02. 04. 2006 г.

Гуру-йога с Древом Прибежища. О текстах Даттатрейи.

Авадхута Даттатрейя – центральная фигура Древа Прибежища.

Начнем наш семинар с приветствия, которое называется Намастэ-крийя или прартхана-мудра. На самом деле, с экзотерической точки зрения, это обычное приветствие, когда мы складываем ладони; с эзотерической точки зрения - прартхана-мудра или Намастэ-крийя уже является практикой, когда мы начинаем заниматься созерцанием, соединяя правую и левую руку у груди, то есть, замыкая правый и левый, лунный и солнечный каналы, и входя в созерцание. Более подробно мы коснемся объяснения прартхана-мудры: на уровне сердца мы замыкаем левую и правую руку, то есть на уровне анахата-чакры канал ида и пингала соединяются. В это время мы погружаемся в состояние созерцания и осознанности, отпускаем свое малое "я", расслабляемся и, как медиум впускает в себя духа, стараемся как бы впустить в свое тело более высокое сознание. И в это время мы читаем мантру "ОМ", объединяясь в созерцании со звуком, с вибрацией.

ОМ!

И затем, оставаясь в созерцании, отдаем остатки нашего малого "я" Всевышнему Источнику, делая поклон. Поклон может быть небольшой, в созерцании, либо полное простирание, когда вы касаетесь лбом пола. Вы можете делать так или иначе. Очень важно понять тонкие моменты Намастэ-крийя, чтобы это не было формальным приветствием или формальным ритуалом. Мы, благодаря этой практике, входим в другое измерение Бытия, в измерение созерцания и недвойственности.

Итак, что требуется для практики? Для практики требуется, коль вы пришли сюда, будучи заинтересованными в получении Учения и чем-то пожертвовали, то следует практиковать так, чтобы извлечь от этого пользу. Во-первых, требуется ваша заинтересованность. Вы заинтересованы в том, чтобы понять что-либо, установить связь с Учением, и возможно, сделать какой-то прорыв в понимании и осознавании. Я заинтересован, чтобы адекватно донести Учение. У нас должна быть взаимная заинтересованность. Во-вторых, доверие. Доверие означает открытость или восприимчивость. Я доверяю вам как тем, кто слушает или спрашивает передачу Учения. Вы доверяете мне как тому, кто передает, как передающему Учителю. Без доверия обычно Учение не передается.

Однажды к одному святому ученик подошел, встретив его на улице, и попросил дать ему передачу в учение божества и посвящение в мантру. Учитель сказал: "Хорошо, но обрети мне немного доверия". Потому что передача всегда связана с доверием, должен быть определенный элемент открытости того, кто получает передачу. Потому что духовная передача, установление мистической связи - это вещь гораздо даже более интимная, чем любовь. И здесь нужно быть очень чутким и утонченным даже.

Следующее, что требуется, это усердие. Усердие означает - мы заинтересованы в том, чтобы практиковать, прилагать какие-то усилия и развивать свое понимание. Я прилагаю усилие с тем, чтобы доступно передавать Учение, а вы, чтобы попытаться его применить на этом семинаре. И наконец, четвертое, что необходимо, это уважение. Уважение означает: мы уважаем Учение, которое слушаем, Учителя, от которого получаем передачу и наших партнеров или спутников по практике. Я уважаю ваш выбор как практикующих. Если мы демонстрируем такое взаимное уважение, то возникает причина для установления позитивной духовной связи. Эта связь называется самайя или священная связь. Без такой духовной связи Учение не сработает.

Сначала нужно поговорить о традиции, к которой мы принадлежим. Выяснить, к какой традиции ты принадлежишь, это очень важный вопрос, потому что с этого все начинается.

Наша традиция связана с риши - основателями протоарийской цивилизации. Можно сказать, что наши древние предки практиковали эти Учения. Древние риши, такие как Бхарадваджа, Кашьяпа, Вишвамитра, Гаутама, Джамадагни, Атри, Васиштха были порождены самим Абсолютом или Брахманом, занимаясь творением различных аспектов Вселенной. Но особо подробно Древо Прибежища, то есть Линию Передачи, которая здесь описана, мы не будем рассматривать сейчас. Мы ее подробнее рассмотрим при объяснении практики Гуру-йоги с "ОМ". А мы поговорим о центральной фигуре нашей Линии Передачи - святом Даттатрейе.

Даттатрейя - это основоположник Учения Адвайта-Веданты. В книге "Сияние" вы можете увидеть изображение Даттатрейи. Существуют классические тексты, в которых изложено Учение Даттатрейи и которые являются фундаментальными текстами. Мы им придаем очень большое значение. Это тексты «Авадхута Гита. Песни извечно свободного», «Дживан-мукти Гита. Песня освобожденного при жизни», «Даттатрейя Упанишада. Наставления у ног Учителя Даттатрейи», «Трипура Рахасья. Мистерия за пределами Троицы», где описывается Учение Адвайты, рассказываемое Даттатрейей Парашураме. Наконец, «Уддхава Гита», где Даттатрейя дает наставления королю Яду.

