План лекции

1. Передача знаний йоги без ограничивающих обязательств.

2. Принцип свободы совести.

3. Йога и стадии развития человека.

4. Различные подходы к передаче знаний йоги.

5. Учителя йоги.

6. Советский человек в Индии.

Источники знания Открытой йоги

Лекция от 10.12.2016 года

Тема традиции йоги очень интересна: как йога дошла до наших дней, какие школы йоги популярны в мире, как йога существует в современном западном мире. Мы разберём всё то, что связывает современного западного человека с йогой, и рассмотрим это с позиций нашей школы Открытой йоги. Вспомним принципы, на которых построена наша школа йоги; всё, что следует помнить; все отличия нашей школы от других школ йоги.

Это очень важный вопрос потому, что учение йоги в древние времена существовало, в том числе, и на территории Запада, но там оно не сохранилось. Сейчас происходит возвращение знания с Востока, в первую очередь из Индии. В связи с этим возникает огромное число непростых вопросов и проблем. На первый взгляд они кажутся несущественными, но могут полностью парализовать распространение йоги на Западе или вашу личную практику.

Начнем с тех положений, которые касаются нашей школы йоги. В школе Открытой йоги изучаются и преподаются только те практики йоги, которые были переданы Учителями йоги на Запад без каких-либо предварительных обязательств со стороны учеников или которые известны из открытых источников. В школе Открытой йоги вы найдёте только те практики, которые не требуют от людей принятия каких-либо религиозных взглядов, безоговорочной приверженности конкретному Учителю или ашраму, следования определённому образу жизни или мысли. Открытую йогу могут изучать и люди, придерживающиеся каких-либо религиозных взглядов, и атеисты, и люди, не определившиеся со своими взглядами на этот вопрос.

Школа Открытой йоги строит свою работу на принципе свободы совести. Базовые права человека определила Всеобщая декларация прав человека, которая была принята на третьей сессии Генеральной Ассамблеи ООН резолюцией 217 А (часть III) от 10 декабря 1948 года. В частности, в восемнадцатой статье декларации сказано:

«Каждый человек имеет право на свободу мысли, совести и религии; это право включает свободу менять свою религию или убеждения и свободу исповедовать свою религию или убеждения как единолично, так и сообща с другими, публичным и частным порядком в учении, богослужении и выполнении религиозных и ритуальных обрядов».

В школе Открытой йоги есть единственное требование при изучении высших разделов йоги: принятие трёх принципов йоги и вытекающего из них принципа тайны для некоторых практик. Это делается только для того, чтобы изучающий не причинял другим людям вреда неуместным использованием этих практик и не запутывал начинающих вырванными из контекста знаниями.

Поэтому, если вы учитесь в школе Открытой йоги, то все формальности по получению и передаче знаний происходят в автоматическом режиме йоги. Если же человек желает обрести посвящение, личного Учителя-Гуру, быть включённым в цепь парампары или прямую передачу посвящения, получить доступ к закрытым первоисточникам, вовлечься в религию или ещё что-то, что может накладывать серьезные ограничения в жизни и требует принятия многочисленных обязательств, то школа Открытой йоги рекомендует искать всё это в других местах.

Безусловно, в школе Открытой йоги могут быть люди, которые параллельно со знаниями Открытой йоги обладают практиками и посвящениями, требующими их получения или накладывающими на вас дополнительные ограничения. Вы можете получать такие практики у них, но это должно проходить вне школы Открытой йоги, в частном порядке или в других школах йоги.

Вот сухая, сконцентрированная позиция школы Открытой йоги. Это достаточно серьезные вопросы. Многие люди, которые приступают к изучению йоги и начинают изучать йогу в разных местах, не задаются вопросом, что они должны отдать взамен изучения йоги. Это приводит к большой путанице и неразберихе, подмене понятий и, в конечном итоге, мешает, а не помогает делу йоги. Поэтому в школе Открытой йоги мы делаем на этом чёткий акцент.

