2012-08-04.

В передаче важна вера ученика. Три типа неподходящих сосудов - учеников.
Прибежище. Даттатрейя основы, плода и пути.

Когда мы слушаем Учение, получаем передачу, очень важно быть не просто открытым, а иметь веру, иметь преданность. На этой стадии зарождаются отношения учитель-ученик. Учитель в традиции ведической культуры – это не только тот, кто учит вас делать правильно медитацию, пранаямы, это тот, в кого следует верить. Это не потому, что это нужно учителю. Учитель самодостаточен и не нуждается, чтобы в него кто-то верил, был ему предан. Это нужно ученику. Вся традиция Гуру-ученик построена на этом. Прежде чем получать Учение, передачу, проанализируйте состояние, настрой своего ума: нахожусь ли я в вере, открытости, или нет. Если вы находитесь в вере, передача проникнет, даст вам благословение. Если этого нет, Гуру будет передавать, но вы не получите. Потому что передача – многомерный процесс, он делается не только на физическом уровне, но и на тонком. Если я отправляю вам смс, у вас должны быть выставлены настройки на мобильном телефоне. Я хочу вам что-то передать, а вы должны это принять. Если настройки не выставлены, то ничего не получится. Такой настрой называется «состояние пустого сосуда». Говорят, что есть три типа неподходящих сосудов: переполненный, грязный и дырявый.

Переполненный означает, что мы полны своей информации и не можем впитать Учение, потому что память о старых знаниях нам мешает. Даже если мы получаем Учение, мы накладываем на него свой ум, свою старую информацию, мы слишком умственны, слишком интеллектуальны, это мешает нам открыть свое сердце. Может быть, мы много прочитали, изучили философии, но это не передача. Передача глубже, даже когда излагаются какие-то теории, передача всегда идет на уровне не-ума, сердца.

Нечистый сосуд означает, что у нас есть клеши, омраченные состояния в глубине, и они не дают нам полностью воспринять учение.

Дырявый сосуд означает, что у нас есть утечки энергии, сильные привязанности, даже практикуя, наши энергии утекают через эти дыры.

Чтобы получить передачу, нам нужно избавиться от состояния трех сосудов, и стать чистым, целостным, пустым сосудом. Тогда передача учения возможна.

Сначала мы обретаем доверие, духовному учителю, учению, методам учения. Понемногу, это доверие перерастает в веру. Оно обязательно должно перерасти в веру. Не останавливайтесь на уровне доверия. Доверие не спасет от сансары. Оно делает вас чуть-чуть более открытым, не более. Доверие должно перерасти в веру. Не останавливайтесь также на вере. Вера должна перерасти в преданность. Вера тоже бывает слабой, бывает малой. Преданность – это то, что полностью начинает освобождать вас от кармы. Преданность перерастет в самоотдачу. Она вас приведет к самоотдаче, к необходимости отдачи своего эго божественному. А чем закончится самоотдача? Самоузнаванием. Когда вы отдадите свое эго божественному, вы узнаете себя как Бога. Все двигается по этой цепочке. Доверие, вера, преданность, самоотдача, самоузнавание. Поэтому наряду с практикой учения, мы стараемся взращивать такие качества, как Гуру-йога, дух самайи, прибежище, опора на прибежище. Надо уметь поддерживать дух самайи, работать с передачей. Это называется умение работать с линией передачи. Опираться на святых древа прибежища. Древо прибежища это символ нашего прибежища, символ нашей опоры. Все существа в нем святые, божественные. Нам нужно научиться устанавливать связь с древом прибежища, призывать его.

Каковы опоры для ученика, практикующего учение Лайя-йоги? Духовный учитель, священные писания, избранное божество (ишта-девата), древо прибежища. Все это называется три сокровища, то, что исполняет наши желания, то, что благоприятно, что благословляет и освобождает от сансары. Гуру, дхарма, сангха. Принцип Гуру не ограничивается личностью мастера. Принцип всех Гуру, принцип Абсолюта, принцип линии передачи. За Гуру есть целая линия передачи, целая дхарма, целая культура. Принцип учения, это не только философские тексты, это вся мудрость богов и святых. Принцип сангхи – это не только община практикующих, ваши братья и сестры по дхарме, это все святые вселенной, все живые существа, которые вы должны узнать в чистом видении. Поэтому идти по духовному пути, это в некотором смысле принимать прибежище в трех внешних сокровищах, Гуру, дхарме и сангхе. А потом три внешних сокровища открывать как внутренние, приняв внешнего Гуру, мы должны открыть в себе внутреннего сатгуру, через самадхи, мистический опыт. Приняв внешнее учение как теорию, философию, методологию, мы должны открыть принцип дхармы как внутреннюю ясность, как тонкое светоносное непрерывное сознание, как созерцательное присутствие в недвойственности. Приняв принцип сангхи как группу единомышленников, коллектив практикующих, с которыми мы поддерживаем самайю, в конце концов, мы должны узнать всех живых существ во вселенной как сангху. Увидеть сангху, как вселенную, мандалу чистого видения.

