2017 12 16

Самоотдача

Книга Свами Сатьянанда Сарасвати «Свет на взаимоотношения Гуру и ученика».

Удача. Для того, чтобы объединиться с Гуру, ученик должен полностью сдаться ему. Когда вы сдаетесь полностью, вы полностью вливаетесь в Гуру».

Гуру здесь олицетворяет не человека, а Атман, Высшее «Я». Сдача предстоит не человеку, а Атману. «Я» не только Высшее «Я», но также Брахман, Бог, Абсолют. Что такое сдача? Сдача означает переключение. Вот есть тело, есть речь, есть ум, энергии проявления. Они действуют под влиянием кармы, кармических программ, самскар, васан, Прарабдха-кармы, Санчит-кармы, социальных установок, мирских желаний, программ, впитанных с детства. И вся эта личность – продукт всех этих программ, всех этих васан, самскар. Она не другая, она именно такова. Она такова, потому что она сделана из них, т.е. она тоже является ходячей программой. Т.е. это такое иллюзорное тело, словно пузырь, который выдули из подсознания, и которое обрело грубую материальность. Понимаете? Вы пытаетесь освободиться. Но как вы освободитесь от самих себя? Сколько вы не практикуете это, но получается только, что как бы эта программа сама себя пытается просветлить и освободить. Вы сами ходячая обусловленность. И что же делать? Замкнутый круг. Даже сама практика усиливает идею «я», идею эго и усиливает обусловленность. Выходом из этого положения всегда является самоотдача, сдача, капитуляция (на санскрите – это Прапати-йога, Атма неведана).

Нет другого выхода освободиться от этой ходячей кармической программы, кроме как полностью переключить ее на Атман, переключить ее на связь с Всевышним Источником. Все импульсы, мотивы, желания, мысли, щелк, и вдруг они служат Божественному Источнику, они служат светоносному источнику. В этом смысл самоотдачи. А вот отношение Гуру-ученик учит этой самоотдаче. Потому что ученику очень сложно понять, чему внутри отдаваться, как отдаваться и зачем, если он не прошел самоотдачу через отношение Гуру-ученик. Когда ученик натренировался, таким образом, он понимает, и внешние отношения Гуру-ученик у него проецируется внутрь. И теперь внутренний Гуру – это Атман, а внутренний ученик – это его эго, тело, речь и ум. И отношение Гуру-ученик из внешних переходят на внутренние. Но их суть остается та же. Т.е сначала идет как бы тренировка на внешнее, когда ученик понял суть: как сдаваться, как убирать эго, как убирать мысли, как убирать оценочные суждения, как убирать мирские желания, как убирать привязанности, как полностью подчинять себя своему объекту прибежища. То же самое в отношении с Ишта-деватой, когда это понимание есть: «Да, я должен стать пустотой». Когда вот эти отношения проецируются внутрь, тогда тело – это ученик, а Гуру – это осознавание, ум – это ученик, Гуру – осознавание. Энергия, желания, мысли, эмоции – это ученик, Гуру – это пустота внутреннего осознавания. Процесс такой же сдачи должен быть и исходить из внутреннего Гуру.

В полной сдаче лежит ответ.

Допустим, если ученик не понимает этого. Ему Гуру говорит что-то, а ученик свое. И что будет потом? Внутри ваш ум и ваше сознание не смогут установить такие отношения подчиненности. Т.е. надо мысли растворить. Пустота говорит: «Вот она я, сдавайся мне пожалуйста, я твоя природа, я твой внутренний свет, я твой Атман». А ум говорит: «А вот я свое, не сдамся и все. Буду держать оборону». И тогда просветление невозможно, Освобождение невозможно. Потому что мысль желает существовать, мысль желает продолжать себя в будущем. А раз она продолжает поддерживать свое существование, желает продолжать себя в будущем, значит, ей будет дано тело, будет дана карма. Вот она сансара. Вот он круг рождения и смерти, вот они перерождения. И вот эго играет роль внутреннего ученика, внутренняя Пустота Абсолюта играет роль внутреннего Гуру. Внутренняя пустота Абсолюта говорит: «Убери все это. Откажись или отрешись, отпусти это». А эго говорит: «А не отпущу, буду держать». Пустота говорит: «Пожалуйста, твое дело, ты свободно, но за это тебе придется воплотиться снова». Т.е. пустота внутренняя, внутренний Гуру и Гуру снаружи никогда не заставляет, не обуславливает, жестко не предписывает. Свобода воли есть. Внутренний Гуру, внутренняя пустота говорит: «Не хочешь отпускать, держись. Это же твое право. Ты наделен правом свободы воли, действуй дальше. Когда настрадаешься, когда снова заполучаешь тел, снова приходи, поговорим о самоотдаче. Я твой внутренний свет, я всегда жду, я всегда готов. Но когда тебе надоест это, приходи снова». И тогда ум снова запускается по кругу сансары, пока не утомится, пока не настрадается.

