

УРОКИ ПРОСВЕТЛЕНИЯ

СЕЛЕНА

ЕЛЕНА СИДЕЛЬНИКОВА

12+

Елена Селена

Уроки Просветления

«Автор»

2020

Селена Е. С.

Уроки Просветления / Е. С. Селена — «Автор», 2020

ISBN 978-5-532-04659-7

Я решила обратиться к тому, кто точно должен знать все о медитации. К Будде. То, что из этого вышло — перед вами. Скажу сразу, что Будда поразил меня. Такого Будду я не ожидала услышать и прочувствовать. Ну понятно, что это очень мудрое сознание. Но в нем было столько любви, бережности и даже нежности! И как-то я сказал ему: «Мне кажется, что ты мой учитель, что я наконец нашла своего учителя!» На что он мне ответил: «Не ограничивай себя и меня. Весь мир твой учитель.»

ISBN 978-5-532-04659-7

© Селена Е. С., 2020

© Автор, 2020

Содержание

Предисловие автора	5
Урок 1.	8
Урок 2	16
Урок 3.	25
Урок 4	32
Конец ознакомительного фрагмента.	38

Елена Селена

Уроки Просветления

Предисловие автора

Скажу вам честно, у меня не получаются медитации. То есть я читала, конечно, массу литературы на эту тему, как это происходит у других, и какие нужно использовать методы для того, чтобы остановить мысли и войти в состояние глубокого погружения. Я перепробовала множество из них, но все безуспешно. Мысли скачут, тело не расслабляется. И рассказы о том, что на самом деле это очень легко не утешают. Я подумала: «Наверное, мне тоже кажется, что ченнелинги принимать легко, но не все это тоже умеют. Наверное, есть какие-то тонкости.»

И тогда я решила обратиться к тому, кто уж точно должен знать все о медитации. К Будде. До общения с ним у меня сложился образ Будды, который я почерпнула в эзотерической литературе. Мне казалось, что это суть, которой, собственно, все равно и ничего не волнует. Он же нашел путь равновесия, путь непривязки и недеяния. И теперь обитает в неких высших планах, и его мало волнует судьба человечества и естественно и моя судьба тоже. Но все же решила попытаться.

То, что из этого вышло – перед вами. Скажу сразу, что Будда поразил меня. Такого Будду я не ожидала услышать и прочувствовать. Ну понятно, что это очень мудрое сознание. Но в нем было столько любви, бережности и даже нежности! Он так искусно уводил мой ум от множества вопросов в то самое состояние бессмыслия, что во мне рождалось восхищение. Каждый разговор был просто открытием для меня. Обычно у меня уже есть некая отработанная технология написания ченнеленгов. У меня всегда заранее есть наготове часть списка вопросов, которые присылали другие люди или появились у меня. А потом в ходе ченнелинга быстро рождаются и другие вопросы так, что я даже не успеваю над ними задумываться. Обычно я брала для ченнелинга 5-6 вопросов, которые были присланы мне другими людьми, писала ответы на все эти вопросы и добавляла свои. Но здесь все было иначе.

Я задавала один вопрос из подготовленного списка, и далее мое сознание уходило вглубь этого вопроса так, что задать следующие вопросы уже не имело смысла в рамках данной темы. И каждый ченнеинг был ответом почти только на один вопрос, о котором Будда мог говорить долго, детально и прстранно. Более того, на определенном этапе ченнелинга мое сознание зависало без слов и вопросов и просто пребывало в некоем равновесном погруженном состоянии, что мне приходилось выходить из ченнелинга.

На наших семинарах по обучению ченнелингу мы учим, что нет вопроса – не ответа, потому что сам ченнелинг есть энергетический процесс, в котором сам вопрос, то есть посылаемый луч сознания отражается от сознания того, кому мы его посылаем и возвращается в наше сознание ответом. И если мы не посылаем вопрос-луч, то и не получаем ответ-отражение. И у нас на наших семинарах были люди, которых было очень немного, которые так и не смогли открыть в себе канал ченнелинга, потому что все время в погружении в измененное состояние сознания попадали в зону бессмыслия и отсутствия вопросов, и естественно не получали и ответов. С Буддой все было иначе. Он так искусно вел мое сознание к постижению истин, что я через некоторое время расслабилась и с предвкушением новых открытий и предметов

для восхищений позволяла вести свое сознание в этот океан безмолвия и мудрости, в котором он пребывает.

И самым неожиданным для меня было то, сколько чуткости, сколько терпения, бережности и нежности он проявлял к моим вопросам, наверное, казавшиеся ему детскими и наивными. Это было общение с таким мудрым учителем, которого я в своей жизни не встречала. Он легко и мягко обходил все особенности моего сознания так, что это не доставляло мне никаких негативных эмоций, не вызывало у меня сопротивления или чувство неполноценности. Поэтому родилось состояние безусловного доверия к нему, как к учителю. И как-то я сказал ему: «Мне кажется, что ты мой учитель, что я наконец нашла своего учителя!» На что он мне ответил: «Не ограничивай себя и меня. Весь мир твой учитель.»

Самое интересное, что мы так и не дошли до медитации. Потому что Будда стал мне рассказывать не сколько о медитации, сколько о восприятии мира. Он сказал, что именно неполное восприятие мира мешает мне погружению, что погружение в медитацию сродни со смертью и просветлением. Он вводил мое сознание в парадоксальность восприятия, и это помогало мне погружаться все далее в глубины моего сознания. И так родилась эта книга «Уроки просветления».

Я прекрасно понимаю, что есть более глубокие тексты и опыты величайших практиков по просветлению и погружению в океан безмолвия. Но, возможно, эта книга в чем-то вам поможет. Потому что сознание западного человека отличается от сознания восточных мистиков, и поэтому отличаются и пути. Как вы думаете, почему среди западной цивилизации так мало примеров просветления сознания? Потому что мы совершенно разные сознания. В свое время мне это объяснил Люцифер. Он сказал, что все четыре расы человечества, белая, черная, красная и желтая, отличаются в способах познания Божественного, и каждая идет своим путем. Черная раса проходит путь познания через чувственность, и об том говорят даже выражения: «африканские страсти». Красная раса познает Бога через интуицию и связь с природой, поэтому им совершенно не важен ум и среди них так много шаманов. Желтая раса, которая на самом деле включает весь Тибет, Индию, Гималаи познает Бога через погружение в себя, через самосозерцание. И поэтому в этих нациях так много йогов, мистиков, достигающих просветление через медитации. А белая раса познает Бога через ум. И отсюда особенности ее развития. Считаете, что познать Бога через ум невозможно? Почему же нет? Ведь, как меня учил тот же Люцифер, нет ничего невозможного, существует все.

Поэтому возможно вам поможет мой путь познания Божественного и поиска океана безмолвия через ум. И восхитит также, как и меня, тонкое и бережное ведение Будды от конкретного мышления к парадоксальному восприятию. Парадоксальное восприятие мало у нас описано. На самом деле только в одной, но зато великой, серии книг Льюиса Кэрролла «Алиса в стране чудес» и «Алиса в зазеркалье». Мы считаем эту книжку детской. А там скрыто много кодов, которые не всегда подвластны и взрослым. Но детям, конечно, легче воспринять парадоксальность мира, пока они не стали взрослыми и не закрылись от чудес и магии мира, от его непредсказуемости, нелинейности и нефиксированности. Наше взрослое восприятие более забито разными конструкциями и концепциями, от которых мы не можем отказаться потому, что на самом деле боимся очутиться в парадоксальном и непредсказуемом мире. И также, как говорил мне Будда боимся смерти, которая и является просветлением, а значит и боимся самого просветления. В то время как восточные мистики не боятся смерти, с детства приучены к ее естественности и знают, что смерть есть просто трансформация сознания.

Когда мы беседовали на эту тему, Будда у меня спросил: «Любишь ли ты нырять?» Меня удивил этот вопрос. Я действительно не люблю нырять. Он спросил: «Почему?» Я ответила, что мне не хочется мочить голову, потому что тогда нужно менять прическу. И он мне ответил, что для того, чтобы просветлиться нужно нырнуть, не боясь потерять прическу. Я и не задумывалась ранее, что это все так связано. Нырнуть без страха все потерять в безмолвие. Потерять все, чтобы обрести ВСЕ. Об этом есть во многих восточных учениях, и это как раз то самое главное, что не позволяет многим из нас просветлиться – боязнь потерять себя. Будда мне рассказал о своей смерти. Ведь по преданию он умер от того, что выпил чашку яда в доме своего ученика или съел отравленный суп. И я всегда недоумевала, как же так? Он – такое просветленное сознание, и не знал, что в чашке яд? Он мог не принимать ее, вплеснуть, он мог в конце концов выпить яд, но растворить его в себе так, что яд не принес бы ему вреда. Но этого не произошло. Почему? И он мне ответил так, что это перевернуло все мое понимание. Что он ответил, вы узнаете сами, прочтя книгу. И не только это. Я желаю вам открыть нового Будду, не похожего на сложившейся его образ. Нежного и бережного Будду, полного любви

Я думаю, что эта книга еще не закончена. У меня, конечно, еще не закончились вопросы. И кроме того беседовать с ним – это такое удовольствие и радость, когда просто наслаждаешься тонкостью беседы и тем, какие процессы внутри тебя при этом происходят. Но мне очень хотелось поделиться с вами началом этих бесед. Наверное, если я все же дойду дорогой просветления до ее завершения, у меня уже не останется вопросов. Но сейчас я приглашаю вас в этот путь со мной – пройти уроки просветления.

С почтением ко всем ищущим – СЕлена.

Урок 1.

Доверие Потокowi Жизни

Я хочу поговорить с Буддой. Тем Буддой, который приходил в земное воплощение будучи царевичем Гаутамой, но отринул свою земную жизнь и стал основателем буддизма на Земле.

Я слушаю тебя, о душа. Я пребываю в тебе.

Я хотела бы попросить твоей помощи в разъяснении вопросов медитации. Ведь ты фактически родоначальник этого.

Нет. Я не родоначальник. И нет родоначальников. Состояние сознания, называемое медитацией, есть естественное свойство человеческого сознания. И вы к этому придёте. Я лишь указал вехи на пути раскрытия в себе своих естественных качеств.

Хорошо. Тогда помоги найти свои пути погружения в себя и своё естество тем, кто шёл до этого момента по пути развития в западной цивилизации, по пути анализа и развития аналитической части ума. Давай я спрошу про себя. Я пытаюсь медитировать. Ноу меня ничего не получается, потому что ум всегда активен. Многие годы я привыкла пользоваться им для работы, много читала разной литературы, и потому не могу его остановить. Получается, что, когда я пытаюсь остановить свой ум, я опять предпринимаю усилие. Но во всех учениях сказано, что не нужно ничему сопротивляться. Нужно просто наблюдать мысли. Я наблюдаю, но они не кончаются. Что я делаю неправильно?

Прежде всего, перестань волноваться по этому поводу. Всё, что нужно – это просто довериться процессу. И чем сильнее твоё намерение раскрыть в себе свои естественные свойства, заложенные в тебя Создателем, тем устремлённее твой путь, и тем меньше отвлечений на пути. Поэтому просто будь уверена всегда, что ты найдёшь свой путь. Что всё, что ты находишь, и есть твой путь. Представь, что тебе нужно помочь человеку пройти лабиринт, но он не слышит тебя. И ты умеешь управлять лабиринтом. Тогда что ты сделаешь?

Я буду закрывать пути, которые не ведут к выходу.

Правильно. То же делают и ваши учителя. Но лабиринт – это исследование всех ваших возможностей. И они не вправе решить за тебя, будешь ли ты исследовать все закоулки лабиринта иллюзий или пройдёшь мимо них. Более того, считается, что вам лучше всё же исследовать все части лабиринта иллюзий, чтобы пресытиться исследованиями, чтобы познать все свои возможности. И тогда вы уже осознанно выберете прямой путь к Богу. Но многие из вас так заигрались в Лилу, настолько запутались в лабиринте, что не могут из него выбраться. Многим нравится то, что происходит в лабиринте, и они и не хотят из него уходить по разным причинам. Они боятся, что вне лабиринта иллюзий ничего нет. Или их страшит неизвестность перед тем, что будет за лабиринтом иллюзий. Либо их устраивает то, что есть в лабиринте, и они не торопятся с этим расстаться.

