

## Комментарии на священный текст «Трипура Рахасья»

### Глава 1. Вопросание Бхаргавы.

Бхаргава – это Парашурама (аватар Господа Вишну). Парашурама принял Даттатрейю как своего Гуру. Даттатрейя передал ему святое Учение, и оно легло на правильную почву – Парашурама преобразился! (Даттатрейя – это может быть понятие для обозначения нашего внутреннего осознания).

Бхаргава почувствовал и понял, для чего он родился и как должен жить в соответствии с этим пониманием. Он должен жить в поклонении. В поклонении Запредельному Сознанию, Изначальной и Блаженной Причине, единому Брахману, необъятной Милости по имени Шива, воплотившейся в облике Гуру Даттатрейи. Парашурама обрел милость Гуру! Гуру посвятил его в метод поклонения Трипуре, так как убедился в пригодности Парашурамы как Ученика.

12 лет Парашурама жил в отшельничестве, практикуя созерцание (за пределами концепций ума) в действии и выполняя специальные церемонии поклонения. За эти годы ум его успокоился, и он вдруг понял (вспышка Духа), что ничего не понимал и не понимает до сих пор... «о ходе вещей во вселенной».

Люди заняты удовлетворением своих желаний, пытаются «достичь» счастья, но оно скоротечное и сомнительное. Человек живет как слепой, не зная ни своих желаний, ни своих целей, не помня себя.

*39. «Обретение – это только то, что считается таковым легкомысленной публикой. Я, однако, не могу согласиться с этим, видя, что даже после достижения этой так называемой цели усилия и попытки не прекращаются».*

На мой взгляд, здесь говорится о «достижениях» эго. Никакие достижения и обретения не делают человека счастливым. Наоборот, с годами, видя, что многого добился, человек впадает в отчаяние от того, что ничего из внешних достижений, обретений не принесло ему счастья. Он все перепробовал, и что дальше делать не знает! Но остановиться не может – «остается побудительная причина к приложению усилий» – неудовлетворенность и

собственные привычки. Человек – раб своих привычек и они управляют всей его жизнью.

*47. «И если кто-либо другой и испытывает отдельные радостные моменты, то они подобны наслаждениям, испытываемым человеком от вдыхания приятного аромата цветов, когда он при этом корчится от нестерпимой боли в животе».*

Человек обречен на старость, болезни и смерть, но пытается прикрывать этот страх, боль и ужас выдуманными сиюминутными удовольствиями. *«Люди мучаются, страдают, жалуется, но никто искренне не отворачивается от источника страданий и недовольства» (Йога Васиштва, гл1).*

*48. «Как глупы люди с их бесчисленными обязательствами, вечно занятые поисками таких моментов удовольствий в этом мире».*

Люди делают все, чтобы убить время, но время убивает их. Нет истинных ценностей, и обязательства – ложные, навязанные... обществом (потребительским).

*50 «Нищий на улице тратит столько же времени ради обретения счастья, сколько и могущественный император».*

Все люди одинаково обусловлены и потому несчастны. Материальное богатство, к которому так стремятся люди и ради которого «постоянно заняты» и испытывают «потребность в деятельности» не дает никаких преимуществ в обретении счастья. Счастье – это внутреннее состояние. Богатство – не тот критерий, который определяет состояние счастья. Но материалистическое мировоззрение, отождествление себя с телом загнало людей в ловушку... сансары, – бесконечных страданий.

*51-52 «...Я также невольно подражал им, подобно слепому, следовавшему за слепым...».*

Когда внимание схвачено внешними объектами, у человека нет ничего своего, ни желаний, ни своих убеждений, ни свободы самовыражения – все наведенное. Морок, который идет извне лишает человека связи с его Душой,

а ведь только Душа знает о цели жизни. Эго не знает об истинной цели жизни, поэтому человек умирает, так и не поняв, зачем он прожил жизнь.

*«Хватит этого безумия! Я немедля вернусь к тому Океану Сострадания – моему Учителю.*

*53. Изучив у Него то, что должно быть познано, я пересеку океан сомнений на лодке Его учения».*

Парашурама принимает решение – главнейшее в жизни – вырваться из оков Майи, пересечь труднопреодолимые воды Сансары. Продолжать жить по законам Сансары – это знать, что, «подохнешь, как собака» (Г.И. Гурджиев). Вернуться к Учителю – соединиться со своим Высшим Я, осознать свою тождественность с Брахманом («Ахам Брахмаасми»). Океан Сострадания – Гуру, на внутреннем плане – это состояние Присутствия. Только в таком состоянии можно «вернуться», соединиться с Гуру.

## **Глава 2 Обязывающее чувство по отношению к деятельности осуждается, а исследование - рекомендуется**

Парашурама рассказывает, о том, что привело его к Даттатрею. Парашурама мстил за убийство.

Кшатрии убили Джамадагни - отца Парашурамы. (Джамадагни был Гуру, святым, тем, кто реализовал Богосознание. Шакти (Ренука) осталась без «мужа»). И вот, эта энергия (Мать, Ренука) и привела Парашураму к Даттатрею.

"21 раз я обошел землю, нещадно истребляя их всех (кшатриев) и наполняя их кровью озера".

Кшатрии на уровне человека (сознания) означают органы восприятия и действия (5 карма-индрий, 5 органов чувств, 5 пран, 5 оболочек и Атман), его Отец - Сознание, погиб от их "действия". Мать-Энергия, Шакти, била себя В грудь 21 раз..... Парашурама очищал омраченности, уничтожал свою зависимость от органов чувств, которые будучи неправильно используемы, убивают связь с Божественным Источником. Когда чувства направлены наружу, на бесконечное множество объектов, то внимание рассеивается вовне. Человек понимает, что вся его сила уходит через органы восприятия. «21 раз обошел землю» - земля – это тело. Приучал свои механические инструменты (зрение, речь, слух, движения тела) слушаться ума, подчиняться уму, а не действовать по привычке (не вести пустые разговоры,

не есть, что хочется, не смотреть на то, что притягивает взгляд...- не жить автоматически).

*«Наполняя их кровью озера»* - возвращая силу себе, направляя ее внутрь. Трансмутуруя клеши, омраченности, возвращая их энергию Всевышнему Источнику.

*« 4. Мои предки были довольны моей преданностью им».*

Имеется в виду Душа, которая связана с Богом. Или Отец и Мать, Сознание и Шакти, Джамадагни и Ренука. Ум (Парашурама) направился на Божественное, внутрь, «обратился».

«Однако они повелели прекратить эту кровавую бойню» - очень много напряжения, рвения, внешнего **делания** (Методы сутры и тантры). Чего-то Парашурама не знает и не понимает. Дело не в том, что энергия рассеивается наружу, что то еще есть важное, чего он сам не может понять, но чувствует интуитивно. *«Предки»* ему подсказывают остановиться, Мать направила его к Даттатреюе провести ритуал огненного жертвоприношения, чтобы очиститься.

*«Моя ярость, в конце концов, утихла»* - медленно и постепенно ум успокаивается, усмиряется.

*«5. Когда я услышал о славном Рама, самом воплощении Хари (Вишну), из града Айодхья, мой гнев вспыхнул снова».*

Эго (ум) хочет править безраздельно. Все заслуги присваивать себе. Кто может быть лучше его!? Не так просто усмирить ум, его надо долго ставить на место и подчинять и приучать к этому месту. Из незаметного тлеющего уголька может вспыхнуть пламя...и сжечь все прежние «достижения».

*«6.Я был побежден тем великим Господом, и моя гордость была усмирена».* Каким бы ни был ум правильным, он ограничен, т.к. служит ограниченному пространству эго. Рама – Любовь – остановил, усмирил ум.

*«Оставил меня в живых, поскольку я был брамином».*

Ум, который сдается Великой Силе (брамин), понимает свои ограничения – правильный ум - необходим человеку . Ум центральная часть, он управляет органами чувств, телом и связан с Душой, которая помнит свое предназначение.

*«7.Когда я возвращался, пристыженный поражением, я осознал суетность и тщеславность путей этого мира».*

Только в состоянии покорности внешней силе жизни, только, принимая своё ничтожество, можно, как Милость, получить понимание об истинных ценностях, непреходящих, вечных и бесконечных.

*«8. Однажды я нежданно встретил Самварту, великого авадохуту, ...»*  
Милость Бога сходит не тогда, когда ее ждешь, а тогда, когда ум расслаблен и обращен внутрь.

*«...и интуитивно признал его огнем, ..... 9. Его величие было подобно раскаленным угольям, скрытым тлеющими угольками. Каждый сантиметр его тела наполнял окружающих живостью, так что я испытывал его освежающее и укрепляющее влияние, просто находясь рядом с ним.*

*10. Я попросил его рассказать мне о его состоянии. Его ответ был четкой и выразительной сутью сладкого нектара извечной жизни.»* Парашурама испытал недвойственное присутствие! Вспышка Духа! Одномоментно понял и познал ... Ахам Брахмасми. Стадия Зачатия (16 кала Луны внутреннего осознания) (так я предполагаю)).

*«11. В то время я не был способен продолжать общение с ним, и я чувствовал себя нищенкой, находящейся перед царицей. Однако я взмолился к нему, и он направил меня к тебе».*

Обычный ум не мыслит категориями Вечности и Бесконечности, но уже понимает свою выгоду в служении Ему. Преданность зарождается в уме при таких Встречах. Такие Встречи означают готовность Ученика. Готовность к встрече с Гуру!

Парашурама принимает Датгатрейю, как Гуру.

*«....несомненно, я не смогу постичь цель, пока она не станет известной мне».*

Интуитивный ум должен передать аналитическому, все, что он чувствует и знает, чтобы человек правильно интерпретировал свои духовные опыты. И был адекватным в социуме. Иначе, он не сможет вырваться из сансары (сансара его будет контролировать еще сильнее).

*«И, поэтому, что бы я ни делал в невежестве, все это выглядит только как игры ребенка.*

*17. Прежде я умилоствлял богов, включая Индру, различными церемониями, ритуалами, ... 18. Потом я услышал Самварту, сказавшего, что плоды всех этих действий крайне незначительны и тривиальны».*

Поклонение, ритуалы, служение без самого главного понимания – природы своего Я - слепая вера, действия в невежестве. Накопление саттвы необходимо в начале пути (накопление заслуг, семян белой кармы), но постижение Абсолюта – это отказ от всего, выход за пределы трех гун.

*«19. Сстрадание – это не отсутствие счастья, а ограниченное счастье. Ибо с убыванием счастья страдание нарастает».*

Можно иметь много блага в жизни, позитивное отношение к жизни, но пока мышление двойственное, человек находится в кармическом тоннеле реальности, в Иллюзии, в сансаре. Религиозные практики, медитации, ... пока они являются действиями ради Просветления – они только усиливают это. Карма (даже белая) привязывает к колесу рождения и смерти.

*«25. Я заметил, что Самварта, Господь, абсолютно счастлив, будучи совершенно свободным от всякого обязывающего чувства к деятельности и ее ужасным плодам».*

Ужасными плодами деятельности является двойственное, обусловленное сознание, и, - кармическое видение, страдания в сансаре.

*«26. Он, кажется, смеется над образом жизни этого мира, и, беззаботный, уверенно шагает по пути бесстрашия, подобно величественному слону, освежающему себя в озере из тающего снега, когда весь лес вокруг горит в огне».*

Он не отождествляется ни с чем, не придает излишней важности ни себе (личности, эго) ни событиям его окружающим. Черпает силу из бесконечного Источника, пребывая в сахаджа-самадхи, находясь в потоке беспредельного. Брахман играет через него (Самварту). Его жизнь – это «Ли́ла», игра Бога.

*«У джняни отсутствует логика, мораль, этика и этические понятия в том виде, как это принято у людей и садху. Сами же они пребывают в естественной осознанности, подобной бескрайнему небу, паря без ограничений. Никакие понятия, социальные правила, нормы культуры, этики*

*и морали не могут их ограничить, поскольку они выше любых понятий, любых событий. Вместо логики, этики и морали у них есть ясное, четкое сверхъестественное прямое понимание ограничений» (Свами Вишнудевананда Гири «Путь духовной эволюции»)*

Даттатрейя видит, что Парашурама готов для Духовного Пути

*«...та богиня Трипура – сознательная Сущность сердца, и, поэтому знающая о каждом все самое сокровенное, - быстро спасает Ее непоколебимых преданных из когтей смерти после проявления Себя в их сердцах».*

«Сознательная сущность сердца» - это синоним Реальности. После того, как Зачатие произошло, можно опираться на это состояние (6 стадия «Зачатие и переживание вкуса» в Драгоценных наставлениях о 16 стадиях нарастания луны внутреннего осознания) в садхане.

***«34. До тех пор, пока человек не слишком боится этой кошмарной одержимости в лице обязательства,***

Пока у человека есть выбор...(как он думает), пока есть компромиссы – практиковать или жить потихоньку, обустроиваться в миру...

*до тех пор он не сможет обрести подлинного счастья, будучи похожим на того, кто всегда одержим злым духом».*

Пока сознание не пресытится сансарой, бесконечным сном - оно не будет искать Бога, а будет играть по волчьим законам сансары.

*37. По ошибке они всегда вовлекают себя в деятельность, будучи введенными в заблуждение; таков скорбный удел человечества, одурманенного ядом чувства долга».*

Ошибкой является отождествление с материей и эго, отделенность от Высшего Я.