Но если ученик воспитан снаружи самоотдачей безупречной, полной и тотальной, то эта внутренняя культура самоотдачи у него проявляется. И чтобы не проявляло эго, чтобы не проявлял ум, тело, речь, праны, эмоции и чувства, он знает, что их надо отдать Высшему «Я». И теперь во мне роль Гуру играет осознавание, Пустота, это Высшее «Я», а роль ученика играют все относительные вещи. И вот я выполню это, то же самое. И вот тогда, когда они сдаются на милость божественного света, этот божественный свет проявляет свою шакти, свою силу растворения. Т.е. акт самоотдачи – это позволение эго раствориться, позволение уму раствориться, позволение чувствам раствориться. И вот только тогда начинается нисхождение милости Агуграхи. Нисхождение истинной милости возникает в момент самоотдачи, не раньше. Пока самоотдача не произошла, нисхождение милости Ануграхи невозможно. Но оно частично может быть. Например, чудеса, проявляемые светом или какой-то там даршан, Учение, метод, но это частичное. А вот настоящее просветляющее нисхождение Ануграхи возможно после самоотдачи, т.е. самоотдача запускает этот процесс. Это как бы сигнал: “Да, теперь можно, теперь я готов, теперь я пустой сосуд». Потому что божественная милость в полные нечистые, переполненные сосуды не вливается.

После этого вам не нужно практиковать никаких асан, пранаям или крийя-йоги. Кто собирается практиковать, то, что прекратило существовать, потому что прекратили существовать вы.

Большой парадоксальный момент. Вроде бы вы такой же, вы в теле, у вас ум, праны, но вы в каком-то смысле не вы. Вы – это иллюзорное тело этого божественного света внутреннего Гуру, Атмана. В этом смысл самоотдачи. Вы иллюзорное тело Абсолюта. Все святые они не они, они иллюзорные тела Абсолюта, они сам Абсолют, сам божественный свет, подчинивший ум, тело и проявляющийся через них. Это как бы представьте, есть человек и внезапно в него дух входит какой-то, вроде бы он внешне такой же человек, говорит так же, а это не он вообще. Например, дух-инопланетянин. Он просто использует это тело, это уже не он. Это как в кино фантастическом иногда показывают. Святой – это тот в кого вошел божественный дух Абсолюта. Тело такое же, ум такой же, но это не он. В тантрической традиции это называется *авишкара.* Авишкара – это когда тантрический лама призывает божество или духа и впускает его в свое тело, позволяя ему действовать через свое тело. Таким же образом, мы впускаем в себя дух Абсолюта. Постепенно он замещает все низшие части нашего «я» и действуя на месте нашего ума и эго переподчиняет их. Т.е внешне ничего как бы, не меняется, но на самом тонком уровне меняется власть. Это как было царство и внезапно в царстве подменили царя. Внешне, все то же самое, но на самом верху произошла замена. Такой пример. История про Шанкару, о том, как он спорил с Маданамишей и его женой. Это известная история. Когда он победил Маданамишу, супруга Убхая Пхарати начала задавать ему некоторые вопросы, которые Шанкара не знал (по кама-шастре эротическому искусству). Шанкара сказал, что поскольку он саньяси, соблюдает обед брахмачари, ему не ведом этот трактат, и он его не имел право изучать в теле саньяси. Он сказал им: «Дайте мне две недели, у меня есть способность изучить его». Он покинул свое тело, нашел тело подходящего раджи Амаруки. Уже собирались умершего раджу в одном из штатов сжигать. Он вошел в это тело, расправил плечи, руки, ноги встал и пошел. Все подумали, что Амарука ожил, а его слуги, придворные обрадовались и одновременно увидели, что он не только ожил, он еще и поумнел. Обычный был кшатрий, среднего уровня. Внезапно Шанкара в него вошел, воплощение Шивы, аватар. Шанкара вошел в тело раджи. Он начал проявлять знания в вопросах философии и прочим. Внешне это был раджа, но это уже не был раджа, это был Шанкара в теле раджи. Таким же образом, когда Абсолют входит в тело садху, то садху внешне остается таким же, но это сам Абсолют. Значит, его тело уже становится иллюзорным телом подчиненным Абсолюту. Это и есть принцип самоотдачи. На самом тонком уровне все поменялось.

Как эта капитуляция происходит? Как может ищущий вступить на путь сдачи? Фактически для сдачи нет никаких методов. На пути сдачи сдающий себя, сам есть метод. На других путях есть методы *и техники. Для того чтобы прогрессировать вам требуется следовать этим методам и техникам. Вы делаете значительные усилия, чтобы при помощи этих методов управлять своими энергиями и гармонизировать их. Но на тропе сдачи нет усилий. Это спонтанность или вообще ничего.*

 Атма ниведана, Прапати-йога связана с Бхакти-йогой и созерцательной практикой Лайя-йоги. Вот когда созерцательная практика Лайя-йоги становится полностью безусильной и сопровождается отсечением надежд и страхов, цепляний за эго, именно вот этот момент принятия великого решения пребывать все время в великом недеянии и полное отпускание всего того, что осознаванием и созерцательным присутствием не является и переподчинение – вот это момент самоотдачи с точки зрения принципа осознавания. Вот это осознавание выступает в роли Сат Гуру внутри. Эмоции, мысли, клеши, праны выступают в роли ученика. Осознавание в момент принятия великого решения самоотдачи зажигается, вспыхивает и наделяет ум, праны огромной благословляющей силой. А в поклонении, в Бхакти-йоге это такой момент, когда йогин говорит: «Я полностью предаю себя Богу. Я больше не буду следовать эгоистичным мотивам, не буду следовать концепциям ума, не буду следовать желаниям, не буду следовать эгоистичной воле, я буду слушать только божественную волю».