Даттатрейя является самым высшим авторитетом в области Адвайта-Веданты. Он не принадлежит нашему миру и нашему времени. Даттатрейя проявлялся различным образом, в различные кальпы и юги, и его воплощение в наше время - это всего лишь одна из частей его личности. Бесчисленное множество духовных искателей получили от Даттатрейи духовные знания в различные времена. В крита-югу учениками Даттатрейи были Прохлада и два сына Шивы: Шаданана и Гайджанана. В трета-югу - Парашурама и Картавирья Арджуна получали наставления от Даттатрейи по Адвайта-Веданте. Эти наставления впоследствии оформились в главный текст нашей традиции, называемый «Трипура Рахасья», это фундаментальная энциклопедия духовной жизни. В двапара-югу учениками Даттатрейи были Арварка, Яду и Рантидева. Наставления царю Яду вошли в сборник «Уддхава Гита», посвященный Кришне. В кали-югу учениками Даттатрейи были Шри Шанкара и Джняна Дэв или Джнянишвара. Знаменитый реформатор Адвайта-Веданты, распространитель и аватар Шри Шанкара является выдающимся учеником Даттатрейи, автором текстов: «Атмабодха», «Таттвабодха», «Вивека Чудамани», «Апарокшанубхути», «Брахмана Чинтана», «Атма Джняна_____"» и других. Все это канонические тексты Адвайта-Веданты, понимание которых дает нам ключи к пониманию Учения. И когда мы следуем Учению, очень важно ознакомиться с этими текстами и понимать сущность духовной традиции, которую ты пытаешься изучать и следовать.

Итак, кто же такой Даттатрейя? Обычно Даттатрейю изображают с тремя головами, с шестью руками, в окружении четырех собак. В руке у него трезубец, барабан (даммару), круглое колесо (чакра), витая морская раковина, четки (джапа мала) и горшок для воды (камандалу). Все это символы. На самом деле святые уровня Даттатрейи могут принимать любые формы. В зависимости от видения людей или живых существ они могут представать, принимая форму духовного учителя, родственника, родителей, излюбленного божества, обычного человека, одурманенного умалишенного, царя, ученого, монаха, аскета, кого угодно. Другими словами, проявление формы - это всего лишь искусное средство установить связь с живыми существами, которым передается Учение. Тем не менее, есть определенные канонические формы, которые кое-что значат. К примеру, считается, трезубец (тришула) указывает на уничтожение эго, и благодаря этому, обретение власти над тремя временами: прошлым, настоящим и будущим; и Миром Формы, Миром Без Формы и внешним материальным миром. Барабан даммару - это символ непрекращающейся духовной вибрации, символ духовного пробуждения. Говорится, что с помощью этого барабана Даттатрейя говорит: "следуй за мной, иди за мной, и ты будешь освобожден". Как бы барабан - это средство пробуждения людей, которые всегда спят в состоянии неведения. Это не означает, что Даттатрейя ходит с барабаном, скорее означает, что Даттатрейя как пробужденное существо обладает мистической вибрацией, сама передача которой пробуждает человека. Говорится, что именно по этой причине Даттатрейя всегда бьет в барабан. Витая морская раковина символизирует "ОМ" или изначальный звук в традиции Веданты. Это изначальная вибрация, из которой изошла Вселенная. Соприкасаясь с этой вибрацией, живое существо устраняет собственное омрачение. Сударшана чакра, чакра диск - это символ устранения загрязненной кармы живых существ, который происходит благодаря соприкосновению с энергией сиддха Даттатрейи. В другой руке Даттатрейя держит камандалу - это горшочек для воды. Этот горшочек не содержит воду, эта вода символизирует нектар мудрости или нектар бессмертия, который получает живое существо, соприкасаясь с Даттатрейей, если он получает благословение. Наконец, четки в шестируком изображении (здесь у нас четырехрукое изображение) символизируют ясность понимания всех явлений этого мира, которая возникает у практикующего, когда он получает благословение Даттатрейи. А некоторые говорят еще, что благодаря четкам, он пересчитывает своих преданных учеников. Вообще, четки считаются символом ясности или различающей мудрости, пониманием всех явлений во Вселенной как активной функции естественного состояния, возникающего в результате практики созерцания. Четыре собаки, которые окружают Даттатрейю, олицетворяют четыре Веды: Ригведу, Яджурведу, Самаведу, Адхарваведу. Их называют "гончие небес" и "сторожевыми псами истины", которые находятся во владении Даттатрейи, величайшего охотника. Охотника за чем? За невежеством. Другими словами, это его божественные гончие, которые помогают ему охотиться за человеческим невежеством и освобождать их от страданий. Эти собаки всегда находятся вокруг Даттатрейи. Позади Даттатрейи также находится дерево удумбара. Это дерево, исполняющее желания. Можно сказать, дерево удумбара - это символ сахаджа-таттвы, изначального естественного состояния света и пространства, в котором пребывает Даттатрейя.