### **История.**

*«Путешественники на горной цепи Виндхья....страдающие в лесу от голода».*

Люди, не удовлетворенные жизнью в сансаре и своим зависимым состоянием пытаются «сбежать от проблем». Они подвержены сильным испытаниям и соблазнам. На их пути возникают препятствия, которые могли бы не проявиться в этой жизни (если бы они не начинали подобных «путешествий»). Из чувства бессильной и бесцельной ярости они пытаются вырваться с помощью веществ, искусственно расширяющих сознание. Но, не имея качеств Ученика, - не желая прикладывать усилия, не имея покорности, не зная Преданности, Веры ....., не желая учиться (у Наставника, Гуру), не имея благости, любви, надеясь только на свои силы, - «они гибнут» – остаются в неведении. Жизнь их бессмысленна и далека от Пути (трансформации). Это первая ловушка. Вторая ловушка – это попасть в плен своего ума – «главного надсмотрщика за деятельностью». Излишняя опора на рациональный, механический ум закрывает сердце, преграждает путь к истинному «Я», никогда не приводит к вере в Бога.

*«51-52. Удача на твоей стороне, Бхаргава, благодаря чему ты превзошел то уводящее в сторону состояние, оставив его позади. Исследование (самоисследование) – коренная причина всего, и это, первый шаг к всевышнему вознаграждению в облике неопишуемого блаженства. Как может кто-то обрести спасение без надлежащего исследования?»*

*53. Недостаток рассудительности – это верная смерть, но при этом многие находятся в ее когтях. Успех сопровождает надлежащее обдумывание до тех пор, пока, в конечном счете, не будет достигнут окончательный результат, лишенный всяких сомнений».*

Прежде, чем начинать практику, надо изучить свою личность, эго – знать хитрости, тщеславие, и пр. Уметь управлять умом, эмоциями, телом; очиститься от клеш, привычек, суеверий, ложных мировоззрений; накопить саттву, (яма, нияма, ..), устремиться к Гуру (Богу), изучить Учение. Путь очень долог и тернист. Нужно годами учиться, постигая «великое искусство «внутреннего делания». Даже Великие Боги делают ошибки (Брахма увлекся энергией и лишился 5-ой головы, «Шива необдуманно даровал асуру...»). Вовлеченность в деятельность увлекает и порабощает сознание.

*«66-68. .... Проницательность, однако, обретается надлежащими методами, и наиболее эффективный из них также является и наилучшим среди всех, и это – всевышняя милость Богини, пребывающей в лотосе*



*сердца каждого существа. Разве кто-либо когда-либо достиг благой цели без ее Милости?»*

Все есть Лила Брахмана, и при кажущемся хаосе сансары, все происходит в свое время и по Его плану.

*«Дэви принимает в нем облик вичары, сияя как сверкающее Солнце в его сердце».*

Вичара – исследование. Сознание начинает понимать, что ведет к Богу, а что ведет к отождествлению. Бог решает, когда наделить человека вичарой. Вичара – это не достижения ума, а качество чистоты его энергии.

*«71-72....предвестник такого Поклонения – преданность и достойная похвалы усердность.....73-76. Предшествующей причиной этого, опять же считается изучение махатмьи. Поэтому, о Парашурама, махатмья – это первое, что было раскрыто тебе; услышав его, ты теперь сильно продвинулся вперед. Вичара – единственный способ обретения наивысшего Блага. Я действительно беспокоился о тебе; и имеется очень серьезное основание для такого беспокойства, пока ум не обратится от одолевающей его болезни невежества к вичаре, так же, как доктор беспокоится о находящемся в бреду горячки пациенте, пока он не увидит, что организм выказывает признаки благоприятного поворота в сторону выздоровления».*

Парашурама узнал махатмью, через даршан Самварты. На уровне ума ничего не понял, но эта «встреча» зародила в сердце стремление к Богу. В результате 12 лет Поклонения (очищения), Парашурама возвращается к вопросам Учения (от болезни невежества к вичаре). Замкнутый круг, который разорвать может только Милость Сущности всех существ. Гуру Даттатрейя ждал и беспокоился. Произойдет этот поворот сознания или нет?

*77. "Если однажды вичара пускает корни, то наивысшее благо во всех его аспектах будет обретено в этой жизни. До тех пор, пока вичара отсутствует в человеке, этой наиболее желательной для рождения форме, до тех пор дерево жизни бесплодно и, потому, бесполезно. Единственный полезный плод жизни – вичара».*

Если в сердце нет различения – сознание невежественно и обречено на новые перерождения (опыты) в сансаре. Человек путает Реальность (не

узнает Её!) и временное, преходящее. Счастье для такого человека – суета, обязанности, обязательства, беспокойная деятельность.....

*«Истинная реальность открывается только мудростью, а не тысячами внешних отличий» (Ади Шанкарачарья, «Вивека Чудамани»).*

### **Глава 3 «Предшествующая причина для изучения Святого Писания: общество мудреца – должно предшествовать вичаре».**

Парашурама со смирением спрашивает Даттатрею о том, что является причиной вичары. Со смирением – смилив эго. Вопрошает, просит его сердце, а не любопытный ум.

*«Божественная гордость основана на смирении духа, смиренномудрии. В ней нет ничего напыщенного, надуманного, искусственного или показного. Она естественна, как свет солнца, как синева неба. Это спокойная уверенность и безмолвная сила».*

*(Свами Вишнудевананда Гири «Вселенная джняни. Взгляд из другого мира»).*

Парашурама – хороший Ученик!

2. *"О Бхагаван! ... Может быть, это нечто естественное (подобно храбрости у героя)? Но тогда почему это не происходит со всеми?*

5-6. *"Почему я до сих пор не обретал этого? Опять же, есть и другие, которые находятся в более тяжёлом положении и страдают больше, чем я. Почему они не получили эти средства к спасению? Прошу Тебя, ответь мне". Будучи спрошенным об этом, Датта, Океан Сострадания, ответил:*

Даттатрейя с радостью ждёт вопросов своего Ученика – он желает освобождения для Парашурамы. Помогать - его миссия!

7. *"Слушай, Парашурама!*

Шравана – слушание - способ восприятия Учения. Датта говорит – опустоши свой ум, будь пустым сосудом, откройся, внимай мне, настройся на меня. Услышь! Это непростая работа для садху – научиться быть «пустым сосудом», научиться слушать, быть Учеником. Зависит такое состояние от

того, насколько йогин усмирил свой ум, очистил каналы, успокоил праны, освободился от влияния вритти. Слушай меня, а не свой внутренний диалог – говорит Даттатрейя – тогда ты будешь слышать.

*«Сейчас ...»*

Даттатрейя акцентирует внимание. Сейчас – «всегда» - вне мыслей, - между мыслями, - вне времени... Уловишь это состояние живой Пустоты, то Слова Гуру «упадут на правильную почву»! Это состояние недвойственного осознания, Присутствия.

*«...Я сообщу тебе основополагающую причину спасения. Общество мудреца – коренная причина устранения всех страданий»*

Мудрец – Тот, кто находится в естественном состоянии, сахаджа-самадхи, непрерывно пребывает в Духе Беспредельного, в чистой пробужденной Пустоте. Если ты, Ученик, будешь в правильном состоянии, в правильном намерении – то сможешь объединиться с Сознанием Мастера. Только в этом состоянии ты постигнешь, что нет никаких страданий, а есть только Игра Божественного Ума (как-бы говорит Гуру Даттатрейя)). В этом состоянии - спасение от сансары и устранение страданий в сансаре. «Становись Мудрецом!»

*«мукта – освобожденный здесь и сейчас. Хотя есть тело, но оно не связано с его бытием. Когда он умирает, это не его смерть. Он – вечен». «Беседы с Шри Раманой Махарishi».*

Самварта (похоже на «Сарвагата» – Всепроникающее Сознание) инициировал Парашураму этим состоянием (глава 1). Через некоторое время Парашурама стал готов для вичары. ( Глава 2)

*10. "Разве кто-либо когда-либо обрёл что-либо великое без контакта с мудрым? В любом случае именно компания обуславливает будущее индивидуума».*

Человек – это его Сознание. Все люди, объекты, события – это разворачивающиеся отпечатки его ума. Мысль создает реальность. Отождествляясь с внешними объектами, человек входит в кармические тоннели реальности, обусловленные своими кармами. Нет ничего вовне, чего бы ни было у него внутри. Очищая свои мысли, и, правильно их направляя,

человек может менять судьбу. Идентифицируя себя с Присутствием, с Богом, с Абсолютом сознание очищается, духовно эволюционирует. Рядом с Гуру, память возвращает нам то, что мы имеем в самом своем сердце – что принадлежит нам по праву – наша недвойственная природа.

История встречи Хемачуды и Хемалегхи:

- Хамалегха – Йогини - Просветленное Сознание (Джняни или Сиддхи);
- Вьягхрапада;
- брак.

*51. " Как так получается, что ты никогда не стремишься к удовольствиям, и не наслаждаешься ими? Разве тебе не нравятся эти наслаждения?"*

*52. "Ты выглядишь безразличной даже во время величайших услад."*

*53. " твой ум кажется находящимся где-то в другом месте;"*

Хемачуда «думает», что Хемалегха его не любит...или...с ней « что-то не то». Он не понимает её потому, что уровень ее сознания несравненно тоньше его (сознания).

*59. "Скажи, дорогая! Почему ты ведёшь себя так? Ты дорога мне больше жизни. Я умоляю тебя! Скажи и, таким образом, утешь меня".*

#### **Глава 4 «Призыв к отвращению от суетных удовольствий с целью развития бесстрастия».**

Хемалегха понимает, что Хемачуда пока не готов принять Учение. С помощью вопросов она направляет Хемачуду к тому, чтобы рассказав вслух, что он думает о женщинах, их предназначении, о природе вещей и пр., он обратил внимание на себя, услышал себя, прислушался к своему внутреннему голосу, и стал бы постепенно **узнавать** себя. Хемачуда отождествляет себя со своим телом, своим богатством, положением царя, своими наслаждениями и удовлетворением желаний. То есть со своим эго, личностью, как все «нормальные» люди. Он успешный сансарный человек, обычный человек, но ему выпала удача встретить Мудреца в лице своей жены. Хемалегха не утверждает, а спрашивает, не убеждает, а рассказывает. Она мягко проникает сквозь защиты эго, высвобождает узлы в сознании Хемачуды, обходя законы его логического ума. Она использует простой, но

самый действенный способ посмотреть на себя со стороны – поставить себя на место другого человека, когда рассказывает историю про царя (который через позор, измены жены, страдания «обратился»). История, не имеющая отношения напрямую к Хемачуде, его жизни, отвлекает поверхностный ум, расслабляет его и позволяет приблизиться к глубинным слоям сознания, Душе. Хемалегха косвенно, иносказательно влияет на сознание (и подсознание) Хемачуды. Этот прием усиливает влияние того, что можно было сказать напрямую, описать понятийными категориями.

*67. "Красивая женщина, появляющаяся как объект – лишь отражение тонкой концепции, уже сформировавшейся в субъективном уме». 68-69. "Ум определяет красоту её образа, следуя своим собственным повторяющимся концепциям. Многократно выбираемый и прорисовываемый умом образ становится всё более и более ясным, пока он не станет казаться цельным и обособленным объектом».*

Хемалегха рассказывает, что желания ума создают внешний мир с его объектами, событиями, судьбами.

*«Привлекательность возникает (и порабощает ум) благодаря постоянным умственным ассоциациям».*

Ум, многократно повторяясь в своих желаниях, создает свой мир, а потом отождествляется с его объектами. Так возникает двойственность. Сознание забыло, что всё видимое – его порождение, его грезы, иллюзия.

*70. "Ум, становясь беспокойным, возбуждает чувства и ищет исполнения своих желаний, связанных с объектом, в этом объекте; владеющий же собой ум не возбуждается даже при виде самого красивого объекта.*

*71. "Причина страстного влечения – многократно повторяющаяся умственная картина. Ни дети, ни умеющие владеть собой йоги не возбуждаются в таких ситуациях (потому что их умы не сосредотачиваются на таких вещах).*

*72. "Поэтому кто бы ни находил удовольствие в чём-либо, та красота, которую он находит в объекте наслаждения – только умственные образы.*

*77. "Слушай, царевич! Представление о красоте основывается на собственных желаниях, присущих уму».*

Мир, который так привлекает человека – является материализованной, кристаллизованной привычкой его ума. Красота, престиж, страсть ... всего лишь концепции.

*"После того, как Хемачуда услышал всё это, у него появилось отвращение к суетным удовольствиям.... Позже он тщательно обдумал всё то, что сказала Хемалекха.*

«Тщательно обдумал» – йогину требуется время для осмысления Учения. Время нужно для привыкания ума, для внедрения воззрения в жизнь, для прорастания его в тело.

Этот период осмысления называется Манана.

93. *"Его отвращение к суетным удовольствиям росло в размерах и в силе. Он снова и снова обсуждал эти вопросы с его возлюбленной, и благодаря этому познал наивысшую истину.*

94. *"Затем, постигая, что чистое сознание, неотъемлемо присущее в виде высшей Сущности (Атмана), тождественно Трипуре (Брахману), он пришёл к осознанию того, что Единая Высшая Сущность поддерживает всех и вся, и достиг освобождения».*

Чтобы все части личности садху настроились и перепрограммировались на новую идею, привыкли к воззрению, переплавили кармы .... После периода Мананы, ..... при благоприятных условиях, при постоянном применении Метода вичары (и других практик), йогин обретает силу Присутствия. Это - нидидьясана.

