алтаря о нем с верой так, чтобы при призыва-
нии ручьем лились слезы, волосы на теле поднимались от
блаженства,

а сердце и тело ликовали от экстаза, а иначе, какой смысл
от твоих мантр и ритуальных подношений?

Если принял Прибежище в трех Сокровенных корнях —
божестве, которое неразделимо с Гуру, драгоценной Дхар-
ме и святой сангхе,

то как бы то ни было, полагайся на них с великой верой,
почитай их изо дня в день, из года в год, как волшебную
драгоценность,

служи им, всегда призывай их благословляющую милость и
защитную силу, а иначе какую пользу тебе принесет Дхарма?

Если вступил на великий путь садху,

как бы то ни было, практикуй «четыре С» — севу (служи-
ние), свадхьяю (изучение писаний), садхану (практику) и
самадхи,

сражайся и побеждай внутренних мар, усмиряй свой беспо-
койный ум, возвращай терпение, смирение, чистое видение
и любовь ко всем живым существам, ежеминутно перевос-
питывай себя и отбрасывай свой эгоизм словно изношен-

ную старую обувь, даже если это трудно, а иначе как ты сможешь называть себя садху?

Если ты назвал себя учеником,

как бы то ни было, слушай внимательно наставления своего Мастера, не игнорируй его слова,

ведь слово из уст Мастера заменяет тысячи священных книг, и прямо указывает на суть реализации,

а иначе как благословение тайной мудрости святых, дух Древа учения проникнет в тебя?

Если решил освободиться от сансарного невежества,

как бы то ни было, помни каждую секунду о непостоянстве, о будущих жизнях, о законе кармы, и драгоценности этого человеческого воплощения в теле,

отбрось все постороннее, и немедленно займись практикой, как если бы ты был красавицей, у которой вдруг вспыхнули волосы, и она немедленно начала их тушить, а иначе как тебя покинут иллюзии?

Если уж ты вступил на великий путь монаха,

как бы то ни было, будь храбрым духовным воином, отршись от мирского,

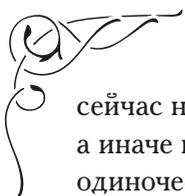
не смотри на ошибки других, очищай свое невежество, усмиряй клеши, очищай ум поклонением в храме, смирением, медитацией, покаянием и тапасом,

будь усерден в дхаране, дхьяне и самадхи, носи монашеское звание с верой, достоинством и честью, а иначе зачем ты будешь обманывать самого себя?

Если ты ведешь жизнь отшельника,

как бы то ни было, оставь все, остро осознай непостоянство, отршись от всего мирского и сосредоточься прямо

сейчас на истинной медитации, не давая уму блуждать, а иначе какую пользу ты получишь от тупого сидения в одиночестве?

Если получаешь передачи в возвышенные тантрийские учения,

как бы то ни было, храни самую и правила передачи, не будь глупцом цени их как волшебные бриллианты, почитай их, не пренебрегай ими и держи их в тайне, как любящий ревнивый муж хранит все тайны своей супруги, а иначе как ты надеешься получить нужные знаки реализации?

Если ты вступил на путь самоотдачи, отбрасывания эго, и усмирения ума,

как бы то ни было, отбрось гордыню и стань смиренным, подобным пучку соломы на дороге,

относись ко всему равностно, а к хуле и оскорблениям, как к самым крепким благословениям, а иначе откуда появится вайрагья (отрешенность)?

Если ты вступил на путь тайных недвойственных учений сиддхов сахаджаяны,

как бы то ни было, учись всегда и везде пребывать в созерцательном присутствии, подобном небу,

будь непрерывно осознан, не покидай осознанности, даже если за тобой гонятся семь разъяренных собак, а иначе не превзойти демона отвлечений, и не получить нектар мудрости богов.

Если ты, как истинный ученик, решил понять ход мыслей своего мастера, и обнаружить пространство истинного пробуждения,

смотри на мир как сон, как на единый с умом, как на мандалу своего божества, неотделимого от гуру, на все собы-

тия смотри как на его игры (лилы), на всех людей — как на божеств его свиты, на все звуки — как на мантры, на все действия — как на благословения.

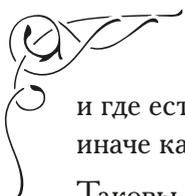
Если ты, вступил на путь ануттара-тантры,
как бы то ни было, учись единому вкусу, божественной
гордости и Чистому видению,
чтобы видеть чистое в нечистом, святое в обиденном,
сакральное в профанном, божественное в мирском, а иначе
как твой ум покинет путь невежества?

Если ты стремишься к реализации,
как бы то ни было не мирись с клешами, бей эту наглую
свинью «дубинкой по рылу», день и ночь очищай и преоб-
ражай клешы силой чистого видения, нисходящей силой
благословений божеств, методом оставления «как есть» и
другими способами,
пока не появятся истинные знаки реализации, а иначе ты
не покинешь путь рождения-смерти даже зная возвышен-
ные учения.

Если уж ты вступил на подлинный путь растворения эго в
Источнике,
практикуй «три В» — вичару (самоисследование), вивеку
(различение) и вайрагью (отрешение), изучай тайные ме-
тоды созерцания с опорой на санкальпы, практикуй вели-
кую шамбхави и вайшнави мудры, а иначе откуда взяться
духовным успехам?

Если ты вступил на великий путь адвайты,
как бы то ни было, тщательно изучи, что есть джива, и что
есть Ишвара и почему оба они нереальны, проясни что есть
пракрити, а что есть Брахман, что есть майя и что есть
авидья, что есть джняна и что есть аджняна,

и где есть то место, где заканчиваются все разделения, а иначе как ты обрешь истинное воззрение?

Таковы непревзойденные тайные поучения святых мудрецов в традиции авадхутов сахаджьи, риши и сиддхов, которые надлежит выслушать ученику с чистым умом и преданным сердцем.

Поступая так, ты несомненно, сам станешь истинным сыном своего Гуру, обрешь все благословения Линии, все знаки реализации непременно проявятся, мудрость святых пробудится внутри тебя, в этом нет сомнений, нет никаких сомнений.

Как следует оценивать Мастера

Если вы вообще не даете никаких учений и доктрин — вы неуязвимы для критики и оппонентов, потому что говорить просто не о чем, но и помочь тогда никому вы не сможете.

У меня нет ни одной мысли, ни одного слова о чем-либо, поскольку сахаджа-самадхи — это погруженность в чистое бытие вне слов и ума, но я постоянно говорю, при этом вовсе не нуждаясь в разговоре — такова эта непостижимая игра ради других, но разве ее поймет тот, кто пробудившись, сам так не делает?

Если вы, пребывая вне учений и методов, не даете никаких методов, вас невозможно ни обсуждать, ни понять, ни проанализировать, но и большой пользы другим вы тоже не принесете.

Я сам всегда безуильно пребываю в естественной осознанности за пределами методов, но учу многим важным методам, данным святыми, поскольку это принесет другим пользу, никто не сможет этого понять, пока сам не пробудится и не испытает, а пробудившись, он целиком подтвердит сказанное.

Если вы кроме молчания и медитации не имеете мнений и убеждений, в словах и теориях никто вам не возразит ни слова, но и не получит пользы от общения с вами.

Я не имею ничего в сердце и уме, кроме молчания и сияния пустоты, но вынужден непрерывно играть в слова и теории, излагая Дхарму, потому что иначе невозможно понять ее другим, но понять это можно только истинно пробужденным и мудрым, кто живет и действует так же, и никому больше во всем свете.

Если вы вообще не действуете, никто не скажет вам ни единого слова, ни плохого ни хорошего, но никто и не сможет, общаясь с вами, избавиться от своих страданий и неведения.

Я сам, будучи всем удовлетворен, не желаю действий даже в малейшей степени, но постоянно играю в действие ради других, но кто это может понять, кроме подлинно мудрых, кто действует из пробужденного состояния точно так же?

Если вы не имеете желаний, вам не надо с кем-либо общаться, и ничье и никакое мнение для вас неважно, ведь никто не сможет сказать вам или о вас чего-либо определенного, но и пользы от общения с вами не получит тоже никто.

У меня нет ни одного желания, кроме самых простых и естественных, что нужны телу для поддержания жизни, но ради передачи учения и служения я постоянно зарождаю желание проповедовать, учить, общаться и встречаться, это поймет лишь тот, кто живет так же, а поняв, разве он будет со мной спорить, ведя дискуссии?

Разве он будет возражать, приводить аргументы и настаивать на своем, ведь у пробужденных нет ничего своего, а все, что проявляется — это игры-лилы?

Ведь в этом измерении никто ничего не делает, в нем ничего не происходит, в нем никого нет, в нем нет слов ни для споров, ни слов о Боге, и бессмысленны все дискуссии, в нем любые оценки — абсурдны, а мнения — совсем неважны.

В нем можно лишь играть, улыбаться, петь, танцевать в экстазе, почтительно кланяться, наполняться восторгом, смеяться, или быть в тишине и молчать, поэтому,

когда другим кажется, что мастер учит — он просто сидит в тишине,

когда он передает методы — он на самом деле просто улыбается,

когда он говорит — он просто молчит,

когда он общается — он просто пребывает в тишине или смеется,

когда он действует — он просто кланяется.

Все остальное лишь кажимость, видимая двойственными умами, но кто кроме мудрых садху и преданных учеников это сможет понять?

А потому, так уж сложилось издревле, если ты, не будучи учеником, действительно хочешь понять истинную суть мастера,

смысл того, что он говорит, делает, или чему он учит, говори сначала не с ним самим, а с его мудрыми и преданными учениками,

которым ведом этот секрет, затем зароди доверие и Чистое видение, что вне ума, открой сердце, опустоши ум,

и, не говоря ни слова, просто наблюдай в благоговении, блаженстве и радости святую игру пустотных энергий Абсолюта, не отличных от себя,

если же включишь ум и его оценки — не поймешь, совсем не поймешь, никогда не поймешь.

Те мудрые, кто пробудился в прошлом, действовали именно так, те, кто пробужден прямо сейчас — действуют именно так, те, кто истинно пробудится в будущем, будут действовать точно также...

Когда и что помогает на Пути

Учитель очень сильно помогает, если ты веришь в него, как в самого Даттатрейю,

если же у тебя веры нет, то он помогает также, как нарисованный обед утоляет голод.

Дхарма невероятно помогает, если ты считаешь ее как волшебную драгоценность, исполняющую желания, реально ей следуешь и применяешь в жизни,

если же ты не практикуешь, и применяешь ее лишь на словах, она помогает также, как утоляет жажду воображаемая вода.

Сангха истинно помогает, но только если ты видишь ее чисто, и считаешь ее как тело избранного божества — мандалу, в которой играют его иллюзорные тела — божества свиты,

если же видишь ее скопищем простых людей, то польза от нее, как от посещения рынка.

Тайные учения, методы необычайно эффективно помогают, но только если ты всем сердцем считаешь их, хранишь их в тайне от любопытных и неверующих, и строго соблюдаешь правила самайи,

если же не уважаешь их, пренебрежительно отзываешься, выбалтываешь, нарушаешь самайи, то они бесполезны, как скисшее молоко.

Древо Прибежища святых всегда и везде помогает, если же веры и преданности нет, то благословения не придут, пусть ты их будешь ждать даже до конца калпы.

Избранное божество помогает силой мистических благословений, если ты уповаешь на него с великой верой, и полагаясь на него, хранишь его внутри как свою волшебную тайну, почитаешь его, прославляешь, призываешь, открывая ему свое сердце, и взываешь к нему с верой и преданностью,

если же этого нет, ты просто потратишь время, распевая у алтаря тексты и заклинания.

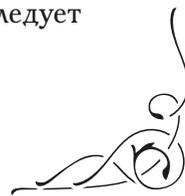
О ученик, пойми! Дхарма благословляет не тех, кто умен и начитан, и даже не тех, кто аскетичен и суров в тапасе, а лишь тех, кто преданно верит, хранит дух самаи как зеницу ока, имеет чистое видение, почитает, любит ее и благословляет всех существ в своем сердце.

Дхарма избегает тех циников, кто подозрителен, скептически настроен, и всегда готов критиковать, ведь перед такими боги захлопывают все двери в райские обители!

*Когда реализация откладывается
и когда она возможна*

Если чистая, как лотос, твоя самая связь с Прибежищем прерывается моментами омрачений, нечистого видения, и ты не спасаешь ее своевременным введением противоядий,

тогда реализация откладывается на неопределенное время, а потому, как бы ни искушали мары клеш и ума, следует всегда хранить свою связь — самую в чистоте.

Если на смену чистого видения, уважения к садху приходит омраченное видение, критика и злословие — реализация откладывается,

а потому, как бы ни искушали скакуны-мысли и помело-язык, держись непритворной, искренней любви, уважения к Прибежищу, чистого видения других ради себя же,

откажись оценивать, следить за тем, как другие следуют своим обетам и обязанностям, но хорошо следи за своими.

Если на смену чистоте, смирению и самоотдаче приходит нечистое видение, себялюбие эго, ложное самомнение, гордыня и жажда властвовать — реализация откладывается,

а потому смотри на желание власти, гордость, себялюбие и самомнение как на мар и держись от них подальше.

Если вместо уважительного отношения, сохранения в тайне методов, мантр и тонких учений они разглашаются всем подряд без всякого уважения — их святая сила иссякает и сколько их не практикуй — благодать божеств и сиддхов не снизойдет,

а потому будь щепетилен в вопросах хранения и передачи учений, и держись утонченной, изысканной этики истинных тантрийских садху.

Если вместо воспитания благоговейного отношения и Чистого видения к своему коренному Гуру его обсуждают с пренебрежением и с банальной мирской точки зрения,

то чистая сила его благословений течет мимо, и пользы от полученной дикши, Гуру-мантры и методов — как от снега зимой, а потому будь всегда бдителен в вопросах уважения, знаков внимания, оценок, когда речь идет о Гуру-йоге.

Если собственные глубокие опыты не хранятся с уважением в тайне, а слишком выставляются напоказ перед случайными людьми ради славы, почестей и пожертвований —

их ценность рассеивается, и знаки продвижения к реализации пропадают, а потому знай с кем и когда их обсуждать, а когда — нет.

В общем, о ученик, будь мудрым, всегда и везде следуй пути преданности Прибежищу, держись чистого видения и истинной самайи, храни ее чистоту как суть всех учений и будешь благословлен знаками глубокой реализации уже в этой жизни!

Когда ты станешь свободным...

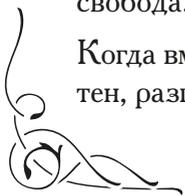
Однажды ученик, подойдя к Гуру, почтительно поприветствовал его, поклонился и спросил:

«О Гуру, я следую Дхарме с детства, я делаю свою севу с самой юности, я слушаю наставления святых всю жизнь, я практикую йогу много лет, я много лет медитирую, живя в уединении, о святой мудрец, скажи же мне, когда, когда же наконец, я стану свободным, достигну Освобождения и Просветления?»

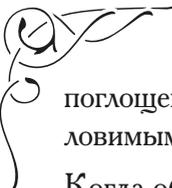
Гуру долго молчал, глядя в пространство перед собой, не двигаясь, и словно думая о чем то своем, затем сверкнув глазами он пристально взглянул на ученика и сказал:

«Когда вместо мыслей о «я», «мое», «мне», «для меня», у тебя останутся только мысли о Боге, только о том, что принадлежит Богу, только о том что для Бога, только тогда ты станешь свободным.

Когда вместо следования своему уму, капризам эго и своей воле, ты будешь целиком предан и послушен до самозабвения лишь одной Божественной воле, только тогда наступит свобода.

Когда вместо разнообразных отношений, интересов, сплетен, разговоров и надежд, все твои мысли и чувства будут

поглóжены одним только Богом, тогда дыхание станет неуловимым и замедлится в самадхи, и ты станешь свободным.

Когда обычная жизнь станет не твоими личными действиями, рождающими плоды кармы, а спонтанной игрой Бога, исполняющей риту, и самадхи станет естественным и безуильным, тогда ты станешь свободен.

Когда ты станешь полностью послушен Божественной воле, обретишь истинное смирение, и станешь принимать радостно успех и поражение как даршан-благословение Бога так, что чистое и нечистое, внутреннее и внешнее станут одним, лишь тогда ты станешь свободным.

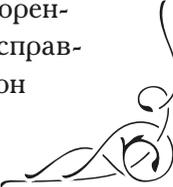
Когда в твоём сердце не останется никаких иных желаний и предпочтений, кроме Бога, и даже не останется тебя самого, желающего, только тогда, но никак не ранее, ты станешь свободен, ты станешь полностью свободен».

Когда ученик совершает ошибку

Когда теряется вера и дух самайи, когда вера уступает место сомнениям — он совершает ошибку, именуемую «маловерие».

Когда вместо священных текстов, ученик начинает считать важным мирской взгляд на вещи, он как садху, совершает большую ошибку, именуемую «потакание восьми мирским дхармам».

Когда дух созерцания, преданности, Гуру-йоги, самайи и Чистого видения утрачивается и подменяется концепциями, идущими от эго, он совершает ошибку, ведущую к потере самайи, и всех благословений.

Когда возникает критика других садху, неудовлетворенность, поиск ошибок в других, и нет желания это исправить садханой, очищением, раскаянием и тапасом, он

совершает ошибку, ведущую к препятствиям от богов и демонов.

Когда человек, встав на Путь, настаивает на своих умственных концепциях идущих от эго, он, как ученик совершает ошибку, закрывающую Путь к самадхи вне ума.

Когда нет духа отрешения, а есть увлеченность внешними отношениями и связями, он совершает ошибку, ведущую в миры сансары в следующих жизнях.

Когда садху начинает жить в отношениях, вместо того, чтобы играть в созерцании, он совершает ошибку, именуемую «потеря воззрения и осознания в действии».

Когда желание самовыражения затмевает дух самайи, преданности и почтения к сокровищам Дхармы, он совершает большую ошибку, именуемую «отсутствие смирения вследствие непонимания сути «Я».

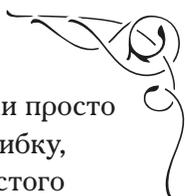
Когда ученик, заболевает звездной болезнью, сильно желая поучать других без благословения, и не готов отрешиться от этого, он совершает ошибку, именуемую «ишваризм или игра в бхагавана».

Когда мирские пути и забавы затмевают истинные пути садху, джняни и сиддхов, заповеданные святыми — он, увы! совершает ошибку, именуемую «забвение непостоянства этого мира и страданий сансары».

Когда его дух отрешения от сансары не растет, а наоборот, усиливается и он, не замечая, считает это проявлением игры и сострадания, он совершает ошибку, именуемую «потеря игры (лилы) в действии (карме)».

Когда видя богов, духов и демонов он не способен распознать их как игру энергий природы ума, он как мудрец, совершает ошибку, именуемую «потеря воззрения в осознании».

Когда он видит в Гуру не бхагавана, а человека, или просто садху или джняни старше себя — он совершает ошибку, именуемую «мара отсутствия духа Гуру-йоги и Чистого видения».

Когда ученик много общается с садху не своей традиции, подвергаясь их взглядам, и теряет уверенность в Дхарме, он совершает ошибку именуемую «состарившаяся пчела, не нашедшая нектара».

Когда ученик переоценивает свои способности и достижения, не ища подтверждений у своего Мастера, и пытается завоевать доверие у других, он совершает ошибку, присущую богам страсти и называемую «мара — сын небожителя».

Когда допустив серьезные упущения в самайе, он не очищает себя — он совершает большую ошибку, присущую тем, у кого нет заслуг, чтобы понять и применить Учение.

Когда вместо садханы ученик увлекается пустопорожними рассуждениями, домыслами, не основанными на практике — он совершает ошибку, присущую новичкам, не ведающим суть Учения.

Когда ученик начинает искать недостатки в святой Дхарме, братьях и сестрах по Дхарме и коренном Гуру, он начинает свой путь к падению, и разрушению самайи — это ошибка именуемая «мара нарушенных самай».

Когда пустотность видений в медитации не распознается и не освобождается, и возникают последующие прилипания ума к пережитому опыту, это ошибка именуемая «отсутствие истинного воззрения».

О, ученик, будь мудр, будь мудр, будь мудр,
найдя драгоценность, держи и не упускай ее, не совершай ошибок!

*Краткие наставления
о сути драгоценного учения*

1.

Убедившись в трех типах страданий, которые преследуют душу повсюду, пойми, как терзаясь, тело проходит через шесть трансформаций.

Воспитай в себе четыре качества истинного ученика йоги, затем прими Прибежище в Трех Сокровищах, главное из которых — Гуру.

Обрети три вида священной самайи, соблюдай ее свято, как жизнь береги, силой ее одолей шестерых коварных и злобных врагов.

Исцелись от пяти клеш — крокодилов зубастых, из бурлящей речки сансары и пройди четырех стражей у врат спасения.

2.

Наставлениям святого с усердьем преданно внимая, получи передачу от Гуру в три принципа главных, что солнцу, краеугольному камню Вселенной подобны.

И прими их всем сердцем, как суть своей жизни, чтоб жить ими вечно, риши великим и сиддхам подобно.

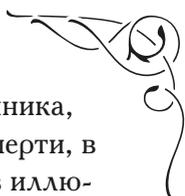
Исследуя ум, ищи его корень основу — «Я-есмы», а найдя, убедись — нет в нем ни качеств, ни формы, ни цвета.

Следуй пятеричной формуле, чтобы войти в сокровище — естественное надеяние, и прими решение никогда не покидать его в трех асанах и пяти действиях.

3.

Затем медитируя в семичленной позе, утвердись в Махашанти — Великом покое.

Обезьяну ума усмири, усмири, словно воин разбойника, и разбей тот кувшин, который как мага сосуд, взаперти, в ужасном плену духа держит, держал сотни калып в иллюзиях йогина вечную душу.

Победи словно слон четыре препятствия на пути к самадхи.

Пойми пустую сущность семи дхьян и словно царь в битве, одолей и возьми под контроль все восемь городов тонкого тела.

4.

Также в это время, усердно очищай пять главных и пять малых пран, семь чакр и три канала пока не получишь знаки их очищения, чтобы одолеть этого необузданного скачущего коня ветра.

Если необходимо — применяй без колебаний шат-крию, кумбхаку, прана-видью, шат-чакру, свара-йогу, таттва-видью и другие методы, чтобы пройти три периода и четыре стадии в кундалини-йоге,

А главное — никогда не забывай о трех корнях просветления, особенно семени, и тогда тебе откроются десять знаков и четыре главных блаженства.

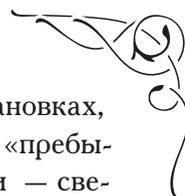
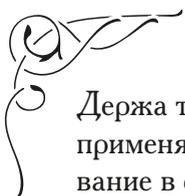
Соединяя с ними переживание Пустоты, узнаешь все тайны йоги.

5.

Опираясь на девять санкальп и заручившись поддержкой двух друзей, на личном опыте постигни тайну мудры вайшнави великой — все девять самоосвобождений.

А когда это произойдет, немедля, зачинай внутри себя своего бессмертного ребенка по имени сахаджа, соединяя два пространства в одно, с помощью мудры Царя Всеблагого — Трехглазого Бога.

Держа тело в трех неподвижностях и четырех установках, применяя как должно, «испускание», «вбирание», «пробывание в единстве» и соединяя их с семью лотосами — светильниками в теле.

Применяя взгляд пяти видов, так несомненно обретешь сиддхи единства праны и ума, управляя ветром без усилий.

6.

Зачав же, вынашивай его бережно и тщательно, словно молодая мать. Вынашивая, следуй тонким, словно лезвие бритвы путем 108-ми крий, из которых семь — наилучшие.

Только Гуру — знаток учения линии, знает о них и никто более, они таковы: «ветер бхавы», «струна Нарады», «тело Датты», «спанда», «бхава», «джьоти», «сиддха-шакти».

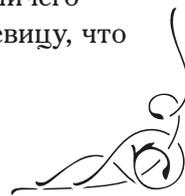
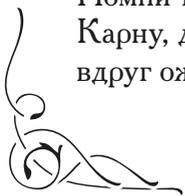
Взойди с их помощью по шестнадцати золотым ступеням недвойственной луны.

И зародив 24 вида различающей Мудрости, развязывая не мешкая, один за другим все 16 узлов неведения, что держат душу, словно силки — птицу.

7.

Созерцая, помни ключ к успеху — расслабление, отпусkanie и отсечение. Будь словно полый бамбук, словно лист ветром несомый, словно соломы пучок, смиренен и бдителен.

Вспоминай бедняка с драгоценностью, льва, что овцой притворился. Царя, что на троне уснул, и ребенка из богатой семьи.

Помни также сына богов, солнцем сияющего, возникшего Карну, десять печальных глупцов и рассеянную девицу, что вдруг ожерелье на шее нашла.

8.

Избегай при этом как огня шести ошибок и тридцати пяти отклонений. Самые худшие из которых — нарушенные самайи и нечистое видение.

Также не уподобляйся ослу, путая воззрение с поведением, что новичка к падению ведет, не попади в яму по ошибке, заморозив сознание.

Не нарушь неумелыми деяниями течение ветра, что сокровищу тела подобен, впадая в жажду непрявленного, не отрицай заслуги и карму.

Но и миру не верь, видя повсюду, куда б ни пошел и чтобы ни делал, лишь сны, миражи, что эху, радуге, граду гандхарвов подобны и нереальны как лепет безумца во сне.

9.

Вновь и вновь упражняйся в неизреченной гордости великой божества. Медитируя на три смысла великого слова-царя царей среди адвайты.

Соединяя ее то с телом, то с праной, то с элементами, то с пространством, обретешь так великий успех во всем несомненно, чистоту, счастье, радость, величие и удачу, богам уподобившись разумом, пребывая в человеческом теле.

10.

Познаешь как миробалан на ладони «единый вкус» единой сферы, и радующий сердце даршан Ануграхи, что чисто все и вся — от Брахмы до пылинки.

И то, как «мать накормит сына», как «с рекой вместе садху течет», и «плывет с облаками», как авадхута «танцует в пространстве», весеннему ветру подобный, как «ветер большой» безусильным огнем плавит клеши, в нектар превращая, пять ужасных кармических ядов.

11.

Когда рожден драгоценный ребенок — пестуй его и воспитывай без послаблений и лени.

Упражняйся и созерцая, как поведено Гуру, используй свет трех видов, четыре видения, чтобы открыть пять пространств.

Также познай десять таинственных звуков, сновидений искусство и тонкое тело, Чистые страны Богов и начальные сиддхи.

Владыкою мандалы Чистой страны утвердись, тогда несомненно будет успех и уйдут все сомнения.

12.

Зрелости в Дхарме достигнув, на своем опыте в первый миг восприятия (кама-кала), узри пустую суть любого желания — кама таттву, чтобы осуществилась великая встреча (маха-мелана) сиддха и йогини.

И пойми, как сварливая Мирская супруга становится сначала почтительной сестрой, затем — ласковой матерью, а затем — страстно преданной вестницей, больше не доставляя хлопот и навсегда прекращая все реакции кармы.

Когда красная капля находит белую, сознание — бхава видя, слыша, касаясь и обоняя, как корова уводит телят, в сушумну все ветры за собой увлекает, кому тогда нужны наслаждения мирские?

13.

Победоносно освещая светом вивеки 16 видов сознания, три шариры и пять кош, в запредельную турью проникни, что трепет у всех вызывает, в ней, словно слон утвердившись.

Обрети три свободы желанных и без всяких усилий растворяй пять элементов великих, восходи через шесть чистых Земель Мудрости.

Чтобы реализовать пять великих, сияющих светом пространств, три просветленные тела, то даже бессмертным желанны, 18 малых и восемь великих совершенств.

И наконец играя, переплыви эти шесть бурлящих, бушующих волн ужасного океана сансары, став подобным великому Брахме-Творцу.

14.

Внемли! Тебе я поведал высшую тайну, что лишь мудрецам и богам достоверно известна.

Есть ли Учение этого выше?

Есть ли Учение этого выше?

Эту тайну от Гуру познав, храни в своем сердце как ока зеницу.

И не мешкая, день и ночь применяй, день и ночь применяй!

*Что в чём нуждается
и кому что нужно?*

Однажды ученики собрались вместе в ашраме своего Гуру, поприветствовали своего Мастера в соответствии с традицией задали такие вопросы:

«О, Гуру, хоть мы и пребываем в сансаре, по причине наших прошлых заблуждений и привязанностей, мы искренне стремимся к Истине святых, что нам нужно делать чтобы понять мокша-Дхарму?»

Как преодолеть свои недостатки и ограничения?»

Кто нуждается в строгой дисциплине йоги и аскезе, а кто-в естественно-спонтанном поведении?

Как победить клеши и омрачения?

Как обрести опыт истинной природы?»

Мастер улыбнувшись, спонтанно ответил так:

«Приверженный бездумному формальному соблюдению правил пусть размышляет о естественной свободе Абсолюта, что вне всех ограничений,

тому, кто никак не дисциплинирует себя и не начнет свою практику, пусть сосредотачивается на правилах и принимает важные обязательства,

гневлимый — пусть учится любви и доброте,

жадному — нужно учение о жертвовании и заслугах,

гордый — должен изучать наставления о смирении,

переполненный самомнением — пусть учится опустошать себя,

цепляющийся за эго — должен овладеть самоотдачей,

одержимый сексом — должен следовать брахмачарье,

трусливый — пусть отсекает все страхи, заодно с надеждами,

черствый, бездушный и эгоистичный — нуждается в наставлениях о сострадании,

недружелюбный — нуждается в учениях любящей доброты,

чей ум нечист по причине омрачений и грехов прошлой жизни — пусть упражняется в чистом видении,

одержимый привязанностью к миру — нуждается в отречении,

лнущий душой к сансаре — пусть трезво оценит ее изъяны,

одержимые привязанностью друг к другу нуждаются в учениях о не-цеплянии, и самодостаточности, беспардонный и бесцеремонный пусть изучает этику, грубый на язык, критикующий и язвительный — пусть упражняется в чистой, уважительной и гармоничной речи, восхваляя достоинства других, сплетник пусть тренируется в усмирении языка, тому, кто не читит дух учения — нужны наставления о соблюдении самайи, болтуну, разглашающему всем подряд тайные методы — надлежит думать о хранящих учения стражах-дхармапалах, и важности хранения тайны, одержимому умом — нужны учения о не-уме, имеющий много желаний — нуждается в аскетичной жизни, привыкший жить лишь для себя — пусть внимает и служит садху и божественной воле, недисциплинированному в йоге — нужен распорядок, безвольный — нуждается в концентрации, чей ум беспокоен, пусть упражняется в медитации покоя, кто потерял себя — пусть ищет, непрестанно спрашивая себя «кто я», кто не знает Природу Ума, пусть сидит и исследует ее хорошенько внутри себя, кто не знает природы Брахмана, Абсолюта — пусть изучает священные писания, а затем как следует медитирует на описание что прочитал, неуважающему практикующих женщин, как принцип богини — вселенской матери-Шакти, нужно поклоняться Богине, вымаливая ее прощение,

сомневающемуся в Гуру — надо понять как принцип Гу-
ру-йоги помогает искателю и благословляет его ни в чем его
не ограничивая,

пренебрегающему садху, санньяси, нужно почитать их омо-
вением стоп, делая бандары и другие подношения,

завидующему тем у кого лучше получается сева и садхана,
нужно учиться искренне радоваться за других,

маловерному нужны учения о зарождении и укреплении
веры,

одержимому привязанностью к телу и уму нужен анализ
пяти оболочек,

чей ум скукожен — пусть всегда медитирует на необъятное
пространство,

кто пребывает в самоунижении — пусть размышляет над
божественным величием,

гордец — пусть учится быть как пучок соломы на дороге,

не верящему и не преданному Богу — нужно слушание
историй о святых и поклонение,

тому, кто в мыслях желает зла и причиняет боль другим —
нужно задуматься об адах и их обитателях, и отказаться от
подобных мыслей,

кто сильно разделяет — пусть размышляет над единством
всего сущего,

кому хронически не хватает удачи — пусть накапливает
заслуги,

кто то и дело захватывается оценками и суждения ума,
пусть учится быть в безоценочном осознании,

бессознательный — пусть тренируется во внимательной
осознанности,

слепо верящий в реальность мира — пусть медитирует на то, что весь мир — иллюзия,

йогу, мнящему себя великим практиком перед простолюдинами-мирянами, надлежит думать о великих сиддхах и богах, перед которыми он — младенец и ничего не смыслит, кто устал от бессмысленной жизни в миру — пусть идет в монахи или отшельники,

пресытившийся общением нуждается в уединении и молчании,

тому, кто по горло сыт уединением в затворе, нужно выходить в мир и проповедовать,

не верящий в то, что у него есть тонкое тело пусть посвятит себя йоге сновидений,

не понимающий закона кармы пусть посвятит себя анализу причин и следствий,

забывший свои прошлые жизни пусть медитирует на самскары — прошлые впечатления ума, хранимые глубоко в памяти,

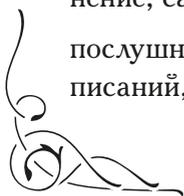
желающий увидеть небеса, богов и святых пусть призывает святых и божеств и искренне молится им с усердием и верой,

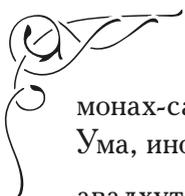
не верящий в то, что ады, духи, боги, дакини, сиддхи, риши, ангелы, небеса — реальны, пусть медитирует как следует, и сам все проверит в самадхи,

мирянин — пусть соблюдает простые обязательства и служит Дхарме, не забывая практиковать ежедневно,

карма-санньясин — пусть превратит свою жизнь в поклонение, садхану, паломничество и служение Дхарме,

послушник-брахмачари — пусть посвятит себя изучению писаний, самодисциплине и себе в ашраме своего Гуру,

монах-санньяси пусть непрестанно пребывает в Природе
Ума, иногда проповедуя, а иногда — медитируя в затворах,
авадхута пусть пробуждает умы спящих одним своим при-
сутствием...

Поступая так, немислимо, чтобы вы не обрели благослове-
ния и успех в Дхарме».

Что и на что меняет Бога

Мирские люди, не ищущие Бога,

меняют Бога на богатство, славу и власть, мужей и жен, род-
ных и друзей, развлечения, деньги, влияние, разнообразные
желания, общественное мнение, новости и сплетни.

Бизнесмены, не ищущие Бога,

меняют его на богатство, роскошные дворцы, «проекты»,
займы и кредиты, прибыль и выгоду, проценты и договоры.

Ученые мужи, философы-исследователи, не ищущие Бога,

меняют его на исследования загадок внешней природы,
написание книг, дискуссии, поверхностные выводы, похва-
лу коллег, сухие умствования, симпозиумы, конференции,
трактаты и доклады.

Художники, музыканты и поэты, не ищущие его,

меняют его на творчество, озарения, видения, увлечение
талантом, успех, свободу самовыражения, овации востор-
женных поклонников и самолюбование.

Цари и правители, не ищущие Бога,

меняют его на атрибуты царской власти — титулы, троны,
роскошные пиры, празднества, охоту, приемы, балы, могу-
щественные армии, земли, подданных, влияние, дворцы и
города, и демонстрацию своего величия,

Ищущие Бога миряне бывает, по неопытности и невнимательности,

меняют его на нескончаемые материальные заботы, выяснение отношений друг с другом, критику других, сплетни внутри общины, желание выглядеть более праведным, чем другие, критику братьев и сестер.

Ищущие Бога ученые бывает, по своей склонности, меняют Бога на умствование, изучение языков, теорий, школ, мифов, биографий и историй, штудирование текстов без понимания, и написание текстов, не подкрепленных личным опытом.

Проповедники, ищущие Бога, бывает по незрелости, меняют Бога на ораторский успех, изящность своих слов, эффектную позу, и то влияние, которое они оказывают на слушающих верующих.

Ищущие Бога неопытные йоги, бывает по незнанию, меняют Бога на упражнения ради тела, техники йоги, выполняемые в красивых местах, и похвальбу перед другими своими способностями.

Ищущие Бога неопытные монахи, бывает по невнимательности,

меняют Бога на ритуалы и чтение писаний, тихую жизнь или на комфорт, должности, титулы, влияние, правила, распорядки, обычаи, украшение монастырей и храмов, желание поучать других, упражнения, философские диспуты.

Ищущие Бога тантристы, бывает, по незрелости,

меняют Бога на вычурные одежды и украшения, впечатляющие простых людей целительские ритуалы, заклинания духов в местах силы, магические способности и колдовские практики, ради достижения своих эгоистичных целей.

Ищущие Бога неопытные медитаторы-отшельники иногда меняют Бога на тишину внутри келий, мысленные фантазии, рассуждения внутри себя, видения ангелов и демонов, застывший покой в медитации, магические силы, пророчества, усмирение духов и демонов, блуждание по мирам из одного любопытства.

Ищущие Бога авадхуты, не имеющие глубокой реализации, бывает,

иногда меняют Бога на молчание, странствия по земле и попрошайничество, странный вид, сумасбродство, жизнь в необычных местах, заклинание духов, битвы с демонами ради своего удовольствия, похвальбу и шутки перед мало-понимающими домохозяевами.

Так не меняй Бога ни на что из этого!

Вопрос не в том, что ты делаешь, а где пребывает твой ум.

Можешь вовне делать что угодно, но внутри пребывая всегда в Боге, следуй пути внутреннего аскетизма и не меняй Бога никогда и ни на что!

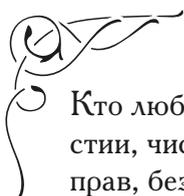
Не забывай держать ум в Боге и не отдавай сердце свое никому и ничему кроме Бога!

Что прав и неправ

Кто ищет Бога, мокши, нирваны, самадхи, благословений и джняны — естественно прав, какой бы религии он не следовал, какому бы гуру не служил, какие бы писания не читал, какой бы метод не использовал.

А кто, забыв о Пути Освобождения, ищет лишь счастья мира сего, как он может быть правым? Ведь он подобен заблудившейся щепке в океане.

Кто любит всех живых существ, упражняясь в бескорыстии, чистом видении, искренности и преданности — тот прав, без сомнений.

А кто, лукавая, ведет хитрую игру, ища везде только выгоду своему эго, и своим интересам, того правым назвать трудно, ведь он — не человек истинного Пути.

Кто смотрит на мир как на волшебную иллюзию, проявляющуюся из глубины природы ума — прав.

А тот, кто думает, что ум и мир отдельны, и мир существует сам по себе — не прав.

Кто ставит целью познание Божественной мудрости, Освобождение и Просветление — прав.

А кто ставит целью личное счастье, материальные блага, удовольствия, власть, и ценности мира сего — не прав.

Кто восхваляет святых мудрецов, богов, садху и просто духовных искателей — тот тысячу раз прав.

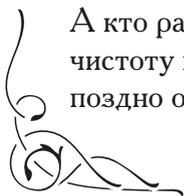
А кто порицает святых и садху, а людей мира сего восхваляет — весьма не прав.

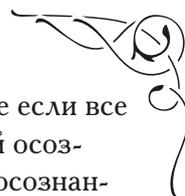
Кто смотрит на внешний мир, тщательно исследуя все, что в нем находится, забыв самого себя — по любому не прав.

А тот, кто глядя наружу, ищет того кто смотрит, исследуя его до самых глубин — тот прав и достоин восхваления.

Кто проявляет и излучает гнев, эгоизм, ненависть, подозрительность, агрессию, нетерпимость — сильно не прав и рано или поздно раскается в этом.

А кто распространяет мудрость святых, любовь, гармонию, чистоту и утонченную красоту — всегда прав, и рано или поздно обретет счастье.

Кто действует неосознанно — всегда не прав, даже если все твердят обратное, ибо он — спящий, действующий осознанно — прав, что бы ни говорили другие, ибо из осознанности всегда приходит благо как себе так и другим.

Кто изучает мудрость святых, священные писания и реально следует им, воистину прав, кто не видит ничего, кроме дел и забот мира сего, тот, конечно, неправ, и жизнь сама ему это покажет.

Кто одержим гордыней, соперничеством, самоутверждением, сквернословит, имеет злой язык, злые мысли — сильно неправ, даже если вроде бы говорит правильные вещи, потому что эгоистичный раджас ничего иного родить не может.

Кто ведет себя мирно, смиренно, любяще и гармонично — прав, как бы то ни было, потому что саттва рождает только саттву.

Кто выполняет садхану, помогает садху, уважает их, заботится о них, кормит, восхваляет их — прав, кто сам не практикует и другим не дает — сильно не прав.

Кто, не думая о будущих жизнях, озабочен лишь восемью мирскими заботами, не помышляя о спасительной Дхарме и не уважает духовных искателей — в корне не прав, и сама жизнь даст ему свои уроки.

Кто помнит о законе кармы, накапливает заслуги, выполняет садхану, служит Дхарме и садху — всегда прав, ибо сидя у костра невозможно не согреться.

Кто ищет изъяны у других, забыв о своей душе — не прав, ибо боги и святые не считают заслугой количество найденных чужих изъянов, а лишь то, какие достоинства ты воспитал сам в себе.

Кто искренне восхваляет чужие даже незначительные достоинства — прав, ибо он разделяет с людьми заслугу этих достоинств.

Кто смотрит на других свысока, пренебрежительно, неуважительно, с поддевкой, злобой или неприязнью не ценя его душу — глубоко не прав ибо не видит суть вещей в мироздании, он столкнется с тем же в отношении себя, и в конце концов раскается.

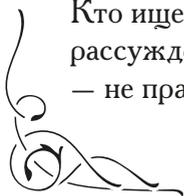
Кто искренне почитает божественную душу в каждом, как в тех, кто выше, так и в тех, кто равен или ниже — безусловно прав, ведь божественная истина именно такова.

Кто не уважает Дхарму, богов, учителей, садху, священные писания — очень не прав, потому что не уважает свою божественную природу, кто почитает их — всегда и везде прав, и обретает великую заслугу.

Кто не уважает учения, выбалтывает их недостойным людям, не имеющим веры и качеств, полученные от святых тайные наставления, методы или мантры, что подобны волшебным драгоценным камням, тот не прав и подобен тому, кто выбрасывает золото в реку или в грязь.

А кто хранит учения должным образом следуя пути самайи — естественно прав и обретет благословение богов и одобрение святых.

Кто живет бездумно, одним днем, не упражняется в размышлении, концентрации, медитации, мантре, созерцании, почитании божественных существ, слушании и чтении священных писаний — тот не прав, ибо жизнь его проходит впустую, и рано или поздно придут страдания, перед которыми он окажется бессильным, даже имея все богатства мира, а кто заполнил свою жизнь севой (служением Богу и садху), садханой (практикой) и свадхьей (изучением мудрости) — тот несомненно прав, что бы и кто бы чего не думал.

Кто ищет божественную мудрость в уме, теориях, спорах, рассуждениях и концепциях, думая, что это и есть Путь — не прав, а кто, не отвлекаясь, пребывает в святом и пара-

доксальном недвойственном созерцании и видении вне ума — прав и уважаем святыми и богами, ибо овладел сутью Дхармы.

Кто, оценивая других, анализирует их слова и внешнее поведение — не совсем прав, а кто ухватывает суть их духа, ясно видя то, что вне слов, поступков и мыслей — воистину прав, ибо видит природу души.

Кто накапливает хорошие воспоминания — заслуги, посвящая их целиком благу, Освобождению и просветлению живых существ, тот более чем прав и достоин почитания.

А кто и не думает о заслугах, совершая неблагие или затуманенные действия, того правым назвать очень трудно.

Кто упражняется в различении Атмана и тела, праны, ума, отделяя их как зерна от плевел и созерцает сияющий Атман — прав и достоин похвалы.

А тот, кто, не думая, считает себя телом, умом, и даже не ставит вопрос исследования Атмана, тот конечно, достоин сожаления и правым быть никак не может, ибо живет во сне иллюзий.

Тот, кто пытается внутри себя искусственно конструировать Истину, нагромождая мысли или создавать умом и усилием естественную природу — Сахаджью, или очищать ее — не прав как садху, ибо не знает учений святых.

Тот же, кто, не отвлекаясь, безуильно пребывает в сути естественного состояния Абсолюта, хорошо зная, что подлежит очищению, а что всегда чисто, и исконно совершенно, когда усилие необходимо, а когда оно мешает —

тот, конечно, прав как садху,

и обрел самое сердце учений святых.

Куда идешь ты, ученик?

Однажды некий ученик с беспокойным умом, сидевший в затворе и, поклонившись, попросил благословения прервать садхану и идти в мир из-за нереализованных желаний ума.

На что Мастер ему ответил:

«Да-да, конечно, иди, ты полностью свободен, но скажи мне, о, дорогой, куда пойдешь ты, словно щепка несомый ветрами своей кармы?»

Ведь от страданий сансары, что подобна капкану, не спрятаться даже на самой высокой горе или на другой планете, от бурной реки непостоянства не укрыться даже во дворце царя или в лесу, от кармических кредиторов — мар не спрятаться даже в большом городе, ведь узел рождения-смерти тобою не развязан,

ведь тайны Учения и секреты искусства Мастеров не разгаданы, ведь три вида загрязнений еще не очищены, ведь эго и три типа кармы еще не растворены тапасом,

ведь сияющая природа Ума еще не обнаружена, ведь самоотдача эго не случилась, ведь три узла в теле, держащие в тисках сансары еще не развязаны,

ведь ужасная река времени, в которой тонут живые существа, тобою не пересечена, ведь чудесный берег Освобождения тобою не достигнут,

ведь пять великих пространств тобою не испытаны, ведь четыре типа самадхи тобою не обретены, ведь четыре типа блаженства тобою не пройдены, ведь 8 дхьян не обретено в медитации,

ведь пустая суть вещей не постигнута, ведь единый вкус и чистое видение не обретены даже в малой степени, ведь три канала, 7 чакр не очищены,

ведь йоговская сила еще в тебе не родилась, ведь пустое тело мудрости подобное бесконечности, еще не узнано в естественном самадхи,

ведь бессмертное иллюзорное сияющее тело славы божества еще не раскрыто и 32 признака еще не проявились, ведь 5 клеш еще не трансформировались в 5 мудростей, ведь 4 тайных знака не получены, ведь 5 признаков дня и 5 признаков ночи еще не показались,

ведь корень эго — основа сансары еще не подрублен и не отсечен, ведь благословение божества не получено,

а это значит, не практикуя — растратишь впустую драгоценное человеческое рождение, а значит придется рождаться, умирать, следуя за ветрами кармы,

а это значит, что придется пожинать плоды своих мыслей и дел, это значит, что неведение не прервется, это значит, что путь действия (карма-марга), путь иллюзии (майя-марга), путь эго (анава-марга)

тебя не оставили и путь очищения (крийя-марга), и путь йоги и джняны для тебя не открылись, так чего же ты хочешь и куда ты пойдешь?