Существует история, которая описывает, как пришел в этот мир Даттатрейя. Согласно традиции, легенде жила одна пара в области штата Махараштры. Мужа звали Каушика, а жену Сумати. Сумати была очень преданной своему мужу и добродетельной, она также занималась практикой: начитывала мантры, занималась медитацией. Ее муж, в отличие от этого, ел мясо, пьянствовал, вел неправильный образ жизни, не подобающий брахману. И, в конце концов, он бросил свою жену и пустился во все тяжкие. Но благодаря накопленной дурной карме он сильно заболел. И когда он заболел, то пришел с раскаянием к своей жене. И Сумати пришлось вернуть своего мужа и более того, она простила его и решила заботиться о нем. И к тому времени Каушика серьезно заболел, так что не мог передвигаться. Тогда Сумати брала его и сажала на спину, если он хотел куда-либо идти. И однажды, когда Сумати несла Каушику на спине, который уже был тяжелоболен, они проходили ночью или утром, когда еще было темно, мимо места, где был повешен мудрец Мандавья. Йогин-мудрец Мандавья был несправедливо осужден и наказан царем. Этот мудрец был повешен, но благодаря своей йоговской силе он не умер, а удерживал сознание в своем повешенном теле, надеясь обмануть царя и освободиться. Но он довольно сильно все равно страдал. И когда Сумати несла Каушику на спине, то Каушика своей ногой задел повешенное тело йога Мандавьи. Это тело качалось из стороны в сторону, он его задел и причинил ему боль. Этот йог и так страдал, а здесь его еще задели ногой. И он потерял остатки своего самообладания, пришел в большую ярость и сказал: "Я и так страдаю, будучи повешенным, а здесь меня еще кто-то пинает ногами". И он тогда проклял Каушику и сказал, что тот, кто причинил ему такую боль, пусть он умрет на восходе солнца. Когда Сумати услышала это проклятие, она поняла, что проклятие отменить невозможно, тем более в таком состоянии сказанное йогом. Но она не могла допустить также и смерти своего мужа. Она сказала: "Хорошо. Ах, так? Пусть мой муж умрет при восходе солнца. Тогда бог солнца не взойдет никогда. Я не могу отменить твое проклятие, но я могу наложить проклятие на бога солнца. Пусть солнце в этой местности никогда не восходит". Это она сказала, благодаря достигнутому своей йогической духовной силой. Считается, что когда нарушились фундаментальные физические законы и бог солнца не взошел, обеспокоились боги в других мирах, потому что нарушился баланс сил во Вселенной, и даже боги не могли воспрепятствовать проклятию Сумати, наложенного на бога солнца. И когда боги пришли к Брахме, он тоже сказал, что не в состоянии помочь им. Он сказал, что в ашраме мудреца Атри есть его жена, сиддха-йогиня, женщина по имени Анасуя. И Атри, и Анасуя смогут уговорить Сумати, чтобы освободить бога солнца от этого проклятия. И риши Атри, и его жена Анасуя пошли к Сумати, уверяя ее, что пусть свершится восхождение солнца, а когда ее муж умрет, они его воскресят своей йогической силой. Сумати согласилась. И когда солнце взошло, благодаря проклятию повешенного йога, Каушика умер, но тут же Анасуя своей йогической силой воскресила его. В благодарность за это боги решили сделать ей подарок и спросили, какой бы она дар хотела получить? Она сказала, что очень давно мечтала получить в качестве подарка, чтоб три бога: Брахма, Вишну и Шива родились, вышли из ее чрева и были ее детьми, то есть послали свои воплощения. Тогда они дали ей такое благословение и со временем у риши Атри и Анасуи появились три чудесных ребенка-сиддха, появившиеся магическим образом. Один из них был воплощением Брахмы, он родился как Чандра, божество луны. Другой был воплощением Шивы, и он родился как Дурваса, сиддха-йогин аскет, обладающий большим гневом и вспыльчивым характером. Наконец, бог Вишну родился как Датта, Даттатрейя, то есть Даттатрейя является воплощением, собственно, бога Вишну. Однако судьба сложилась так, что Чандра недолго жил в мире людей, и он возвратился в свою обитель для того, чтобы стать богом. Дурваса тоже оставил семью с тем, чтобы в горах практиковать аскезу. И в семье остался один Даттатрейя. Но уходя, боги наделили его всеми своими силами, поэтому Даттатрейя считается воплощением одновременно всех трех богов: как Брахмы, так и Вишну, и Шивы. Поэтому его часто изображают с тремя лицами и шестью руками. Это означает - Он является Махапурнааватаром, воплощающем в себе все многообразные энергии во Вселенной. Некоторые также называют Даттатрейю экуменическим божеством. Хотя не знаю, как бы ему это понравилось, немного смешно, термин более политизированный. Экуменическое означает божество, соединяющее в себе черты всех религий. То есть Даттатрейя олицетворяет предельный духовный синтез, синтез единства всех учений мира и всех религий, надконцептуальное видение, божественное воплощение, связанное с не концептуальным видением.