Расшифруем вышесказанное и рассмотрим эту тему подробнее. Иногда от студентов школы Открытой йоги поступают следующие вопросы: «А вы дадите нам посвящение в йогу? А где мне найти личного Учителя-Гуру в Открытой йоге? А вы мне его дадите?» «Есть ли парампара, прямая передача знаний в Открытой йоге? Могу ли я её получить?» «Откуда пришли знания в Открытой Йоге? Где первоисточник?»

Многие студенты, прежде чем прийти в школу Открытой йоги, уже прочитали много книг, посвящённых йоге, где обсуждаются эти вопросы. Поэтому они ждут ответа в том же ключе, что в книгах. Как правило, там даются простые, понятные ответы. Но, к сожалению, эти ответы только прибавляют путаницы и непонимания сути вопроса. Это очень печально, потому что такие книги порождают множество мифов, особенно у западных последователей йоги. При серьёзном рассмотрении этого вопроса всплывают важные нюансы, которые показывают всю сложность и неоднозначность таких вопросов и ответов на них. Попробуем в них разобраться.

Когда возникла задача распространения йоги на Западе, встал вопрос: как это сделать максимально доступному количеству людей без существенных ограничений, но максимально близко к изначальной традиции йоги. Вопрос не такой простой, как может показаться. Попытаемся очень коротко и просто объяснить его своими словами.

Как представляется в настоящее время, йога изначально является предельно свободолюбивой системой самопознания и познания Вселенной, где требуется только серьезная степень самоосознанности человека и его заинтересованность йогой. Любой, кто достиг этой стадии, мог пользоваться учением йоги без существенных ограничений.

Затем выявилась трудность: при занятии йогой как побочный эффект возникают различные способности или сверхспособности. Некоторыми практиками йоги заинтересовались люди, которые находятся на низкой стадии развития и ответственности за свои поступки. Одни захотели заниматься йогой как системой самопознания, а другие захотели использовать грандиозное могущество йоги для причинения вреда, для получения примитивной власти и порабощения других. Поэтому стали возникать ограничения на обучение йоге.

Опыт показывал, что те люди, которые исполняют свой долг и заботятся о предках и потомках, не склонны злоупотреблять йогой. В это же время, люди дикие, не заботящиеся о воспитании детей и уходе за стариками, слишком часто пытаются злоупотребить йогой. Таким образом возникло, а затем закрепилось правило: учить йоге только людей из благородных каст, то есть тех, кто из поколения в поколение заботился о детях, о передаче знаний от старших к младшим. Такие школы продолжают существовать до наших дней.

Поэтому первое препятствия, с которыми сталкивался западный человек, пытаясь начать обучение, заключалось в том, что он не принадлежит к высшим кастам и ему нельзя давать знания йоги на формальных основаниях. Конечно, есть целая система этих ограничений, но она крайне осложняет весь процесс.

Затем, с течением времени, из-за смешанных браков людей разных каст это правило начало давать сбой. В высших кастах рождались люди с низкой самоосознанностью и ответственностью, а в низких – наоборот. Тогда на первый план стали выходить правила отбора по преданности тому или иному религиозному культу с четкими морально-этическими свойствами. Такой подход снимал ограничения по признакам происхождения, но накладывал ограничения религиозного характера - преданность религии.

Со временем такая система тоже начала давать сбой, так как увеличилось количество людей с разумом, слабо отточенным для правильного преподавания йоги. Такие люди подходили для обучения только с формальной стороны.

В результате пришлось усложнять процесс посвящения. Подобные школы в большом количестве сохранились до наших дней. Чтобы учиться в них, надо строго придерживаться той или иной религии, а помимо этого пройти систему посвящения. Для западных людей это зачастую неприемлемо в принципе. Западные люди боятся религии.

Чтобы устранить перекосы, связанные с религиозным подходом, возник подход, связанный с интеллектом. Чтобы получить методы и практики йоги, требовался развитый до определённого уровня интеллект. При таком подходе игнорировалась принадлежность к касте или религии. Буддизм и джайнизм - яркие представители интеллектуальной системы передачи знаний. Такие школы существуют до сих пор.