В тот момент, когда вы развиваете технику сдачи, *это прекращает быть сдачей. Тогда вы создали фасад-обман. В тот момент, когда вы создаете обман, вы отделяете себя от опыта. Вы не полностью вовлекаетесь и не погружаетесь в акт капитуляции. Поскольку вы используете технику, вы все еще существуете как отдельная сущность, но в сдаче ваше существование уничтожается.*

Техника – это упайя, метод – это усилие. Самоотдача – это анупайя и не-усилие. И пока еще остается опора на метод, остается тонкое усилие, полная самоотдача не возможна. Самоотдача – это всегда йога не-медитация, это всегда анупайя, йога за пределами метода. К Шри Рамане Махариши приходили люди и говорили: «Мы сдались Богу, но результата все нет». Рамана Махариши смеялся: «Если вы сдались Богу, то, как вы можете задавать этот вопрос. Это невозможно. Если вы сдались Богу, значит, вы полностью положились на него, до такой степени, что другие вопросы не должны возникать, и вы не ждете результата».

Самоотдача Богу означает, что в момент самоотдачи больше ничего кроме Бога не остается. Это Сахаджья самадхи – непрерывное присутствие в божественной реальности. А если есть какая-то часть оставшегося не растворившегося эго, которая и говорит, что результата нет. Так и не будет, если ты остался.«Ты» – есть отсутствие результата, «ты» осталась, «ты» не растворилась. Самоотдача Богу означает, что больше мы не говорим «но». Говорят: «Вот я отдался Богу, но». И пошло, пошло. Нет никакого «но». Не может быть «но», если ты отдался Богу. «Но» запрещено, если ты отдался Богу. Потому что самоотдача – это пребывание в Боге без «но». «Но» это значит что-то осталось, значит, отдача не произошла, значит, по-прежнему эго рисует свои узоры, по- прежнему эго развивает свои мотивы. Самоотдача – это когда мы говорим: «Я отдался Богу». И все. Ни «но», ничего. Все. Вот на этом заканчивается «все». Ум в глубине только хочет сказать, а ты говоришь: «Я отдался Богу, все». И снова из ума, что-то выходит снова и снова вопросы, оценки, суждения, а ты снова говоришь: «Я отдался Богу». И вот так представьте каждый день, каждый час, каждую минуту, каждую секунду, в горе и в радости, в еде, в одежде, в речи, в теле и в пране, где угодно с мирянами и с монахами, во сне со сновидениями и во сне без сновидений. Вот это и есть истинная самоотдача, это и есть истинное состояние Сахаджья самадхи, присутствие осознанности. Тогда божественный свет разгорается, становится вашей основой, начинает полыхать и в нем растворяется все то, что было вами, кармическими вами, вашей кармой, все постепенно растворяет. Никаких «но». Вот это самоотдача. И тогда оценки и суждения не возможны.

 Осознавание – это, то же самое только с другого ракурса. Мы говорим: « Я осознан, но». Какое «но» если ты осознан. Нет больше никаких «но», я осознан и все. Потому что когда вы осознаны, любая оценка, любое суждение это эхо в горах, это слухи о далеких событиях, это лепет во сне. Это ничего не значит. Эти слова вообще ничего не значат, ваши мысли вообще ничего не значат, ваши планы вообще ничего не значат. Ничто вообще ничего не значит. Вы сами ничего вообще не значите. Что вы там все это говорите и ходите? Какое это имеет значение? Когда вы осознаны, вы перед солнцем что-нибудь значите? Муравей перед солнцем что-нибудь значит? Ничего он не значит. Это не значит, что вы ходите какой-то забитый, нищий. Ваш внутренний свет только и расцветает. Но все, что не является этим внутренним светом, ничего вообще не значит. Потому что вы осознаны, вы не можете сказать «но». Я осознан, но. Какое «но»? Ты уже сказал первое слово. За первым словом не может быть второго. Я осознан, отменяет все «но», все условия, все контракты. Все, все контракты разрываются, все договора с кармой разрываются, никаких договоров больше нет. Потому что я осознан, я сдался Богу, я пребываю в Боге. А раз ты пребываешь в Боге, никаких «но». Значит все оценки самоосвобождаются, все суждения самоосвобождаются.

И когда вы углубляетесь в практике, то вы можете играть в оценки, вы можете играть в суждения, вы можете играть в мысли, вы можете играть в эмоции, это не запрещается, но теперь это уже не карма, теперь это уже не ваши проявления, это просто игра. Они не блокируются. Движение тела не блокируется, движение ума не блокируется. Вы можете играть во что угодно, но это не имеет никакого отношения к карме. Игра и карма – это разные вещи. Это просто спонтанная самоосвобожденная игра, не имеющая ни корня, ни основания. И тогда вы можете поиграть в оценки, суждения. Это не играет никакой роли, потому что вас как судящего нет, оценивающего нет, вас, как кармического существа нет. И вот отсюда рождается вхождение в поток лилы. Садху, если это мудрый, умный садху, пробужденный садху, то он не действует в карме, он всегда действует в лиле. Это как все время такое танцующее состояние не прерывающее больше никогда. Это все время спектакль спонтанный самоосвобожденный, ни на миг не прерывающийся, чем бы садху не занимался. Это все время актерская игра на подмостках. Это уже не жизнь в реальности. Если отождествился, то значит, ты потерял понимание этого спектакля этой актерской игры.