Есть также другая история про Даттатрейю, в которой описывается, как жены богов, услышав о супруге риши Атри, о ее целомудрии, йогической силе, исполнились завистью и решили ее испытать. На самом деле боги являются реальностью этого мира. Мы как люди не очень подозреваем о том, что боги существуют. Но боги также существуют и они также реальны, но они живут в своих чистых обителях. У богов другое кармическое видение, другой менталитет и вообще другие ценности. Они живут в своей Локе, далекой от мира людей, но их божественные способности позволяют все знать о людях и когда надо, свободно вмешиваться в судьбы людей, испытывать их, являться им, давать благословения, корректировать их судьбы. Благодаря божественному зрению они могут видеть все, либо они могут посылать свои иллюзорные тела, волшебные эманации в мир людей, принимая облик человека, Гуру, избранного божества, ученого, монаха, кого угодно. Это подобно тому, как если в мире людей есть какие-либо низшие существа, например, животные, они живут в лесу и видят людей очень редко, и люди для них не понятны, но человек может легко вмешаться в жизнь животных. На более высоком уровне то же самое происходит во взаимоотношениях людей и богов. И жены богов решили испытать жену риши Атри Анасую. Тогда они подговорили своих мужей, которые были воплощениями Брахмы, Вишну и Шивы, как-то нарушить духовную силу Анасуи. Брахма, Вишну и Шива приняли облик трех браминов и явились Анасуе в облике трех браминов. По традициям того времени брахманам нужно было делать подаяние, принимать их с почетом как гостей и выполнять их просьбы. Фактически, любая просьба гостя, особенно в статусе брахмана, священнослужителя для того, кто живет, была священной. Когда они явились, Анасуя начала их угощать и служить им. Они просили у нее то - одно, то - другое. Но затем они решили еще больше испытать ее, вывести за грань ее представлений - они потребовали, чтобы Анасуя прислуживала им обнаженной, таким образом желая нарушить ее духовные принципы. Анасуя, "не моргнув глазом", согласилась. Однако перед этим она взяла воду из сосуда своего мужа риши Атри, и, прочитав мантру, побрызгала ей на трех брахманов. И силой своих сиддхи, она превратила трех браминов в трех младенцев. И тогда она обнажилась, дала им грудь и накормила их грудью, как детей-младенцев, посадив к себе на колени. И младенцы, вследствие ее магии, потеряли память, и боги не возвращались домой в свои обители. Тогда жены богов пришли в беспокойство и сами пришли в дом Анасуи. И когда они спросили: "Где наши мужья?", она сказала: "Забирайте их". Они в облике голых младенцев лежали и плакали. Тогда они пришли в замешательство, увидев, какой большой духовной силой обладает жена риши Атри Анасуя, раскаялись и попросили у нее прощения. То есть иногда духовные подвижники могут превосходить даже богов в своих мистических силах, знаниях или понимании. Даже боги уважают людей, которые достигают высших состояний пробуждения. Тогда она снова превратила их в богов, они выразили ей уважение и отправились в свои обители. Но перед этим в знак благодарности, наслаждаясь материнской привязанностью Анасуи, они спонтанно выразили свое намерение - еще как-то встретиться с ней в форме детей, то есть послать свои эманации, чтобы переродиться в ее мире, как бы дали ей такое благословение. И благодаря этому через некоторое время у нее появилось трое детей, один из которых был воплощением Брахмы, другой Вишну и третий Шивы, соответственно Чандра, Датта и Дурваса. И все они были рождены на четырнадцатый день светлой половины месяца, в девятый месяц в лунном календаре, это плавающая дата. Этот день и считается днем Даттатрейи.