Однако западному человеку бывает очень трудно адаптироваться к этим философским школам. Иногда ошибочно полагают, что системы, построенные на разуме, считались на Западе атеистическими. Но западный человек боится атеизма иной раз не меньше, чем религии.

Безусловно, с течением времени и эти подходы начали давать сбой. Разум - хороший слуга, но плохой господин. В йогу стали приходить люди с отточенным разумом, но бессердечные, злые, прикрывающие свой звериный эгоизм изящными философскими категориями. Также стала теряться высшая, невыразимая, сверхлогичная составляющая йоги, к которой разум может подвести человека, но которую разум не способен понять.

Чтобы исправить этот перекос, был введен фактор Гуру – непререкаемого Учителя жизни. Роль Гуру была очень важна и на всех предыдущих этапах, но теперь она стала определяющей. Не важно, какого вы происхождения, каких религиозных убеждений или философских взглядов, насколько вы готовы интеллектуально. Главное - иметь Гуру, который за вас поручится и возьмёт за вас ответственность.

Обязанность Учителя и ученика друг перед другом очень велика, а это совершенно незнакомо западной цивилизации. Вспомним, что Сократа приговорили к смерти только потому, что он и его ученики не явились на суд и не проголосовали за Сократа, хотя могли это сделать. Такое отношение просто немыслимо для ментальности Востока. Школы, построенные на авторитете Учителя, чрезвычайно могущественны и существуют по сей день.

Трудность для западного человека заключается в ином понимании роли Учителя и ученика в йоге, а также в том, что западному человеку очень трудно найти и распознать своего Учителя. Как гласят восточные пословицы: «Учитель не тот, кто учит, а тот, у кого учатся»; «Учитель - это зеркало твоего Высшего Я»; «Учитель - это вся Вселенная Абсолюта, которая из милости пришла к тебе в форме человека». Есть ещё много других подобных пословиц.

Чтобы исправить новую трудность, было решено передавать знание на Запад анонимно, публикуя трактаты и описания упражнений на языке, понятном для большинства людей, интересующихся йогой. То есть на Востоке мог быть опубликован текст без привязки к какой-либо традиции Гуру, который давал такие глубокие знания по йоге, которые с трудом можно было найти где-либо ещё. Более того, само чтение такого текста приравнивалось к практике йоги, а в некоторых случаях - получению посвящения в ту или иную традицию.

Иногда пояснялось, что некогда были Учителя, но у них не было подходящих учеников. Тогда, предвидя появление учеников через столетия, Учителя писали и прятали текст. Через определённое время рождался подходящий ученик и получал этот текст и незримое посвящение от Учителя. Считалось, что для Учителя время и пространство - не преграда, если есть преданный ученик. Так иногда сами собой возникают школы и направления.

Отрицательная сторона этого подхода также хорошо известна: нежелание переоткрывать и перепроверять на своём личном опыте всё то, что человек прочитал в трактатах; нежелание работать со своим физическим телом и регулярно практиковать. Поэтому в головах людей, которые читают всё подряд, но не практикуют и не перепроверяют прочитанное на опыте, возникает путаница из религий, философий, практик, суеверий и тому подобного.

Ещё одна трудность - ментальная псевдореализация знаний: когда человек очарован текстом, ему кажется, что он всё понимает и чувствует, что он достиг высших стадий йоги. Такой человек витает в облаках, и его представления о жизни очень часто распадаются при столкновении с грубой бытовой реальностью. Такой подход становится пристанищем для самодовольных эгоистов, неспособных контактировать с другими людьми. Они говорят: «Зачем всё делать, если всё сказано в трактате?»

Вероятно, существуют и другие подходы и их комбинации, которые призваны сохранить и защитить йогу. Все школы йоги, которые пользуются перечисленными подходами, являются очень уважаемыми и сильными. Они прекрасно справляются со своей работой по передаче и распространению йоги, и нет никаких оснований что-то в них менять. Эти школы очень хорошо работают с целевыми группами людей, которым такие подходы близки.