Только Бог играет, Бхагаван играет. Когда садху сдается ему через него, эта игра тоже возобновляется. Вот отсюда рождается измерение лилы. И жизнь в лиле это по любому всегда радость, всегда экстаз, всегда ананда, всегда блаженство. Никаких проблем, препятствий забот и прочего. Хотя снаружи они могут казаться проблемами, но, внутри они не осознаются, как таковые – это всегда лила, всегда игра. Т.е. в любой момент ты можешь выйти из спектакля, в любой момент ты можешь прекратить спектакль, в любой момент ты можешь переписать сценарий спектакля. Если вы спектакль, то это всегда по желанию, это всегда творчество. Если вы приходите на спектакль, вы можете в любой момент выйти из него, вас никто туда силком не загоняет. Спектакль, лила, игра – это когда вы пришли развлечься. Это развлечение. Карма – это принудительная вещь. Это как вас заставили сидеть и смотреть какой-то спектакль. Вы не можете его покинуть. А лила означает, что вы пришли поразвлечься и вас вообщем-то ничего не держит здесь, вы ничего тут не хотите, вы ничем не обусловлены, вас не занесла сюда судьба, вы пришли поразвлечься. И вот самоотдача ведет к такому переживанию, что вы не живете, вы развлекаетесь. Вернее не вы сами, опасно давать эго развлекаться. Если эго начнет развлекаться, оно может пойти в разнос. Его развлечения могут быстро прекратиться. А вот Бхагаван, Атман развлекается.

 Самоотдача означает, что через вас все время развлекается Бхагаван т.е. это жизнь в постоянном наслаждении, в постоянном блаженстве, в постоянной игре. И джняни, святые не живут в простом смысле слова, они всегда развлекаются, они всегда пребывают в лиле, в блаженной игре. Вот это и есть освобожденное состояние в действии. Сахаджа самадхи – это блаженная игра. Созерцательное присутствие – это тоже блаженная игра. Вот перейти от обыденного действия к блаженной игре к ананда лиле – это и есть способ Освобождения. Блаженная игра (чит шакти виласа) – это всегда игровое очень легкое, очень самоосвобожденное состояние. Оно внутри очень широко, очень пустотно, распахнуто, ни за что не цепляется, всегда осознанно. Но оно обладает внутренней свободой, сватантрией, внутренней спонтанностью. Оно видит мир как иллюзию, одновременно и как мандалу. Это плоды, результаты самоотдачи.

В тот момент, когда вы спрашиваете себя, как я могу сдаться, вы уничтожаете цель. Как вы можете спрашивать себя как любить, или есть любовь или ее нет. Вы не можете научить себя любви. Это процесс спонтанного поведения. Любовь – это полная открытость, полная уязвимость. В истинной любви нет гарантии, к которой вы можете прильнуть, за которую вы можете зацепиться. Ради любви вы полностью отказывались от всего. То же самое случается и со сдачей. Любовь и сдача полностью является одним и тем же. Они идут рука об руку, они сосуществуют друг с другом. Там где есть любовь, там есть и сдача. Мы думаем, что мы любим друг друга, что мы любим наших друзей, родителей, мужей, жен. Но где же полная сдача? Вы прекратили сосуществовать перед лицом, которому вы сдались? Если нет, то ваша любовь – это субъект условий, предмет созданных условий и поэтому это не может быть любовью. С Гуру тоже очень часто ученик обманывает себя. Он думает, что любит Учителя и что его капитуляция полная, но условия остаются. Любовь – это техника, а сдача – фасад. В полной сдаче ученик не имеет ума, он теряет осознание «я существую» по отношению к своему Гуру. Он полностью уязвим, открыт и простодушен. Ученик не имеет выбора перед Гуру, он слуга, раб, он существует только для Гуру.

Гуру не нужны слуги, не нужны рабы. Эти слова используются по отношению к Высшему «Я», к Высшему Атману. И мастера всегда самодостаточны. Их цель не набрать себе слуг. Но вот эти отношения слуги они очень важны, по отношению вашего относительного «я» и Атмана. Когда ваша пустота, ваше осознавание и ваш божественный свет встречаются с вашим относительным эго, мыслями, тут не может быть демократии. Вы должны понять: «Они не равны между собой, это не равные партнеры. Это отношения раба и господина, слуги и господина, царя и подчиненного. Т.е. всегда одно должно покориться другому, они не могут взаимодействовать на равных. Между эго и Атманом не может быть равенства. Вот когда равенство между эго и Атманом, между личностью и божественным светом, что это такое? Это состояние сансары, практикующего в сансаре, борющегося с эго. Они равны, поэтому они борются, как два барана, кто сильнее. Это практикующие в сансаре. А когда господин неизвестен, это что? Это состояние полной обусловленности, это еще ниже, еще хуже, кармическое существо, при этом в животном теле. Мирской человек, у которого сахасрара-чакра закрыта, даже не думает о Боге. Т.е. господин неизвестен, только один субъект эго известен, он правит балом, он доминирует. Практикующий – это когда уже есть состояние равенства, хотя бы появился Атман, он известен, но эго конкурирует с ним. Эго говорит: «Кто ты такой? Я тоже важный. Я не признаю твою верховную власть». Мудрый садху, это когда Атман сильнее, а эго слабее. Эго занимает подчиненную, покоренную позицию, на вторых ролях, но еще полная сдача не произошла. Побужденный святой – это когда эго поняло свою позицию, полностью отдалось, оно стало его рабом, полностью покорилось, а Атман торжествует как царь на троне.