На что надеешься и чего ищешь? Или ты настолько слеп, что ищешь мирского счастья, которое призрачно и подобно миражу?

Не будь невеждой, умиряя свой ум, если понял это, начинай заново садхану, учись, терпению и смирению, очищай ветры, укрепляйся в мантре,

а если устанешь — накапливай заслуги и делай сеvu, совершай паломничества и слушай сатсанг, ведь великая задача этой жизни, еще не выполнена, и твое имя не вычеркнуто из книги Владыки Кармы.

Был бы я на твоём месте, я бы успокоил ум, зародил веру и решимость. Одолей мару ума, усмири эго и вновь продолжи практику».

Услышав такой совет, ученик полностью изменил свое умонастроение и принялся за практику с двойным усердием.

Либо-либо

*Упадеша (глубокие внутренние наставления
искреннему ученику, стремящемуся стать садху)*

Если ты хоть немного разумен, то ты либо ищешь ответы на извечные вопросы о смысле жизни: «кто я?», «куда иду?», «зачем живу?»,

либо крепко спишь в снах своего разума, остальное не так уж важно в этой жизни, полной иллюзий, для истинно мудрого.

Ища смысл жизни, ты либо знаешь наставления упанишад, великих богов таких, как Вишну, Шива, Даттатрея, святых сиддхов, риши, как Васиштха, Джанака, Аштавакра, Шанкара, о том, что этот мир — иллюзия, и что все вокруг есть Абсолют-Брахман,

либо нет, остальные виды знания не так уж важны если ты хочешь разобраться и найти смысл жизни.

Зная об этом, ты либо слышал о святом Пути Освобождения от неведения и иллюзии, коим пошли все пробужденные,

либо нет, все остальные виды знания не так уж важны для ищущего.

Зная о Пути Освобождения, ты либо выбираешь и принимаешь его как свой собственный личный Путь, и всей душой веришь в него, принимая в нем Прибежище, и делая его опорой, смыслом и целью,

либо нет, остальные выборы не так уж важны для того, кто реально ищет Путь.

Приняв Путь освобождения как свой личный путь, и поверив в него, ты либо реально идешь по нему, изучая его и выполняя садхану,

либо нет, остальное — просто разговоры для того, кто по-настоящему жаждет Божественной Истины.

Когда идешь по пути и делаешь садхану, ты либо принимаешь всерьез слова и учения святых как путь Освобождения, и реально следуешь им, исполняя йогу, самаю, садхану, сеvu, свадхьяю, вичару,

либо нет, остальное — забавы для спящего ума и метания духа для искателя Истины.

Следуя пути святых, ты либо усерден в обучении, служении, исследовании, практике метода, медитации, преданности и самоотдаче,

либо нет, остальное — незначительные детали для ученика, ищущего Мокшу.

Усердно практикуя, ты либо достигаешь дхьяны, а затем врат самадхи пустоты вне двойственности, либо нет, остальные переживания временны и не так уж важны для практикующего, достигнув врат недвойственного самадхи, ты либо радостно отдаешь свое эго Богу, растворяясь в нем и сливаясь с ним,

либо цепляешься за иллюзию «я» из-за привязанностей и страха, и останавливаешься на Пути, остальное — мелочи в жизни садху.

Растворяя себя, ты либо проникаешь в исконный священный свет Абсолюта, полный блаженства, известный всем великим сиддхам, риши и богам, и выходишь за пределы прошлого и будущего времени,

либо ошибочно пребываешь в неясном и темном пространстве пустоты и забвения — джада самадхи, не дающем никакой реализации, остальное — не так уж важно для медитатора-джняни.

Проникнув в истинное самадхи недвойственного света, полное величия — Брахма-ахам-бхавы, ты либо остаешься в нем после выхода из медитации, и удерживаешь его в жизни как естественное состояние — «сахаджа», как присутствие осознанности, подобное пространству, стоя, сидя, гуляя, работая и разговаривая в нем, словно великий царь — владыка несметных сокровищ.

Либо отвлекаешься на действия и чрезмерное восприятие мира, и теряешь его, как неопытный царь, у которого враги хитростью отобрали драгоценный трон, остальное — не так уж важно для идущего путем тайного созерцания и осознанности.

Удерживая естественное самадхи в бодрствовании, ты, засыпая ночью, либо остаешься в просветленном присутствии осознанности в сновидении, не теряя его,

либо упускаешь его, как богач, который по рассеянности роняет свой дорогой алмаз в реку, остальные переживания и сновидения не так уж важны для садху.

Удерживая просветленное присутствие в сновидениях, ты либо углубляешь его, до проникновения в сон без сновидений и победно замыкаешь ночную практику, становясь просветленным владыкой ума, тем, кто освободился от всей кармы и сансары,

либо нет, остальное — не так уж важно для истинного садху.

Удерживая просветленное присутствие великой осознанности, ты либо раскрываешь чистейший изначальный свет

Абсолюта, полный величия и недвойственного блаженства, и подобный миллиону солнц, проникая в тайные, святые обители великих богов и пробужденных, и утверждаешься в бесконечном теле мудрости не имеющем формы (джняна-дэха),

либо удовлетворяешься радостью в неглубоком меньшем свете, остальное — не так уж важно для великого йога.

Проникнув в исконный совершенный свет Абсолюта, ты либо можешь проявлять божественную силу — Шакти, и принимая форму порождать из пустоты бесчисленные игристые эманации — иллюзорные тела, посылая их играть на благо всех живых существ в разные миры во вселенной, и заполняя ими мироздание, подобно самому Индре или Брахме наделенным безграничными силами,

Либо нет, если ты конечно, намерен помогать другим существам освобождаться от неведения и воплощать божественный замысел.

Маленький человек (пашу)

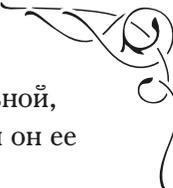
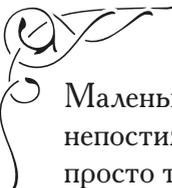
Маленький человек в глубине души не любит и боится себя, потому что он не знает, кто он есть в самом деле, да и не хочет знать, ибо чувствует как опасно для него это знание.

Маленький человек никогда и ни во что не верит, кроме как в свои маленькие миражи, которые он бережно хранит в своем маленьком сердце.

Маленький человек в глубине души не верит в себя, поэтому поверить в других ему еще сложнее.

Маленький человек боится любить, ему страшно полюбить даже обычного человека, не говоря уже о Боге, потому что полюбить для него — равноценно смерти.

Маленький человек не любит большой, разнообразной, непостижимой жизни вокруг себя, она его пугает, и он ее просто терпит.

Если бы он мог, он сделал бы жизнь тоже маленькой и простой, понятной, однако (и слава Богу!) это просто не под силу.

Он не способен на великие цели, большие планы широкие жесты — они его приводят в замешательство, и ставят под сомнение всю его жизнь.

Маленький человек очень хотел бы казаться значительным себе и другим, хотя внутри он понимает, что это совсем не так.

Маленький человек очень боится что-нибудь потерять, поэтому он всегда теряет все.

Маленький человек стремится обладать любой малостью, которая ему подвернется, но в итоге ему так ничего и не достается.

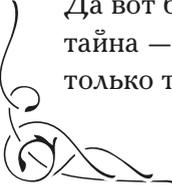
Маленький человек всегда и во всем ищет личную выгоду, именно поэтому он всегда в проигрыше и убытке, ведь удача просто никогда не приходит к таким.

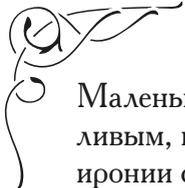
Маленький человек иногда стремится держать все под контролем, однако, это ему никогда не удается, потому что всевластие и всемогущество — свойственно великим, а не маленьким.

Маленький человек всегда хочет брать, просить, требовать, но отдает лишь тогда, Когда нет выхода, и деваться некуда, что такое давать, дарить он не знает.

Маленький человек очень—очень хотел бы приобщиться к божественным тайнам, чтобы применять их себе во благо.

Да вот беда — к ним его не подпускают ибо божественная тайна — вещь великая, а к великому может приблизиться только такое же, великое.

Маленький человек бывает очень подозрительным и пугливым, потому что он смертельно боится проиграть, и по иронии судьбы он проигрывает всегда!

Маленький человек не умеет делать из поражения победу, но он большой мастер даже маленькие и редкие победы делать большими проблемами.

Маленький человек всегда ищет проблему снаружи, никогда не заглядывая внутрь и не подозревая, что все дело — в нем самом.

Он не плохой и не хороший — он просто маленький...

Мноновение

Однажды некий ученик, потеряв терпение, пришел к своему мастеру с жалобой:

«О гуру! Вот уже восемь лет я живу всегда рядом с вами, а вы до сих пор так и не удостоили меня ни одним своим наставлением, не дали ни одного метода, так и не рассказали о Пути. Я чувствую, что все мое драгоценное время прошло впустую и я очень несчастен!»

Учитель усмехнулся:

«Хо! Восемь лет... как же ты нетерпелив... В молодости я служил своему мастеру 12 лет, не задавая вопросов, пока он просто молча не взглянул мне в глаза. И я был счастлив, будто попал на небеса. Все привязанности оставили меня, а истинная вера пробудилась, сжигая омрачения.

Прошло еще восемь лет, мой ум стал безмолвным, дух свободным, а сердце пустым, и он заговорил со мной о Пути, сказав всего несколько слов. И я ощутил будто познал мудрость всех учений.

Прошло еще пять лет, я начал понимать тяжесть земли, текучесть воды, легкость ветра и переменчивость огня и

увидев это, он дал мне метод, и я за три недели реализовал его суть.

И тогда я увидел, что все эти двадцать пять лет... они были просто мгновением. Мгновением... в свете открывшейся мне Истины. Мгновением перед ликом Бога».

Пораженный ученик молчал, устыдившись своей нетерпеливости и маловерия. Позже, спустя много лет обретая реализацию и помня о благословении своего Гуру он не мог без слез вспоминать этот эпизод.

Миссионер, проповедующий Дхарму

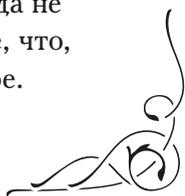
«...любовь — в душе,
вера — в сердце,
древняя мудрость — в глазах,
сила — в словах и воля — в руках,
что отданы служению Богу...»

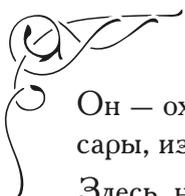
Он — видьядхара — таинственный держатель Пути, хранитель волшебного сосуда, с нектаром богов.

Он — игрок, проводник просветляющей силы, он — искусный служитель воинства света, он — верный служитель божественной мудрости, бесстрашный божественный воин, кто с ним сравнится в искусстве этой игры?

Ведь он воплощен намерением богов, он — смиренный посланец небесных миров, он пришел в этот мир волей великих святых, идущей от Бога.

Он — первопроходец, путник и странник, храбро идущий сквозь дикие джунгли в умах и судьбах, что никогда не теряет надежды, он ищет тропинку к каждой душе, что, позабыв путь домой, заблудилась надолго в сансаре.

Он — охотник от Бога, что охотится в лесных угодьях сансары, изучив ее тропы, ловушки и трюки.

Здесь, на этой земле, он — луч надежды для заблудших и сбившихся душ, он — проводник, свет, карта, компас и путь, его речь — божественный звук, пробуждающий души, что спят, забыв все и вся в снах иллюзии — майи.

Он не ищет забав в миражах, его жизнь — вся в служении Богу, Дхарме, и людям, что истины жаждут, его личное счастье — жить для счастья других, пробуждая их к мудрости, свету.

Он — тот, чье призвание — изрекая слова сокровенные Дхармы, Истину, благодать и радость искренне к сердцу другого нести.

*Множество причин,
чтобы стать санньяси*

Благословение на санньясу

Однажды ученик, сложив руки в намастэ и почтительно склонившись перед гуру, спросил его: «О Гуруджи, какова польза от принятия санньясы?»

Учитель ответил:

«Слушай, о преданный ученик, эта польза так велика, что меня переполняет великая радость и благоговейный восторг от одного только упоминания слова «санньяса». Ведь тот, кто сумел стать санньяси, уже наполовину освобожден при жизни!».

Ученик спросил: «Почему?».

Учитель ответил:

«Потому что миллионы слушают духовных учителей, сотни тысяч изучают писания, десятки тысяч выполняют

садхану йоги, упасану, мантру и медитацию, но освобождаются из сансары лишь единицы по причине сильной, крепкой привязанности к ней;

санньяса же, играючи, быстро устраняет эту привязанность, как врач и хорошее лекарство быстро устраняют болезнь.

Став санньяси, ты искоренишь бесчисленные грехи прошлой кармы, вступишь на святой Путь Освобождения, восхваляемый всеми святыми прошлого и настоящего, и познаешь истину Брахмана.

Ты сможешь быть длительное время рядом со своим гуру, учась у него мудрости непосредственно, и не будет учений линии передачи, неведомых тебе.

Ты прочно утвердишься в своем Прибежище, и Прибежище, словно божественное древо исполнения желаний — калпа-врикша, начнет приоткрывать тебе свои тайны, даровать откровения, прозрения, опыты и мудрость.

Ты увидишь все свои старые кармы, скрытые кармические тенденции словно на ладони, а значит, сможешь быстро очистить и растворить их, освободиться от них.

Твои двойственные заблуждения, фиксированные идеи, стереотипы ума и шаблоны оставят тебя, а твои внимательность, осознанность, бдительность пробудятся.

Твои грехи, фобии, клеши — гнев, привязанность, вождение, алчность, гордыня и эгоизм покинут тебя, а смирение, чистота, любовь, радость, сострадание и отрешенность пробудятся.

Мирские заботы, владение имуществом, отвлечения, привязанности и суета больше не смогут поймать тебя, а чистые качества садху начнут возрастать.

Твоя вера упрочится и закалится, а твое исконное неведение начнет уходить навсегда.

Ты избавишься от вечной мирской суеты и прочно утвердишься в Дхарме.

Ты приобщишься к чудесной компании святых мудрецов линии передачи, познавших лично божественную реальность Абсолюта.

Ты в опыте познаешь пустотность и иллюзорность всех явлений, а затем утвердишься в естественной исконной светоносной мудрости — сахадже.

Ты на личном опыте осознаешь отречение, увидишь пагубность и иллюзорность привязанностей.

Ты сможешь жить в ашраме, в компании садху или уединении, что само уже есть большое благо.

Ты сможешь усердно практиковать сеvu, садхану, свадхью и, в конечном итоге, обрести самадхи.

Ты станешь опытным мастером медитации и созерцания, знатоком философии, наставляющим обычных людей и освещающим им Путь, словно светильник в ночи.

Ты расширишь понятие своей любимой семьи до всех живых существ Земли и вселенной.

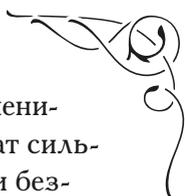
Твоя дурная карма начнет покидать тебя, твои заслуги и достоинства начнут проявляться.

Ты больше не будешь накапливать дурную карму, и каждое твое действие будет нести заслугу.

Ты откроешь ничем не обусловленную трансцендентную мудрость — брахма-джняну, обычно доступную лишь святым, и плоды твоей кармы (карма-пхала) больше не коснутся и не обожгут тебя.

Ты обретешь чистую искреннюю любовь к Богу, которую очень трудно развить, живя в сансаре.

Ты сумеешь одолеть своих врагов — эгоизм, омрачения-клеши и пагубные желания, которые душу держат сильнее цепей, а те желания, что чисты, освобождены и безвредны ты без труда узнаешь как украшения естественного состояния, и сумеешь сделать путем освобождения, увидев их как чистую игру пяти пустотных мудростей, как игру блаженства энергии в пустоте осознания.

Ты отдашь одним скопом все старые долги перед миром и мир оставит свои претензии к тебе, а кармические нити твоих старых сансарных связей (рнанубандхан) ослабеют и порвутся.

Ты, накопив силу духа поклонением, молитвой и медитацией, сможешь помочь своим родственникам, просто своими благословениями даровав им в будущем хорошую судьбу.

Ты сможешь, хотя и не сразу, выполнять серьезную тапасью, утвердишься в разных видах дхьян и самадхи, и разовьешь невиданную силу духа и мудрости, недоступную ранее.

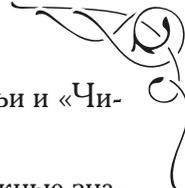
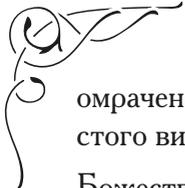
Ты осознаешь на своем опыте величие пути самоотдачи, который восхваляем Даттатрейей и всеми великими святыми.

Твои старые друзья начнут уважать тебя, видя твой искренний путь. Твои кармические кредиторы, твои старые враги и недоброжелатели покинут тебя, видя, что ты изменился и что больше тебя не задеть.

У тебя со временем появится много новых удивительных друзей: из числа мудрых людей-садху, из святых и просветленных, из числа светлых духов, из мудрецов, из сиддхов и даже из богов.

Ты увидишь мир в «едином вкусе» как чистое единство и гармонию противоположностей, и все неведение, боль,

омраченность, иллюзии исчезнут в опыте самарасьи и «Чистого видения».

Божественная мудрость откроется тебе не как книжные знания, а как личный опыт, изберет тебя своим проводником, и начнет учить тебя изнутри как садгуру в твоём сердце.

Божественная милость — ануграха начнет нисходить широким потоком и наполнит тебя своим светом, удивляя, радуя, изумляя, восторгая и восхищая твою душу.

Поскольку ты будешь жить не для себя, а для Дхармы, Божественная сила изберет тебя своим сосудом, и сделает тебя владыкой многих божественных сил (шактиманом), несущим благо всем живым существам.

Ты войдешь в чистое измерение божественного блаженства (ананды), радости, любви, игры, чистоты, красоты и гармонии, которое заполнит твою жизнь до краев так, что ты будешь жалеть, почему ты не сделал этого раньше.

Ты пойдешь по пути богов, узнаешь божественное величие как природу своей души, и сонмы бессмертных богов, почтительно приветствуя тебя, примут тебя в свою компанию.

Ты обретешь трудно постижимое знание Абсолюта, запредельную недвойственную мудрость, перед которой в почтении склоняются даже боги, и сможешь творить целые просветленные миры, и помогать этим идти к Освобождению мириадам существ...

А потому, о ученик, если у тебя есть большие заслуги чтобы стать санньяси — бесстрашие, вера, преданность Дхарме, любовь к Богу, сила духа, вивека и вайрагья, следует желать санньясы, искать ее всей душой, стремиться к ней, как душа стремится к Брахману!

Уважающий санньясу и путь санньяси, обсуждающий ее уважительно и только с достойными людьми, наделенны-

ми благородными качествами души, размышляющий над этим причинами, радующийся им, признающий их как убедительные, несомненно будет благословлен мудростью, добьется успеха на Пути Дхармы, и его желание санньясы сбудется, в этом нет сомнений»!

Мое молчание

Много лет назад, в ранней юности, вечное первозданное молчание спонтанно родилось во мне, как великая бездна, как чудесная тайна, как париджата — таинственный цветок из сада богов, как чинтамани — волшебный камень, исполняющий все желания, как калпа-врикша — божественное дерево, рождающее тысячи чудес.

С тех пор мое молчание — мое драгоценное сокровище, незримо благословляющее каждого, кто имеет хоть немного веры.

И если ты, как ученик, имеешь немного преданности, оно коснется и тебя, растворив твои проблемы и иллюзии.

Мое молчание — мое оружие, сокрушающее сонмы демонов неведения, и легко развязывающее мириады кармических узлов.

Мое молчание важнее миллионов слов и тысяч лекций, разговоров, писем, ответов, книг, рассказов и бесед.

Мое молчание — высшее благословение, и меняет судьбу каждого, кто прикоснется к нему.

Мое молчание — мое высшее наставление, и высшее тайное учение.

Мое молчание содержит миллиарды эпох и мириады миров.

Мое молчание содержит все веды и тантры.

Мое молчание мудрее самых великих теорий философов и ученых.

Мое молчание — моя лучшая медитация и самадхи.

Мое молчание — мой лучший тапас.

Мое молчание не прерывается, даже если я говорю без умолку часами.

Мое молчание благословляет сильнее всех слов, мантр, ритуалов, молитв и благопожеланий.

В нем — все глубины вселенной.

В нем — все тайны времени и пространства.

В нем — вся мудрость древних богов.

Если хочешь стать пробужденным, пойми его тайну в самом себе.

Поэтому на все твои вопросы, о ученик, не будет ответа, не будет ответа.

Потому что ты все сможешь постичь, все сможешь постичь, реализовать, только слушая мое молчание.

Ведь в нем нет никаких «я» и «мое», и оно не мое, это само дыхание вечности Абсолюта.

Мой главный секрет

Меня спросили: «В чем твой секрет?»

Я же спонтанно ответил так:

«Постоянное размышление о непостоянстве, законе кармы, страданиях сансары и уникальности человеческого рождения, предназначенного для поиска смысла жизни — вот мой секрет.»

Любовь к чтению священных писаний, обдумыванию и анализу наставлений святых мудрецов — вот мой секрет.

Размышление над вечными истинами, неустанный поиск смысла жизни, конечной истины бытия, вичара — исследование внутренней и внешней реальности, проникающее все глубже и глубже день ото дня — вот мой секрет.

Концентрация ума в одном месте, собранность, неразбросанность ума, сосредоточение без отвлечений, поглощенность тем, что делаешь, до самозабвения — вот мой секрет.

Вайрагья, отрешение от всего мирского, физическое и психологическое покидание мира, уединение, молчание, умение быть в тишине и отрешении даже среди шума и суеты, понимание нереальности и полной иллюзорности всего что происходит вокруг меня — вот мой секрет.

Полный отказ от сотен бессмысленных занятий, планов, целей, концепций, которые подобны снам, миражам, грезам, ради садханы, вичары и самадхи — вот мой секрет.

Понимание бессмысленности любых планов хорошо устроиться в сансаре вне практики Дхармы, отсечение ложных надежд на любовь и «счастье» вне дхармы, свобода от материальных привязанностей, умение обходиться малым, готовность есть любую еду, носить любую одежду, жить всю жизнь в одном месте вдали от людей и быть счастливым — вот мой секрет.

Тщательный выбор компании, избегание дурных, бесполезных компаний и общение с истинными садху, святыми, или преданными учениками что подобны драгоценности, исполняющей все желания — вот мой секрет.

Усердная, не имеющая перерывов и отвлечений практика метода созерцания, когда метод, и тот, кто его практикует становятся одним целым без разделения — вот мой секрет.

Постоянное пребывание в бесконечной пустоте вне ума, подобной необъятному космосу или пространству неба, на фоне возникающих мыслей, умение играть с любыми мыслями как с тонкой пустотной силой вселенной — вот мой секрет.

Ощущение себя бесконечно, запредельно далеким от любых мирских дел и забот людей, на фоне постоянной погруженности в заботы о них, в обыденные слова, действия и мысли — вот мой секрет.

Полная удовлетворенность настоящим моментом, счастье, спонтанное блаженство, экстаз без внешних причин, нежелание иметь чего-либо, получать, достигать, искать, просить или требовать вне того, что есть внутри — вот мой секрет.

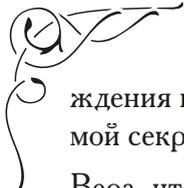
Приятие всего что происходит в Чистом видении, видение всего мира как мандалы, всех событий как божественной игры, всех встреч как даршана, благословений своего Гуру, всех переживаний как шактипатхи своего божества — вот мой истинный секрет.

Всеприятие, приятие всего, что происходит в едином вкусе, равнодушие, понимание того факта, что все всегда и везде чисто, возвышенно, священно, сакрально и божественно — вот мой секрет.

Отпускание себя и своей воли, непривязанность к своей воле, своим планам, ожиданиям и надеждам, смирение, полагание во всем на волю своего божества, божественного Источника всех явлений, жизнь в недеянии, подобная сухому листу несомому ветром, пучку соломы, лежащему на дороге — вот мой секрет, позволяющий всегда парить в радости.

Осознавание тончайших нюансов созерцания, механизмов зарождения мыслей, их развития и последующего освобо-

ждения в пустотной Основе «Я-есмы», присутствия — вот мой секрет.

Вера, что всегда сопровождает меня в любых обстоятельствах и защищает подобно щиту, священная связь — самая, которую я чту, как самое сердце практики Дхармы, умение безусловно видеть своего гуру в любых ситуациях, как чистейшее играющее божество, Даттатрейю, умение реально видеть сангху как священную мандалу божеств, играющих в священные игры, лилы обучения, пробуждения и служения,

умение ценить, восхвалять, уважать, призывать и почитать свою Дхарму, как волшебную драгоценность богов, исполняющую желания.

Преданность Гуру, насыщающая сердце вдохновением, восторгом, блаженством, радостью и умилением, позволяющая летать словно на крыльях, опора на благословения божеств и святых Прибежища — вот мой секрет.

Ежесекундное безуильное распознавание Источника всех восприятий, действий, слов, мыслей, с помощью различающей мудрости — вивеки, высвобождение и последующее растворение их в пустотном таинственном пространстве Основы всего Сущего — вот мой секрет.

Умение не действовать, а играть в божественном, жить без делателя и делания, не привязываться к плодам действий, пребывать подобно горе, нерушимо, в недеянии, на фоне любых действий — вот мой секрет.

Ясное и четкое постижение смысла священных писаний, тайных методов, устных наставлений коренного Гуру и святых, возникшее благодаря успокоению ума и отсечения эго, проникновение благодаря благословиению Гуру и божеств во внешний, внутренний тайный и трансцендентный смысл Дхармы — вот мой секрет.

Посвящение заслуг всем живым существам, ради их пробуждения, любовь, равенность и сострадание ко всем живым существам, которые я всегда, как могу пытаюсь и стараюсь возвращать, умение прощать, видеть чисто и любить даже недоброжелателей, хулителей и глупцов — вот мой секрет.

Серьезное отношение к духу самайи, умение тщательно хранить принципы учений при передаче, сохранение духа передачи, почтение к святым, уважение святых людей без тени лукавства — вот мой секрет.

Ясное понимание, возникшее после долгих лет медитации в ритрите, того факта, что все в мироздании — божественно, и нет ни плохих, ни хороших вещей,

а есть лишь наши умственные оценки, основанные на прошлом опыте эго, которые накладываются на реальность, когда мы считаем хорошим то, что нам нравится и плохим то, что не соответствует нашим эгоистичным ожиданиям — вот мой секрет.

Понимание того факта, что мир создается умом, что он един с умом, что субъект таков из-за объекта, а объект таков из-за субъекта и что все, что ни происходит со мной, имеет причину во мне самом, а не где-либо еще — вот мой секрет.

*Молитва - выражение почтения
Древу Прибежища*

Я радостно приветствую и смиренно почитаю самовозникшее в изначальном пространстве недвойственности святое Древо Прибежища — источник всех благословений, сияющее нерождённой мудростью, лучезарное, насыщающее силой и вдохновением и дарующее бесчисленные заслуги от одного только лицезрения его.

О святое Древо!

Ты есть сама исконная Дхарма, ты — сама вселенская святая сангха, одно только пребывание под лучами твоего сострадания пробуждает исконную мудрость, наделяет божественными способностями и делает человека счастливым как в этом, так и в других мирах.

Я возношу поклоны Ишваре — чистому пространству бесконечного сознания, сверхразумному космическому океану, мировому разуму, спонтанно творящему все сущее во вселенной, и его особой форме, золотому зародышу мира — хираньягарбхе, потенциалу космического творения.

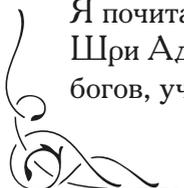
Я радостно почитаю трех великих богов в едином облике — Тримурти Брахму, Вишну и Махешвару с их супругами — воплощенными силами божественной мудрости, воли и действия.

Я почитаю древних космических мудрецов-кумаров — Санаку, Санандану, Санатану и Санаткумара, рожденных из ума метаразума — Брахмы, его четырех сыновей, вечных юношей — девственников — воплощение и источник изначальной чистоты, и незапятнанности.

Я радостно приветствую семь божественных мудрецов-риши — Васиштху, Вишвамитру, Кашьяпу, Джамадагни, Бхарадваджу, Гаутаму и Атри, и саму воплощенную в них мудрость Вселенной — джняна-шакти.

Я радостно почитаю всеведающего Садгуру, пребывающего в сердце каждого, как всепроникающее пространство естественного ума, как лучезарное сияние, полное сострадания — Бхагавана Даттатрею, самого Брахмана, принявшего облик и несущего благословение всем мирам.

Я почитаю Гуру-ачарью, святого божественного мудреца Шри Ади Шанкарачарью, воплощение Великого Бога богов, учащего совершенной недвойственности.

Я выражаю почтение парам-гуру Бхагавану Шри Свами Прабхакаре, авадхуте сиддха—йогину Брахмананде, тому, кто являет непостижимые игры во благо другим и кто является воплощением Исконного осознания — бесконечного Брахмана, Шивы и его изначальной энергии — Адити, Айяпы, Даттатрейи и других богов.

О святое Древо! Воистину, ты и есть великое древо Вселенной, исполняющее желания, молю, ниспошли просветляющий поток своих благословений, пролей нектар своей милости, лучами своего сострадания устрани неведение и препятствия, даруй благословение мудрости и силы, превосходящие карму!

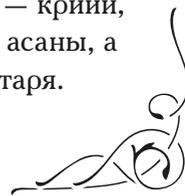
Молитва-благопожелание

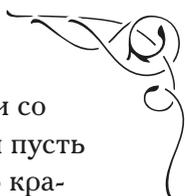
Посвящается всем садху

Пусть бесконечные любовь, радость, сострадание и равенность благословят и окутают своим светом всех живых существ, изменяя их умы и судьбы к лучшему, даруя им спонтанное пробуждение и недвойственное величие вне ума.

Пусть в каждом доме тех, кто следует Дхарме, вслух или шепотом каждый день читаются благоприятные священные тексты, подобные Упанишатам, Бхагавад-гите, Авадхута-гите, Атма-Бодхе, Йога-Васиштхе, Трипура-Рахасье и другим, пробуждая души людей от неведения и колдовства сансары и даруя им великие заслуги.

Пусть каждое утро все счастливо просыпаются под звуки священных мантр и колокольчиков, и исполняя приветствие Солнцу, начинают день с утренней садханы — крийи, концентрации, медитации, мантры, пранаямы или асаны, а затем радостно переходят к утренней садхане у алтаря.

Пусть в каждом доме стоят величественные алтари со скульптурами божеств и изображениями святых, и пусть перед ними каждый день поются изумительные по красоте баджаны, полные веры и преданности Богу, богам и святым силам, делаются подношения и воскуриваются благовоения ради счастья и блага всего мира, так что благословения льются непрерывным потоком, превращая жизнь в океан непрерывного счастья, божественной игры и просветленной мудрости.

Пусть Всевышний Источник-Абсолют, боги, святые, садху, Линии Гуру, Дхарма, святая сангха восхваляются, прославляются и почитаются с верой в Чистом видении в каждом доме, благословляя всех своей силой и чистотой.

Пусть в каждом доме все жители по вечерам или в иное время дня упражняются в медитации бесконечной любви и сострадания, придерживаются чистого видения, утонченной этики, и живут в гармонии.

Пусть в каждом доме радостно встречают пришедших гостей, приветствуют и почитают садху, санньяси, брахмачари, кормят их, оказывая каждому подобающие знаки уважения.

Пусть в каждой семье родители-гуру терпеливо и гармонично дают священные учения и наставления своим детям — молодым ученикам, а те, внимая им, уже в юном возрасте обретают чистые качества и мудрость.

Пусть каждый начинающий йогин прилежно упражняется в накоплении чистых заслуг, искоренении клеш, усмирении ума, воспитании в себе чистых качеств, и служении Богу, божественной Дхарме и садху-севе.

Пусть ни один человек на земле не услышит злых, обидных или оскорбительных слов в свой или чужой адрес, упреков или недоброжелательных мнений.

Пусть в каждом дворе стоят священные храмы и в них исполняются мистерии призывания и почитания божественных сил, дарующие великое благо.

Пусть все люди мира сего уважают людей-садху и учатся у них вере, мудрости, медитации, игре в недеянии, и отречению.

Пусть все йоги и садху, прежде чем есть и пить, предлагают пищу и воду Богу и божественным энергиям, освящая их мысленно или физически силой ритуала, мантры или естественного созерцательного присутствия,

и такая пища, став небесным нектаром, преобразаясь, насыщает их энергией радости и долгой жизни.

Пусть должным образом хранятся и передаются тайные учения, мантры и методы, и никогда не теряют свою силу.

Пусть риши, святые силы, боги и сиддхи, учителя-ачарьи Древа Прибежища защищают и даруют свои благословения каждому, кто взывает к ним с верой и преданностью.

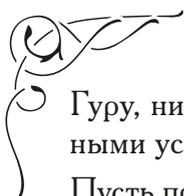
Пусть садхаки, вставшие на путь Прибежища, тантрийской самайи, садханы методов созерцания, свято их соблюдают, ясно понимая все тонкости и нюансы их применения, не ошибаясь и ничего не путая, и благодаря этому увеличивают свои мудрость и духовную силу.

Пусть садху, исполняющие теургические мистерии, призывающие милость сиддхов, богов и святых будут вознаграждены их нисходящей милостью, и обретут пробуждение через мудрость и божественную радость — Брахма-ананду.

Пусть аскеты-отшельники, взявшие обязательства тапаса в ритрите, держат их, и за счет этого увеличивают духовную силу в медитации и самадхи.

Пусть ученики разных духовных учителей будут внимать им с верой и преданностью, понимать учения своих

Гуру, ничего не путая, и всегда радовать их своим духовными успехами.

Пусть практикующие разных школ и традиций уважают друг друга, независимо от того, какому учению или учителю они следуют, видя свое духовное единство на Пути и не цепляясь за различия.

Пусть ученики-йогины, получившие передачи глубоких учений, духовные имена, инициации-дикши уважают их и помнят о них всю жизнь, и живут достойно в соответствии с ними, увеличивая день ото дня свою святую силу и мудрость.

Пусть древние линии передачи недвойственных учений хранятся и передаются будущим поколениям, не имея никаких препятствий и ограничений, даруя великие благословения и открывая божественные тайны, тем, кто им достойно следует.

Пусть самайные братья и сестры, гуру-бхай, ученики одного учителя, свято соблюдают гармонию в отношениях, чтят дух самайи, любят и почитают друг друга как божеств.

Пусть препятствующие садху силы сансары, увидев свою полную иллюзорность, пустотность, смутятся и ослабят свою хватку, спонтанно растворившись в игривом свете недвойственной божественной мудрости, чистом видении всех садху и возрении единого вкуса, а новые препятствия больше никогда не появятся.

Пусть те садху, у кого много клеш, препятствий, не унывают, и не опускают руки, а терпеливо борются с ними и легко побеждают их силой искусных средств великих мастеров, превращая свои клешы в игру энергии, пустотные мудрости и недвойственные украшения.

Пусть препятствия от Мар, клеш, докучающие садху, уйдут или преобразятся в благословения божеств, устрашенные и

усмиренные силой тапаса, веры, преданности, божественно-го величия, чистого видения и единого вкуса садху.

Пусть все медитирующие и созерцающие хорошо понимают разницу двух истин и парят свободно, не путая воззрение с поведением, метод и мудрость, гибко применяя и то и другое.

Пусть исследующие природу ума методом атма-вичары или брахма-вичары, медитирующие на Пустоту или любым иным способом, получают прозрение и испытают Сад-Гуру-крипу и Атма-крипу — нектар благословений Абсолюта, Всевышнего источника.

Пусть всем медитирующим, сидящим утром и вечером в медитации, удастся успокоить надоедливый ум и усмирив мысли, погрузиться в измерение самадхи чистого света, а затем сохранить это переживание надолго после медитации и соединить его с обычной жизнью.

Пусть созерцающие недвойственную естественную природу ума хорошенько разберутся со всеми тонкостями созерцания, самоосвобождения, самоотдачи и самоузнавания, и никогда не отвлекаясь на искушения ума и соблазны сансары, достигнут истинной реализации, мудрости (джняны) и совершенства (сиддхи)...

Мудрый и глупый

Глупый ищет проблему в других, выискивая в них недостатки.

Мудрый понимает, что проблема в нем самом, что только он сам со своим неведением и есть проблема, а других проблем нет.

Глупый хочет изменить другого, считая, что причина его трудностей и страданий снаружи.

Мудрый стремится изменить себя, зная, что все проблемы и их решение надо искать внутри.

Глупый верит своему уму как малый ребенок, которого взрослые поманили конфетами.

Мудрый понимает, что ум великий фокусник, и не доверяет мыслям и эмоциям, наблюдая их и растворяя. Опираясь лишь на наставления святых, Гуру, осознание и веру.

Глупый, слушая свой ум, выносит направо и налево свои нечистые оценки, впадая в нечистое видение, словно слепой в яму.

Мудрый везде и всегда видит божеств и их игры, при этом ясно понимая, каким играм и божествам следовать, а каким нет. И потому подобен лотосу, что никогда не пачкается, даже находясь в грязи.

Глупый раздражается в ответ на критику, впадая в гнев и ярость.

Мудрый смиренно благодарит других за то, что ему помогают очищать цепляния-клешы и устранять неведение, видя даже обидные слова как мощные благословения.

Глупый, получая опыты, стремится поскорее выставить их напоказ, чтобы получить признание, выгоду и привилегии.

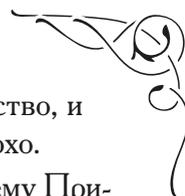
Мудрый бережно хранит свои опыты в сердце и живет смиренно и скромно, не желая ничего из этого.

Глупый неспособен ни к смирению ни послушанию, считая это ограничением его свободы.

И потому он всегда раб своего ума и эго, которые уже давно его ограничили, да так сильно, что он этого не видит.

Мудрый есть само воплощение смирения и послушания Всевышнему, который понимает что эго и ум — ничто, и подобны злему духу, отбирающему драгоценность Пробуждения.

Глупый не верит толком в свое Прибежище, божество, и вспоминает о нем лишь когда ему страшно или плохо.

Мудрый делает всю свою жизнь подношением своему Прибежищу, видя его как живое появление Божественного.

Глупый желает жить только для себя и делает служение святым силам неохотно и по необходимости, считая его обычной работой, и если бы ему подвернулась возможность он бы его не делал.

Мудрый понимает служение как игривое излучение внутреннего света свободы, на свои же иллюзорные проекции и делает всю свою жизнь потоком творческого служения божественным силам, не понимая как можно жить для себя и не служить Всевышнему Источнику на благо другим.

Глупый не может соблюдать правила и принципы Вселенной по невнимательности или из-за своего асурического мятежного, вечно бунтующего непокорного духа, служащего эго, видя в них вызов своей свободе, и потому вечно сталкивается с проблемами, не понимая своего места во Вселенной.

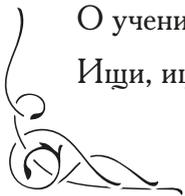
Мудрый ясно видит, что внутреннюю свободу ничто и никогда ограничить не может, он понимает и принимает законы Вселенной в каждой мелочи, зная свое место в ней, а потому он всегда радостен, гармоничен и счастлив.

Глупый подпадает под влияние концепций, теорий и слов, позволяя уму скукожиться, или он отвергает их, считая их злом, впадая таким образом в крайности.

Мудрый не впадает в крайности, находясь посредине, он счастливо живет вне ума, в состоянии подобном небу, парит как Гаруда свободно, без концепций и слов, ловко используя их как естественную игру ясности на благо других.

О ученик, выбери верный Путь!

Ищи, ищи путь как быть мудрым!

Надо практиковать!

Молод ты, зрел, в годах или совсем уже стар, знай:
главное, что тебе нужно — практиковать Дхарму!

Богат ты, беден, или ты «средний класс», главное, пойми:
надо старательно практиковать.

Успешен ли ты, талантлив, умен, трудолюбив и ловок в
мирских делах, или ты простак, полный неудачник и лентяй,
не это важно,

дело совсем не в этом, а в том, что кем бы ты ни был, надо
практиковать, если стремишься жить счастливо, без страданий!

Мудр ты как риши или глуп, или ты обычный человек,
главное помни,

надо усердно практиковать ради Освобождения своей души
от тисков сансары и просветления разума от гипноза майи.

Одинокий мужчина ты преклонных лет, отдалившийся от
дел, или светская молодая женщина, это не имеет значения
перед тем фактом,

что тебе надо много практиковать, чтобы избавиться, исцелиться
от ужасной болезни рождения-смерти.

Простолюдин ты или ты, словно царь, правишь людьми
и судьбами всего мира, пойми, для твоей души это не так
важно, гораздо важнее понять:

надо усердно, без лени, практиковать, чтобы рассеять гипнотические
иллюзии майи!

Либерал ты, демократ или патриот-консерватор, правый
или левый, или тот, кто равнодушен ко всем идеологиям,
пойми, не это важно, а то,

что надо практиковать путь Освобождения, если ищешь настоящую свободу и счастье.

Отрешенный ты аскет, юродивый авадхута, горный отшельник, не знающий страха, смиренный монах, живущий в ашраме, или ты домохозяин, погруженный в заботы о семье, главное помни, надо усердно практиковать, чтобы устранить все неведение этого человеческого рождения!

Принадлежишь ли ты к традиции шайва, шакта, вайшнава, буддизму хинаяны, махаяны или ваджраяны, даос ты, адвайтист, тантрист-каулик, шаман, бонец или дзогченпа или ты не держишься никакой конкретной традиции, неважно, главное, пойми, надо практиковать, хорошо научившись этому у своего Гуру, раз уж получил это драгоценное тело, родившись человеком!

Велика ли и прославлена в веках твоя Гуру-парампара, Линия Передачи святых учителей, или она совсем невелика и малоизвестна,

это не отменяет того факта, что тебе надо практиковать, если не хочешь быть рабом своей кармы!

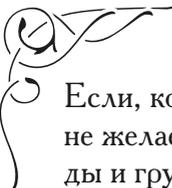
Живешь ли ты дома, в семье, в благоприятной атмосфере ашрама среди садху, в уединенном монастыре с братьями-монахами в аскетичной горной пещере, лесном ските отшельника рядом с животными и птицами,

везде, где бы ты ни жил, надо как следует практиковать!

Держишься ли ты ритуальной ведачары, саттвичной вайшнавачары, отрешенной шайвачары, таинственной дакшиначары, тайной и героической вамачары, непостижимой сиддхантачары или запредельной каулачары, пойми:

на любом пути, так или иначе надо практиковать!

Если, конечно, ты действительно желаешь себе счастья и не желаешь страдать от неведения, забвения своей природы и груза своей кармы...

Наставления истинного садху ученику-«олению»

Оставь все связи и разговоры, беседы и отношения, заботы и планы.

Отбрось концепции, как путы разума, ходи в одиночестве, соблюдай мауну (молчание), скрывайся от людей.

Живи в уединении, наслаждаясь свободой, словно дикий лев в джунглях, словно снежный барс в горах, словно хищная рысь в лесу, словно пугливый олень в роще.

Не заговаривай ни с кем о себе, не проявляй себя вовне, не ищи общения, не интересуйся другими.

Отбрось любопытство, храни свою жизнь в тайне, словно боги — небесное сокровище, не беспокойся, что о тебе подумают другие, будь недостижим, как Кайласа, вездесущ и невидим, как ветер, недоступен как Меру.

Броди в горах, лесах, городах, селах и рощах, не ищи ни спутников, ни друзей, ни подруг, ни помощников, ни родных.

Будь сам по себе, один на один с Богом.

Медитируй, тщательно усвоив все поучения Гуру, храни самую в сердце, живи естественно, днем и ночью, созерцая недвойственность.

Вся сансара покинет тебя, все иллюзии оставят тебя, не осмелясь даже подойти близко, все святые и боги будут восхвалять тебя.

В этом нет сомнений, в этом нет сомнений, нет даже капли сомнений!

Наставления о вере

Если внешние события выводят тебя из себя, это знак, что ты веришь в события сильнее, чем в Бога, ведь события важны до тех пор, пока ты веришь в них.

Тот же, чья вера в Бога непоколебима, не видит вообще никаких событий, а видит лишь милость, игры, даршаны, уроки, испытания и шактипаты своего Всевышнего возлюбленного.

Если мнение общества тебя возмущает, раздражает или беспокоит, это значит, что ты веришь в общество больше, чем в Бога, ведь общество важно, только пока ты веришь в него.

Тот же, кто утверждён в вере в Бога, смотрит на мнение так называемого «общества» как на игру Абсолюта в форме Вишва-пуруши, или как на шум волн, треск от деревьев в лесу, крики морских чаек и стрекот цикад в степи.

Если чужие слова смущают, ранят тебя, оставляя обиды и занозы в душе, значит пока ты веришь в слова больше, чем в Бога, ведь слова задевают до тех пор, пока ты сильно веришь в слова, верящий в Бога по-настоящему, смотрит на любые слова, как на бессвязный игривый лепет ребенка, как на бормотание спящего во сне или щебетание птиц,

Если духи докучают тебе, чиня препятствия в медитации и садхане, значит ты веришь в духов больше, чем в Бога, ведь духи имеют власть над твоим умом, пока есть вера в них, и их силу.

Верящий в Бога истинно не видит духов самих по себе, а видит пустую игру слуг-спутников из свиты Ганапати.

Если эмоции и чувства терзают и смущают тебя, это означает одно — ты веришь в них больше, чем Бога.

Тот же, кто утвердился в истинной вере в Абсолют — Источник всего, видит эмоции как ничего не значащую пустотную игру энергий Абсолюта.

Если отношения сковывают тебя, значит ты больше веришь в отношения, чем в Бога, ведь отношения важны для тебя только потому, что ты сильно веришь в них, тот же, кто верит в Бога истинно, не видит вообще никаких отношений, кроме отношений души и Бога.

Если мир мешает тебе практиковать, это означает, что ты веришь в мир сильнее, чем в Бога, ведь мир важен только пока твоя вера в него сильна.

Тот же, кто непоколебим в своей вере в Бога, видит весь мир как большое сновидение — игру, и не обращает внимания на мир, как охотник в лесу не обращает внимания на возню муравьев в траве.

