2016_01_05

Узнавание естественной осознанности. Санатана Дхарма, Адвайта Веданта, Сахаджаяна (традиция сиддхов). Аналогии естественной осознанности: 5 элементов, гора, зеркало, хрустальная ваза. Примеры узнавания естественной осознанности. Возможные ошибки в практике естественной осознанности.

Традиция, которой мы следуем, называется Санатана Дхарма. Санатана означает вечный, Дхарма, означает путь. У этого пути нет конкретного основателя, даты основания, как в христианстве, например, в буддизме, исламе. Нельзя сказать, что он возник в каком-то месте. Санатана Дхарма – это естественный, божественный, природный закон, природный принцип, он вечен, он не возникает, не исчезает. Санатана Дхарма в просторечии она называется индуизмом, но она находится за пределами как индуизма, буддизма, чего-либо еще. Есть будда-дхарма, есть джайва-дхарма, есть сиддха-дхарма, и все это называют дхармические религии в отличие от авраамических. Авраамические религии, христианство, ислам, иудаизм. Почему авраамические? Все они берут начало от первочеловека, а первочеловек – Авраам. Т.е. все они построены на одном источнике. Библия, Ветхий Завет, Тора. Коран с исламом построен тоже на тех же мифах, тех же святых, только имеет свои особенности. Т.е. в основе есть первочеловек Авраам, поэтому их называют авраамические.

Дхармические религии, они строятся немного по-другому. Буддизм, джайнизм, учение сиддхов и самое массовое, широкое среди дхармических религий, это индуизм, Санатана Дхарма. Будда-дхарма вышла из Санатана Дхармы, джайнизм тоже вышел из Санатана Дхармы, так же как и сикхизм, т.е. это все части или ветви Санатана Дхармы. Но сама Санатана Дхарма, кроме того что она распространена среди индуистов, это вечный путь богов, святых во вселенной. И все мы конечно следуем Санатана Дхарме.

Внутри Санатана Дхармы есть много разных направлений, философских школ, течений, Веданта, и мы следуем пути Веданты. Есть шесть основных даршан, ортодоксальных философских школ: веданта, миманса, ньяя, санкхья, йога, вайшешика. Для нас Веданта – это учение, изложенное в Упанишадах. Это конец всякого знания, завершение. Некоторые говорят, потому что вот в конце Вед были Упанишады, Веды заканчиваются Упанишадами, поэтому это завершение всего ведического знания. Но смысл в другом. Веданта конец всякого знания потому, что все знания мира заканчиваются на Веданте. Потому что Веданта учит нас, как получить такое знание, где учиться больше не нужно, как узнав одно, можно узнать все. Как завершить процесс познания. Как сделать так, чтобы познающий исчез. Потому что пока познающий не исчезнет, он будет всегда что-нибудь изучать. Он что-нибудь будет не понимать, будет изучать новое и этому конца не будет.

Но конец знания наступит, когда познающий исчезнет. А когда он исчезнет? Когда объект и субъект прекратят свое существование, когда двойственность исчезнет, когда субъектно-объектное восприятие исчезнет. Когда будет познан Брахман. Поэтому Адвайта-веданта из всех типов Веданты, двайты, вишиштадвайты, Адвайта-веданта является сутью Упанишад. Адвайта – значит один. Это если на внешнем уровне мы следуем Санатана Дхарме, то на внутреннем уровне мы следуем Адвайта-веданте. Адвайта-веданта была изложена Даттатрейей. Даттатрейя – источник Адвайта-веданты. Ранее она была ……. Авадхута Гита. Дживанмукти Гита, Шандилья упанишад. Это тексты, которые описывают состояние адвайты. И та разновидность, которой мы следуем, разновидность адвайты, это пратьякша-адвайта, адвайта прати-сиддхов, прямая адвайта.