Таким образом, мы начинаем с прибежища, мы принимаем прибежище во внешних сокровищах, чтобы затем открыть их как внутренние.

Когда мы принимаем прибежище, нам важно научиться постоянно, опираться на прибежище. Может не обязательно для других, но в душе учиться восхвалять и прославлять его. Потому что прибежище это форма Бога, которая пришла к нам, согласно нашим обстоятельствам. Учиться поклоняться прибежищу, проводить волю прибежища, делать ему подношения. Не обязательно физически, это может быть ментальное. Постоянно памятовать о прибежище, размышлять о его сакральном смысле.

Вне прибежища духовная практика невозможна. Прибежище на санскрите выражается словом *шаранам*. Когда поется баджан *Шри гуру шаранам*, это означает: я принимаю прибежище в своем мастере. Для нас прибежище олицетворяется Бхагаваном Даттатрейей. Бхагаван Даттатрейя – это наше избранное божество, центральная фигура древа прибежища.

Самый быстрый, короткий, простой способ принять прибежище, это представить светящуюся фигуру Бхагавана Даттатрейи прямо над головой, в десяти сантиметрах над макушкой, считая ее неразличимой с телом коренного Гуру. Где бы вы ни находились в минуту опасности, каких-то проблем или страданий, где бы вы ни находились, вы можете мгновенно установить связь с древом прибежища, с коренным Гуру, с учением, призвать защиту прибежища, его духовную благословляющую силу, и просто представить светящуюся фигуру ишта-деваты, избранного божества, Бхагавана Даттатрейи.

Бхагаван Даттатрейя – это Гуру всех Гуру, источник духовной традиции Адвайты, это сам Абсолют, Брахман, который проявился как бог Вишну, бог Шива и бог Брахма, в трех ипостасях. В Шандилья-упанишаде говорится так: «Господь решил стать множеством. Сказал, да стану я многим, и проявился как Брахма, Вишну и Шива, творец, хранитель и разрушитель вселенной».

Практиковать Лайя-йогу, Адвайта-веданту, Санатана-дхарму – это постигать Даттатрейю, постигать мудрость Даттатрейи, его философию, его воззрение, его медитацию, его игры, и открывать в себе Даттатрейю, самому становиться Даттатреей. Обретать такое же тело мудрости как у Даттатрейи, такое же иллюзорное божественное тело, как у Даттатрейи, такие же силы.

Есть такое понятие, Даттатрейя основы. Даттатрейя основы – это изначальный Даттатрейя. Это сам Брахман, который может проявляться в иллюзорном божественном теле. Это то, что существует до нас. Просветлены мы или нет, а Даттатрейя основы, изначальный Даттатрейя существует всегда. Есть различные рассказы, которые говорят, что Даттатрейя жил в Двапара югу, в Трета югу. Но Даттатрейя как Абсолют вне времени. Он жил до всех этих времен.

Также есть Даттатрейя пути. Даттатрейя пути – это божество, в которое мы преображаемся при передаче, которое мы визуализируем, начитываем мантру. Это также божество, которое установлено на алтаре, которому мы делаем подношения, с которым мы соединяемся. На духовном пути он оказывает нам помощь, благословляет, проявляется как священные тексты, как наш мастер, как божество на алтаре. Мы сами в него преображаемся в практиках Нидра янтры. Все это Даттатрейя пути.

Третье понятие – это Даттатрейя плода, конечный результат от нашей практики. Даттатрейя плода – это мы сами. Когда мы пробуждаем наш ум, открываем тело мудрости Даттатрейи в самадхи, когда мы достигаем божественного иллюзорного тела, наделяем его бессмертием, просветлением и тридцатью двумя божественными признаками божества, мы сами становимся Даттатреей. Мы обретаем реализацию, становясь Даттатреей плода.

Поэтому духовный путь на относительном уровне для нас это преображаться, становиться потомками Даттатрейи, сливаться с Даттатреей, обретать такое же иллюзорное тело Даттатрейи, обретать такую же недвойственную мудрость Даттатрейи.

Это называется принцип ишта-деваты, избранного божества. Избранное божество есть манифестация пустоты, его иччха и айшварья-шакти. А сам Даттатрейя в недвойственности – это Брахман. У шиваитов избранное божество Шива, у вайшнавов – Вишну. У поклонников шакти избранное божество – Кали, или какая-то другая шакти.

Идти по духовному пути учения Лайя-йоги означает устанавливать связь с ишта-деватой, призывать его благословения, преображаться в него. Это мы будем изучать в практике теургии. Прежде чем мы займемся теургической практикой, призыванием божественных энергий в тело, мы чуть-чуть попрактикуем.