Итак, кто такой сам Даттатрейя? Даттатрейю обычно называют йогом, Маха йогом и Авадхутой. Считается, что состояние Авадхуты - это запредельное состояние нахождения вне всяких рамок и предписаний. Считается, что Авадхута даже выше, чем Дживанмукта, освобожденный при жизни. Это состояние полного переживания недвойственности на уровне энергии. В тексте «Йога Раднавали» описывается такое переживание Авадхуты: "Оно не бодрствование и не глубокий сон, в нем нет ни признаков жизни, ни смерти. Это состояние, к которому не применимы никакие описания". Даттатрейя сам в «Авадхута Гите» так описывает свое переживание: "Это состояние, которое не является ни истиной, ни не истиной". Там же, в «Авадхута Гите», Даттатрейя расшифровывает слово Авадхута на основе собственного опыта так: он говорит, что в слове Авадхута буква "а"- означает, что Авадхута достиг полного освобождения от оков всех мирских желаний и обрел совершенную чистоту, и за счет этого он всегда пребывает в высшем блаженстве. Буква "а" или слог "а" в слове Авадхута означает, что он искоренил желания и не подвержен воздействию трех клеш или трех болезней. Эти три клеши или три болезни называются на санскрите: адхьятмика-клеша, адхидайвика-клеша и адхибхаутика-клеша, то есть, внутренних, происходящих от собственного сознания; внешних, причиненных стихиями, людьми или животными и тонких, причиненных сверхъестественными причинами: судьбой, неблагоприятно-расположенными сансарными богами и так далее. Буква "дху" в слове Авадхута означает, что ум Авадхуты всегда чист, хотя и тело его покрыто пылью. И будучи свободным от всяких ограничений, рамок и предписаний, тем не менее, он находится всегда в состоянии медитации за пределами сосредоточения. Наконец, буква "та" в слове Авадхута означает, что Авадхута всегда поглощен созерцанием истины, отказался от всякого отождествления с мирской деятельностью и связанных с ней забот и мыслей. Он полностью устранил свое двойственное видение. Даттатрейя сам в «Авадхута Гите» таким образом описывает высшее состояние: «Авадхута свободен от оков желаний, он может следовать правилам чистоты и нормам поведения, а может и не следовать им. Он отрекся от всего и вся, и является обителью всегда чистой и незапятнанной реальности сознания». Даттатрейя считается величайшим Учителем для йогинов всего мира, принадлежащим к различным монашеским орденам. Существуют различные монашеские ордена, к примеру: Натхи или Натхопантх, Капалины, Акхори, Сахаджии, Шакты, Шайвы - это традиционные ордена, существующие много сотен лет в Индии. И Даттатрейя без исключения является универсальным духовным Учителем для всех йогов различных традиций. Более того, даже для всех духовно-практикующих Даттатрейя может считаться уникальным духовным Учителем, поскольку он объединяет принципы всех религий.

Есть история, которая рассказывает о царе, который решил узнать о том, какая религия самая лучшая. Царь собрал брахманов, пандитов со всей страны, и они начали излагать основы своего учения и философии. Когда царь прослушал более десятка выступлений, то у него возникло замешательство из-за того, что он не мог выбрать подходящую философию и учение. Каждый брахман и пандит уверял, что его философия самая лучшая, и, следуя ей, он достигнет освобождения. В результате этого царь пришел в полное замешательство. По прошествии многих дней, выслушав всех брахманов и пандитов, он полностью разочаровался, и ему все это надоело. Он решил странствовать и сам выяснить, какая же из философий и религий самая лучшая. Когда он уже попытался отправиться это делать, ему встретился старик, который сказал, что он ему расскажет, какая религия и философия лучше всех. Но для этого он должен пересечь с ним реку и отправиться на другой берег, на уединенный остров. Они пришли к реке и старик сказал: «Мы должны переправиться через реку, усесться на берегу в тени вон того дерева. Тогда я тебе открою, какая религия самая лучшая». И он сказал: «Давай найдем хорошую лодку». Они начали выбирать, и царь выбрал одну лодку. Но старик сказал: «Посмотри, эта лодка нехорошо окрашена, ее древесина уже начала подгнивать, не подойдет». Царь выбрал другую лодку. Но старик снова сказал, что «гребец слишком слабый и недостаточно хорош, поэтому она тоже не подойдет». Царь подобрал третью лодку, но старик и в этой лодке нашел недостаток. Царь подбирал одну лодку за другой, но старик все их отвергал. Наконец, царю все это надоело, и он пришел в раздражение, сказав: «Ну, с меня хватит. Я царь, и уж я могу разобраться в лодках. Я сам знаю, какая лодка. Любая из них подойдет. К чему морочить голову? Какая разница? Нам нужно переплыть через океан или через реку? Чтоб переплыть через реку, нам не нужно так щепетильно подходить к выбору лодки. В любую лодку надо сесть и просто переплыть. И нечего об этом так уж много рассуждать». И он даже вступил в перебранку с этим стариком. С этими словами они сели в лодку неподалеку, пересекли реку, и прибыли на другом берегу к тому дереву, на которое старик указывал. Когда они сели под этим деревом, царь с нетерпением сказал: «Ну, наконец, мы добрались. Теперь скажи мне, какая же из религий и философий самая достойная, чтобы я мог ей следовать?» Улыбаясь, старик сказал: «Ага, вот теперь-то твой урок и закончен - теперь ты сам знаешь, как найти наилучшую религию и философию». С этими словами он исчез. Царь осознал, что этот старик был ни кто иной, как сам Даттатрейя, который явился ему, приняв облик старика, чтобы дать ему наставление. Он осознал, что так же, как он выбрал лодку, и каждая из них не была идеальной, тем не менее, она была достаточно действенна и помогла ему пересечь реку.