Однако, к сожалению, западному человеку бывает очень тяжело получить йогу в рамках этих систем. Учителя и представители этих школ прекрасно понимали и понимают эти трудности. Следует помнить, что эти школы - не разные виды йоги, а единая йога в разных упаковках, и упаковка не имеет отношения к содержанию. Если условия поменялись, надо, не отменяя старое, искать новые формы для распространения йоги.

Поэтому, когда возник вопрос, как распространять йогу на Западе, был предложен новый, параллельный подход: выдвигать минимальное количество требований, каждое из которых должно быть прозрачно и доступно пониманию разумом обычного человека; не вмешиваться в свободу совести человека; не апеллировать к непознаваемому; не подкреплять знания йоги сверхспособностями.

Суть нового подхода заключалась в том, чтобы Учителя, которые находятся в разных школах, дали самые древние практики йоги. Практики, которые предъявляют западному человеку минимальные требования так, как это было бы возможно во времена зарождения йоги. Более того, в некоторых случаях предлагалось дать эти практики анонимно, чтобы не было ассоциативных связей с тем местом, где практика сохранилась до наших дней. Часто школы йоги являются всего лишь хранителями, а не владельцами практик. Какая разница, во что был одет сторож, который сохранил ваши ценности? В этой области у него нет никаких обязательств.

При этом новый подход настаивает на следующих положениях, которые выводятся из трёх Принципов йоги:

1) Уважительное отношение к предкам и потомкам. Не бывает йоги без живых людей.

2) Религиозные, атеистические и любые другие взгляды на жизнь должны быть сугубо личным делом человека.

3) Постоянное оттачивание своего разума. Сверхлогичное знание не противоречит логичному знанию. Логика – это частный случай сверхлогики.

4) Уважительное отношение к Учителям. Есть многое, что нам недоступно и что мы ещё не понимаем. Лучше сто раз проявить уважение к псевдоучителям, чем один раз не проявить уважение к истинному Учителю.

5) Постоянная практика и работа по переоткрытию и подтверждению всех знаний йоги вне зависимости от того, каким путём вы их получили. Ни один Учитель, ни одна школа йоги не пройдёт за вас путь познания.

Надо отметить, что в некоторых националистически настроенных странах Востока такие подходы не приветствуются, и там по-прежнему придерживаются жёсткого регламента, хотя зачастую не разбираются в подходах к йоге. Но вот уже более двухсот лет открытый подход к распространению йоги на Западе получает отличный результат. Более того, основная часть людей на Западе знают слово «йога» благодаря такому подходу.

Величайшие Учителя йоги, такие как Свами Вивекананда, Шива Чандра Видьярнава и многие другие, придерживались такого подхода. Самое удивительное, что значительное число людей с Востока сами познакомились с йогой только после того, как она попала на Запад. И этот факт во многом спас йогу на Востоке после того, как она стала популярна на Западе. Как говорится, давая другому, ты даёшь себе.

Ещё один интересный, но малоизвестный аспект, который следует обязательно отметить: процесс передачи знаний йоги в открытый доступ продолжается и поныне. Чтобы не навредить традиционным школам йоги Востока и уместно давать практики западным людям, необходимы время и известная осмотрительность. Некоторые тексты и практики, которые сегодня общеизвестны, возможно, ещё сто лет назад вызвали бы путаницу.

Подход, благодаря которому йога распространяется на Западе, делает упор на то, что все практики не следует принимать на веру только потому, что они пришли с Востока. Следует же, заручившись известным доверием и поверив, что это не чушь, переоткрывать эти практики самостоятельно.

Школа Открытой йоги возникла как раз как школа, где все вышеперечисленные аспекты были осуществлены. Школа Открытой йоги была создана не для того, чтобы подменять другие школы йоги на Востоке и Западе или конкурировать с ними. Она создана для того, чтобы дать как можно большему числу людей возможность приобщиться к йоге без непреодолимых требований.

Учителя и преподаватели практики йоги, которые преподавали и сохраняли для нас знания йоги, очень скромные и непубличные люди. Многих из них уже нет среди нас. Они не были склонны выпячивать себя и брать личных учеников, так как сделали гораздо больше. Если бы в выпячивании был смысл, то они поступали бы по-другому. Главное, что они сохранили и дали миру йогу.