95. *"Он достиг освобождения при жизни (став дживанмуктой).*

97. *"Из тех, кто родился в том граде, не было никого, кто бы оставался невежественным. Тот град стал похож на обитель Брахмы – обитель счастливых, безмятежных и удовлетворённых личностей.*

98. *"Он был известен как Вишала (Великий) и стал наиболее известным градом на Земле, где **даже попугаи** в клетках обычно повторяли: "Медитируй, о человек, на высшую Сущность, Абсолютное Сознание, лишённое (отдельных) объектов! Нет ничего, что можно было бы познать,*

*помимо чистого сознания; оно подобно самосияющему зеркалу, в котором отражаются объекты.*

*100. "Одно и то же сознание является и объектом, и субъектом, и оно – всё, как движущееся, так и незыблемое (непроявленное); всё остальное сияет в его отражённом свете; оно же сияет само по себе, своим собственным светом.*

*101. "Поэтому, о человек, избавься от заблуждения! Размышляй о том сознании, которое является одним и единым, освещающим всё и пронизывающим всё. Обрети ясное видение!"*

*102-103. "Те святые мудрецы – Вамадева и другие, которые однажды услышали эти священные слова попугаев, пришли в изумление от того, что даже птицы того града произносили такие мудрые слова, и назвали его Градом Мудрости.*

По моему мнению, град – это тело Пробужденного человека, где даже механические и инстинктивные части нацелены на Бога. Части, которые были полярными, поддерживали двойственное мышление, эгоизм – перестроились, образовав Мандалу. Мандала – это такая правильная конфигурация энергий, где все они подчиняются центру – Богу. Такова сила намерения Святых! Чтобы они не делали, - всегда пребывают в сердце Трипуры, в сахаджа-самадхи. (А, может быть, есть такие города в Чистых Землях!?)

Так Хемалегха стала причиной Просветления Хемачуды.

Гуру Датта рассказал Парашураме историю в истории. Применил дважды «отвлекающий маневр», увел его сознание с поверхностного восприятия вглубь.

Развивая бесстрашие (вайрагью), йогин способен усмирить свой ум, обратить его на свою природу. Обратив ум внутрь – способен «найти» внутри себя Мудреца.

*«.....Сатсанг (общество Мудреца) – единственная коренная причина спасения»*

## **Глава 5 «О неволе и освобождении»**

Парашурама продолжает вопрошать Даттатрейю, и Даттатрейя рассказывает историю о том, как Хемалегха направляла Хемачуду.

Ум его метался, старые привычки вынуждали вести себя по-старому. Хемчуда испытывал стыд и разочарование. Терял силы от уныния. Переходный период.

Хемалегха аллегорическим языком рассказывает «свою» историю освобождения.

## Глава 6 «О достоинствах веры и вреде сухой полемики».

Хемачуда не понял «историю» Хемалегхи.

*«Вздор. .... Твои слова.....не могут быть правдивыми»*

*"Мои слова вызвали бесстрастие; и они вызовут ещё большее бесстрастие в будущем.*

22. *"Выслушай меня, царевич, с бесхитростным и ясным умом. Недоверие к словам доброжелателя – вернейший путь к падению.*

23. *"**Вера** подобна любящей матери, которая никогда не сможет потерпеть неудачу в спасении в опасных ситуациях верящего в неё сына.*

24. *"Глупец, который не верит словам своего доброжелателя, лишается успеха, счастья и славы. Человек, который всегда подозрителен, никогда не сможет обрести что-либо достойное.*

Несмотря на то, что слова Хемалегхи оказали на Хемачуду огромное влияние, он не доверяет ей. И не видит в ней Мудреца. Концепции, стандарты – все ложные искусственные убеждения полностью закрывают чувства и интуицию. Он подозрителен и поэтому беспомощен. Как можно опираться на логический ум, не имея в Душе истинных смыслов!?

Учиться Верить можно только имея качество доверчивости, открытости, сострадания....Т.е. отодвигая свой контролирующий шаблонный ум, отпуская, расслабляя, успокаивая его ...

Хемалегха рассказывает новую историю. Логика ради логики, когда нет веры и убеждений, запутывает ум и замкнута сама на себя. Она не служит цели познания.

Хемалегха говорит:

*«Поэтому сторонись **бесплодной полемики**, выставляемой напоказ в виде логики. Используй логику таким образом, как она используется в священных писаниях. На этом пути ты обретёшь спасение».*

Хемачуда:



*«Где вера целесообразна, а где нет? Священные писания отличаются в своих поучениях; учителя отличаются между собой; подобным образом и комментарии отличаются друг от друга; в добавление к этому собственное суждение не может служить руководством. Чему из всего этого необходимо следовать, а что следует отвергнуть?»*

*64. "Каждый из источников ставит свою собственную печать достоверности на своих собственных взглядах и осуждает остальные источники, причём не только как ничего не стоящие, но даже и как вредные, моя дорогая!».*

Пока человек разделен со своим Высшим Я – будут метания, недоверчивость, подозрительность или ...догматичность. Двойственное сознание не может не заблудиться в бесконечности теорий, взглядов, религий. Лучший выход для такого сознания – закрыться и «все отрицать».

### **Глава 7 «Та цель достижима только после выявления Бога через веру, усилие, проверенную логику и преданность ему».**

Хемалегха терпелива и еще более благожелательна:

*"Дражайший, .....держи свой ум устойчивым и непоколебимым, когда ты слушаешь то, о чём я говорю. Слушать с отвлечённым или рассеянным умом не лучше, чем не слушать вообще, поскольку в этом случае слова не служат какой-либо полезной цели,...."*

*6. "Человек быстро достигает успеха, если он отворачивается от сухой и губительной логики и вовлекается в целеустремлённое обсуждение.*

Устойчивость ума – важное качество, необходимое для укрощения эго. Концентрация ума (раджа-йога), очищение энергетических каналов хатха-йогой, концентрация на муладхаре (шат-чакра-йога) – методы, которые направлены на усмирение ума.

Когда человек усмиряет свой ум, и ставит его на место, тогда ему открывается интуиция, и он может идти дальше.

*7. "Надлежащие усилия должны следовать за правильным обсуждением; ибо продвижение человека соответствует тому рвению, которое сопровождает его усилия.*

Надлежащие усилия – это наши Базовые практики.

*"Тот выбор наилучший, который не впрягает тебя снова в хомут страдания. Для пронизательного человека боль очевидна во всех аспектах жизни*

Понять, что сансара – это смерть, ловушка, и принять решение выбираться из неё. Осознаваться. Просыпаться. Освобождаться.

*Ибо всё это – преходяще, уже пребывая в когтях смерти, иначе называемой временем..*

*Правильные средства находятся за пределами всего этого. .... Главный Волшебник – Махешвара. Он – творец вселенной, и все вводятся в заблуждение Им.....*

*.....кто может избежать иллюзии Махадевы?*

*..... люди могут научиться превосходить всеобщую майю (иллюзию), если только Бог милостив к ним. Без Его милости они никогда не смогут убежать от майи.*

Из этой ловушки сам человек не может выбраться – это замкнутая система. Надежда только на Милость Бога.

*"Поэтому Ему должны поклоняться те, кто стремится пересечь Океан Майи.*

*31. "Обретающий милостивое расположение Бога наделяется Махавидьей, всевышним знанием, посредством которого он, несомненно, пересечёт Океан Майи.*

Через чувственные восприятия, через логику невозможно достичь цели Освобождения, потому что это сансара, иллюзия и все человеческие восприятия иллюзорны, неистинны, ложны. «Никому не верь, а себе – в первую очередь» (Г.И.Гурджиев)

***« Правильные средства находятся за пределами всего этого»***

Сначала надо поверить, что я – Высшая Сущность. Потом, постепенно прорисовывается тоннель реальности, где человек узнает себя, вспоминает, как Высшую Сущность. (Как в Библии – представь, что ты уже это имеешь)

*32. "..... отправной точкой для тебя будет поклонение Первопричине вселенной*

*"Первопричина – это разумный принцип, ....*

41-43. *"Таким образом, мир прослеживается к своему Творцу, который совершенно отличен от любого известного нам фактора.*

Нети-нетти. Ничего из двойственных понятий не является Брахманом.

*"Предайся Ему полностью и без всяких колебаний.*

Самотрансценденция. Чтобы предаться, нужно знать это состояние – состояние Присутствия! Предаться – это быть в Присутствии.

51-59. *"Среди путей приближения (или обращения) к Богу существуют следующие: (1) поклонение, совершаемое ради преодоления бед, (2) поклонение ради обретения богатства и т.д., (3) предание себя в духе любви. Последний путь – наилучший и вернейший в своих результатах.*

1 путь – когда человек хочет убежать от бед сансары,

2 путь – когда человек развивает своё эго, личность,

3 путь – стремление к Богу ради самого Бога. Это возможно только тогда, когда йогин почувствовал вкус этого блажества, Любви, соединения с высшим Я.

## **Глава 8 «Ключ к притче главы 5»**

Даттатрея говорит:

б. *"Парашурама! Даже бесчисленные средства не принесут освобождения, если не осуществляется искренний и усердный поиск Истины».*

Кто Я, какова моя настоящая природа? - главный вопрос на Пути!

Хемалегха поясняет притчу - историю своей жизни и Освобождения, как пример освобождения любого живого существа.

## **Глава 9 «Как Хемачуда осознал свою Высшую Сущность после анализа своего собственного ума и погружения внутрь».**

*«Повелитель, внимательно выслушай то, что я собираюсь сказать, ибо это утонченный предмет. Исследуй природу высшей Сущности разумом, сделанным ясным и прозрачным.*

*Это не предмет, который должен быть воспринят или описан».*

Концентрация, медитация, крийи ... - базовые практики нужны для умирения ума. Тогда ум станет прозрачным и ясным – не будет мешать, а будет прояснять (помогать пониманию).

*«И как же тогда мне рассказать тебе об этом? Ты постигнешь Мать только в том случае, если ты постигнешь высшую Сущность.»*

*Для высшей Сущности нет никакого определения, и поэтому ни один учитель не может учить ей. Постигни же ее **внутри себя**, ибо она пребывает в незапятнанном разуме»*

Разум надо очистить от «себя». Убрать себя со своего Пути. Но чтобы проникнуть через защиты эго, нужно приложить усилия....разотождествиться со своим эго – своими представлениями, суевериями и пр. и учиться чувствовать внутри себя Высшую Сущность. Учиться чувствовать – внимательно направлять свой ум на исследование Её.

*«Как, где, когда или кем она была определенно описана хотя бы частично? То, о чем ты меня просишь, дорогой, равнозначно просьбе показать тебе твои глаза.»*

*Даже лучшие учителя не могут сделать твои глаза видимыми для тебя самого. Так же, как учитель бесполезен в этом случае, так же бесполезен он и в другом, о котором ты просишь. Он может в лучшем случае направлять тебя к этому, и не больше.*

Только сам Ученик может это сделать – потому, что .... Существует только мое сознание! Гуру помогает, показывает дорогу, но идти надо самому. Карма, отождествление с ней, - только сам человек может бросить плохую привычку отделения от Высшего Я.

*«Высшая Сущность не будет найдена до тех пор, пока ты загрязнен понятиями **я** или **мое** (например, мой дом, мое тело, мой ум, мой разум), ибо она находится за пределами восприятия, и она не может быть осознана как моя сущность.»*

«Проткнуть» поверхностный слой понятийного ума и проникнуть за его завесу (где находятся, как на экране, все «внешние объекты»), как Буратино

проткнул носом холст с изображением очага и увидел в отверстие потайную дверь «в счастье»).

*Удались в уединение, анализируй и постигай то, чем являются те вещи, которые известны тебе как твои; откажись от всех них и превзойди их, ищи Истинную Сущность».*

В одиночестве, в ритрите начинать учиться созерцанию.

*« .....реализации той чистой сознательности и чистого осознания препятствуют **другие** бесцеремонно вмешивающиеся факторы (относящиеся к не-сущности, **не-«я»**)».*

Хемачуда «думает», что есть что-то, что не является Им.

*«Теперь я не буду допускать их в свое воображение. Они не смогут появляться, если я не буду мысленно представлять их, а без своих появлений они не смогут заслонять собой славу высшей Сущности».*

*Придя в результате размышления к такому выводу, он принудительно остановил поток своих мыслей».*

Волевым усилием останавливает мысли.

*«Мгновенно воцарилась пустота. И тогда он решил, что это и была высшая Сущность, и поэтому он стал очень счастливым, и снова приступил к медитации. «Я сделаю это снова», – сказал он и погрузился внутрь.*

*Когда неугомонность его ума была так решительно обуздана, он тотчас увидел бесконечный сияющий свет».*

Хемачуда проник за завесу поверхностного ума и реализовал Пустотность и Светоносность Сознания.

Но, когда ум включился, Хемачуда вышел из созерцания – мир стал прежним. Высшая Реальность «исчезла».

*«Выслушай меня, мой дорогой, очень внимательно. То, что ты сделал перед этим, обуздав мысли с умом, обращенным внутрь, – хорошее начало, и это восхваляется достойными как лучший путь. Без этого никто, никогда и нигде не достигал успеха. Однако это не дает Самореализации, ибо высшая Сущность пребывает реализованной всегда и во все времена.*

Хемалегха рассказывает, что Высшая Сущность пребывает всегда и везде, независимо от того видим мы Её или нет, чувствуем или нет. Мы видим то,

на что привыкли смотреть - привыкли наблюдать внешний мир – мысли, формы, чувства – их и видим.

*«В течение короткого времени – после того, как ты обуздал свой ум, и перед тем, как та пустота стала видимой, – имеет место состояние, свободное как от усилий, направленных на обуздывание ума, так и от восприятия темноты.*

*Всегда помни то состояние как состояние совершенного и запредельного счастья».*

Этот «промежуток» и есть естественное состояние! Присутствие!