Прямая адвайта означает воспринимать ее не через анализ и философские категории, а прямо. Через осознанность. Прямая адвайта – это как сделать гиперсветовой прыжок. Попытаться прямо прыгнуть в измерение недвойственности. Поэтому на пути прямой адвайты очень важно прямое введение, прямая передача и процессы шраваны, мананы, нидидхъясаны. Но прежде чем мы будем готовы к прямой адвайте, конечно мы должны изучить постепенно адвайту, интеллектуально понять адвайту: что есть Брахман, что есть джива, что такое пять кош и что такое панчакоша-вивека, различение пяти кош, что есть майя, что есть Атман, кто перерождается, а кто вечный, бессмертный? Если вы изучаете тексты Шанкары, Вивека Чудамани, ……, Брахмана-чинтанам, Апарокша-анабхути, великолепные тексты, Вакья-вритти, ……. Вы можете получить представление об адвайте.

Если вы хотите понять дух адвайты, вам надо читать «Авадхута Гиту» и размышлять над ней. Если вы хотите понять метафизику адвайты, вам надо читать «Трипура Рахасью», вторую часть, которую вы ….., «Йога Васиштху». В «Йога Васиштхе» отражена теория бимба-пратибимба-вады. Наконец, самый тайный раздел как бы или круг учения составляет внутри адвайты Ануттара-тантра путь сиддхов сахаджаяна. Сахаджья, путь сахаджа-самадхи, сахаджаяна, лайя-йога, все это внутренние учения. Когда мы приходим к необходимости реализовать правильно адвайту, нам нужны методы, нужна практика, нужна детализация применительно к нашим обстоятельствам. Тогда мы говорим о мистической, очень глубокой, тайной традиции линии сиддхов. Это линия, одна из них берет свое начало от Шивы, она упоминается вначале в упанишадах. В йога-таттве-упанишаде говорится, например, «десять миллионов раз восхваляема Лайя-йога. Стоишь ты, ходишь, ешь или спишь, всегда созерцай недвойственного царя». Что это за недвойственный царь? Это Абсолют, Брахман, Бог. Шива дал 250 тысяч учений Лайя-йоги, другая линия. Третья линия возникла, когда ученик Вишвамитры Санкритьяяна в лесу Намишаранье, в Индии, шел со своими учениками и ученик, сын риши Вишвамитры, Вишвамитра – это известный персонаж, мы его почитаем, он очень важен, один из родоначальников традиции …… Когда он был царем и еще был в неведении, он бросал вызов Васиштхе. Он не мог смириться, что он царь, а Васиштха превосходит его, и выполнял ужасную тапасью, чтобы превзойти Васиштху на чувстве соперничества. Потому что Васиштха всю его армию своим посохом победил. И тогда Вишвамитра жутко разочаровался в сансаре, понял, что все его достижения …... ничего не стоит, решил выполнять тапас. Он выполнял настолько мощный тапас, что сама богиня Гаятри снизошла и передала ему Гаятри-мантру. Поэтому когда мы поем Гаятри-мантру и весь индуистский мир поет Гаятри-мантру, он поет ее в передаче Вишвамитры. Его сын однажды, когда гулял с учениками в лесу Намишаранье, он увидел свет, который пробивается. Он пошел на этот свет и увидел Даттатрейю, сидящего в позе лотоса в самадхи. Тогда он пришел с учениками, склонился перед Даттатрейей, поприветствовал его и начал задавать вопросы о пути освобождения, о разных видах йоги.

Даттатрейя описал ему разные типы йог, раджа-йога, мантра-йога, хатха-йога, джняна-йога, лайя-йога и коснулся каждой из йог, это описано в «Йога Рахасье». И он рассказал, что линия учения Лайя-йоги берет начало от Шивы, который на горе Кайлас дал передачу в главные санкальпы предводителям местных духов, ганов, праматхам, обитающим на Кайласе, и божествам. Он написал разные санкальпы и одну из них, санкальпу медитации на пространство. Даттатрейя передал это учение Санкритьяяне, его ученику.