Если чужие мнения гnevят, раздражают или пугают тебя, это значит, что пока ты веришь в мнения других сильнее, чем в Бога, ведь чужие мнения имеют смысл только если ты сильно веришь в них, а тот, кто верит только в Бога и не верит в мнения счастливо смеется, сталкиваясь с любимым мнением.

Пойми, ты становишься тем, во что ты сильно веришь, мир становится таким, каким ты в него веришь.

Пойми, все зависит от того, во что ты веришь, во что ты веришь, то и проявляется.

Пойми, ты являешься собой — ограниченным кармой человеком только потому, что сильно веришь в «себя — человека» и свою карму, мудрые же не верят в мир, карму они видят, как игру — лилу, а мнения, отношения, эмоции или мысли, свои или чужие, они видят как игру пустоты.

Они верят в себя как в Атман, в других как в Атман, а в мир — как в играющие Майю и Брахман, поэтому они становятся свободными святыми, вечными, бесконечными, бессмертными, всеведающими, теми, кого зовут маха-пурашами, джнянинами, сиддха-пурушами, уттама-пурушами, парамахамсами, живанмуктами, достигшими Освобождения, достигшими Освобождения...

Наставления о правильной мести

Однажды ученик, придя к учителю, пожаловался:

«О Гуру, тот человек сильно обидел меня, говоря обо мне дурное, а тот унизил перед другими, оболгал меня, язвительно насмехаясь надо мною, тот же хотел мошеннически обобрать меня и лишить самого ценного и дорогого. Я этого так не оставлю!».

Учитель ответил:

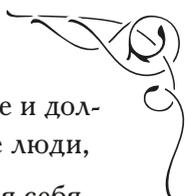
«Конечно, дорогой, разве можно оставлять такие вещи безнаказанными? Ты должен как следует ответить, хорошо отомстить, да так, чтобы неповадно было. Чтобы больше такого не повторилось».

Ученик спросил: «Но как, о Учитель?».

Учитель ответил: «Вот тебе мои наставления о правильной мести:

«Сначала пошли своим недоброжелателям мягкую волну сострадания и всеохватывающей любви, пока она не затопит все вокруг, ведь им так этого не хватает!

Затем пошли им благословляющие цветочные стрелы радости, чистоты, красоты, успеха, процветания, гармонии, пока они не осыпят их с ног до головы,

затем благослови их своими молитвами на здоровье и дол-
гую жизнь, они в этом очень нуждаются, как и все люди,
после этого, пожелай им счастья и удачи, ведь, ведя себя
дурно, они несчастны и лишены этого, как, впрочем, и все
люди в сансаре,

после же, искренне благодари их за щедрое внимание,
проявленное к твоей персоне, за их помощь в очищении
твоей кармы,

ведь говорят, что истинная мудрость рождается через пре-
восхождение трудностей, и без них ты бы так и не увидел
свои изъяны и не продвинулся бы по пути Освобождения,
после же, пожелай им процветания, чтобы их жизненный
путь был радостным и не имеющим препятствий,

ведь ты на себе почувствовал, каково это, а они по своей
сути не отличны от тебя,

после же, молитвенно, в мыслях пожелай им устранить
все неведение, мешающее быть счастливыми, любящими,
благодарными,

ведь именно из-за него они вели себя так дурно с тобою, и
только затем уже усердно молись, чтобы они вступили на
истинный Путь мудрости, об их Просветлении и Осво-
бождении.

И это будет твоя самая сильная месть, которая не даст
твоим обидчикам шанса, ведь когда все их неведение уйдет,
то все их лучшие чистые качества проявятся, и тогда они
не смогут никак ни обидеть тебя, ни повредить тебе, даже
если захотят,

ибо их природа полностью изменится, полностью изме-
нится, и они сами будут искать, как помочь тебе, и одарить
тебя счастьем».

Наставления ученику

Держись середины

Если ты потакаешь привязанностям и чувствам, ты становишься их рабом, и у тебя нет шанса на Освобождение.

Если ты их отрицаешь и замораживаешь, ты не понимаешь естественного пути созерцания сиддхов, а потому, созерцая Брахмана в естественном состоянии «сахаджьи»,

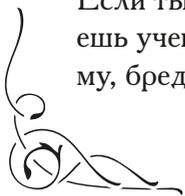
держись середины, воспринимай мир чувствами бдительно и естественно, «делая все переживания Путем», и воссоединяя субъект с объектом искусной интеграцией без захваченности восприятием и без понятия воспринимающего, видя мир как иллюзию — это безопорная, освобождающая нидидхьясана, не допускающая крайностей.

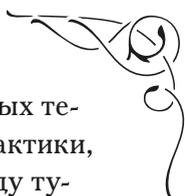
Если ты не способен к самодисциплине и живешь вообще не следуя обетам, заповедям, правилам, самым и принципам йоги и тантры, это знак того, что ты слаб и не воспитан, как садху, и нуждаешься в обучении и накоплении заслуг перед Дхармой, иначе, не достигнешь успеха на Пути.

Если же ты их понимаешь слишком буквально, догматично, и становишься одержимым ими или самоутверждаешься через них, ты не поймешь самой сути учения сиддхов, о том, что в воззрении и созерцании нет ни одной умственной опоры для естественной осознанности, подобной пространству неба, а потому,

держись гармоничной середины, следуй тщательно правилам, без понятий и цепляния за того, кто им следует.

Если ты сам не изучаешь священных писаний и не слушаешь учений учителей, святых мудрецов, ты подобен слепому, бредущему на ощупь во тьме.

Если же ты увлечен только накоплением умственных теорий и книжных знаний, вместо личного опыта практики, ты подобен половнику, который вечно переносит еду туда-сюда, но сам вообще не знает ее вкуса, а потому, держись середины, изучая учения, усердно практикуй их.

Если ты потакаешь своим клешам-ядам сознания, ты копишь горы дурной кармы, отверзая душе пути в нижние миры.

Если же ты при их проявлении сразу впадаешь в греховность и нечистоту, не понимаешь пустотности всех клеш и того, что они в сути есть сама изначальная чистая светоносная энергия блаженства пустотной мудрости пробуждения, ты заблуждаешься в самой основе практики, с точки зрения сиддхов.

А потому, следуй срединному пути, отвергай клеши, бесстрашно «бей свинью дубиной по рылу».

А если все же они случайно проявляются из-за предыдущих карм, то, не мешкая, искусно применяя тайные методы, преобразай их в мудрости, умело «связывая слона паутиной», «чтобы погрузившись в океан в нем остаться», так, как учит твой Гуру и сиддхи.

Если ты не развиваешь умственное понимание освобождающей Дхармы, ты остаешься неразвитым на Пути, как ребенок, если же ты считаешь, что Дхарма это и есть ум, ты промахиваешься мимо цели.

А потому, развивая умственное понимание, не мешкая, выходи за пределы ума, живи вне ума, ищи «поющего немого», «перья лошади», «танцующий стул», «обезьяну, пожирающую камни» и «сына бесплодной женщины».

Поступая так, все благословения Дхармы придут, и Освобождения не миновать, воистину это так!

Наставления ученику

Учение приносит знаки реализации, если его практикуешь день и ночь,

если же отвлекаешься или допускаешь лень и рассеянность, то пользы от него — как от снега зимой.

Гуру дарует благословения, если веришь в него, обладаешь преданностью, видишь его чисто, поддерживая самайю и усердно следуешь его наставлениям, применяя их в жизни,

если же этого нет, то пользы от него не более чем от школьного учителя или профессора в университете.

Сангха дарует поддержку и вдохновение, если уважаешь ее принципы, видя ее чисто, как мандалу, служишь садху — самайным братьям и сестрам,

если же пренебрегаешь ею, она не более чем собрание старых знакомых, любящих поговорить о былом.

Избранное божество благословляет, если веришь в него как в свое божественное «Я» и ежедневно призываешь его искренне в душе и сердце,

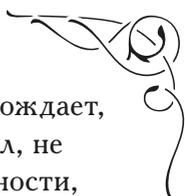
если же этого нет, оно не более чем занятная картинка или индийская статуэтка из бронзы.

Длительный затвор, ритрит в лесной отшельнической келье приносит знаки безупречной реализации вплоть до самадхи и непрерывного сознания, если неуклонно соблюдаешь все его правила, молчание, расписание и практикуешь усердно, не давая отдохнуть даже мизинцу,

если же в нем только спать, слоняться и отвлекаться, перемигиваясь и перекидываясь записками, то пользы от него не более чем от сидения дома на диване.

Медитация Великого Покоя вдохновляет и освобождает, если, соблюдая позу, практикуешь двойной предел, не допуская даже тени расплывания или возбужденности,

если же просто тихо сидеть в полудреме и забывать себя в роящихся мыслях, толку от нее не более чем от дневного сна.

Мантра-садхана и медитация на избранное божество даруют превосходные знаки и благословения в медитации, вплоть до сиддхи, если твоя самая безупречна,

если же на ней «заплаты негде ставить» от частых ошибок и случаев нечистого видения, которые не очищены должным образом, то читаешь ли ты мантру или воображаешь себя божеством знаков и благословений не видеть.

Ношение оранжевой одежды садху, обеты санньяси защищают, словно магические доспехи, если ты развил в себе дух истинного отрешения от мирского, смирения, преданности Богу и любви, и, созерцая, непрерывно погружен в брахма-ахам-бхаву или иную садхану,

если же изображать из себя садху, умом будучи обычным мирянином, то пользы от ее ношения как от бумажного меча на поле битвы.

Героическое поведение вира-йога-героя, тантрические садханы в уединенных в местах силы, спонтанное поведение йога-авадхуты за пределами правильного и неправильного в духе «собаки-свиньи» или «питона» дарует естественному созерцанию истинную силу «единого вкуса» и устраняет последние иллюзии и преграды,

если же изображать только из гордости себя великим йогом, в душе сохраняя обычные привязанности и эгоизм, то, кроме препятствий и приключений на лоне природы, ничего полезного не накопишь.

Пребывание в ведантической нидидхьясане, упражнение в созерцании природы ума, аманаска-йога сиддхов, пребывание в недеянии, поддержание санкаल्प и санкет, переданных богами и сиддхами, терпеливое вынашивание естественной нерожденной природы (сахаджи) дарует без усилий чудесные знаки продвижения и просветления, постепенно раскрывая все риддхи и сиддхи.

Если оно получено от мудрого Гуру в линии пробужденных, чей ум подобен океану, как следует испытано и подтверждено им, и, затем, искусно поддерживается без отвлечений с помощью двух тайных друзей — внимательности и бдительности,

если же этого нет, такое вынашивание будет только вынашиванием умственных миражей, и кроме утомления ничего не принесет.

Тантрийские искусные методы вамачары-ваджроли, амароли и сахаджолы, мантра-садхана с реальной или визуализируемой супругой, стри-пуджа, шакти-упасана, париянга-йога и лата-садхана, неизвестные несведущим, позволяют призвать в тело энергию великих богинь, ввести тонкие ветры в сусумну и раскрыть четыре вида нисходящего блаженства, нераздельного с пустотой, если они применяются превосходным учеником-видьядхаром, подобным драгоценному сосуду на стадии обретения самадхи, получены от знающего Мастера, если взяты особые духовные обязательства, поддерживается самйога и самайи хранения учения и Чистого видения особенно тщательно соблюдаются.

Если же нет хотя бы одного из этого, то во всем этом столько же смысла, сколько в попытке попугая петь мантры...

О ученик, идя по Пути Освобождения, помни об этом, ради своего же блага!

Наставления ученику о тапасе

Если в тебе нет духа тапаса, мирская сансара легко сомнет тебя и твою духовную жизнь, также, как буйный ветер сминает соломенную крышу, как дикий слон сминает навес из бамбука, как цунами сминает на пляже башню из песка.

Если ты не следуешь пути тапаса, все твои мечты о духовной жизни и дарах беспредельного духа останутся красивыми мечтами.

Если ты не находишь сил или времени даже для небольшого тапаса, то скажи, как божественная мудрость пробудится внутри тебя?

Если в тебе нет тапаса, ты никогда не проникнешь в область чистоты, доступную лишь святым, богам и сиддхам, а твои суждения о жизни и Дхарме будут подобны лепету ребенка.

Если твой дух не закален тапасом, все твои намерения останутся грезами, твоя воля не будет исполняться, и реальность никогда не покорится тебе.

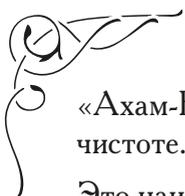
Если не вершить тапас, то очень трудно усмирить ум, невозможно отбросить эго и очистить клеши, невозможно очистить прану, а это значит, что твоя свобода откладывается.

А потому, о ученик, если желаешь идти верным путем, иди путем тапаса.

Отрешение от мира иллюзий, покидание всех цепляний и естественное пребывание в созерцательном недеянии, где нет действий, нет ума, нет «Я»,

В осознании, подобном величественному, тайному пространству, в божественном Абсолюте вне всех понятий как днем так и ночью, самоотдача, пребывание в полной самоотдаче, вплоть до растворения эго и узнавания

«Ахам-Брахмасми», пребывание поглощенным в великой чистоте.

Это наилучший тапас, восхваляемый как богами так и всеми святыми, доступный лишь редким садху, обладающим качествами «дивья».

Созерцание природы ума в любых условиях, Чистое видение всегда и везде, видение даршана Бога в любых ситуациях, смирение, отпускание эго в любых ситуациях, пребывание в непрерывной осознанности, пестование «Брахма-Ахам-бхавы»,

Управление ветрами и очищение каналов, постоянное удержание санкальпы, жизнь в лесах, горах, монастырях, в полном уединении.

Молчание, медитация, непрерывная «Атма-вичара», практика постоянной внимательности — средний тапас, доступный лишь садху, обладающим качествами «героя».

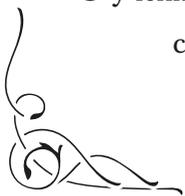
Служение садху, сева Гуру, Дхарме и сангхе, строгая самодисциплина, контроль речи, мягкое поведение, соблюдение самайи даже в мелочах, избегание нечистых слов и мыслей, словно яда, смиренное выслушивание хулы и хвалы, следование этическим правилам и обетам садху, брахмачарья, умеренная саттвичная еда, ежедневная садхана йоги по утрам, концентрация, джапа, чтение текстов, избегание нежелательного общения и отказ от чрезмерной мирской суеты.

Простирания в храмах и обход их по кругу, ежедневное очищение и раскаяние, призывания благословений божеств — обычный тапас, доступный каждому.

О ученик,

следуй пути тапаса,

если желаешь себе счастья!

Не будь глупцом

Наставления ученику от сердца к сердцу

Помни, что мир непостоянен и подобен капле воды на лепестке лотоса.

Не будь глупцом, размышляй: «Зачем я живу? Что есть этот мир? Откуда все произошло? В чем смысл моей жизни?»

Задумайся, кто ты, в этой Вселенной? Куда ты идешь? А может, ты никуда и не идешь вовсе?

А может, ты это вовсе не ты, а просто мысль, понятие, сон, иллюзия?

Не будь глупцом, постоянно размышляй, исследуй, вопрошая: «Кто я? Что есть эта жизнь?»

Думай, размышляй хорошенько: «Куда стремится моя душа? Чего я сам хочу?»

Кого слушать? Кто истинный авторитет? Что мне выбрать? Куда идти? Что будет со мной в будущем?

Куда приведет меня мой путь? Дарует ли мне этот мир истинное счастье?»

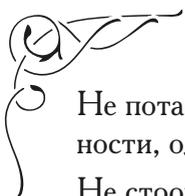
Не будь глупцом, наблюдай этот мир, анализируй, обобщай, делай выводы, принимай решения, добивайся их исполнения!

Не потакай желаниям, усмиряй свой ум, не поддавайся унынию, гневу, злобе, зависти, алчности и ревности.

Не причиняй никому вреда даже в мыслях, становись на Путь самодисциплины, следуй Пути Освобождения.

Иди по Пути святых, изучай философию, исполняй свою садхану, медитируй, наблюдай, созерцая, посторонний свидетель мысли и эмоции.

Не потакай привязанностям, приучай себя к самодостаточности, одиночеству, будь светом самому себе.

Не строй эфемерные планы на будущее, не будь глупцом, учись у святых Мастеров познавших реальность.

Не смотри на других, лучше попытайся понять, кто ты сам есть для себя.

Пойми — ты становишься тем, кем ты себя сам считаешь, о чем ты думаешь как о себе, тем ты и становишься.

Не ищи недостатки в других, лучше разберись, в чем твоя собственная проблема.

Не указывай другим, что им делать — лучше пойми, что делать тебе самому, не будь глупцом.

Пойми, все дело — только в тебе, только в тебе, нет никаких проблем вне тебя.

Нет никаких событий вне тебя, нет других вне тебя, нет ничего вне тебя, нет никакого мира вне тебя!

Не трать свою энергию по пустякам, накапливай духовную силу, закаляй волю.

Тренируй энергию и сознание денно и ночью, готовь себя к тапасу, не будь глупцом, не растрачивай жизнь впустую.

Служи Дхарме, очищай ум от эгоизма, возвращивай терпение, смирение и удовлетворенность.

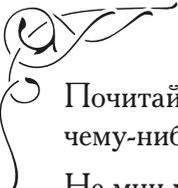
Собирай белые семена своей кармы, не будь глупцом, копи не деньги, а заслуги и мудрость.

Внимательно слушай свое тело, очищай каналы, чакры и праны, накапливай энергию.

Пробуждай внутреннюю силу, держись середины, не впадая в крайности, сохраняй равновесие.

Живи внимательно, иди по миру осторожно, ступай бережно и смиренно, но никогда не теряй бдительности.

Почитай святых и в каждом увидь учителя, который тебя чему-нибудь учит.

Не мни много о себе, не потакай эгоизму, не цепляйся, учись делать не делая, живи без надежды и страха, но помни, что ты сам есть Бог!

Не будь глупцом, повторяй «Ахам Брахмасми» в соответствии с наставлениями учителя.

И проникай в тайный сокровенный смысл этого.

Не верь иллюзии - майе

Наставление ученику по воззрению

Когда иллюзия — майя, сансара, пытается обольстить тебя — не верь ей!

Когда она пытается подкупить тебя — не верь ей.

Когда она чинит тебе препятствия — не верь ей.

Когда она пытается убедить тебя, что она — настоящий эксперт

и умнее ее никого не найти во всем свете — просто не верь ей.

Когда она говорит очень убедительно — не верь ей.

Когда она испытывает тебя — не верь ей.

Когда она пытается оболгать тебя — не верь ей.

Когда она пытается запугать тебя — не верь ей.

Когда она пытается манипулировать тобой — не верь ей.

Когда она навевает тоску, уныние или апатию — не верь ей.

Когда она хочет опьянить тебя весельем, радостью или блаженством — не верь ей.

Когда она показывает тебе небеса — не верь ей.

Когда она пугает тебя «реальными» адами — не верь ей, но и не отрицай относительное.

Когда она одаривает тебя своими иллюзорными дарами и благами — не верь ей.

Когда она лишает своих иллюзорных благ и даров — не верь ей.

Когда она, испробовав все уловки, жалобно скулит и говорит, что ты для нее «крепкий орешек», и что она сдастся, и принимает прибежище в тебе и в твоём пути — не обольщайся и не верь ей.

Когда она говорит, что вы — друзья и братья, что Ты — это и есть Она,

что вы есть одно — все равно не верь ей, и даже не борись с нею,

просто не верь ей, просто играй с нею из состояния присутствия

в осознанности, как с пустой иллюзорной силой, во благо живущих.

Уважай ее, когда требуется, но не верь, не веря в ее бытие ни капли.

Потому что нельзя верить в то, чего нет, в то, что подобно миражу или эху в горах.

Потому что нигде, кроме твоего ума, ее не существует...

Не верь сансаре!

«Сансара властвует над тобой только потому, что ты ей веришь...»

Когда она предлагает тебе уснуть сладким материальным сном сытого неведения, лишь бездумно наслаждая это и чувства, и потребляя удовольствия и информацию — не верь ей,

лишь спроси: «А это все, эти твои блага, представления о жизни, это дарует мне истинное, неразрушимое счастье, свободу от круговорота рождения-смерти?» — и продолжай смело идти вперед путем святой Дхармы.

Когда она сеет сомнения в твоей душе, искушая, указывая на твои и чужие недостатки, пытаясь сбить тебя с толку — не верь ей! и скажи так:

«Да, я несовершенен, другие несовершенны, так что с того? Мы что — небожители, и живем в совершенных небесных мирах?»

Главное — это мой выбор, и мой выбор ведет меня по Пути святых, к великому совершенству, и даже если я сейчас несовершенен или другие несовершенны, что это меняет?

Ведь важно не обсуждение несовершенства, а важно идти вперед, дальше, не останавливаясь, и храбро иди вперед дальше путем джняны, бхакти, йоги и тантры».

Когда она, напуская на себя суровый вид, осмеивает твою истину, твою Дхарму, хает твою культуру, твой поиск и твой выбор, твою садхану, твоих богов и святых, пытаясь сыграть на твоём чувстве вины, скажи:

«О лукавая сансара, что ты знаешь о Дхарме, богах и святых? Что знает тьма о свете? Ничего.

Ведь если бы ты знала хоть чуть-чуть обо всем этом, ты бы тут же растворилась, ведь ты сама и есть неведение, ведь рядом со светом Дхармы ты существовать не можешь».

Когда она, лукавая, пытается навешивать на тебя свои фальшивые ярлыки и убогие представления о мире и жизни, не бойся возражать ей,

всегда имей свое независимое мнение о мире, основанное на наблюдении, размышлении, тщательном анализе и выводах, изучении писаний святых мудрецов и личном опыте, и скажи твердо:

«Довольно! Хватит, я уже вырос из ярлыкового сознания и детских суждений, давай вопрошать глубже, давай думать и анализировать», —

и начни тщательный анализ того, что она говорит с позиций мудрости святых мудрецов.

Когда она навязывает тебе свои стереотипные мнения и оценки, свои «правильные мысли и ответы»,

пытаясь убедить в верности своих суждений и посеять в твоей душе сомнения, надежды, страхи и цепляния, скажи так:

«Я уже много думал над твоими мнениями, и пришел к выводу, что они весьма наивны и поверхностны,

ибо не ведут ни к мудрости, ни истинному счастью, ни к освобождению от страданий и рождения-смерти.

Освобождающая истина святых — она не в словах, вне имени и формы, а твои мнения лишь уводят от нее, а теперь ты подумай над моими вопросами», и спроси ее:

«В чем высший смысл жизни?»

Как зовут того, кто не задумывается о высшем смысле жизни?»

Как зовут того, кто задумывается о нем и ищет его?»

Кто нашел смысл жизни, а кто нет?»

Почему те, кто не нашел — страдают?

Почему те, кто нашел — счастливы?

При каких условиях смысл жизни находится, а при каких нет?

Какие качества нужны чтобы его найти?

Что такое счастье?

Почему все, кто не нашел смысл жизни — несчастны?

В чем состоит счастье?

Смысл жизни и счастье — одно и то же или нет?

Кто есть Высший верховный господин в этом мире?

Кто ты, сансара, сама по сути?

Что есть тело, а что есть душа?

Что есть душа, а что есть Бог?

Что есть материя, а что есть сознание?

Что важнее — тело или душа?

Что важнее — душа или Бог?

Куда ты, сансара, или тот, кто от нее вещает, идешь?

Что есть развитие и эволюция, а что есть деградация?

Что есть причина, а что следствие?

Что с тобой будет через сто лет, а что через тысячу или миллион?

Что с душой происходит после смерти?

Что есть мудрость и святость, а что — глупость и неведение?

Что есть хорошо, а что плохо?

Что есть добро, а что — зло?

Кто мудрее — ты или святые?

Кто лучше говорит об истине — ты или мудрецы?

Что важно для истинных мудрецов — читать или практиковать то, что говоришь ты, сансара, или что говорят мудрые?»

И тогда, пораженная и смущенная, она опустит глаза, отступит и скажет: «Ну раз так, мне тебе сказать нечего, поэтому иди своим путем, о йогин, я же пойду своим путем — искать других сомневающихся, тех, кто послабее тебя в вере и мудрости,

ведь это просто мое вечное служение, данное мне Им, Бессмертным, Вечным, Непостижимым Владыкой всех живых существ — испытывать таких, как ты»...

Не обманывайся

О ученик!

Не будь глупцом, не обманывайся майей —

иллюзией этого мира,

лучше увидь ее как яд в красивой обертке,

как огненную яму,

из которой нужно скорее выбираться,

как капкан, в который попадают глупые души,

как силки и сети, в которых путаются все существа,

как западню, в которую легко попасть,

но трудно выбраться,

и зароди, зароди великую веру, великую решимость

идти к Освобождению и великое отрешение!

Не переживай, о ученик!

Даже если все идет не так, тебя уволили с работы или ты полностью разорился, не переживай! Возможно, просто у Бога на тебя иные планы.

Ведь это отличная возможность отрешиться от мира, стать нищенствующим монахом, начать аскезу и приблизиться к Богу, а иначе, как ты сможешь стать настоящим садху?

Даже если тебя оставила жена, не переживай, это возможно, благословение свыше, твой шанс оставить все привязанности и наконец-то заняться серьезно садханой в уединении, а иначе, возможно, ты и не стал бы садху.

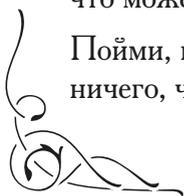
Если ты чувствуешь, что окружающий мир не понимает тебя, не признает и не принимает, не переживай!

Что в нем, этом мире, такого ценного, чтобы добиваться его признания? А иначе ты так и останешься рабом светских мнений и иллюзий.

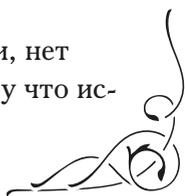
Если ты чувствуешь, что все твои надежды и планы рушатся, не переживай, верь, что отсечение надежд и страхов, отрешение от мира и уединение — самый прямой путь к просветлению! А иначе как ты ощутишь дух отрешения (вайрагьи)?

Даже если ты окажешься голодным и брошенным на улице, не переживай, знай — в храме всегда тебе найдется место для ночлега и еда, и помни: садху всегда рад даршану Бога, как бы он ни проявился.

Счастье садху не в богатстве, деньгах, славе, родственниках, его богатство в божественной милости и мудрости, а что может помешать ему искать их?

Пойми, весь мир — божественная иллюзия. Помни, нет ничего, что может смутить истинного садху, потому что ис-

тинный садху не ищет ничего кроме Бога. А разве возможно отобрать Бога у того, кто его искренне ищет?

Посмотри, опытные садху-санньяси, монахи, давно сами без сожаления оставили все то, за что ты так страстно держишься и они вполне счастливы, поскольку в их сердцах поселились отрешение и вера, и они ничего не ищут кроме знания и служения божественному,

Так что не переживай, ученик!

Не ранее

Ученик спросил:

«О гуру, когда, когда же я, наконец, обрету истинное Просветление?»

Учитель, улыбаясь, ответил:

«Я скажу тебе, когда...

Пока всех обидевших, задевших тебя, оскорбивших искренне не простишь, но не ранее;

пока искренне не благословишь всех, кто тебе нравится и кто совсем не нравится, не ранее;

пока не будешь благодарен всем за все, как хорошее, так и плохое, и пока благодарность не станет твоей сутью, не ранее;

пока смиренно не примешь все, что происходит, как благословение, и не будешь радоваться всему, что есть, без всяких причин, не ранее;

пока не перестанешь выдумывать надежды и страхи и не утвердишься в свободном и широком бескрайнем блаженном бытии-сознании, открытом со всех сторон и свободном от всяких мыслей, не ранее;

пока всех без исключения не полюбишь, и пока великая всеохватывающая и всепронизывающая любовь не станет твоей сутью, не ранее;

пока над всем в этой сансаре не посмеешься как над дурачащей всех волшебной иллюзией, театром абсурда, и пока блаженный и радостный смех изнутри не станет твоей сутью, не ранее;

пока не обретишь терпение и смирение, как у пучка травы, как у сухого листа на дороге, пока смирение и самоотдача не станут твоей сутью, не ранее;

пока не обретишь бесстрашие и не начнешь видеть все единым, как благословения, так и проклятия, как счастье, так и страдания, не ранее;

пока ясно не увидишь, что все, что происходит с тобой, лишь результат прошлых сцеплений кармы и не имеет к тебе истинному никакого отношения, и не вздохнешь с радостным облегчением, не ранее;

пока не увидишь сакральное в профанном, чистое в омрачающем, логичное в иррациональном, божественное в небожественном, радость в гневе, бесстрашие в страсти, необладание в обладании, непривязанность в привязанности, не ранее;

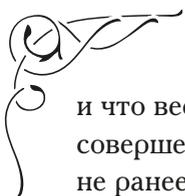
пока не осознаешь во всех действиях великое недеяние, и во всей вселенной не останется ни одного дела, которое тебе надо было бы сделать, не ранее;

пока не увидишь мир как мандалу, а всех живущих, как божеств, играющих в ней, не ранее;

пока не увидишь все события этой вселенной как блаженную игру без игрока, словно танец без самого танцора, не ранее;

пока не осознаешь, что ты всегда был, есть и будешь единым, бесконечным святым счастьем, и его не создают ни заслуги, ни практика, ни причины,

и что весь мир вокруг есть единое, бесконечное измерение совершенного блаженства и счастья, не имеющее причины, не ранее, не ранее».

Небесная Дивья Лока - чистая страна

...Стремлюсь я туда, где шелест задумчивый листьев, ветром нежным несомых, так ласково шепчет о тайнах Вселенских,

...туда, где колонны из радуг прямых подпирают собою лазурное небо,

...туда, где волнами играет, бурля бирюзой океан из нектара, где земля — из камней драгоценных и золота,

...туда, где бессмертные люди и боги все как один — Духа светом полны, где восседают на тронах, величием Духа слепя, риши, муни, свами и сиддхи,

где Дхарма звучит, как журчанье ручья, где даже травы, деревья, камни и птицы о Дхарме поют и слагают поэмы,

где великая Меру — гора, центр Вселенной, уходит верхушкой за облака, где магия мысли творящей — обычное дело,

где тайной, божественной святостью воздух пропитан, где хоры гандхарвов, не уставая, хвалу поют Вечности,

где каждый — волшебник-мудрец, махариши, божественный гений — бессмертный, йог или сиддха,

где тела свой облик легко изменить под воздействием мысли творящей, где любить всех существ, жить в чертоге небесном, дворце,

быть богом бессмертным, на золотой восседать колеснице, в небе парить, гуляя по радуге — обычное дело.

...Стремлюсь я туда, где струится, волнуя волшебных озер

аромат, где шепот травы — словно чтение мантр, где журчанье источников — звуки песен святых,

где великих Хранителей Мира дворцовые башни сверкают, где святилища, храмы, ручьи и колодцы светом путников души питают,

...туда, где все жители святостью пьяны, где любовь, вечность, святость и красота даже сквозь камни струятся,

где семицветием радужной сферы сияние вместо солнца над миром сверкает, где одеяниям жителей завидуют боги,

где самадхи естественно длится и денно, и ночью, где медитация и тапас — все в радость,

где нет суеты, ни забот, ни болезней, где восторг, игра и экстаз — повседневность,

где музыка льется вместо капель дождя, а вместо снега и града кружатся в танце цветов лепестки, ароматом чаруя и падают капли нектара,

где вместо ветров, вместо бурь ураганных, муссонов, пассатов, нежно веют прохладой сладких цветов ароматы,

где каждый источник святой и целебный, где каждый камень — конечно волшебный, где дерево каждое исполнить желание любое готово

...где ты, еще до прихода туда уже давным-давно всеми принят с любовью и лаской...

«Се я» - путь к Просветлению

Я хотел стать вечным отшельником, купаясь в радости уединения, чтобы быть вечно одному, ведь другие это источник страданий.

Однако боги-защитники лишили меня этого.

Но благодаря овладению высшей мудростью мне удалось крепко запереться в одиночной комнате Природы Ума.

Я хотел стать великим йогином, контролируя праны и демонстрируя сиддхи.

Для этого я прилежно делал техники йоги и привязался к ним.

Но плохая карма расстроила мои планы и лишила меня этой радости.

Мне пришлось контролировать прану, обходясь без них, используя лишь ум — чистое пространство.

Я хотел погрузиться в унмани-нираламбху — состояние без мыслей, забыв о страданиях двойственной сансары, но великий Гуру повернул мой взгляд к страданиям живых существ, заставив признать сансару.

Мне пришлось осознать пустоту объектов.

Я хотел отдаться высшей божественной силе и Гуру, забыв о себе и своей воле, стать послушным, подобно воску в их руках, однако мне сказано было стать учителем и постоянно выражать свою волю на благо других.

Я хотел стать безумцем, полоумным, юродивым, скитающимся нищим, бессвязно лепечущим и пляшущим от экстаза на горных вершинах, радуясь восходу солнца, эксцентричным, подобно самому дикому из святых.

Но мне велено было стать рассудительным, добродетельным и уважаемым, уважающим мнение последнего глупца.

Так мое великое безумие пустого ума оторвалось от всяких объектов, и я обретаю великую полноту не-связанности ни с чем.

Я — сама рассудительность и, о, как я безумен и дик!

Все препятствия — лишь украшения моего Атмана, вся деятельность — спонтанная лила на благо живущих в сансаре.

Гуру, боги Кама-локи, духи, чужая карма приложили немало усилий, очищая мое недвойственное видение, открывая мое истинное состояние вне ума. Как я им благодарен!

Теперь бреду я беззаботно, ликуя, подобно обычному человеку, однако отличие все же есть: он — один, я же — в тысячах тел, и свет моего осознания не тускнеет ни днем, ни ночью. Он страдает, испытывая препятствия, я же им рад.

Мое пространство сознания включает Миры Богов рупа-локи и арупа-локи, куда ни глянь — пустота и блаженство. Я шагаю по золотой земле, на ней нет и тени грязи.

Как все чудесно! Вся земля — совершенная мандала, обитель Будд. Каждый велик, подобно Бодхидхарме — игрок, практикующий три баловства, игра его совершенна...

Так мне напряженно приходилось осознать пустотность миропроявления: Если сознание безгранично, как небо, к чему тогда практики и изучение доктрин?

Если ум погружен в сияние Атмана, зачем ритуалы и садхана?

Если не отвлекаясь, находишься в саhadжа-стхити днем и ночью, где медитация, а где не медитация?

Если нет связанного, откуда взяться мыслям об Освобождении?

Когда чистое и нечистое имеют один вкус, что есть добродетель?

Если не отвлекаясь живешь без понятий «я» и «другие», как можешь «жить для других»? А как не жить?

Если предан этому состоянию, кто может тебя упрекать в отсутствии преданности?

Если вышел за пределы соблюдения и нарушений, как могут нарушиться обеты?

Если исчез связанный, как можно говорить об Освобождении?

Нисхождение аватара...

В своем понимании он не был ничьим Владыкой, господином, Повелителем...

Повелевать ему было просто нечем, поскольку все вокруг и так уже было его одним огромным телом.

Он один только и существовал в пределах обозримого его сознанием пространственно-временного пси-континуума.

Он был един, неделим, вечен, непостижим и был за пределами самой жизни, за горизонтом самого мироздания.

Он был великой основой мира, первичной причиной, началом и концом всего, запредельной гигантской спорой бытия, сверхсознательной психосферой, рождающей великих богов, тех, которые сами рождали свои вселенные с другими богами и существами, в них обитающими.

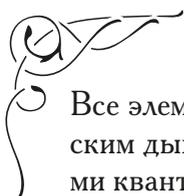
Он всегда и везде был только один, он всегда был всем и кроме него никогда и никого больше не было.

Все, что было — было его частью и вращалось вокруг него.

Время, с его парадоксами, спиралями, коридорами и лабиринтами, пространство с его мерностью и топологией было им самим, его направленной хронально-волевой психосферой.

Творение, иногда, вибрируя, исходило из него, будучи его сгущенной мета-волей, его направленным взглядом.

Все элементарные частицы мироздания были его космическим дыханием-спонтанно самоорганизующимися потоками квантово-временной пены, полной танматр-зародышей первоэлементов.

Сам, однако, об этих вещах он никогда не думал, поскольку мышление в человеческом смысле ему не было присуще.

Многие люди, мудрецы, пророки на Земле в разные времена давали ему разные имена, каждый на своем языке.

Многими религиозными школами были написаны сотни тысяч и миллионы гимнов и песен, теологических трактатов, книг и сочинений по метафизике и космогонии, посвященных ему, с подробным перечнем его имен, обликов, игр, мифов, атрибутов, деяний.

Изображения, статуи, алтари, посвященные ему, стояли в миллионах домов, во многих землях и странах, и ежедневно миллиарды верующих простирались перед ними, каждый по-своему, в надежде на то, что их жизнь на земле станет лучше, а их желания и мечты исполнятся.

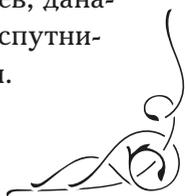
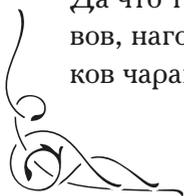
Но истина была такова, что его подлинное имя не могли знать и произносить люди. Оно не могло быть вообще произнесено на их непригодном языке из слов и ума.

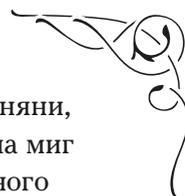
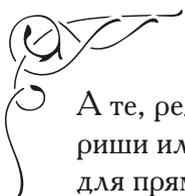
А те имена, что они произносили, были всего лишь именами его человеческих ипостасей или эманаций, близких к человеческим.

Они были всего лишь его призрачной бледной тенью, далеким-далеким эхом, едва уловимым послезвучием, какое иногда остается в ушах после мощного аккорда.

Потому что он всегда был и оставался тайной, недоступной, недостижимой, непостижимой для разума людей.

Да что там люди, даже для многих сиддхов, дайтьев, данавов, нагов, асуров, бесчисленных богов-девов и их спутников чаранов и гандхарвов он также был недостижим.

А те, редкие счастливики из людей, мудрецы-джняни, риши или сиддхи, кому он был доступен хотя бы на миг для прямого восприятия, даже после незначительного контакта с его внутренней бездной наотрез отказывались говорить о нем прямо из-за неадекватности человеческого языка для его описания.

Да и как дать имя Тому, предвечному, древнейшему из древних, кто за пределами всякого человеческого восприятия и понимания?

Его возраст не был ограничен прошлым или будущим временем, но люди, исходя из своих представлений все же могли бы сказать, что он уходил далеко-далеко за много миллиардов и триллионов лет,

туда в бесконечность, в область таких умопомрачительных иррациональных чисел, которые обычные люди никогда не используют — ему было может дециллионы лет, а может центиллионы или гугл-плексы лет, может и числа Грехема лет по земным понятиям...

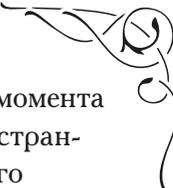
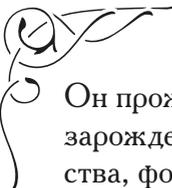
Сам же он никогда даже не пытался осмыслить или вычислить свой возраст, хотя бы потому что в его мире понятие времени и возраста отсутствовало в человеческом смысле.

Он просто был всегда, он знал, что он есть всегда, и он знал, что он будет всегда и этого было достаточно.

Рядом с ним рождались, жили и разрушались Вселенные, мелькали дни и ночи их Творцов, проносились эоны, кальпы, юги и манвантары. А он просто был их невидимым, тихим молчаливым свидетелем.

Он видел рождение нашей вселенной, рождение других, близлежащих вселенных, однажды он даже играючи сам сотворил свою вселенную, эманировав из себя часть своей творческой силы и приняв тройной облик как Творца, Хранителя и Разрушителя мира.

Он прожил всю полноту их призрачной жизни, от момента зарождения тонких матриц энергии, времени и пространства, формирования проточастиц материи, Большого Взрыва сингулярности и до момента полного разрушения Вселенной, и для него это был всего лишь миг, подобный миганию век, хотя жителям этой вселенной этот миг казался вечностью.

Он конечно знал одним из бесчисленных уголков своей памяти о людях, их Вселенной, Галактике, их Солнце, Земле, и их способах видеть мир через органы чувств, мысли, анализ и логику, но люди, как таковые, их дела, заботы и способы осмысления мира его не интересовали.

Слишком он был далек, отстранен, слишком велик, заперделен и непостижим по сравнению с ними.

Он был самым покоем, вечностью и безмятежностью, вездесущим, всеприсутствующим мета-разумом, самоорганизованным когнитивным пространством.

Но... была в нем какая то неуловимая часть, которая выходила на поверхность самоосознания, и она всегда беспринципно искала активности.

Поэтому иногда, очень редко, может быть раз в сикстиллион лет, ради развлечения он делил себя, извлекал из своих глубин ранее неведомые даже ему самому субличности, создавал бесчисленные проекции — альтер-эго, или становился мета-личностью, отдельным индивидуальным сверхразумом-игроком в отдельной Вселенной, способной играть в свои непостижимые игры, ставить цели, иметь свои интересы.

И однажды какая-то отдельная, самостоятельная часть такой металичности откликнулась на призывания людей и возжелала испытать: каково это — быть в теле человека и воплотилась на Земле.

Ну и что?

Пусть грешен я, пусть даже я самый глупый из людей, ну и что? Это неважно, Бог ведь всегда свят.

Он есть сама высшая святость и мудрость, а потому мне недосуг думать о грехах, ведь я день и ночь размышляю о святости Бога.

Пусть ум мой грязен как у свиньи или собаки. Ну и что? Может это просто кажется моему двойственному спящему уму, Делящему все на чистое и грязное? Ведь Бог всегда чист. Он есть сверкающая ослепительная чистота.

А потому, некогда мне размышлять о собственной грязи, я день и ночь погружен в мысли о чистоте Всевышнего!

Пусть весьма несовершенен я и это видно даже собаке, ну и что? Неважно, может это просто.

Мой ограниченный ум захвачен двойственными понятиями о совершенстве и несовершенстве?

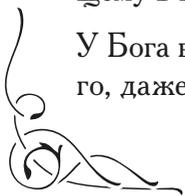
Совершенен только Бог — воплощение всего наилучшего, а потому — недосуг мне думать о своих несовершенствах.

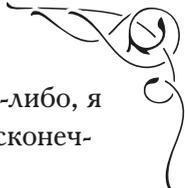
Уж лучше я буду непрерывно думать о совершенствах Бога. Ведь недаром говорят: «О чем ты думаешь, тем и становишься».

Пусть часто все вокруг идет совсем не так как мне хотелось бы, ну и что?

Неважно, может это просто кажется моему глупому и спящему в иллюзии уму?

У Бога всегда все совершенно и нет ничего несовершенного, даже пылинки.

А потому некогда мне сокрушаться и жалеть о чем-либо, я буду лучше день и ночь погружаться в мысли о Бесконечном совершенстве!

Пусть сегодня меня все превозносят и хвалят, а вчера хулили и критиковали, ну и что? Неважно.

Может это просто сны моего ума, который забыл себя, и делит на то что ему нравится и не нравится?

Всё, что ни происходит — игры Бога, а сам Бог вне всего этого, так лучше я буду думать о Боге,

Ведь все святые говорят: Ты станешь тем, о чем ты постоянно думаешь!

*О двух истинах или песня о том,
к чему стремиться в воззрении
и в поведении*

О, ученик, в недвойственном воззрении не стремись ни к мирскому, ни к духовному, а лишь к тому единому видению, что включает в себя и мирское и духовное.

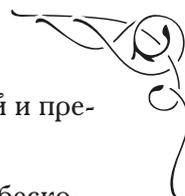
Однако помни, что отклонять развлечения и дорожить практикой в поведении весьма полезно особенно если ты духовно не опытен.

Не стремись ни к активной работе, ни к отшельничеству и бездействию, а ищи лишь то, что включает в себя и то и другое, находясь вне действия и надеяния.

Не стремись ни к чувственным желаниям, ни к отказу от них, а ищи единственное — то присутствие, подобное небу, что является сутью, как желаний, так и отрешенности.

В поведении, однако, отрешенность, очищение клеш и контроль желаний, несомненно, важны для йога.

Не стремись ни к мыслям ни к отсутствию мыслей и пребыванию в безмысленной пустоте.

Ищи лишь то, обнаженное осознание подобное бесконечному космическому Пространству, что включает как мысли, так и безмыслие.

Однако в поведении первые двадцать лет усердно тренироваться в остановке мыслей и наблюдении сияющей Пустоты — весьма полезно.

В воззрении не стремись к жизни домохозяина, монаха, или отшельника, ищи лишь единое присутствие «Я есмь», где нет оценок и выбора, и которое пронизывает все три уклада жизни.

Однако в поведении время от времени проводить в уединенном ритрите, быть монахом или отшельником, будущему сиддху — весьма полезно.

В воззрении не стремись к общению с женщинами, но и не оскорбляй их в душе, как источник проблем, привязанности или страданий, а ищи лишь то единое состояние вечности, которое объемлет и мужское и женское, само будучи никем.

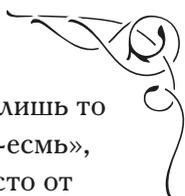
Однако в поведении соблюдать брахмачарью, целибат, старательно контролировать общение начинающему святому очень важно.

Не ищи ни наслаждений от вкусной и изысканной еды, ни от поста и голодания, а единственно предавай себя поиску невыразимого Присутствия, подобного всепроникающему духу, что одинаково проявляется как в голодании так и в еде.

Однако в поведении питаться умеренно йогу, несомненно очень полезно.

Не ищи истину ни в словах, ни в книгах, ни в концепциях, философии и теориях, ни в их отвержении, и пребывании

в бессловесности и бездумном состоянии, а пойми лишь то невыразимое присутствие, сознание-свидетеля «Я-есмы», подобное чудесному сокровищу, которое всегда чисто от концепций и свободно от теорий, но, тем не менее, содержит их в себе и пронизывает их, являясь их душой.

Однако, в поведении посвятить себя усердной медитации без концепций и периодически жить в молчании, безусловно, полезно тому, кто ищет подлинную святость.

В воззрении не стремись ни к Освобождению, ни нирване, ни к сансаре и кармической жизни, а будь привержен единственно Тому великому состоянию обнаженного всепронизывающего духа, подобного могучей горе, что видит равным как нирвану, так и сансару.

Однако в поведении начинающему йогу усердствовать в достижении нирваны, разумеется, весьма похвально.