Таким же образом следует относиться к религии или к философии, не теряя много времени, использовать ее для переправы на другой берег, то есть для достижения освобождения.

Часто Даттатрейя описывается также в разных ситуациях и состояниях. Он иногда описывается как одурманенный распутник, который вводит людей в смущение. Один некий царь, его звали Маха, был богат и весьма процветающ и добродетелен, но в силу дурных карм, совершенных в прошлых жизнях, он заболел страшной болезнью, проказой. И он отчаянно пытался лечиться мантрами, молитвами, лекарствами, призывая лучших аюрведических врачей. Но когда ничто не помогало, он уже отчаялся и пришел к выводу, что ему незачем жить, так страдая. И он решил утопиться. И с этой целью он решил утопить себя в священной реке Гаутаме. Богиня этой реки узнала об этом, и она не хотела, чтобы царь осквернил своим прокаженным телом и тем более своим самоубийством ее воды. И она явилась ему, приняв облик женщины, которая занимается духовной практикой. Приняв облик женщины, занимающейся практикой, она выслушала царя, его страдания и сказала: «Пожалуй, только Даттатрейя может спасти тебя». Она дала ему мантру и сказала, что Даттатрейю можно найти на холме Хемакута. Но его найти очень нелегко, потому что он проверяет своих преданных и обычно прячется от них, он проверяет стойкость своих преданных или тех учеников, которые ищут, устраивая различные проверки, то есть устраивает различные розыгрыши, всячески проверяя их стойкость. Но царь с большим намерением решил, во что бы то ни стало, найти Даттатрейю и спасти свою жизнь. Когда он добрался до холма Хемакуты, он стал медитировать на Даттатрейю. Через некоторое время вышел свирепо выглядевший охотник в сопровождении собак. Этот охотник был очень свирепый, он держал злых собак на поводке. Царь подумал: «Вот это должно быть Даттатрейя». Поскольку у него была сильная вера, он решил следовать за этим охотником. Как только он подумал, охотник начал уходить от него очень быстро. Царь едва поспевал за охотником. Чем ближе он подходил к нему, тем быстрее тот убегал с собаками в лес. Наконец, он подошел к селению, где охотники предложили ему мясо, и он стал есть мясо. Царь подумал: «Наверное, это Господь Даттатрейя, ему надо выразить почтение. Несмотря на то, что он ест мясо, он не может оскверниться». Он упал к его ногам и выразил ему почтение. Охотник, не сказав ему ни единого слова, снова стал уходить от него. Он пришел в другое селение, где отвратительные люди из низшей касты, занимающиеся разбоем и охотой, начали угощать его алкоголем. И тот, как ни в чем не бывало, начал употреблять алкоголь, утоляя жажду. Но царь не поколебался, не испытал отвращения и снова начал кланяться охотнику, говоря: «Ты меня не обманешь, я все равно знаю, что ты Господь Даттатрейя. Прошу дать мне благословение. И хоть тебя окружают дурные люди, то святым ты очень близок, потому что твоя святость не запятнывается ничем. Хоть ты и ведешь себя подобно безумцу, тем не менее, я знаю, что твоя сущность абсолютно чиста и свята». Наконец, когда он прошел такие проверки, Даттатрейя показал ему свою истинную форму. Он мгновенно превратился в свою изначальную форму святого аскета и сказал, что те разбойники, которые были, это мои ученики, а их селения - это ашрамы. Тот алкоголь и мясо, которые мне предлагали, на самом деле были священным нектаром. Но я их превратил именно таким образом, дабы испытать твою веру и приверженность. После этого царь получил благословение Даттатрейи и был исцелен.

Итак, когда мы вступаем на путь Учения Адвайты, мы должны быть готовы проявить такое чистое видение и стойкость в духовных поисках.

«Авадхута Гита» и «Дживанмукта Гита» - это самые главные тексты, в которых Даттатрейя объясняет философию Адвайты. Если сказать в двух словах, то ее можно определить так: мир объектов - это иллюзия, наподобие миража в пустыне. Только один Брахман, Абсолют реален. Все остальное является комментарием.