Есть множество других также линий передачи Ануттара-тантры. Так или иначе Сахаджаяна присуща другой традиции, серьезной тантрической. Шакта, Шайва, Вайшнава, Сурья, Ганапати, те, кто поклоняются в конце концов приходят к единству поклоняющегося и поклоняемому, приходят к ниргуна-бхакти, в …, в сиддха-дхарме так же есть ниргуна-бхакти, в тибетских традициях тантры. Традиция Сахаджаяна очень глубокая и нет ни одного сиддха, который не практиковал бы ее и не понимал ее. Почему? Потому что в конечном счете все сводится к тому, что нужно научиться прямо пребывать в измерении недвойственности, прямо пребывать в Боге. Поэтому учение Сахаджаяны сводит все учения к одному, сводит все методы к одному и говорится так: как все следы всех животных помещаются в следе большого слона, так и все методы, и все учения в конечном счете стекаются в пути естественной осознанности. Мы не говорим, что это учение выше или оно лучше, мы говорим в принципе, что состояние естественной осознанности, оно является апогеем и кульминацией любых духовных поисков, оно внутренне присуще любой религиозной традиции, даже не дхармической. Даже христианской и другим, хотя может христианин мог бы и не согласиться. Но если они поразмышляют, они согласятся.

Я беседовал об этом даже. Потому что путь осознанности, путь распознавания осознанности, обнаружения Абсолюта в осознанности, он встроен в принципе в духовную эволюцию. Идя этим путем, все святые прошлого достигали освобождения. Идя этим путем, все святые настоящего достигают освобождения. Идя этим путем, все святые будущего в будущем достигнут освобождения. Не идя этим путем, невозможно достичь освобождения. Тантрийские методы преображения, кундалини-йога, джняна-йога, раджа-йога, йога поклонения, бхакти-йога, карма-йога имеют путь естественной осознанности в качестве своей сердцевины, в качестве основы.

Итак, каковы же в традиции аналогии для естественной осознанности? Есть аналогия, связанная с пятью элементами. И когда ученик задает вопрос, а что такое естественная осознанность и осознанность чего, он должен прояснить это для себя. Когда мы говорим о пути естественного осознавания, мы подразумеваем не осознавание как таковое процессов сознания или психики, это может быть некоторой внимательностью. Естественная осознанность, которая упоминается в упанишадах, йога-таттва-упанишаде, как она упоминается Даттатрейей, это всегда осознанность Богу, осознавание Бога. Это смарана, памятование Бога, памятование Абсолюта, умение пребывать в Абсолюте. Естественная – означает, что в ней нет усилий и для нее не требуется дополнительные методы, т.е. методом является природа ума, путем тоже является природа ума. А плодом является природа ума, слившаяся с абсолютной природой.

Даттатрейя писал о 24 учителях, у которых Он учился. И в числе этих учителей Он упоминал пять элементов. Таким же образом в учении существуют аналогии, которые говорят о пяти элементах как о примере для естественной осознанности. Земля непоколебима и является фундаментом, основанием для всего, также естественное осознавание Абсолюта является фундаментом для всего. Вода принимает любую форму, ничему не противоречит, гибко сочетается с любыми формами, также естественная осознанность пребывания в Боге ничему не противоречит, гибко принимает любую форму и везде просачивается. Огонь, что бы вы ни бросили в огонь, он все сжирает, он все очищает, растворяет. Сахаджа-таттва, естественная осознанность Абсолюта все очищает, чего бы она ни коснулась.

Например, если у вас есть гнев, но вы вспомнили про естественную осознанность и направили ее на гнев, естественная осознанность растворяется, как снежинка, падающая в океан. При условии, что вы умеете это делать, если вы не умеете это делать, конечно это не сработает. При условии, что вы действительно имеете опыт пребывания в естественной осознанности. И такой метод направления естественной осознанности на клеши, на мысли называется самоосвобождение (пратимокша). Освобождение за счет поворота к самому себе, Богу внутри самого себя.

Если вы практикуете естественную осознанность, у вас могут возникнуть видения божеств, чистые переживания без мантр, без визуализаций и поклонения. Просто потому, что естественная осознанность вас очистит. Ветер все пронизывает, везде проникает, но ни к чему не привязан, таким же естественным образом естественная осознанность ни к чему не привязана, но все проникающа. Пространство, подобно тому, как в пространстве содержатся все элементы, пространство вмещает в себя все не будучи осязаемым, таким же образом естественная осознанность вмещает в себя все.