Но в любом случае тот, кто уже осознаёт, что всё окружающее его – просто лабиринт иллюзий, или, как тебе говорили, лабиринт отражений, то такой человек уже встал на путь выхода из него. Лабиринт устроен таким образом, что как только ты вовлекаешься в какие-то события чувственно или ментально, ты сразу притягиваешься в ту часть лабиринта, в которой проходил подобный твой опыт. Именно поэтому вам не рекомендуют погружаться в воспоминания о прошлом и грезить о будущем. Иначе говоря, ваше сознание всё время рассеяно по

разным частям лабиринта, и поэтому в конкретной точке лабиринта иллюзий, в которой вы находитесь, ваше сознание практически отсутствует и поэтому не может двигаться далее. Как ты сможешь идти, если, скажем, ты слеп и глух?

Наощупь, на автомате.

Именно так вы и бредёте по своим лабиринтам иллюзий. Наощупь и на автомате. А нужно ваше сознательное участие в вашем движении. Когда вы открываете глаза и включаете слух в лабиринте, вы видите, куда идёте. Вы слышите, что происходит. Но когда вы слепы и глухи, когда ваше сознание находится в прошлом или будущем, то вы не двигаетесь по лабиринту. Часть вашего сознания постоянно возвращается к прошлым событиям, и таким образом ваша левая нога находится в прошлом, в других отсеках лабиринта. Часть вашего сознания находится в будущем, когда вы мечтаете или строите планы, то есть, образно говоря, в будущем находится ваша правая нога, в других отсеках лабиринта иллюзий. Как же тогда вам двигаться в настоящем? Куда может идти тело, если ноги находятся в разных реальностях? Понимаешь?

Поэтому вас и обучают находиться сознанием в «здесь и сейчас». Это очень важно. Это не означает, что не нужно мечтать и строить планы. Но нужно сознательно управлять этим процессом, а не пускать ум блуждать, как лошадь без упряжи.

Поэтому первое, чему нужно научиться, – пребывать сознанием в состоянии «здесь и сейчас». Когда твой ум всё время сосредоточен на текущем моменте. Именно на этой секунде проживания, этой секунде пребывания в лабиринте иллюзий.

Важно осознать, что сам лабиринт иллюзий существует только в вашем сознании. То есть он создаётся вашими мыслями. И потому именно вы можете управлять своим лабиринтом иллюзий. Это очень важный тезис для осознания. Если вы осознанны и управляете своим сознанием и своим умом, то вы можете управлять лабиринтом своих иллюзий. А ЗНАЧИТ, СОЗНАТЕЛЬНО ВЫБИРАТЬ, ЧТО ИМЕННО СОЗДАВАТЬ В ВАШЕЙ ЖИЗНИ, КАКИЕ ИМЕННО СОБЫТИЯ ПРОХОДИТЬ. То есть если вы фантазируете, если вы строите план, то вы должны научиться контролю за этим процессом. И тогда в вашей жизни не будут происходить события, которые вам не нужны или неинтересны.

Подожди. Я ведь спросила о медитации. Разве при медитации нужен ум?

Нет ничего ненужного. Всё совершенно и служит для вашего развития. Развитие есть путь к Богу. Вы все развиваетесь. И поэтому все идёте к Богу, но разными путями. Я пытаюсь начать свой рассказ с азов.

Разве ты использовал свой ум при медитациях?

Куда, по-твоему, я его дел?

Остановил.

Да. Но если б я остановил его навечно, я стал бы безумным. И есть примеры таких практик. И это не есть плохо или хорошо. Это просто один из путей. Важно не просто остановить ум, важно не стать безумным, а научиться управлять своим умом в совершенстве.

Ты научился?

Я тоже на пути к этому, на определённой ступени, в определённой части своего лабиринта.

Извини, что я отвлекаюсь, но многих мучит вопрос о твоей смерти. Говорят, что жена хозяйина дома, куда ты пришёл, отравила суп. И есть разные версии, почему ты

съел этот суп и умер. Одна из них, что ты съел этот суп за хозяина дома, чтобы спасти его. Разве ты не знал, что суп отравлен?

Это тоже важная часть учения: ДОВЕРИЕ. Ты должна довериться процессу и осознать, что ВСЁ происходящее способствует твоему развитию. Без этого трудно идти. Вернее, не идти, а плыть по Реке Бытия, о которой тебе говорят. То же самое, что плыть против течения или преодолевать сильное течение. Давай сравним путь к Богу с течением. Чем дальше ты от Бога, тем течение медленнее. И ты можешь сопротивляться ему. Сопротивляясь ему, ты ведь всё равно не можешь его остановить, но тратишь на это колоссальное количество сил. Чем ближе ты к Истоку, то есть к Богу, тем сильнее течение, тем труднее ему сопротивляться. Многие из вас как раз застряли на первых ступенях, на тех участках, где сопротивление легче. И пытаются плыть против течения. И таким образом растрачивают все свои жизненные силы и умирают. И когда тело их устаёт от сопротивления Поток Жизни, который несёт их к Богу, оно умирает, и тогда Поток увлекает сознание умерших к Истоку, потому что это неизбежно. Таково свойство потока жизни: всегда стремиться к своему Создателю, к Источнику жизни.

Что означает «не сопротивляться»? Это означает просто отдаться потоку. Не препятствовать ему. Принимать все его проявления и просто наблюдать за тем, что происходит. Ты не пытаешься остановиться, ты не пытаешься идти наперекор потоку, ты просто принимаешь всё, что приносит поток. И если поток приносит тебе чашу яда, ты покорно и безропотно, с полным доверием к процессу принимаешь эту чашу яда, будучи уверенной в том, что всё, что происходит, содействует твоему развитию, то есть твоему стремлению к Богу. И если в данный момент тебе нужно принять яд, чтобы соединиться с Создателем, значит, ты принимаешь его без сомнения и сожаления. Понимаешь?

Я знал, что в супе яд. Но как я могу отринуть это? Если я отрину, это будет означать, что я сопротивляюсь Поток Жизни. Это будет означать, что я не верю в свои жизненные силы. Это будет означать, что я так привязан к своей земной жизни, что боюсь с нею расстаться. Рассматривайте всё как опыт, который вы наблюдаете. К концу моей жизни у меня не было опыта наблюдения за сознанием в момент смерти, за телом, которое приняло яд. И я просто принял это как свой опыт. Как то, что сейчас для меня является наиболее совершенным действием, наиболее прямым путём возвращения к Создателю. Таково полное доверие жизненному процессу и доверие Создателю. Ибо ничто не свершается случайно. Поэтому я спокойно принял яд, потому что понимал: таков мой путь, и я не был привязан к физическому существованию в той же степени, как вы.

Почему же ты умер? То есть я хочу сказать, что твой уровень сознания и чистоты должен был растворить или обезопасить этот яд.

Ты не поняла до конца. Полное непротivление. Если я пытаюсь обезопасить яд в супе, это тоже есть некое действие и сопротивление. Поэтому полное принятие буквально – принятие яда без изменений.

Я о другом. Я представляю это таким образом, что определённый уровень сознания, такой как был у тебя в тот момент, является своего рода автоматической обеззараживающей установкой. То есть качество сознания автоматически очищает всё, с чем соприкасается.

Да. Если делать это неосознанно. Живёт святой отшельник, безумный, то есть полностью отключивший ум, и качество его свечения автоматически обеззараживает и очищает пространство вокруг него. Но он не управляет этим процессом. Он просто есть солнце, которое не может не светить, потому что все преграды свечения убраны. Это один из путей. Я тоже есть солнце, которое не может не светить. Но я могу управлять этим процессом, и каких-то случаях не использовать свои качества свечения. В данном случае я доверился процессу и выбрал не

использовать это качество для обезвреживания яда. То есть полностью принял всё, что происходит.

Я не понимаю. Возьмём случай со святым отшельником. Он есть солнце, и нет никаких преград его свечению. Значит, ты поставил преграды своему свечению?

Скорее, это не преграды, а фокусирующие установки. Луч лазера более мощный потому что он ограничен, потому что вся его мощь сфокусирована в лучевое состояние, а не в волновое. Так же и ты: если управляешь своим сознанием и своим свечением, то можешь быть солнцем, а можешь быть лучом. Выбор за тобой.

Хорошо. Вернёмся к медитации. Как правильно медитировать? Нужно ли отключать ум, и как это сделать?

Когда ты говоришь «отключать ум», ты имеешь в виду определённое действие по отключению. Ну как повернуть выключатель, или как запретить мысли внутри чего-то, из чего они не найдут выхода. Но это уже есть действие и есть сопротивление. И поэтому не нужно отключать ум. Нужно его растворить.

Растворить ум?

Да. Когда река впадает в океан, она растворяется в нём и теряет свои формы и свойства стремительности. Поэтому нужно стать океаном, и тогда реки ума просто и естественно растворятся в нём.

Легко сказать. А как стать этим океаном?

Им не нужно становиться. Океан есть внутри тебя. Нужно просто открыть его, убрать преграды, которые разделяют твоё сознание с этим океаном.

Как это сделать? Что является преградой? Я думала, что преградой как раз является ум.

У вас множество преград. И поэтому придётся убирать последовательно одну за другой. И поэтому такие пути часто занимают у вас десятилетия. Но есть ещё один универсальный путь. Это путь наполненности. Вы очень много энергии отвлекаете на разные несущественные с точки зрения движения к Создателю действия. Это ваш выбор, и никто не может вмешиваться в ваш выбор траты вашей Божественной энергии. Но если ты уберёшь из своей жизни бесполезные с точки зрения скорости движения к Создателю действия, ты высвободишь огромное количество энергии. И тогда твоя река действительно станет рекой и хлынет к океану, прорывая все дамбы. Этот путь широко известен у вас, и многие его практикуют. ЭТО ПУТЬ, КОГДА УБИРАЕТСЯ ЭТО, ТО ЕСТЬ ТЕ ДЕЙСТВИЯ ОБИДЫ, НЕПРИЯТИЯ, ЗЛОБНОСТИ, РЕВНОСТИ, РАЗДРАЖЕНИЯ И ТАК ДАЛЕЕ, НА КОТОРЫЕ ВЫ ТРАТИТЕ КОЛОССАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО ЭНЕРГИИ ЕЖЕСЕКУНДНО. Кроме того, если вы уберёте часть дел, которые, в общем то, не очень существенны для вас и больше выполняются вами автоматически, по причине того, что так принято, что другие осудят вас, если вы этого не сделаете, – то ещё достаточно большой пласт энергии высвободится.

И поэтому, по мере того как вы освобождаете свою реку сознания от разного рода преград, вы становитесь всё более мощным потоком сознания, который стремится априори к Создателю, и потому однажды у вас случается то, что вы называете просветлением. То есть все оставшиеся преграды, даже мелкие, сметаются этим потоком сознания, и вы прорываетесь в океан сознания и воссоединяетесь с ним. Если же вы продолжаете цепляться за препятствия, как пловец цепляется за коряги, плывущие по реке, или за корни деревьев на берегу, вы не

достигаете океана сознания и все свои силы израсходуете на это цепляние. На попытку удержаться на берегу. На то, чтобы не отдаться стремнине.

Это и есть страхи и недоверие процессу. Чего вы боитесь? Потерять свою жизнь? Но жизнь, как вам известно, не заканчивается видимым вами миром. Не заканчивается этой текущей воспринимаемой реальностью. Жизнь бесконечна и вечна. И поэтому её нельзя потерять. Вы можете потерять свои личностные пристрастия. Вы можете потерять именно привязки. Но вы не можете потерять всё. Ибо всё всегда пребывает в вас.

Хорошо. Но, наверное, люди боятся потерять физическую жизнь, потому что в физической жизни много соблазнов, физических удовольствий и чувствований. Ну, скажем, в тонком состоянии я не смогу чувствовать вкус плода или аромат цветка.

Другому уровню будут доступны другие элементы и инструменты чувствования и удовольствий. А вы застряли на одном уровне множество раз и никак не хотите его миновать. Разве не все вкусы и запахи ты опробовала в своей жизни?

Наверное, все. Во всяком случае, большинство из имеющихся.

Тогда что тебя держит здесь?

То, что я еще не всё исследовала в этом мире. То, что я только проснулась для сознательного исследования, и поэтому мне всё интересно.