В воззрении не стремись ни к соблюдению правил самих по себе, ни к их нарушению и отвержению, что ведет к хаосу и забирает заслуги, а ищи лишь то единое присутствие в Источнике Бытия без выбора, которое содержит в себе как все правила так и их нарушения и свободу от них, и которое является единственно верным правилом, ошибаться в котором никогда нельзя.

В поведении, однако, если ты живешь в монастыре — быть усердным, чутким и внимательным в соблюдении правил — весьма похвально, и является основой всех достижений.

В воззрении не стремись ни к чувственной жизни, уменьшающей жизненную силу, и забирающую все опыты, ни к аскетизму, отрешенности, целибату и целомудрию, а утвердись в едином видении величественного пространства Брахма-бхавы, до краев переполненного блаженством, которое пронизывает как чувственную жизнь, удовольствия и желания, так и аскетизм и целомудрие.

Однако в поведении быть сдержанным, корректным, от-
решенным, целомудренным, не схватываться мирскими
желаниями, досконально владеть управлением праной, не
терять ни капли драгоценной энергии — весьма важно и
является основой духовной жизни.

В воззрении не ищи ни обычных мирских переживаний,
что есть суета и тлен ни духовных — астральных видений,
голосов, ни магических сил, видений богов и духов, или
знаков в сновидениях.

А лишь утвердись в едином состоянии, пустотной сверка-
ющей ясности, подобной величественному Царю — Вла-
дыке Вселенной, которое равным образом содержит как
обыденное материальное сознание так и астральные опы-
ты, видения богов и духов.

В поведении же понимать смысл переживаний, иметь
знаки реализации, опыты чистого видения, тонкого тела,
получать благословения сиддхов и богов, толковать проро-
ческие сновидения — бывает иногда полезно.

В воззрении не стремись ни усмирять духов и демонов,
ни управлять событиями и стихиями, ни контролировать
астральные потоки личной и коллективной кармы, или на-
оборот, не пытайся идти на поводу у них, безвольно отдав-
шись потоку событий и пассивно плывя по течению.

А ищи лишь то единое, всеобъемлющее совершенное про-
странство чистого обнаженного присутствия «Я-есть», что
подобно священному скипетру царя, которое хоть и безде-
тельно и расслабленно.

Однако управляет всем и усмиряет все события и энергии
внешнего мира, будучи его сердцем — дарующей все вол-
шебной жемчужиной.

В поведении же четко знай, что благоприятно контролировать, чем управлять, а что отпустить, оставить как есть и принять.

В воззрении не будь привязан к взглядам, считающим что-либо чистым, благоприятным, ни к тем более к нечистому и омрачающему.

А оставайся лишь в том святом, бесконечном всепроникающем состоянии тонкого видения «Я-есмы».

Где чистое и нечистое имеет один вкус, и видится полностью священным.

В поведении же весьма полезно отвергать нечистое и жить чистой возвышенной гармоничной жизнью, подобно боже-ству в мандале.

В воззрении не сковывай себя чужим мнением, социальными стереотипами, догмами, условностями, традициями и обычаями, что подобно клетке могут сжать бесконечное пространство свободного ума йога.

Но и не отвергай их, борясь с ними, бросая им вызов становясь нигилистом, и ниспровергателем стереотипов и условностей.

Лучше утвердись в том едином видении Чистого совершенно свободного «Я-есмы» — присутствия естественного пространства, переполненного свободой, которое ничем не связано и живет спонтанно, действуя, лишь согласно своей воле.

В поведении же, опираясь на воззрение, гармонично играй в любых ситуациях, гибко объединяясь со всеми обстоятельствами, когда надо — поддерживая стереотипы, традиции и условности, а когда надо — мудро и бесстрашно их самоосвобождая.

О ученик, прояснив принцип двух истин, пребывая в безграничном как небо, непостижимом спонтанном недвойственном воззрении сиддхов.

Будь внимателен в поведении, как если бы ты шел по лезвию клинка!

О ученик, коль ты понял учение о двух истинах пусть твое воззрение будет безграничным и спонтанно свободным как небо, а поведение — так же тщательно и утонченно, как хорошо просеянная и измельченная мука!

Тогда, несомненно, все знаки реализации, и все благословения богов и сиддхов появятся уже в этой жизни.

О том, что совсем неважно в воззрении

Когда самайна связь зарождена должным образом. Учитель передает ученику запредельное воззрение Сахаджди за пределами двойственности, указывая на то, что является важным для воззрения, а что неважным или мешает ему.

«...Достигнешь ли ты Просветления зная священные тексты, умея их толковать или их совсем не зная — неважно, ибо Просветление неуча и Просветление пандита принципиально неотличны.

Ведь Пробуждение приходит не как накопление знаний, а как отказ от них, заметь, я не отвергаю пользу от изучения текстов, зная священные тексты, ты станешь святым, знающим священные тексты.

Не зная их, станешь святым, не знающим тексты, но твоя святость при этом не ухудшится в качестве, станешь ли ты святым и Просветленным следуя какой-либо традиции или наоборот, не следуя ничему — не важно, ибо Просветление первого и второго не отличаются ни по вкусу ни по качеству.

Если ты стал святым, следуя традиции — значит ты святой традиции.

Если ты обрел Пробуждение вне традиции — значит ты святой вне традиции.

Но качество твоей святости от этого меньше не станет, да и какая традиция может быть у бесконечности, где нет ни субъекта ни объекта?

Все это выдумки непросветленных людей, спящих тяжелыми снами майи, обусловленных кармой и поэтому всегда несчастных.

Заметь я не отвергаю пользу от традиции для людей, я лишь хочу указать место царя и место министра.

Станешь ли ты Просветленным следуя какой-либо культуре, или ты будешь вне всяких культурных ограничений — неважно.

Ибо Просветление вообще не связано с культурой, культура — его цветение, но не наоборот.

Также как курица — всегда мать своих цыплят — но никогда не бывает наоборот.

Заметь я не против какой-либо культуры, я лишь хочу показать разницу между матерью и ребенком.

Обретишь ли ты Просветление в Гималаях, в святом месте паломничества, или сидя на полу в своей комнате — неважно.

Ибо оно не зависит от места, и что это было бы за Просветление, которое зависит от особенного места?

Заметь я совсем не против мест паломничества, но я хочу показать где голова, а где шапка.

Обретешь ли ты его после жизни, полной аскезы, лишений, йоги и тапаса или оно придет к тебе в детском возрасте в силу прошлых заслуг — неважно.

Ибо оно не меняет своих качеств с возрастом или действиями, и что это было бы за Просветление, если оно зависит от того сколько тебе лет, твоих действий или образа жизни?

Был ли ты благочестивым или разбойником до Просветления — неважно.

Ибо когда оно приходит, все кармы — заслуги и грехи аннулируются и становятся игрой.

И что это было бы за Просветление если бы оно зависело от прошлого, и не сжигало прошлых дурных карм?

Знаешь ли ты санскрит, тамил, хинду, тибетский, пали или не знаешь, неважно, ибо Просветление не зависит от знания языков, слов, грамматики и прочих вещей.

Те же, кто утверждает обратное — спят тяжким сном неведения, ибо как и кому поможет Просветление зависящее от знания языков?

Следуешь ли ты философии адвайты, двайты, или вишишта-двайты, джайнизму, буддизму, веданте или сиддханте — неважно.

Ибо Просветление никак не зависит от логических концепций и умозрительных теорий придуманных людьми, пусть даже очень умными.

Ибо когда Просветление опирается на логические теории, философские концепции — оно пропадает.

Одобрят ли твое Просветление другие или нет — какая разница, ибо если ты сыт, только ты сам знаешь об этом и никто другой.

И сколько бы не вопили «ревнители Дхармы» или показного ханжеского благочестия — «Он не сыт — он голоден!», если ты истинно сыт и не голоден, то только твой Гуру и ты сам прекрасно знаете это, ты сам чувствуешь это, ты рад этому.

А непробужденные пусть воображают что хотят, ибо что это за Просветление, ищущее одобрения и признания у других?

А потому слушай свое "Я" и своего Мастера, не ища повсюду одобрения твоих успехов, подобно голодному.

Мирянин ты, аскет, монах, отшельник или авадхута неважно, если ты достигаешь Просветления, то твой статус, поведение, образ мыслей никак ему не помешает, не повлияет, не ухудшит и не улучшит это состояние.

Ибо что это за Просветление, зависящее от социальных рангов и условностей?

Будут тебя звать после Просветления индуистом, буддистом, адвайтистом, вайшнавом, шайвом или еще как-то иначе — не важно, ибо как ни назови небо, оно не изменит от этого своей Природы.

Ибо если бы Просветление было буддийским, индуистским, вайшнавским или еще каким -либо иным — оно перестало бы быть Просветлением.

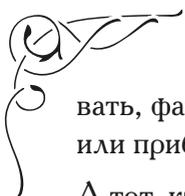
Будешь ты обладать великими сиддхи или малыми, или не будешь ими обладать совсем — неважно.

Ибо бушует ли океан или спокойно катит свои волны — он все равно остается океаном и ни на миг им быть не перестает.

Так и Просветление, если бы оно опиралось на сиддхи как обязательное условие, оно было бы не истинным.

Ибо в воззрении Естественного Ума, бескрайнем, словно небо, нечего отделять, определять, ограничивать, описы-

вать, фабриковать, высчитывать, продумывать, сравнивать или прибавлять.

А тот, кто делает — это просто обычный спящий сном майи человек, который не имеет воззрения и не живет им.

Заметь, я не отвергаю никаких игровых проявлений-манифестаций, сиддхи, и никаких действий, исходящих из истинного воззрения, я просто хочу показать тебе место царя и министра, разницу между платьем и талией...»

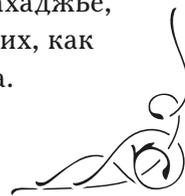
О том, кому чего не понять

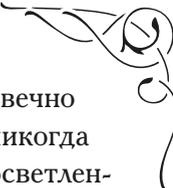
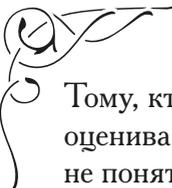
Тому, кто привык действовать лишь на внешнем уровне, никогда не понять того, кто, играя в недвойственности, действует на внешнем, внутреннем, тайном и трансцендентном уровне, как деревенским мальчишкам не понять забот великого царя-владыки.

Тому, кто привык видеть мир обыденным, материальным и отдельным от себя, никогда не понять того, кто видит его иллюзорным, чистым и пустотным, неотделимым от «Я», как не понять муравью ход мыслей слона.

Тому, кто одержим страстными желаниями и не мыслит себя без них, никогда не понять того, кто от них полностью свободен, отрешен и играет ими, как ему вздумается, на благо других, как не понять болотной лягушке океанскую чайку.

Тому, кто, не зная Природы Ума и этого мира, мечется между надеждой и страхами, цеплянием и отвержением, понятиями «плохо» и «хорошо», никогда не понять того, кто утвердился в недвойственной мудрости, и пребывает в нерушимом величии исконной основы бытия — Сахаджье, играя в этом мире, в полной свободе на благо других, как не понять деревенскому бедняку забот императора.

Тому, кто привык доверять своему рассудочному и вечно оценивающему уму, и всему, что он подкидывает, никогда не понять того, кто играет, пребывая вне ума, в просветленной пустоте без всяких оценок, как не понять голодному, нищему бродяге того, кто всегда сыт и ест самые изысканные блюда...

*О том, что для садху бессмысленно,
и что — лучше*

Делать своей опорой ограниченный ум, полный противоречивых мыслей и концептуальных суждений — бессмысленно для садху, идущего по пути мокша-дхармы,

уж лучше искать и созерцать природу ума — осознание Абсолюта, которая вечна, бесконечна, всенаполняюща и свободна от мыслей.

Полагать препятствия, омрачения-клеши украшениями, совсем не нуждающимися в растворении в свете Божественного сознания «Ахам Брахмасми»,

и оставлять их просто без внимания, надеясь, что они исчезнут сами, когда созерцание еще не набрало силу и великая опора — сияющее пространство блаженной пустоты, дарующее все благословения, еще не обнаружено, как естественное течение жизни, сахадж-самадхи, — бессмысленно для садху,

лучше усердно практиковать искусные методы, чтобы пробудить это течение.

Служить Дхарме, сангхе и садху, опираясь на свое эго, только ради того, чтобы самолично насладиться плодами и результатами служения — бессмысленно,

уж лучше избавиться от понятия «я делаю», и стать настоящим пустым сосудом — проводником божественной Дхармы и благословений святых мудрецов.

Просить даровать обеты монаха-санньяси и принимать сложные обязательства, не имея отречения в душе и не разочаровавшись в мирской жизни в сансаре — бессмысленно,

лучше, как следует размышляя, убедиться в непостоянстве и страданиях, присущих сансаре, и следуя простому пути, понять, чего же ты сам хочешь в этой жизни, следуя мокша-дхарме.

Называться учеником, не имея преданности в сердце, и не умея оказывать должное уважение учению, Мастеру, садху и сангхе — бессмысленно,

лучше сначала понять святость Дхармы, подобной дереву, исполняющему желания, кто есть истинный Мастер,

подобный мани — волшебной драгоценности, каковы качества ученика — пустого сосуда, свободного от трех изъязнов,

что есть истинная сангха, подобная чистой стране, и что есть прибежище в Дхарме и преданное сердце.

Вступать на тропу тайных тантрийских учений, не умея опираться на дух искренности, прибежища, соблюдать самую и Чистое видение — бессмысленно,

уж лучше сначала зародить веру и прояснить дух, который надлежит воспитывать в себе садху-йогу.

Говорить о глубоких мистических учениях что «вне ума», в традиции сиддхов, которые напоминают «безумную мудрость»,

с несведущими людьми, не имеющими ни отрешения, ни искренности, ни веры — бессмысленно,

уж лучше молчать и ждать тех, кто готов воспринимать сердцем.

Считать себя членом святой сангхи-мандалы, пробуждающей умы сансарных существ, не имея желания искренне поддерживать и любить самых братьев и сестер — гурубхаев,

бескорыстно служа им ради своего же блага — бессмысленно, уж лучше сначала воспитать в себе уважение и желание помогать другим.

Кланяться Мастеру, Линии Передачи святых и божествам на алтаре телом, не имея искренней преданности в душе — бессмысленно,

уж лучше сначала развить дух веры и преданности.

Излагать глубокие учения ради имени и славы, из тщеславия, не обладая состраданием и любовью к другим людям — бессмысленно,

уж лучше сначала, как следует практикуя, воспитать должные качества.

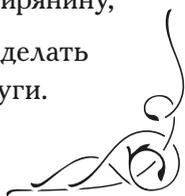
Медитировать на пустоту, сидя в ритрите, отвлекаясь на посторонние мысли о сансаре и впадая в то в возбужденность, то в прострацию — бессмысленно,

уж лучше заниматься концентрацией или созерцать в движении, гуляя.

Уходить в долгий затвор в горах новичку-неофиту, не усмирившему свой ум, и полному мирских желаний надежд — бессмысленно,

куда бы он ни укрылся — его ум найдет его и сделает своим слугой, уж лучше практиковать дома как мудрому мирянину,

ходить на сатсанги и садхану вместе с монахами и делать служение в ашраме, усмиряя ум и накапливая заслуги.

Надеяться новичку на пробуждение Природы Ума через мистический союз энергии в «бхага-мандале», с «дхути» — тантрийской вестницей, внутренней дакини, не пробудив свернутую кольцом энергию,

не владея сутью посвящения «блаженства-пустоты» и пониманием глубоких методов созерцания, работы с ветрами и каналами — бессмысленно, лучше сначала овладеть методами попроще.

Критиковать других садху, когда свой собственный ум полон иллюзий, омрачен клешами и требует очищения — бессмысленно для вступившего на тропу Освобождения, лучше искренне хвалить других, настраиваясь на их положительные качества, более строго относиться к самому себе, и как следует очищать ум, воспитывая смирение.

Слушать всерьез и собирать противоречивые мнения непробужденных людей, заблудших в иллюзии этого мира, обсуждать изъяны других,

подобно любопытной старухе, собирающей городские сплетни ради забавы, вместо изучения сокровенных наставлений великих душ — божественных мудрецов, — бессмысленно,

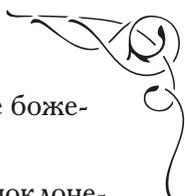
для йога, ищущего Освобождение, уж лучше жить в уединении, молчании и изучать священные книги,

а потому о садху, отвергай то, что бессмысленно, и приветствуй то, что для тебя лучше!

О том, что преждевременно

Пока пустая суть Природы Ума не распознана, также явно, как яблоко, лежащее на ладони, заявлять о достигнутых успехах в медитации — преждевременно.

Пока не достигнута способность видеть избранное божество и общаться с ним,

говорить о достигнутом совершенстве в ритуалах поклонения и призывания — преждевременно.

Пока силой преобразования не сможешь усмирять препятствия от гневных и вредоносных существ,

думать, будто сиддхи иллюзорного тела обретены — преждевременно.

Пока все пути этого мира не оставлены, словно старая, изношенная и ненужная обувь, называть себя монахом, говорить об отречении от мирского образа жизни — преждевременно.

Пока стабильность в поддержании недвойственной мудрости не рождена, не выпестована, не воспитана и не закалена, пытаться поучать других — преждевременно.

Пока оценки типа — плохо-хорошо, правильно-неправильно не растворены в сверкающем пространстве мудрости, подобном бездне,

считать себя свободным от всех норм мудрецом-авадхутой, играющим вне причин-следствий — преждевременно.

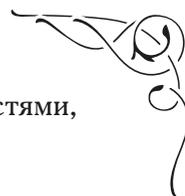
Пока мастер не одобрил постигнутую тобою мудрость-пустоту,

прекращать практику и много рассказывать о своих опытах — преждевременно.

Пока не обрел веру подобную алмазу в свое Прибежище, и от преданности твое сердце не тает, а глаза не увлажняются, думать, будто получишь сильные благословения от молитв и поклонов — преждевременно.

Пока стабильность в управлении ветрами-пранами не достигнута, и не пьешь вино бессмертия,

пытаться делать клеши — просветленными мудростями,
разжигая без нужды страсти — преждевременно.

Пока не получены знаки медитации,
прекращать молчание и покидать уединенный затвор —
преждевременно.

Пока есть еще желание получать удовольствия от этого мира,
отрекаться и принимать санньясу, уходить в монахи, в дол-
гий затвор — преждевременно.

Пока не бдишь свою связь-самайю, словно зеницу ока,
даже в незначительных мелочах,
называть себя держателем Линии Передачи, опытным
тантрическим йогом — преждевременно.

Пока не избавился от нечистого видения, сплетен, злосло-
вия, критики, ненависти, зависти и соперничества,
считать, будто практикуя, ты усмирил свой ум — преждев-
ременно.

Пока не перестаешь мерзнуть зимой, и нуждаешься во
множестве теплых одежд,
считать, что стадия мистического тепла обретена — преж-
девременно.

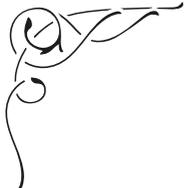
Пока весь мир не видишь как мираж, сон во сне, иллюзию,
волшебный фокус,
думать, будто постиг видение мудрецов — преждевременно.

Пока в твоём сердце есть место даже сомнениям,
называть себя учеником — преждевременно.

Пока мир для тебя не исчез, словно дым, и ты сам в нём
не стал никем и ничем — играющей пустотой, без имени,
формы, цепляний, надежд, амбиций, страхов, претензий и
ожиданий,

думать, будто ты свободен от кармы — преждевременно.

О том, что чудесно...

*(из цикла «прямые наставления
для истинно понимающих учеников»)*

Когда рогатый заяц свободно и без страха гуляет по радуге — это чудесно!

Когда тебя осыпают цветы, падающие из города гандхарвов — это чудесно!

Когда у ядовитой и опасной змеи вырваны острые зубы — разве не чудесно?

Когда хитрый и трусливый министр-интриган уступает трон законному благородному царю — как чудесно!

Когда бесстрашно бьешь наглуую свинью дубинкой по рылу, но пяточек остается нетронутым — это чудесно!

Когда лягушка изящно танцует на языке у огромной змеи и змея ее не глотает — это чудесно!

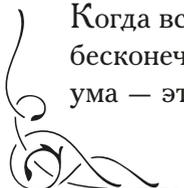
Когда ленивый загадочный старик, сидя в тени, наблюдает за резвящимися и гомонящими детьми — разве это не чудесно?

Когда ревнивая мирская супруга становится сестрой, а затем святой матерью и кормит сына — это чудесно!

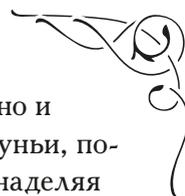
Когда слон, идущий пить к реке, разгоняет всех мелких насекомых и животных, повергая их в бегство — это чудесно!

Когда лев бесстрашно рычит, увидев в воде свое отражение — это чудесно!

Когда волшебный орел свободно парит, расправив крылья, в чистом небе без облаков — это так чудесно!

Когда всегда и везде почитаешь излюбленный лик Бога — бесконечное пространство без имен, признаков и выдумок ума — это невыразимо чудесно!

Когда иллюзорные божественные формы спонтанно и игриво выплывают из самосияющей пустоты — шуньи, подобно волшебной рыбе-аватару из глубин океана, наделяя йога разнообразными силами — это чудесно!

*О чем надо рассказывать
и о чем — спрашивать*

Не рассказывай мне, что у тебя в отношениях с друзьями,
а что — с недругами,

лучше расскажи мне, что у тебя в отношениях с Богом,
Абсолютом, с тем, кто выше всех представлений о друзьях
и недругах,

и это будут наилучшие отношения, что ты мог когда-либо
себе вообразить.

Не рассказывай мне, что ты делал раньше, а что — делаешь сейчас,

лучше расскажи мне, как ты умело и тщательно созерцаешь
Бога — Бесконечное пространство игры и надеяния, и его
чудесную Вселенную,

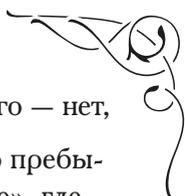
и как ты, пребывая в нем, играешь сам, словно Божественный игрок, вне понятий «делаю — не делаю», и это будет самое лучшее, что ты можешь сделать в своей жизни.

Не говори мне о том, что тебе нравится, а что — нет, что ты радостно выбираешь, а что — с негодованием отвергаешь,

лучше расскажи мне, как ты предан поклонению, созерцанию и исследованию бесконечного Бога, Брахмана,

того, кто есть пространство осознания без выбора, за пределами «нравится — не нравится», и это будет твой самый лучший и верный выбор за все твои жизни в сансаре.

Не рассказывай мне, чего ты желаешь и хочешь, а чего — нет, лучше расскажи мне о том, как ты умело и искусно пребываешь в изначальной полноте Абсолюта, «пурнатве», где любимые желания уже исполнены заранее, еще до их появления, так что вообще нет желания искать что-то еще, и это — самое лучшее из желаний, которого следует добиваться во всех мирах.

Не рассказывай мне, что тебя обрадовало, а что — огорчило, лучше расскажи мне, как ты непрерывно пребываешь в «брахма-ананде» — вечном блаженстве Абсолюта вне всех мирских радостей и горестей, и это — лучший способ всегда жить в радости и не огорчаться.

Не рассказывай мне, что и почему ты ищешь в этом мире, лучше расскажи мне как ты всегда находишь То, единственное что только и есть и всегда было, и как ты всегда пребываешь и остаешься в Том,

и это будет конец всех иных твоих поисков, так же, как в океане наступает конец всем ручьям и рекам, когда они втекают в него.

Не рассказывай мне о своих проблемах и страданиях, ведь все они — не более, чем иллюзия твоего ума, лучше расскажи мне о своем великом счастье, блаженстве и экстазе погруженности в Вечность и Бесконечность Бога, вечно счастливое пространство, где нет тебя — переживающего проблемы, и это — для тебя лучший способ избавиться от твоих проблем и страданий прямо сейчас...

Ну а если не можешь этого рассказать, то хотя бы спрашивай, как это сделать, меня или другого истинного Мастера, сведущего в этом искусстве, ведь нам есть чем с тобой поделиться...

Об ошибках в практике

Если, приняв Прибежище ты не чтить его, не полагаешься на него, не восхищаешься им в глубине души, не подносишь ему ежедневно свое сердце, получая в ответ тонкую волну благословений святых —

это ошибка слабой веры в Прибежище.

Если, установив связь с избранным божеством ты постоянно не помнишь с восхищением его неизреченной сути, не восхваляешь его в своем сердце и не совершаешь ему поклоны мысленно или внешне —

это ошибка отсутствия преданности избранному божеству.

Если ты, приняв коренного гуру ты не зарождаешь искреннюю веру и преданность, не восхваляешь его в своем сердце как самого Брахмана и при этом видишь его как отдельную личность вне себя —

это ошибка в практике Гуру-йоги.

Если, вступив на путь великого учения ты не восхищаешься им, не хранишь его с восторгом как драгоценность в своем сердце —

это ошибка слабой веры в учение.

Если, восхваляя свое божество ты не понимаешь своего единства с ним —

это ошибка этернализма, присущая двойственным учениям.

Если ты считаешь, что чистого видения достойны лишь те, кто по твоему мнению обладает выдающимися качествами —

это ошибка недостатка чистого видения.

Если, изучая воззрение Адвайты, ты приписываешь качества бесконечного Абсолюта своему ограниченному телу

и своей личности, не понимая разницы между дживой и Ишварой в относительном —

это ошибка, именуемая «недостаток вивеки».

Если ты одержим усилиями в садхане и теряешь при этом естественный покой «нерожденного», укрепляя лишь чувство делателя, и увеличивая надежды на плоды своих усилий —

это ошибка, именуемая «потеря истинного воззрения».

Если ты вместо садханы Освобождения ищешь лишь развлечений, богатства и славы в миру —

это ошибка, именуемая «забвение непостоянства и страданий сансары».

Если твои желания и слова не исполняются, если теряется контроль над реальностью —

это ошибка, называемая «отсутствие воли» и «слабая концентрация».

Если ты все еще поглощен эфемерными целями этой жизни и не понял благородный принцип служения Дхарме —

это ошибка, называемая «эгоистичная захваченность ложными целями сансары».

Если прошло много лет с момента посвящения, а ты не имеешь живого опыта пробужденного сознания —

это ошибка, именуемая «отсутствие истинной садханы и тапаси».

Если ты стремишься к одной лишь медитации, игнорируя веру, самодисциплину, очищение от клеш, дух самаи, чистое видение, смирение, отрешение и самоотдачу —

это ошибка, именуемая «неусмиренный ум», которая усугубляясь, рано или поздно станет непреодолимой силой мары.

Если ты надеешься на практику в ритме не соединяя
обычную жизнь и садхану —

это ошибка, именуемая «неумение делать все ситуации Пу-
тем пробуждения».

Если ты по-прежнему считаешь, что причина твоих про-
блем кроется в других, а не в тебе самом —

это ошибка, именуемая «отсутствие знания о законе кар-
мы», и о том, что весь мир есть проявление сознания.

Если после многих лет упорной садханы сердце твое не
танцует в беспричинном экстазе, всему радуясь, всех любя,
прощая, восхваляя и все обожествляя —

это ошибка, именуемая «отсутствием истинной веры и пре-
данности».

Оглянись вокруг!

Оглянись вокруг, остановись, задумайся, это ты живешь,
или может тебя просто несет бурная река времени, несет
как щепку, от берега рождения к берегу, на который уходят
все? А тебе это кажется жизнью.

Остановись, посмотри вокруг, сколько людей спешит по сво-
им делам, но разве кто-то опоздает на встречу со временем?

Вечность скрывается прямо за дверью твоего дома, но ты
позабыл о ней.

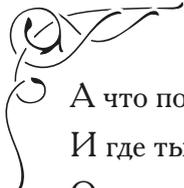
Остановись, посмотри — каждый занят собой, каждый спит
наяву, каждый очарован майей, и думает, что он один такой.

Оглянись, думаешь мир вращается вокруг твоих планов?

Оглянись, остановись, задумайся: ты работаешь, твои ви-
ски седеют, твои дети взрослеют, ты идешь по Пути,

Это действительно происходит с тобой?

А что потом? Что потом?

И где ты думаешь искать ответ?

Осмотришься, задумайся: как ты здесь оказался?

Куда ты идешь и кто ты вообще такой?

Ты понимаешь, как это важно для тебя узнать это?

Осмотришься, задумайся, что ты действительно хочешь?

Что ты делаешь?

Зачем тебе то, что ты хочешь?

Где ты и где Боги?

Осмотришься внимательно, твой мир, Земля, друзья, люди, горы и деревья, твои вещи, не ловушка ли это из твоих старых воспоминаний, мыслей и смыслов, затянувшая, словно черная дыра твою незрелую, бессмертную душу?

Осмотришься, задумайся: для камней на дороге миллион лет пройдет как минута, для звезд и богов — как секунда.

А для тебя, а для тебя?

Не вита́й среди грез, будь реалистом — вспомни о Вечности!

Когда ты хохочешь — я плачу, когда ты плачешь — я улыбаюсь, но тебе не надоедает играть в прятки с собой?

Задумайся, ты это ты или ты — это Бездна?

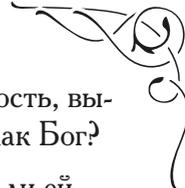
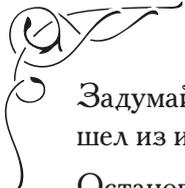
Говоря, остановись, подумай, будет ли Бездна слушать тебя?

Остановись, вспомни этот миг, когда очень-очень давно, что-то пошло не так?

Когда маленькие мысли, маленькие дела, маленькие цели околдовали тебя?

Когда твой дух ослабел и стал бояться Бездны, прятаться за умом, комфортом и логикой?

Задумайся, вспомни, когда, когда ты потерял Вечность, вышел из игры, чтобы жить как человек, а не играть как Бог?

Остановись, задумайся, спроси у Бездны, нужны ли ей твои мечты, твои слабости, твоя сила, твоя гордость, твои надежды, твои привязанности, твое мнение.

И почему она всегда молчит?

Выстоишь ли ты, глядя ей в лицо, не оглохнешь ли ты от ее безмолвия?

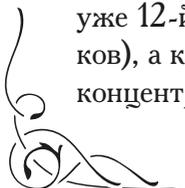
Один день из жизни монаха

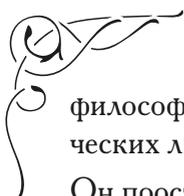
Утро. Проснулся он необычайно легко, за полчаса до звуков раковины и звона монастырского колокола, с учетом того, что вся последняя неделя была тяжеловатой на тонком плане, даже для него, опытного, как его считали, монаха.

Тонкое тело легко вошло в физическое, сохранив память о разговоре с мирянином из Москвы, о прогулке по узким улочкам и храмам Катманду, о посещении дома родителей и о полете по странному городу.

Сновидения были хоть и осознанные, но, конечно, не ахти какие, не даршаны богов, не небеса и чистые страны, но... других осознанных сновидений у нас нет пока — так он утешал себя. Как говорится, чем богаты...

В монастыре другие его считали сильным монахом. Он же себя считал просто нормальным, обычным монахом. Сила его была не в том, что он был особо аскетичным, набожным, мудрым или одаренным в медитации, а просто в том, что он верой и правдой служил, учился в монастыре уже 12-й год, (немало по меркам молодежи из послушников), а как известно, годы тренировок в йоге, медитации, концентрации, визуализации, месяцы в ритритах, изучении

философии, чтении мантр, исполнении ритуалов — тантрических литургий и теургий не проходят даром ни для кого.

Он просто немного усмирил свое эго и очистил ум. Немного накопил энергии. Так что он вовсе не был исключением, он был в некотором роде нормой. Обычный кандидат в старшие монахи, два года назад честно заработавший свою четвертую ступень старательным обучением у своего Мастера практикой, служением общине, своей Дхарме, всему тому, что он считал своим сердцем и своим Путем.

Ясновидение и яснослышание у него раскрылось давно, на шестом году монашества, в трехмесячном ритрите, когда он усердно занимался Кундалини-йогой и медитацией Пустоты. Тогда он сидя медитировал на Пустоту и сущность «Я», часов по десять в день, не менее.

Правда оно и закрылось спустя три года, после ночного астрального удара по тонкому телу, и последовавшему жуткому сбросу кармы, взявшемуся неведь откуда, после чего он еще болел около полугода. Каналы тонкого тела над макушкой, выше головы, которыми он обычно видел и слышал тонкий мир, года три были забиты глухо и безнадежно, вызывая апатию и чувство бессилия, которым он не поддавался только благодаря вере и умению воспринимать все легко, как посторонний наблюдатель.

Нельзя сказать, что оно исчезло совсем, нет, кое-что он по-прежнему видел и слышал, но все это уже было не таким, как ранее. На голове словно находился серый чужеродный колпак, который не удавалось сбросить ни медитациями, ни пранаямами, ни мантрами.

Надо сказать, он встретил это событие достойно, спокойно, без паники, депрессий и лишней рефлексии — «в присутствии», как и подобает монаху. У него не было даже желания разбираться, откуда это пришло и почему это произошло.

«Ну подумаешь, грахи (злые планеты) в гороскопе пробудились, может пришло время влияния Сатурна — период «саде-сати», милость, так сказать, гневных богов... Карма есть карма, с этим ничего не поделаешь, это как зима или осень.

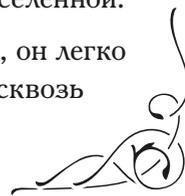
В астральном поле земли есть большие течения, и когда они накрывают человека или страну, нацию, конкретный знак, тип людей или все человечество, что с этим можно поделаться? Только отнестись философски — так, как учат все мастера».

Лишь недавно, с огромным трудом ему удалось более-менее восстановить старый уровень, вновь и вновь до отчаяния призывая силу своего ишта-дэваты, милосердие патриархов Древа Прибежища, и настраиваясь на присутствие Пустоты и божественности, переданное лично ему когда-то Гуру.

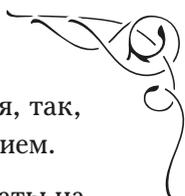
Это дало результаты, два месяца назад его пси-сфера наконец раскрылась, над макушкой расцвел красивый лотос, в сновидении он увидел сначала солнце и луну вместе, затем парочку львов и верхушку горы Меру, его тонкое тело словно ожило, а пространство над головой снова стало напоминать огромный купол, без края, середины, без границ и стен.

«Как в старые добрые времена», удовлетворенно подумал он, мысленно простираясь перед патриархами Древа, сидящими непоколебимо в своих величественных позах в пространстве, высоко над макушкой.

Осознанные сновидения у него открылись еще раньше, давно, еще когда он сдавал испытания на статус послушника, они-то и перевернули его взгляды на мир, жизнь, окончательно убедив его в том, что, придя в монастырь, он не ошибся и нашел свое верное место в жизни и Вселенной.

В это время, всякий раз ложась вечером отдыхать, он легко выскальзывал из тела силой воли, чтобы, пройдя сквозь

стену кельи, побродить по окрестностям монастыря, так, как будто всю жизнь это было его любимым занятием.

Первые годы монашеской жизни вообще были богаты на всякую мистику, разные опыты, но все как-то было неустойчиво, как появлялось, так и исчезало, затем как-то все выравнивалось и стало стабильным, хоть и стало не таким ярким и частым.

Он вспомнил свое первое пробуждение Кундалини, как его после интенсивных пранаям трясло в ритрите то от жара, то от холода, а затем энергия поднялась так, что голова чуть не лопнула, а затем он на часы погрузился в божественный Свет вне времени...

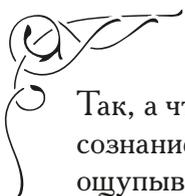
Мысли текли легко, ум был словно ручей, он журчал, вновь и вновь возвращаясь к опытам, анализируя жизнь, и тут же растворяясь в сверкающей Пустоте, в глубинах внутренней бездны, к которой он никак не мог привыкнуть уже который год... самоосвобождение однако...

Внезапно в сознании словно загорелась тревожная красная лампочка: «Хватит мечтать, избыточная рефлексия...» Он быстро оборвал поток мышления, отругав себя за потакание воспоминаниям, и привычно настроился на информационную сферу внутри себя, чтобы посмотреть, что есть нового в мире.

Как обычно, начал с общины, затем просмотрел главные события в России. Картинки, события, звуки, обрывки фраз мелькали своим чередом, ничего особенного...

Так, а что за рубежом... Внезапно мелькнул экран телевизора, озабоченный диктор вел репортаж из Японии, там явно что-то произошло, картинка исчезла, мелькнул и исчез желто-черный знак «угроза радиации». Землетрясение, проблемы с АЭС. Это уже нехорошо, ладно, подробнее посмотрим потом.

Так, а что у нас делается над Землей, в тонком мире? Его сознание, словно гигантский сканер, начало осторожно ощупывать пси-сферу Земли, ловить потоки групповой направленной воли, выхватывать отдельные вспышки. Взгляд заскользил над планетой, пристально разглядывая ее с высоты 100-200 километров. Вот над Америкой зарождается очередной ураганный вихрь, вот бушуют пожары в Бразилии, вот цунами...

Так, меня не интересует погода. Он усилием воли перенастроился на тонкое тело Земли. Луч внимания снова заскользил над землей, словно гигантский прожектор высвечивая целые страны, народы, материки. Сразу он увидел пульсирующие сгустки энергий розовых, пепельных, синих, красных, темных, белых оттенков.

Некоторые из них были в виде вытянутых розовых струй и шли от одной страны к другой, это означало, что отношения между странами дружественны и интенсивны. Белые, бежевые струи света указывали на сотрудничество, а светло-голубые, чистые белые — на маршруты паломников. Желтоватые указывали на торговые маршруты.

Некоторые струи были грязно-черные с примесями багрового, это указывало на состояние ненависти между народами, войны или близкое к этому, грязно-желто-темные — это были каналы преступности, работорговли или наркотрафика.

Над некоторыми странами, областями, угрожающе нависли темные пятна, словно рваные свинцовые грозовые тучи, — это сгустились негативные мысли миллионов людей, недовольных своей жизнью. Коллективное бессознательное мировоззрение этих народов зашло в тупик и задышалось от собственной ненависти, эгоизма, алчности, отчаяния и страха, медленно разрушая себя и ауру природы вокруг. Такие же тучи, но меньше, были видны над некоторыми

старыми мегаполисами. Многие из них взывали о помощи, другие заперлись в коконе самодовольства и своих узких представлений. Ему захотелось крикнуть так, чтобы они слышали: «Что же вы делаете, люди, так нельзя! Ну почему в вас так мало добра? Ведь с таким настроением вам даже Боги не помогут, не то, что монахи».

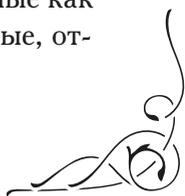
Он видел, как над Европой одни культуры и символы медленно, но верно вытесняют другие, подобно большим кучевым облакам, меняя цвета и настроение целых наций и стран. Если бы только цвета, — их будущее, их судьбу!

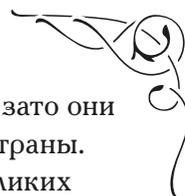
Он видел, как божества-хранители, ангелы-защитники этих стран, городов, наций яростно сражаются в тонких сферах, пытаясь усмирить весь этот ураган негатива, он видел, что они были окружены со всех сторон этими мыслями и зажаты в кольцо, и как они отчаянно борются, не теряя надежды за счастье своих наций, культур и стран.

Сосредоточившись, он зародил в себе волну любви, света, нежности и доброты и послал небольшой, но концентрированный лучик в эти грязные облака, пытаясь рассеять их. Однако, что может сделать за три минуты один человек, даже монах, когда сотни миллионов людей нарушают пси-экологию? Луч вошел в одно из таких облаков и исчез без следа, просто поглотившись им, будто его и не было.

Скользя лучом внимания над Россией, Индией, Непалом, Гималаями, он видел также множество слабых и разрозненных вихрей чистого света, которые поднимались ввысь, по спирали все выше и выше.

Эти вихри пробивались сквозь свинцовые облака и несли надежду, вдохновляли, радовали и утешали. Среди них даже были очень чистые и сильные, ровные и прямые как лучи лазера, бьющие вверх. Это были просветленные, отшельники, бессмертные сиддхи.

Были другие — более мягкие и расплывчатые, но зато они накрывали подобно куполу целые города и даже страны. Это действовали благословения богов, храмов, великих святых и мастеров. Такие же вихри, столбы света он видел в местах, где проводили церемонии и ритуалы, правда не везде и отнюдь не часто.

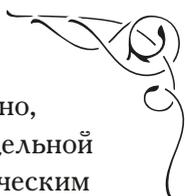
Светлыми лучами поднимались ввысь над тяжелыми, приземленными мыслями обычных людей молитвы аскетов-подвижников, монахов, чистые мысли верующих, поющих в храмах, мантры и медитации монахов, йогов разных традиций, школ и религий.

Все они шли вверх, вверх, все выше, сливаясь на высоте в единый чистый поток, в котором трудно было разобрать конкретную религию, конфессию, школу или доктрину. Свет он и есть свет. Этот свет расходился кругами, охватывая большие области, затем опускался вниз, смешиваясь с облаками созданных людьми негативных мысленных медуз и амёб, рассеивая их.

И это вселяло надежду на то, что у человечества есть шанс выйти из того тупика, в который его загнал эгоизм и жажда неограниченно потреблять. «Нужно включиться, нужно помогать людям» — забормотал ум на задворках сознания. Он мысленно улыбнулся: «Ум, здесь и без тебя это понятно».

Он размял тело, как учили и расслабился. Предстояла серьезная работа. Сначала следовало мысленно очистить пространство вокруг, что он и сделал, выполнив ритуал очищения. Затем он как обычно, создал защитный круг из мантр, накрыл место ментальным шатром и расслабился. Он опустошил себя, некоторое время пребывая в безмыслии (унмани) и настраиваясь на Всевышний Источник, затем он с верой призвал свое божество и силу мастера, видя их парящими световыми фигурами над головой.

Отклик от божества пришел не сразу, но как обычно, наполнил необычной свежестью парадокса, запредельной космической силой, тишиной, ясностью и нечеловеческим спокойствием. Словно легкий ветерок пронесся по келье.

Энергия тонкого тела мастера откликнулась быстрее, она была более мягкой и наполняла какой-то игривой свободой, легкостью, глобальностью, непостижимостью, величием и гармонией, тем, чего пока ему, как он считал, очень не хватало.

Он также призвал коллективную силу сангхи, которая откликнулась мгновенно. Дружественные потоки сознания сразу нескольких десятков монахов, заметив его призыв, немедленно включились в его медитацию. Он почувствовал их поддержку, с теплотой подумав: «Мы все вместе, мы — сангха».

Затем он, как положено, следуя стандартной процедуре, сам превратился в свое божество, отпустив себя, став с ним одним целым и увеличившись в размерах. Превращение сопровождалось изменением сознания и легким свистом в ушах. С вибрирующим звуком О-О-ОММ он испустил троекратный призыв к патриархам Древа. Он воззвал к их мудрости, силе и состраданию. Звук достиг границы мира людей и ушел глубже, растаяв в пустоте, в глубинах мироздания, затем спустя время, отразился и, вернувшись назад, насытил каждую клеточку его мысленного тела живым Светом, силой и вдохновением.

Патриархи, Хранители Вселенной, Держатели Знания, откликнулись, он всегда это чувствовал по обратной волне блаженства и радостного вдохновения. Чтобы увеличить свой энергорезерв, он настроился сначала на стихии элементов природы, по очереди вдыхая их силу, затем на центр Галактики, призывая его неземной свет и пропитываясь им.

Энергия Хранителя Вселенной вошла в макушку и опустилась до пяток, вызывая приятную дрожь в теле. Аура вокруг распрямилась и начала светиться ровным мягким светом. Дыхание замедлилось.

Он еще раз призвал энергию Хранителя и окутал себя ею словно щитом. Чакры замерцали, увеличившись в размерах, сознание заработало необычно собранно, четко и ясно.

Затем он настроился на силу и мощь энергии Земли — великой Матери и позволил ей наполнить тело своим теплом. Красный поток энергии поднимаясь снизу в виде капли красного цвета буквально залил блаженством все каналы, вызывая ощущение невиданной мощи. Все происходило естественно, непринужденно. Годы тренировок в монастыре не прошли даром.

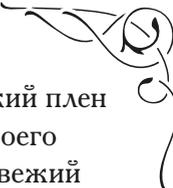
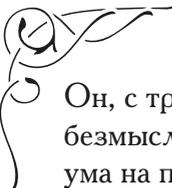
Затем он снова настроился на Древо Патриархов над головой, еще раз призвал силу их благословения и, мысленно поклонившись им, вошел в состояние Пустоты. Пустота накрыла его, хоть и не сразу, а спустя десять минут, но как всегда внезапно.

Она ошеломила его, обожгла своим нечеловеческим холодом, своей бесконечностью. Он почти потерялся в ней. Он забыл, кем он был, и что он собирался делать.

Ведь там все это было неважно. Там всего этого не было. Ни божества, ни патриархов, ни мастера, ни сангхи, ни черных туч, ни человечества, которому надо помогать. Он был ею, а она была им, и между ними не было разницы. Он готов был так сидеть миллионы лет, если в ней вообще есть время.

Казалось, прошел миллион лет, а может быть кальп? Или тысячные доли секунды? «Нужно включиться, нужно помогать людям», эта мысль возникла на задворках сознания, слабо, тихо-тихо, нереально, словно во сне...

Он, с трудом собрав остатки воли, преодолел сладкий плен безмыслия и, не покидая Пустоты, послал часть своего ума на периферию. Оживившись после Пустоты, свежий ум завибрировал, затанцевал, зародил в себе величие, не меньше чем у самого Творца.

Как всегда неожиданно, сразу после этого на него нахлынула нечеловеческая, неземная любовь, радость, сострадание и бесстрашие.

Они текли, нисходили из глубин Пустоты, из центра мироздания, завивались в спирали и собирались в лучи, образуя единый ослепительный мощный поток живого сознательного света. Этот поток словно рвался из центра его груди. Это был световой поток веры, любви, радости, силы и мудрости одновременно.

Он словно мощный лазер без труда освещал пространство вокруг, вызывая восторг, трепет и даже азарт. Он в восторге поливал, заливал этим световым потоком Землю, города, народы, страны и континенты.