Мы должны помнить об этих пяти элементах, об аналогиях, чтобы тренироваться входить в естественную осознанность. Есть пример горы. Гора непоколебима, она неподвижна и величава, например, гора Кайлас. Таким же образом состояние сахаджья, присутствие в естественном состоянии непоколебимо. Состояние горы – это когда вы никуда не движетесь, вам никуда не нужно стремиться. Вокруг горы могут летать птицы, но гора, она стоит непоколебимо, и она не летает не вокруг никого. Таким же образом естественное состояние стоит прямо непоколебимое, оно не движется. Гора не действует, она в недеянии, горе не надо действовать.

Например, Кайлас, он стоит и все, а к нему все идут. Он ни к кому не идет, а к нему все идут. Он непоколебим, он в недеянии. Вот пример Кайласа можно использовать для принципа естественной осознанности. Потому что Кайлас, это сам Господь Шива, а Шива всегда находится в сахаджа-самадхи. И когда вы садитесь созерцать подобно горе, вы должны вспомнить эту аналогию и сказать: «Мне ничего не надо делать больше, я уже все сделал». Просто расслабиться, просто пребывать в осознанности. Тогда это переживание, это осознавание начинается. Если вы садитесь и думаете: «Мне надо то сделать, мне надо то сделать, я это не успел, еще это», у вас большой список дел, вам не удастся войти в это состояние осознанности.

Зеркало, другая аналогия. Зеркало отражает мириады вещей, но оно ничем не пятнается. Например, отразится в зеркале будда, обычный человек или свинья, или собака, зеркало не запачкается. Отразится один человек или миллион человек, миллиард или вообще никого, зеркало тоже не испортится. Отразится в зеркале золото или грязь, само-то зеркало останется, оно только отражает, оно ничего не принимает на себя. Таким же образом состояние изначальной осознанности всегда чисто и не запятнано. Вот мы должны понять, Брахман, Абсолют чист и не запятнан, да, это нам понятно, Бог всегда совершенен, Бог не запятнан, Бог чист, но как осознанность может быть не запятнанной, она ведь вроде наша, а наша пятнается постоянно. Нам-то уж не все равно видеть будду или свинью, так? Видеть золото или грязь. Наш ум обязательно отразит, обязательно сыграет ассоциации, реакция пойдет, оценки. На это святые говорят так, что внутри нас есть осознанность, которая так же чиста, как божественная реальность, она не отлична от божественной реальности. И такой слой осознавания, где все равно, совершенно и чисто, нам предстоит обнаружить. Для этого нам нужно убрать оценки ума и выйти в слой неконцептуального мышления …. Это вот когда мы воспринимаем что-то ровно, чисто, не вынося оценок и суждений, и ум еще не начал работать.

Например, мы увидели свинью, но ум еще не определил ее как свинью, еще не сказал: это свинья, какое нечистое животное, валяется в испражнениях. А вот если ум молчит в это время, не оценивает, что он может сказать? Он ничего не может сказать. Энергия, вы воспринимаете пранами какую-то энергию, плохая она или хорошая, чистая или не чистая, вы не знаете, как соединимся, посмотрим. Вот если вы запачкаетесь, прана почувствует. А если вы будите в чистоте, может быть вы почувствуете, что это вовсе и не нечистое животное. Кстати, изначально свинья, она чистое животное, это люди довели ее до нечистоты. Они ее содержат в клетках, в таких условиях, она вынуждена. Изначально свиньи, они худые, во-первых, могут быстро бегать, и они чистые, когда они живут на природе. Но человек все испортил, одомашнил.