*«Удерживай ум под контролем с совсем небольшим усилием и пребывай в созерцании,*

- 1.Санкальпа! – никаких сомнений «Я есть Брахман»,
- 2.Бдительность и внимательность (иначе мысли снова схватят)

Хемалегха наставляет, КАК пребывать в естественном состоянии: безуильное усилие. На мой взгляд – это вопрос Веры. Если я помню, что Я - Абсолют, то напряжения растворяются в бесконечной пустоте. Если забываю, то есть вера моя слаба, то и начинается борьба с мыслями, ..., ..внешними событиями, с препятствиями... за это состояние.

*... стремясь узреть высшую Сущность, всегда помня, что исследователь сам является неотъемлемой частью бытия и высшей Сущностью высшей Сущности».*

Глазами недвойственности надо смотреть, чтобы узреть Высшую Сущность. Плод тождествен Основе. Ахам Брахмасми (махавакья Адвайта Веданты).

**Глава 10 «Благодаря дальнейшим инструкциям своей возлюбленной он достиг самадхи, несмотря на свою продолжающуюся внешнюю деятельность, и пребывал в состоянии Освобождения уже при жизни».**

Есть разница в состояниях удержания созерцания с закрытыми глазами и с открытыми.

- нирвикальпа-самадхи (в состоянии медитации с закрытыми глазами),
- сахаджа-самадхи (в состоянии созерцания с открытыми глазами).

Когда йогин может самоосвободить мысли, видимые объекты, интегрировать энергию объектов с естественным состоянием, видит их пустотность – объединяет внутреннее пространство с внешним, - он может удерживать самадхи постоянно, делая обычные дела. Эта стадия созерцания называется «Старик сидит, смотрит за детьми, как они играют».

*«совершенство не может зависеть от деятельности или ее отсутствия. От усилия или отсутствия усилия. .... Опять же , как оно может быть совершенным, если оно находится только внутри? Что же говорить о твоей запутанной мудрости!»*

Узлы в сознании – ошибочные представления:

- отождествления себя (Высшей Сущности) с телом,
- отделение мира от Высшей Сущности,
- личные качества, с которыми человек отождествляется...привязывают человека к сансаре.

Когда йогин медитирует, очищается, ...- практикует, то всплывают такие качества, о которых он может даже не подозревать. В этой жизни он сталкивается с «собой», как с незнакомым человеком. Это – препятствия. Если это негативные качества, то, йогин знает, что их надо самоосвободить, трансмутировать и пр.- с ними легче! Сиддхи, таланты - искушения - гордыня, тщеславие, ....- могут разрушить самую и Духовный Путь. (Эго может воспринять, как результат практики)! И здесь борьба идет не с отрицательным качеством, а со всей сансарой, потому что это её ловушки.

*«Нельзя довольствоваться тем состоянием, которое наступает после закрытия твоих глаз, поскольку (на самом деле) оно – чистый разум и извечная истина, превосходящее все остальное, и при этом служащее великолепным зеркалом, отражающим явления, возникающие в нем самом. Докажи, если ты сможешь, что хотя бы что-то не содержится в нем (и ты потерпишь неудачу, ибо в нем – все). Что бы ты ни признавал как познанное тобой, все это пребывает в знании, донесенным тем сознанием».*

Состояние покоя мы реализуем при концентрации и медитации; 2 врага –  
 1-расплывание, тупость, тамас, и  
 2-возбужденность.

Хемачуда реализовал 1 стадию созерцания – состояние покоя.

Всего 4 стадии созерцания.

*«Не может быть ничего, что не поддерживалось бы сознанием – так же, как не может быть отражения без отражающей поверхности».*

Есть только Сознание - Зеркало и отражения в нем (мир).

*«Они действовали в согласии с данным моментом, живя в этом настоящем, смеясь, радуясь, плача или крича, подобно хмельным, таким образом, рассеивая и устрняя все свои скрытые тенденции».*

Когда практик утверждается в глубоком присутствии – он может самоосвободить свои скрытые тенденции, проявляя их вовне (кричать, ругаться и пр.) и, при этом, не создавать новых. Уровень Джняни.

*«Даттатрейя продолжил:*

*«Таким образом, ты видишь, Парашурама, что первоочередная причина освобождения – общество мудреца. Поэтому, прежде всего, следуй этому совету».*

Это наставление Даттатрейи по Гуру-йоге. В Аннутара-тантре Гуру-йога важнее, чем в какой-либо другой традиции. Смысл ее – пребывание в изначальном знании своей природы. Практиковать созерцание, значит соединиться с сознанием Гуру, и находить, открывать внутри себя то состояние, в котором пребывает Учитель. Это и есть Естественное состояние самадхи.

## **Глава 11. Тот космос – не что иное, как разум.**

*Бхаргава, пребывая в недоумении, спросил:*

*«Как может эта величественная материальная (объективная) вселенная, быть ничем иным, как призрачным сознанием, которое не является видимым, но только выведенным через логическое заключение?»*

Кармическое видение людей: отождествление с физическим телом, вера в реальность видимых материальных объектов. Обусловленное сознание. Человек видит вовне свои, разворачивающиеся, самсары – отпечатки



воспоминаний - карму свою – думает и считает, что видит Реальность. Кармическое – значит двойственное видение, основанное на привязанности и отвержении чувственных объектов, прошлом и будущем (настоящего, «здесь и сейчас» нет!).

**Даттатрея:**

*Всё, что наблюдаемо, имеет происхождение, и поэтому должно иметь предшествующую причину для своего появления.*

.....  
*Схолиасты (комментаторы древних учений) Виджняны отвечают им следующим образом: внешние явления – всего лишь кратковременные проецирования воспоминаний непрерывающейся связи, а именно, предметов и мирских действий, основанных на них.*

.....  
*Другие говорят, что вселенная – совокупность материи, как движущейся, так и незыблемой.*

.....  
*"Но все согласны с тем, что вселенная имеет происхождение, свой источник.*

**Сришти-дришти-вада.** Теория постепенного творения пригодна для понимания людей, находящихся в кармическом тоннеле реальности. Согласно этой теории Вселенная появилась из большого взрыва. Причина порождает следствие. Время течет из прошлого в будущее. Эта теория действует в относительном измерении.

*Взаимозависимость причины и следствия установлена их логической последовательностью и доказана её ролью в практической жизни. и этот факт позволяет людям заниматься целенаправленной деятельностью. Так обстоит дело в практическом мире.*

**Дришти-сришти-вада.** Теория мгновенного творения. Вселенная – проекция сознания, и творится каждым актом сознания.

Эту теорию мы можем использовать в Практике. Обрести единый вкус – это совместить прошлое, будущее и настоящее, совместить пространство и

время. Ведь, наши самсары существуют вне времени, и их разворачивание, материализация зависит от состояния нашего сознания.

*У вселенной должен быть Творец, и Он должен быть **разумным принципом**, но Он не может быть чем-либо известным из-за **необъятности** творения. Его **власть** – за пределами всякого понимания, и она описывается в священных писаниях, чей авторитет неопровержим.*

Ведические знания - это апурушея, т.е. нечеловеческие. Они являются откровениями, полученными от Святых существ, от Высших сил.

*В них говорится о едином Творце, Господе, который существовал до творения, будучи самоцельным. Он создал вселенную посредством Своего **собственного могущества**.*

Всевышний источник проявляется как:

- 1.Джняна-шакти (Знание - самоосознающая себя шакти)
- 2.Сватантрия-шакти (Свобода самопроявления)
- 3.Иччха-шакти (Воля)
- 4.Айшварья-шакти (Лиля)
- 5.Крийя-шакти (Проявление)

Разновидности 5.1 Творения

5.2 Поддержания – Стхити-шакти

5.3 Разрушения – Самхара-шакти

5.4 Сокрытия - Тиродхана-шакти

5.5 Просветления - Ануграха-шакти

Также Абсолют проявляется как недифференцированное, бескачественное, не творящее состояние - Ниргуна, безатрибутное, беспроявленное, безактивное.

Всевышний источник бесконечен, непостижим. Творение – это всего лишь один из многообразных аспектов Абсолюта.

*Эта вселенная, во всей своей полноте и всех её деталях, – лишь картина на экране Его Высшей Сущности,*

Высшая теория *Аджата-вады*. Это теория нетворения, непричинности. Ничто не творится, ничто не разрушается, ничто никогда не существовало – все есть Игра Единого Сознания – Айшварья-шакти. Для двойственного ума это непостижимо. Видение Аджата-вады наступает при Реализации.

Когда йогин утверждает в недвойственности и в чистом видении, то смотрит на мир, как на Лилу Брахмана.

Пока наше сознание обусловлено, отделено от Всевышнего источника, - мы находимся в авидье – мы люди, - в состоянии **кармы**. Если мы соединяемся с Абсолютом – мы начинаем видеть весь мир, как **Игру** Бога – так воспринимают мир Святые. Все зависит от кармического видения. Когда мы находимся в кармическом видении – мы видим картину (объекты, материальную вселенную), а холста (Основы) не видим.

Состояние сахаджа-самадхи – это одновременное видение и холста и картины. Это воссоединение с Всевышним Источником и восприятие отражений. Созерцание – пребывание в «экране» и восприятие картины одновременно. Это, как *лягушка, танцующая на языке змеи*. То есть, мы получаем силу от внешних объектов – она нам возвращается внутрь, в Источник...и питает самйогу.

*41-45. "Творение подобно трюку фокусника, и оно – обитель, рождённая божественным воображением.*

## **Глава 12. Проявление реальности вселенной зависит от силы воли, вложенной в Творение.**

Парашурама вопрошает Даттатрейю о Вселенной:

*«...как получается, что она кажется реальной для меня и для других, кто и разумны, и проницательны?»*

*Почему она продолжает казаться мне реальной, даже при том, что я слышал Твои утверждения об обратном? Пожалуйста, докажите мне её нереальность, и устрани мою нынешнюю иллюзию».*

В силу привычки видеть и представлять – отвечает Даттатрейя. Видение определяется кармой того, кто смотрит. Высшая Сущность игнорируется, а материальное тело отождествляется с Высшей Сущностью и подменяет Её. Привычка материализует объекты. Они «прорисовываются»,

материализуются в соответствии с кармическим видением «творца». Даттатрейя рассказывает историю про царя Махасену, холм и т.д.

Царь Махасена просит показать ему холм, куда спрятал Мальчик коня и воинов, но!

*72-74. «О царевич, в этот холм нельзя проникнуть с теми **скудными йогическими силами**, которыми ты обладаешь. Для тебя это будет слишком плотной преградой. Но, как бы там ни было, ты должен попасть внутрь холма, как приказал мой отец. Оставь сейчас своё грубое тело в этом туннеле, скрытом кустарником; войди в холм вместе со мной в своей ментальной оболочке». Царевич не мог сделать этого, и он спросил: «Скажи мне, святой, каким образом я должен сбросить это тело. Если я сделаю это посредством силы, я умру.*

*76. «Святой улыбнулся на это и сказал: «Видно, йога тебе не ведома. Ладно, закрой свои глаза».*

Сын мудреца вводит Махасену в недвойственное состояние сознания.

Сын мудреца и Махасена находятся в разных вселенных. Махасена обладает кармическим видением обычного человека. Тело для него – это реальность. Сын мудреца – сын Творца в этой истории. Они разговаривают, видят друг друга, но находятся в разных тоннелях реальности. Это означает, что сознание Мальчика не доступно Махасене. Пробыв в реальности Сына мудреца (внутри холма) 1 день, по возвращении в «земную» реальность Махасены прошло 12000 лет. Это день Брахмы.

Здесь говорится о том, что каждый человек имеет свою вселенную...и время и пространство у каждого свои. Нет вселенной вне моего сознания. Есть коллективные сны, где видение людей совпадает. Но, это зависит от санкальпы (намерения, воли) Того, в чьей мандале мы «живем». Чьи законы на нас влияют, помимо наших кармических ограничений.

**Махасена – внутри холма.** Здесь описывается состояние сахаджа-самадхи.

Когда йогин находится в состоянии сахаджа-самадхи, недвойственного осознания, тогда он творит свою вселенную, и становится центральным божеством мандалы. Йогин входит в такой тоннель реальности, где его сознание – Зеркало и отражения - едины. Время: все явления и процессы происходят одновременно. Пространство для сознания не является преградой.

Вселенная – это сон (иллюзия), который создается сознанием, силой своего желания. Источник отражений – Зеркало. Сознание – это и Зеркало и

отражения. Люди блуждают в лабиринтах отражений потому, что не знают об Источнике.

### **Глава 13. Как бодрствование и сон сходны в своей природе, а объекты – всего лишь умственные образы.**

Прошло 12 000 лет...Земля изменилась....Махасена оплакивает умерших родственников....

Сын мудреца: *«Люди введены в заблуждение иллюзией, брошенной Её Божественным Величеством. Они пребывают в страданиях, что обусловлено их невежеством относительно их собственной сущности. Их страдания бессмысленны».*

Пока человек отождествлен с материей – а не с Богом – его сознание неразвито, энергии слабы, а тело больное. Механический человек не может выдержать силы божественных энергий, поэтому видит все искаженно. Эти искажения и есть его карма, отождествление с объектами. Развивая свое сознание, реализуя Высшую Сущность, человек развязывает узлы кармы, иллюзии рассеиваются, а страдания прекращаются. Человек просыпается ото сна, начинает видеть нереальность образов (видимой субъективной вселенной).