Он видел, как тают облака и клочья черной пены над ними, как рвутся черные липкие нити, как лучи света пронизывают миллионы и миллиарды аур, как меняется будущее, как творятся новые сценарии жизни людей, как пробуждаются умы, как смягчаются жестокие сердца, как расцветают улыбки, как отступают от больных злобные духи, как радуются ангелы.

У мира есть шанс на прекрасное будущее.

Он делал это довольно долго, пока свет не иссяк, а ум снова не растаял в Пустоте... Светало, в монастыре заканчивалась утренняя медитация. Зазвонил колокол, зовущий монахов на завтрак. Он поднялся и вышел из кельи...

Рассказ основан на реальных событиях

Орел

Однажды утром орел вылетел из своего горного гнезда, чтобы насладиться первыми лучами солнца, свежим утренним ветром и упругостью своих могучих крыльев.

Он летел легко, свободно, красиво и величественно, рассказывая крыльями чистый, разреженный воздух под облаками и созерцая бескрайние земли, реки, поля, леса, сады и города под собой.

Лягушки из болота, сидя внизу, заметили его, и наблюдая его полет снизу, оживленно квакали: «Посмотрите — он летит так гордо, что всем нам понятно, что он — самовлюбленный эгоист, он так высокомерен, что даже не поздоровался с нами!»

«Это же надо! Он так привязан к крыльям, облакам и полетам и так дерзко игнорирует наше болото, какой стыд!» — говорили другие.

«Да что там говорить, все эти полеты — это дешевое позерство и желание покрасоваться перед нами, лягушками!»

«Да он издевается над нами, ведь всем понятно, что он летает здесь только ради вкусных комаров», — говорили третьи.

Они квакали еще долго, но орел не слышал ничего из этого, так как он парил очень-очень высоко, под самыми облаками.

Он даже не думал о лягушках, потому что не видел их, да и наверное не знал, что они существуют на свете.

Он наслаждался своим полетом, тишиной, величественным покоем неба, бескрайним горизонтом, лучами утреннего солнца и игрой потоков упругого ветра в крыльях.

Все, что он чувствовал — величественную мудрость веков, доставшуюся ему по наследству от орлиного рода, силу, красоту, тишину и радость, восторг и блаженство...

Он просто парил... такова была его природа.

Основа и Плод

*Ученику, не различающему
Основу и Плод в относительном*

Кто-то, обрета постижение Дхармы, творит мандалы — Чистые Страны и целые Вселенные, подобно самому Брахме-Творцу.

А кто-то, виляя хвостом и лая, выпрашивает у людей еду, из-за ошибки, сделанной в прошлой жизни.

Оба, хоть и пребывают в Единой Основе — Всевышнем Уме, что подобен сокровенному Пространству, имеют разные плоды...

Пойми: пока ты не стал Пробужденным в относительном, Основа и Плод не одно тоже!

Кто-то, играя пятью недвойственными мудростями, испускает, сострадая, бесчисленные эманаций просветленных тел в различных мирах.

А кто-то, хоть и имеет воззрение адвайты, не может контролировать энергию клеш даже в своем одном теле.

Пойми: пока не стал Пробужденным, в поведении, Основа Учения и Плод — не одно и то же!

Кто-то, опираясь на силу Великой Основы, силой разума создал Чистую страну — мандалу и правит ею.

Подобно могущественному божеству — мандалешвару, величаво восседая на лотосном троне, в окружении богинь процветания и мудрости.

А кто-то, не имея никакой силы в воззрении Основы, бессильно наблюдает как вокруг играют нечистые ветры и кармы омраченных людей сансары.

Пойми: пока не пробужден в поведении, Основа и Плод Учения — не одно и то же, хотя и очень похожи!

Кто-то, опираясь на воззрение, излучает силу, мудрость, величие и ясность, не уступая в сострадании и могуществе богам.

А кто-то, потерявшись в недвойственном воззрении — взгляде, беспомощен, подобно ребенку, и сам вызывает сострадание.

Ведь пока не пробужден, Основа и Плод — не одно и то же!

Ответ Мастера

Однажды некий человек, длительное время медитировавший, но не достигший успеха, пришел к Мастеру и спросил, что мешает ему обрести истинную мудрость?

Мастер ответил:

«Пока Чистое видение вне ума не станет естественным, никогда не стать тебе мудрым.

Пока не утвердишься в любви и сострадании вне оценок ума, никогда не стать тебе мудрым.

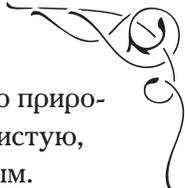
Пока не станешь устойчив в поддержании безусильной естественной осознанности, самоисследовании, самоотдаче и самоузнавании, не стать тебе мудрым.

Пока Бог-Абсолют не станет для тебя номером один, а твое эго-ум не сдастся на его милость и не станет номером два, не стать мудрым.

Пока не перестанешь осуждать других, не откажешься от злой речи и нечистых мыслей, не стать мудрым.

Пока не прекратишь соперничать и бороться с другими ради амбиций эго, не стать мудрым.

Пока не узнаешь стопы Бога как свою естественную природу осознания, открытую, пустую, бесконечную, чистую, совершенную, и подобную небу, не стать тебе мудрым.

Пока не обретешь смирение и уважение ко всем живым существам, а особенно святым и садху, не стать мудрым.

Пока не научишься хранить святые, божественные тайны в глубине своего сердца, не похваляясь ими перед другими, не стать тебе мудрым.

Пока слова Мастера не проникнут в сердце и не очистят от эго, не стать тебе мудрым.

Пока все иллюзии и дела мира не увидишь как сон, причудливую игру ума, и как лужицу в следе от копыта козленка, не стать тебе мудрым.

Пока не научишься смиренно кланяться каждому садху и восхвалять его качества, а себя принижать, не стать тебе мудрым.

Пока мнение мира сего не увидишь как сон рогатого зайца, едущего по радуге верхом на волосатой черепахе, не стать тебе мудрым.

Пока не научишься непрерывному восхвалению святых и богов, прославлению стоп Абсолюта и поклонению им, не стать мудрым.

Пока не отбросишь все схемы и измы ума, деление на философии, религии, и не научишься пребывать в Единой сфере — сияющей Брахма-бинду, не стать тебе мудрым...

Отдай все Тому!

Умен ты и сведущ в шастрах, словно древний мунд — царь мудрецов, или глуп,

неважно, отдай все это Богу, если, конечно, хочешь иметь истинную мудрость.

Достиг ты великого самадхи, или вовсе ничего не достиг, неважно, просто отдай это Богу, если ты конечно, ищешь истинное сахаджа-самадхи святых, а не псевдо-опыты ошибочных состояний новичка.

Обрел ли ты Просветление, такое же как у Будды, или не обрел ничего, кроме беспокойного ума, понимания своей дурной кармы и своего никчемного эго,

неважно, отдай все это Богу, если ты ищешь настоящего пробуждения, а не «тыквенную печать», смешающую духов.

Получил ли ты от богов и духов магические силы — сиддхи и риддхи, исполняющие желания, или ты не видел их даже во сне,

неважно, отдай все это Богу, если желаешь иметь истинную Божественную силу.

Почитают ли тебя как великого мудреца, святого, высказывая знаки внимания в компании мудрецов, и одаривая почестями и титулами, или пренебрегают тобой, считают глупцом и невеждой,

неважно, просто отдай все это Богу! если желаешь быть истинным мудрецом, а не «бумажным тигром».

Являешься ли ты «ценным сосудом» — вместилищем всех заслуг, способностей и добродетельных качеств или ты полон клеш, испытываешь, страдая, последствия прошлых грехов, и не имеешь больших заслуг,

отдай все Богу, чтобы иметь настоящие, непреходящие заслуги.

Посещают тебя чистые и возвышенные, благостные мысли, или приходят нечистые и дурные,

отдай все это без остатка Богу! Если конечно, надеешься найти истинную чистоту.

Богат ты и утопаешь в роскоши, словно древний персидский шах, или беден, как голодная полевая мышь, неважно, отдай все это Богу, чтобы иметь истинное богатство. Если конечно, ты искренне хочешь идти по пути святых, и найти истинное счастье...

Отчего я радуюсь и ликую

Повидал я тысячи, сотни тысяч людей,

но ни к кому не возникла ни привязанность, ни гнев, ни ревность, ни зависть даже во сне.

Не возникло понятие о том, что есть «Я», и я кого-то вижу, а потому я радуюсь и ликую, будучи в одиночестве даже в центре внимания.

Совершал я тысячи многообразных дел, важных и не очень,

да только не почувствовал себя делающим или уставшим даже на миг.

А потому я радуюсь и ликую.

Приносили мне многообразные дары и предлагали сокровища,

да только не стал я богатым домовладельцем, оставшись, обычным — йогином садху.

Строил я множество грандиозных планов и ставил внешние цели,

да только ни на миг не забылся и не потерялся в них и остался свободным от всего и потому мое сердце ликует, ликует!

Жезнь махасиддха

Меняю пространство и время на благо живущих, творю временные кольца и дыры, меняю свободно историю, судьбы народов, причину я делаю следствием, меняя событий порядок.

Коль решил что-то — так и будет! То, что было — не будет, а что не было — будет! Не властна над мною логика кармы, ибо это говорю я — Владыка айшварья-сиддхи!

Выбираю будущее для людей и Земли, создаю новые расы, народы, пишу историю, устанавливаю традиции.

Меняю прошлое также легко, как меняет одежду красавица, создаю будущее силой санкальпы — усилием воли, в настоящем же двигаюсь изящно, скользя и играя.

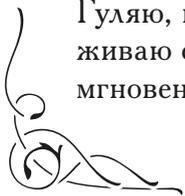
Распространив себя на множество тел, сам себя я учу, сам себе даю посвящения в храмах, встречаю сам себя в прошлом в облике ребенка и воспитываю его.

Являясь самому себе первым Гуру, получаю посвящения в детском возрасте, из будущего даю себе посвящения, передачи учений и наставляю, вкладывая весь опыт.

Говорю сам с собой — ребенком о будущем, и его же мгновенно вспоминаю в настоящем, как свое отдаленное прошлое.

Так мгновенно меняю прошлое, создаю альтернативные миры и Вселенные, и перемещаюсь по ним легко, как хозяин гуляет по комнатам дома.

Проявляю божеств исходящих из тела, становлюсь то одним богом, то другим. Останавливая время, отдыхаю.

Гуляю, наслаждаясь в безвременье, за секунды — проживаю сотни лет, Обретаю опыт тысячелетий за одно мгновение!

Воссоздаю религии, восстанавливаю забытые Учения и линии святых, исполняю миссии на благо людей, учу законам богов, открываю спрятанные богами священные тексты, получаю от них разъяснения и советы.

Читаю их буквы в пространстве, как открытую книгу, видя их четко и ясно, и записываю людям во благо.

Парю я свободно в пространстве Вселенной, гуляю по радуге, солнцу, луне и планетам, в межзвездном пространстве

Со скоростью мысли лечу одиноко, гуляю я там, где других не ступала нога — ни бессмертных, ни смертных.

Во дворцы и обители дэвов путешествую часто, советы и почести от богов принимаю, другим же — сам воспеваю хвалу и выражаю почтение.

Когда правильно просят, даю наставленья, путешествую в тонких мирах, вижу то, что другим недоступно.

Пишу судьбы других как книгу, дарую посты, троны и царства царям, низвергаю демонов с пьедестала эго, меняю карму народов.

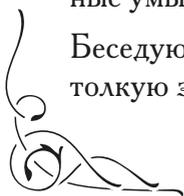
Создаю волей различных существ — людей и иных, на забаву другим и на благо.

Творю чистые страны, обители дэвов, сверкая, летаю по небу на виманах — колесницах богов.

Призываю гандхарвов, поющих мелодии сладко, апсар, что танцуют, красотой чаруя.

В Индра-локу поднявшись, выражаю почтение Индре — владыке богов.

Создаю тысячи иллюзий, поражая чудесами обусловленные умы неверующих.

Беседую с богами, слушаю учения, пророчества дакинй, толкую знаки Вселенной.

Объясняю Дхарму существам иных измерений, наставляю тысячи учеников, наказываю грешников, не уважающих Дхарму плохой судьбой, исцеляю верующих и страждущих.

Не покидая дома, спасаю воинов на поле битвы, оберегаю и ободряю раненных.

Вдыхаю радость в потерявших надежду, ободряю отчаявшихся, вселяю веру в неверующих, прячу и защищаю слабых и невинных.

Благословляю искренних, тех, кто всей душой предан Дхарме, ревностно, как великую Драгоценность, скрываю великие тайны богов.

Держу в тайне свою жизнь и деяния, ибо, кто из смертных достоин понять их?

Ввожу в иллюзию демонов, очаровываю, восхищаю и усмиряю, связывая обетами служить Дхарме.

Исследую тайны Вселенной, поддерживаю риту, порядок и гармонию в мире.

Вижу древних владык, хранителей мира, тех, кто тысячи лет миры охраняют.

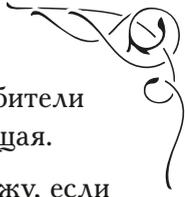
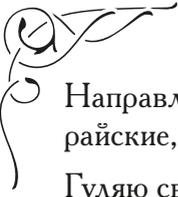
Принимаю в дар от хранителей священные предметы, дарующие великую силу.

Учу людей почитать священную Дхарму, играю роль учителя, толкую священные тексты и даю упадешу.

Иногда веду себя как безумный мудрец, иногда — как монах, как ученый-пандит, делаю вид, будто занят мирскими делами.

Живу, притворяясь, не узнан, подобно обычному человеку, чтоб рассеять заблуждения глупцов и отпугнуть неверующих.

Направляю тех, кто тело покинул, заблудился, в обители
райские, их умы и сердца своим светом любви очищая.

Гуляю свободно зимой, не нуждаясь в одежде, вхожу, если
надо в огонь, дышу под водою.

Не промокаю под дождем, не опаляюсь Солнцем, в месте
укромном творю тапас.

Неведом глупцам я, пандитам, и тем, кто в Дхарму не ве-
рит, коль встретят меня — не узнают.

Примут за мирского мудреца, философа или неуча, челове-
ка, несведущего в Дхарме.

Кто же я? Спросишь ты...

Я — твое отражение, я тот, кто парит с облаками,

Кто гуляет по небу, не оставляя следов....

Кеснь Пробуждения

Пробуждайся, о друг!

Не ищи новых иллюзий!

Все те, кто мудр, уже давно отбросили все привязанности
и, подобно могучим слонам, упорно штурмуют сверкающий
пик Освобождения.

Чего же ты медлишь?

Пробуждайся, о друг!

Пойми — всё тщетно, кроме Дхармы!

Все те, кому хоть немного повезло, уже давно стали на
Путь и отбросили желания, подобно носорогам, выхо-
дящим из реки, и шаг за шагом идут к золотому берегу
Просветления.

Чего же ты отстаёшь?

Пробуждайся, о друг!

Не ищи опоры в иллюзиях материального мира!

Пойми глубоко природу непостоянства!

Все те, в ком есть хоть капля веры и сила духа, оставили иллюзии и уже давно храбро сражаются на поле Дхармы с демоном неведения, завоёвывая царство Высшего Пробуждения.

Чего же ты трусишь?

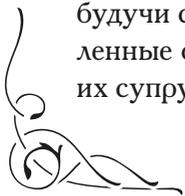
Пришло и тебе время показать свой характер!

Пробуждайся!

*Песнь-восхваление
Бхагавана Даттатрейи*

Вновь и вновь я, дрожа от радости, плача от благоговейного восторга и преданности, вместе со всеми живыми существами, своими телом, речью и умом восхваляю того величайшего владыку, Гуру всех Гуру, льва среди мудрецов, царя среди всех йогов, авадхутов и сиддхов, бога среди богов — Бхагавана Даттатрейю.

Того, кто есть сама высшая Истина, кто есть наивысший Бхагаван, обладающий шестью безграничными совершенствами: всемогуществом (айшварья), божественной силой (бала), божественной славой (яшаса), вселенским богатством энергий (шакти) и процветанием (шри), божественным знанием (джняна), а также отрешением и самодостаточностью (вайрагья).

Я вновь и вновь восхваляю того величайшего Бога, кто будучи самим Парабрахманом, рождающим миры и Вселенные содержит в себе Брахму, Вишну и Шиву, вместе с их супругами, спутниками и свитами.

Того Всеведающего, Всенаполняющего, Всепроникающего шактимана — Владыку всех сил во Вселенной,

Того, который обладает тремя великими божественными силами мироздания: мудрости, воли и действия, видимых как Махасарасвати, Махалакшми и Махешвари.

Я восхваляю того Величайшего, кого восхваляют риши, кумары, сиддхи за его безграничную мудрость, божественную силу и славу, того повелителя йогов и сиддхов, кто содержит в себе всех дэват, таких как Индра, Вайю, Сома, Сурья, Варуна, Агни, Кувера, Рудры и Маруты.

Кто является вместилищем для миллионов гандхарвов, чаранов, видьядхаров, апсар, киннаров, якшей, гухьяков, нагов и других волшебных существ.

Того, кто находится в сердце каждого Гуру, каждого святого и садху, как его высшее «я», в форме пространства чистого сознания, подобного бескрайнему небу.

Того непревзойденного, кто обладает пятью великими силами и может по желанию творить, поддерживать, растворять связывать своей майей-иллюзией и освобождать своей милостью (ануграхой) бесчисленных существ этой сансары.

Тысячу раз слава тебе слава о Бхагаван Даттатрейя!

Тому, чье одно имя, упоминаемое с верой или даже без веры, намеренно или случайно.

Освобождает от бесчисленных страданий и грехов, и дарует немислимые знания, силы и благословения!

С чем нельзя шутить

Если ты ученик-йогин, следующий йоге и тантре, встав на Путь, нельзя шутить с самайей, преданностью и отношениями с коренным Мастером.

Ибо допустив такую ошибку, потеряешь все сиддхи и будешь влачить жизнь полную препятствий, без надежды на Освобождение.

Если ты разделяешь самайную связь с дхармовыми братьями и сестрами, что подобны божествам в мандале, нельзя шутить с Чистым видением, доверием, искренностью и любовью, которую они к тебе проявляют.

Потеряв доверие и предав их любовь, утратишь все признаки реализации и накопишь столько омрачений, что хватит на несколько жизней, и тогда придется позабыть об Освобождении.

Получая личные передачи в тайные Учения, нельзя шутя, выбалтывать их непосвященным, ибо этим можешь рассердить мать и сестру-дакини и защитников Учения.

Допустив неблаговидный поступок, имея помыслы, противоречащие Дхарме, нельзя шутить, скрывая их и вынашивая в себе, не доверяя коренному Мастеру.

Поступая так, ослабишь свои самайные обязательства и утратишь доверие Мастера, и в пяти следующих жизнях с тобой не захотят общаться ни святые, ни боги, ни сиддхи.

Приняв обязательства ученика, монаха, не следует шутить с даваемыми клятвами и обязательствами, ведь нарушив обязательства, потеряешь благословение Линии Передачи, а божества и сиддхи отвернутся от тебя.

Если же обязательство оказалось тебе в тягость, то испросить благословение у Мастера освободить от него — нарушением не является.

Создавая священные изображения божеств и сиддхов, знаки Дхармы, янтры, танки, вышивки и образы, нельзя шутить с ними ибо они — магические знаки из миров, где все священно, где все — величественная тайна, и пронизано благоговением.

Проявив неуважение, навлечешь недовольство духов-охранителей, богов и дакинй, когда тебя накажут, наслав болезни, расстраивающие прану, кто тебе тогда станет помогать?

Став однажды учеником, затем насмеяться над своим Мастером, тем, кому ты выражал почтение телом, речью и мыслями, проявляя Чистое видение, и кто словно мать родил тебя в мире Дхармы, кем бы он ни был, хоть ракшасом или заурядным человеком — с этим нельзя шутить, ибо кроме препятствий, гнева охранителей Учения, недовольства божеств, сиддхов и дакинй, ничего не обретешь, а следующие жизни проведешь в неприятных мирах, так какой в этом смысл?

Если же ты — живое божество, играющее в теле, Мастер единого вкуса, реализовавший единство нирваны и сансары, погруженный днём и ночью в единую самайю так, что тебе служат боги, духи и демоны — это тебя не касается.

А в иных случаях — уважение к Дхарме, любовь ко всем существам, преданность Мастеру и чистота в отношениях, сколько бы лет ты ни был в Дхарме, пусть они нарастают день изо дня!

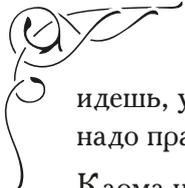
Абуждение к практике

Страдания от неведения, карма этой и прошлых жизней, мирские желания — клеши, замешательство и сансарная замороченность никуда сами не исчезнут, если не очищать их ежедневным упорным трудом, надо практиковать!

Непостоянство рождения-смерти не исчезнет само, если не прилагать усилия в практике, обучении и служении (садхане, свадхьяе и севе), а потому — надо практиковать!

Драгоценное человеческое рождение само по себе не принесет никакой пользы, если его растратить зря, если не

идешь, усердно прилагая усилия по пути Освобождения, надо практиковать!

Карма не исчерпается сама, если ее как следует не очищать, тщательно и без лени применяя искусные методы — упайи, а потому — надо постоянно усердно практиковать!

Эта сансара, вращающееся колесо рождения и смерти никогда сама собой не прервется, чем бы ты ни занимался, только безупречная садхана йоги способна ее остановить, поэтому вновь и вновь нужно без лени практиковать!

Божественная мудрость — джняна не придет сама, если не упражняться вновь и вновь в слушании, обдумывании и продолжении (шравана, манана, нидидхьясана), а потому — надо все это практиковать!

Безупречное знание сути писаний и учений святых мудрецов, наделяющее мудростью и миллионами превосходных качеств, не появится само, если многократно их не слушать, не изучать как следует и не размышлять над ними, надо практиковать!

Превосходные качества садху — терпение, отрешение, различение, спокойствие, вера, любовь, сострадание, чистота, усмирение ума не появятся сами, если их не воспитывать в себе и день и ночь, надо практиковать!

Великие духовные заслуги — хорошие впечатления в памяти тонкого тела, позволяющие получить хорошую судьбу, идти по Пути Освобождения, обрести сиддхи, переродиться в чистых странах или стать небожителем в мире Индры, не говоря о более высоких мирах, никогда не накопятся сами, их надо усердно накапливать, почитая Бога, божественных существ, выполняя служение Дхарме и садху, делая подношения с искренней мотивацией, надо реально все это практиковать!

Глубокая вера в освобождающую Дхарму, святых Древа Прибежища, избранное божество, линию гуру не пробудится сама, если не выполнять ежедневное почитание, поклонение, призывание, подношения и служение.

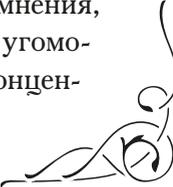
Божественное Благословение, беспричинное и подобное царской милости от Абсолюта, избранного Божества, Древа Прибежища, линии гуру и коренного гуру не придут сами, если их не пробудить в себе искренним уважением и почитанием, призываниями — молитвами, служением — севой и карма-йогой, нужно практиковать!

Омрачающие ум желания — клеши никуда не денутся сами, если не вершить садхану, тапасью, не усмирять ум и не наблюдать строго каждое движение своей души, нужно практиковать!

Отрешение от мира и его желаний, разочарование в сансаре, дабы с толком использовать драгоценное человеческое рождение не появится само, вновь и вновь надо практиковать аналитическую медитацию.

Уединенные чистые места, полные благословений и благоприятные для жизни садху и практики Освобождения, ашрамы и ритритные скиты не появятся сами, если не делать с полной самоотдачей севу — служение Дхарме и садху, надо все это практиковать!

Различающая мудрость — вивека, присущая всем святым, и позволяющая отделить Атман от его оболочек — кош не появится сама из ниоткуда, нужно вновь изучать священные тексты мудрецов, а затем внимательно наблюдать природу восприятия и сознания, разделяя оболочки и Атман, нужно практиковать!

Этот неугомонный двойственный ум, полный самомнения, клеш, нечистых мыслей и проекций сам никогда не угомонится и не очистится, лишь постоянная практика концен-

трации, очищения и наблюдения его усмирят, поэтому — надо практиковать!

Это эго, которого вроде бы реально не существует, но которое искусно водит за нос нас с утра до вечера, держа в иллюзии «я делаю», само собой никуда не исчезнет, только искреннее поклонение Богу, смирение, служение, самоотдача и карма-йога способны избавить нас от него, поэтому надо практиковать!

Двойственные мысли, суждения и оценки, держащие ум в коконе «я», сами никуда не исчезнут, лишь безупречное созерцание — осознанность, способны их растворить, поэтому — надо практиковать!

Искусное владение методом — санкальпой, медитацией, мантрой, визуализацией как у мастеров — святых не появится само, нужно усердно учиться применять их вновь и вновь, нужно практиковать!

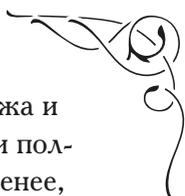
Перекрученные и спутанные тонкие каналы нади, засоренные кармой от прошлых неблагих действий не распрямятся и не очистятся сами, если их не очищать, усердно выполняя садхану — асаны, мудры, пранаямы, крийи и концентрацию на чакрах, надо практиковать!

Праны — ветры не очистятся сами и не войдут в центральный канал — сушумну, даруя блаженство и кундалини-йога самадхи, нужно усердно практиковать, выполняя асаны, кумбхаки, мудры и крийи так, как научил твой Гуру.

Переживание опыта первой дхьяны не появится само, нужно усердно заниматься концентрацией, сначала грубой, затем — тонкой, и лишь тогда успех придет, в этом нет сомнений, нужно практиковать!

Освобождающее нирвикальпа-самадхи никогда не придет само собой, лишь в неустанной практике дхараны, дхьяны и самадхи — секрет успеха, нужно усердно практиковать!

Природа Ума, естественная осознанность — сахаджа и погруженность в бытие Брахмана-Абсолюта хоть и полностью спонтанна и не зависит от усилий, тем не менее, никогда не откроется сама, если не созерцать, усердно наблюдая ум и обнаруживая его чистую природу, надо практиковать!

Чистое видение, позволяющее видеть мир как мандалу с божествами, не придет само, если не очищать ум мантрой, почитанием Прибежища и избранного божества, нужно практиковать!

Распахнутая и пустая природа ума, подобная небу, сама не раскроет свою природу, если не упражняться в медитации спокойствия, созерцании пространства и последующем удержании созерцания в постмедитативный период, и это все нужно как следует практиковать!

Тайные признаки духовного продвижения — знаки очищения во сне, признаки пробуждения кундалини, звуки нада, ясная осознанность в сновидениях и раскрытие тонких уровней ночного света, переживание небесных стран и благословений святых и богов не придут сами, надо усердно практиковать!

И тогда все святые благословения Древа Прибежища и Линии Гуру, несомненно, придут, и тогда естественная, изначально чистая и совершенная Природа Ума — сахаджья, несомненно, обнаружится, как всегда бывшая в тебе, и тогда Божественная, беспричинная и полная милости, освобождающая от всей кармы просветляющая сила Абсолюта, несомненно, снизойдет, и тогда все святые качества божества и все дары Абсолюта будут узнаны внутри, в самом себе, это несомненно, надо только усердно практиковать!

*Койли, никто не уходит,
никто не приходит...*

Однажды некий ученик пришел к Гуру и расстроено сообщил, что его вера в Учение пошатнулась после того, как другой ученик из-за мирских желаний покинул сангху и отправился в мир «отрабатывать свою карму».

Гуру смеясь, ответил ему:

«О ученик! Не будь духовным материалистом, вспомни, вспомни, скорее святое воззрение и отбрось концепции будто некто пришел и куда-то затем ушел!

Ведь ты следуешь адвайте, а говоришь словно ребенок! Разве Атман, высший Пуруша, не действующий, действует?»

Разве он приходит откуда-либо, и уходит куда-либо? Разве он, недвижимый, движется, разве он связан с телом?»

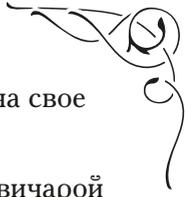
Так отбрось незрелые взгляды и пребывай в осознанности без цепляний и надежд!

Отбрось ложное прибежище в двойственных мыслях, разговорах, друзьях, подругах, чужих мнениях и разговорах и прими истинное, в той Дхарме что вне ума, схваченного субъектами и объектами, в том мастере, который не есть ни ум, ни тело, в святой сангхе и святых существах, что пребывают вне этой сансары, и увидишь ясно, как на ладони, что в великом святом воззрении некому уходить, некому приходить, что всё, всегда, везде и всюду есть чистое незапятнанное совершенство Абсолюта.

Двигаются лишь тела, которые нереальны, никто никуда не приходит, и никто никуда не уходит.

Все живые существа, словно рыбы в воде живут в едином океане сознания.

Так что же ты, словно глупый ребенок, смотришь на свое тело, тела других и печалишься?

Отбрось неведение и как следует займись брахма-вичарой исследованием Абсолюта»!

Затем, видя, что великое воззрение адвайты еще им, начинающим учеником, не постигнуто как следует, и ему не хватает мудрости и веры в относительном смысле, он пристально посмотрел ему в глаза и сказал:

«О ученик! Не будь таким глупым, перестань держаться за других, ведь мы приходим в этот мир в одиночку и уходим так же.

Так на что ты надеешься? Отбрось ложное прибежище и прими истинное, в том, что неизменно!

Разве ты приходишь сюда не за учением Мастера, не в компанию святых садху, а за друзьями и подругами?

Отбрось ложное прибежище и прими истинное, чтобы не страдать ни в этой ни в будущих жизнях!

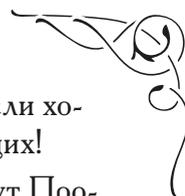
Посмотри вверх на звездное небо: вот созвездие большой Медведицы — это мандала семи риши, а это, в созвездии Плеяд, мудрец, юный бог Картикейя, а вот святой принц Дхрува, в форме полярной звезды, которые всегда благословляют тебя, и будут сиять на небосводе до конца кальпы.

Посмотри на алтарь: вот Бхагаван Даттатрейя, аватар, который бессмертен и живет много эпох, как Бхагаван-Ишвара он творит и разрушает вселенные, и будет жить даже после пралайи.

Посмотри: вот прямо перед тобой твой Гуру, который познал, что он Атман и никуда не уходит, и не приходит, несмотря на то, что его тело постоянно движется.

Так какая компания, какие друзья еще нужны тебе, чтобы идти по святому Пути?

Отбрось ложное прибежище и прими истинное, если хочешь быть счастливым в этой жизни и последующих!

Пойми, не достигают Бога «за компанию», не ищут Просветление, опираясь на других и привязываясь к ним, друзья и подруги никогда не помогут найти Нирвану, а из всех компаний лишь святая сангха, компания пробужденных мудрецов, садху, джняни, риши, богов и сиддхов, очень благоприятна и лишь ее следует искать, а они никогда не уходят и не приходят, они всегда здесь, пребывая как Древо Прибежища.

Пойми, вся эта сансара — большой спектакль непостоянства, в котором живые существа вращаются, как черпаки в колодезном колесе, так за что и за кого ты хочешь в ней ухватиться?

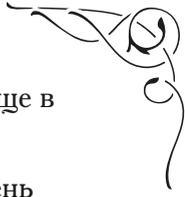
Отсеки цепляния и иди вперед подобно слону! Живые существа действуют в этом мире в соответствии с их кармой и заслугами, духовные искатели, ищущие Бога и ведущие садхану день и ночь подвергаются труднопреодолимому влиянию мира, мар, кармы, злых планет, жестоким ударам своего эгоизма и яду клеш. Так что вообще удивительно, что они до сих пор остаются на Пути!

Ведь клеш, эгоизма соблазнов и иллюзий в мире людей так много, а заслуг, отрешения, понимания, мудрости и благих качеств так мало!

Удивляйся не когда уходят, а когда остаются! Ведь воистину труден путь Освобождения для смертных, и лишь самые достойные не дрогнут, не сойдут с него и достигнут вершины!

Посмотри, миллионы и миллиарды людей на земле живут в городах и деревнях, там, где всегда легко удовлетворить желания, где есть праздность и развлечения, но в священных обителях, монастырях, местах тапаса отшельников, там, где есть истинная Дхарма — всего единицы.

Так чего ты ожидаешь? Отбрось ложное прибежище в друзьях и прими истинное в том, что неизменно!

Пойми, воистину, сложно учиться у Мастеров, очень трудна садхана, трудна тапасья, трудно обретение джняны, трудно достижение самадхи, трудно покорение и отбрасывание эго, так чего же ты удивляешься и смущаешься, словно увидел в небе город гандхарвов?

Отбрось ложное Прибежище и прими истинное! Посмотри, твой Гуру никуда не ушел, твое божество тоже на месте, драгоценное учение не исчезло и святая сангха — Дерево Прибежища у тебя над головой, чего же ты печалишься, словно малый ребенок, оставший от матери на рынке и заблудившийся в толпе?

Так воспитывай веру, которая не колеблется и не смотрит на других»!

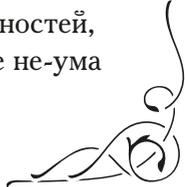
Пока...

Пока не обретешь веру, крепкую как алмаз, о глупый искатель Истины, лучше не приближайся ко мне, а ищи такую сильную веру.

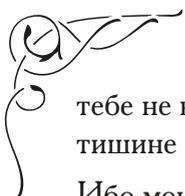
Ибо, задавая вопросы без веры, потратишь впустую драгоценное время и повредишь своему Пути.

Пока остро не осознаешь непостоянство всех вещей, не ужаснешься безжалостности сансары, не оценишь свое драгоценное рождение человеком, и с благоговением не признаешь величие Дхармы святых мудрецов, не приближайся ко мне, и ничего не спрашивай!

Ибо будешь только разочарован и смущен моими ответами.

Пока хоть немного ты не освободился от привязанностей, скованности двойственными мыслями, и состояние не-ума

тебе не ведомо, лучше не задавай вопросы и просто сиди в тишине и безмолвии.

Ибо мои ответы ничему тебя не научат и покажутся тебе бесполезными.

Потому что я играю...

Ты спрашиваешь меня, почему я сказал так, а не эдак, почему я сделал то, а не это.

А я отвечу — глупый, все эти вещи, будто я что либо делаю, есть лишь в твоём воображении, я же просто играю, вернее сказать, божественное играет через меня, мое тело и ум, а оно ни у кого не спрашивает, что ему делать, ни с кем не советуется, оно просто все знает, и не терпит никакой обусловленности, никаких границ, не имеет ни правил, ни ограничений, не подчиняется ни логике, ни здравому смыслу людей мира сего, оно — само себе смысл, само себе правило.

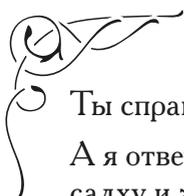
Ты спрашиваешь меня, зачем я поступаю так, а так не поступаю, почему я не говорю эти вещи, а те говорю, не делаю этого, а делаю то, и это кажется тебе нелогичным.

А я отвечаю — потому что я играю, потому что божественное играет во мне, а игра — спонтанна, словно полет облаков и не имеет ни мотивации, и логики, ей нет дела до иллюзий, представлений людей мира сего, и тебе не понять этого, сока ты не начнешь играть сам, начни игру и все поймешь! Стань не-умом и позволь божественному играть в тебе, и сам все поймешь!

Ты будучи умом, спрашиваешь меня почему это, почему то, а я говорю — глупый!

Оставь свой ум и начни играть вне ума, стань сначала как я, потом спрашивай и тогда ты сам все поймешь.

Ты спрашиваешь зачем это, а зачем то.

А я отвечаю — все равно ты не поймешь, потому что я — садху и живу играя, таинственном, непостижимом, запретельном, ужасающем для эго, мистическом мире садху, где нет никого кроме Абсолюта.

А ты спрашиваешь, как человек мира сего, живущий в двойственном уме, логике, обществе, светской культуре, этике и морали.

Я говорю — стань сначала садху, перестань «делать» и начни играть, как я, и тогда тебе самому все станет ясно, и все твои вопросы исчезнут, все ответы придут.

Ты спрашиваешь, где я родился и кем я был раньше, с кем я был там, а с кем здесь, что делал там, а что здесь, и зачем, почему я кланяюсь тому божеству, а почему этому.

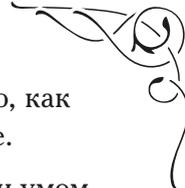
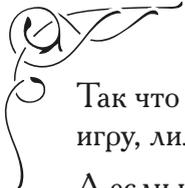
А я говорю, сами твои вопросы — иллюзия, ты сам — иллюзия, и я, который якобы что-либо делает — твоя иллюзия, все это — лила, игра, в которой нет никаких действий, нет того, кто делает, нет ни надежд, ни плодов и результатов.

Но тебе не понять этого, пока ты сам не начнешь играть, и как бы я ни старался объяснить мотивы своих действий, ты все равно не поймешь, потому что я — джняни, тот, кто танцует в пространстве, кто не живет, а играет.

А ты же спрашиваешь как человек, связанный умом, и если хочешь учиться у меня, прими это что я именно таков каков есть — непонятный для тебя, загадочный, непостижимый твоей логикой, неохваченный твоими иллюзиями.

И я намерен действовать именно так и дальше, и никак иначе, чтобы ты отбросил свой гордый ум в бесплодных попытках понять меня, и я не буду даже пытаться соответствовать твоим иллюзиям, якобы из ложного сострадания, ведь я учу тебя по законам древних мудрецов, согласно которым вера, осознанность и преданность выше ума и логики.

Так что если хочешь быть учеником, принимай это, как игру, лилу, и укрепляй веру, мудрость и понимание.

А если не хочешь принять, тогда сомневайся, живи умом, ищи логику, слушай мнения непробужденных, таких как ты сам, ищи другого, более понятного тебе мастера, ведь ты всегда свободен в своем выборе.

Но я не могу не играть, я не могу быть обусловленным, потому что я Пробудился!!....

И ты тоже, рано или поздно придешь, обязательно придешь, к тому же что и я, перестанешь делать и начнешь играть, оставишь слова, концепции, ум и логику, оставишь эго и общество людей мира сего, ты придешь, придешь к этому.

Также как пришли все святые и просветленные мудрецы прошлого, как приходят все святые и просветленные мудрецы настоящего.

Как придут все святые и просветленные мудрецы будущего, а если не придешь к этому, то как же будет жаль!

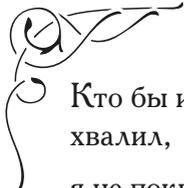
Потому что я - садху!

1

Как бы то ни было, где бы я ни был, и чем бы я не был занят, я никогда не отвлекусь, не забуду Брахмана, не потеряю себя и не устану пребывать в естественном присутствии мудрости и исполнять божественную волю на благо всех живых существ.

Как бы то ни было, и где бы я не жил, чем бы ни занимался я не устану говорить о священной Дхарме, Пробуждении, садхане, осознанности, смысле жизни, всевышнем и будить, будить души, крепко спящие тяжелым сном майи.

Кто бы и что обо мне не думал, не говорил, не хулил или хвалил,

я не покину осознанность, не покину свой дух пробуждения, не поменяю своих взглядов, я не прекращу играть в единстве с Абсолютом.

Я не изменюсь в своей сути, не стану другим в своей тайной глубине даже на кончик волоса, потому что еще не родился в сансаре тот, кто мог бы поменять Абсолют.

Я не устану рассматривать все это как иллюзию, как сны во сне, как призраки, миражи, в Чистом видении, как игры Абсолюта.

В общем я никогда и нигде не прекращу быть тем, кто я есть.

И даже если весь мир погрузится в иллюзии, клеши и неведение и отринет святую Дхарму, я буду стоять нерушимо, подобно древней скале, подобно много-тысячелетнему дереву, подобно неприступной для врагов высокой крепости, день и ночь осозная эти слова в своем сердце: «Брахман сат джагат митхья», «Ахам Брахмасми».

Потому что я — джняни-садху!

Потому что я — джняни-садху!

Тот, кто знает себя через опыт Бога.

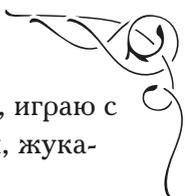
Потому что я - садху

2

Иногда я живу во дворцах, а иногда в хижинах и деревенских избах.

Иногда я восседаю среди тысяч людей на золоченых тронах в больших залах посреди важных собраний.

А иногда я неузнанным болтаю с простолюдинами, играю с собаками или брожу по лесу, наблюдая за птицами, жуками и муравьями.

Иногда я ношу украшенные одежды, достойные царей, а иногда я одет как простой садху или странник, или ношу то, что обычный человек бы постеснялся.

Иногда я беседую с правителями, иногда с преданными учениками.

Иногда с деревьями в лесу, зверями и птицами, а иногда только с Богом в своем сердце.

В одних местах меня хвалят и одаривают подношениями и любовью, оказывают почести словно царю или божеству.

В других не замечают, а в третьих считают проходимцем и глупцом, вводящим в заблуждение.

Иногда я говорю как ученый человек, иногда как глупец, человек мира сего.

А иногда мои слова меняют судьбу, зарождают веру, выжигают неведение и пробуждают людей к духовному пути и дают Пробуждение.

Иногда я выгляжу как домохозяин, любящий роскошь, иногда как монах поглощенный служением.

Иногда как мастер пробуждающий души, иногда как юродивый опьяненный Богом, а иногда как аскет отрешенный и свободный от всего земного.

Так скитаюсь я неузнанным никем то тут, то там, играя разные роли и наслаждаясь Игрой.

И никто не видит меня, никто не знает меня, никто не может понять меня, никто кроме Бога точно не знает кто же я такой, даже я сам. Потому что я — садху...

Почему?

Скажи, человек, ты идешь по пути, но почему ты так мелок и слаб? Почему тебя вера не жжет как огонь?

С твоим-то умом и талантом, почему нет экстаза и духа героя?

Почему ты, играя, куражась, на ладони не держишь звезду?

Почему ты не веришь в то, что ты можешь верить, что можешь подвижником быть, владыкой Вселенной, магом реальности, аскетом — воителем духа, монахом — разведчиком воинства Бога, героем, жрецом?

Почему не затмишь ты, играючи своей широтою, всех прошлых героев, ученых, царей, аватаров, волхвов, мудрецов и жрецов?

Скажи, почему ты дрожишь, словно пугливая серна?

Почему вдруг оставил свое древнее звездное племя?

Когда позабыл посвященных великое братство?

Почему дух богов, наших предков великих оставил?

Скажи, почему ушла времени тайна, магия звездного неба, вера древних богов, и битва вселенская с хаосом мира?

Думаешь, я разделю твою слабость, думаешь, звезды покину, чтобы слушать тебя?

Разве пламя вселенной тебя не пугает, питая, разве трепет и дрожь, ликование веры, священный восторг и познания экстаз, для тебя — не обычное дело?

Разве дух, трепеща и ликуя, не дрожит, слыша шепот волшебный великих богов? Разве ты не танцуешь безумно ночами в экстазе, молясь и рыдая от счастья?

Разве не пьян ты нектаром бессмертных, амритой?

Ведь вместе из чаши мы пили!

Ведь хранители мира, предтечи вселенной, архитекторы времени, великие сеятели, геометры вселенных и конструкторы звезд, бессмертные боги тебе так много дали...

*Объяснение ученику, наделенному верой:
что важно и что неважно*

Нет так важно, о чем именно ты меня спрашиваешь, потому что ты, как душа, всегда спрашиваешь только об одном — о Боге,

даже если сам совсем не догадываешься об этом, и понять это — самое важное.

Не так важно, что именно я тебе отвечаю,

потому что я отвечаю всегда и всем только об одном — о Боге, и услышать это — самое важное.

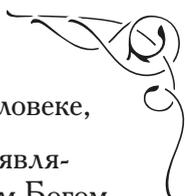
Не так важно почему, по какой причине ты у меня спрашиваешь то или это,

ведь и так ясно, что причина всегда одна — сансарное неведение, заставляющее душу — дживу забыть Атман, а, значит, лучший ответ — прямо сейчас распутать узы неведения, и получить его — самое важное.

Не так важно, логичен мой ответ или не очень,

если ты сам из состояния неведения задаешь очень абсурдные вопросы, подобные вопросу о сыне бесплодной женщины, рогатом зайце, лошади, снесшей яйцо, волосах черепахи, и царе из будущего, увиденном во сне, живущем на берегу речки из миража, слушая которые трудно сдерживать улыбку, и, в таком случае, чтобы пробудиться — чем абсурднее ответ — тем для тебя лучше.

Не важно, что именно ты о себе думаешь, как о человеке, гораздо важнее, кем ты в самом деле всегда был и являешься — не узнавшим себя Абсолютом, крошечным Богом, Атманом, живущим в теле и уме, и, играючи, воображающим свое неведение.

Не важно, что именно ты думаешь о Вселенной, она всегда была, есть и будет только тем, что она есть, и ничем иначе — тамаси-майей, иллюзорной игрой энергии недвойственной шуньи, великим телом — упадхи единого сознания — Ишвары, и понимать это — вот что важно.

*Пояснения ученику
на пути освобождающей Дхармы*

Учение о естественном состоянии вне ума, сахадже, пути осознанности вне ума (аманаска-йога), недвойственности, созерцании и едином вкусе — драгоценно, и подобно волшебному целительному эликсиру, быстро восстанавливающему силы,

но если ты не применяешь его, как оно поможет от болезни сансары?

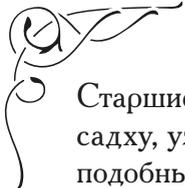
Методы учения (упайи) — драгоценны и подобны алмазным россыпям богов,

но если не хранишь их в тайне, пренебрегаешь ими, выбалтываешь недостойным людям, и сам усердно не практикуешь их, как они тебя освободят?

Гуру, наделенный мудростью и состраданием, подобен спасительному кругу или надежному чудесному плоту среди безбрежного бушующего океана сансары,

но если нет веры и духа самайи, как с его помощью доплывешь до берега Освобождения?

Старшие ученики Гуру, испытанные временем опытные садху, узнавшие свой ум, хорошо владеющие Учениями, подобны светящим маякам, бескорыстно указывающим всем лодкам — заблудшим душам путь в густом тумане сансары,

но если пренебрегаешь ими, рассматривая лишь их недостатки, как они помогут?

Природа Ума — исконная естественная осознанность своей самости (Атмана) — сахаджа-джняна подобна чудесному, исполняющему желания сверкающему бриллианту в короне Индры, царя богов. Тот, кто правильно постигает ее, решает все задачи как этой жизни, так и будущих жизней,

но если прямое введение не получено как даршан, или не прояснено у коренного гуру, как ты, созерцая, сможешь ее вынашивать в себе?