Да. Но ты должна осознавать, что тебя впереди ждёт ещё более увлекательно исследование. И поэтому не стоит задерживаться на пути, а просто довериться потоку жизни. Поток жизни устроен так, что всё происходит именно тогда, когда это возможно и необходимо. Очень важно понять это. И если приходит смерть, это означает, что именно сейчас она возможна и необходима. И если оба этих понятия не совместятся, то смерть не наступит или минует тебя. Если это возможно, но не необходимо. Или наоборот, если это необходимо, но невозможно по ряду причин. Например, твоей неготовности.

Разве умирают только те, кто готов?

Да.

Но это неправда. Многие умирают молодыми, в результате несчастных случаев, и их сознание не было готово к этому. Оно этого не выбирало.

Откуда ты это знаешь?

Ну, из рассказов их родственников. Из рассказов друзей о том, что говорил или думал человек перед смертью.

Ты путаешь два процесса. Движение к смерти и саму смерть. Движение к смерти может проходить долго. Фактически вы движетесь к ней на протяжении всей своей жизни. Ибо движение большинства из вас есть медленное движение к смерти с момента рождения. И в каждой секунде идёт совмещение двух понятий, двух требований: возможно и необходимо. И если эти два требования в данной секунде, в моменте здесь и сейчас, не совмещаются, смерть не наступает. Человек может очень долго идти к смерти, но в каждый момент здесь и сейчас, в каждую секунду его осознания эти два момента не совмещаются.

Есть много случаев попыток суицида, когда всё же человек не умирал. И вроде бы он выбрал это, но все же каким-то чудесным способом был спасён, или кто-то ему помешал. Это означает, что возможность и необходимость, которые определяются многими моментами и обстоятельствами и являются особыми энергетическими состояниями, — эти два момента не совместились. Но вот в какую-то секунду эти два момента совмещаются. И возможно, перед

этим, в предыдущие часы или дни человек не стремился к смерти, был полон планов. Но вот именно в данную секунду два этих требования – возможно и необходимо – совместились, и поэтому наступила смерть.

Потому что смерть подобна вспышке. И просветление подобно вспышке. «Возможно» – это горючий материал. «Необходимо» – это спичка, фитиль. И если они соединяются, возникает вспышка. Если же нет, то не возникает. Спичка догорает, не имея предмета горения. Горючий материал в потенциале может вспыхнуть, но не имеет фитиля или спички, которая может его зажечь.

Поэтому вы всю жизнь готовите себя в качестве горючего материала для того, чтобы сознание вспыхнуло. И рядом с вами всегда есть животворящий огонь, фитиль, который может дать вам вспыхнуть. Но пока вы не накопили достаточно «горючего материала», вы не вспыхнете. Или вспыхнете, но быстро погаснете.

Для многих такой спичкой или фитилём выступает учитель или гуру, или мастер, который своим огнём помогает вам воспламениться. Но тот же учитель, гуру или мастер долго подготавливает вас как горючий материал, очищая от всего, что не может гореть, что препятствует вашему воспламенению. И это есть путь просветления. И путь просветления, и смерть по сути есть один и тот же процесс. Потому что в момент смерти вы становитесь просветлёнными. Но вы становитесь им не в физическом теле, как это делают просветлённые мастера в земных воплощениях. И поэтому просветление сродни смерти, смерти вашей физической формы. Если вы не готовы умереть, значит, вы не готовы к просветлению.

То есть в случае смерти физического тела оно просто умирает, потому что истощается от попыток сопротивления процессу просветления. А в случае реального просветления при жизни, вы сжигаете в огне свои предрассудки, свои убеждения, свои привязки, все свои личностные особенности, которые вы называете «эго», и поэтому становитесь свободными от физического мира. И пребываете в нём как наблюдатель. По сути жизнь каждого из вас есть просто **путь к просветлению**, и иного нет и не дано. Ибо просветление есть путь к Богу, путь к Создателю, есть, как тебе говорят, осознание своего единства со всем. И вы всю свою жизнь идёте по этому пути просветления. Но всю свою жизнь вы сопротивляетесь этому пути. Потому что в вас присутствуют страхи. Потому что у вас заблокирована память прошлых жизней. А заблокирована она для вашего же блага, иначе ваш ум может не выдержать многих подробностей вашего прошлого опыта. Вы не верите в свои возможности, потому что вы боитесь смерти, потому что вам привили разные парадигмы и устои, от которых вы не можете отойти. Всё это мешает вам жить просветлёнными. Ибо ребёнок рождается просветлённым, с чистым сознанием. Однако ваше воспитание накладывает на него массу ограничений, вы сами учите его сопротивляться процессу жизни, то есть сопротивляться процессу просветления, стремлению к просветлению и к смерти. И поэтому в конце жизни ваши физические тела, также как и многие другие низшие тела, настолько устают от этого сопротивления, что распадаются, и вы становитесь просветлённым сознанием, но теряете некоторые свои формы.

Поэтому смерть и просветление есть один и тот же процесс. Просто в первом случае он происходит неосознанно и не управляется вами. А во втором случае вы идёте к нему сознательно и учитесь управлять этим процессом. Поэтому тем, кто стремится к просветлению, нужно расстаться со страхом смерти, ибо это есть одно и то же.

А медитация?

Не торопись. На пути приобщения к единству, на пути просветления есть множество преград и подводных камней для вас. Поэтому я пытаюсь объяснить тебе суть процесса. Ибо медитация есть путь преодоления, растворения в себе всех преград, имеющихся на вашем пути к смерти или пути к просветлению. Поэтому первый шаг, который вам необходимо сделать в вашем сознании, это принять смерть, но не как неизбежность, а как необходимость. И быть

готовым умереть в каждую секунду. Потому что именно тогда возможность и необходимость этого совместятся. Именно тогда вы научитесь совмещать в себе ежесекундно обе эти возможности. Это не означает, что вы умрёте. Это означает, что вы всегда будете готовы вспыхнуть. И единственное, что вам останется, это накопить достаточно горючего материала для воспламенения. И как только вы накопите его в себе, как только ваше сознание станет пригодным для воспламенения, – тогда вы и вспыхнете огнём просветления. Пока же вы боитесь смерти, этого не произойдёт при жизни. И накопив достаточно материала для возгорания, возможно, вы в момент смерти вспыхнете огнём просветления, потому что каждый из вас проходит этот этап в своём посмертии.

Как научиться не бояться смерти?

Размышлять о ней. Не представлять, как ты умрёшь, а размышлять о том, что ты потеряешь, если умрёшь. Расстаться изначально, ещё до смерти со всем, к чему ты привязана, с чем не можешь расстаться. Именно поэтому у вас есть множество практик, когда люди отказываются от богатств, от материальных благ, от секса, от удовольствий. Они уходят в глухие ретриты, чтобы отказаться и от внешних сигналов, сигналов извне, и углубляются внутрь себя. Всё это служит тому, чтобы расстаться со всем, что тебя удерживает в физическом воплощении. Всё, что мешает тебе стать чистым горючим материалом для воспламенения. Условно говоря, это то, что не «горит», то есть чувства и ощущения, которые привязывают тебя к данной части лабиринта иллюзий железными цепями, которые не могут воспламениться.

Но говорят, что наша мысль творит. И если я стану размышлять о смерти, то я притяну её к себе. Мне говорят, что основная причина, почему люди умирают, это допущение ими мысли о смерти. В старости или в юности. Они призывают её в немощи или боятся её в здравии, и потому она приходит. Мне говорят, что если научиться никогда не думать о смерти вообще, то можно жить очень долго в физической форме.

Это так. Но твой вопрос указывает на то, что ты боишься смерти.

Не то чтобы прямо боюсь, но всё же не хочу пока умирать. Разве нельзя, чтобы человек сам выбирал время своей смерти, когда уже будет готов к ней?

Конечно, можно. Но дело в другом. Вопрос ведь не в том, когда ты умрёшь и сколько проживёшь. И умрёшь ли тогда, когда ты это сама выбрала. Вопрос в том, насколько ты стремишься к просветлению в своей текущей жизни. Если ты выбираешь исследовать свою жизнь во всех её подробностях, во всех удовольствиях и оттенках, во всех чувствованиях, во всех своих возможностях, – тогда ты просто блуждаешь по лабиринту иллюзий, выбираешь путешествовать по нему не наощупь, а сознательно исследуя всё, что предлагает лабиринт. Можно представить это как лабиринт, на стенках которого есть множество экранов, демонстрирующих разные жизни и разные реальности. И ты можешь шагнуть в каждый экран и попробовать, что за жизнь, что за игра происходит за этим экраном. И если ранее ты просто наощупь тыкалась эти стены-экран и попадала в разные ситуации и игры неосознанно, то теперь ты хочешь сознательно все их исследовать. Именно поэтому тебе не хочется выходить из лабиринта иллюзий, и именно поэтому ты хочешь продлить свою физическую жизнь или вернуться опять в воплощение. Потому что ты, образно говоря, не напутешествовалась, не наигралась в эти иллюзии. Можно это также представить в виде дерева, по которому ты путешествуешь, то есть можешь передвигаться по ветвям этого чудесного дерева и исследовать их. На каждой ветке растут разные плоды. И ты хочешь все их попробовать. Но если ты стремишься просто ввысь и тебя не интересуют уже ветки и плоды, ты устремляешься по стволу к солнцу. Потому что ты уже вкусила все плоды. Или потому что тебе это уже неинтересно, и ты не хочешь ждать. Тогда ты устремляешь поток своего сознания напрямую к просветлению. И тогда мысли о смерти есть

просто готовность устремиться ввысь, готовность отринуть все плоды, с их вкусом и ароматом. Это и есть стремление к воспламенению. Ты – словно свеча, внутри которой есть фитиль. Но всё, что поверх фитиля – твой жизненный воск – очень загрязнено, и потому фитиль либо не может вспыхнуть, либо горит очень слабо. В течение жизни твой жизненный воск постепенно сгорает, и свеча тлеет. Но вот когда свеча догорает, ты становишься огнём, краткой вспышкой при которой тело свечи, её жизненный воск, растворяется полностью. И тогда ты умираешь. Но если ты уже при жизни физического тела способна растворить весь жизненный наносной воск, тело свечи, и высвободить сам фитиль, то есть Божественный дух, который в тебе заложен, ты сможешь вспыхнуть при жизни.

Те, кто вспыхивает при жизни, какова их судьба? Я имею в виду их физическое тело и их дальнейший путь.

Всё индивидуально, всё происходит по-разному. ПОТОМУ ЧТО ВСЕ ВЫ РАЗНЫЕ, И ВАШИ ПУТИ РАЗЛИЧАЮТСЯ. РАЗЛИЧНА СТЕПЕНЬ ВАШЕЙ ГОТОВНОСТИ К ЭТОМУ ПРОЦЕССУ. ТО ЕСТЬ РАЗЛИЧНА СТЕПЕНЬ ВАШЕЙ ЧИСТОТЫ, И У ВАС ПО-РАЗНОМУ СОВМЕЩАЮТСЯ ПОНЯТИЯ ВОЗМОЖНОСТИ И НЕОБХОДИМОСТИ. Поэтому кто-то вспыхивает с потерей физического тела, как некоторые ваши йоги. Кто-то вспыхивает с сохранением физического тела.

Мы так и не поговорили о медитации.

Мы всё время говорим именно о ней. Потому что медитация не есть сидение в молчании. То, что вы понимаете под медитацией, является процессом. А медитация – это результат. Вернее, результативное состояние сознания, жизнь, естественное пребывание. И то, что вы называете медитацией, есть просто путь к истинной медитации, которая есть постоянное, естественное состояние сознания. Но об этом мы поговорим в другой раз, если это тебя интересует.

Конечно, интересует! Поэтому я и обратилась к тебе. Благодарю тебя за разъяснения и помощь.

И я благодарю тебя за то, что ищешь свой путь и пытаешься помочь другим найти их пути. Но не печальтесь. Ибо вся ваша жизнь есть движение к просветлению, ибо другого не дано. И вопрос лишь в том, насколько вы сопротивляетесь этому процессу. Поэтому просто научитесь доверять ему, и всё придёт само. Поток жизни подхватит вас и направит к просветлению.

СЕлена.
19.08.17

Урок 2

Открыть Будду в себе

Здравствуй, Будда. Мы продолжим?