И хотя мы должны постоянно искать встречи с Учителями, в какой бы традиции они ни были (так как йога едина), надо помнить, что нам в этом никто не сможет помочь. Распознать своего Учителя мы можем только самостоятельно. Учителя, в конце концов, не обязаны брать нас в ученики, если они видят, что доступной информации больше, чем достаточно для вас сейчас.

Не следует приставать с расспросами, где найти себе Учителя. Вы можете поставить в неловкое положение тех, у кого спрашиваете. Тем более, что они могут просто этого не знать.

В любом случае школа Открытой йоги - это место, где вы можете, не теряя времени, получить много практик и возможность подготовить себя к встрече со своими Учителями. Но никто не даст вам гарантии, что вы встретите здесь своего Учителя и (или) этот Учитель согласится с вами работать, так как здесь возможны серьезные ограничения с вашей стороны. Так что это вы должны делать сами.

В школе Открытой йоги вы предельно свободны. Вы не отвечаете за школу, за многочисленные другие школы, в которых хранились и передавались знания. И школа не отвечает за вас. Если бы вы как турист приехали в другую страну, то не стали бы отвечать за внешнюю политику этой страны. Так же и страна не будет отвечать за ваши политические взгляды.

Принцип школы Открытой йоги: «Долг вместе меньше, чем долг по отдельности. Свобода вместе больше, чем свобода по отдельности». Все остальные формы взаимоотношений должны быть реализуемы в другом формате и в других местах, так как они зачастую накладывают иную ответственность, вменяют иные права и обязанности, к которым большая часть западных людей не готова.

Поразмышляем над этой темой, так как вопросы совершенно неочевидные. Заземлимся и подойдём к жизни русскоязычной части Открытой йоги. Сконцентрируемся на студентах или ищущих людях, которые изучают йогу и являются выходцами из стран бывшего СССР.

Напоминаю, что Советский Союз был чрезвычайно закрытой страной. Для того, чтобы выехать за границу, надо было получить огромное количество разрешений от самых разных инстанций, начиная от служб безопасности КГБ, и заканчивая отзывами с места работы, в которых говорилось, что, будучи за границей, ты не опорочишь чести и достоинство Советского Союза.

Страна была закрыта, и редко кто бывал за границей. Это создало идеалистическое представление о том, что творится, например, в Индии. В то время сама Индия была закрытой страной. Открытой она стала примерно в то время, когда развалился Советский Союз. Тогда в политику Индии пришли совершенно новые люди.

Чтобы выехать из Советского Союза, требовалось очень много всяких разрешений. Чтобы въехать в Индию, надо было получать визу. Но дело это было не совсем простое.

Но вот Советский Союз развалился. Многие люди, которые к этому времени прочитали достаточно много ценной литературы, хорошей эзотерики, псевдоэзотерики, пребывали в прекрасной иллюзии, полагая, что всё, что было в Стране Советов, они встретят во всём мире.

Такие люди поехали в Индию получать знания йоги, и столкнулись с самыми непредвиденными препятствиями, к которым они не были готовы. И дело не в нехватке денежных средств или необходимости мириться с индийской нищетой и неразвитой инфраструктурой. Люди не были готовы к другому ментальному отношению к жизни.

Бывший советский человек приехал в Индию изучать йогу. И первое, с чем он сталкивается - желание найти себе Учителя, который учил бы его сутрам. «Йога Сутра» Патанджали - довольно известный на Западе и Востоке текст. Он датирован, изучен и считается текстом классической йоги, где конечная цель - самадхи. Текст хорошо известен в бывшем Советском Союзе. Тогда печаталось много книг, и Отделение востоковедения Академии наук много этим занималось.

Сейчас оставим вопрос, где и как искать Учителя, который бы научил классической йоге - йоге Патанджали. Вдруг всплывает совершенно несмешной вопрос: принадлежит ли к высшим кастам претендент, который желает изучать йогу Патанджали? Дикий вопрос для бывшего советского человека. Мы привыкли к тому, что после революции все графы, князья, которых не убили, уехали в Париж. Здесь же намекают на разделение людей по каким-то критериям, к которым советский человек не был готов.