Даттатрейя говорит: *«Святые мудрецы утверждают многими способами, что все есть Бог и что «Я» никогда не является телом. И, следовательно, для «Я» нет ни рождения, ни смерти*». Даттатрейя также говорит, что «*Тот, кто пренебрегает своей Высшей Сущностью, пренебрегает своей Истинной Природой, сам убивает себя, растрачивая жизнь на пустяки*». Также в «Авадхута Гите» Даттатрейя говорит: «*Знай, все, что обладает формой, нереально. Одно только бесформенное вечно. Постижением этого предписания уничтожается перерождение и смерть».*

Даттатрейя нам указывает, говоря в тексте «Авадхута Гита»: «*О, ум, откажись от всех ограничений и обрети свою изначальную свободу. Откажись даже от представлений «я отказался». Чистый и бессмертный принцип недвойственности разрушит как "я", так и отреченность, так и неотреченность».*

Так, когда мы немного понимаем о пути Даттатрейи, мы можем прийти к выводу, что присутствие Даттатрейи не ограничено ни каким-либо миром, страной, культурной традицией или религией. Объединять сознание с Даттатрейей, это означает медитировать на Абсолют, на недвойственное Сознание за пределами традиций и концепций. В этом смысл Гуру-йоги.

Даттатрейя является воплощением различных божеств, который проявляет себя так ученику, как ученик готов его воспринять. Само слово Даттатрейя состоит из двух слов: Датта и Атри. Датта означает данный, Атри означает имя риши Атри, указывает на риши Атри, жену Анасую. То есть, данный, предложенный Атри в качестве дара богов.

В Древе Прибежища, в Линии Передачи Даттатрейя находится как раз в центре. То есть он как бы является центральной фигурой в Древе Прибежища, указывающей на суть Учения. Несмотря на то, что есть множество других святых, подобных солнцу и луне или звездам в небе, такие, как Тирумулар, Горакшанатх, сиддхи Джаландхаринатх, боги и риши, для нас Даттатрейя выражает самую сущность Учения и философии Адвайты. Даттатрейя является Авадхутой - тем, который находится за пределами всех рамок, ограничений и предписаний. То есть, это как бы изначально принципиально-неопределимое сознание, которое нельзя втиснуть в какие-либо рамки или концептуальные представления. Традиционно Авадхутой считается йогин, который находится за пределами четырех укладов жизни, за пределами религиозных школ или состояний. Но сказать за пределами укладов жизни или религиозных школ - это очень мало. Многие думают, что можно стать Авадхутой, назвав себя находящимся за пределами религиозных школ и укладов жизни. На самом деле это, конечно, не так. Авадхута означает гораздо более глубокое состояние - тот, кто находится за пределами индивидуального "я", за пределами кармы, времени, пространства. Даттатрейя может проявляться как принадлежащий к любой из школ, как не принадлежащий ни к какой из школ, как обычный человек, как царь, как философ, как ученый пандит, как монах, отшельник, саньясин, как аскет или, наоборот, как мирянин, наслаждающийся чувственными удовольствиями. Принцип Даттатрейи означает отсутствие каких-либо ограничений или полная свобода. Это и есть дух Адвайты сиддхов традиции Сахаджья, традиции естественного состояния.

И когда вы соприкасаетесь с Учением, с монастырем, то следует иметь в виду, что именно дух этой традиции проводит монастырь йоги Адвайта-йога-ашрам «Гухья Самаджа», всемирная община Лайя-йоги, международное движение Вселенских Сил Просветления Арруппадай и монашеский орден саньясы, основанный внутри монастыря-академии.

Когда мы выполняем Гуру-йогу с визуализацией «ОМ», то эта Гуру-йога является средством подключения к Линии Передачи святых. И когда мы начнем практику, я буду объяснять Гуру-йогу с «ОМ», ее следует понимать именно так. Для того чтобы войти в определенную линию Учения или традицию духовного Учения, нужно иметь как бы подключение. Такое подключение напоминает нечто наподобие беспроводной связи или мобильной связи, которую вы устанавливаете через оператора или провайдера. Без такой духовной связи получать результаты подлинной практики невозможно. Когда мы практикуем Гуру-йогу с «ОМ», визуализируя в центре груди слог «ОМ» особым образом, то, прежде всего мы устанавливаем такую связь с Древом Прибежища. Так же, как вы устанавливаете беспроводную связь на своем компьютере, чтобы получать информацию, таким же образом мы устанавливаем связь с Древом Прибежища. Но эта связь гораздо более тонкая, она мистическая и парапсихологическая. Тем не менее, такая связь существует. Если у вас очищенные или чистые самайи, и вы выполняете регулярно Гуру-йогу, вы находитесь в потоке Линии Передачи, и ваша духовная практика по-настоящему начинает продвигаться.