Итак, зеркало. Другое качество зеркала, зеркало содержит в себе отражение, бесчисленные объекты отражаются в зеркале, оно их вмещает. Но все эти отражения не реальны. А что реально в зеркале? Само зеркало, его поверхность. И вот естественная осознанность содержит в себе мириады объектов, но сама она отдельна от них. Например, если мы попытаемся внутри зеркала обнаружить барабан, стул, зал, человека, мы просто наткнемся на стекло, больше ничего, все это фальшиво, отражения, это миражи. Таким же образом естественная осознанность, она содержит в себе все явления этого мира, но на самом деле единственно реальна только она. И вот отделить осознанность от всех объектов, это задача йогина, который идет путем сахаджаяны.

Другой пример, хрустальная ваза. Этот пример также классически используется при обучении Адвайта-веданты для объяснения Брахмана. Но в традиции сиддхов этот пример используется именно для объяснения осознанности. Если вы возьмете хрустальную вазу или стеклянный стакан и поставите его на золотую подстилку, он окрасится в золото, поставите на красную подстилку, он тоже приобретет красный цвет. Так? Приобрел или нет? *Да*. Как же приобрел? Не приобрел. Или приобрел? Кажется, что приобрел. Вот так и действует майя. Т.е. кажется, что приобрел, но на самом деле ничего не приобретал, кажимость. Таким же образом как сосуд не окрашивается, таким же образом естественная осознанность, кажется, будто бы она окрашивается различными мирами, феноменами, явлениями этого мира, на самом деле она не окрашивается, она остается такой же. Кто это понимает, она для него является чистым нектаром осознанности, который не приносит вреда, не вводит в заблуждение. Вспоминая эти примеры мы можем настраиваться на естественную осознанность. Естественная осознанность – это главный метод на пути Лайя-йоги, на пути Ануттара-тантры, Пратьякша-адвайты сиддхов. Это то бытие, в котором нам предстоит как садху провести следующие 300 миллиардов лет. Бесконечность, вечность. Ей нет ограничений, нет конца. И в процессе духовной жизни йогин узнает эту естественную осознанность, разные грани ее, слой за слоем. Он приходит, когда у него проявляются кармы, суждения, оценки, гуру ему просто говорит, это не то и это не то тоже, а вот это то, можешь на это опираться, а про это вообще забудь. Узнавание этой естественной осознанности, оно приходит постепенно, постепенно шаг за шагом, как на восходе восходит солнце. И мы должны узнать эту естественную осознанность, практикуя различные методы. Такое узнавание происходит в процессе мананы, анализа, размышления, консультации, анализа писаний.

Наконец, наступает момент, когда мы узнаем естественную осознанность. И этот момент сравнивают с таким примером: как пьющий воду в реке лев, узнает свое отражение. Например, если льва воспитали в стаде овец, он думал, что он овца, потом приходит на водопой, внезапно он видит, что какой-то лев другой пьет и внезапно до него доходит, это же он сам. И в Мокша-дхарме, в Махабхарате есть эпизод, где Карна узнает о своем родстве с Пандавами. Но он узнает перед самой битвой. Он считал всегда Пандавов врагами, он поддерживал клан Кауравов, он был благородный и не мог изменить своим клятвам Дурьодхане. Но ему раскрывается тайна, что на самом деле Кришна и пять Пандавов, все его родственники, родные братья. Просто так получилось, что он не знал об этом. Таким же образом узнавание естественной осознанности подобно тому, как Карна узнает о своем родстве с Пандавами. Оно прямо, неожиданно и очень интересно, и оно меняет все положение дел. Это подобно тому, как вы узнаете о своем родстве с Богом, причем не далеком, а прямом родстве.

На что похожа естественная осознанность? Многие святые по-разному о ней говорят, она стоит величаво, подобно огромному льву. Может быть если кто-то видел его … Естественная осознанность подобна тому, как вы находитесь в центре мироздания, когда субъект целиком воссоединен с объектом, когда вы живете вне ума, вне действий, вне понятий, вне природы. Она может пробудиться однажды, но ей нет завершения, нет конца. Из этой естественной осознанности йогин учится действовать, ходить, спать, есть, делать пранаяму, выполнять ритуальные поклонения, он вообще учится жить в измерении осознанности. Самое главное, он понимает, что эта осознанность направлена на Всевышний Источник, на Бога, она не направлена на себя.