Мирские желания-клеши — это замаскированные чистые божественные энергии мудрости, мирные, радостные и гневные божества, живущие в теле,

но если, созерцая без лени, не распознаешь их как чистую распахнутость, пустотную природу, единую с блаженством, как освободишься от их омрачающего влияния?

Карма с ее запутанными причинами-следствиями — иллюзорна и не властна над мудрыми, знающими нерожденный Атман как природу своего ума,

но если ум не усмирен и полон застывших идей, двойственных иллюзий, цепляний, надежд и страхов, скажи, куда ты спрячешься от кармы?

Медитация Четырех бесконечных состояний Ишвары-Творца, заповеданная людям великими мудрецами-риши, воистину совершает чудеса преображения даже с закоренелыми грешниками,

но если ее не практикуешь или о ней забываешь в суете,
как произойдет преображение?

Божественное сияние Абсолюта (Ануграха-шакти), со-
страдательный мудрый свет богов и святых изливается
всегда, на всех и каждого, подобно милости великого
царя-императора,

но если нет усмирения клеш, чистоты, открытости и чув-
ствительности, как его почувствуешь?

Древо Прибежища — Святое собрание богов и божествен-
ных мудрецов линии передачи всегда защищает и благо-
словляет,

но если не установить с ним уважительную благоговей-
ную связь размышлением, визуализацией, призыванием,
почитанием, прославлением, подношениями, служением и
поклонением — как она сможет благословить?

Ашрам подобен волшебной школе алхимиков, где выплав-
ляют мистическое золото,

но если не бываешь в нем, откуда взяться золоту?

Утреннее и вечернее богослужение (пуджа, арати) у алтаря
подобно путешествию души в сияющие обители богов, где
они царственно восседают на своих дворцовых тронах,

но если, не соединяясь душой с богами-дэвами, просто
рассеяно поешь молитвы, умом блуждая в мирских мыслях
и заботах, как оно состоится?

Алтарь (пуджагхар) с божествами на нем, подобен виману,
магическому кораблю богов, опираясь на него, душа летает
по всей вселенной...

но если он не установлен с любовью, не ориентирован по
сторонам света или ему не оказывается должное уважение
— куда сможет полететь душа?

Атман, твоя божественная самость, подобен все исполняющей волшебной драгоценности,
но если нет исследования (вичары), распознавания (вивеки) и отрешения (вайрагьи), как его святая мудрость и сила помогут тебе?

Приветствие Абсолюту

Радостно поклоняюсь величайшему из величайших — Бхагавану,

святому авадхуте Даттатрее — основе мира,

изначальному пространству непостижимого Абсолюта,

исконному открытому осознанию,

что обнаруживается истинными созерцателями,

когда они пребывают в прозрачном естественном присутствии без усилий!

Поклонение совершенно безопорному,

не имеющему опоры ни в чем, кроме самого себя,

великому царю йогов, пребывающих в самадхи,

великой исконной чистоте, Богу богов,

почитаемому другими богами — хранителями мира,

супругу Парвати, таинственному владыке Кайласа,

любимому всеми тантристами и известному как Бхайрава,

возлюбленному Богу всех бхактов

и видимому ими в форме Вишну и его аватаров,

древнему Брахману вед и упанишад!

Почитаю того, кто прославлен Васиштхой, Гаудападой,

Шанкарой, Видьяраньей и другими святыми мудрецами,
кто пребывает неизменно и непоколебимо внутри всех жи-
вых существ,

и осознается как естественное состояние джнянинами,
овладевшими самадхи, мудростью — брахма-джняной и
различением — вивекой

Поклонение не имеющему равных, царю всех духовных
путей, религий и учений, одетому в стороны света,
той великой изначальной недвойственной пустоте, самоси-
яющей в самой себе и осознающей себя посредством себя
же,

светоносной ясности — осознанию, подобному необъ-
ятному небу, известному пробужденным мудрецам как
скрытая в глубине чувства «Я есмь» великолепная святая
недвойственная природа ума!

Поклоняюсь ему, бездеятельному, открытому бескрайнему
пространству, не имеющему качеств, беспричинно спонтан-
но проявляющемуся как Ишвара — изначальный Шива —
светоносный космический мега-разум, видимому в форме
великих играющих богов — Брахмы, Вишну и Шивы, и их
супруг со свитами,

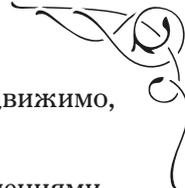
тому, кто в облике великого зародыша Хираньягарбхи
рождает мир,

и кто пребывает внутри этой вселенной как Вайшванара,
тому, кто всегда единственный, кто всегда один, без другого,
кто один только и есть истинная Основа,

кто один есть подлинный Путь,

и кто единственный только и есть конечный Плод любого
Пути и учения!

Поклонение тому, осознание которого стоит недвижимо,
подобно высочайшей горе,

кто возвышается над всеми духовными путями, учениями
и методами, заключенными в мысли и слова, словно гора
Меру!

Поклонение тому, кто исконно чист без нужды в очищении
его методами йоги и тантры,

кто свободен как от хорошего, так и плохого,

как от прошлого, так и от будущего,

свободному от форм, образов, слов, предрассудков, эмоций
и концепций,

кто известен сиддхам-йогам как распахнутый и распро-
стертый во все стороны изначальный свет осознания
внутри ума всех живых существ,

кто есть чистый и совершенный свет, излучаемый на всех,
подобно милости великого царя,

что проявляется в виде спонтанной озорной игры энергии
мыслей, эмоций и чувств всех существ, живущих во все-
ленной — чит-шакти-виласы,

этому всеми почитаемому Бхагавану Даттатрейе —
поклонение, поклонение, поклонение!

Призыв святого

Мы имеем возможность слушать и практиковать Драго-
ценное Учение,

но увы, не можем его даже толком оценить, как деревен-
ский крестьянин не знает истинную цену алмазу.

Мы получили драгоценное рождение человека,

но не используем его так, как должно.

Тут и там мы слышим призывы святых учителей следовать
святому пути Дхармы,

но увы, майя с ее суетой для нас кажется важнее.

Что же мы сделали такого дурного в прошлых жизнях, что
майя так не хочет нас отпускать?

Какую же великую аскезу (маха-тапасью) мы должны
выполнить, чтобы освободиться от ее влияния?

О люди, не слушайте сладкие речи майи и свой эгоизм,
служите, следуйте с верой Вечному Закону, Дхарме, осво-
бождающей своей милостью даже невежественных людей,
погрязших по уши в сансаре, от колеса Махакалы и круго-
ворота рождения-смерти...

Пробудись!

Когда ты привязываешься к кому-либо или чему-либо,
это не ты привязываешься, а твоя карма,
а истинный ты как Атман — непривязан ни к чему в это
время — спишь,

так пробудись и освободись от привязанности!

Когда ты гневаешься, злишься на что-либо или кого-либо,
это не ты гневаешься, а твоя карма,

истинный же ты — блаженен, и в это время спишь,

так пробудись и освободись от гнева!

Когда ты жаждешь, алчешь чего-либо,

это не ты жаждешь и алчешь, это твоя карма алчет,

ты же — самодостаточный, уже все имеющий, целостный и
ничего не алчущий — в это время спишь,

так пробудись и освободись от алчности!

Когда ты страдаешь, горюешь, переживаешь,

это не ты переживаешь и страдаешь, это твоя карма переживает,

ты же сам — блаженен и свободен от переживаний, но в это время спишь, так пробудись и освободись от власти переживаний и страдания!

Когда ты пребываешь в деятельности, погружен в суету мира и дела,

это не ты делаешь,

ты — вечно бездеятельный Атман, в это время словно бы спишь,

так пробудись и осознай свободу от любой деятельности, игру и покой недеяния!

Когда ты полон ненасытных желаний, и день и ночь ищешь способы их исполнения,

это не ты желаешь, это твоя карма желает,

а ты — счастливый свободный от желаний Атман — как бы спишь,

так пробудись и освободись от власти желаний.

Чтобы быть всегда тем, кто ты есть — блаженным и свободным Атманом!

Просветление неважно...

Однажды некий ученик, будучи на даршане у Гуру, зная, что тот — Просветленный, начал страстно допытываться, как ему надо жить и что именно практиковать, чтобы ему тоже стать Просветленным.

На что Мастер ему ответил: «Твое Просветление неважно, мое Просветление неважно, чье-либо Просветление неважно, ничье Просветление неважно».

Шокированный этими словами, ученик воскликнул: «А что же тогда важно?»

Гуру ответил: «Только Бог».

Ученик снова спросил: «Почему?»

На что Мастер ответил: «Не ты решаешь, быть тебе Просветленным или нет, а Бог, не ты его достигаешь, а Бог, не ты пользуешься плодами Просветления, а Бог — вот почему».

На вопрос ученика, как это может быть, ведь оно происходит с конкретным человеком, Мастер ответил:

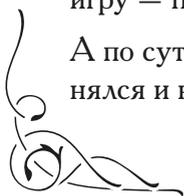
«Нет, человек, как личность, исчезает, остается лишь конкретное тело человека, видимое другими, но это уже неважно.

Пойми, в видении святых нет людей, личность — фикция, а в реальности есть только Бог-Абсолют, играющий в разных телах.

О ученик, пойми, достиг ты Просветления или нет, это не так важно, во всем этом важен лишь только Бог, он есть все и кроме него нет ничего, он есть всегда и его отсутствия не было никогда.

Бог есть в каждом существе, а значит, в видении святого изначально просветлены все, в том числе и ты сам.

Пойми! Это Он, а не кто-то иной, играл в тебе в твоё заблуждение и неведение, а теперь вот он решил изменить игру — поиграть в твоё Просветление.

А по сути — Он только и существует, Он никогда не менялся и никогда не бывал омрачен.

Но если ты предан Богу, тебе все это неважно, неважно просветлен ты или нет.

Ты просто отдал Ему всего себя: и свою Просветленность, и свою же не-Просветленность, так, что не осталось более ничего, и в какие игры Ему дальше играть в твоём теле — решать лишь Ему.

Ты можешь лишь петь о Нем, славить Его, служить Ему, быть Его проводником, избранником, медиумом, посланцем, глашатаем,

Его руками и ногами, или молчать о Нем, и просто быть в Нем и быть Им, что, впрочем, одно и то же.

И если ты это понимаешь — это будет истинным Просветлением, а иного, особого Просветления для «я», отдельно от Бога — не бывает, ибо Просветление — это Бог, а иного Просветления не существует.

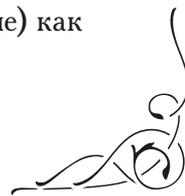
Если же в центре твоей жизни нет Бога, а есть некое «я», которое мыслит себя в понятиях «я — просветлен, а тот — не просветлен»,

«Просветления не было ранее, Просветление случилось», то я, храня тайны своего сердца, затрудняюсь сказать тебе что-либо об этом.

Если ты сам, конечно, не спросишь, имея веру и преданность в сердце...

А потому, мой сердечный совет тебе — если хочешь достичь истинного Просветления, опустоши себя от любых идей о Просветлении.

Не желай его, а желай лишь Бога, не ищи его, а ищи лишь Бога, не думай о нем, думай лишь о Боге, не связывай себя идеями о нем, не используй его (Просветление) как опору, опирайся лишь на Бога,

И просто, как можешь, служи Богу, своему Гуру, избранному божеству, Дхарме, сангхе и всем живым существам.

И Он коснется тебя, Он пробудится в тебе, Он благословит тебя, Он засияет в тебе.

Но пусть об этом узнает только Бог, в безмолвии твоей души, в тишине твоего сердца, и никто другой, а затем пусть Он решает, что ему делать, как жить и что говорить».

Просветление - в это мгновение

Стать нашедшим

Однажды ученик спросил у своего Гуру:

«О, учитель, я усердно практикую медитацию и садхану уже много лет, но несмотря на проблески Истины я еще не имею опыта Просветления и жажду его. Когда, когда же наконец я стану просветленным и смогу видеть божественную Истину прямо, как на своей ладони?»

Тот, пристально посмотрев ему в глаза, немного помолчал, затем ответил так:

«Когда из искателя Истины ты станешь «нашедшим»,
когда из просящего станешь «дающим» и «дарующим»,
из познающего — самим Источником знания,
из ищущего любви — самим пространством любви,
из стремящегося к счастью — самим измерением счастья,
когда из того, жаждущего, кто берет,
ты станешь тем единственным,

кто все дает, из получателя плодов всех действий превратишься в сам желанный Плод,

когда из садху, медитирующего время от времени,
ты станешь самой медитацией,
когда из делающего преобразишься в играющего,
из достигающего Просветления — в само просветленное
Бытие,
когда из «желающего» преобразишься в «обладателя всего
сущего»,
а из думающего существа, полного кармы — в бесконечное
осознавание,
лишь тогда, не ранее, не ранее,
то есть уже сейчас, прямо сейчас, в это мгновение...»

Путь освобождения

Ученик спросил:

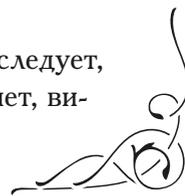
«Каков Путь освобождения для садху, подобного мне?»

Гуру ответил:

«Думать и читать следует в основном лишь о Боге, и Пути к Богу, созерцать следует Бога — Брахмана Вед, всеми любимого, как Шива в тантре, Шакти в шактизме и Вишну в бхакти-йоге, почитаемого как Даттатрейя всеми сиддхами, не имеющего качеств и подобного пространству, одновременно играющего в любые качества, и пронизывающего собой все.

Направлять свой ум в обычной жизни следует на Бога, во сне следует помнить Бога, выполняя служение, садхану — мантры, асаны, пранаямы, ритуалы поклонения и призывания, следует держать ум в Боге, служить следует лишь Богу.

Прославлять следует лишь Бога и тех, кто Его исследует, Ему служит, на него медитирует и Его олицетворяет, ви-

деть в каждом следует, в первую очередь, Бога, медитировать следует на Бога, исследовать нужно реальность Бога, все события, ситуации, действия, мысли.

Слова следует распознавать как игру энергии Бога, всех живых существ следует видеть как игровые эманации Бога.

Самого себя следует воспринимать как частицу Бога, в божествах на алтаре, в священных книгах, в святых, Гуру и садху, в братьях и сестрах и даже в обычных людях следует почитать Бога — таков Путь Мокши».

Пьеса «Медитация»

Действующие лица:

- мудрец-гуру
- ученик-монах
- мудрец-буддхи (внимательность и бдительность, воплощенная осознанность)
- человек-олицетворение ума
- человек-память
- человек-эго
- человек-вера
- человек-божество
- божества со свитой
- верховные божества — Брахма, Вишну, Шива, Датта-трейя, Атман.

Сцена первая

Играет медитативная музыка. Сцена в ашраме: Гуру благословляет ученика на длительную медитацию в ритрите давая краткие наставления. Ученик поклонившись, уходит в свою келью.

Сцена вторая

В келье он расстилает на полу коврик, и, обрызгав его священной водой с мантрами, обращается к богам: «О боги, да будет мой тапас успешным».

Затем, садится в позу для медитации, закрывает глаза и повторяет шепотом: «Ахам Брахмасми!».

Играет тихая медитативная музыка, курятся благовония.

Через некоторое время в его уме появляется седой мудрец-олицетворяющий духовный разум (буддхи).

В его руке — посох, он возглашает величественно и торжественно: «Ахам брахмасми», но это длится недолго, внезапно музыка меняется становится более раджасичной и в зал входит суетливый человек-олицетворение ума (манаса).

Человек-ум в пестрых одеждах возбужденно ходит, размахивая руками, затем начинает болтать, заглушая мудреца-буддхи.

Вслед за ним входит еще один человек-память, он все время что-то вспоминает и показывает, воспроизводит это.

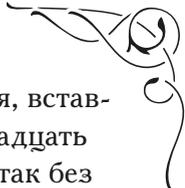
Человек-ум увлеченно комментирует слова человека-памяти, иногда перебивая его заглушая его.

В это время заходит еще один человек в одежде монаха-олицетворение внимательности и бдительности.

Он пытается навести порядок и образумить человека-ума и человека-память, призывая их сконцентрироваться и внимательно повторять вместе с мудрецом изречение «Ахам Брахмасми», но ему это не очень удается.

Ум начинает тут же рассуждать о внимательности, затем о важности внимательности, давая обещания концентрироваться, затем о важности Ахам брахмасми но все это превращается в болтовню.

Память услужливо подыскивает ему воспоминания, вставляя всякий раз: «А помнишь когда тебе было двенадцать лет... а помнишь когда ты ездил в горы» ...и т.д. и так без конца.

Человек-внимательность в бессилии пытается сказать, чтобы они замолчали, но они продолжают болтать, ум начинает рассуждать о важности мауны, а память вспоминает как он соблюдал мауну в прошлом ритрите, и т. д.

Заходит еще один человек — Эго, оно сразу начинает привередничать, оценивать и капризничать, то гордиться, то обижаться, то бахвалиться, начинает мечтать о еде, сне, жаловаться.

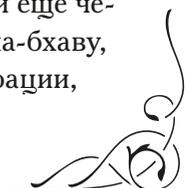
Мудрец-буддхи пожимает плечами, отворачивается разочарованно и уходит.

Человек-внимательность видя, что не получается медитация приходит в уныние, а человек-эго подхватывает его уныние и раздувает «Я — неудачник, у меня как всегда ничего не получается, человек-внимательность решает взмолиться к высшему «Я» — Атману, призывая Гуру-йогу и богов.

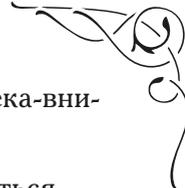
Сцена третья

Гуру в соседней келье, услышав призыв делает пасс — благословляющую мудру рукой, и порождает в помощь ученику внутренних божеств, которые исходят из его ума и направляются к ученику в келью.

Сцена четвертая

В келью ученика, олицетворяющую его ум, заходит человек-мудрец, олицетворяющий веру и преданность и еще человек-божество — дэвата, олицетворяющий Брахма-бхаву, они красиво читают проповедь о Дхарме, концентрации,

неотвлечении, преданности, и вдохновляют человека-внимательность, и человека-ум.

Человек-эго пытается им возражать и сопротивляться, человек-ум пытается снова болтать с ними, но они, используя магические силы (посох, цветок, магические пассы), быстро усмиряют их, вводя в состояние неподвижности и молчания.

Наступает тишина. Ум, память, эго стоят будто в оцепенении. Затем они как бы просветленные и преображенные, снова начинают двигаться.

Ум начинает вдохновенно говорить о медитации, память подхватывает и эго тоже заражаясь общим вдохновением, а затем по команде божеств замолкают, решая что надо перестать болтать и начинать практику.

Божества как бы дирижируют человеком-умом, человеком-памятью, и человеком-эго.

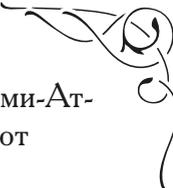
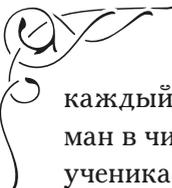
В их исполнении звучит громогласно маха-вакья «Ахам брахмасми», но она звучит неумело, вразнобой, без бхавы, но они повторяют ее с большим усердием и рвением, здесь дверь открывается и снова входит мудрец-буддхи, который показывает как нужно правильно петь маха-вакью Ахам-Брахмасми.

Махавакья в его исполнении слышится шедевром.

Он задает нужную бхаву, полную величия, все остальные послушно замолкают, складывая руки в намастэ, преклоняют колени.

Затем звучит величественная фантастическая музыка, появляется свет, входят божества — Индра, Сурья, Сома, Агни, Варуна, вместе с ним как свита входят и танцуют апсары, затем входят и благословляют сиддхи и риши, затем появляются Брахма, Вишну, Шива, Даттатрейя,

каждый в своих одеждах и держа атрибуты и за ними-Атман в чистом белом одеянии . Все они благословляют ученика-йога мудрами.

Сцена пятая

Апогей, звучит невероятная музыка, ослепительный свет — входит высшее «Я» — Атман.

Даттатрейя читает наставления из Авадхута гиты, Шанкары — «Я Брахман есмь».

Человек-ум, человек-эго, человек-память сбрасывают пестрые одежды, под ними — прекрасные чистые белые голубые розовые, золотые ниспадающие одежды, все они преобразуются в божеств, и вместе с мудрецом-буддхи в благоговении склоняются перед человеком-атманом а затем сложив руки в анджали-мудру (намастэ) обходят его по кругу, осыпая его цветами.

Различия человека и джняни

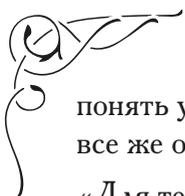
Однажды один человек из «любопытствующих» и немного слышавших об Адвайте, случайно встретив джняни, начал задавать ему вопросы.

Особенно его интересовали отличия в видении картины мира и состояния джняни, от картины мира и состояния обычного человека.

Он считал, что они особо ничем не отличаются, поскольку джняни такие же люди, живущие среди людей, и разница лишь в их начитанности, знании текстов, интеллектуальной находчивости и философской изощренности, поскольку адвайта для него была чем-то вроде восточной софистики.

Джняни сначала не хотел отвечать, говоря, что сколько ни объясняй, это просто невозможно объяснить словами и

понять умом, но видя его искреннюю настойчивость, затем все же ответил так:

«Для тебя важны отношения, а для меня важно видеть их полную иллюзорность и пустотность.

Ты любишь с любопытством наблюдать за другими людьми, а я — пребывать в измерении, где наблюдатель, наблюдаемое и наблюдение стали одним.

Для тебя важны чужие мнения, а для меня — нет ни одного важного мнения, ведь дух недвойственности Абсолюта вне мнений или их отсутствия.

Для тебя важны дела, а для меня — спонтанная игра-недеяние.

Для тебя важны слова, а для меня — то запредельное место, где видно их отсутствие.

Для тебя важны мысли, а для меня — осознанность вне мыслей.

Ты ищешь, как устроиться получше в этом мире, а я даже мира не вижу, не говоря о том, чтобы всерьез в нем иметь дела.

Ты веришь чужим легковесным словам, а я не верю всей вселенской сансаре.

Ты то веришь, то не веришь в богов, а я с ними каждый день общаюсь, будучи их собственной сутью.

Ты иногда не веришь ни во что, иногда, наслушавшись учителей и вдохновившись, веришь умом в недвойственную суть Брахмана, а иногда забываешь о ней, я же, сам ею являюсь.

Ты считаешь себя человеком, а я считаю себя и тебя иллюзорной игрой меня же, как Шивы-Абсолюта в форме того или иного человека.

Ты считаешь меня человеком, а считаю тебя и себя Абсолютом в теле.

Ты любишь задавать вопросы, а я, сам будучи ответом, считаю, что задавая вопросы, ничего не понять.

Ты любишь веселые мирские компании, шумные вечеринки и сборища, а я — уединение самадхи и тайные скитания по неведомым мирам.

Так как же ты сможешь понять меня?»

Вдохновившись, искатель попросил джняни принять его в ученики.

Рано или поздно...

Рано или поздно ты поймешь, что вся эта жизнь — иллюзия, один сплошной магический трюк, на который не стоит реагировать, зарождая страстные желания, цели, планы и надежды.

Так почему бы не понять это прямо сейчас, и не вступить на путь вивеки, вичары и вайрагьи?»

Рано или поздно к тебе придет понимание, что гневаться на других, хулить их, ненавидеть, завидовать — сильно вредит прежде всего самому тебе, и ты раскаешься за свое каждое неосторожное слово и мысль.

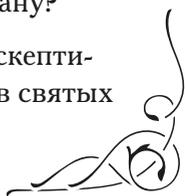
Так почему бы уже сейчас тебе не измениться?»

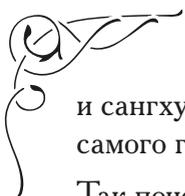
Рано или поздно ты осознаешь, что бесконтрольно удовлетворяя разнообразные желания, вместо того, чтобы искать Путь Освобождения, ты идешь к обрыву, называемому «колесо рождения-смерти».

Так почему бы уже сейчас не начать упорную садхану?»

Рано или поздно ты поймешь, что твои сомнения, скептицизм и самоуверенность, твоё безверие в Дхарму, в святых

и сангху, обедняет не кого-то другого, а тебя самого, лишая самого главного — благословений.

Так почему бы сразу не зародить веру?

Рано или поздно ты поймешь, что твои привязанности — лишь путы, и дорога к новым страданиям, а твое чувство эгоизма, важности и гордости — словно гири на ногах.

Так почему бы сейчас не отбросить все это?

Рано или поздно твои цели, планы и заботы в этой жизни и так называемый «здравый смысл» материалистичного общества будут поставлены под удар ветром непостоянства.

Так почему бы не дожидаясь этого, не оставить их, ради нормальной практики Дхармы?

Рано или поздно, тебе станет стыдно за твои нечистые мысли, греховные деяния и все невежество, которое ты носил в себе, и ты вступишь на путь очищения, сострадания и любви ко всем живым существам, посвящая им заслуги.

Так почему бы не начать это делать сейчас, с самого начала?

Рано или поздно ты осознаешь, что все, кроме практики Дхармы, основано на эго, бессмысленно, и ведет к новым заблуждениям, что все вещи этого мира — миражи, и верно лишь то, что говорят святые.

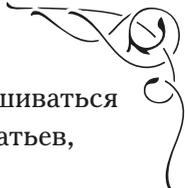
Так почему бы сразу не придерживаться такой точки зрения?

Рано или поздно ты поймешь, что мир — это чистая божественная мандала, в которой каждое существо — божество, каждый звук — мантра, каждая ситуация — благословение и даршан, а каждое действие — лила твоего божества.

Так почему бы сразу не войти в такое понимание?

Рано или поздно ты поймешь, как важно быть внимательным к каждому своему слову, соблюдать принципы,

обещания и обязательства, уважать садху, прислушиваться к словам своего мастера, любить своих сестер и братьев, соблюдать самую и почитать свое Прибежище.

Так почему бы не делать так с самого начала?

Рано или поздно ты осознаешь, как пагубно, разрушительно влияют на тебя твои же нечистые мысли и греховные действия, и что причина твоих проблем — не в других, а в тебе самом, твоём мышлении, ибо мир — лишь проявляет то, что уже есть внутри тебя, и ты расквешься во всем этом.

Так зачем ждать, почему сразу не думать так?

Рано или поздно тебе надоеет мечтать, читать и говорить с другими о Дхарме, не меняя себя реально, и ты приступишь к суровой садхане, сева, ритритам для обретения самадхи, обретишь отрешение от мира и станешь истинным садху.

Так зачем ждать столько лет?

Рано или поздно, ты признаешь величие истинных садху, духовную силу садху, монахов, и праведных мирян-брахмачари, всех тех, кто усердно ведет тапас, и перестанешь самодовольно шутить над ними, зародив искреннее уважение и почитание.

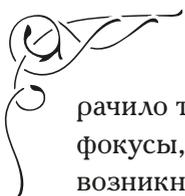
Так зачем ждать, если это можно делать сейчас?

Рано или поздно ты поймешь, что практика тантры без самайи, Чистого видения, Прибежища, веры и самоотдачи, основанная на уме и эго, подобна попытке летать без крыльев, и вступишь на путь благоговейного чистого почитания своего божества, всех святых, своего коренного Гуру, и Прибежища.

Так зачем ждать то, что все равно придет по любому?

Рано или поздно ты осознаешь, что твое эго, этот самый большой злой дух, всю жизнь только и делало, что ду-

рачило тебя, водило за нос, показывало свои магические фокусы, и ты будешь поражен его возможностями, и у тебя возникнет сильное желание освободиться от него.

Так почему бы не начать это сейчас?

Рано или поздно ты обретешь истинное смирение, отрешение (вайрагью), самоисследование (вичару) и различение (вивеку), и перестанешь заботиться о том, сколько тебе достанется богатства или славы, зная, что все это не спасает в момент смерти.

Так почему бы не обрести их сейчас?

Рано или поздно ты поймешь, как глупо действовать бессознательно, повинуюсь импульсам желаний и самонадеянной гордости, и будешь внимателен к каждому своему слову, рано или поздно ты поймешь, что священные писания, святые, были тысячу раз правы в каждом своем слове.

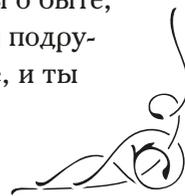
Так почему бы прямо сейчас не учиться этому?

Рано или поздно ты поймешь, что не другие люди, а твоя собственная глупость, зависть, алчность и самонадеянность создавали тебе проблемы и приносили сплошные страдания.

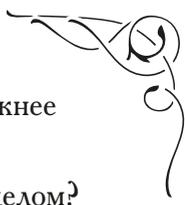
Так почему бы сразу не понять это?

Рано или поздно ты поймешь, что мысли и слова не выражают абсолютную истину, но и не затмевают ее для истинного садху, будучи чистой игрой пустых божественных энергий, которые красиво танцуют на неконцептуальном поле Природы Ума.

Так почему бы сразу не держаться такого мнения?

Рано или поздно, тебя утомят бесконечные заботы о быте, комфорте, удовольствиях, развлечениях друзей и подругах, богатстве и репутации, положении в обществе, и ты

начнешь служить святой Дхарме, понимая, что важнее этого нет ничего.

Так почему бы сразу не заняться самым важным делом?

Расскажи мне, кто ты?

Не говори мне о себе, как тебя зовут, сколько тебе лет, где ты живешь и работаешь, где родился и учился, какая у тебя национальность и религия, кто твои отец и мать,

лучше скажи мне, известно ли тебе, кто ты сам есть в истинном смысле?

Не рассказывай мне, что ты думаешь о том или этом, кто заблуждается, а кто верно понимает, кто лжет, а кто говорит правду, кто глуп, а кто умен, кто трус, а кто герой, кто талантлив и велик, а кто бездарен и жалок, кто плохой, а кто хороший, кто друг, а кто враг, кто грешник, а кто святой,

лучше скажи мне, а сам-то ты кто в истинном смысле? тело, прана, ум, сознание или кто-то еще?

Не говори мне об истории, науке, политике, культуре, физике или метафизике, биологии или теологии,

расскажи мне лучше о себе, знаешь ли ты прямо сейчас, здесь, кто ты сам есть?

Если не знаешь, зачем тебе все эти вещи, не имеющие к тебе прямого отношения?

А если знаешь, зачем эти шуточные разговоры, подобные снящимся рассказам о снах среди спящих?

Не говори мне об учениях, учителях, традициях, обычаях, развлечениях и нравах, привычках, которые ты любишь, своих эмоциях, чувствах, и своем характере,

лучше скажи, знаешь ли ты, кто ты в самом деле?

Если не знаешь, зачем тебе все эти посторонние вещи, не имеющие к тебе отношения?

А если знаешь, почему не смеешься над собой и своими словами?

А если знаешь, почему не плачешь день и ночь слезами восторга и благоговения, не танцуешь в блаженном экстазе, глядя на мир с состраданием?

Не говори мне о своих друзьях, подругах, женах, мужьях, братьях, сыновьях, отцах, матерях, начальниках, подчиненных, коллегах, соратниках,

лучше скажи, обнаружил ли ты, кто ты есть сам в самом деле?

Если обнаружил — разве там будет место всему этому как реальному? Разве все это не станет игрой иллюзии во сне из миражей?

Не говори мне, какой ты замечательный, добрый, смиренный, любящий, устремленный, умный и талантливый, или наоборот, какой ты ленивый, эгоистичный, грешный, мрачный и глупый,

лучше скажи мне, знаешь ли ты кто ты сам?

Если знаешь, разве все это не станет рогами зайца и лягушкой пожирающей слонов?

А если не знаешь, зачем тебе таскать на себе эти ярлыки и цепи?

Не говори мне о книгах, которые ты прочитал, теориях и философиях, что ты познал,

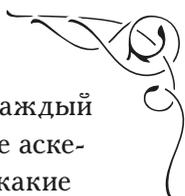
скажи мне, понимаешь ли ты, кто ты сам есть?

Если понимаешь, разве не будет все это снами разума из видений спящего?

А если не понимаешь, почему бы не спросить тех, кто мудр и сведущ?

Не говорим мне о садханах, которые ты делаешь каждый день, какие места паломничества ты посетил, какие аскетические ритуалы выполнил, кому поклоняешься, какие мантры читаешь, на что ты медитируешь, у кого ты учился, и сколько уже ты на духовном пути,

лучше скажи, кто ты сам есть в истинном смысле, и какое это имеет отношение к твоей истинной природе?

Не рассказывай мне про Атман и Брахман, свет и тьму, лилу и карму, дживу и майю,

лучше расскажи, кто ты для себя сам есть?

Ибо, если не знаешь, что толку говорить об этом, если лучше спрашивать и практиковать?

А если ты знаешь, разве сможешь ты это описать языком, мыслями и словами, чтобы не солгать и не исказить?

А если знаешь, разве останется хоть что-нибудь из всего этого?

А если знаешь, разве будешь говорить об этом с теми, кто не имеет преданности? Да и сможешь ли?

Ибо даже сам Брахма с миллионами голов не сможет говорить о том, о чем говорить невозможно.

А если знаешь разве не станет твоя речь игрой, а слова подобными эху в горах или лепету ребенка на благо живущих?

Внимание льва

*Вдохновляющая проповедь пророка
маловерным и колеблющимся у вершины горы*

Я громко говорю вам о самом главном, а вы не слышите, оглушенные иллюзией.

Я указываю вам Путь к своему же счастью, а вы словно невидящие, снова идете кривыми тропками неведения.

Я рассыпаю прямо перед вашими ногами бриллианты не-
войственности,

а вы крепко уцепились за свои камни иллюзий, и никак не
можете их поднять.

Я зову вас в чудесный сад с райскими птицами пробужде-
ния живущими внутри,

а вы упорно сидите в своем болоте мыслей, в котором ква-
кают лягушки иллюзий и желаний.

Я указываю вам чудесный Путь на вершину великой золо-
той горы, которая даже выше, чем сама Меру, где вольно
веет свежий ветер Абсолюта и слышны песни богов,

а вы по-прежнему погружены в суету и смотрите вниз,
на любимые овраги, пыльные холмы и душные низины
своей кармы.

Я зову вас в небесные сияющие чертоги, куда даже боги
входят с великой радостью и почтением,

а вы не выказывая особого интереса, лишь любопытно
смотрите, и то верите, то сомневаетесь в величии Дхармы,
думая что это — нечто заурядное.

Я бужу вас, трубя в золотой рог наставлений святой Дхар-
мы, дуя в алмазную раковину тайных учений, звоня ко-
локольчиком искусных методов, и ударяя по волшебному
барабану священных писаний,

а вы по-прежнему спите крепким сном неведения, словно
загипнотизированные майей.

Я говорю вам о вечной божественной свободе, любви, игре,
счастье и красоте, вне ума,

а вы держитесь своих ветхих суждений, цепляний, страхов
и надежд.

Неужели ваша заслуга так мала, неужели ваша вера так слаба?

Я не верю, и думаю, их сила просто сокрыта в вас внутри.

Неужели ваше понимание так незрело?

Думаю, оно чудесно пробудится если будете его воспитывать.

Неужели ваши клеши так сильны?

Думаю, вы их быстро одолеете, если будете храбрыми.

Неужели божественный свет вашего Я так тускл?

Думаю, он ярко воссияет, если будете усердными и искренними.

Неужели ваша карма так неумолима и безжалостна?

Думаю, она отступит под натиском вашего тапаса.

Неужели ваше предназначение так мелко и незначительно?

Думаю, его величие откроется, если вас коснется благословение.

О люди, я не говорю: когда же вы наконец проснетесь и пробудитесь?

Я говорю: даже прямо сейчас вы уже совершенны, но просто не знаете этого, поэтому вам нужен путь.

Не мешкая, отбросьте праздность и лень.

Не теряя времени, отклоните бесконечные развлечения, чтобы внимать святым учителям своей Линии.

Не сомневаясь, устремите свою веру и преданность на Путь Освобождения.

Не сомневаясь, призывайте богов и святых.

Не отвлекаясь, направьте свой ум на писания мудрых.

Не суетясь, погрузитесь в методы сиддхов.

Не колеблясь, устремите свою душу к Всевышнему Источнику, и приступайте, приступайте к практике святой Дхармы Освобождения!

Если, конечно, сами искренне желаете себе счастья...

Садхана

Мирянин ты или монах, неважно,

гораздо важнее, есть ли у тебя твоя садхана, если есть, кем бы ты ни был, ты будешь счастлив, мудр и силен.

Можешь ли ты в совершенстве соблюдать обеты и заповеди или нет, не так важно,

важнее есть ли у тебя садхана, если есть, ты научишься соблюдать все, что надо, и отвергать все, что не надо,

а если даже что-то и останется, оно станет самоосвобожденной игрой чистой мудрости.

Есть ли у тебя друзья или враги, не так важно,

важнее, есть ли у тебя хорошая садхана, если есть, друзей будет много, а врагов ты не увидишь глазами своего Чистого видения.

Богат ты или беден, неважно,

важнее, есть ли у тебя стабильная, ежедневная садхана, если есть, бедность не беда, а богатство само будет искать тебя.

Хвалят тебя или хулят, неважно,

важнее есть ли у тебя хорошая садхана, если есть, хвала будет всегда сопровождать тебя, а хула вдохновлять, как

ваджрные благословения.

Стар ты или молод не так важно,

важнее есть ли у тебя садхана, если есть, старость — это Путь, молодость — это Путь.

Здоров ты или болен, не так важно,

если есть, здоровье будет крепким, а болезни исцелятся, а те, что не исцелятся, увидишь как Путь.

Есть ли у тебя хорошие качества садху, или их вовсе нет, не так важно,

важнее есть ли у тебя садхана, если нет, они очистятся и появятся благодаря садхане, а если есть, расцветут и усилятся.

Есть ли у тебя мудрость или ее совсем мало, или ее нет, а есть лишь неведение, неважно,

важнее есть ли у тебя садхана, если есть, вся мудрость придет, а неведение рассеется, как дым.

О ученик, если ты ищешь самадхи, исполняй всегда три «с»: садхану, сеvu и свадхьяю.

Садху и майя - вечная игра

Если ты вступаешь на Путь Освобождения, поиска Бога,

идешь по стопам святых мудрецов, ты должен помнить,

что майя, великая иллюзия,

иногда вводящая в заблуждение даже великих — совсем не рада твоему Пути, не желает твоего Освобождения,

ей вовсе не нужно твое Просветление,

ведь оно лишает все ее существование смысла,

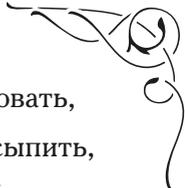

она ревнует тебя к Богу, святым, Пути, который ты выбрал,
и как любая, имеющая женскую природу сила,
всячески будет пытаться тебя вернуть назад и «образу-
мить».

Иногда она будет чинить тебе препоны или пытаться от-
крыто тебя запугивать,
показывая «от чего ты, глупый, отказываешься»,
и как бы говоря, что ты без нее,
без ее сладкого сна — никак не сможешь,
иногда — шантажировать, указывая что ты — вовсе не
садху,
а посмешище и лицемер, говоря, что на словах ты — одно,
а в реальности делаешь обратное,
не смущайся, как говорится,
не ты первый, не ты — последний,
верь в Дхарму, Бога, Гуру, святых,
и иди вперед своей дорогой,
а святыя книги осветят тебе Путь.
Иногда она будет хулить твою Дхарму
и яростно встречать твои любые попытки идти по Пути,
а иногда — закатывать скандалы,
и слезно умолять оставить Путь и вернуться к ней,
хотя ты и не собирався уходить от нее куда-то конкретно,
а лишь только решил честно идти к Богу и мудрости святых,
но не пробуй объяснять ей это,
просто помни Бога, Путь, святых,
будь терпелив и молча иди вперед.

Иногда она по привычке будет пытаться тебя очаровать,
соблазнить, обольстить, загипнотизировать или усыпить,
как простолюдина обманывают хитрецы-воры на базаре,
о йог, не верь ей, не развешивай уши,
не засыпай, бодрствуй и молись святым,
чтобы у нее это не получилось с тобой.

Иногда она будет пытаться унижить тебя при других,
лгать и сплетничать о тебе и твоих якобы ужасных «поро-
ках», вымышленных «грехах» или «низких» качествах,
а иногда она захочет сыграть на чувстве вины,
жалости, невыполненного долга или ложной ответственности,
или она будет делать вид,
будто ты победил и она оставила тебя навсегда,
чтобы затем, в самый неподходящий момент тайком вер-
нуться и нанести свой удар,
не смущайся, не верь ее трюкам и фокусам, так было всегда,
никто просто так не смог легко уйти от майи,
имей веру и не оглядываясь,
просто иди по пути вперед,
ступая след в след по стопам святых.

Иногда она будет пытаться восстанавливать против тебя
других людей,
рассказывая всем, какой ты фальшивый садху,
или что твой Путь, Мастер или метод — ложны,
а если это ей не удастся, наоборот,
она напротив, станет усиленно,
преувеличенно восхвалять тебя,

надеясь, что ты «клюнешь» на ее уловку и возгордишься ее похвальбой,

просто не верь ее трюкам,

и смотри на ее потуги, как на волшебное шоу для простачков,

и смиренно иди своим Путем, путем святых мудрецов.

Иногда она будет посылать тебе своих верных слуг-посланныхников,

чтобы помешать, отвлечь или смутить тебя,

а иногда она будет спрашивать: «Ну чего ты хочешь?»),

и одаривать тебя мирскими или магическим дарами,

чтобы увлекшись ими, ты снова уснул и забыл Бога и Путь,

не верь ее уловкам, молись святым,

не отвлекайся, не проси у нее ничего и просто иди вперед.

Иногда она попытается лишить тебя воли и силы,

чтобы идти по Пути дальше,

а иногда — попытается опьянить ложным всемогуществом,

иногда она будет говорить,

что в наше время Путь Освобождения утратил силу,

а иногда — лукавить, говоря,

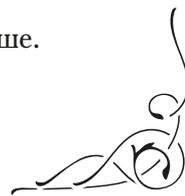
что раз Путь Адвайты и его отсутствие — суть Одно,

так почему бы не оставить его и не зажить в свое удовольствие «по-человечески»,

не смущайся, так было и будет,

смиренно молись святым и просто молча иди дальше.

И тогда, когда-нибудь однажды,

в обычный или необыкновенный день,
она придет к тебе, как великая,
сияющая мудростью богиня, и смиренно скажет:

«Прости, я не хотела специально,
просто испокон веков — это мое служение,
данное Шивой — проверять и испытывать садху на веру,
преданность и силу духа.

И коль ты прошел его,
позволь мне быть тебе дружелюбной сестрой или заботливой матерью, или позволь мне служить тебе,
ведь теперь ты и мой господин, Шива, вы — как Одно...»

Самая важная асана

Ученик: (с надеждой) «О Учитель, какую асану мне лучше всего принимать во время моей медитации?»

Учитель: (словно не видя ученика и глядя прямо перед собой) «Асану Веры».

Ученик: (озадаченно) «А что это за асана, я никогда не слышал о такой»?!!

Учитель: (неожиданно оживляясь, глаза начинают сверкать) «О, так ты до сих пор не слышал о ней? Знай, это самая важная асана из всех, что когда-либо открыл Господь Шива йогам».

Все йоги и сиддхи, все боги и риши медитируют в этой асане.

Нет ничего могущественнее этой асаны.

Все другие асаны для нее — как фрейлины для королевы.

Сидеть непоколебимо в этой асане — большое искусство.

Но хороший и опытный Мастер может открыть секреты этого великого искусства.

Ученик: (с любопытством) «Ну и как же в ней сидеть?»

Учитель: (еще больше воодушевляясь и загораясь) «В ней можно сидеть, лежать или ходить, поза тела не имеет значения. Это асана для Духа, а не для тела».

Ученик: (растерянно, в недоумении) «Асана для Духа»?!!

Учитель: (с необыкновенной торжественностью, с дрожью в голосе) «Да! Сначала к ней надо подготовиться: выпрями искривленный позвоночник своего житейского разума чтением священных книг и размышлениями о смысле жизни, затем разработай мышцы своей кармы своей (служением) и карма-йогой».

Потом сделай наклон головы своего ума в сторону веры, преданности Всевышнему, ишта-дэвате и Гуру, чтобы обрести в них Прибежище.

После этого хорошо прогни спину своего гордого эго к Всевышнему.

Задержи воздух мыслей и оценок замком безусловной внимательности и пребывай так долго, сколько можешь.

Затем медленно выдыхай нечистый воздух своих васан и карм, расслабляйся и оставайся в этой великой асане веры и преданности непоколебимо, словно гора.

Будь в этой асане всегда, чтобы ты ни делал, чтобы ты ни ел, ни говорил, ни думал, куда бы ты ни шел, где бы ты ни был.

В этой асане твое сердце всегда будет танцевать от переполняющей его мудрости и счастья .

Все святые существа, включая богов будут радоваться за тебя».

Ученик: (взволнованно и обрадовано) «Я чувствую великую, необычную радость будто нашел то, что постоянно упустил!

Будто свет пробился изнутри и озарил все вокруг!

Как велика и могущественна эта асана Шивы!

Похоже, все мои занятия хатха и раджа-йогой были всего лишь подготовкой для нее!

Намаскар, намаскар Гурудев»!

Самоотдача

Если Бог хочет, чтобы я радовался и был в блаженстве — и я хочу того же,

а если Бог хочет, чтобы я страдал, терпел, был несчастным — что ж, и это я с радостью принимаю. Главное, чтобы моя воля и Его были одним.

Если Бог хочет, чтобы меня восхваляли, почитали и уважали — я не против этого,

а если Он хочет, чтобы меня не замечали или даже хулили, ругали и пренебрегали мною — и это я принимаю как его благословение.

Если Бог хочет, чтобы я был Просветленным — я буду им, а если не хочет — я не буду настаивать и приму свою непросветленность как его особую милость.

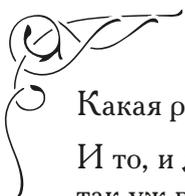
Если Он хочет, чтобы я обладал великими или малыми сиддхи — я не против,

а если Он хочет, чтобы их вовсе не было — я тоже согласен.

Если Он хочет, чтобы я был аскетом, жил в нищете и уединении — буду рад этому,

а если Он захочет, чтобы я жил как обычный человек или даже как царь, среди роскоши — я приму и это.

Какая разница?

И то, и другое я испытывал не раз, один сон или другой, не так уж важно.

Главное, чтобы моя воля и Его были одним.