Приветствую тебя, о душа. Мы продолжим, если ты этого желаешь.

Ты пытаешься рассказать нам о том, что такое просветление и что для этого нужно делать. Первое условие – это принять свою смерть как естественный и желанный процесс просветления и не бояться её. А значит, и не держаться за земное воплощение и за земную иллюзию.

Да. Это неперемное условие. Ибо изменения в тебе возможны только тогда, когда ты допустишь их в свою жизнь. И не просто допустишь, а распахнёшь широко двери потоку жизни и сдашься полностью его порывам.

Сдаться полностью – ты имеешь в виду наш ум?

Сам ум по себе не является преградой. Но ваши свойство ума держат вас в плену иллюзий.

Означает ли это, что, например, растения, не имеющие ума, легко и свободно могут быть просветлёнными? Или они уже есть просветлённые?

Просветление, как тебе говорили, есть мироощущение единства со Всем Сущим. Сознание растительного царства не настолько оторвано от сознания Планетарного Духа, как ваше, оно менее индивидуализировано. Поэтому можно сказать, что растительное царство есть частично просветлённое. Это вариант, когда сознание растения не отделено полностью от сознания его царства, его единства. И в этом смысле растения более просветлённые, чем вы. Но функции растений ограничены по сравнению с вашими. Их возможности более ограничены. Они осваивают свои задачи второго уровня плотности и далее должны также развиваться по ступеням духовной эволюции.

Но тогда мне непонятно. Существует версия, что душа проходит разные стадии развития своего отделения и возвращения в своё единство. Что она спускается сначала на первый уровень, начинает с минерального царства и постепенно двигается по лестнице эволюции выше, осваивая всё новые возможности Творящего Духа. И после царства растений она поднимается в царство животных и там проходит свой опыт. А далее поднимается в сознание человека и развивается далее. Но если у человека появляется ум, который мешает просветлению, получается некая деградация. Если растения более просветлённые, чем животные и человек, то зачем тогда всё это? Получается, что это какой-то неправильный путь.

Не существует правильных и неправильных путей. И на каждом уровне развития есть свои пути просветления. Каждая суть, проходя свой путь развития, всегда на каждом этапе имеет возможности просветления, то есть восстановления связи со своим единством. Среди вас есть и просветлённые минералы, и просветлённые растения, и просветлённые животные.

Ты имеешь в виду китов и дельфинов? Но разве это не остатки некой инопланетной расы, которая изначально пришла на планету для помощи землянам и поэтому и остаётся достаточно просветлённой инопланетной расой?

Она пришла на планету, и ей создали похожую форму существования, хотя на самом деле первоначальный её облик был несколько другой. И она также находится в зоне дуальности, на третьем уровне плотности, переходящем в четвёртый, однако смогла обрести просветление, воссоединиться со стихиями земного духа – и потому является восстановленным единством. Я имею в виду, что у каждого уровня есть разные направления развития: идти по пути единения или идти по пути отделения. Каждый из вас и каждая суть на каждом уровне развития постоянно выбирает между этими двумя полярными силами. И в зависимости от выбора каждая суть является более или менее просветлённой. Человечеству был дан ум для реализации способности познания и исследования. И человечеству были даны чувства, которые отсутствуют у многих рас и отсутствуют в растительном и животном мире. И соединяя эту палитру чувств и свойства ума, вы должны найти наиболее оптимальное сочетание единства и отделённости.

Ты нашёл?

То, что я нашёл, есть мой путь. И путь каждого не может быть похож на путь другого, потому что все сути разные. У них разное свечение, разный опыт, который нельзя в точности повторить.

Помоги его найти нам. Может, ты расскажешь о своём пути?

Мой путь прост. И у вас осталось множество сведений о нём. Но хорошо, я готов попробовать ещё раз. Если ты научишься ощущать и осознавать единство со Всем Сущим при жизни, то и в посмертии ты будешь ощущать то же самое.

Но ведь говорят, что в посмертии все восстанавливают это единство, все возвращаются к Отцу, и далее у каждого спрашивают, хочет ли он опять вернуться в сознание отделённости. И большинство выбирает вернуться.

Да. Но это немного другое качество, другой ракурс. Как бы тебе объяснить... Ну, предположим, что есть лабиринт, в котором вы блуждаете, некая игра, в которой вы бродите по лабиринту и ищите в нём подсказки или призы. Или дары. Или игрушки. Представь, что ты сказала ребёнку, что есть лабиринт, в котором масса новых игрушек, и он ринулся их искать. Далее на определённом моменте, когда ты видишь, что ребёнок устал и запутался в лабиринте, что ему нужно передохнуть и напомнить, что выход есть, чтобы он не боялся лабиринта, ты возвращаешь его обратно, даёшь ему отдых и спрашиваешь: пойдёшь ещё? И какой же ребёнок откажется от увлекательной игры и поиска игрушек? Он снова ринется в него и опять начнёт путаться в тех же ходах, идти по тому же маршруту. Менее развитые будут просто хаотично метаться по лабиринту, как делает человечество. Более развитые начнут составлять план лабиринта и пытаться выйти из него группам, что также происходит у вас. Но на самом деле нужно сделать другое. Нужно подняться над лабиринтом, взглянуть на него как бы с высоты птичьего полёта, увеличивая обзор лабиринта. И когда ты сознанием поднимешься над лабиринтом, по которому блуждаешь, ты поймёшь, что лабиринт бесконечен. Значит, и блуждать по нему можно бесконечно. Ты увидишь план лабиринта. Ты увидишь, где там лежат игрушки. Однако желание их искать у тебя пропадёт. Потому что ты поймёшь, что это вечное и достаточно бессмысленное занятие – блуждать по лабиринту, из которого нет выхода.

Нет выхода?

Если ты находишься в самом лабиринте, то из него нет выхода. Есть лишь извилистые ходы, создаваемые твоим воображением и твоим восприятием. И тогда ты отбрасываешь лабиринт, как бессмысленное занятие, и покидаешь его. Покидаешь этот уровень плотности. Это и есть мой путь.

Но, покинув лабиринт иллюзий, что ты приобрёл? Что было далее?

Далее был Океан Сознания, в котором я пребываю поныне. Когда я выбираю стать океаном, я становлюсь им и погружаюсь в него. И теряю себя. Когда я выбираю стать течением океана, я выделяюсь из него и нахожу себя.

И в чём смысл?

Смысла нет. Есть осознание, есть познание своей глубины.

То есть ты идёшь по пути Абсолюта абсолютов. Абсолют рассказывал мне, что его путь – это отделение в формы для познания себя во всех подробностях. А путь Его Абсолюта – углубление, познание глубины Себя.

Я иду по своему пути, и иное невозможно. И я выбрал путь – погружения, а не отделения.

Значит, ты можешь рассказать нам о пути погружения, о познании своей глубины?

Рассказать об этом невозможно. Ибо это за пределами возможностей человеческих слов. Таких понятий нет в вашем языке и в ваших познаниях мира. Но я всё же попробую. Боишься ли ты глубины? Способна ли ты погрузиться без страха в любую глубину океана?

Наверное, нет. Вернее, не так. Если бы я могла дышать под водой, то я бы не боялась погрузиться в глубину.

Вы всё время вводите условия. Если бы мы говорили о **безграничном доверии процессу жизни**, процессу просветления... Вы не готовы к этому полному, тотальному доверию. Это полное и тотальное доверие и есть процесс полной сдачи, отдачи себя. Представь, что ты находишься в отсеке затопленного корабля. И тебе нужно выбраться. Перед тобой лаз, наполненный водой. И ты не знаешь, какой он длины и на сколько тебе хватит воздуха. Возможно, что ты не доплывёшь до следующего отсека, а возможно доплывёшь. Сможешь ли ты нырнуть без страха в этот лаз и просто довериться процессу, довериться путям Духа в тебе?

Без страха, наверное, не могу. Но всё будет зависеть от уровня мотивации. Если, скажем, на той стороне, в другом отсеке находится кто-то из моих близких, которому нужно помочь, скажем, мой ребёнок, ТО Я ВСЁ ЖЕ НЫРНУ.

Это замечательно. Но речь идёт не о подвиге, а о полном тотальном доверии. Вы не можете довериться процессу, потому что всё время боитесь что-то потерять, не понимая, что ничего потерять нельзя. Ты есть просто энергия Духа, которую невозможно потерять. И какие бы ты ни принимала обличья, ты сохраняешься всегда. Но это очень сложный шаг в вашем понимании. Что вам нужно сделать, чтобы полностью довериться процессу жизни?

Я не знаю. Ты это знаешь лучше меня.

Вам нужно преодолеть свой страх.

Но как это сделать? Ведь мне рассказывали, что страх – это болезнь сознания, вирус, который нужно лечить. От него не избавишься просто так.

Я избавился.

Ты пришёл уже в более полном сознании в воплощение.

Но и мне пришлось продираться через лабиринт иллюзий. Помнишь историю о том, как я был царевичем и жил, имея всё, что хотел, но однажды увидел страдания других и поразился

той разнице с жизнью, которую я вёл. Это образное сравнение. Это и было поднятие над лабиринтом иллюзий и понимание бессмысленности блуждания по нему.

Но что делать нам? Как избавиться от страхов потерять?

Просто потерять.

То есть отказаться от всего? Уйти в отшельничество?

Или быть готовым всегда всё потерять. Ибо только тогда и можно всё приобрести. Это связано.

Как это сделать?

Просто спроси себя: готова ли ты всё потерять?

Я не знаю. Наверное, нет. Вернее, смотря ради чего.

Ради обретения всего.

Это такие общие слова. Они вроде теоретически понятны, но всё же это для нас обобщение. Получается – потерять всё ради неизвестно чего.

Именно так.

Ты хочешь сказать, что мы должны научиться не бояться неизвестности?

Да. Ибо неизвестности не существует.

Ты говоришь о погружении в глубину, то есть о том, что если мы погружаемся в глубину Духа, то мы теряем свои личностные аспекты.

Вы теряете свою частичность и приобретаете свою глубинность. Вы получаете всё. Тебе уже не нужно исследовать каждый вкус, ты приобретёшь все возможные вкусы. Тебе уже не нужно исследовать каждый запах, ты вместишь в себя все запахи. Тебе уже не нужно исследовать каждый оттенок красок по отдельности, ты будешь вмещать в себя все возможные оттенки всех красок. То есть ты не выделяешь, скажем, красный цвет для его изучения, а погружаешься в свойства красного света, ты обретаешь глубину красного цвета, его насыщенность. Вот похожая аналогия: ты не исследуешь оттенки, ты насыщаешься красным цветом, погружаешься в его насыщенность.

Ты говоришь, что неизвестности не существует. Имеется в виду, что когда моё сознание станет целостным, я буду знать как бы всё, и поэтому не известности не существует?

Ты просто станешь этим всем. Может ли все не знать чего-то?

Все мы учимся творению. А с точки зрения творения процесс погружения в глубину есть что? Я имею в виду, что, когда мы учимся творению в процессе отделения, мы выбираем каждый раз разную краску, выбираем, как положить её на холст Гобелена Мироздания. А если мы идём по пути погружения, то как происходит творение?

Тебе ещё предстоит освоить творение формы. Но это есть творение единства. Как плоская и объёмная картины. Вспомни ваши мультфильмы или фильмы. Ты рисуешь сюжет картины, нанося краски на холст. Но эта картина двумерна. А далее, если ты идёшь по пути погружения, ты при даёшь этой картине глубину, для начала трёхмерность, и погружаешься в эту картину. То есть как быходишь в экран телевизора илиходишь в картину и попадаешь

через неё, как через портал, в глубину своего творения. И там также рисуешь глубинную картину и погружаешься в неё.

Но это и есть процесс создания реальностей.

Да. Именно так.

Значит, процесс создания реальностей нашим мышлением, как процесс творения, есть совмещение пути отделения в форму и пути погружения в глубину?

Все ваши действия, всё ваше осознание есть такое соединение в разных пропорциях в каждом. Именно потому путь каждого так непохож на путь другого.

Ты будешь учить нас погружаться глубину?

Я расскажу вам об этом пути. **Пути в глубину Духа.**

А Иисус шёл по другому пути?

Ты можешь спросить это у него. Он шёл по пути Любви.

В чём отличия?