Если мы возьмем богов, то их относительная часть называется *айшварья. Айшварья –* это сила власти, сила излучения шакти, мистические силы, глубина осознавания. Это все термины айшварьи. В иллюзорном теле айшварья символизируется аурой, различными магическими предметами, атрибутами силы. Все это различные формы шакти. Украшениями, формой тела – это все айшварья божества, проявления его игры. Аура божества еще называется *кирти яшас*. Все это можно условно назвать «эго божества». Хотя у божеств нет эго, но есть как бы очищенная форма энергии. У людей это эго, а у божеств это энергия. Эта энергия очень велика, она огромна, просто невероятна. Если сравнить энергию эго человека и ашварья шакти божества, то они неизмеримы. Это как звезда и муравей. Энергия эго божества это как сила звезды, сила черной дыры может быть или даже сила вселенной как у Брахмы. Энергия эго человека очень мала как души, человек и божество несоизмеримы. Но даже такая огромная величайшая сила энергии божества она полностью подчинена Богу, полностью подчинена Абсолюту. Она является полностью игровой шакти виласа, игровой энергией осознавания божества. То, что боги обладают такой огромной энергией и сиддхи это результат их самоотдачи, потому что импульс Ануграхи так развил их шакти, так наделил их энергией, что она развилась необычайно до высот.

И вот когда человек боится капитулировать, его эго боится сдаваться Богу, оно думает, что оно что-то потеряет. На самом деле оно ничего не потеряет, оно обретет величие. Но это уже будет не величие эго, а величие энергии как таковой, величие энергии божественного. Такое же величие как у божественных существ. Мы не должны бояться капитулировать перед Богом, мы не должны бояться подчинять себя Богу, Абсолюту. То, что мы получаем взамен настолько непостижимо, абсолютно, безгранично, вечно, что мы не можем даже себе представить. Это как микроб становится звездой. Был такой царевич Дхрува, который действительно стал звездой. Вишну сделал Дхруву Полярной звездой. Он ею стал за счет самоотдачи. Вишну поместил его в свое сердце за счет веры, преданности и самоотдачи. Кто такой был Дхрува вначале? Никто, какой-то принц. Сколько принцев на земле во все времена было, сколько было этих царств? Он был бастардом (незаконнорожденным) не любимым, от второй жены, которую царь не признавал и не признавал Дхруву своим наследником. Бастард, незаконнорожденный, незаконный наследник, тот, кого никогда не признают. Он вроде бы и отпрыск царский, но не признают. Вот это был Дхрува. Но благодаря преданности к духовной жизни, преданности Вишну, самоотдачи он стал звездой.

И только тогда истинная благосклонность Гуру начинает вливаться в жизнь ученика. Потому что он освободил себя, потому что он готов принимать, потому что он отдал все и остался без ничего. Он существует как ребенок, без каких либо барьеров и фасадов. Гуру при передаче своей энергии в такого ученика трансформирует его жизнь и личность. Итак, сдаться это хорошо, но в то же самое время это трудно. Это самая трудная вещь в мире. Асаны, пранаямы, джапа, крийя легки, потому что они включают методы, и вы можете легко тренироваться чтобы адаптироваться к любому методу. Но для сдачи нет методов, нет тренировок и нет техник.

Ключик сдачи – это не-деяние, понимание принципа не-деяния. Если на уровне бхавы – это бхава веры, преданности, самоотдачи, то на уровне созерцательной практики – это искусство созерцательного не-деяния, искусство быть в созерцательном не-деянии, мастерство в созерцательном не-деянии. Такое глубочайшее мастерство самоосвобождения, что оно освобождает не только мысли, оно под корень освобождает само эго, само прошлое эго, сами надежды, привязанности, и цепляния и страхи. Полное полагание на Божественный Источник.

Так возникает вопрос. Что же такое стоит перед учеником и его полной сдачей Гурку? Что это за барьер? Почему он такой трудный? Каждый из нас кем бы мы ни были, живем с эго, концентрируемся на эго. Мы пересекаем жизнь с чувством «я есть» спрятанное безопасно в наши рукава. Это защитный механизм, который мы используем, чтобы сохранить себя. Из чувства идентичности мы безнадежно и несчастно потеряны. Чувство идентичности может быть уместно в нашей ежедневной мирской жизни, но по отношению к Гуру, по отношению к вашей духовной жизни это величайшее препятствие, это эго, которое стоит между вами и вашей полной сдачей.

Чувство идентичности – это я эго, я человек, я такой-то. И вот в процессе сдачимы меняем чувство идентичности я человек, я монах, я послушник на Ахам Брахмасми. Сдача Гуру – это просто метод, который учит нас смене такой идентичности. Настоящая сдача проходит внутри на более тонких планах между умом, эго и идентичностью Ахам Брахмасми. И такая сдача не происходит сразу, вот так щелчком пальцев. Ее тоже можно постепенно воспитывать. Она происходит постепенно, но все глубже и глубже, и мы к ней должны привыкать. Это как вы наполняетесь светом, но он не может сразу вас заполнить, потому что сосуд бывает, заполнен еще и своим. И понемногу-понемногу этот свет заполняет, и вы привыкаете заполняться этим светом, понемногу вы учитесь опустошать себя. Обучение на духовном пути, кроме, обучению методу, мантре, визуализации, медитации – это еще обучение опустошению, сдаче. Мы учимся быть все более пустыми, но не неполными знаниями и какими-то умениями, а все более и более пустыми.. Когда мы становимся насколько возможно пустыми, там воссияет наша истинная природа, воссияет божественный свет Атмана.