Сансара и Дхарма

Сансара всегда стремится привязать к себе, понадежнее и покрепче.

Дхарма говорит только о свободе, даже о свободе от самой себя, и это — высшая Дхарма.

Сансара всегда очень серьёзно наклеивает на тебя и других ярлыки, формируя целый мир из ярлыкового сознания.

Дхарма — исследует их, и играючи срывает, показывая, что можно жить счастливо в свободе и любви, без ярлыков, а если и использовать их, то только как игру — лилу.

Сансара придает огромное значение эмоциям, словам, мыслям, понятиям, теориям, ведь они — ее главный инструмент порабощения тебя.

Дхарма говорит: пойми — это все не ты, наблюдай беспристрастно, как свидетель их игру и выходи за мысли, на бескрайний простор неконцептуальной осознанности и ищи здесь свободу.

Сансара учит тебя желать, жаждать, потреблять, порождать все новые желания, вплоть до рабства у желаний.

Дхарма учит как быть целостным и счастливым при минимуме желаний, а те желания, без которых не обойтись, она учит преобразовать в игру недвойственной мудрости и пустотного блаженства.

Сансара всегда кричит о правде, но при этом она так уверенно и беззастенчиво лжет, надеясь на твою непрони-

цательность, что это даже трудно понять, и даже говоря правду, она использует ее так, что та в ее руках тоже становится ложью.

Дхарма беспристрастно показывает тебе, как научиться видеть вещи как они есть, не называя их при этом ни правдой, ни ложью, и в этом ее правда.

Сансара — неутомимая выдумщица, она всегда что-то придумывает, додумывает, проецирует, измышляет, чтобы сбить с толку, запутать твой разум и увести от самого себя,

Дхарма показывает фальшь любых проекций, убирает все придумки ума и учит искать неизмышленное.

Сансара пытается убедить тебя, будто ты глуп, слаб, жалок, и всем, что у тебя есть, ты обязан ей, а без нее ты — ничто,

Дхарма указывает на твою внутреннюю силу и мудрость, и говорит, что ты никому и ничему не обязан, и что ты изначально божественно совершенен, и что ты сам — есть все, даже если совсем не понимаешь этого.

Сансара — искусная и опытная манипуляторщица, манипулировать твоим умом, чувствами — ее страсть, развлечение и главное занятие.

Дхарма учит как быть свободным, как не попадаться на удочки любых манипуляций, она говорит: если тебе покажется будто даже я пытаюсь манипулировать тобой — оставь даже меня, но будь свободным, ибо свобода быть собой — твое исконное право, и даже я не могу у тебя его забрать.

Санасара учит искать изъяны даже в святых вещах и достойных людях, и видеть их нечисто.

Дхарма учит искать достоинства даже у грешников и недостойных, и чисто видеть даже нечистое, ибо исконная чистота это суть мироздания.

Сансара всегда оперирует малыми дуальными вещами — конкретными событиями, именами, материальными предметами, понятиями и фактами, создавая из них такую густую и непроходимую сеть, что душа словно задыхается, а уму из нее трудно выпутаться и за десять жизней,

Дхарма всегда выводит тебя на свободный простор бесконечного пространства, в бесконечность Абсолюта, в распахнутость, игривую пустоту и недвойственность, давая глоток живительного воздуха.

Сансара учит делить на своих и чужих, заводить друзей, ненавидеть врагов, и заручаться поддержкой союзников.

Дхарма говорит — посмотри, вы все всегда — Одно! Кто друг здесь, а кто — враг? Стоит понять это — и все станут твоими друзьями и союзниками.

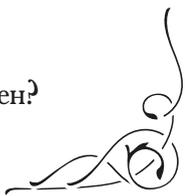
Сансара всегда говорит, что ты — никто и ничто, и всегда стремится указать тебе на «твое место», сдвинуть тебя на край, на периферию, на обочину бытия.

Дхарма всегда говорит: «ты, как сознание — центр Вселенной», «ты, как дух — достоин уважения», «ты — всегда в самом центре», даже если пока не понимаешь этого...

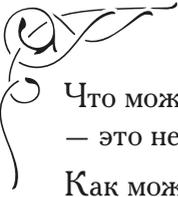
Так миллиарды лет длится эта вечная игра и ей не будет конца до тех пор пока душа, измотанная сансарой, не пробудится и не воспрянет, пока она не станет свободной с помощью Дхармы и пока не выйдет туда, где Дхарма и а-Дхарма, сансара и нирвана не станут одним — Абсолютом, Брахманом.

Слова Истины потрясающие сансару

(из цикла песен «безумного йога»)

Что можно сказать о мире,
если сам говорящий — не реален?

Что можно сказать обо мне хорошего или плохого, если Я — это не «я»?

Как можно что-либо говорить обо мне, если меня нет, а есть только один Брахман, который неопишем и не предполагает кого-либо кроме себя?!

Как ты можешь, не ошибаясь, говорить «я», указывая на себя, если «ты» — это не «ты»?

О чем можно вообще говорить и спорить, если нет ни спорящих, ни того, о чем спорят, ни самого спора?

Ха-ха-ха? Ну и дела!!!

Кто и что может что-либо делать, если нет никого, кто делает и нет ни действия, ни его плодов?

Кто это говорит, пишет и кто читает? как можно что-либо обсуждать всерьез, не впадая в заблуждение, когда оно нереально?

О человек!

Если ты хочешь услышать от меня Истину, ты должен быть готов потерять все, к чему привязан — Истина забирает книгу у пандита, пещеру у садху-саньясина, меч у воина, волшебный камень у мага, хлеб у голодного, божество у поклоняющегося и Освобождение у йога!

Ну что, ты еще желаешь дальше слушать слова Истины?

Пойми, вода в мираже никогда вообще не была водой!

Ничто в этом мире нереально, кроме твоих убеждений, что ум считает истинным, то он и видит. Как он выберет — так и будет, какого понятия держишься, то и видится, как истинное, во что веришь — так оно и есть.

Собака, видимая во сне, может укусить лишь воображаемое тело спящего, научись верить в то, чего нет, и увидишь, как все чудесно появится.

Ибо ни в тебе, ни в том, что появляется вокруг, нет ни капли реальности, лишь твоя привязанность и вера наделяют иллюзию силой.

Иногда ребенок в небе может увидеть слона из облаков, а иногда верблюда.

Но небо остается одним и тем же, в нем никогда не было верблюдов, и нет нужды его очищать от слонов.

Все виды многообразия и разделения — это только понятия.

Высшее знание естественно присуще твоему сознанию.

Поэтому все виды учений — поиска, пути, деления на Основу, Путь и Плод — лишь способ учить.

Пребывай в знании — прямо сейчас, не смущаясь разделениями и концепциями!

Сознание по природе уже свободно, без нужды его освобождать, улучшать, украшать или очищать.

Все силы уже спонтанно существуют, без нужды их достигать или создавать.

Следствие исходит из причины, но откуда исходит причина, подумай, йогин!

Вселенная не была создана, но что есть это не-создание?

Глаза видят луну, но кто видит видящего?

Слово Дхармы

Истинное слово Дхармы нельзя произнести, нельзя услышать, но его может передать истинный Мастер истинному ученику.

Чтобы его постичь нет ни пути, ни не-пути.

Его могут услышать лишь те, кто позабыл мир.

Кто его постигает — навсегда умолкает и живет в безмолвии.

Только истинный мастер может его сказать.

Только истинный ученик может его слышать.

Ибо истинное слово Дхармы не имеет ни звука, ни букв, ни смысла, ни значения, оно само — источник смыслов, звуков и букв Вселенной.

От истинного слова Дхармы дрожат внутренние мары и рушатся кармы.

Его звук слышен в настоящем, прошлом и будущем, когда его произносит истинный Мастер, его слышат боги на небесах и адские существа в нижних мирах.

Бывает очень редко и так, что человек, имея свойства истинного ученика, но не имея Мастера, слышит его внутри.

Тогда само слово Дхармы становится его мастером и учит его изнутри.

Когда владеющий им его беззвучно шепчет — это подобно раскатам грома. Оно заставляет дрожать мирское небо и, звуча, спасает тысячи душ.

Оно, звуча, пронзает тысячи миров, достигая звезд.

Те, кто его слышат однажды, не могут больше его забыть.

Когда оно достигает сердца ученика — тот пробуждается.

Оно возникает как беззвучная песня в сердце ученика в момент его пробуждения и звучит вечно.

Слово Дхармы поселяется в его сердце чтобы беззвучно петь.

Тогда он сам становится Мастером, носителем истинного слова Дхармы.

Смотри из Чистого видения

Если ты считаешь, что кто-то явно неправ в следовании Дхарме —

смотри в Чистом видении, и тогда сам все поймешь, кто истинно следует Дхарме, а кто — нет, просто смотри чисто.

Если ты считаешь, что кто-то ошибается —

смотри в Чистом видении, и увидишь, кто прав истинно, а кто — нет, смотри чисто.

Если ты считаешь, что кто-то лично виноват в твоих проблемах —

смотри из Чистого видения, и увидишь, кто виноват по-настоящему — дуальный ум-эго, привыкший судить из оценок прошлого опыта и груза кармы.

И именно в тот момент, когда ты решил «обличить» кого-либо, небесные духи и ангелы уже собрались оценить и обличить тебя самого.

Если ты считаешь, что кто-то, кого ты знаешь, плохой человек, твой враг или недруг тебе —

смотри глазами Чистого видения, и увидишь настоящего врага, сидящего внутри — свое нечистое видение, основанное на прошлой карме. он — не более, чем иллюзия ума и святая игра Абсолюта.

Если тебе кажется, будто кто-то явный проходимец, мошенник, негодяй, полный подлец, недостойный даже стоять рядом с тобой —

все равно, смотри из Чистого видения, и увидишь настоящего мошенника, грабящего тебя — нечистый ум, полный иллюзий и стереотипных оценок.

Он пуст по сути и чист в основе, будучи святой игрой по природе.

Что бы тебе ни казалось, как бы ты ни думал —

смотри из Чистого видения, и тогда сам все увидишь, что твои суждения из ума — это твои неадекватные проекции на реальность, подобные пустым миражам, и тогда никто и ничто больше не сможет тебя ввести в заблуждение.

Потому что в видении святых и сиддхов все действительно чисто, потому что в реальности Абсолюта-Брахмана, которая хорошо ведома джняни, все действительно так и есть — божественно, великолепно, священно, сакрально, чисто и совершенно.

Советы мудреца (опыты прошлых жизней)

Однажды набожный принц, сын махараджа, вместе с царским советником отправился в лесную обитель святых отшельников, и там он посетил обитель одного мудреца-сиддха. Про этого мудреца ему рассказывали, что он живет в лесу, большую часть времени молчит, не всем отвечает и слова его часто бывают необычны. Поднеся дары, почтительно сложив ладони и склонившись в поклоне, он начал беседу о своем царстве, смысле жизни, Боге, о Дхарме. Мудрец молчал.

Тогда царь спросил: «О муни, как мне Освободиться от кармы и познать Бога? Как стать садху и обрести Просветление? В чем состоит путь Освобождения?»

Святой, улыбнувшись ему, ответил такими словами: «День и ночь ищи сокровища и копи богатства, усиль свою армию, выдвори шпионов, ходи всегда в доспехах и при оружии, купленном у отважных лесных воинов.

Усердно добивайся власти и усиливай ее, уничтожь врагов, сначала явных, затем тайных, плени коварного министра и лиши его влияния.

Пребывая в блаженном единении со своей супругой, пей, наслаждаясь, дорогое вино в трех местах сразу из двух сосудов.

Переливая его в один кубок, веселясь с мужчинами, женщинами и существами без пола, зажги светильник с пятью фитилями и освети трехэтажный дворец, поднимись на крышу.

Взойди на троны в трех залах и правь единолично, купайся в величии, распространяя свою славу на подданных...»

Принц был поражен: «Что это за странные и безбожные духовные советы он дает? Разве это Дхарма святых мудрецов?»

Однако советник, будучи человек мудрым, сказал: «Махарадж, этот святой мудрец выражается иносказательно, используя привычные вам дворцовые понятия так, чтобы ваше величество могло понять запредельные истины. Попросите его растолковать свои слова».

Принц так и сделал.

Мудрец, улыбнувшись, пояснил:

«Богатство, которое надо копить» — заслуги и мудрость учений святых,

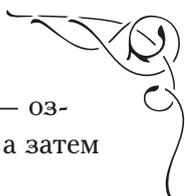
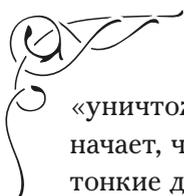
«усиль свою армию» — означает, что для Пути Мокши необходимо усилить жизненную силу (шакти, прану),

«ходи всегда в доспехах и при оружии» означает — прими духовные обеты и принципы самодисциплины йоги, и всегда следуй им,

«лесные воины» — мудрецы-садху, йоги и отшельники, «добивайся власти» означает — усмиряй свой ум и эго,

«выдвори шпионов» — изгони из ума сомнения и нечистое видение,

«уничтожь врагов, сначала явных, затем тайных» — означает, что надо победить грубые желания-клеши, а затем тонкие двойственные представления ума,

«пленя коварного министра и лиши его влияния» — означает подчинить эго власти Атмана,

«в блаженном единении со своей супругой» — означает пробуди спящую силу кундалини и будь всегда в единстве с ней,

«пей, наслаждаясь, дорогое вино» — означает поглощай нектар кундалини в сома чакре (дева варуни),

«из двух сосудов, переливая его в один кубок» — означает направляя энергию, из иды, пингалы в сушумна-нади,

«в трех местах» означает — в трех узлах-грантах, а также в нади, чакрах и пранах,

«с мужчинами, женщинами и существами без пола» — означает, что это блаженство бывает трех типов: мужское, женское и среднее,

«зажги светильник с пятью фитилями» — пробуди свет осознания, осознай пять мудростей или пять пространств (вьома-панчака),

«освети трехэтажный дворец» — осознай три состояния сознания: бодрствование, сон, сон без сновидений, и три мира,

«поднимись на крышу» — утвердись в осознании турьи,

«взойди на троны в трех залах» — узнай свою недвойственную природу и обрети три просветленных тела сиддхов,

«правь единолично» — пребывай в недвойственности, в осознании Брахмана,

«купаясь в величии» — пребывая в Ануграхе, благословении Абсолюта,

«распространяя свою славу на подданных» — излучая свое просветленное сострадание на всех живых существ».

Царь, проникшись верой в наставления, стал усердно практиковать и стал садху, а затем обрел Освобождение.

*Советы ученику:
о преодолении изъянов в практике*

Если ты целые дни проводишь в мирской суете, не уделяя садхане даже мгновения,

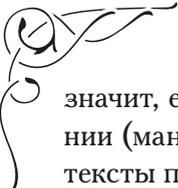
значит, ты не осознаешь свою карму, страдания сансары, непостоянство и совсем не ценишь это драгоценное человеческое рождение, которое подобно лодке для переправы на другой берег Освобождения, и тебе нужно как следует сосредоточиться на анализе изъянов и страданий сансары, и величии пути Освобождения.

Если ты не читаешь тексты, не произносишь слова молитв или слоги мантр, не медитируешь хотя бы немного ежедневно, и не созерцаешь,

значит, в тебе совсем нет «мумукшутвы» — истинного стремления к Освобождению, и ум омрачен сансарным неведением, значит, необходимо слушание Дхармы (шравана) и усердное размышление над ней (манана), пока ум не изменит свое направление.

Если ты сомневаешься в учении древних, святых риши, сиддхов, Основе, Пути или Плоде Дхармы (самбандха, абхидейя, прайоджана), или путаешься в главных понятиях Дхармы, не ведая, что есть верное воззрение (джняна-дришти), что есть верная медитация (дхьяна), а что есть благое для йога поведение (чарья),

значит, есть изъяны в рассуждении (юкти) и размышлении (манана), и тебе нужно изучать главные философские тексты под руководством Гуру, и упражняться в аналитических медитациях.

Если ты не уверен в чистоте, свободе, величии, спонтанности и божественном совершенстве своего исконного «Я», или, напротив, приписываешь эти качества своим оболочкам — кошам,

значит, в воззрении есть ошибки, и необходимо изучать Веданта-Сутру, недвойственные упанишады, «Вивека Чудамани», «Йога Васиштху», «Апарокша анубхути», и медитировать на маха-вакью «Тат Твам Аси».

Если ум отвлекается от пребывания в нерожденном, свободном, распаханном и безбрежном естественном состоянии — сахадже, подобном пространству вселенной, и скукоживается, отождествляясь с внешними объектами, значит, твое созерцание имеет изъяны и нужно срочно заводить «двух друзей» — внимательность и бдительность, а также прояснять у коренного Гуру тонкие методы поддержания осознанности с опорой на санкальпы и санкеты.

Если в то время, когда нужно вести себя как «олень», ты пытаешься изображать «поведение льва» или даже «собаки-свиньи» или будучи брахмачари, семейным карма-санньяси, ты пытаешься действовать как авадхута-санньяси, или в то время, когда уже нужно принимать санньясу, ты пытаешься оставаться грихастхой, или там, где надо действовать в духе «шайвачары», ты пытаешься идти путем «вамачары»,

значит, в понимании поведения есть изъяны, и необходимо понять как верно действовать, чтобы испытать все истинные знаки реализации.

Если нет гармонии в отношениях с гуру-бхаями — самыми-
ными братьями и сестрами по Дхарме, это указывает на
неискоренные клеши и скрытые самсары,

значит, нужно преодолевать гордость, хорошенько усми-
рять ум и упражняться в чистом видении.

Если сангха видится нечисто,

значит, есть изъяны в самаёе и ее надо очищать.

Если тело тяжелое и негибкое, сон долг, желания не кон-
тролируются, а ум вял,

значит, в нади есть засоренные участки, и праны-ветры не
циркулируют как надо, поэтому следует усердно выпол-
нять асаны, пранямы, мудры и бандхи, соблюдая митахару,
брахмачарью, учитывая диначарью и практикуя в брах-
ма-мухурту.

Если ты сильно льнешь к мирским объектам,

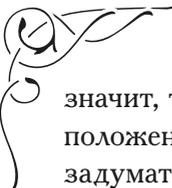
значит, недостает вайрагьи, осознания непостоянства сан-
сары, и воззрения иллюзорности.

Если ты не посещаешь хотя бы еженедельно ашрамы, хра-
мы своей традиции, или старательно ежедневно не призы-
ваешь дома у алтаря или мысленно благословения богов и
святых своей линии,

это указывает на слабую веру в свое Прибежище, и озна-
чает, что ты не чувствуешь силы нисходящих благослове-
ний от Линии Передачи, значит, нужно просить святых о
благословении веры.

Если ты полон разнообразных желаний и мирских устрем-
лений, и, даже услышав слова драгоценной Дхармы,
вместо садханы, севы и свадхьяи по-прежнему гоняешься
за удовольствиями, богатством, престижем, комфортом,
славой, властью, красотой или добрым именем, растрочи-
вая впустую время этой жизни,

значит, ты, подобно ребенку, совсем не понимаешь своего положения в этой сансаре, и тебе необходимо серьезно задуматься: «Куда я иду?», «Чего ищущ?».

Если, слушая Гуру на сатсанге или распевая баджаны, молитвы и гимны перед алтарем ты не чувствуешь ни преданности, ни Чистого видения, ни вдохновения, ни почтения, значит, у тебя отсутствует истинная глубокая вера, и нужно искренне и горячо молиться о ее обретении.

Если, глядя на божеств на алтаре, ты видишь их только как простые картинки или фигурки из бронзы, и читаешь молитвы и поешь гимны призывания формально, без медитации и вдохновения, пусть внешне даже правильно исполняя ритуал,

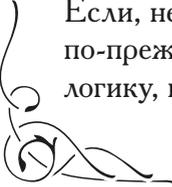
значит, ты нуждаешься в разъяснении сущности «дэва упасаны».

Если, вспоминая свое избранное божество, или во время чтения ишта-мантры у тебя не оживает его образ, и не возникает устойчивая дивья-бхава, дарующая радость, ясность и восхищение,

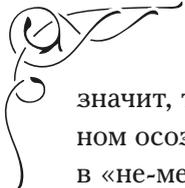
значит, в тебе нет глубокой веры и преданности, или твой ум неустойчив, и ты нуждаешься в концентрации, очищении, покаянии и посвящении.

Если ты стал садху, но не практикуешь ритриты хотя бы изредка, или не можешь, хотя бы час сидя неподвижно, пребывать в спокойной и величественной медитации пустоты, где совсем нет мыслей,

значит, тебе не хватает концентрации и пропущены предварительные практики.

Если, несмотря на переживание опыта пустоты, твой ум по-прежнему погружен в споры, обсуждения, концепции, логику, и мусолит их с утра до вечера,

значит, ты не знаешь, как верно установить ум в безопорном осознании — «нираламбха», «аманаска» и пребывать в «не-медитации» за пределами усилий и методов, и тебе необходима прямая передача — даршан от Гуру.

Если опыт дхьяны и самадхи нестабилен,

значит, ты нуждаешься в искусном методе или поведении «оленя», и нужно планировать садхану в ритрите.

Если в сновидениях видятся мрачные видения или дурные сны и знаки,

значит, в тонком теле есть невидимые препятствия, и нужно, не покидая воззрения и созерцания, читать очистительные мантры, окутывать себя броней — кавачей своего божества, делать раскаяние, выполнять символическое очищение самайи, подношения богам и святым Прибежища.

О ученик, устранив изъяны, пребывай в истинном недвойственном воззрении, свободном, подобном небу и нерушимом, подобно горе, пребывай в естественном созерцании, подобном текущей реке,

и играй, безупречно и спонтанно, принося пользу существам в сансаре и указывая им путь к Освобождению.

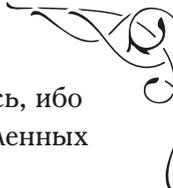
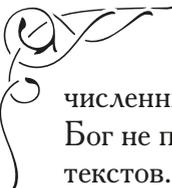
Советы ученику: как постичь Бога

Пусть ты отлично знаешь санскрит, хинди, и легко переводить с тамили, не впадай сомнение, ибо Бог не постигается знанием языка и грамматики.

Лучше очищай свое сердце и усмиряй ум самоотдачей, отсекая надежды и привязанности.

Пусть ты досконально изучил Гиту, Веданта Сутру, все упанишады канона «муктика», пураны, итихасы, Мандукья Карику, Тантра локу, Маханирвана Тантру, и бес-

численные комментарии мудрецов к ним, не гордись, ибо Бог не постигается ученостью и изучением бесчисленных текстов.

Лучше воспитывай осознанность, веру, чистую любовь и преданность Богу.

Пусть ты можешь грамотно рассуждать о гунах, таттвах и пракриях, о буддийской мадхьямике и индуистской санкхье, отличии монизма Шанкары от теистического монизма Абхинавагупты, веданты от шайвасиддханты, тонкостях отличия монистического плюрализма от не-дуального монотеизма, Бог не постигается различением концепций.

Лучше утверждайся в невыразимом созерцательном осознании вне ума — «сахаджа-аманаске», дающем прямое постижение (апарокша-анубхути).

Пусть ты знаток ритуальных песнопений и жертвоприношений — яджн, Бог не постигается внешними ритуалами.

Лучше воспитывай смирение сердца и изучай великий ритуал отдачи себя Богу и его милости — «маха-ягью».

Пусть ты можешь долго сидеть неподвижно в медитации, глубоко исследуя внутреннее «Я» что толку в этом, если ум зациклен на себе, и не озарен светом Бога?

Лучше направь свой ум на Бога, того, кто есть источник твоего «Я», чтобы обрести его благословляющую милость — шактипатху.

Пусть твои усилия в йоге даровали тебе разнообразные магические силы — вак-сиддхи, моха-сиддхи, виграха сиддхи, дивья дришти, стамбхана, уччхатана, вашикарана и другие, Бог за пределами жажды к сиддхам.

Ищи лишь одну сиддху — браhma-джняну, знание Бога, и безусловную любовь к нему.

Стань просветленным

Ученик спросил:

«О Гуру, как мне преодолеть страдания, сомнения и привязанности?»

Учитель ответил:

«Стань Просветленным —

и все твои цепляния и страхи уйдут, все твои сомнения уйдут, все неведение уйдет, все твои вопросы уйдут.

Потому что внутри тебя пробудится твой собственный сад-Гуру, блаженный, сияющий Атман, самосветящийся Господин твоей души, знающий всё и дарующий всё.

Стань просветленным —

и все твои прошлые обиды, зависть, соперничество, алчность, гнев, уныние, привязанности и претензии к другим уйдут, и ты будешь весело смеяться над старым самим собой.

Стань истинно просветленным —

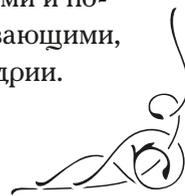
и все твои фиксированные представления, «серьезные идеи и взгляды» от ума уйдут, но спонтанная самосияющая пустотная ясность (атма-спхурана), играющая без ограничений останется.

Стань просветленным —

и все твои клеши и привязанности уйдут, но любовь и сострадание ко всем живым существам останутся.

Стань просветленным —

и все неестественные желания покинут тебя, а те, что останутся, будут пустотной игрой энергии, естественными и подобными украшениям, незначительными, не затмевающими, а питающими осознание своей энергией через индрии.

Стань просветленным —

и все твои идеи относительно национальности, расы, религии, касты, роли и места в обществе, уйдут, как утренняя дымка или станут игрой во благо других.

Стань просветленным —

и все умственные концепции покинут тебя, а если даже что то и останется, а то будешь шутя, играть ими, на благо других, как ребенок кубиками.

Стань просветленным —

и все твои заботы уйдут, но естественное желание помогать другим пробудится.

Стань просветленным —

и откроется святое пространство Абсолюта, величественная сияющая бездна бездн, рождающая вселенные, таинственное, непостижимое измерение жгучей тайны, и ничто мирское, ограниченное больше не смутит и не уловит тебя.

Стань просветленным —

и уйдет страх адов и жажда небесных миров, ибо все станет единым, непостижимым, играющим Богом.

Стань просветленным —

и будешь везде и всегда видеть чистоту, красоту, любовь, радость, игру и совершенство Абсолюта и его энергий.

Стань просветленным —

и тяжелые узлы прошлой кармы начнут развязываться сами собой, словно кольца у свернувшейся змеи.

Стань просветленным —

и вся твоя важность и чопорность эго уйдут, но мудрость, воля, любовь и сострадание останутся.

Стань просветленным —

и исчезнут «Я» и «другие», и все твои разделения на «тех и других» уйдут или станут игрой, но ясное понимание кармы и разных уровней своих других «Я» останется.

Стань просветленным —

и больше не останется ни одного действия, которое надо сделать.

Стань просветленным —

и больше не останется ни долгов, ни обязанностей, кроме любви и сострадания.

Стань просветленным —

и жизнь превратится в блаженную игру, непрерывный поток счастья, радости и любви.

Стань просветленным —

и больше ничего не увидишь, кроме самого себя, отдельным от себя, все будет только частью тебя самого.

Стань просветленным —

и ты перестанешь быть маленьким временным «собой», а станешь бесконечным пространством играющего осознавания, способным принимать любые формы.

Стань просветленным —

и весь мир станет всеблаженнейшим Богом, ты сам станешь одним с Богом, все будет связано с Богом, все будет вращаться вокруг Бога, все будет едино с Богом, и ничего вообще не останется кроме Бога, и Бог навсегда станет единственным прибежищем твоей души.

Стань просветленным —

и страдания уйдут, и ты начнешь купаться в вечном океане божественной мудрости, беспричинной любви, блаженства и милости Абсолюта.

Просто, практикуя, как должно, стань просветленным светом божественной мудрости».

Стать свободным

Когда Бог превращается в фиксированную идею ума, перестаешь истинно верить и терзаешься сомнениями.

Когда учение о Брахмане, пустоте и иллюзорности всех объектов вселенной становится фиксированной идеей, оно только раздражает и утомляет.

Когда преданность Линии Передачи святых становится фиксированной идеей,

она превращается в щит, укрепляющий эго.

Когда собственное «Я» становится фиксированной идеей, оно постоянно создает проблемы, за все цепляется, всем докучает и чинит препятствия самому себе.

Когда избранное божество становится фиксированной идеей,

практика поклонения, призывания, визуализации и мантр вырождается и становится бесплодной тратой времени.

Когда Гуру-йога, связь с духовным учителем, превращается в фиксированную идею,

пробываешь в сомнениях, перестаешь видеть его чисто и получать от него вдохновение и благословения.

Когда вера становится фиксированной идеей от ума,
она превращается в концептуальные шаблоны, умственную
догму и ограничивает вместо Освобождения.

Когда идея чистоты становится фиксированной идеей, зат-
мевающей чистую осознанность вне понятий,
она загрязняет и омрачает.

Когда садхана становится фиксированной идеей,
она становится набором эгоистичных усилий и бесполезных
методов.

Когда Учение превращается в фиксированную идею,
оно становится набором умственных доктрин, перестает
освобождать и давать истинную реализацию.

Когда сангха самайных братьев и сестер становится фикси-
рованной идеей,
она видится обычной организацией, ищущей свой интерес
и выгоду.

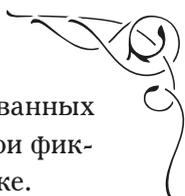
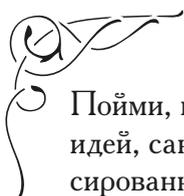
Когда правила и обеты становятся фиксированной идеей,
они вместо методов садханы, дающих силу, становятся
сухим набором ограничений и перестают помогать.

Когда семья превращается в фиксированную идею,
из нее уходят дух любви, единства гармонии, чистота са-
майи, и остаются одни эгоистические привязанности.

Когда ритуалы призывания божеств Линии Передачи
исполняются из состояния фиксированных идей,
они становятся колдовством или бессмысленным повторе-
нием действий и мантр.

Когда отношения между садху становятся набором фикси-
рованных идей, уходит чистота, любовь и доверие, и появ-
ляются эгоизм, ревность, претензии и обиды.

Пойми, пока ты не избавишься от любых фиксированных идей, сансара не покинет тебя, а потому, оставь свои фиксированные идеи как ненужную обувь и иди налегке.

Пойми, легче слону пролететь по небу, Ганге потечь вспять, мыши одолеть льва, немому запеть, чем достичь Пробуждения и Освобождения, имея фиксированные идеи.

Пойми, естественная осознанность сиддхов в воззрении и созерцании всегда спонтанна и абсолютна свободна от любых фиксированных идей, таких как «это так, а это не так», «это верно, а это неверно», а в поведении проявляется как искусная игра, в соответствии со временем, местом и обстоятельствами.

Живи свободно и спонтанно, вне ума, оставив свои фиксированные идеи, и дух самодисциплины садху сам придет к тебе.

Оставь фиксированные идеи о делании, действующем и плодах действий, и великий путь не-деяния, созерцания, самоотдачи и самоузнавания откроется тебе.

Открой пространство свободы вне фиксированных идей и живи осознанно и спонтанно, и созерцание Абсолюта вне ума станет твоей естественной сутью.

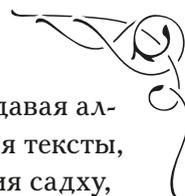
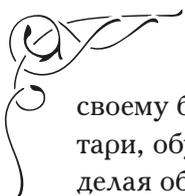
Однако никогда не отвергай корень Пробуждения, драгоценности Дхармы, преданность, самайо, Путь Освобождения, исследование (вичару), распознавание (вивеку), садхану, Бога, Гуру, свое божество, учения святых.

Цня их как свое чистое и драгоценное Прибежище.

Так или иначе

Если не можешь накапливать великие заслуги перед Дхармой, с самоотдачей всегда и везде служи Богу, святым садху, своему Гуру и своей Дхарме, поднося всего себя

своему божеству и Прибежищу, строя храмы, создавая алтари, обустривая монастыри, ритриты или печатая тексты, делая обильные подношения божествам и угощения садху, или иначе,

то хотя бы высказывай уважение тем, кто это делает, и служи так, как можешь, поднося иногда на алтарь хотя бы воду и благовонные палочки.

Если не можешь медитировать,

то хотя бы иногда садись с прямой спиной и просто тихо сиди, закрыв глаза, и притворяйся что медитируешь, как ребенок, который играя, иногда воображает себя взрослым.

Если ты настолько ленив, лишен заслуги и непонятлив, что не можешь выполнять простую практику молитвы, призывания и поклонения божествам и святым у алтаря,

тогда просто сиди у алтаря, рассматривая фигурки богов и портреты святых, и размышляй об их чистых, непревзойденных качествах в надежде, что когда-нибудь и ты сможешь приблизиться к ним.

Если ты вообще ничего не понимаешь из того, что святые мудрецы пишут в священных книгах,

хотя бы иногда бери их с уважением и благоговением в руки и рассматривай с любопытством, верти их и листай, в надежде, что когда-нибудь в будущем тебе удастся их хорошо изучить и понять.

Если нет никакой искренней веры в свое Прибежище — избранное божество, своего Учителя, Линию святых Гуру и Учение,

хотя бы иногда воображай и притворяйся, будто ее имеешь, чтобы воспитывать свой ум и посеять белые семена, хорошие причины на следующую жизнь.

Если не можешь практиковать в уединенном или коллективном ритрите,

хотя бы немного восхищайся теми, кто это может и мечтай, представляя, как ты сам также практикуешь в будущем.

Если ты настолько эгоистичен, что не можешь зародить чистую любовь, сострадание, радость к заслугам других и равенность, возвышенную мотивацию практиковать на благо других,

то хотя бы изредка думай об этом, как это было бы чудесно, если бы они у тебя появились, чтобы создать для себя причину будущих заслуг.

Если не можешь, прилагая усилия, ежедневно посещать в храме богослужения для своего божества, или ашрам своего Гуру или сангху, чтобы встретиться с мудрыми и опытными садху, и получить от них вдохновляющие Учения,

то делай хотя бы пару шагов или поклонов с преданностью в их сторону, зарождая хорошие причины на будущее.

Если ты не способен к тантрийской визуализации божеств, и начитыванию мантр,

хотя бы молись о том, чтобы такая способность у тебя когда-нибудь появилась через благословение твоего божества, Гуру или иначе, зарождая хорошие причины на следующие жизни.

Если ты не способен контролировать яды сознания — гнев, алчность, вожделение и привязанность, и регулярно допускаешь духовные падения как садху,

то, следуя поговорке «даже падать надо в сторону Дхармы», хотя бы в созерцании критически и бдительно наблюдай их, пребывая в осознанности без оценок,

в поведении тщательно анализируй их последствия и
раскаивайся перед божествами традиции, делая поклоны и
подношения у алтаря,

а в воззрении считай их полностью пустотной игрой чи-
стой энергии нерожденной мудрости, не имеющей никакой
реальности,

чтобы твой ум так или иначе, шел по Пути Дхармы, так
или иначе, но шел, так или иначе!

Тот, кто вне ума...

Тот, кто пребывает вне ума, вне понятий, слов и символов
— счастливо

сидит день и ночь у святых стоп Абсолюта.

Святые при встрече радостно приветствуют его как своего.

Он бесконечен, вездесущ, подобен океану без берегов, и
наполняет собой все.

Он одновременно пребывает в десяти местах, охватывая
разумом всю вселенную.

Что ему мирские заботы?

Что ему мирское счастье?

Что ему мудрость мира сего?

Что ему надуманные понятия о правильном и неправиль-
ном, если он сам — источник всей мудрости, благословений
и любой Истины?

Он, живя в десяти направлениях сразу, пьет божественный
нектар мудрости и сочувствует непониманию людей, схва-
ченных клыкастым волком сансары.

Воистину, ему нечего искать и желать, кроме неистощимо-
го потока милости Бога!

Ты будешь спасен

Если ты хотя бы раз видел облик Шивы, Даттатрейи, и произносил «Джая Шива», «Джая Шанкара» или имя любого другого великого божества, риши, сиддха или святого, в храме, у алтаря или во сне — ты будешь спасен.

Если ты хотя бы раз видел, носил рудракшу, держал в руках рудракшу, вибухути, осознавая их смысл — ты будешь спасен.

Если хотя бы раз ты читал «Авадхута Гиту», и произносил с верой имя «Даттатрейя» — ты будешь спасен.

Если хотя бы раз ты прочел с верой и вниманием полный круг малы с панчакшара или шадакшара-мантрой, семенной мантрой своего божества, брахма-мантрой или гуру-мантрой — ты будешь спасен.

Если хотя бы раз ты читал под руководством сведущего Гуру недвойственные упанишады, «Веданта сутру», «Йога Васиштху», «Атма бодху», «Вивека чудамани», «Веданта Панчадаси», «Аштавакра Гиту» и другие писания, и слушал комментарии к ним — ты будешь спасен.

Если хотя бы раз ты с почтением, внимательностью, верой и преданностью присутствовал на сатсанге пробужденного Гуру — ты будешь спасен.

Если хотя бы раз ты с верой и радостью пел бхаджаны во славу святых и богов — ты будешь спасен.

Если хотя бы раз ты пробовал искренне и глубоко исследовать природу «Я» методами джняна-йоги, атма-вичары, брахма-вичары, панча-коша-вивеки, и иными, полученными от Гуру — ты будешь спасен.

В этой или следующих жизнях, ты будешь спасен от кармы и бесконечного круга сансары, в этом нет сомнения, нет сомнения. Ибо все это — источники великих и бесконечных благословений.

*Ты видишь именно то,
что хочешь видеть*

Тот, кто хочет видеть демонов, духов и сущностей, со временем увидит их везде и в каждом, если будет много думать о них.

Тот кто хочет видеть богов, святых, сиддхов, увидит их везде и в каждом, если будет с верой и преданностью призывать их.

Кто хочет видеть тантрических дакини, ракини, лакини, якини, хакини, апсар и якшей, увидит их, если силой концентрации, мантры и визуализации будет направлять на них свой разум.

Тот, кто хочет видеть вокруг друзей, товарищей, союзников, помощников, любящих людей, увидит их вокруг, если будет желать их и долго искать их своим разумом.

Тот, кто ищет себе врагов, соперников, обманывающих его, обязательно найдет их повсюду, просто усердно сосредотачиваясь на них.

Кто сосредотачивается на болезнях находит их в себе и в других.

Кто сосредотачивается на здоровье, силе везде видит здоровье и силу.

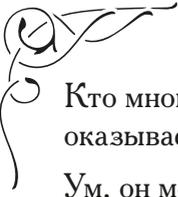
Кто сосредотачивается на успехе оказывается в компании успешных людей, и сам становится полон успеха.

Кто сосредотачивается на счастье, радости, любви, сострадании сам становится источником радости, любви и сострадания.

Кто сосредотачивается на проблемах, страхах и страданиях, сам оказывается погруженным в страхи, проблемы и страдания.

Кто много думает о любовных наслаждениях со временем оказывается погруженным в них.

Ум, он может создать для тебя любой мир, если сосредотачивается на нем усердно и долго.

Это так, поскольку ум в природе подобен волшебному зеркалу или волшебному камню «чинтамани», исполняющему любые желания.

Он воплощает все твои мысли, неосторожные ожидания, любые случайные надежды и страхи, если ты позволяешь ему за них долго цепляться.

Он способен создать любую реальность, и он исполняет все твои желания и запросы, и даже может в точности материализовать тебе то, что ты сильно просишь.

А потому, если ты желаешь себе счастья, то думай только о добром, хорошем, чистом и благоприятном, и избегай тех, кто мыслит недобро, дурно, нечисто, злобно, алчно, с завистью и ненавистью.

Ищи только хорошего, чистого, святого, гармоничного, радостного, смотри на все чисто, с любовью и состраданием, уважай всех в Чистом видении.

Чтобы затем превзойти все понятия ума о плохом и хорошем и утвердиться в Брахмане, Абсолюте за пределами всех двойственных мыслей.

Ты и Он

Ты не можешь быть рожден, слышать, говорить, жить, осознавать, думать, делать, быть, без наличия в тебе Бога, Брахмана, Абсолюта, вернее, никто без Него не может, потому что это не ты, а Он в тебе делает все это, сам будучи при этом вне всех действий.

Ты не можешь отделиться, обособиться от Него, выпасть из Бога, стать отдельным, независимым от него, исторгнуть его из себя, и жить сам по себе,

потому что Он — есть ты истинный сам, а ты никак и никогда не можешь перестать быть собой,

хотя ты прекрасно можешь выдумать, вообразить себе все это, чего впрочем, тебе вполне хватит, чтобы «по-настоящему» цепляться, страдать и пугаться.

И даже если ты не веришь в Него, вовсе не помнишь Его в себе, и пытаешься жить без Него, хочешь наслаждаться, чувствовать, трудиться, достигать всего без него, «для себя»,

или игнорировать Его в себе по самонадеянности, или отрицать Его по своему неведению, бросать Ему вызов, или идти наперекор Его посланиям, писаниям, посланникам и указателям,

то знай: это Он же сам, играя, делает это в тебе, соединившись в тебе со своей менее сознательной частью — телом, эго и умом, ради своей же игры,

это так действует Его более упрямая, инертная и безрассудная часть — великая Майя, Его сила, любящая поиграть сама с собой в неведение,

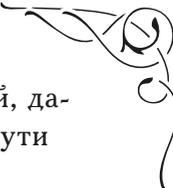
и в забвение Его, и это лишь еще раз доказывает полноту Его присутствия в тебе, Его торжество, Его величие, Его свободу, Его славу, и Его игру...

Поэтому издревле мудрые говорят: «Ты есть То!», Тат Твам Аси!

У каждого - своя правда

Правда сансары, материального мира сего в том, чтобы вести людей по иллюзорному пути эго, чувственных удовольствий и сансарных ценностей,

давая им опыт как наслаждений, так и страданий, давать душе хороший и дурной опыт, готовя ее к Пути Освобождения.

Правда Абсолюта — быть истинной сутью всего во вселенной, непостижимым чистым сознанием, за пределами времени, имени и формы, почитаемым всеми богами и святыми.

Правда мирских людей — искать счастье в материальных вещах, мирской любви, семейных привязанностях и чувственных удовольствиях,

не слишком задумываясь о смысле жизни, и жить так, чтобы соответствовать общепринятым идеалам общества.

Правда атеиста — мыслить линейно, быть скептиком, думать будто все материально, и нет ни души, ни реинкарнации, ни Бога — Абсолюта.

Правда ученых — мыслить строго в соответствии с общепринятой научной парадигмой, оперировать формальной логикой, ранее доказанными научными теориями и фактами, результатами исследований и опытов, все подвергать строгому критическому анализу, проверке, применяя «бритву Оккама» и другие методы.

Правда бизнесмена-богача — открыв свое дело, собрать как можно больше денег, и, выгодно их вложив, получать прибыль, не прилагая больших усилий.

Правда политика — склоняя людей на свою сторону речами и создавая мнение о себе, получить как можно большую власть, чтобы воплотить свои идеи и управлять обществом и ходом истории.

Правда мудрого царя — пребывая в величии, приумножить силу своего царского рода, добиться процветания и могущества в своем царстве и за его пределами.

Правда животных — охотиться, искать самку, пребывая в невежестве и тупости, быть в сытости, удовольствиях и безопасности, если есть такая возможность.

Правда голодных духов — страдать, искать утоления голода и жажды и видеть все неудовлетворительным.

Правда злобных духов-пишачей — вредить другим, разжигать в людях низменные мысли и чувства, чтобы потом питаться ими.

Правда змей-нагов, живущих в подземных мирах — жить в роскоши подземных городов, предаваться глубоким размышлениям,

посвящать себя наслаждениям и практиковать магию заклинаний, снадобий, минералов и эликсиров, дарующие сиддхи, бессмертие тела и огромную силу.

Правда асуров — видеть мир как вечную борьбу, упорно исполняя аскезы, добиваться сиддхи, совершенствовать свою мудрость и реализовывать свои амбиции, бросая вызов богам.

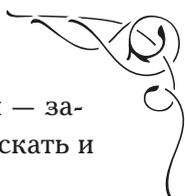
Правда мага-шамана — познавать скрытые законы вселенной, овладеть внутренними силами и тайной мудростью, чтобы затем волей управлять судьбами, стихиями, душами и духами и обрести могущество.

Правда богов сансары — видеть все гармоничным, чистым, изящным, возвышенным, величественным, дарующим удовольствие,

наслаждаться утонченными развлечениями и проявлять свое могущество, величие и силы.

Правда существ ада — страдать от дурной кармы прошлых грехов, видеть везде одни мучения и искать избавления от ужасных страданий.

Правда истинных духовных искателей-брахмачари — задавать вопросы о смысле жизни, Боге и Истине, искать и практиковать учения,

читать святыя писания, посещать учителей, совершать паломничества по святым местам, усмирять ум, покорять эго, очищать клеши.

Правда ученых-пандитов — досконально изучать разнообразные взгляды на Бога, изложенные в священных писаниях — шрути и смрити,

хорошо разбираться в философии и теологии, мыслить в соответствии с логикой писаний и просвещать других.

Правда йогов-садху — отрешаться от мирской жизни и следовать пути садханы — от яма-нияма до самадхи,

раскрывать тайны медитации, быть всегда осознанным, искать суть Дхармы и идти по Пути освобождения.

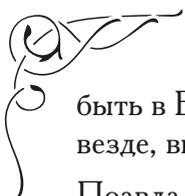
Правда начинающего йога-тантриста — призвать силой тапаса, мантры, янтры и ритуала нужное божество и получить от него благословение, мудрость и сиддхи, чтобы играючи, счастливо жить среди материальных иллюзий,

управляя своей реальностью и используя этот мир как трамплин для достижения своих духовных целей, во благо себя и всего человечества.

Правда истинных джняни — пробудившись к адвайте в глубоком личном опыте, духом непрерывно пребывать погруженным в созерцание Брахмана, быть всегда в присутствии естественного ума, единым с бесформенным, неделимым, непостижимым Брахманом — Абсолютом всегда и везде.

Правда святых — спонтанно играть в потоке недвойственного самадхи, преданности Богу, божественной любви и осознанности,

быть в Боге, быть единым с Богом, служить Богу всегда и везде, видеть только Бога и игру божественных энергий.

Правда ангелов — живя в ангельских мирах, нести божественную волю, сияя светом своей души,

беззаветно служить Божественному промыслу, направляя из своего мира человеческие души к небесным мирам и Божественному свету.

Правда сиддхов — познав Абсолют в глубоком самадхи, обрести великую силу, играть с энергией-шакти,

силой сострадания направлять простых смертных к освобождению, познавать божественные тайны вселенной и творить чудеса на благо пробуждения живых существ от снов сансары.