Если мы неправильно понимаем естественную осознанность, мы направляем ее на себя и начинаем рассматривать разные аспекты самого себя. В естественной осознанности должна присутствовать самоотдача. Самоотдача означает, что мы должны отставить себя, отставить эго, все наши представления, наши интересы, наши цели, наши мотивы и принять более высокие интересы, более высокие цели, более высокие мотивы. Мотивы Абсолюта, цели Абсолюта, видение Абсолюта. Предаться Ему, поэтому это называется прапатти-йога, буквально, йога отбрасывания себя. Т.е. мы должны отбросить себя. Потому что вот это себя, вот это эго, оно является кармой, которая нас связывает. Опираясь на эту карму мы не можем идти к свободе, к освобождению. Свобода, освобождение не приходит от нас, и она даже не приходит от естественной осознанности.

Кто-то может подумать: «Крамола какая-то, ведь мы же практикуем естественную осознанность?» Да, но естественная осознанность является условием для освобождения, но само освобождение не от естественной осознанности приходит. А от чего? От Абсолюта, да, как божественная милость, от трансцендентного, а естественная осознанность только распознает его. Вот это инструмент, который позволяет распознать божественный источник, божественную милость. Просто если этого инструмента нет, то и божественный источник не распознается. Тогда нам надо полагаться чисто на умственную веру, на какие-либо методы. Поэтому освобождение приходит от Бога, от Абсолюта, от Всевышнего Источника. А естественная осознанность, она распознает, скажем так, освобождающее сияние Бога.

Кто-то может сказать: «А почему нельзя распознать его без естественной осознанности?» Невозможно. Освобождающее сияние Бога, божественная Милость, Ануграха-шакти всегда есть. И она не зависит, призываем мы божеств или нет, делаем мы севу или нет. Она всегда есть. Но распознать ее можно только когда мы чисты, пусты, когда мы готовы, когда у нас достаточно заслуг и развита естественная осознанность, это инструмент распознавания. И когда Мастер впервые передает учение естественной осознанности, он рассказывает ему о возможных ошибках на пути тренировки естественной осознанности. Он говорит: «Смотри, не ошибись, не будь простаком, потому что осознанность – это такая безграничная вещь, в ней столько лабиринтов».

Какие это лабиринты?

Первый лабиринт называется – потеря действия в осознавании, когда мы, упражняясь в естественной осознанности, теряем во внешнем мире эффективность или адекватность. В общем, когда наша естественная осознанность не соединяется с жизнью, мы начинаем отрываться от реальности и парить где-то в небесах. Жизнь сама по себе, а мы практикуем естественную осознанность. И просим тогда эту сансару не трогать нас, мы выше всего этого. Но если мы так делаем, мы совершаем ошибку, и рано или поздно сансара дает нам жесткий урок, показывая, что где-то мы ошиблись в практике.

Правильный путь, когда мы соединяем естественную осознанность с жизнью. И вот философия карма-йоги, бхакти-йоги должна помочь в этом. Все аспекты жизни должны быть соединены с естественной осознанностью. Не может быть так, пока я сижу, я практикую естественную осознанность, а я вот начал действовать, она куда-то исчезла. Она должна сопровождать нас в пост-медитативный период.