Сын мудреца рассказывает Махасене, что и сон и бодрствующее состояние человека похожи...и там и тут человек не осознает Рельность, не знает себя, но испытывает ощущения, эмоции, видит образы.

80. *"И раз эти два состояния столь схожи, почему же ты не оплакиваешь потерю своих отношений, имевших место во сне?"*

90. *"Так же, как порождения сна – это картины,двигающиеся на экране ума, так же и этот мир, включая тебя самого – обратная сторона картины, отображаемой чистым разумом; этот мир – ни что иное, как образ в зеркале. 91. "Осознай, что высшая Сущность – это самодостаточное зеркало, проецирующее и проявляющее этот мир. Высшая Сущность – это чистое незапятнанное сознание. Не мешкай! Осознай это быстро, и обрети запредельное блаженство!"*

В этих словах «не мешкай!» Даттатрейя (через Мальчика) дает очень важное наставление:...не плавай в своих иллюзиях, не цепляйся за них, держи

внимание на санкальпе «из минуты в минуту, из секунды в секунду». Смотри неотрывно на свою цель! Будь сосредоточенным! Собери все свое внимание и волю! Не давай возможности своим привычным энергиям, «расташить» внимание. Будь бдительным!

Так заканчивается тринадцатая глава о видении города-холма в "Трипуре Рахасье".

#### **Глава 14. Почему вселенная является всего лишь простым воображением. Как обрести ту сильную волю, которая может сотворить ее; И как обрести наивысшую истину.**

Махасена избавился от своей печали (привязанности к телу), и пришел к заключению: мир - это сон! Но не понимает, почему, сколько бы он не воображал – вселенная не создается!

*«Воля замышляет результативно или безрезультатно согласно тому, насколько она однородна или прерываема нерешительностью .....*

*Чтобы сделать новую концепцию эффективной, необходимо забыть старые ассоциации, и новая концепция будет продолжаться только до тех пор, пока она не будет заблокирована старыми. Концепция сильна, если ей не препятствует какая-либо предшествующая концепция, которая, в противном случае, разрушает её. Она действительна только тогда, когда сильна и полна воли; таким способом становятся достижимыми даже великие вещи».*

«Не наливай молодое вино в старые мехи» (Новый завет).

Нельзя сидеть на двух стульях!

Если не «обнулиться», полностью не отказаться от «своих» прежних знаний, убеждений, не стать «пустым сосудом», - невозможно создать новую реальность. Это будет всё та же кармическая реальность! Привычка – как рельсы, как глубокая колея в сознании. Что бы мы не вносили нового, – всё это будет только укреплять старое сансарное мировосприятие. И наши, привычные тоннели реальности. Новые знания станут новыми кирпичами в укреплении стены эго. Цепляния за старые концепции – это проявления «механического человека». Их надо выжить и изжить. Силой разума создать новые смыслы, ценности и цели. И поддерживать их своими действиями. Только сильная вера – Шраддха – может переориентировать и удерживать внимание на новой цели. Внимание должно быть **однонаправленным!**

Должна быть **воля!** Для сильной воли необходима поддержка свыше. Иччха-Шакти – Божественная воля. И на этом этапе йогин должен обладать вивекой. Различать: где моя эгоистическая воля, а где – Божественная!? Только при поддержке Бога, намерение может быть сильно и Освобождение достижимо.

Практика концентрации внимания может вывести сознание на не концептуальный уровень, и добиться однонаправленного внимания.

*16. "Твои концепции не осуществляются по вышеупомянутой причине. Поэтому ты должен практиковать **сосредоточение мысли**, если ты желаешь, чтобы твои собственные творения имели место.*

*83. "Время, пространство, грубое творение и т.д. проявляются согласно образам замышляющего их лица.*

Отпечатки в сознании разворачиваются в соответствии с прарабдха-кармой. Для **механического** человека, жизнь – это ходьба по «минному полю». Совершенно невозможно предугадать, какая «карма» вдруг проявится!

*Даттатрея продолжил*

*Так что ты видишь, Бхаргава, что вселенная – всего лишь мысленный образ, столь же устойчивый, как сила воли, и не больше. Она не является независимой от высшей Сущности. Исследуй это вопрос самостоятельно, и твоё заблуждение будет постепенно утрачивать силу и исчезать".*

## **Глава 15. Что необходимо познать, а что не нужно, и о природе Высшей Сущности.**

*24-25. "То, что ты сказал, совершенно истинно; ты правильно понял природу сознания, но ты ещё не осознал её. Знание свойств вещи без фактического опыта, связанного с этой вещью, столь же бесполезно, как если бы ты не знал вещь вовсе.*

*Знание, полученное из вторых рук, – не лучше, чем воспоминание о сновидении.*

Даттатрея передает Парашураме метод самореализации.

1. Сначала надо изучить **что-то** (учение о Высшей Сущности), а потом это осознавать, постигать на опыте. Иначе не будет возможности даже заметить собственные опыты. Или, заметив, неверно их интерпретировать.

2. Знанием «полученным из вторых рук» Даттатрейя называет книжные знания аналитического ума. Без опыта, они бесполезны и вредны – иллюзорны и подпитывают иллюзию духовного развития (эго).

28. *« Сухая полемика не поможет достижению Реальности, ибо Она хорошо охраняется со всех сторон.*

Много оболочек надо преодолеть, чтобы достичь Атмана: поверхностное сознание (мысли, вритти), подсознание (самскар) - каузальное тело, сверхподсознание (биджи).

*Это не предмет для обсуждения. Даже самая блестящая логика может помочь только приблизиться к Ней, но никогда не сможет помочь постигнуть Её.*

Слова, мысли, рассуждения, логика, полемика – уровень ума. Чем больше говорить о чем-то – тем сильнее связывать свой ум концепциями относительно предмета обсуждения – усиливать поверхностный слой сознания. И тем самым закрывать от себя *суть* предмета.

*Хотя Она вне досягаемости логики вкупе с острым интеллектом, всё же Она может быть осознана (реализована) служением собственному гуру и милостью Бога».*

Постижение Реальности находится вне сферы ума, за умом. Вот туда надо учиться проникать! Учиться Вере, преданности и самоотдаче. Дальше Даттатрейя рассказывает (через Отшельницу) – **как** это ... осознавать, реализовывать Высшую Сущность.

*"Свет и вещи, будучи неодушевлёнными, не могут обладать самоосознанием. Однако их существование или проявление – вне всякого сомнения. Это означает, что они самосияющие. Разве подобным образом ты не можешь провести исследование умом, обращённым внутрь, чтобы выяснить, сознательна или несознательна всеобъемлющая высшая Сущность?"*

*"Если ты хочешь обнаружить его извечный свет, тогда тщательно исследуй, существует ли этот свет **сам по себе** или нет. Каждый испытывает неудачу в этом исследовании, каким бы образованным и искусным он ни был, ибо его ум не обращён внутрь, но беспокойно мечется, так как он направлен наружу. **До тех пор, пока возникают мысли, обращение ума внутрь не будет достигнуто. Пока ум не обращён внутрь, высшая Сущность не может быть осознана. Обращение внутрь***



*означает отсутствие желания. Как ум может быть сосредоточен внутри, если желания не оставлены?*

*"Поэтому стань бесстрастным и пребывай внутри в высшей Сущности. Такое пребывание происходит самопроизвольно (не требуется никакого усилия, чтобы пребывать в высшей Сущности). Это реализуется после того, как устранены мысли и прекращается исследование. **Запечатли в себе это состояние после того, как ты выйдешь из него, и тогда ты будешь знать всё и значение всего этого, которое будет одновременно постижимым и непостижимым.** При таком осознании непостижимого наступает вечное бессмертие.*

1. Обратить ум внутрь (вичара)
2. Остановить мысли
3. Отказаться от желаний – вайрагья – отказ от «себя».
4. Безусильное усилие – эго в этом состоянии нет, оно растворено – естественное состояние, пребывание в основе ума – сахаджа-самадхи.
5. Пережив самадхи, запомнить этот опыт и вынести его в обычное (бодрственное) состояние. Опыт означает – переживание состояния на всех уровнях – всеми телами, которые образованы сознанием. Само состояние самадхи – за пределами всех тел и состояний – бодрствования, сна со сновидениями и сна без сновидений.

26. *"Истинный опыт высшей Сущности – это даже отсутствие осознания "Я емь". Может ли сохраняться мир после отсутствия такого осознания?"*

*Даттатрейя: "Только что Я сообщил тебе, о Парашурама, метод Самореализации".*

## **Глава 16. О сознании, обуздании ума и сне.**

*«**Разум** – это то, посредством чего познаются объекты; он не может быть тем, чем он является, если он становится объектом познания.*

*«...сосредоточение на определённом предмете необходимо для восприятия внешних вещей. Но так как сознание – это высшая Сущность, и оно не отделено от ума, то **сосредоточение на нём не является необходимым для её реализации.** Достаточно того, что другие восприятия (а именно, мысли) должны быть устранены из ума, и тогда высшая Сущность будет осознана (реализована).*

Сосредотачиваться на Высшей Сущности не надо – Она сама проявится при надлежащих условиях. Главное – усмирение ума, отбрасывание эго.

*будет достаточно, если он отстранит своё внимание от изображений, и тогда пространство раскрывает себя без всякого внимания с его стороны, ибо пространство постоянно пребывает всюду и уже отражено там. Однако оно оставалось не замечаемым, потому что межпространственные изображения господствовали на сцене.*

Повернуть ум внутрь, забрать у внешних объектов свое внимание. Наше внимание рассеивается вовне, прана вытекает из тела, теряется. Органы чувств настроены на объекты внешнего мира. Оторвать восприятие от органов чувств – пратьяхара.

*"Пространство, будучи поддерживающей основой всего и неотъемлемо присущим всему, становится проявленным только в том случае, если внимание отстраняется от панорамы объектов. Таким же образом и сознание поддерживает всё и неотъемлемо присуще всему, всегда оставаясь совершенным подобно пространству, пронизывая также и ум.*

***Отстранение внимания от других предметов – это всё, что необходимо для Самореализации.***

Царь Джанака объясняет Аштавакре : Чистый разум и есть Высшая сущность!

*47. "Реализация высшей Сущности требует только абсолютной чистоты, но не сосредоточения ума. По этой причине говорится, что высшая Сущность непостижима (подразумевая, что она объективно не постижима).*

Высшая Сущность непостижима понятийным умом, эго ничего не может «сделать», никаких усилий, чтобы познать Её. И инструментов таких у эго нет!

*48. "Поэтому также говорится, что единственное требование для достижения Самореализации – чистота ума. Единственная загрязнённость ума – мысль.*

*50-51. "И как же это возможно для высшей Сущности не быть обнаруженной, когда она засверкает в чистом уме? Все предписания священных писаний направлены к одной только этой конечной цели. Например, **бескорыстное служение, преданность и бесстрастие** не имеют никакой другой цели перед собой.*

Способы растворения, отсечения эго, обуздания ума и переподчинения Воле Бога.

- усмирение ума
- бесстрастие
- сева
- преданность

*Самореализация может иметь место только при **бдительном, осознающем уме**, а не в случае притуплённого или одурманенного. У новорождённых малышей нет никакой Самореализации из-за отсутствия бдительности, или осознанности.*

*78. "Всем этим трём состояниям, а именно – нирвикальпа-самадхи, глубокому сну и первоначальному моменту постижения объектов, свойственно отсутствие волнения (смятения) ума (когда в сознании остаётся только базовое, непроявленное состояние).*

*79. "Их различие заключается в последующей **оценке** соответствующих состояний, которая производит различное восприятие.*

*80. "Абсолютная Реальность проявляется в **самадхи**; пустота или непроявленное состояние является отличительным признаком **сна**, а разнообразие свойственно постижению в состоянии **бодрствования**.*

Ум обычных людей во сне без сновидений, хоть и соприкасается с Высшей Реальностью, не пригоден для постижения Её, так как «не свободен от качеств» – невежественен – не узнает свою природу и «ничего не вспомнит» при просыпании.

*91-92а. "Оно называется глубоким сном (**сушупти**) и является проявлением **аспекта инертности** Сознания. Поскольку то, что появляется в восприятии глубокого сна, имеет своей природой небытие (или проявление пустоты), то, в таком случае, **глубокий сон может относиться только к восприятию инертности** (или бессознательности, и он не может быть самадхи).*

Быстротечное самадхи, переживается всеми (в бодрствующем состоянии), но, протекает бесследно, так как люди не знакомы с ним.

*"Всё же, это не называется надлежащим самадхи, ибо все склонности ума присутствуют при этом в скрытом виде, готовые проявиться в следующее мгновение.*

Сразу же забывают, не успев вспомнить, ...не замечают – внимание поглощается мыслями.

*"То Сознание, которое непрерывно сияет в самадхи, по своей сути является самим **Брахманом** (или **Всевышней Реальностью**). Оно – **Поглотитель времени и пространства, Разрушитель пустоты и чистое Существо**. Как эта **Богиня (Дэви, шактийский эквивалент ведического Брахмана)** всего сущего может быть глубоким сном (имеющим природу инертности)?*

Самадхи должно быть «надлежащим»!

## **Глава 17. О бесполезности скоротечных самадхи и О пути к мудрости.**

Джанака продолжает наставлять Ашвадхару.

*24-26. "Я расскажу тебе эту тайну. Цикл рождения и смерти, существующий с незапамятных времён, обусловлен **невежеством**, которое проявляется в виде **удовольствия и боли**, всё же оставаясь только сном и чем-то нереальным. И раз это так, то мудрый говорит, что знание может положить этому конец. Но какое знание? Это мудрость, порождённая самореализацией: то есть, "Я есмь То".*

Эго отделяет себя от мира, отождествляя себя (ум) с желаниями, предпочтениями, телом. Как только ум замечает свою пустотную природу – он понимает, что все – иллюзия. Знание себя, своей природы ведет к Реализации.