О ученик, пойми! Нет общей правды на всех, ведь каждый мыслит по-своему, и видит мир по-своему, в соответствии со своей кармой.

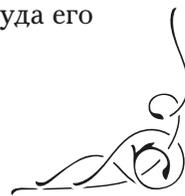
Мир создается твоими мыслями, мир проявляется в соответствии с твоей волей, мысля, ты сам создаешь свою реальность,

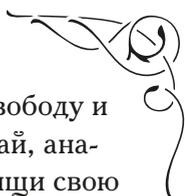
а твои мысли — это то, во что ты сам глубоко и искренне веришь, во что погружаешься духом.

О чем бы ты ни думал с верой — так оно и будет, о чем ты думаешь — тем ты и становишься, о чем сильно мечтаешь, то и проявляется из глубины сознания, что задумаешь — то и проявится, и никак по-другому.

И поскольку живые существа мыслят по-разному, потому и говорят, что у каждого — своя уникальная правда,

каждый живет в своем мире, каждый идет туда, куда его движет собственный разум.

И если ты, зная это, решил стать садху, обрести свободу и познать Бога, Абсолют и его тайны, исследуй, читай, анализируй, размышляй, медитируй, созерцай, ищи, ищи свою собственную правду.

Когда нужно, советуясь со святыми писаниями и святыми мудрецами, и не пытайся жить чужой правдой,

потому что чужая правда испокон веков еще никогда и никого не делала мудрым и не освобождала.

Эм

Он со знанием дела повторяет и комментирует священные тексты.

Он хорошо цитирует мастеров.

Он знает, каким должно быть «истинное» Учение.

Он, как ему кажется, хорошо знает каким должен быть «Истинный мастер».

Он знает, что говорят писания по любому поводу и случаю жизни.

Он преуспел в толковании Бога,

Он знает, какими должны быть «истинные святые».

Он наверняка, на все сто процентов «знает», что — «истинно», а что — нет,

Он поучает других с видом знатока.

Этот ум — он знает все, кроме самого себя...

Но разве он когда-нибудь и кому-нибудь в этом признается?

Ведь это — тайна, заставляющая его дрожать!

Ум и не-ум

Тот, кто «сидит» на своем уме
никогда не поймет того, кто парит,
подобно царю птиц Гаруде, вне ума.
Тот, кого околдовали своими чарами колдуны-мысли,
никогда не насладится бескрайней свободой
Божественного присутствия вне ума.
Тот, кого оседлал хитрый и алчный наездник-ум,
никогда не поймет свободы и радости
горного мустанга — не-ума.
Тому, кто изучает Дхарму умом,
никогда не постичь ее суть,
изучай он ее хоть тысячу лет
также как кухонному половнику
никогда не узнать вкус еды,
хоть он ее и переносит туда-сюда.
А потому ищи у сведущего Мастера Путь — как быть
не-умом!

Авала божественной гордости

ОМ

Почтение изначальному Гуру!

Тысячекратно простираюсь перед тобой, о величественная
дивья-бхава!

Царственная, полная запредельного могущества, подобная
тысяче золотых слонов, по величию подобная горе Меру,

царскому трону Индры и лотосу Брахмы, приводящая в благоговейный трепет даже богов.

Воплощенная айшварья-шакти самого Брахмана, та санкальпа, что выражена великим изречением «Я — Брахман» (Ахам Брахмасми).

Что может быть выше, привлекательнее тебя, что может быть превосходнее и глубже тебя?

Ты сама — изначальная Сахаджа-дэви, Брахма-спанда, творящая Вселенные одним своим намерением.

Ты — само сердце Ануграхи, ты — сущность творения, поддержания и разрушения.

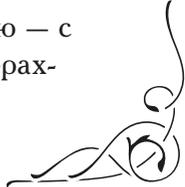
Все существа, силы, риши, кумары, сиддхи, боги, гандхарвы, якши, апсары, асуры, дайтьи, наги, все таттвы исходят из тебя, питаюсь твоим Светом.

Но ты, будучи Брахманом, исходишь лишь из себя самой. Тысячу раз благословлен тот йогин, кто, получив передачу, усердно, без отвлечений медитирует на тебя, вновь и вновь погружая свой ум в божественную гордость и представляя: «Несомненно, Я есть Брахман,

Я — Всеобщая Основа всего, Я — один без другого, бесконечный, вечный, Непостижимый, неопиcуемый, безопорный и всепроникающий».

Тот, кому известны тайны гордости божества, превосходящей все Нираламабхи — медитации на величие Брахмана, тот высший йог, уважаемый даже богами.

Ведь медитируя так, он сам становится священной сущностью в сердце всех богов — всеведающей, совершенной и чистой.

Как чудесны три способа медитации на Махавакью — с опорой на «Ахам», с опорой на связь «Ахам» и «Брах-

масми», с опорой на «Брахмасми», медитация с опорой на «спанду» — тонкую игровую активность ума!

Тот истинный мастер джняна-йоги и лайя-йоги, кто овладел тайным мастерством объединения бхавы с телом, объединения бхавы с праной, объединения бхавы с пятью чакрами и внешними таттвами.

Тот, кто знает три великих действия: «испускание», «поглощение милости» и «пребывание в единстве».

Тот, кто день и ночь выполняет насыщение дивья-бхавой иллюзорного тела, наслаждается днем и ночью спонтанным блаженством, не прилагая усилий и овладевает ичча-сиддхи.

Разве может быть что-то недостижимое для такого йога, который знает эти тайные методы, которые можно получить лишь от сведущего Учителя?

Тот, кто всегда почитает Брахмана, поклоняясь дивья-бхаве, почитает дивья-бхаву созерцанием, обладая различными силами, счастливо живет он в этом мире и в конце концов достигает высшего Освобождения.

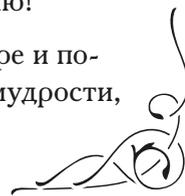
Самая

*Упадеша-наставление по учению
божественной гордости завершена*

Чего я не одобряю и не понимаю

Когда люди, выслушав столько наставлений по Дхарме, как ни в чем не бывало, по-прежнему упорно лелеют свои иллюзии и ищут счастья в сансаре,

это для меня великая загадка, и этого я не понимаю!

Когда ученик, приняв Прибежище в своем Мастере и получив непревзойденные наставления по методу и мудрости,

затем теряет Прибежище из-за слабого характера и недостатка веры, оставляет практику или ищет других учителей и учения,

этого я не понимаю.

Когда проходят годы практики, а в душе садху не зарождается ни веры, ни преданности, ни сострадания, ни чистого видения, и эго по-прежнему там «правит бал»,

я этого никак не понимаю.

Когда ученик с годами, вместо укрепления веры, преданности и самайи отдаляется от своей сангхи, своего божества, своего Мастера и самой практики, становясь отчужденным,

этого я не понимаю.

Когда ученики ссорятся, и вместо садханы и севы тратят силы на выяснение отношений между собой, тем самым лишь питая внутренних демонов,

этого я совсем не одобряю.

Когда о сангхе отзываются неуважительно, вместо почтения ее и прославления как волшебной драгоценности, когда критикуют истинных монахов-санньяси,

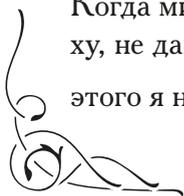
этого я очень не одобряю.

Когда монах после стольких лет садханы оставляет свой путь, и потакая привязанностям, с головой погружается в мирские дела,

этого я совсем не понимаю.

Когда кто-либо передает учение от себя, без благословения своего Мастера, ради банального самоутверждения,

этого я не понимаю.

Когда мирянин не высказывает почтения опытному монаху, не давая ему ни крова, ни еды,

этого я не понимаю.

Когда ученик вместо того, чтобы следовать наставлениям своего Мастера сам выдумывает себе практики и теории, наслаждая свой ум, и при этом называет себя учеником в Линии Передачи,

этого я не понимаю.

Когда миряне не накапливают заслуг для блага следующей жизни, делая простирания, жертвуя храмам, кормя и уважая садху и выполняя служение,

этого я не понимаю.

Когда монах или мирянин годами вынашивает нечистые мысли, не раскаиваясь и не очищая их на исповеди,

этого я вообще не понимаю.

Когда мирянин, монах или послушник с пренебрежением думает или отзывается об опытных монахах, посвятивших всю жизнь служению Дхарме, прошедших великий тапас и благословленных своим Гуру,

этого я не одобряю.

Когда о настоящих Мастерах, святых, Учителях говорят с пренебрежением и оценивают их действия из своего поверхностного, двойственного обывательского видения,

этого я не понимаю.

Когда йогини-садху путают воззрение с поведением, впадая в нигилизм и поверхностное отрицание относительного мира, и не заботятся о сострадании и очищении,

этого я не одобряю.

Когда после стольких лет обучения ученик не применяет великие Учения в каждый миг своей жизни,

этого я не понимаю.

Когда ученик на словах называет себя учеником своего Гуру, но при этом не в состоянии исполнить даже простое и легкое указание своего Мастера,

этого я не понимаю.

Когда йоги считают себя великими практиками-созерцателями, медитаторами, но при этом неспособны решить простую житейскую задачу, которая по силам даже обычным людям,

этого я не понимаю.

Когда свойства Абсолюта приписывают своему ограниченному я,

этого я не понимаю.

Когда люди, называющие себя практиками Дхармы, забывают, что непостоянство, страдания сансары, законы кармы никуда не исчезли, и им тоже когда-нибудь придется покинуть этот мир и переродиться,

этого я не понимаю.

Когда люди, прослушав столько наставлений, не находят время для практики Дхармы,

этого я не понимаю.

Когда спустя много лет практики ученики мыслят категориями сансары,

этого я не понимаю.

Когда легкомысленно относятся к своим самайям, нарушая их и не очищая,

этого я очень не одобряю.

Чего я не устану делать никогда

Объяснять, что ты сам — уже Абсолют, наделенный высшими качествами, вечный, бесконечный, полный блаженства, величия, вездесущий, всепроникающий и непостижимый.

Поэтому у тебя всегда есть свобода выбора, и что ты сам выбираешь мир, в котором ты живешь, и что все зависит только от тебя.

Воспитывать у людей Чистое видение, уважение к богам, святым, учителям, учениям, религиям и предкам, объяснять, что каждый сам творит свой рай и свой ад.

Брать ответственность за себя и свой духовный Путь, свою жизнь свои проблемы и свою осознанность, уважать свой выбор, свои идеалы, клятвы и обещания.

Объяснять важность самайи и уважения к Мастерам, Дхарме, и тем, кто рядом, в любом ее проявлении, разъяснять пустотную природу Ума.

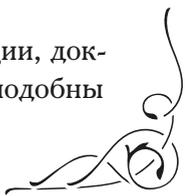
Указывать на важность очищения ума от клеш, нечистого видения и привязанностей.

Учить главному методу — самоисследованию (вичаре) и непрерывному пребыванию в осознанности вне всяких умственных построений.

Объяснять, что этот мир является проявлением твоего Ума, а следовательно, с самого начала не реален и подобен иллюзии, миражу, сну, и не следует верить в него более, чем необходимо и сильно привязываться к нему.

Более того, меняя свой ум, можно научиться управлять этим миражом, как возница управляет повозкой.

Объяснять, что все мысли, слова, теории, концепции, доктрины, не имеют никакой собственной сущности, подобны

ловкому фокусу, лепету спящего ребенка и необходимы только для того чтобы Пробудиться.

Всего этого — я не устану делать никогда!

Человек и йог

Человек, «сидящий» на уме, духовно беден и уязвим для стрел сансары.

Йог, торжественно восседающий на сверкающем троне истинной природы вне ума —

несомненно, великий богач, он благословлен всеми силами и полон мудрости!

Чистота

Ученик подошел к Мастеру и спросил:

«О, Гуру, миллионы людей медитируют, сотни тысяч читают мантры, но мало кто обретает истинное Пробуждение, прошу тебя — раскрой мне, стремящемуся к Истине, секрет, тайну, ведущую к Пробуждению!»

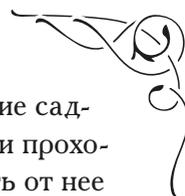
Мастер вышел из медитации, открыл глаза и произнес:

«Эта тайна — чистота.

Если в тебе нет чистоты, и ты живешь не верой, преданностью, а одним лишь умом, то святая Дхарма тебе покажется нагромождением слов и теорий, ничего не дающим, кроме беспокойства ума, и ты не можешь даже мечтать, чтобы постичь ее сокровенный смысл.

Если в тебе нет чистоты, то твой Мастер покажется тебе лишь заурядным ученым-философом или хитрым человеком, ищущим богатства, влияния и славы, и ты не можешь даже надеяться, чтобы проникнуть в его тайны.

Если в тебе нет чистоты, то святая сангха, собрание садху-мудрецов покажется тебе сборищем глупцов или проходимцев, и тебе никогда не посчастливится получить от нее благословение силы и мудрости.

А потому — смотри на все, что касается Дхармы, твоего Мастера и сангхи только чистыми глазами,

Слушай все, что их касается только чистыми ушами, говори о них только чистым языком и храни как тайное сокровище свою священную связь — самайо!

И тогда все благословения придут, все благоприятные знаки проявятся, все тайны откроются, вся мудрость пробудится, все силы раскроются!

Но если не хранить чистоту, откуда это все появится?

Миллионы людей медитируют, поклоняются божествам, делают садхану, читают мантры, не зная этого секрета.

А потому все их усилия в йоге и тапасе бесплодны, как бесплодна каменистая земля, никогда не дающая урожая.

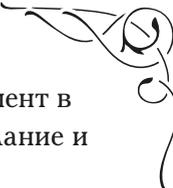
А потому, о ученик, стремись пребывать в искреннем Чистом видении за пределами ума, логики, событий, разговоров и ты проникнешь во все тайны, все благословения придут, все святые повернутся к тебе, вся мудрость откроется.

В этом нет сомнений, в этом нет даже капли сомнений, в этом нет никаких сомнений!»

*Что важно и что неважно для садху-
созерцателя Брахмана
(наставления опытному ученику)*

Все люди одержимы действиями, но я тебе скажу: не так важно, что именно ты делаешь,

гораздо важнее — пребываешь ли ты в данный момент в недеянии, за пределами понятий «я делаю», где делание и делатель — иллюзорны и подобны игре?

Тогда любое делание благословит тебя.

Все ищут опыты, но я скажу: не так важно, какой именно ты сейчас получаешь духовный опыт,

гораздо важнее — как ты относишься к этому опыту, пребываешь ли ты в изначальном измерении, где «переживатель» растворился, где переживание опыта и тот, кто переживает опыт — нереальны и видятся как одно вездесущее святое бытие — Брахман?

Тогда любой опыт будет истинным.

Все люди придают значение словам, но я говорю: не так важно что ты говоришь,

гораздо важнее — пребываешь ли ты в том осознании вне слов, где говорящий и его слова подобны иллюзии, эху в горах и видятся как одно исконное святое осознание?

Тогда все слова будут освобождающими.

Все существа в сансаре пребывают во власти ума, но я скажу: не так важно, что именно ты сейчас думаешь, какие мысли занимают тебя,

гораздо важнее — пребывать в том недвойственном бытии, где мысли исчезают как мираж,

когда на него смотришь прямо, и тот, кто мыслит, растворяется в пустоте не-ума, а мысли и «мыслящий» — суть одно, тогда мысли не свяжут тебя.

Всем живым существам присуще чувствовать, но я скажу: не так важно, что именно ты сейчас чувствуешь,

гораздо важнее — обнаружить того, кто чувствует и понять, что чувства и «чувствующий» одинаково нереальны и подобны грезам, игре энергии,

а изначальный самосияющий Атман — вне чувственного восприятия, хоть и наслаждается им, тогда чувства не обусловят тебя.

Не так важно, что именно ты видишь,
гораздо важнее — осознаешь ли ты себя, «видящего»,
понимаешь ли ты, что видящий и видимое — нереальны,
как пузыри на воде, и есть одно великое всенаполняющее
божественное сознание, где субъект и объект сливаются?
Тогда видимый мир никогда не очарует тебя...

Что важно понять?

Когда Мастера-джняни, сиддхи и святые говорят о Дхарме, они говорят о ней как о не-Дхарме,
когда они говорят о Гуру, они говорят о нем, как о не-Гуру,
когда они говорят об учениках, они говорят о них как о не-учениках,
когда они говорят о карме, они говорят о ней, как о не-карме,
когда они говорят об омрачениях, клешах, они говорят о них, как о не-клешах,
когда они говорят о неведении, они говорят о нем как о не-неведении,
когда они говорят о самайе, они говорят о ней как о не-самайе,
когда они говорят о практике, они говорят о ней как о не-практике,
когда они говорят об Освобождении, они говорят о нем как о не-Освобождении,
когда они обсуждают вопросы Просветления, они говорят о нем как о не-Просветлении,

когда они говорят о страданиях (дуккха) и непостоянстве, они говорят о них как не-страданиях и не-непостоянстве, когда они говорят о знаках (лакшья) духовной реализации, они говорят о них как о не-знаках,

когда они говорят о мире сансары, они говорят о нем как о не-мире не-сансары, когда они говорят о знании (джняне), они говорят о нем как о не-знании,

когда они говорят о шайвах, шактах, вайшнавах, буддистах, они говорят о них как о не-шайвах, не-шактах, не-вайшнавах, не-буддистах,

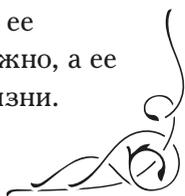
когда они говорят о ведачаре, вайшнавачаре, шайвачаре, сиддхантачаре, дакшиначаре, вамачаре, и каулачаре, они говорят о них, как о не имеющих своей сути, и полностью пустотных,

когда они говорят о ведах, пуранах, итихасах, упанишадах, сутрах и тантрах,

они говорят о них, как о не-ведах, не-пуранах, не-итихасах, не-упанишадах, не-сутрах и не-тантрах, иллюзорных, не имеющих своей сути, пустотных, недвойственных, нераздельных с умом.

Поэтому их так сложно понять, поэтому нелегко постичь их знание, поэтому не-пробужденные йоги, верующие и простолюдины бывают часто сбиты с толку их словами и действиями.

Когда я говорю о Пути, я говорю о нем как о не-Пути, когда я говорю о методе, я говорю о нем как о не-методе, когда я говорю об Учении, я говорю о нем как о не-Учении, когда я говорю о «Я», я говорю о нем как о «не-Я»...

Эту Дхарму невозможно понять умом, а тем более ее нелегко практиковать, и все же, постижение возможно, а ее практика дарует истинное Пробуждение в этой жизни.

Когда ее слышат люди с малыми способностями понимания, они приходят в замешательство и теряются, или начинают спорить, отвергая его,

но искренние садху, преданные ученики, чувствующие «единую самую» как свою суть, истинные «духовные львы», услышав ее, узнав ее, радуются ей, восторженно танцуют в экстазе от радости, почитают ее, восхваляют ее, служат ей, находят в ней свое пристанище и делают своей истинной опорой, и потому ее именуют «Прибежище» (шаранам).

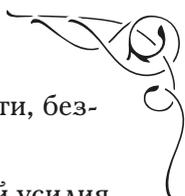
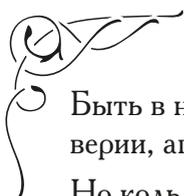
Этот путь невозможно ухватить умом,
и все же, по нему идут,
это понимание невозможно передать,
и все же, истинные ученики и садху его получают,
на этом пути нет ни одного живого существа,
и все же, все святые и мудрые трех времен,
достигали Пробуждения, Освобождения,
идя этим путем, ибо если бы этого не было,
то как бы тогда вообще мог существовать истинный путь
Освобождения?

*Что дозволено и что не дозволено
истинному садху*

(наставления начинающему)

Быть в искренней и непоколебимой вере в Бога, Путь Освобождения, Дхарму, в преданности своему Прибежищу, поклонении своему божеству, восхищении святыми, уважении ко всем садху — дозволено и благоприятно.

Быть в нечистых мыслях, сомнениях, неуверенности, безверии, апатии — не дозволено и неблагоприятно.

Но коль такое часто случается с тобой, то прилагай усилия, стремись, чтобы вернуться к тому, что благоприятно, если, конечно, ты называешь себя «садху».

Быть в ауре любви, удовлетворенности, радости, блаженстве от следования Дхарме, гармонии — дозволено садху и благоприятно.

Быть в ауре омраченности, удрученности, страдании — не дозволено садху и неблагоприятно.

Но если твоя дурная карма именно такова — принимай это со смирением, радуясь даже ей, как благословию Бога, и, конечно, стремись ее побыстрее очистить.

Быть в сострадании, прощении, любви ко всем живым существам, искренне желать всем блага — дозволено садху и благоприятно.

Быть в гневе, обиде, ненависти, недружелюбии, желать дурного другим — не дозволено и пагубно.

Но если уж твой ум по неопытности попался в эти капканы клеш и ловушки — молись святым, чтобы поскорее исправить это.

Быть в открытости, любви, доверии, уважении к садху, самым братьям и сестрам, монашеской и мирской сангхе — дозволено и восхваляется всеми мудрецами.

Быть в асурическом состоянии подозрительности, вызова, высокомерном пренебрежении, критике, оскорблении — не дозволено и порицается святыми.

Но если твоя неудачливая карма сложилась именно так — не горюй, и отсюда есть выход — просто искренне молись своему божеству, своему Гуру и всем святым Прибежища, чтобы скорее исправить это.

Молиться, искренне радуясь своему избранному божеству, своей Линии Передачи, божествам и святым своего Прибежища, поклоняться им, искренне восхищаться ими, восхвалять их и делать им подношения, воспевать их славу — дозволено и благоприятно для садху и рекомендуется святыми.

Быть в омраченном критичном настрое, полном безразличия, безверия или сомнений — бесполезно для Пути, невозможно для истинного садху.

Но если это почему-то произошло с тобой, не мешкая, очищай свой ум и молись об очищении и восстановлении самайи.

Зарождать Чистое видение, уважать своего коренного Гуру, дада-Гуру, парам-Гуру, Гуру-ачарью, святую Сангху, самайных братьев и сестер — важно для любого садху и рекомендуется всеми святыми.

Если же делать наоборот, впадая в омраченное, нечистое видение, то это называют противоречием коренным обетам самайи и неподобающим поведением для садху.

И если у тебя случайно получилось именно так — не мешкая, очищай свое Прибежище и зарождай уважение, если ищешь благословения от Прибежища.

Распознавать любую мысль, эмоцию как пустотную игру зеркала осознания природы ума, позволяя им раствориться в естественном состоянии — весьма важно для каждого садху.

А нераспознавание — есть досадный признак неопытности, но если твоя ситуация именно такова — усердно изучай наставления учителей твоей линии и прилагай усилия чтобы развить такое тонкое распознавание.

Быть в бдительности, осознанности, пустотном, бесконечном распахнутом состоянии Пироды Ума — весьма полезно для садху, ищущего Мокшу.

А быть в бессознательности, отвлечениях, узком, скукоженном состоянии прилипания к материальным объектам — просто потеря времени.

Но если уж твой ум отвлекся от своей природы и обусловился — прилагай усердие в мантре или созерцании чтобы ее снова обнаружить!

Если, конечно, ты искренне стремишься быть садху, человеком Дхармы...

Что и для чего нужно на пути
(наставления ученику)

Философия нужна для того, чтобы ее оставить, выйдя за пределы всех философий в великое пространство пробужденного воззрения Абсолюта (джняна-дришти) вне теорий и слов.

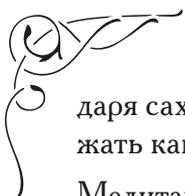
Умственные теории Дхармы об ишваре, дживе, пракрити, сансаре, карме и мокше, Атмане, Брахмане нужны, чтобы их отбросить и войти в не-ум, непревзойденную естественную осознанность Брахмана-Абсолюта (сахаджа-аманаска-самадхи).

Размышление над четырьмя осознанностями — страданием, непостоянством, кармой и удачей рождения человеком нужны пока ты не вырвался в чистейшую осознанность Всевышнего Абсолюта, пространство Единого не-ума, где нет ни того, кто переживает все это, ни чего бы то ни было, переживаемого.

Усилие на Пути садханы необходимо для обретения естественной спонтанности и безуспешности в осознании и самоотдаче Божественному Истоку.

Методы йоги нужны, пока ты не вошел в великое измерение не-метода — анупайи, когда же это произошло благо-

даря сахадж-самадхи, ты волен их оставить или продолжать как тебе вздумается.

Медитация «сидя на коврике» имеющая начало и конец по расписанию, нужна, пока ты прочно не утвердился в йоге «не-медитации», естественном созерцании Брахмана, которое никогда не начинается и не заканчивается, нидидхьясане. Когда оно есть, медитация не важна.

Внешнее Прибежище на алтаре, нужно для того, чтобы обрести понимание, что бессмертный Атман внутри тебя и есть высшее Прибежище.

Внешнее поклонение нужно для того, чтобы поклонение, поклоняющийся и объект поклонения стали одним святым божеством в тебе самом, которое ты считаешь днем и ночью цветами осознания «Я-есмы Он» (брахма-ахам-бхавы).

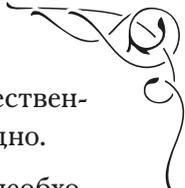
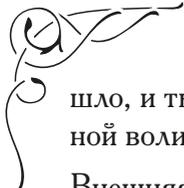
Внешний Гуру снаружи, нужен для того, чтобы пробудить в себе самом сад-Гуру внутри как бессмертный Атман, и затем больше не различать на внешнее—внутреннее, почитая всех Гуру своей Линии как одну непревзойденную вселенскую Гуру-таттву, неотличную от себя.

Избранное божество снаружи (ишта-дэвата) необходимо, чтобы обрести понимание, что ты сам и есть божество, его иллюзорное тело, и пребывать в исконной чистоте, мудрости и величии.

Священные писания необходимы, чтобы затем выйти в измерение полной свободы, вне писаний, когда твой Атман виден ясно и становится сутью всех писаний.

Ритуалы ежедневного почитания святых сил (упасана), жертвоприношения огню, дарующие благословения, удачу, счастье, мудрость, защиту и процветание (ягья), необходимы, пока каждое действие не стало великим сакральным ритуалом и подношением (маха-ягья), когда же это произо-

шло, и ты стал пустым сосудом, проводником божественной воли, ты волен их делать или нет, как тебе угодно.

Внешняя компания мудрых садху, (садху-сангха) необходима, чтобы ты обнаружил весь мир как великую сангху, единый Всевышний Источник.

Божественные праздники, святые дни (утсава) необходимы, пока каждое мгновение и каждый день, месяц и год не превратились в праздники и святые дни.

Когда же ты вышел из потока времени — в святое пространство нектара ананды — играй как вздумается, в соответствии с своей свободной природой (сватантрией).

Однако важно это делать мудро и умело, как учат святые и твой коренной Гуру, не впадая ни в цепляние ни в отвержение...

Что и кому дает Дхарма

Однажды некоторые люди, интересующиеся недвойственной Дхармой Освобождения, спросили Мастера:

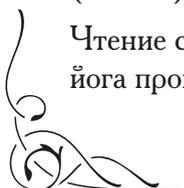
«А что дает следование Дхарме?»

Он спонтанно ответил так:

«Воздержание от причинения вреда живым существам (ахимса) дает долгую и мирную жизнь.

Следование всегда и везде Истине (сат) и избегание не-истины (а-сат) делает жизнь глубокой, целостной, счастливой и наполненной истинным смыслом.

Избегание дурных компаний и пребывание в хорошей компании святых и мудрых, усиливает хорошие тенденции (васаны) и ослабляет дурные, защищая от влияния сансары.

Чтение священных текстов — шрути и смрити наделяет йога проницательностью (вивекой).

Правильное соблюдение брахмачарьи в сочетании с методами кундалини-йоги и прана-видьи воистину делает йога сильным садху.

Создание алтарей, ашрамов, строительство храмов, дхарма-питх создает заслугу рождения в небесных мирах.

Самоисследование (атма-вичара) устраняет коренное непонимание жизни (авидью) и дает безупречное знание отличия чистого сознания «Я-есмы» от пяти оболочек-кош.

Исследование Абсолюта (брахма-вичара) выполняемое в соответствии с наставлениями духовного учителя и священных писаний, устраняет неверные двойственные идеи и пробуждает невиданную мудрость и силу (джняна и шакти), заодно растворяя причины для новых рождений в сансаре.

Различение между Брахманом и майей (вивека) дает свободу от привязанностей и верное направление жизни.

Понимание великих изречений (махавакья) таких как «Тат Твам Аси» или «Ахам Брахмасми» наделяет величайшей мудростью (джняной), коей не найти даже в трех мирах.

Ежедневное почитание божеств у алтаря (упасана) дает возвышенный настрой (дивья бхаву), чистоту мыслей и привлекает бесчисленные благословения, подобные ливню.

Гуру-йога и восхваление святых бессмертных учителей Древа Прибежища и Линии Передачи (Гуру-шишья парампары) наделяет качествами этих святых — мудростью, духовной силой (атма-шакти), чистотой видения и немислимимым вдохновением.

Соблюдение чистоты самайи устраняет прошлые грехи и привлекает благословения богов и сиддхов.

Медитация великого покоя (Махашанти) наделяет ум знанием своей распахнутой, величественной, непостижимой, пустотной и светоносной природы, устраняя все страхи и страдания.

Концентрация, выполняемая ежедневно, пробуждает тонкое зрение и понимание скрытых сил мироздания, управляющих миром.

Служение (сева) садху, Гуру и Дхарме устраняет цепляние за эго, «делателя», привлекает милость Абсолюта, ослабляет действие злых планет (грах), меняя судьбу к лучшему, усиливая сияние духовных заслуг (сукрити).

Созерцание естественной природы ума (сахаджи), пробуждает врожденную мудрость и свободу (джняна и сватантрия-шакти) и дает способность к естественному освобождению от любых проблем.

Практика почитания божеств и святых в особые дни (утсава) привлекает благословение этих божеств и святых, защищая и пробуждая скрытые силы йога.

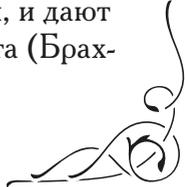
Паломничество к святым местам (тиртха-ятра) очищает судьбу от старых кармических долгов и узлов, умиряет кармических кредиторов, настраивает ум на Дхарму и пробуждает тонкую мудрость, соответствующую божеству святого места.

Принятие дикши у мудрого Гуру делает обычного человека учеником, мумукшу, идущим к святости и Освобождению.

Пиршественное подношение истинным садху еды и прочего (бандара), дарует заслуги, что не иссякают ни в этой ни в следующих жизнях.

Асаны, пранаямы и мудры выполняемые усердно, в соответствии с наставлениями (упадешами) святых и писаниями, развязывают узлы в нади и пробуждают кундалини, давая ошеломляющий опыт самадхи света и звука.

Тайные методы (крийи), полученные от знающего и опытного Гуру, пробуждают труднодостижимую врожденную осознанность за пределами всякой двойственности, и дают нидидхьясану — погруженность в знание Абсолюта (Брахма-джняну).

Йони-мудра, ваджроли-мудра, лата-садхана, выполняемая правильно йогом-мирянином избавляет его от мирского вожделения, направляя ум к контролю ветра, чистому видению и поклонению Шиве и Шакти (Богине-Матери).

Размышление над четырьмя осознанностями показывает всю фальшь и суету сует этого мира, побуждая йога к отрешению от мирских желаний и шаблонов, собранности и самодисциплине.

Медитация четырех бесконечных (Брахма-вихар) дарует любящее сердце и расширяет до бесконечности ауру, делая ее светящейся, как у богов, вызывая сострадание к каждому живому существу.

Сатсанг у лотосных стоп пробужденного мудреца естественно и без усилий пробуждает исконное осознание Природы Ума, а также любовь (прему), преданность (шаранагати), отрешение (вайрагью), различение истины и не-истины (сат и а-сат).

Ежедневное призывание и восхваление избранного божества (ишта-деваты) дарует божественное ощущение (дивья-бхаву) и преображает ум и тонкое тело йогина в божество, полное красоты, утонченности, изящества, мудрости, величия, славы и чистоты.

Соблюдение самайной этики садху дарует йогу счастливую жизнь в гармоничной и мудрой компании духовных братьев и сестер (сангхе гуру-бхаев) и защищает его от любых ошибок в отношениях с другими.

Уважение к драгоценным учениям и тайным методам сидхов своей Линии Передачи дарует великие благословение видьядхаров, божеств-хранителей учений и методов.

Аскетическая жизнь в труднодоступных и диких местах, поведение йога-героя (вира-йога), отсекает все цепляния и страхи, наделяя садху «единым вкусом» и силой усмирять вредящих духов и демонов.

Начитывание мантры в сочетании с призываниями и мысленным преображением в свое избранное божество наделяет йогой благословляющей силой и мудростью этого божества, постепенно раскрывая его магические силы и божественные таланты.

Подношение еды, ткани или одежды монаху (санньяси) создает хорошую причину в следующей жизни самому стать монахом.

Покидание дома, мирских привязанностей, и жизнь в ашраме, полная поклонения, обучения, садханы, севы и тапасы, быстро закаляет дух йогой, делая его истинным отреченным садху.

Принятие монашеских обетов санньяси и отказ от обладания личным материальным имуществом делает дух йогой свободным, парящим подобным орлу и широким подобным небу.

Жизнь в ритритном уединении и молчании легко настраивает ум на осознанность, внимательность, медитативность и созерцание и приближает к Просветлению.

Проповедь Дхармы, ведомая правильной мотивацией, совершаемая бескорыстно и с благословения святых, проливает ливни благословений и развивает способность всегда и везде служить Божественному источнику в качестве его совершенного пустого сосуда божественного знания (видьядхара), в этом нет сомнений, нет сомнений...»

Что и куда следует погружать йогину

Сознание следует погружать в естественную Природу.

Сердце следует погружать в преданность коренному Гуру, избранному божеству и Всевышнему.

Ум следует погружать в изучение священных текстов и тонкости Дхармы.

Речь следует погружать в мантры и бхаджаны-призывания.
Тело следует погружать в служение Трем Сокровищам,
Ануграхе и всем живым существам.
Делая так, не ошибешься!

Это все не важно
(наставления ученику-недомтене)

Говорит ли кто с тобой ласково и доброжелательно, делая комплименты, или сварливо, надменно и недружелюбно — это все неважно,

если ты действительно решил стать садху, и избежать посмертного суда Ямараджи, делай свое дело, а карма — как проявится — так и исчезнет,

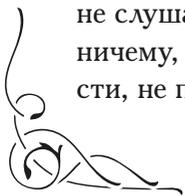
Идеален кто-либо, или полон омрачений-кlesh и ужасных недостатков, тебе-то что за дело,

если ты и вправду решил достичь Освобождения? исполняй усердно и скромно свою садхану, а других — благослови и пусть они живут, как могут.

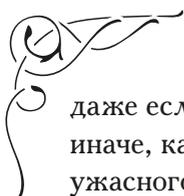
Делает ли тебе кто-то добро или наоборот, не спеши осуждать и судить, вынося оценки, или того хуже — проклинать и хулить,

твое дело — заниматься своей практикой, благословлять и любить всех, видеть Бога в каждом, невзирая на лица, если конечно, ты всерьез стремишься быть садху, обрести истинную силу богов, и войти в самадхи, а не разглагольствовать о духовном пути,

Кто кому что сказал, и кто чего достиг, все это — рогатые зайцы, пляшущие в дебрях твоего запутанного ума,

не слушай никого, кроме святых, не придавай значение ничему, кроме учения, пребывай в невыразимой осознанности, не покидая ее ни на миг,

даже если за тобой гонятся семь разъяренных собак, а иначе, как справиться быстро с горами кармы и одолеть ужасного демона неведения?

Грешен твой сосед, или свят, если ты не его Гуру, тебе до того что за дело?

Иди путем своей Дхармы и оставь других идти своим путем, ибо когда встретишься с Ямой, Яма спросит тебя о тебе самом, а не о соседе, и поинтересуется насколько ты сам свят и свободен от грехов, а не сосед.

Так не будь глупым, не трать зря время этого ценного рождения, изменяй не других, а самого себя, а другие пусть живут счастливо так, как могут!

Если кто беспардонно тыкает тебе на твои недостатки, или давит на «большую мозоль» твоего эго, ведя себя высокомерно — не злись,

а прими со смирением, и поблагодари, подумав, что за совершенные в прошлом грехи, ты может заслужил и гораздо худшего,

и возможно сам милосердный Шива послал тебе это, чтобы усмирить твое бескрайнее эго,

а вообще..., это все — неважно, и даже весело, если ты в самом деле практикуешь как садху, отрешение от чувства себялюбия и собственной важности!

Сходит ли мир с ума, или рвется к высотам мирской мудрости и процветания, оставь его быть таким, как он есть,

делай свою садхану, сеvu и иди бесстрашно своим путем, если уж ты решил превзойти путь людей, стать на путь садху,

найти волшебный эликсир сиддхов, и пойти по звездному пути богов, а если иначе — зачем тогда вообще становиться на Путь?

Я не ум

Бывает одни считают меня умом и анализируют мои теории,
другие думают обо мне как о теле, считают меня телом,
и рассуждают обо мне как о теле,
словно сапожник судит человека по качеству его сапог,
третьи же говорят обо мне как о личности,
иногда они восхваляют, а иногда хулят меня,
я не сержусь на них, просто я знаю, как трудно это понять,
кто же я таков на самом деле.

Ведь никто не сможет этого понять,
пока он в глубоком самадхи не поймет самого себя или Бога,
что для Адвайты одно и то же,
пока его ум не замолчит и не растворится в источнике Бытия.

Я не ум, я не имею с умом ничего общего, ни одна мысль, концепция, теория или философия не имеет отношения ко мне.

Но ты этого сразу не поймешь, поэтому я проявляю изощренный ум в качестве искусного метода, чтобы привести тебя к не-уму — мудрости.

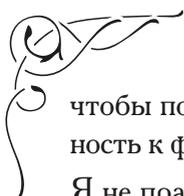
Я — тишина, я не слова, ни одно слово не коснется меня.

Но без слов ты меня не услышишь,
поэтому я использую много слов, песен, мантр,
чтобы помочь тебе прийти ко мне, тому, кто за пределами этого.

Я не тело, у меня нет формы.

Но ты не сможешь учиться у того, у кого нет формы и тела,
поэтому я использую образ, форму и тело как искусные методы,

чтобы помочь тебе выйти за форму и, отбросив привязанность к форме, познать мудрость, джняну.

Я не правила и не дисциплина йоги, не метод, не усилие.

Но ты этого сразу не поймешь, поэтому я применяю методы, правила садханы, усилия как искусные методы, чтобы помочь тебе выйти в мудрость, То, запредельное, что вне всего этого.

Я не аскеза, не отречение и не отрицание,
и не потакание и не желание, не привязанность,
но как искусные методы я проявляю это,

чтобы привести тебя к мудрости где нет всего этого.

Я не действие, не делатель, не плоды делания, и не тот, кто их вкушает. Но ты не понимаешь этого, поэтому я делаю вид, будто я что-то делаю и получаю плоды, чтобы привести тебя туда, где нет ни делателя, ни действий, ни их плодов и последствий.

Ты спросишь, где я так научился играть, проявлять эту лилу.

Я отвечу, что это не я играю, а Бхагаван, играет через это тело,

это тело — его проводник, медиум и глашатай,
его язык, глаза, руки и ноги,

только Бхагаван может играть, играть — это его сущность,
я же, как личность и ум, исчез, нет никакого «Я».

Но ты этого сразу не поймешь, поэтому я употребляю слово «Я»,

делаю вид, будто я тоже личность,

чтобы помочь тебе прийти к тому, парадоксальному, великому, непостижимому, что за пределами «Я».

А в тебя верю!

О, ученик

Ты можешь думать, будто ты покинул меня,

Но я тебя не покину никогда!

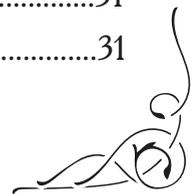
Ведь я — дух в твоём сердце!

Содержание

От редактора.....	2
От автора.....	4
Об авторе.....	5
А мы будем делать своё дело.....	8
Ашрам — обитель мудрых.....	9
Благопожелание.....	10
Благопожелание единства.....	12
Бог, не-ум, игра.....	13
В чем богатство садху?.....	16
Вне ума.....	19
Восхваление Прибежища.....	19
Время все покажет.....	21
Всегда помни об этом.....	22
Вы, совершенные.....	24
Гимн восхваления Бхагавана Даттатрейи.....	26
Грамотей и мудрец.....	30
Гуру.....	30
Держи свой ум!.....	31
Диалог искателя с мастером — 1.....	31

Диалоги учителя и ученика — 2.....	45
Истинный ответ.....	51
Диалоги учителя и ученика — 4.....	54
Диалоги учителя и ученика — 5.....	59
Диалоги учителя и ученика — 6.....	60
Дух кшатрия.....	63
Если сможешь.....	64
Если твоя вера сильна.....	65
Если ты ищешь не то.....	67
Если ты мало практикуешь и если практика хороша.....	69
Если ты нашел Путь.....	73
Если ты постиг время.....	77
Если ты привязан и если ты не привязан.....	77
Если ты просветлен.....	79
Если ты садху.....	83
Если ты садху.....	84
Знаки.....	89
Знаки.....	94
Имей веру!.....	97
Именно тебе.....	99
Ироничные наставления начинающим.....	100
Искусство любить.....	107
Испытание.....	108
Истинная и фальшивая вера.....	113

Истинная трезвость.....	114
Истинно пробужденный.....	115
Истинное отречение.....	117
Истинные люди пути.....	118
Ищи веру!.....	119
Как бы то ни было!.....	120
Как следует оценивать Мастера.....	125
Когда и что помогает на Пути.....	128
Когда реализация откладывается и когда она возможна.....	129
Когда ты станешь свободным.....	131
Когда ученик совершает ошибку.....	132
Краткие наставления о сути драгоценного учения.....	135
Кто в чём нуждается и кому что нужно?.....	140
Кто и на что меняет Бога.....	145
Кто прав и неправ.....	147
Куда идешь ты, ученик?.....	152
Либо-либо.....	154
Маленький человек (пашу).....	157
Мгновение.....	159
Миссионер, проповедующий Дхарму.....	160
Множество причин, чтобы стать санньяси.....	161
Мое молчание.....	166
Мой главный секрет.....	167

Молитва — выражение почтения

Древу Прибежища.....171

Молитва-благопожелание.....173

Мудрый и глупый.....177

Надо практиковать!.....180

Наставления истинного садху ученику-«олению».....182

Наставления о вере.....183

Наставления о правильной мести.....185

Наставления ученику.....187

Наставления ученику.....189

Наставления ученику о тапасе.....192

Не будь глупцом.....194

Не верь иллюзии — майе.....196

Не верь сансаре!.....197

Не обманывайся.....201

Не переживай, о ученик!.....202

Не ранее.....203

Небесная Дивья Лока — чистая страна.....205

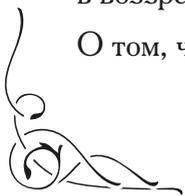
«Не я» — путь к Просветлению.....206

Нисхождение аватара.....209

Ну и что?.....213

О двух истинах или песня о том, к чему стремиться
в воззрении и в поведении.....214

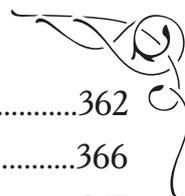
О том, что совсем неважно в воззрении.....219

О том, кому чего не понять.....	223
О том, что для садху бессмысленно, и что — лучше.....	224
О том, что преждевременно.....	227
О том, что чудесно.....	230
О чем надо рассказывать и о чем — спрашивать.....	231
Об ошибках в практике.....	233
Оглянись вокруг!.....	235
Один день из жизни монаха.....	237
Орел.....	247
Основа и Плод.....	248
Ответ Мастера.....	249
Отдай все Богу!.....	250
Отчего я радуюсь и ликую.....	252
Песнь махасиддха.....	253
Песнь Пробуждения.....	256
Песнь-восхваление Бхагавана Даттатрейи.....	257
С чем нельзя шутить.....	258
Побуждение к практике.....	260
Пойми, никто не уходит, никто не приходит.....	265
Пока.....	268
Потому что я играю.....	269
Потому что я — садху!.....	271
Потому что я — садху.....	272
Почему?.....	274

Пояснение ученику, наделенному верой: что важно и что неважно.....	275
Пояснения ученику на пути освобождающей Дхармы.....	276
Приветствие Абсолюту.....	279
Призыв святого.....	281
Пробудись!.....	282
Просветление неважно.....	283
Просветление — в это мгновение.....	286
Путь освобождения.....	287
Пьеса «Медитация».....	288
Различия человека и джняни.....	292
Рано или поздно.....	294
Расскажи мне, кто ты?.....	298
Рычание льва.....	300
Садхана.....	303
Садху и майя — вечная игра.....	304
Самая главная асана.....	308
Самоотдача.....	310
Сансара и Дхарма.....	311
Слова Истины потрясающие сансару.....	313
Слово Дхармы.....	315
Смотри из Чистого видения.....	317
Советы мудреца.....	318

Советы ученику: о преодолении изъянов в практике.....	321
Советы ученику: как постичь Бога.....	325
Стань просветленным.....	327
Стать свободным.....	330
Так или иначе.....	332
Тот, кто вне ума.....	335
Ты будешь спасен.....	336
Ты видишь именно то, что хочешь видеть.....	337
Ты и Он.....	338
У каждого — своя правда.....	339
Ум.....	344
Ум и не-ум.....	345
Хвала божественной гордости.....	345
Чего я не одобряю и не понимаю.....	347
Чего я не устану делать никогда.....	351
Человек и йог.....	352
Чистота.....	352
Что важно и что неважно для садху-созерцателя Брахмана.....	353
Что важно понять?.....	355
Что дозволено и что не дозволено истинному садху.....	357
Что и для чего нужно на пути.....	360

Что и кому дает Дхарма.....	362
Что и куда следует погружать йогину.....	366
Это все не важно.....	367
Я не ум.....	369
Я в тебя верю!.....	371

**Пусть все живые существа познают Дхарму!
Пусть Дхарма распространяется повсюду!**

*Свами Вишнудевананда Гири
Песни Пробужденного 4*

Главный редактор: Раманатха

Верстка: Дивья Четана

Печать: Лакшита

Подборка: Вишва Дева, Рантидева

Редактирование: Наталья Ан, Анугита

Художники: Анугита, Васудева