Действительно, «Йога Сутра» Патанджали - классический текст йоги как одной из шести ортодоксальных систем индийской философии, шести традиционных систем. Что значит «традиционных систем»? Это значит, что «Йога Сутра» Патанджали полностью признаёт авторитет Вед. По сути, «Йога Сутра» Патанджали была дана как практическое руководство к познанию той мудрости, которая заложена в Ведах.

Казалось бы, всё хорошо, но с древних времён в Индии сохранилось ограничение: к Ведам могут быть допущены только люди из высших каст. Если вы принадлежите к касте шудру или другим ответвлениям или вы вообще человек других взглядов, тогда, извините, с формальной точки зрения вы не имеете права получать эти знания. Следовательно, классическая йога для вас закрыта. Это первое, с чем сталкивается западный человек. Он должен доказать, что он - представитель высших каст. Более того, в Индии, как и во всех странах Востока, ортодоксальные представители разных систем свято соблюдают принцип Гуру. Запрещено - и доказывай, что ты из высших каст.

Допустим, не удалось бывшему советскому человеку пойти путём классической йоги. Но есть много других школ и ответвлений йоги; человек начинает искать и сталкивается в первую очередь с тем, что в Индии и на Западе называется Бхакти йогой. В ней, действительно, очень хорошие упражнения и философские взгляды, ценные подходы. Они совершенно не требуют от вас принадлежности к высшим кастам брахманов. В Бхакти йоге совершенно ничего не говорится про касты. Но от вас требуется быть адептом определённого взгляда, который очень похож на религию. Найти отличия этого взгляда от религии тяжело. Индусы любят религию, у них всё – религия, и пока человек находится в Индии, это не замечается, это естественно, хорошо, понятно, красиво.

Как в бывшем Советском Союзе: все были октябрятами, пионерами, комсомольцами, членами Коммунистической партии Советского Союза, и это не было диссонансом. Но стоило члену Коммунистической партии Советского Союза в восьмидесятых годах оказаться в Америке и сказать, что он - идейный коммунист, как американцы, мягко говоря, начинали на него косо смотреть, потому что там совсем другая ментальность, другое отношение - весьма негативное.

То же самое происходило с людьми, которые приехали изучать йогу в Индии в рамках религиозных традиций, более того, прониклись этими традициями, начали исполнять обряды. Такой человек возвращается на Запад, и люди там задаются вопросом: «А в какую религию ты ударился? Что за религия? Это не та религия, где по ночам совершают кровавые жертвоприношения? Ты не стал одним из этих?» И человек начинает понимать, что, когда он изучал йогу в Индии в рамках той или иной религии, всё было естественно и красиво. Но когда он приезжает на Запад, его начинают подозревать в том, что он - представитель секты. А если он начинает учить других - пиши пропало: новообращенный сектант приехал на Запад обращать в свою деструктивную веру. Его секту начинают обвинять во всех антигуманных преступлениях, а люди Запада очень боятся религии, сект. Поэтому, если вдруг выясняется, что йога хоть как-то связана с религией, то реакция следует одна и та же: да ну её, эту йогу с религиями и сектами. Это становится достаточно серьезным ограничением.

Бывает, что вы приходите в школу йоги, даже в Индии, изучаете там некоторые положения, но не понимаете, что по умолчанию вы подписываетесь на те или иные религиозные взгляды. Вы этого не замечаете, но это резко бросается в глаза на Западе. В Индии случались перекосы и злоупотребления, связанные с религиями.

Было несколько попыток отделить или сохранить йогу не в рамках религии, а в рамках некой интеллектуальной системы, как, например, буддизм, джайнизм. В Индии существует много систем, в которых упор делается на интеллект, но они малоизвестны на Западе. В буддизме, например, упор делается на четыре благородные истины, и существует связанная с этим философия. В джайнизме есть нечто похожее.