Ваше эго велит вам не сдаваться. Эго в вас не хочет умирать, а со сдачей оно полностью потеряет смысл.

Вот когда говорят «не отступать, не сдаваться», то для самоотдачи это не тот случай. Эго должно уступить, эго должно сдаться. Но что в нас должно остаться неизменным? Что внутри нас должно остаться тем, которое не меняются? Это состояние осознанности, состояние Высшего «Я». Это не должно утратиться, потому что самоотдача происходит чему-то более высокому. Самоотдача – это не то что вы как-то себя куда-то засунули, утратили идентичность и все. Ведь есть альтернатива. Мы всегда должны понимать какова альтернатива самоотдачи, какова альтернатива убирания себя. И она есть. Эта альтернатива великолепная и прекрасная. Это Бог, это Абсолют, это свет божественного «Я». Мы отдаемся в пользу превосходящей нас абсолютной альтернативе, в пользу Сат Чит Ананды. Эта альтернатива есть всегда, есть обязательно, и вы о ней всегда должны помнить. Она неописуема умом, ее нельзя, увидеть, услышать, но ее, возможно, открыть в своем сердце. И вот когда эго видит эту альтернативу, оно внезапно все понимает, все ему становится понятным, оно видит: «Как же я могло быть таким глупым, как же я могло не понимать этого. Тут такие залежи бриллиантов, такие россыпи, а я держалось за камни. Как долго я держалось за эти глупости. Вот же оно». У него даже не возникает никаких сомнений. Оно все внезапно понимает, стоит ему обнаружить эту альтернативу хоть чуть-чуть.

Гуру просто показывает ученику, что эта альтернатива есть, где ее искать, как ее искать и каковы ее признаки. А обнаружить ее может он только сам. Нельзя кому-то обнаружить эту позитивную альтернативу. Можно передать ее вкус, но нельзя обнаружить за другого. Эту работу каждый сам делает. Это так же как не может другой попробовать вкус меда за другого. Вот повести к этой альтернативе, показать ее возможности это задача Гуру. И вот когда эго видит эту альтернативу, внезапно оно все понимает само. Оно понимает, что у него есть великий выбор, у него есть великий шанс, и оно с радостью выполняет эту самоотдачу. Ему ничего больше не страшно. Оно получает настолько больший замен, что здесь даже не стоит вопрос, каждый это понимает.

В момент смерти душа встречается в промежуточном состоянии с божественным светом. Каждая душа видит этот божественный свет при перерождении в момент смерти. Но йогин, который выполняет самоотдачу проходит эти же процессы при жизни, не умирая. Пребывая в живом физическом теле, он проходит примерно те же самые. Когда душа в бардо видит этот божественный свет Брахма джьоти, оно внезапно все понимает, она видит своего господина. Все становится понятно, что то, что она не понимала в жизни, все ей открывается. Великое откровение нисходит на нее в этот момент. И вот так же у йогина, который выполняет самоотдачу, его эго внезапно видит этот божественный свет, эту великую альтернативу. Тогда происходит преображение. Поэтому самоотдача – это как ты при жизни испытал эти процессы, происходит смена идентичности. Самоотдача – это самый мистический акт, самое мистическое «Я».

Поэтому ваше эго всегда внушает вам, что полная сдача опасна. И поскольку вы так опьянены столь полно охваченным чувством «я существую», ваше эго получает лучшее от вас, вы сдаетесь вашему эго. Итак, идет постоянная борьба между сдачей Гуру и сдачей вашему собственному эго. Но если вы сможете осознать в себе этот защищающий предел, если вы сможете понять работу вашего эго, тогда оно автоматически начинает растворяться. Оно начинает распадаться, потому что в момент вашего осознания проблемы, она начинает решаться сама. С продолжением осознавания это эго неотделимое от вас постепенно становится все слабее и слабее.

Что чувствует «я», что чувствует эго, когда происходит процесс самоотдачи? Оно чувствует, что будто внутри него есть огромное солнце, будто внутри него есть огромное светящееся пространство. А тело, эго и ум этомаленький пузырь на поверхности огромного внутреннего океана света. И когда эго понимает все величие этого внутреннего океана света, то ему смешны привязанности, ему смешно, что можно жить без этого океана света по-своему, отдельно, что можно вести какую-то собственную внутреннюю политику, что можно иметь какие-то собственные привязанности, цепляния, что можно вообще делать даже шаг без санкции этого великого океана света, без проведения божественной воли. Ему смешно. Как это? Это невозможно, потому что это будет противоречить всем законам вселенной. Потому что истинный закон вселенной проводить энергию этого божественного океана света. Момент самоотдачи для эго – это также ясно как вы видите ладонь, это полностью понятно. А те, кто не видит этого, это несчастные, по которым надо слезы лить, сострадать, помогать пробудиться. Но в том то и дело, что невозможно пробудиться им помочь, просто потрясти и сказать: «Пробудись». Один сиддх ходил и когда он видел разных людей, он плакал и говорил: «Кто эти люди? Несчастные, несчастные». Потому что эго действительно несчастно, когда оно не осознают этот божественный океан света, когда эго действует по своим мотивам, по своим желаниям, по своим цепляниям из кармы, когда ему неведома лила.