В приобщении, в пути обретения своего единства. Он показал вам путь воссоединения каждой формы извне со своим единством. И сделать это можно с помощью любви, то есть чувством сопричастности со всеми формами. Ты любишь своего ребёнка и поэтому готова принять за неё её страдания и муки. Это путь сострадания. Это путь любви. Путь, когда ты соединяешься со своим ребёнком и облегчаешь ему страдания. Ты сливаешься с ним и на мгновение становишься с ней единым целым. Ты готова отдать ей всё, что есть у тебя, то есть перестать быть ради неё. Это путь любви. Путь, когда форма не чувствует своего единства и страдает в своей отделинности. И поэтому ты даёшь ей свои силы и ощущение единства с тобой. Ибо, поскольку ты её любишь, то уже ощущаешь единство с ней. Иисус так любил и любит всех. Он ощущает, осознаёт своё единство со всем и даёт каждому возможность через его канал любви воссоединиться со своим единством. Похоже на воссоединение извне. Ну, как процесс обнимания, когда два человека просто соединяются на некоторое время, обмениваются энергиями и чувствуют своё единство. В этом смысле Иисус обнимает постоянно весь мир. Всё Сущее.

Я же иду по пути открывания своего единства изнутри. Я говорю тебе: я в тебе, и ты во мне. Мы едины. Ты можешь обрести меня внутри себя. И я могу обрести тебя внутри себя. Ибо мы не разделены. Ибо все разделения условны. Во мне есть все подробности мира. И в тебе есть все подробности мира. Разница лишь в том, что это разные подробности.

Разные? Если мы есть одно, как эти подробности могут быть разными?

Потому что у тебя своя глубина, у меня – своя глубина. Мы разные, и при этом мы едины, и мы есть одно.

Подожди. Ты имеешь, видимо, в виду, что есть некая глубина, доступная всем, которая связывает всех, то есть Абсолют. И каждый из нас по-своему исследует и открывает одну и ту же глубину. Но тогда получается, что у каждого свой будда.

Именно. **У каждого свой будда.** И каждый открывает его по-своему. Открывает своего будду в себе.

Под буддой мы имеем в виду некий уровень сознания, или прямо тебя?

Прямо меня. Давай сначала не обо мне, потому что тебе будет трудно понять. Ты нюхаешь цветок и ощущаешь его аромат. Аромат лилии или розы. Но это внешний путь. На момент

восприятия запаха цветка ты воссоединяешься с ним. И это есть путь Любви, путь Иисуса. Ты любишь цветок в то время, когда вдыхаешь его прекрасный аромат.

Извини, что прерву. Но если я нюхаю нечто очень плохо пахнущее, то тогда ведь получается тоже путь любви, хотя я не люблю этот запах.

Да. Потому что ты отделена от него. Любишь ли ты свои запахи? В основном ты их даже не отличаешь. Но в плохом запахе ты отличаешь, ты отделяешь. Но на самом деле нет ни одного запаха вовне тебя, который бы не присутствовал в тебе буквально.

Ты имеешь в виду, что я могу раскрыть в себе этот запах? Или что моё тело обладает всеми запахами, в том числе и плохими запахами, но я их просто не ощущаю, потому что привыкла к ним?

Не потому что привыкла к ним, а потому что это твои запахи, ты едина с ними, они – части тебя. Следовательно, это не привычка, а на самом деле уровень единства. Когда же ты воспринимаешь существо вовне тебя как отдельное, то и его запахи ты воспринимаешь как отдельные от тебя. И поэтому некоторые становятся для тебя неприемлемыми.

Почему именно некоторые? По такой логике и аромат розы для меня должен стать плохим, потому что роза отделена от меня.

Дело в розе.

В розе?

Да. Потому что роза научилась воссоединяться с тобой.

Роза научилась, а я не научилась?

Именно так. Роза может воссоединиться с любым, кто её нюхает, это уровень прекрасного цветка, высокий уровень развития растительного царства. А значит, и уровень обретения единства. Поэтому любому, кто нюхает розу, её запах кажется прекрасным: он начинает ощущать своё единство с розой, потому что она умеет стать единой с человеком. Те же растения или другие сути и части, которые обладают неприятными запахами, просто не научились обретать своё единство вовне себя, дарить своё единство, восстанавливать его каждый раз при взаимодействии и общении.

Получается, что в человеке присутствуют разные запахи. И если мне кажется, что человек хорошо пахнет, то я умею найти в нём своё единство.

Нет. Это означает, что он умеет найти единство с тобой, потому что запах – его, а восприятие – твоё. И если процесс взаимный, то вы оба воспринимаете прекрасные запахи друг друга. Можно привести пример, когда выделения младенца практически никак не пахнут.

Но это потому, что его пища есть молоко.

Нет. Это потому, что его пища есть любовь. Через молоко матери передаётся любовь к ребёнку.

А как же кормилицы или искусственное молоко?

Ты правильно уловила. В этих случаях любовь передаётся в меньшей мере или вообще не передаётся. Правда, есть множество случаев, когда кормилицы передают через своё молоко любовь, которая просто живёт в их сердцах ко всем детям. И потому молоко их обильно, и поэтому они отдают его щедро чужим детям, не воспринимая их в этом смысле чужими.

Ты столько новых тем мне открываешь, что мы всё время уходим от темы просветления.

Нет, мы от неё не уходим. Мы углубляемся в неё.

Значит, питание молоком матери существует не для того, чтобы насытить физическое тело младенца, а для того, чтобы буквально передать ему свою любовь, прямо потоком энергии. И это и есть связь матери с ребёнком?

Ты быстро улавливаешь. Хотя питание физического тела также присутствует, но это не первично, и важнее первое.

Итак, если человек источает плохие запахи, как бомж, это означает, что он не видит единства со мной?

И также это означает, что и ты не видишь и не ощущаешь единства с ним. Это взаимный процесс, конечно. Когда ты вдыхаешь запах розы, она отдаёт тебе свою любовь и своё ощущение единства с тобой. И ты, получая этот искренний, если можно так сказать, и чистый порыв, откликаешься на него и открываешься ему, открываешься этому запаху. Ты не отвергаешь его и таким образом позволяешь воссоединиться с тобой. Ибо роза пахнет только в момент воссоединения с тобой. Также, как и ты пахнешь только тогда, когда кто-то принюхивается к твоему запаху. Когда же ты видишь бомжа, ты изначально не расположена к нему и отделяешь его от себя. И он поступает так же. Ваши запахи взаимно отвергаются друг другом. И вы не принимаете друг друга.

Ты хочешь сказать, что запахи бомжа должны для меня стать прекрасными?

Есть разные пути. Если ты не отделяешь себя от бомжа и чувствуешь себя единой с ним, то его запахи не будут беспокоить тебя, это будут и твои запахи, а свои запахи не беспокоят человека.

То есть получается, что по запаху можно распознать уровень открывания в человеке или в сути единства?

Да, но имеется естественный запах, а не разного рода духи и благовония. Но то же самое касается и вкуса. И любого другого уровня восприятия. Когда каждый уровень восприятия воспринимает всё сущее как прекрасное, то это и есть сознание единства.

Значит, ты ощущаешь прекрасное во всём и каждом, в каждом запахе и в каждом вкусе?

Да. Иначе невозможно познать глубину. Ты просто не будешь погружаться в зловоние, не осознавая, что оно таковым является не потому что оно плохое, а потому что ты не в состоянии открыть своё единство с ним. Также как и оно не в состоянии открыть своё единство с тобой.

Кстати о благовониях. Ведь не зря имеется традиция зажигать благовония в храмах. Это чем объясняется?

Попыткой воссоединения, создания атмосферы единства. Если каждому из присутствующих в храме преподнести ароматную розу, каждый начнёт раскрываться её запаху и её уровню единства. И тогда у каждого есть шанс открыть своё единство и с теми, кто также вдыхает аромат розы.

Тогда лучше идти молиться не в храмы, а в розовый сад.

Именно так. Но в розовом саду легко почувствовать своё единство, по крайней мере – с розой. Но есть множество мест, где вы не можете почувствовать своё единство. Поэтому розо-

вый сад прекрасен как старт. И как эталон. Когда ты приходишь в место, где существуют дурные запахи, представляй себе розовый сад. В буквальном смысле. И тогда ты привносишь аромат розового сада в то место, куда пришла. И таким образом проявляешь единство розы в том месте, в которое пришла. Так можно использовать любой аромат. Но ваша ошибка в том, что вы зажигаете благовония вовне себя и не находите благовоний внутри себя. Нужно раскрыть запах розы изнутри себя. Нужно запомнить запах розового сада, зафиксировать и найти его в себе, и в любом месте как бы включать этот запах розового сада. Это не просто психологический процесс перестройки рецепторов своего восприятия. Это глубиннее. Это энергетический процесс, похожий на вливание живой воды в мёртвую. Это как проветривание, как привнесение свежего воздуха в запертое помещение. В буквальном смысле запертого, ибо сознания большинства из вас заперты.

Мы перешли к запаху цветка и раскрытию его в себе, чтобы лучше понять, как открыть своего будду в себе?

Да. В сущности, это один и тот же процесс. Ты открываешь меня в себе.

И в этом смысле я тоже есть путь. Ты можешь просто открывать буддхическое сознание в себе. То есть раскрывать в себе характеристики буддхического сознания. Но всё же это один и тот же процесс. Потому что тогда ты пойдёшь по моему пути и таким образом откроешь меня в себе. Но ты откроешь меня другого. Потому что в каждом из вас я откроюсь по-разному. И не будет ни одного одинакового будды в каждом из вас. Но ты можешь и в прямом смысле призывать моё сознание извне, чтобы я, как и роза, смог дать тебе почувствовать аромат моего сознания, **аромат буддизма**, чтобы ты смогла вдохнуть его в себя и попытаться воссоединиться со мной через себя. Через свою глубину. Поэтому я говорю: я пребываю в тебе, и ты пребываешь во мне, и мы едины.

Я пытаюсь себе это представить своим линейным умом. Мне говорили, что мы все есть части, клетки тела Бога, и поэтому мы в буквальном смысле пребываем в Нём. Но и ты пребываешь в Нём. Как тогда мы можем одновременно пребывать в тебе? Только если мы также есть в тебе. Но мы есть и в Иисусе. Получается в линейных понятиях, что ты и Иисус также есть одно, и потому мы пребываем в каждом из вас, и каждый из вас пребывает в нас. Этот тезис также вроде бы понятен. Но ведь и ты, и Иисус есть всё же и отдельные сущности, и вы также взаимодействуете между собой. Как разобраться?

Ты интуитивно чувствуешь ответ. Попробуй его сформулировать сама. Ведь ты должна открыть будду в себе. И Иисуса в себе. Если я буду тебе говорить, как это сделать, то ты будешь пытаться пройти мой путь, а это невозможно.

Хорошо я попробую, но ты поправляй меня. Ты и Иисус есть отдельные сущности. Но каждый из вас ощущает своё единство друг с другом, и поэтому, говоря об Иисусе, мы говорим о будде в Иисусе, а говоря о тебе, мы говорим об Иисусе в тебе. И будда в Иисусе не есть Будда. И Иисус в Будде не есть Иисус, потому что в каждом случае есть некое отличие. Наверное, ракурс осознания. Но одновременно это и есть одно, потому что подобно сообщающимся сосудам. Как два кувшина в океане сознания. И каждый из нас, если ищет в себе будду, то он открывает в себе будду. Но если он открывает в себе будду, то он открывает Иисуса в будде. И наоборот. Если он идёт путём Иисуса и открывает в себе Иисуса, то он открывает и будду в Иисусе. И поэтому каждый есть в каждом и всё есть одно. Но представить пространственно я всё же этого не могу. Матрёшка в матрёшке, но где разделение на Иисуса и Будду?

Оно условно. Более того, если ты будешь искать будду в себе, то ты найдёшь Иисуса, а не будду. И если ты будешь искать Иисуса в себе, ты найдёшь будду, а не Иисуса.

Я не понимаю.

Потому что Иисус ищет будду. А будда ищет Иисуса.

Ты говоришь загадками или аллегориями.