Древо Прибежища указывает на святых Линии Передачи. Эти святые все реализовали освобождение, просветление и бессмертие через радужное тело. Сейчас они находятся в более высоких измерениях за пределами времени и пространства. Каждый из них подобен богу-творцу внутри мандалы, собственной вселенной, сотворенной собственным сознанием. Разумеется, они отличаются каждый по уровню, склонностям и собственным задачам, у каждого из них есть собственный мир, который они сотворили силой своего сознания. Каждый из них курирует определенную когорту учеников, это еще называют семейство. К примеру, риши Тирумулар связан с Кундалини-йогой, достижением бессмертия. Тирумулар сам является бессмертным, достигшим через Кундалини-йогу. Горокхонатх является держателем линии Кундалини-йоги и Нада-йоги, который почитаем как в индийских, так и в буддийских традициях. Матсиендранатх является основателем Ордена Кругликов и его практика, и благословение особенно связаны с чистым видением, единым вкусом. Риши Боганатар связан с Кундалини-йогой, алхимией и трансмутацией сексуальной энергии. Даттатрейя связан с Авадхута-йогой, с принципом чистого видения, недвойственности, единого вкуса. Боги Брахма-локи связаны, в основном, с принципом созерцания и тонкого чистого видения, присущим богам. Наконец, риши связаны с принципами творения, поддержания и разрушения Вселенных, они связаны с глобальными вселенско-космическими энергиями. И в зависимости от того, с какими из святых вы устанавливаете связь, вы входите в контакт. Непосредственный Учитель нашей Линии Передачи Ачинтья Баба связан с практикой единого вкуса и Авадхута-йогой, с даршаном прямого введения, а также с гневным воплощением красного Карны, одного из героев Махабхараты, который является богом солнца, родившимся от Кунти. Мауни Баба связан с практикой созерцания, молчания, ритрита и отшельничества.

И когда мы выполняем Гуру-йогу с опорой на слог «ОМ», визуализируя «ОМ» в пятицветном радужном сиянии, выполняя три тантрийских действия, то благодаря этой практике мы именно устанавливаем связь с Линией Передачи и Древом Прибежища. Мы как бы обращаемся к Древу Прибежища, говоря: «О, святые и боги! Вы находитесь там, за пределами времени и пространства, достигнув высшего состояния Освобождения, а я нахожусь все еще здесь в ограничениях сансары. Не могли бы вы мне помочь освободиться от собственных ограничений, благодаря духовной связи с вами?»

Вот примерно такой смысл имеет Гуру-йога с «ОМ», которую мы выполняем каждый раз, делая визуализацию и читая мантру «ОМ» перед лекцией и в конце лекции. Я рекомендую всем своим ученикам выполнять такую Гуру-йогу ежедневно, объединяя ее с созерцанием, делая ее одной из главных практик.

Благословение Древа Прибежища проявляется в виде того, что у вас начинают появляться результаты в созерцании, знаки в сновидениях или, в общем, углубляется видение.

Духовный Учитель как представитель Линии Передачи воплощает энергию, связанную с Древом Прибежища. Другими словами, он действует не от себя или не от ограниченной человеческой личности, а как проводник, совершенный медиум энергии Древа Прибежища. Именно таким образом работает Гуру-йога.

Когда ученик через Гуру-йогу устанавливает связь с духовным Учителем, он также соприкасается с этой духовной энергией. Заниматься практикой в любой тантрийской традиции - это, прежде всего, выполнять практику Гуру-йоги. Практика Гуру-йоги является основой любых других практик. Если ваша Гуру-йога развивается, то ваши переживания, чистое видение, рост медитации, самадхи, углубление созерцания также развиваются. Если ваша самайя чиста в Гуру-йоге, то и все другие достижения в этой жизни проявятся. Если же Гуру-йога хромает, то, даже следуя совершенному Учению или философии, достижения тоже будут медлить с проявлением. Вот такой принцип. Можно сказать, на более простом уровне объяснение Гуру-йоги таково, что в Гуру-йоге ученик объединяет ум с умом Учителя, и благодаря этому продвигается в созерцании. Но на самом деле, если мы попытаемся исследовать, с чем же конкретно объединяет ученик свой ум, с относительным умом Учителя или с собственными представлениями об этом, то обнаружим, что ученик объединяет свое сознание или ум с энергией Линии Передачи, то есть с когортой святых и богов. Это и есть Древо Прибежища. В свою очередь энергия Линии Передачи когорты святых и богов выражает дух недвойственности или Брахмана, Абсолюта. Таким образом, подключаясь, устанавливая такую тонкую энергетическую связь через Гуру-йогу с Древом Прибежища, мы восстанавливаем связь с самим Всевышним Источником.