**Тат Твам Аси – Я есмь То.** **Тат** - Единый, Атмический принцип, которым стал Творец, распространив себя в бесконечности проявлений **Твам** – живых существ. **Аси** – озаряет, поддерживает, ведет.

Самореализация – йогин постигает Бога, - Плод становится равным Основе.

*27-29. "Невежество не может быть удалено простым опытом внекачественного расширения разума, как в нирвикальпа самадхи. Ибо такое расширение находится в гармонии со всем (включая невежество). Оно подобно холсту, используемому в живописи; холст остаётся одним и тем же, какая бы картина ни была нарисована на нём. Внекачественное знание – это простой свет; объекты проявляются через него и в нём. По этой причине великие основатели различных систем философии сказали, что различие между высшей Сущностью (то есть абсолютным разумом) и (индивидуальным) разумом заключается только в их продолжительности.*

Практик, установив связь с Высшим Я, поддерживает ее! Т.е. ум настраивается на буддхи, сознание, на Атман.

*"Так или иначе, как только признаны прерывания потока Разума, то из этого следует, что эти промежутки между различными превращениями разума в объекты представляют его неизменённое, изначальное состояние. О сын Кахоэлы, знай, что **если кто-то может отследить эти скоротечные самадхи, тогда у него уже нет потребности ни в каком ином самадхи***

Это означает, что йогин имеет опыт самадхи, полученный благодаря Учению, методу и Гуру. Только после Практики, применения Метода, опыта в ритрите... он может использовать скоротечные самадхи, возникающие при любой остановке мысли и пран.

Йогин учится реализовывать сахаджа-самадхи (самадхи естественного состояния, «старик сидит и смотрит, как играют дети»), после этого он может использовать, замечает нирвикальпа-самадхи...

*Это может случиться только благодаря совершенному знанию своей сущности, не иначе.*

*Такая мудрость, которая может устранить невежество, несомненно, бывает двух видов: косвенная и непосредственная. **Вначале знание обретается от учителя и через него из священных писаний.** Такое косвенное знание не может позволить узреть суть проблемы, поскольку одно только теоретическое знание не принесет плода. Необходимо **практическое знание, которое приходит только благодаря самадхи**».*

В традиции сиддхов Учение постигается через шравану, манану, нидидьясану. Когда мы слушаем, Гуру передает не логические знания, а чистое видение и осознание (и праны). Манана – наше вращение в мировоззрение сиддхов, понимание природы ума. Нидидьясана – созерцательное присутствие. В нашей традиции, теория и практика нераздельны!

Далее Джанака рассказывает процесс освобождения.

1. Похвальный образ жизни в нескольких рождениях
2. Человек учится истинной преданности Богу
3. Поклонение Богу долго и с усердием
4. Бесстрастие
5. Сильное желание познать истину
6. Поиски истины
7. Находит Учителя

*109. «До тех пор, пока человек живёт обычной жизнью и не смотрит на всё происходящее вокруг как на **проекцию высшей Сущности**; до тех пор, пока он не будет жить, не отклоняясь от высшей Сущности ни при каких обстоятельствах, до тех пор про него нельзя сказать, что он свободен от помехи невежества».*

**Глава 18. О единстве и нераздельности Высшей Сущности; о вторичности и заблуждающей природе знания по отношению к незаочному постижению и осознанию.**

*1. Даттатрея продолжил: "Таким образом доказывается существование чистого разума, свободного от объективного знания; это можно ощущать во многих случаях в обычной жизни.*

*2. "Однако он остаётся необнаруженным, ибо люди находятся в сетях майи, и, к тому же, восприятие чистого разума не является для них чем-то привычным и знакомым. Только пребывание в непрерывном состоянии бдительного осознания раскроет его.*

Даттатрея говорит Парашураме, что майя скрывает Высшую Сущность (Чистый Разум) от обычного человека. Тиродхана –Шакти - сила сокрытия божественного, которая, по отношению к живым существам, является сбивающей праной. Майя – это покров, который накинут на ограниченное сознание (отождествление с материей), чтобы не видеть Реальность. Энергии слишком сильны для эго, оно никак не может «понять» Реальность своими линейными инструментами. Поэтому штампует отпечатки, а потом, в процессе жизни постоянно сравнивает происходящее со своими следами. Смотрит «жизнь», как слайды, через призму своего застывшего, фиксированного опыта (накопленных самскар, санкальп, страхов, привязней, травм и пр. - вритти). У каждого живого существа своя бхавана – свое мировосприятие, порожденное индивидуальной «историей». Чистый разум присутствует у каждого, но он не распознается. Это кармическое видение - **лока дришти**.

Совсем другая Реальность открывается йогину в состоянии *бдительного осознания* (самадхи). Святые, джняни, сиддхи обладают безграничным присутствием. Благодаря этому присутствию они живут в мире, где нет страданий, рождения и смерти, управляют временем и пространством. Они управляют Реальностью, так как «знают», что мир – их сознание.

15. *"Ибо высшая Сущность всегда самосияющая и недвойственная, и она показывает разнообразие явлений подобно тому, как в зеркале видны различные отражения.*

«Зеркало» - понятие, которое означает фундаментальную основу для всех проявлений - отражений. Все проявления подобны отражению. Само зеркало не запятнывается отражениями. В Учении Адвайта Веданты – Зеркало - **Исконная осознанность**. Исконное осознание всегда остается чистым, что бы в нем не отражалось.

Существа, обладающие двойственным восприятием, кармическим видением воспринимают не Реальность, а отражения в виде многообразия материальных отдельных объектов.

Задачей Парашурамы, как ученика Даттатрейи является видеть Реальность – основу Бытия – Зеркало, а не объекты.

Видеть объекты – просто привычка (свойственная семи миллиардам человек на Земле). Эта привычка приводит к страданиям, смерти, перерождениям. Это – сансара.

В процессе духовной практики мы должны изменить эту привычку радикально, чтобы видеть мир «глазами единства». Есть только Абсолют (один без другого), и его Игра.

Как практикующие Адвайту, мы должны приучить «себя» к этой картине мира – верить в неё. Главный способ – поддержание осознанности, созерцание.

18. *"Мокишу (освобождение) не следует искать в небесах, на земле или в нижних сферах. Она синонимична Самореализации. Освобождение – это просто проявление (реализация) чистого естественного состояния своей высшей Сущности в результате избавления от санкальп (мыслей или воображения).*

Растворяя эго, переподчиняя его Богу, разоотождествляясь со своими кармаи (санкальпами), мы убираем завесу иллюзии и...Высшая Сущность проявляется Сама...без всяких усилий с «нашей» стороны.

46. *"Джананак сказал: "Ум, лишённый мыслей, становится чистым, и тогда он тождествен высшей Сущности, и, далее, одно только это устраняет невежество".*

*«..Сон считается настолько реальным, насколько и нереальным (соответственно в переживании и по сути). По правде говоря, сон также не является нереальным. Ибо что такое нереальность? Это непостоянство.*

*Это, опять же, признано на основе мысли о том, что сон не непрерывен, и это подразумевает, что **содержание мысли – сон.***

*"Обрати внимание на то, как ум, неизменный в глубоком сне без сновидений и остающийся одиночным и незаполненным, позже видоизменяется сновидением и проявляется как придуманный мир сновидения. Подобным образом Единое Сознание – Шри Трипура – вспыхивает в образе различных явлений вселенной.*

Образы – отражения не существуют без основы – Единого Сознания. Образы и реальны, так как мы их «видим», и нереальны, так как они пустотны, не имеют сущностной основы - их не существует без Зеркала. Сны, мысли, образы материального мира имеют одну и ту же пустотную природу.

*"Познающий и познаваемые объекты видимы также и во сне. Даже слепой человек, лишённый зрения, воспринимает объекты.*

*63. "Как он осуществляет это, кроме как не умственным восприятием? Разве может быть что-либо когда-либо где-либо познано в отсутствие света ума?"*

Ум во сне тождественен уму в бодрствующем состоянии. Все, что мы видим – разворачивающаяся карма – накопленные самскары – все это наше **подсознание**. Ум во сне без сновидений – чист от образов (уровень мира без форм, каузальный мир). Мир неотделим от Ума. И так как – всё есть отражения – ум является Всевышним Разумом.

*64. "Не может быть никаких образов в отсутствие зеркала, поскольку образы невозможно отделить от зеркала.*

*"Чистый разум совершенно незапятнан; ум и другие способности – это просто выдумки для того, чтобы позволять явлениям происходить, которые, так или иначе, продолжаются, потому что Абсолют самодостаточен и проявляется как **субъект и объекты**. Этот разум большей частью чист и внекачественен, как в вышеупомянутом скоротечном самадхи.*

В нашей традиции, Аннутара-тантры, мы практикуем медитацию атма-вичара. Мы исследуем свою природу: «Кто Я?». Ответ – тонкая вибрация **ахам-вритти – «я-мысль»**.



## Пять уровней погружения:

1. Удерживание ахам-вритти.
2. Углубляемся до эго – **чит-джада-грантхи** (самоосознавание, самовспоминание в суфизме). Понимаем свои ограничения, ложные воззрения, чувства и желания – отождествление с прошлым опытом.
3. Осознавание того, что **Я-сознание**.
4. Полное расширение сознания, интеграция внутреннего и внешнего, утрата эго, иллюзий, недвойственность, естественное состояние (медитация-не медитация).
5. Пребывание в Естественном состоянии, испытание его в критических ситуациях

*89-90. "Заимствованное знание о высшей Сущности, полученное из книг или от гуру, никогда **не сможет освободить** человека до тех пор, пока истина о Ней не будет исследована надлежащим образом и применена к себе; одна только **непосредственная Реализацию** приведёт к освобождению. Поэтому последуй моему совету и достигни самореализации, обратив свой ум внутрь.*

Надлежащим образом – означает собственную практику созерцания, сахаджа-самадхи.

## Глава 19. О различных категориях джняни.

*Шри Датта, Океан Сострадания:*

*7. "Плоды отличаются согласно ступеням достижения совершенства. Совершенство накапливается в течение нескольких рождений и, по его завершении, джнана легко раскрывает себя.*

Плодом практики в Лайя-йоге является эволюция до состояния богочеловека, божества.

Ступени прогресса:

1. обычный, ограниченный человек
2. йогин
3. садху

4. Мастер. Тот, кто реализовал сознание Бога, благодаря искусству Практики.
5. Сиддх
6. Махасиддх
7. Божество (карма полностью исчерпана – ничего не держит здесь, в сансаре)
8. Великое Божество (Брахма, Вишну, Шива)
9. Абсолют (воссоединение с недвойственным Источником).

Плодом учения Лайя-йоги является достижение трёх просветлённых тел:

- Тело Мудрости (*Джняна-дэхам*)
- Тело Чистой Энергии (Тело Божества *Пранава-дэхам*);
- Тело Чистого Проявления (*Шуддха-дехам*).

Джняни – уровни Мастеров, Сиддхов и Махасиддхов, Божеств.

8. *"Степень прилагаемых усилий соответствует стадии несовершенства, принесённой из прошлых рождений. Однако, джняна извечна, и, в действительности, не требуется никаких усилий.*

9. *"Поскольку она уже присутствует и не нуждается ни в каком достижении, то джняна – чистый разум, это – то же самое, что и сознание, которое является всегда самосияющим.*

10-13. *"Какого рода усилие сможет помочь раскрытию извечно самосияющего сознания? Когда оно покрыто толстым слоем бесконечных васан (предрасположенностей и устремлений), его нелегко постигнуть. Наслоение должно быть вначале размочено струёй пара обуздания ума, а затем тщательно счищено острой стамеской исследования. После этого нужно поворачивать закрытый крепёж с находящимся внутри кристаллом кварца – а именно, умом, очищенным вышеупомянутым способом – на шлифовальном колесе бдительного осознания и, наконец, открыть крышку крепежа рычагом пронизательности.*

*"И вдруг! Драгоценный камень, который был заключён внутри, теперь обрётён, цель достигнута!*

*"Таким образом, ты видишь, Парашурама, что все усилия направлены на очищение авгиевых конюшен предрасположенностей и тенденций.*

На Пути, мы развиваем в себе необходимые качества и очищаемся от васан и самскар. В зависимости от кармы, требуется разное время, чтобы выработать нужные качества и очистить клеши, омраченности.

Очищение омраченностей происходит само, когда мы нацелены на Всевышний Источник. Когда **Высшая Реальность**, Чистое Сознание – наша Вера, то со временем мы **становимся Ею!** Наши кармы, омраченности **самоосвобождаются.**

Клеши, тенденции ума – это индивидуальные черты человека, его эго, ахамкара, «авгиевы конюшни». Когда садху реализует богосознание, - этот

Свет пропитывает праны и тело (5 элементов). Садху становится Джняни. Если Он обладает джняна-дэхам и пранава-дэхам, то в его теле еще остаются кармы. Но они не беспокоят его (не колеблют ум), так как они не являются омрачениями. Проявляя во вне свои индивидуальные черты, Джняни самоосвобождает остаточные кармы, потому что постоянно находится в Исконной Чистоте, в осознанности, в Присутствии.