Нет. Мы оба стремимся воссоединить своё единство и обрести свою целостность. Иисусу нет необходимости искать себя в себе. Он уже есть Иисус, Путь Любви. И мне нет необходимости искать будду в себе. Я его уже приобрёл и открыл Путь Мудрости и равновесия. Потому Иисус, стремясь воссоединиться со мной, ищет будду в себе. И таким образом, если ты ищешь в себе его, ты воссоединяешься не только с ним, но и с его путём. И наоборот. Если ты стремишься искать меня в себе, искать будду в себе, то ты таким образом находишь и мой путь стремлений. И стремишься к Иисусу, которого я также обретаю. И в тебе нет остановок на пути. Если человек нашёл в себе будду, то он уже вступил на путь Любви. Если человек нашёл в себе Христа, то он уже вступил на путь будды. Потому что в каждом человеке, так или иначе, Иисус и будда должны встретиться и обняться, стать единством.

Поэтому получается, что всё равно каким путём идти, путём будды или Иисуса, путём мудрости или путём любви. Всё равно каждый путь приведёт к воссоединению мудрости и любви, то есть воссоединению целостности.

Именно так.

Говорят: если встретишь будду – убей его.

Об этом и идёт речь. Не нужно искать только будду. Нужно обрести всё. Ибо путь будды есть только путь будды, это всё-таки путь отделения, но на более высоком уровне, нужно искать путь единства.

Значит, увлечение любой религией и любым священным писанием есть ошибка?

Это только начало пути. Если ты изучишь все священные писания, ты поймёшь, что все они говорят об одном – о единстве, о любви и мудрости.

Благодарю тебя за урок.

И я благодарю тебя за возможность передать тебе свою сопричастность. Я пребываю в тебе, и ты пребываешь во мне. И мы едины.

Селена

16.09.17

Урок 3.

Уйти, чтобы вернуться.

Здравствуй, Будда, поговори со мной.

Я здесь, о душа. Я с тобой. Я в тебе. И ты во мне.

Я бы хотела продолжить уроки обучения просветлению, если это возможно.

Это целиком зависит только от тебя. От твоей готовности постичь всё это, отдать всю себя.

Отдать всю себя кому?

Себе. Миру. Богу. Вселенной. Создателю. Это зависит только от вашей готовности отдать всё, что вы имеете. Мы уже говорили об этом.

Да, я помню. Ты говорил о погружении в глубину себя, о нырке неизвестность. Как это сделать?

Скорее, это похоже не на нырок, а на погружение. Ты плаваешь в море на поверхности, но потом просто перестаёшь пытаться удержаться на поверхности и погружаешься в глубину. Полностью расслабляешься и отдаёшься стихии воды. И она уносит тебя глубже и глубже. Но такой путь труден для вас. Потому что вы боитесь потерять то, что на поверхности. И не верите, что в глубине есть большее и лучшее, чем вы вообще можете постигнуть. Каждый из вас знает, что за порогом смерти его ждёт Бог, однако никто не торопится умирать и встречаться с Богом. Поэтому пути тех, кто всё же погрузился в свою глубину, состояли в том, чтобы умереть при жизни. Чтобы постепенно стать тем самым океаном, в который необходимо погружаться. Ибо, если ты сама станешь океаном, тебе не нужно будет уже никуда погружаться. Ты сама станешь глубиной.

Но как это сделать?

Открывать эту глубину в себе постепенно, шаг за шагом, по капле растворяя то, что не является этой глубиной.

Ты говоришь о растворении своего эго и отказе от всего мирского?

Да. Ибо вы просто цепляетесь за иллюзию, вас окружающую. Когда приходишь к пониманию того, что всё есть иллюзия, к истинному чувствованию этого момента, в тебе открывается желание познать то, что не является иллюзией. Это как нарисованный очаг в каморке папы Карло. За очагом прекрасная дверь. Будешь ли ты держаться за нарисованную картинку, зная, что это – всего лишь картинка? Проблема в том, что создаваемая вами и для вас иллюзия так великолепно подробна и правдоподобна, что вы не замечаете отличий. Вы не замечаете то, что очаг нарисован на куске холста. И не видите за ним волшебную дверь. А она прямо перед вами.

Рассматривай всё, что видишь, как очаг, нарисованный на холсте. Рассматривая так любую вещь, любое событие, каждое своё чувство, ты начнёшь понимать, что всё, что окружает тебя вокруг, отвлекает тебя от волшебной двери за холстом. И потому ты начнёшь безжалостно срывать эти холсты в своей жизни, потому что жажда познать то, что находится за волшебной дверью, станет столь великой, что тебя не будут останавливать никакие холсты и преграды.

Но у жизни есть множество прекрасных чувств и опытов, которые многому могут нас научить. Неужели всё это не нужно? Зачем нам тогда создали эту иллюзию холста? Чтобы отвлечь нас от волшебной двери?

Таков путь. Чтобы вернуться к себе, нужно сначала уйти от себя. Чтобы вернуться, нужно уйти. Понимаешь? Иначе ты не вернёшься.

Зачем вообще уходить?

Чтобы найти новый путь возвращения к себе и познания себя. Чтобы в очередной раз убедиться в своём совершенстве и ненужности уходить от себя. Чтобы найти новые грани себя и испытать себя ещё раз в новых качествах. Ответов множество. Но таков Путь. **Уйти, чтобы вернуться.** Если ты не будешь никуда уходить, то желание уйти будет всё время присутствовать в тебе, даже если уход будет под запретом или невозможным. Но однажды уйдя от себя, ты поймёшь, что напрасно стремилась уйти, и ты вернёшься обратно со знанием того, что никуда не нужно уходить. Ибо ты есть всё. Когда у человека нет решёток на окнах и закрытых дверей, он не стремится никуда уйти, потому что знает, что может сделать это в любой момент. Но ваши иллюзии стали для вас тюрьмами, которых вы даже не замечаете.

Просто в этих иллюзиях очень много соблазнов, очень много разных подробностей проживания, словно игрушек для ребёнка. И многим ещё хочется в это поиграться.

Поэтому я и говорю о тех, кто готов вас оставить. Оставить всё, потому что всё это есть просто холст с нарисованным очагом, не более.

Мы начали с медитации и с того, как правильно медитировать.

Нет никаких специальных техник медитации. Сама медитация есть просто твоё естественное состояние. Можно сказать, что медитация – это видение иллюзорности холста с нарисованным очагом. И если ты видишь иллюзию во всём, твоя жизнь уже медитативна. И ты будешь относиться к ней именно как к холсту с нарисованным очагом. Многие из вас садятся в разные позы и останавливают свой внутренний монолог. Всё это, конечно, позволяет хотя бы временно, на некоторые мгновения погрузиться в глубину и понять, что это такое. Чтобы не бояться этого погружения в себя. Похоже на ныряние в океан с задержкой дыхания. Ты погружаешься всё глубже, но, тем не менее, боишься отпустить себя и возвращаешься опять к нарисованному очагу. Но рано или поздно ты не захочешь возвращаться и погрузишься полностью. Рискнёшь или будешь готова к погружению.

Поэтому вся ваша жизнь должна стать медитацией, пониманием, что вокруг – только нарисованные холсты, оживающие чудесным образом. И тогда ты научишься видеть во всех событиях, в каждом человеке прекрасную, но сокрытую в нём дверь в неизвестность. И дверь в Божественность. Такая дверь есть в каждом из вас. И если ты отбрасываешь внешние «холсты иллюзии», ты просто открываешь эту дверь в себе и проходишь через неё.

Это легко сказать, но труднее сделать. На то, что ты предлагаешь, уходят и уйдут десятилетия. Человек проживает жизнь, испробовав всё по множеству раз, и убеждается в том, что всё иллюзорно и преходяще, и поэтому начинает искать в себе более глубокие пути. Но отказ от внешнего так труден для людей. Немногие рискнут отказаться от всего, что имеют, для обретения того, что им неизвестно.

В глубине души тебе это известно. Но ты забыла о нём. Нужно просто вспомнить. Я и говорю о тех, кто готов отказаться от нарисованного очага.

Как ты этого достиг? Как ты смог отказаться от всего? Ведь ты имел многое.

Это и сподвигло меня отказаться от всего. Я всё имел, но моей душе это не приносило радости. И я постиг, что всё это есть всего лишь нарисованные очаги на холсте.

Ты говорил об Иисусе и Будде в каждом человеке. О пути мудрости и пути любви. Что произойдёт, когда Иисус и Будда сбалансируют в себе Любовь и Мудрость, т.е. Иисус найдёт в себе Будду, а Будда – Иисуса?

Они станут единством. Они откроются, как безбрежный океан сознания, который уже обладает всеми этим качествами. Качеством мудрости и качеством любви.

Значит, чтобы познать в себе мудрость, нужно было стать немудрым? А чтобы познать в себе любовь, нужно было стать нелюбовью? Зачем так сложно?

Затем, чтобы жажда любви и мудрости превысила желание отойти от них.

Куда ведут нас силы Света? Возможно, они просто водят нас по лабиринту иллюзий, показывая все его достопримечательности? И куда в итоге они нас приведут?

На определённом этапе ты осознаешь, что и это есть нарисованные очаги.

Силы Света есть иллюзия?

Всё, что не является безбрежным океаном сознания, есть иллюзия, нарисованный очаг. Воспринимай эти иллюзии как маяки на пути. Ты движешься к своей Божественности по безбрежному океану. И чтобы не заблудиться, чтобы не блуждать по кругу, чтобы найти верный путь к своей Божественности, нужны маяки в ночном океане, которые покажут тебе отмели, рифы и опасные места в этом океане. Для этого и существуют силы, которые вы называете силами Света.

А силы Тьмы? Это тоже маяки?

Да. Конечно. Они являются, так сказать, анти-маяками, испытаниями, которые ждут вас на пути обретения своей Божественности. И маяками для тех, кто не хочет возвращаться к своей Божественности, но склонен блуждать по лабиринту иллюзий.

Значит, силы Света никуда нас не ведут, а лишь, так сказать, тренируют и указывают направление?

Они указывают тебе направление. Но твой путь к собственной Божественности уникален и неповторим, повторить его так же невозможно, как повторить путь каждой капли в океане. Он уникален. И сколько есть капель в океане, столько существует и путей к собственной Божественности

Безбрежный Океан Сознания состоит лишь из Океанов Любви и Мудрости, или в нём присутствуют и иные Океаны, о которых мы пока ничего не знаем?

В безбрежном океане сознания есть всё. Но любовь и мудрость – суть просто слова, способные приближённо дать тебе понятие об этих качествах энергии. Потому что и любовь, и мудрость есть своя степень глубины, любовь и мудрость глубинны. Поэтому в океане сознания есть все глубины, то есть все глубинные качества, и среди них, конечно же, такие, которые вам ещё неизвестны, да и мне ещё неизвестны.

Ты же погрузился в океан сознания. Почему же тебе неизвестны его качества?

Потому что стать океаном означает иметь все качества в себе, но не знать про них.

Я не поняла.

Океан – это спокойствие. Это штиль. В глубине океана есть, конечно, свои течения. Но нет внешнего. Есть только внутреннее. А познать что-либо можно лишь соприкоснувшись с ним. Но если ты сама являешься глубиной, то с чем или с кем ты можешь соприкасаться? Ты есть глубина. Непостижимая и вечная.

То есть океан сознания есть своего рода забвение?

Можно назвать его и так. Это совершенно новый уровень сознания. Присутствие во всём и отсутствие всего. Ты поняла?

Смутно. То есть ты есть всё, но ничего в себе не разделяешь и не идентифицируешь.

Можно сказать и так. Я ничего от себя не отделяю и сам не являюсь отдельным. И поэтому можно сказать, что меня нет, я не существую как Будда. Но я существую как будда. Ты уловила?

Ты имеешь в виду что ты, как личность Гаутама Будда, растворился, но осталось только сознание будды в тебе.

Ты права. И это сознание будды уже есть совершенно иное сознание, чем то, что было у Будды. Оно шире и глубиннее. Но нет таких слов, чтобы его описать.

И ты, найдя путь мудрости, теперь ищешь путь любви?

Я ничего теперь не ищу. Я просто есмь сознание, которое Есмь.

Извини за глупый вопрос. Но что это даёт? Я имею в виду то, что индивидуальное сознание отделённости даёт возможность познать множество подробностей иллюзорного мира во всём его многообразии, и многие из них очень привлекательны. Но вот мы теряем это всё и становимся ничем. Что это даёт?