Если очень внимательно следить и не дать ему никакой возможности усилиться, однажды вы подойдете к ощущению, что вы не существуете. В тот момент, когда вы почувствуете, я не существую, сдача произойдет. Сдача происходит только тогда, когда вы больше не живете в области эго. Когда вы сдаетесь Гуру, вы становитесь как долина, как вакуум, пропасть или бездонная шахта. Вы приобретаете глубину, но не высоту. Эта сдача может чувствоваться во многих направлениях, Гуру начинает проявляться в вас, его энергия начинает течь в вас.

Когда ученик сдается Гуру, в нем пробуждается гуру-таттва. Когда эго сдается Брахману, внутри вас пробуждается Брахма-таттва. Результатом сдачи является внутренняя пустота, т.е. все, что в вас было какое-то эгоистичное, привязанное, амбициозное с мнением, внезапно уходит и освобождается место для пустоты. И внезапно эта пустота, подобная огромному пространству в вас пробуждается. А если вы пустота, вы проникаете во все, вы распространяетесь на все, вы везде вы всегда, вы вечны, вы бесконечны, вы пронизываете собой все, но вас нельзя ухватить, зацепить, учинить. И вот ваше распростертое свободное сознание начинает проявляться, обнаруживаться на все 360 градусов. Вы становитесь бесконечностью, когда вы отдаете себя, вы приучаетесь жить в этой бесконечности, жить в состоянии неизмеримого, жить в состоянии огромнейшего пространства. Пространственная бхава, пространственный элемент – это первый признак верной самоотдачи. Там еще много бесконечно много других аспектов, но переживание пространства – это самый первый признак правильной самоотдачи. Другой признак – это нарастание, благоговение чистоты, чувства священного, чувства сакрального, чувства святости. Бесконечное пространство полное священного, полное сакрального, священной бхавы – это признак самоотдачи. Вы приучаетесь жить в этом бесконечном пространстве, ходить, есть, спать, одеваться, гулять, разговаривать, делать севу, общаться. Это безграничное пространство становится вашей сущностной природой. Это и есть Сахаджья стхити, т.е.естественное состояние именно это, а не спрашивание «кто я?» Это все методы.

Энергия Гуру течет непрерывно. А чтобы получить ее вы должны стать лоном, вместилищем, вы должны опуститься, вы должны склониться. Если вы находитесь выше него, его текущая энергия не может прийти к вам, вы потеряете ее. Итак, склонитесь перед Гуру. Даже при малейшей капитуляции Гуру, энергия начинает течь, вдруг вы становитесь сосудом для этой энергии. Вы слышали сотни историй о том, как просто в результате прикосновения, взгляда кто-то стал просветленным. Возможно, в истории это случалось бесчисленное количество раз. Даже взгляд Гуру ваши глаза может трансформировать, все ваше существо. Но для этого ваши глаза должны быть пустыми не наполненными предрассудками и комплексами. Для того, чтобы поглотить взгляд Гуру вы должны быть пустыми. Жизнь возле Гуру, возможно, есть единственный способ, в котором ученик может осознать тонкую работу эго. Во всех трудных жизненных ситуациях эго усиливается. Мы не можем согласиться с обидами, несчастьями, нищетой. Кроме того мы не хотим принимать эти огорчения потому что мы не чувствуем необходимости капитулировать перед кем-то. Мы очень беспокоимся, чтобы другие люди нас не эксплуатировали, не оскорбляли. Но если вы живете с Гуру он постоянно готовит вас к капитуляции. Это его работа, его ответственность. Он тренирует ваше сознание, а подсознательный ум функционирует без осознания эго. Он создает ситуации, события, где ученик может узнать, насколько его эго доминировало и управляло им. Постепенно, со временем ученик становится более осознанным и осознает этот барьер между ним и Гуру.

В Лайя-йоге такова особенность, что вот эти отношения Гуру-ученик разыгрываются на внутреннем уровне. Мы получаем азы созерцательной практики, и мы должны разобраться, что в нас Гуру, а что в нас ученик. Гуру – это Атман, а эго – это ученик. Через созерцательную практику, мы готовим эго к самоотдаче и постепенно выращиваем процесс созерцания. А внешние отношения Гуру-ученик помогают этому. Поклонение, отношение с Ишта-деватой помогают этому.

Временами ученик может подчинять свое эго, но это лишь его маленькая сдача своему Гуру. В течение таких моментов его любовь к Гуру пробуждается. Он понимает, что путем сдачи Гуру он принял что-то невероятное, неожиданное и неизведанное, какую-то великую энергию о которой он не мог даже и мечтать.

Вот эта энергия Гуру – это гуру-таттва, и мы ее распознаем как то, что стоит за эго. И в процессе как бы разворачивания этой гуру-таттвы, мы обнаруживаем пространство осознавания. От внешнего человека, от внешнего образа должно обязательно перейти во внутреннюю плоскость и развернуться как гуру-таттва подобной безграничному пространству. Т.е первая стадия развертывания гуру-таттвы это видимый проявленный Гуру, это Ишта-девата, это линия Гуру, это Древо Прибежища, это сангха. Это первый эшелон гуру-таттвы, видимое во вне прибежища, когда мы говорим: «Намо Гуру Дева …» и т.д. Почитание.