## ***12. Отпускание на свободу.***

*Когда бессмертный ребенок, закалившись,  
Возмужал и повзрослел,  
Не следует его держать в ограничениях,  
А лучше позволить ему действовать свободно  
Не забывая о духе сострадания...*

## ***13.Игра***

*Пусть тогда йогин действует естественно,  
Следуя ходу вещей и играя другим во благо,  
Пока все его кармы не исчерпаются  
В сиянии великой Основы....*

*Драгоценные наставления о 16 стадиях Луны внутреннего осознания.*

*Свами Вишнудевананда Гири.*

12, 13 – это стадии эволюции, Реализации. Следующие стадии -14,15,16 – Божества.

Смирение, послушание – во всех традициях это способ выявления и уничтожения омрачений и клеш. Для Ученика – это пелена, которая застилает связь с Высшим Я, держит в тисках сансары. Его эгоизм, привязанности, любые «индивидуальные черты», неусмирённый ум.

*104-105. "Прарабдха таких джнани всё ещё активна и прорастает в уме, но только для того, чтобы быть сожжённой устойчивым пламенем джнаны. Удовольствие или боль обусловлены пребыванием ума в*

*происходящих явлениях. Но если они выжигаются в своём источнике, то как может иметь место боль или удовольствие?  
старые васаны длятся до тех пор, пока они не истощатся, и, в силу этого, среди таких джняни ты найдёшь кого-то крайне раздражительного, кого-то – похотливого, ещё кого-то – набожного и исполненного сознания долга, и так далее.*

Для Джняни (и божеств) проявление индивидуальных качеств и черт становится украшением. Их ум находится в Вечном, а не **в происходящих явлениях**. Прарабдха-карма сохраняется у освобожденных при жизни (дживан-мукта), поэтому, Их «действия» - проявления различны. Различные энергии в чистых измерениях становятся мудростью, сиддхами.

*14-15. "Умы – это совокупные влияния **предрасположенностей**, накопленных кармой. Приложение усилий необходимо до тех пор, пока предрасположенности продолжают колебать ум.*

*16. "Их можно разделить приблизительно на три группы: (1) апарадха (ошибка), (2) карма (действие) и (3) кама (желание).*

*17-29. "Предрасположенности, типичные для **первой группы** – неверие в поучения гуру и святых книг, что является вернейшим путём к падению. Неправильное понимание поучений, обусловленное самонадеянностью или гордостью – это аспект неверия, закрывающий путь к реализации для учёных пандитов и т.п.*

**(1) Апарадха** (ошибка) – группа тех, кто опирается только на интеллект, логический ум. Поверхностный ум не приводит к интуиции, и тем более к Вере – полностью затмевает Чистое сознание.

*"Общество мудреца и изучение святых книг не сможет устранить это недоразумение. Они утверждают, что нет никакой реальности за пределами этого мира;*

В Мудреце они видят себя – тело и логику. Гордыня, эгоизм, самодовольство, отсутствие авторитетов - «сидят на уме».

**(2) "Существует ещё большее количество людей, которые не в состоянии, как бы хорошо их ни учили, понять учение; их умы слишком зажаты предрасположенностями, чтобы быть восприимчивыми к тончённым истинам. Они формируют вторую группу – **жертвы****

*прошлых действий, неспособные войти в стадию размышления и созерцания, необходимую для уничтожения васан (тенденций).*

«Жертвы прошлых действий» - Тамасичные, незрелые души. Сильное отождествление с кармой, загрязненные каналы в теле, тупость, внушаемость, лень, нежелание развиваться.

*(3) "Представители третьей группы встречаются наиболее часто – это жертвы желания, которые всегда охвачены жаждой деятельности (то есть желанием работать ради получения плодов). .....Каждое желание слишком обширное, чтобы быть удовлетворённым, ибо оно ненасытно; слишком сильное, чтобы устоять перед ним; и слишком утончённое, чтобы избежать его. И поэтому мир, находясь во власти этого демона, ведёт себя безумно и стонет от боли и страданий, испытывая последствия своих собственных неправильных дел.*

Раджас – жажда деятельности, суета, привязанность к телу, своим привычкам.

*Только тот человек, кто ограждён отсутствием желаний (бесстрастием) и недоступен для козней монстра желания, может вознестись к счастью.*

Здесь Даттатрейя рассказывает о трех группах людей.

У практикующих бывают подобные состояния....Как преодолевается апарадха: усмирением ума, концентрацией внимания – выходом за пределы концептуального ума. Раскрепощение эмоций через телесно-ориентированные практики. Поставить ум в тупик! Юмор – снять серьезность ситуации, чувство собственной важности.

Тамас преодолевается раджасом. Активностью, интересом, очищением каналов, уважением к религиям (для начала).

Раджас – саттвой. **Бесстрастием!** *Жертвы желаний* -...люди теряют себя, все свои силы и время жизни в погоне за желаниями и удовольствиями – удовлетворении своих желаний.

Как вернуть эту силу? Осознавая желание, не реализовывать! - тапас. Не идти на поводу привычек. Повернуть вспять энергию желаний. Та сила, которая выходила наружу, на объекты желаний, возвращается туда, куда мы направляем свое внимание. Прана следует за мыслью, за вниманием. Если

мы осознанны, внимание направлено внутрь – энергия желания усиливает присутствие и осознанность. Поэтому, не сами по себе страшны желания, а отсутствие осознанности, рассеивание внимания вовне – корень зла! Все это – результат главного неведения – незнания себя, своей Божественной природы, вера в материальность мира.

Различение, **вивека** – что ценно в этом мире, что – нет, что полезно для Души, а что – потакание привычкам, и т. п. ... приводит к **вайрагье**. **Вайрагья** – меняет отношение к своим желаниям, обесценивая их. И вивека и вайрагья – результат Касания Беспредельного – Божественной Милости.

*Путь внутреннего аскетизма есть внутренний путь победы над всеми желаниями, главное из которых – желание служить своей воле.*

*Простым внешним аскетизмом и отречением не победить желания, ибо семя самого желания остается несожженным, и желающий – ты сам, алчущий, не побежден, не отброшен и не растворен в Боге.*

*Поэтому все святые учат **истинному Пути** внутреннего аскетизма, который заключается в распознавании всех желаний и **подчинении воли эго стоящей за ними Божественной воле**. Пойми: сам ты не одолеешь желания, не поборешь. Борясь с самим собой, ты только навредишь себе.*

*Даже если тебе удастся это, твой ум припишет это себе и возгордится. А потому есть лишь один мудрый выход: одолевать желания не своей волей и силой, а Божественной волей и силой Божественного присутствия.*

*Духовная алхимия: путь внутреннего аскетизма. Гл.11*

*Свами Вишнудевананда Гири.*

Главное в практике – это мотивация: переподчинение воли своего эго воле Божественного Источника.

*Даттатрейя:*

*"Человек, находящийся под воздействием одной или больше из трёх вышеупомянутых предрасположенностей, не сможет добраться до истины, хоть она и самоочевидна.*

*30-33. "Поэтому Я говорю тебе, что **все усилия** направлены на уничтожение этих врождённых тенденций.*

Все усилия должны быть направлены на стирание ложного эго. Компромиссы с сансарой чреватой потерей Драгоценного человеческого рождения.

*Но вам надо понять, ваше иллюзорное эго – это миф. А весь мир – это Бог. И если вы не служите Божественной воле, то вы служите иллюзии своего эго, вы нарушаете законы мироздания, вы отделяете себя от мироздания, становитесь чужеродной клеткой вселенной.*

*Свами Вишнудевананда Гири.*

Проживая время своей жизни, мы обязательно служим кому-то, или чему-то - разным силам... и, если мы сознательно не выбираем служение Божественной воле, то, автоматически, мы подпадаем под волю сансары. Вишварупа Шри Шри Махарадж (?) – Бог сансары.

*35-37. "Наиболее важное качество – желание освобождения.*

Такое желание появляется из понимания, что без пребывания во Всевышнем Источнике, все бессмысленно, лживо, является заблуждением. И напротив, Пребывание во Всевышнем Источнике – Счастье.

*"Желание должно быть сильным и прочным, чтобы оно могло принести плоды.*

*44-46. "Начиная с отказа от наслаждений, поскольку они являются препятствиями на пути прогресса, искатель развивает бесстрастие, а затем желание освобождения, которое становится всё сильнее.*

Бесстрастие усиливает связь с Высшим Я. Эта связь и есть - Вера! Самая. Вера дает человеку огромное наслаждение, удовлетворение и энтузиазм. Поэтому желание освобождения **становится все сильнее**. («Тот кто имеет, тому прибавится и приумножится, а кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет» Новый завет).

*Это заставляет его прилагать усилия в правильном направлении, и он целиком погружается в это. После прохождения этих стадий наступает наиболее необыкновенное завершение".*

Даттатрейя на протяжении разговора, неоднократно напоминает Парашураме о Гуру-йоге и самайе (наставляет его)!

*47-49. "Господь, прежде Ты сказал, что общество мудрых, божественная милость и бесстрашие – первоочередные факторы для достижения наивысшей цели жизни*

Три типа Джняни:

**Высший тип.**

*97-103. "В мире есть такие люди, которые могут выполнять несколько дел одновременно со всей внимательностью, и которые известны как удивительно искусные в деяниях;... Подобным образом, ум лучших среди джнани – это только высшая Сущность, и всё же он проявляется как всё, не подвергаясь при этом никаким переменам в своей извечной блаженной природе высшей Сущности. Поэтому у таких джнани "много умов".*

Такие Джняни не нуждаются ни в тапасе, ни в поклонении Богу – после единственного опыта касания Высшей Сущности, они становятся дживанмутками.

*Много умов* – может означать, что по «своему выбору» они проецируют в мир несколько иллюзорных тел.

*104-105. "Прарабдха таких джнани всё ещё активна и прорастает в уме, но только для того, чтобы быть сожжённой устойчивым пламенем джнаны. Удовольствие или боль обусловлены пребыванием ума в происходящих явлениях. Но если они выжигаются в своём источнике, то как может иметь место боль или удовольствие?*

*106-108. "Джнани наивысшего порядка, однако, кажутся активными, потому что они сознательно выносят васаны из глубин ума и позволяют им иссякать.*

*109-112. "Васаны, не враждебные по отношению к реализации, не искореняются представителями лучшей категории джнани, потому что они не в состоянии искать новые, чтобы вытеснить старые.*



Никаких васан у джняни нет, так как нет отождествлений, нет предрасположенностей, нет колебаний ума.

*Поэтому старые васаны длятся до тех пор, пока они не истощатся, и, в силу этого, среди таких джняни ты найдёшь кого-то крайне раздражительного, кого-то – похотливого, ещё кого-то – набожного и исполненного сознания долга, и так далее.*

Средняя категория джняни:

*91. "Мудрец такой категории, благодаря своей **длительной практике и строгой дисциплине**, обуздал свой ум настолько хорошо, что предрасположенности (тенденции) полностью уничтожены, и его ум уже как будто умер. Он относится к средней категории в схеме классификации мудрецов, и его называют мудрецом, у которого нет ума.*

Эта группа достигает Реализации благодаря **длительной практике и строгой дисциплине**,

Низшая категория джняни:

*92-94. "Последняя категория, низшая среди мудрецов, – это те, чья практика и дисциплина не достаточно совершенны, чтобы уничтожить умственные предрасположенности. Их умы всё ещё активны, и такие мудрецы считаются связанными со своими умами. Они лишь едва являются джняни, и они – **не дживанмукты**, как представители двух других категорий. Они кажутся соперничающими удовольствия и боль жизни, подобно любому другому человеку, и продолжают поступать так до конца своей жизни. Они будут освобождены **после смерти***

*"А джняни низшего порядка, всё ещё пребывающие под влиянием своих умов, знают, что нет никакой истины в вещественном мире вселенной. Их самадхи не отличается от самадхи остальных.*

*113. "Что такое самадхи? Самадхи – это исключительно процесс осознания высшей Сущности, то есть его нельзя путать с состоянием нирвикальпы (недифференцированного, внекачественного),*

Здесь Даттатрейя говорит о сахаджа-самадхи, осознанном состоянии. Сахаджа-самадхи становится возможным практикующим, духовным искателям.

**Глава 21. О достижении мудрости, ее природе и о сокровище знаний, содержащемся в Священных Писаниях.**

Даттатрейя:

*"Слушай! Парашурама, сейчас Я сообщу тебе тайну совершенного обретения. Наиболее важное условие для обретения мудрости – **божественная Милость**. Тот, кто полностью предался Богине, несомненно, обретёт мудрость сразу же. Парашурама! Это – лучший из всех путей.*

*97. Царевич: "**Божественная Милость** – коренная причина всего блага. Одной только преданностью Богу можно снискать Его Милость. Эта преданность порождается и развивается **обществом мудреца**. Это – изначальная причина всего".*

*«Чистый Разум, озаряющий всё, набросил на всё **Свою собственную пелену невежества**. Его истинная природа становится очевидной только после устранения этой пелены посредством различения и пронизательности».*

Абсолют намеренно ограничивает свое сознание («человеческое» - кармическое сознание, эго), чтобы человек обрел собственную свободу воли, познал себя.

Собственная свобода воли – понимание своего состояние в сансаре. Понимание, что никакой свободы воли нет и быть не может. Отождествление с материей – тюрьма и **«предопределенность каждого атома»** (Ш. Р. Махарши). Свобода воли, - это свобода выбора. Эта свобода касается только **отношения** к происходящему. Мы свободны менять только направление своих мыслей – возможна только внутренняя свобода.

Когда человек понимает свою ограниченность и ничтожность – он обретает покровительство высших сил. Когда сдается Высшей Силе – начинает проводить Её Волю. Но, ограниченное «я» - эго – пелена, которая препятствует связи с Богом и заставляет страдать. Выпутываясь из этого затруднительного положения, человек постигает Бога.