Глубину. Силу. Мощь. Величие. Я нашел слово. Это даёт величие.

Зачем мне величие?

Ты неправильно понимаешь это слово в сказанном контексте. Величие не как возвышение над другими, но величие как всеобъемлемость. Ты можешь познать только ограниченное количество, скажем, вкусов. Но способна ли ты вместить их все сразу?

Если я вмещу их все сразу, я не смогу отличить одно от другого, это как своего рода коктейль.

Да, но то будет уникальный вкус, который ты даже не можешь себе представить. Когда вы говорите о блаженстве, то оно и есть состояние приобщённости к единству. Когда ты вмещаешь в себя все возможные ощущения, переживания, опыты, состояния, возможности, и всё это даёт особое состояние сознания, когда ты пребываешь в блаженстве своего величия.

Океаны Любви и Мудрости, как я понимаю, не смешиваются между собой, а присутствуют в Океане Сознания, как слои солёностей воды в нашем мировом океане?

Нет, не так. На самом деле это один и тот же океан, а не течения в океане. Разные ракурсы океана, если можно так выразиться. Как бы тебе объяснить? Ты наливаешь воду в зелёный сосуд и на вид она приобретает зелёный цвет. А потом ты ту же водуливаешь в синий сосуд, и вода становится синей. Или другой пример. Свет, преломляясь через толщу океанской воды, светится одним цветом радуги. А преломляясь через неё по-другому, даёт другой цвет радуги.

Но это значит, что этот океан должен кто-то осветить. Ты имеешь в виду свет сознания Христа и свет своего сознания?

Да. Но и это есть одно в конечном итоге. Потому что и свет сознания Христа, и свет сознания Будды есть один свет сознания.

Есть свет сознания и есть океан сознания. Как они соотносятся?

Свет сознания – это частичка океана сознания, вырвавшаяся на поверхность океана и возвращающаяся в него.

Есть ли другие, кроме Иисуса и Будды, кто достиг Океана Сознания?

Да, конечно. Но в разной степени приближённости. Многие ещё как бы блуждают в других более сложных лабиринтах иллюзий. Уйдя от одних иллюзий, они попали в другие миры, которые также захватывают своей яркостью и манят.

Ты имеешь в виду нирвану, мир высоких духов?

Да, ибо любой мир есть иллюзия, есть нарисованный очаг. В сущности, нет ничего такого, что можно наблюдать и созерцать.

Разве ты ничего не созерцаешь? Разве Бог ничего не созерцает?

Пойми. Я просто есмь. Это сознание присутствия, и не более.

Присутствия кого? Наблюдателя?

Всеобъемлющего присутствия. Присутствия всего. И наблюдателя. И наблюдаемого. И наблюдения. И отсутствие всего. И наблюдателя. И наблюдаемого. И наблюдения.

Это сложно понять. Теоретически я это понимаю, но оно как-то пока не вмещается в меня.

Потому что в тебе нет пустотности, либо её очень мало.

Нет пустотности?

Да. Как ты вместишь всё, если в тебе нет места для этого? Когда вся ты заполнена разными знаниями, парадигмами, убеждениями, критериями и так далее. Отбрось всё это и стань пустотой.

Легко сказать: «стань пустотой»...

На самом деле, это нетрудно. Нужно просто разом отбросить всё.

Но как? Мне перестать есть и пить, общаться, разговаривать, встречаться с людьми, запереться в темном ретрите и таким образом отбросить всё?

Есть и такие методы. Но если ты к ним не готова изначально, то всё это пройдет впустую. И только возродит в тебе жажду получить всё снова.

Ты говоришь про жажду. Как её утолить? Как понять, что всё это уже тебе не нужно?

Стать самой водой, и тогда тебе не нужно будет её пить. Ты уже будешь ею.

Я понимаю, но всё это как бы красивые слова и слова для размышления. Как это сделать?

Просто не делать.

Не делать?

Когда ты к чему-то стремишься, ты всегда стремишься вовне себя. Отбрось все стремления. Просто будь.

Но тогда получается, что я просто буду наблюдателем всего.

Да. Для начала. И я с этого начинал. Сперва – как наблюдатель всего. Но потом я обнаружил, что нет отличия наблюдателя и наблюдаемого. Что всё это едино. Ведь всё происходящее вокруг тебя есть твоё отражение. И поэтому и ты, и происходящее вокруг тебя есть одно. То есть наблюдатель и наблюдаемое едины. Ты должна стать такой, чтобы не отбрасывать отражений.

Как прозрачное стекло, проходя через которое, свет даже не преломляется. Тебе много раз приводили такое сравнение. Ты есть прозрачное стекло. И у тебя нет никаких предпочтений, кроме как отражать Божественный свет. Ты его просто не отражаешь, а пропускаешь через себя, позволяешь ему струиться через себя, не задерживаешь его совсем, ни на капельку, всё отдаешь и всё принимаешь. И тогда ты увидишь, как жизнь, подобно свету, течёт и струится через тебя. Но при этом ты никак не выражаешь своего отношения к этому струению. Ты таким образом принимаешь всё проходящее через тебя. И поэтому ты приходишь к замечательному выводу, что для наблюдения чего бы то ни было нет нужды смотреть вовне. Можно смотреть и в глубину себя. Потому что и вовне тебя, и внутри тебя есть просто ослепительный Божественный Свет, который не преломляясь течёт через тебя. Более того, ты поймёшь, что если становишься чистой призмой, пропускающей Божественное струение Света, то истинная чистота Света есть именно внутри тебя. Потому что ты не преломляешь. И потому что тебе легче найти и наблюдать всё в себе самой, ибо Он всегда рядом и всегда в тебе.

И тогда ты вообще уходишь от внешнего. От внешних отражений. Ты уже не заботишься, отражаешь ли ты свет или не отражаешь. Ты уже ни о чём не заботишься, но просто погружаешься в этот Свет, проходящий через тебя, и становишься самим Светом. Сначала ты просто продолжаешь наблюдать вспышки сознания, вспышки и мерцание этого света у себя внутри. Но потом этот Свет расширяется в тебе, растёт и постепенно заполняет всё твоё пустотное сознание. И ты становишься им. Вернее, ты уже всегда была им, просто до сего момента не принимала его в первозданной чистоте и мощи. А теперь – приняла в себя.

И тогда ты перестаёшь взаимодействовать с окружающей тебя иллюзией. И она растворяется вокруг тебя и в тебе. Ты пребываешь просто как океан сознания.

Такие практики описывают многие йоги. Погружения в себя и наблюдение мира энергий. Я стану океаном света, и что со мной будет дальше?

Ничего. Ты будешь вечно пребывать океаном Света. И с тобой ничего не будет происходить. Ты будешь вечно струиться как океан Света сама в себе, мерцать, и кто-то будет наблюдать твоё мерцание. Из числа тех, кто ещё не вышел из лабиринта иллюзий.

Получается, что я зря спрашиваю всех обо всём. Ибо знания также есть иллюзия?

Ты просто возвращаешься к своей Божественности через уход от себя истинной. И ты уже на пути к себе.

Благодарю тебя за возможность познать себя. И за урок.

Я пребываю в тебе. Ты пребываешь во мне. Мы едины. И ты есть я, открывающий будду в себе.

Селена

08.10.17

Размышляя над сказанным Буддой, я пришёл к пониманию того, что мы, расширяя границы познания, тем самым погружаемся в Океан Мудрости, но пока лишь на задержке дыхания; однако наступит такой момент, когда мы нырнём так глубоко, что воздуха на подъём уже не хватит, и не останется иного пути, как позволить себе утонуть и раствориться в нём.

Урок 4

Жажда совершенства

*Здравствуй, Будда. Поговори со мной.
Я с тобой.*

После наших бесед мне стали присылать вопросы к тебе. Ты ответишь?

Конечно, если ты спрашиваешь, я отвечу. Когда-то я тоже был таким и проходил эту стадию обучения. У меня было множество вопросов и сомнений в совершенстве мира. Поэтому я отвечу.

Как трансформировались отношения Будды с его Духовной семьёй, после его погружения в Океан сознания?

Что ты называешь духовной семьёй?

Наверное, тех сутей, которые помогают человеку в его развитии. Нам говорят, что у каждого из нас есть своя звёздная семья, цивилизация, откуда мы пришли, учителя и наставники, наши высшие аспекты. Все вместе они и образуют тот коллектив Высших Сущностей, которые помогают нам на нашем пути.

Всё это – слова и условности. Ибо нет разделения. Всё это – просто игры, хотя и высокого уровня. Но теперь я выше игры. То, о чём ты говоришь, является разделением: есть ты, и есть ещё кто-то. Но ведь нет никого, кроме тебя! Ты одна. И всё. Ты говоришь всего лишь о своих же ролях в игре с самой собой. Топ-маски. Снимая все маски, ты становишься собой и больше не играешь в игры. Они тебе станут неинтересны.

Ребёнок играет в игры, потому что таким образом он познаёт мир. Взрослый человек, наигравшись в игры, более этого не делает. Тебе рассказывали про девочку, играющую в куклы. Девочка искренне верит в то, что куклы умеют разговаривать и передвигаться. Но взрослый видит, что это всего лишь куклы, и разыгрываемые комедии и трагедии становятся ему неинтересны. Потому что есть реальная, настоящая взрослая жизнь.

То есть ты хочешь сказать, что с просветлением ты повзрослел и вышел из игры? И сейчас руководишь игрой?

Зачем мне руководить игрой в куклы? Я просто есть. Я просто наблюдаю за тем, как другие самозабвенно играют в куклы.

Но в чём смысл такого существования? То есть, я хочу сказать, что в человеческой жизни всегда есть некий смысл. Вначале – стремление к каким-то приобретениям, к определённым отношениям. Отсюда стремление к духовному росту и новым уровням восприятия. Но у тебя всего этого нет, и ты ни к чему не стремишься. В чём смысл такого существования?

У него нет смысла.

Нет смысла?!

Да, потому что смысл – это мысль, оформившееся стремление, ведь мысль всегда к чему-нибудь стремится. Даже мысль: «Я ничего не хочу» – есть стремление к некоему состоянию нехотения, но отнюдь не само это состояние. Я же пребываю безмысленно и без стремлений.

Но сейчас, когда ты разговариваешь со мною, у тебя же появляются мысли? Ну, например, ответы на мои вопросы.

Да. Но это уже совершенно другой уровень мышления, которое даже не является мышлением. Процесс можно сравнить с рябью на поверхности океана, когда лёгкий ветерок соприкасается с чистой гладью воды. Оно и есть тот ветер. А рябь океана – это наш с тобой разговор. Но лёгкая рябь на поверхности океана не может нарушить его спокойствия.

Значит, это некое бессмысленное существование, без целей и стремлений. Так почему же к нему все так стремятся?

Потому что оно – итог всех стремлений. Куда бы ты ни стремилась, в сущности ты всегда стремишься к просветлению, ты всегда стремишься в тот океан сознания, хоть сознательно, хоть неосознанно. Это стремление изначально заложено в твоей сути, в глубине твоего существа. Потому что ты являешься этим океаном сознания, только временно забыла об этом. Однако некий внутренний голод, некое ощущение внутреннего дискомфорта твоего мира, даже при всех мыслимых комфортных внешних условиях, не даёт покоя никому из вас. Ты можешь иногда забывать об этом, увлекшись той или иной иллюзией. Но этот магнит всё время жив в тебе, и он неугасим. И поэтому, куда бы ты ни стремилась, ты на самом деле стремишься вернуться к своему истоку. Похоже на растягивающуюся резинку: чем больше ты её оттягиваешь, тем сильнее желание возврата, и тем трудней её растягивать далее.

То есть в этом состоянии нет ничего привлекательного, это просто автоматическое стремление к возврату, так сказать, возвратная сила. И никто не минет возврата, даже если этого не хочет?

Ты не можешь этого не хотеть. Потому что ты и есть точка возврата. Ты можешь хотеть чего-то, тебе не принадлежащего. Но как только оно становится твоим, ты уже всё меньше его хочешь, потому что обнаруживаешь его внутри себя. И в этом случае как ты можешь не хотеть того, чем на деле являешься? Если привлекательность в том, чтобы быть собой?

Не знаю. Возможно. Но это в том случае, если я считаю себя совершенной, то мне хочется быть собой. А если у человека имеются какие-нибудь комплексы неполноценности? Когда он всё время пытается кого-то изобразить, более полноценного?