Второе развертывание гуру-таттвы – это когда мы их обнаруживаем внутри себя, когда появляется вивека, и мы способны отделить Высшее «Я» и эго. Т.е. Высшее «Я» внутри нас отделено и мы понимаем: «А вот оно. Я еще не понимаю, какое оно, но я понимаю, что оно есть». Третья стадия развертывания гуру-таттвы, когда оно становиться пространством. Мы понимаем, что эта гуру-таттва подобна пустоте, она обширна, она бесконечна, она внутри меня. Четвертая стадия развертывания гуру-таттвы, это когда мы чувствуем, что это пространство наделено чувством сакрального, священного, бхавой. Величайшее чувство сакрального, величайшее чувство священного. Т.е. мы чувствуем, что во мне священное пространство, я наполнен священным пространством, я преклоняюсь, я почитаю это священное пространство, я пою ему славу, я пою ему хвалу, я провожу волю этого священного пространства, это моя суть. Я не могу этого не делать, потому что это и есть во мне гуру-таттва. А пятая стадия развертывания гуру-таттвы – это обнаружение света, это еще более тонкий срез реальности, описанный в «Мандала Брахмана Упанишаде», в «Адвайя Тарика Упанишаде», в переживаниях Вьюма панчака, в различных пяти пространств света. Это очень глубокое, очень сакральное Учение. Тот, кто соприкасается с ним – это человек удачливой судьбы. Многие люди говорят об отношении Гуру и ученика. Все говорят о Гуру, все говорят о сдаче, но мало кто может понять, до каких глубин мы можем развернуть гуру-таттву внутри себя. Мало кто вообще говорит о развертывании гуру-таттвы внутри себя, потому что это учение сиддхов, это эзотерическая вещь, которая не говорится на публику, не говорится снаружи. Ведь отношения Гуру-ученик для масс разворачивается больше на уровне двух личностей, внешние отношения двух людей. На самом деле Гуру-гита, отношение Гуру-ученик глубже, развертывание этой гуру-таттвы. И Гуру внутри ученика, прежде всего, пребывает как Брахма Ахам Бхава.

Затем он готов к полной сдаче. Для того чтобы испытать полную сдачу, ученик должен жить в ашраме Гуру и позволить Гуру работать над его эго в той манере в которой тот считает необходимым. Очень часто ученик чувствует, что Гуру его эксплуатирует, он беспокоится, что станет с ним, если он полностью сдастся Гуру. Не будет ли Гуру использовать его, плохо обращаться с ним, оскорблять его, злоупотреблять им.

Это если дистанция между учеником и Гуру огромная, если у ученика нет веры. Когда учеников много и они не общаются с Гуру рядом, то такие мысли могут быть. Между близким учеником Гуру такого никогда не может быть. Это нереально, чтобы оно было. Значит ученик не знает как быть учеником, а Гуру просто приблизил не того человека к себе и создал себе лишние проблемы. Но между Гуру и далекими учениками это может быть. Это постоянно было, потому что далекий ученик слаб, он не имеет вот этой нити, связи глубокой, он не имеет должного уровня веры, очень много кармических комплексов, кармические факторы постоянно на него действуют и сбивают его. Что он может чувствовать? Но для тантрического духа самайи это невозможно. Для поверхностных отношений это возможно.

Эти мысли не должны появляться в уме ученика, который хочет сдаться. Кроме того, что эти мысли далеки от истины, они приведут к тому, что действия ученика в его отношении к Гуру поведут не в том направлении. Ученик должен помнить, что полная сдача, это именно он, тот который будет пользоваться всеми преимуществами.

Очень важно понять, что конечный бенефициар, конечный выгодный приобретатель это сам же ученик. Сдача не нужна Гуру. Гуру ничего не приобретает от сдачи ученика. Конечный получатель всей выгоды это сам ученик от сдачи. Получатель выгоды от сдачи Богу это само эго, вернее, сама душа. Вот так и здесь. Сдача нужна нам самим, чтобы стать бесконечными. Она не нужна Гуру. Святым не нужно поклонение Богам, Богам не нужны человеческие подношения. Это нужно тем, кто сам это осуществляет.

Даже если Гуру хочет эксплуатировать ученика, сдавшийся ученик зачищается законами природы. Его карма рикошетом ударит по Гуру, который его эксплуатировал и обманул, а ученик останется невредимым. Кроме того Гуру никогда не будет обманывать и эксплуатировать искреннего ученика.

Почему не будет? Потому что гуру-таттва – это отношение полной свободы, это отношение увеличения свободы. Это не может быть иначе. Это как закон природы. Гуру-таттва не может быть иной. Если она иная, просто это не гуру-таттва, это что-то другое. Может быть ахамкара-таттва, может быть, деха-таттва, т.е. энергия эго, энергия тела, может быть еще какая-то. Но гуру-таттва – это абсолютная полная свобода, добровольная сдача, безграничная любовь. Это божественная категория, это великое таинство отношения Гуру и ученика, развертывание гуру-таттвы, внутренние лилы в процессе самоотдачи.