Другая ошибка называется – потеря действия в воззрении. Если потеря действия в осознавании означает, что вы занимаетесь практикой само-вспоминания, осознанности, внимательности, но теряете способность хорошо действовать в этом мире, понимать мир, различать, проявляться адекватно. Естественная осознанность, ведь это ничего не путать, видеть все четко, ясно. Это не значит, что вы свели зрительные оси и не различая, без оценок и суждений ничего не понимаете: я в естественной осознанности, я ничего не понимаю, нет, это ……, это значит вы где-то запутались. Естественная осознанность, значит все понимать очень четко и ясно, в том числе и различие, но не цепляться за них, не окрашиваться ими. Пребывать за пределами всего этого. Потеря действия во взгляде – это другая ошибка. Потеря действия во взгляде означает, что мы знакомимся с воззрением недвойственности, с воззрением философии Адвайты и у нас теряется мотивация в духовной жизни, у нас теряется острие духа, целенаправленная садхана, распорядок жизни как практикующего, самодисциплина, то, что нас поддерживает и питает на духовном пути, принципы, обеты самайи, заповеди. Т.е. мы как садху теряемся. Мы познакомились с таким потрясающим воззрением, невероятным воззрением, воззрением Адвайты, если вы изучаете. Воззрение Адвайты, оно не может, чтобы вас не потрясло. И тогда как думает такой человек? Он думает: «Раз все едино, зачем достигать и кто будет достигать?» И у него такие вопросы появляются. Вопросы неправильной постановки ума. И ошибка классическая называется: потеря действия в воззрении, т.е. воззрение смутило твой разум. И такой человек, он не практикует, он не продвигается на духовном пути, не накапливает заслуги, не служит, у него нет садханы, но он и не в сансаре, он как бы находится в таком зависшем состоянии. А если бы у него был духовный учитель, он обязательно бы рассказал: «Это не правильно, ты должен разделить воззрение и поведение, ты не должен теряться в воззрении, ты должен иметь правильную мотивацию, правильную целеустремленность, правильный метод. Все правильные цели как садху ты должен иметь и идти этим путем, но не теряя воззрение. Воззрение должно тебя греть, но не смущать».

Это называется разделение двух истин, разделение воззрения и поведения. Т.е. будучи в воззрении бесконечным как небо, ты должен понимать, что если это воззрение только интеллектуальное или оно слабо осознаваемо, оно не реализовано, ты применяешь все методы, ты применяешь весь путь садху, все принципы, заповеди, обеты, практики, это не мешает тебе двигаться к этому. И ты не задаешь вопрос, кто будет практиковать, если все иллюзия и я есть Брахман? В таком случае Мастер отвечает: «Практиковать будет тот же, кто ест. Вот тот, кто хочет есть, пусть он практикует. Если ты не хочешь, другой вопрос. Тот, кто дышит. Есть тот, кто дышит, есть тот, кто ест? Есть. Значит и практиковать тот же должен».

Когда будет реализовано божественное иллюзорное тело или радужное тело, которое не дышит, ни ест, ни перерождается, оно не практикует, ему не надо практиковать, а все другие должны практиковать. Иначе невозможно освобождение. Это еще так же называется ошибка нигилизма.

Другая ошибка называется – потеря осознавания в действии. Это означает, что мы отвлеклись, так увлеклись действием, что постоянно теряем осознанность. Мы пытаемся созерцать, но отвлекаемся. Мы все время забываем, только мы начинаем говорить или действовать, все теряется. Пока мы ходим, молчим, все хорошо, только мы начали действовать, все. Это ошибка отвлечения, ее надо преодолевать поддержанием правильной санкальпы, работой санкальпы, размышлением о непостоянстве. Вновь и вновь тренировка чанкраманам, движение при ходьбе.

Потеря воззрения в действии.

Другая ошибка называется ошибка этернализма, когда мы забываем о воззрении Адвайты, как бы впадаем в видение двойственности субъекта и объекта. Придаем объектам качество вечности, постоянства, качество реальности, забывая о воззрении Адвайты. В этом случае мы должны вспомнить санкальпу: все есть иллюзия, сон, вспомнить пятеричную форму самоосвобождения, наставления Васиштхи, наставления Гуру, вспомнить хоть что-нибудь. Потому что из воззрения вырастает правильное осознавание, но без воззрения откуда взяться осознаванию?

На этом пути также очень важно соблюдение самайи. Самайя есть ваша преданность, вера, чистота отношений, есть 14 коренных тантрийских обетов, которые каждый ученик-мирянин или монах соблюдает на пути Ануттара-тантры. И очень важно помнить о духе самайи, это дух уважения ко всему, что связано с Учением, с Гуру, писаниями, самайными братьями и сестрами, божествами. Если вы правильно соблюдаете самайю, Учение вас благословляет.

Что же развивается в результате практики естественной осознанности? Великая вера, великая преданность Богу, великая мудрость.

Ом.