В том-то и дело, что ты истинная полноценна и совершенна. В тебе есть всё. В том числе и все роли, сыгранные тобой когда-либо. Все роли. Понимаешь? Даже те роли, которые сыграны не только тобой, но всеми, кто играл их! И все они есть в тебе. И нет никого, перед кем ты могла бы выглядеть неполноценной и несовершенной. Есть только ты.

Привлекательность существует, когда есть выбор. Когда есть различия. Но что ты можешь выбрать, когда ты есть ничто?

Ничто? Вроде бы, ранее ты говорил, что мы становимся всем.

Это одно и то же.

Я не понимаю.

Ну, быть может, тебе будет понятнее, если мы возьмём математику. Минус единица и плюс единица в сумме дают ноль. Почему?

Почему же?

Потому что в их соединении уже нет различий. Минус единица отличается от нуля, и плюс единица отличается от нуля и минус единицы. Но ноль – это полное отсутствие различий.

При этом сам ноль есть некая точка сравнения, некий эталон, относительно которого всегда может возникнуть единица и минус единица. Сам ноль уже включает и минус единицу, и плюс единицу, поскольку он получился при их сложении. Но сам ноль – это ничто. Ни то, ни другое. Но всё вместе.

Не думала, что ты математик.

Я просто ищу понятную аналогию в твоей голове.

Стать ничем. Это и пугает многих.

Почему?

Разве тебя это не пугало до просветления?

Нет, не пугало. Потому что тот самый магнит во мне стал уже настолько силён, «резинка» настолько натянулась, что меня это уже не пугало; была просто жажда возвращения к себе целостному, к Себе Истинному. Когда каждый из вас достигнет такого состояния, когда возвращение неизбежно и резинка натянута до предела, – тогда вас перестанет это пугать.

Понимаешь, дело в том, что мир вокруг нас, при всём его несовершенстве, так привычен и стабилен. А то, что ожидает тебя при возвращении в океан сознания, столь неизвестно... Неизвестность всегда пугает.

Неизвестность – это лучшее, что может быть.

Почему?

Потому что неизвестность – это простор возможностей, отсутствие ограничений. Это полная свобода. Шагнуть в неизвестность означает освободиться от цепей, которые вас держат: страхов, привязанностей, долгов, обязательств... Полная абсолютная свобода от всего.

Ну, хорошо. Тогда людей страшит потеря своей личности, с которой они себя отождествляют. Нам трудно это понять. Есть я со своими особенностями характера, стремлениями и, главное, воспоминаниями о себе. И вдруг всего этого не станет! Это как потеря памяти. Я люблю кого-то. Но вдруг я даже перестану узнавать этого человека?

Ты будешь узнавать всех и любить всех. Дело в вашем понятии «я». Его не существует.

Не существует?

Да. Потому то «я» – это отделённость. Когда есть «я» и «не-я». И тем самым «я» отличаюсь от других.

Но каждая капля океана подобна другой. Даже самих капель по существу нет. Есть просто океан. Океан сознания.

Что из себя представляет Океан сознания? Есть ли что-либо выше уровнем, чем он?

Трудно давать определения неопределимому. Само определение уже есть разделение. Когда есть разное, и каждое имеет свои характеристики, отличные от другого, поэтому и определяется особым образом. Океан сознания есть некая осознающая себя бесконечная и вечная субстанция, которая вмещает в себя все возможные потенциалы осознания. Но и слово «субстанция» также неверно, и все определения будут очень приблизительными. Потому что само слово «о-предел-ение» говорит о пределе чего-то. А океан сознания беспределен. И каждый из вас беспределен так же, как этот океан сознания.

Ты спрашивала о привлекательности такого состояния, ощущения себя океаном сознания. Привлекательность – в беспредельности. Представь, что тебя поместили в очень узкий короб, так что всё твоё тело сжато до предела и практически нет свободного места. И представь после, что этот короб исчез и ты оказалась в открытом спокойном океане, или в космосе, где можешь двигаться в любом направлении. Ощущение беспредельности ни с чем не сравнить и нельзя описать никакими терминами человеческой «привлекательности». Это полная, абсолютная свобода!

Ты всё время подчёркиваешь слово «абсолютная». Значит, ты стал Абсолютом?

Я стал осознающим Абсолютом. Я и Он – едины. Я – и есть Он.

А Он есть ты?

Нет, не совсем так. Я есть Он. Но Он ещё шире, чем я.

Ты же беспределен.

Да. Но Его беспредельность мощнее.

Я не понимаю. Разве есть градация беспредельности.

Скорее, глубина беспредельности. Тебе об этом говорили.

Да, я помню. Наш Абсолют идёт по пути познания Себя путём разделения. А Его АБСОЛЮТ идёт путём познания СЕБЯ через углубление в СЕБЯ. Но на самом деле это есть Абсолют проявленный и Абсолют непроявленный. Тогда получается, что ты есть проявленный Абсолют?

Да, я проявленная часть проявленного Абсолюта.

Ты всё же часть? А как же беспредельность?

Это опять игра словами. Я – то, о чём тебе говорили. Одновременно и часть, и целое. И этим только отличаюсь от Него, потому что Он есть просто целое.

Мне говорили, что в этом и состояла цель эксперимента. Стать богоравной частью целого и обрести все качества целого, будучи всё же частью. Значит, ты прошёл этот путь и показал, что это возможно?

Нет ничего невозможного. Я прошёл этот путь, и каждый из вас пройдёт этот путь. Но пройдёт по-своему. Когда наступит усталость от игры иллюзий. Когда жажда совершенства станет невыносимой, вы вернётесь к своей целостности.

Значит нет смысла пытаться, если нет жажды совершенства? Потому что всё равно не получится?

Если ты задумалась над этим, то твоя жажда уже дала о себе знать. И теперь с каждым днём всё сильнее она будет напоминать о себе. И пока ты не утолишь эту жажду, тебе уже не будет спокойствия. Ты не сможешь быть счастлива в несовершенстве, зная, что впереди тебя ждёт твоё совершенство.

Что такое совершенство?

Когда в тебе есть всё. И нечего более желать. Все желания возникают из-за отсутствия чего-то. Поэтому вы желаете чего-то и достигаете его. Но достигнув, вы желаете следующего, чего у вас пока нет. Но если в тебе есть всё, то тебе уже нечего желать. Ты спрашивала о привлекательности. Вспомни свою радость получения желаемого. А можешь ли ты представить

себе радость от того, что получила всё? Всё, чего желала и могла пожелать? Всё. Можешь ли ты представить экстаз совершенства восприятия?

Мне обычно говорят о совершенстве бытия.

Это одно и то же. Бытие и есть восприятие.

То есть ты хочешь сказать, что достижение состояния океана сознания есть экстаз свободы и обретения всего?

Да. Это так.

Но экстаз подразумевает некую высшую точку. И значит, далее последует упадок.

Нет. Далее ты всё время будешь находиться в этом экстатическом состоянии восприятия, а в нём не может быть никаких упадков либо такого, что тебе не нравится, потому что всё в тебе совершенно.

Получается, что в общем ничего делать и не надо. Раз во мне проснулась жажда, то остальное – просто вопрос времени? Рано или поздно она станет критической, и меня выбросит обратно к своей целостности, как натянутую и отпущенную резинку?

Да. Это естественный и неизбежный процесс. Это и ваша, и моя суть, от которой уйти невозможно, потому что ты уже являешься ей. Но этот период может растянуться на многие жизни или на десятилетия твоей жизни. Поэтому тебе решать: делать или не делать. Способна ли ты продолжать терпеть жажду и не пить из океана совершенства.

Напоминает сказку о том, как человек испивает воду из океана забвения.

Да, это отголоски описанного процесса. Океан сознания можно ещё назвать и океаном забвения. Забвения частичности, растворения границ и условностей. Ты так мучаешься жаждой, и вот, наконец, не выдержав, погружаешься в океан и начинаешь пить воды совершенства и забываешь о своей жажде. Потому что сама становишься этим океаном: его воды растворяют твои границы, и ты становишься «пенкой морской».

Да. Это поэтичная сказка. Сказка о том, как ради любви Русалочка стала ничем.

Нет. Это сказка о том, как с помощью любви русалочка стала всем.

Ты ещё и поэт.

Я многие века наблюдаю.

Где любовь в этой описанной тобой концепции? Иисус показал путь любви. Нам говорят, что ты показал путь мудрости. А любовь?

Сам океан сознания и есть любовь. И то, что тобою движет, есть только любовь. Та самая жажда и есть любовь, это есть подобие. Частичка любви стремится вернуться в океан любви, в своё подобие. Моё отличие от Иисуса в том, что Иисус увлекал в своё течение, в своё стремление всех жаждущих вместе с ним. Он как бы давал толчок жажде каждого, он становился руслом стремнины, прыгнув в которую, каждый мог быть увлечён к океану сознания. Он дал возможность всем испытать его жажду. Он показал, как стать этой жаждой и этой любовью. Я же шёл по пути своей жажды один.

Но у тебя же были ученики? Что с ними стало? Они вознеслись?

Очень немногие. И не сразу.

Что стало препятствием на пути тех учеников Будды, кто не достиг Океана сознания? Каких препятствий стоит опасаться вставшим на путь просветления?

Препятствий для учеников было много. Самое большое – это страх отделённости, страх потерять всё. Препятствия существуют, когда ты отделён. Есть ты, и есть цель, которой нужно достигнуть, и ещё есть препятствия на пути достижения. То есть ещё некие границы, которые нужно преодолеть. Но если нет границ, то нечего преодолевать! И нет препятствий.

Получается, что чем более человек отделяется от своей целостности, тем сильнее в нём жажда возвращения, но при этом и сильнее страх, потому что вместе с дальнейшим отделением растёт и страх. И получается какой-то замкнутый круг. Возвращение обратно через страх отделения невозможно. Но само отделение рождает страхи. Как это преодолеть?

Поверить. Поверить в то, что нет никакого отделения. Что все разделения условны и есть всего лишь игра.

Но это и самое трудное. Как это сделать?

Созерцай суть вещей. Найди в каждой вещи, в каждом явлении, в каждом событии, в каждом человеке **суть**. То, что объединяет их с тобой. Это не осмысление. Хотя многие из вас идут по этому пути. Ты должна нащупать эту энергию единства, энергию подобия. Найди в каждом себе свою часть, свою суть и просто сливайся с этим подобием. И рано или поздно границы исчезнут и ты осознаешь единство со всем миром.

У каждого человека полностью своя собственная иллюзия, или есть некие общие её элементы для всего человечества? Вопрос не праздный, поскольку иллюзия социума вызывает у меня сильное раздражение и неприятие своей примитивностью и порой откровенной глупостью, что разительно диссонирует с красотой и мудростью Матери природы. Так вот, если наблюдаемый мной социум – это исключительно моя иллюзия, то, следовательно, она должна соответствовать мне и моему уровню восприятия, а значит, она не должна вызывать у меня раздражения. Тем не менее, оно есть?

Нет ничего собственного и несобственного. Разделяя, ты никогда не обретёшь целостности. Всё вокруг есть ты и твоё отражение. Можно это сравнить с тем, что ты стоишь перед зеркалом и корчишь рожи, и некоторые рожи тебе не нравятся.

Пока ты не осознаешь, что всё это есть просто твои рожи, ты не постигнешь целостности. Вопрос только в том, чтобы перестать корчить рожи и увидеть в зеркале себя настоящего.

Достигнув просветления, почему Будда не вознёсся в высшие измерения, а продолжал оставаться в трёхмерном мире?

Потому что просветлённому одинаково хорошо в любом мире. В любой плотности. А трёхмерный мир даёт свой ракурс наблюдения за всем сущим.

И потому что просветлённому некуда торопиться, у него нет целей. Всё есть совершенство бытия, в том числе и трёхмерный мир. Просто ты становишься созерцателем. И при этом тебе в сущности всё равно, что и как созерцать, поскольку ты можешь созерцать только одно. Какая разница, с какой стороны смотреть на бесконечность? К тому же у бесконечности нет сторон. Она присутствует во всём и всегда. Она есть и в трёхмерном мире.

И все эти уровни также есть условности, которые уже не трогают просветлённого. Ибо он сам становится бесконечностью и беспредельностью.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.