Душа, дживатма сливается с Параматмой - процесс самоузнавания (**пратьябхиджня**). Душа освобождается, а Атман выходит на новый уровень осознания. Тиродхана – Шакти – это собственная Игра Бога. Поэтому, Милость Абсолюта – коренная причина блага (это же Его лила!).

Мудрец, который познал себя, реализовал богосознание, является Проводником Божественной Воли. Только тот, кто сам прошел Путь, - Гуру - вспомнил себя как Парабрахмана, может «научить» этому других.

*«Именно высшая Сущность осознаёт высшую Сущность; здесь не может быть никакой внешней помощи».*

Чтобы учиться, нужно стать Учеником. Через духовную связь – самую – Ученик может выйти на уровень сознания Мастера – своего Гуру, и вспомнить себя, как Брахмана.

*«Поэтому бхакти йога (путь преданности) – наилучший из всех и превосходящий все остальные».*

Преданность – условие чистоты самайи.

31. *"Искатель должен вначале проверить себя и всегда **исследовать и доказывать себе свой истинный уровень**; тогда он сможет судить о других.*

32-33. *"Разве постоянные **проверки самого себя** не смогут улучшить индивидуума? Пусть он не тратит время, вынося суждения о других; но пусть он судит о самом себе. Так он становится совершенным.*

Самоисследование, самонаблюдение – это обращение ума внутрь. Это первое, что делает человека Искателем Истины. Есть только два типа людей: те, что ищут Истину, и те, кому пока «и так хорошо».

93. Царевич: *"**Исследование** рубит корень невежества. **Бесстрастие** развивает исследование. **Отвращение от удовольствий** жизни порождает бесстрастие по отношению к ним".* 95. Царевич: *"Исследование – это анализ, проводимый внутри себя, это **различение не-сущности от высшей Сущности**, побуждаемое непреклонным, сильным и искренним желанием постичь и осознать высшую Сущность. **Бесстрастие – это непривязанность** к окружению. Оно появляется, если в уме имеет место постоянное памятование о том, что вслед за привязанностью наступает страдание".*

Причиной самоисследования человека, является желание Бога осознаться в этом ограниченном теле, кармой, иллюзией состояния. Желание вырваться из сна. Бесстрастие, различение, исследование, непривязанность – это необходимая помощь Абсолюта в самопознании.

### **История Васумана.**

**Васуман** – «непобедимый спорщик», логический, понятийный ум, привязанный к самому себе гордыней. Самоуверенный и самодовольный. «Часть», субличность в эго человека, увлеченная внешними проявлениями, материальными желаниями. Эго, в котором Ум – верховная власть. Святость, Бог, мудрость – эти явления более тонкие, их понятийный ум не пеленгует, не регистрирует, не понимает и отрицает.

Аштака – Джняни - символ Высшей Сущности, Милость которой изливается на всех. Связь с Всевышним в быстротечном самадхи и в сушупте, есть у всех. В каждом человеке проявляется Божественное. Но, далеко не всеми, Оно замечается.

Не осознается эта связь, если ум постоянно спорит, доказывает, критикует, «разговаривает мыслями». Вритти сбивают созерцание.

И,

*«Обнаружив, что я неисправим, он прекратил говорить».*

У Васуки была возможность «услышать», но такие сильные шастра-васаны у эго, что канал связи с высшими центрами закрылся.

*«один из его учеников, потомок Каश्यяны, был разгневан моей дерзостью и проклял меня перед царём, сказав: "Ты, паршивая овца среди браминов! Как ты осмелился опровергать утверждения моего учителя, даже не попытавшись вначале понять их? Пусть же ты превратишься в привидение-вампира, и останешься таким на долгие времена!"*

*Паршивая овца* – бесплодное человеческое рождение – безбожное. Проклятие, превращение в привидение-вампира – увод ума в такое «изгнание», где он не может получать пищу для питания эго - гордыни, тщеславия, собственной важности, и пр. Не может проявлять себя вовне.

*"Когда-то я обычно ловил каждого прохожего и съедал его. Ученик Васиштхи, по имени Деварата, однажды шёл этой дорогой, и он проклял меня, сказав: "Пусть твой рот сгорит в огне, если отныне ты попробуешь вкусить человеческую плоть!"*

Усмирения эго - усмирение ума. Иногда, надо изгнать все мысли, остановить внутренний диалог усилием воли - применить «метательную концентрацию». Необходимо приучать ум к созерцанию. Иначе эго «съедает» человеческую жизнь. Жизнь проходит, «как сон», без следа. Человек понимает при умирании, что он и не жил. Его субличности использовали его тело и время.

*«Я взмолился к нему с великим смирением»* - это говорит усмирённый ум.

*и он снизошёл до того, что изменил своё проклятие на следующее: "Ты можешь есть тех, кого победишь в споре".*

(Имя Васуман переводится с англ. как «сторож»). Тщательно выслеживать «многословных пандитов», которые не понимают даже своих качеств, эмоций, желаний – механических, неосознанных. Выслеживать себя, свои

мысли, и не давать «им хода», возвращать энергию внутрь. Разрушать тенденции к эгоистическим проявлениям – лока-васаны, шастра-васаны.

*С тех пор я твёрдо придерживался его слов. И я так долго ждал эту добычу, что теперь она стала очень дорогой для меня.*

Так долго ждал добычу – ум очищался! Усмирение ума – долгий и тернистый путь. В усмиренный ум приходят мысли изнутри, с тонких планов сознания. Два брата Рукмангада и Хемангада:

*«Из них Рукмангада был хорошо сведущим в шастрах (священных писаниях), а Хемангада был джнани наивысшего порядка».*

Хемангада – часть, которая постоянно связана с Чистым Разумом, Высшим Источником. Хемангада – это Понимание. И этой части нужна та, которая сможет «перевести» на человеческий язык Джняну, Истинные Знания, принести их изнутри наружу. Эта часть – Рукмангада. Её не надо уничтожать, она должна **быть**, чтобы осуществлять связь между Богом и личностью. Рукмангада – Знание. Чтобы человек мог осознаваться, понимать себя, как Брахмана.

*«Однажды царицы отправились на охоту в дремучий лес в сопровождении своей свиты. Их добычей стало множество оленей, тигров, зайцев, зубров и т.д., и,*

Йогин отправляется в глубины своего подсознания, где обитают васаны и самсары животной природы (кармические отпечатки – результат авидьи – отождествления с материей, животной природой).

*полностью истощив свои силы, они прилегли отдохнуть около источника».*

Чистый Ум полностью растворяется в Источнике – самадхи. В самадхи сжигаются кармы (олени, тигры, ...), образуются новые качества, исцеляются, просветляются «проклятые». Свет Абсолюта освещает самсары и васаны изнутри, делает их саттвичными и, даже, полностью освобождает.

Васуман из браhma-ракшаса превращается в «брамина, полного решимости и тапаса».

## Глава 22. Заключение.

*«Как мудрец может быть занят деятельностью? Деятельность подразумевает двойственность; мудрость – это недвойственность; таким образом, эти две вещи прямо противоположны друг другу. Пожалуйста, проясни это моё сомнение».*

Мудрец – тот, кто реализовал тело Мудрости, Джняна-дэха. Оно состоит из понимания, присущего причинному телу и Света недвойственного осознания. Такой человек чувствует себя безграничным Сознанием, которое всеведующее, всепроникающее, всемогущее. Оно вне времени, ни внутри, ни снаружи. Отсутствуют три загрязнения, три мала: анава-мала – «я-личность», карма-мала – «я – делатель», майя-мала – иллюзия многообразия.

Три уровня джняни.

1. Низшая категория.

*44. Это, однако, начальная стадия познания Истины. Подобные йогины уничтожают дерево сансары, обрывая листья. Упорствуя в этом, он достигает познания Брахмана как Брахмана, проявленный мир же он видит иллюзией.*

На этом уровне реализации йогин постоянно напоминает себе об иллюзорности мира, держит санкальпу «это сон». Практикует пратьяхару и дхарану **в уединении**.

Смысл – устранить объекты восприятия (*листья*). Важно – какие действия он совершает! Показаны саттвичные действия (поклонение Богу – ритуалы, бхаджаны, джапа, ...).

2. Средняя категория.

*56. Сиддха подобный знает Брахман как Брахман, мир же проявленный как мир и как Брахман.*

*Практикующие эту великую Скандха-йогу уничтожают дерево сансары, ломая ветви. Мир исчезает, когда изменяется его обычное восприятие (интерпретация).*

*Ломая ветви* – изменяя восприятие объектов, и, затем, отрешаясь от них. Джняни среднего уровня может выглядеть по-разному: незаметным, обычным человеком, сумасшедшим, поглощенным материальным... он умеет становиться *другим*. Он отрешен в гуще событий. Такой джняни делает «не делая» (без привязанности к действию и к результату). Тело выполняет те действия, которые необходимо проявить в соответствии с прарабдха-кармой, и, чтобы поддерживать созерцание (испытывать свое самадхи) в

критических ситуациях. Может быть, это стадия «закалки». Пока, йогину ещё нужно бдительно поддерживать недвойственное осознание.

### 3. Высшая категория.

*Йогин подобный рубит ствол дерева сансары под корень, в конце добираясь до него (корня) **поиском ищущего** (т.е. самого субъекта).*

*Так устраняется **субъект** восприятия, и майи оковы спадают.*

Такие джняни, как царь Джанака (гл.17) реализуют богосознание в тот момент, когда узнают *Себя* впервые (**пратьябхиджня**). Огромные заслуги в прошлых жизнях, или в этой, позволяют это. Ни практика аскетизма, ни поклонения и ритуалы не нужны такому сознанию. Оно устраняет двойственность поиском **ищущего**. Йогин ищет Основу, Зеркало. Триада (субъект, объект, процесс осознания), поддерживающая сансару, разрушается, если удалить одну из её частей.

*73. Махатма подобный (великая душа) хотя и находится в теле, и выглядит будто ест, спит, движется и говорит на самом же деле ничего не совершает (будучи единым с Атманом). Как луны **отражение в воде** движется при дуновении ветра, сама же луна – неподвижна.*

*74. Так же и Джняна-сиддха (осознавший себя) недвижим сознанием, постоянно пребывает в Сахаджа (естественном) самадхи, даже совершая различная действия.*

*75. При жизни уже, он сам стал свободой (Дживанмукта), кого теперь беспокоят выполнение предписанной деятельности (карма-канда), внешнее поклонение и тапас?*

*(«Три вида садханы», Свами Вишнудевананда*

*Гири»)*

Джняни наивысшего уровня. Сахаджа-самадхи постоянно - в «трех асанах», трех состояниях, и безуильно.

*«непреднамеренно и естественно пребывает в самадхи, и любое отклонение невозможно для него ни при каких обстоятельствах».*

Полное слияние сознания с Брахманом. Нет никакого противоречия в деятельности и мудрости – так как вся деятельность, все многообразие – это Игра его Сознания. Сознание – ни внутри, ни снаружи - всепроникающе. Аям Атма Брахман. Внутренняя суть,- Атма и Брахман – Бог – тождественны, идентичны. И сансара, и нирвана для таких джняни – единая

неделимая Реальность – Брахман. *«Но действия продолжаются, согласно гунам или пракрити, природе человека». (Ш.Р.Махарши).*

Четыре смысла и мотива джняни:

**Внешний** – очевиден и подобен обычному действию,

**Скрытый** – является спонтанным откликом на ситуации, влияя на движение тонких сил во вселенной,

**Тайный** – проявляет недвойственную природу любых явлений, давая даршан,

**Трансцендентный** – вне понятий. Отрешенность и надеяние Абсолюта.

Самое обычное действие джняни необычно, непостижимо. За незначительным словом, шагом кроется **невероятная** тайна.

*« ...пока прарабдха (остаточная прошлая карма) не исчерпала себя, проявление мира продолжается для джняни, хотя только как явление. Но и оно также исчезнет, как только прарабдха отработает себя, и тогда останется один только чистый и незамутнённый Разум».*

Праджняна – Основа Бытия. Вселенная – отражение в этой Основе. Она неделима и чиста, в ней нет противоречий.

*«Вся эта деятельность зависит от Самоосознания (т.е. мудрости).*

На противоречиях (двойственности), «единстве и борьбе противоположностей» основано кармическое видение.

*И поскольку это так, то может ли деятельность уничтожить мудрость и при этом всё же оставаться в её отсутствие? Мудрость – это то сознание, в котором этот мир со всеми его явлениями и деятельностью известен как образ или ряд образов; двойственность, присущая деятельности, – также явление в этом недвойственном осознании»*

Мудрость, Праджняна – Основа, Зеркало, Самоосознание. Мир образов, вся Вселенная, а деятельность – отражения в Зеркале осознания, проявление Основы в виде Энергии, Шакти. Сознание и Энергия, Шива и Шакти – нераздельны, *«подобно отношению горшка к глине, украшения к золоту или скульптуры к гранитному камню».*

*Господь ответил:*

3. Сказано, есть два Пути в этом мире к Спасению.

*Первый, Путь Мудрости, Я тебе только что прояснил.*



*Им могут следовать те, кто силён в Различении.  
Второй, Карма-Йога, – для тех, у кого нет таких Сил.*

*4. Как с помощью действий одних*

***Не достигнуть отсутствия** кармы Блаженства,  
Так и полным **отказом** от них  
**Не достичь** Сверх-Сознания и Совершенства.*

*Даже знающий действует, Партва,  
Со своим существом в согласье;  
Твари следуют все природе;  
Подавлять её было бы странно!*

*(«Бхагават Гита»).*