Казалось бы, всё хорошо, но с интеллектуальными системами произошла очень странная метаморфоза: на определённом этапе их стали неправильно понимать. Например, буддизм стали называть атеизмом. Прочитайте литературу столетней давности и увидите, что на Западе ставился знак равенства между буддизмом и атеизмом. В буддизме ничего подобного не сказано.

Даже хуже: буддизм приравнивали к нигилизму. Якобы в буддизме не признавалось существование личного Я. Западному человеку это непонятно: как же так, я есть, а мне говорят, что меня нет.

Такая система стала давать сбой. Есть школы йоги, которые изначальные знания йоги хранили и хранят в рамках этих систем. Но если ты попытаешься получить знания из этих школ йоги, то, как следствие, ты будешь обязан принять их точку зрения на Вселенную, на своё Высшее Я, на всё остальное. Во-первых, это очень трудно сделать, потому что в учении заложена серьезная философия, и не все её понимают. Во-вторых, это страшновато для многих западных людей. Мне говорили, что я есть, а тут говорят, что меня нет. Некоторых это обескураживает.

Такой подход очень сильно ограничил распространение этих учений внутри Индии и выход их на Запад. Не хотят западные люди вовлекаться ни в религию, ни в атеизм. Не хотят, и всё тут.

В Индии есть и другие школы йоги, где от тебя не требуется ни принадлежности к кастам, ни принадлежности к религии, ни принадлежности к определённой интеллектуальной системе. От тебя требуют только одного: найди себе личного Учителя-Гуру. Нашёл – жизнь удалась. Конечно, западные и бывшие советские последователи ринулись в Индию искать личного Гуру. Да вот беда, не так просто его найти. А если нашёл достойного, то не факт, что он возьмёт тебя в ученики. Это в западном менталитете: назвал себя Учителем, тебя облепили ученики, а ты умные советы раздаёшь направо и налево. Твой социальный статус поднимается: ты был никто, а теперь ты Гуру, и к тебе идут с поклонами. Но вы должны понять, что Учителю взять ученика - это взвалить на себя тяжелейшую кармическую обузу. Потому что с формальной точки зрения Учитель с момента, когда берёт ученика, полностью за него отвечает. Между ними устанавливается полная взаимосвязь. Представьте себе, приходит к вам кто-нибудь и говорит: «У меня куча проблем, они мне надоели, возьми их на себя, стань моим Учителем». Одно дело, если в этом есть хоть какой-то смысл, если нужно помочь человеку решить проблемы из высоких гуманистических соображений. Другое дело, если этот человек сам не знает, чего хочет: то ли он Учителя хочет, то ли его просто занесло из-за любви к эзотерике, то ли ещё что-нибудь.

Этот вопрос достаточно серьезный. Во-первых, найти себе Учителя - победа всей жизни. Во-вторых, все почему-то думают, что Учитель - особый человек. Но Учитель - не тот, кто учит, а тот, у кого учатся. И может случиться так, что для кого-то тот или иной человек откроется как Учитель, а для других – нет. Но западный человек ждёт светопреставления. Он ждёт, что седобородый старец с пронзительным взглядом вылетит в позе лотоса и скажет: «О, сын мой, я ждал тебя. Наконец–то ты добрался до меня из бывших развалин СССР, чтобы получить парампару, посвящение. Вот тебе шактипат, тайные мантры, янтры, чтобы ты со мной рядышком по воздуху летал». В головах у всех примерно такая картина.

Люди читают много литературы: эзотерической, псевдоэзотерической и прочей; пытаются согласно этой литературе искать то, чего нет. Одно дело, когда советская и индийская границы были закрыты, можно было жить, думая, как хорошо в Индии. Но и сейчас, когда все границы открылись, все, кто приезжают в Индию, прежде всего испытывают шок. «Как же так, у вас такие Учителя, почему же у вас такая грязь?» Почему? Потому что одни мифы порождают другие, другие - третьи, и эти мифы не соответствуют действительности. То, что в Индии грязь, не означает, что там нет Учителей. И если там есть Учителя, вы их не обязательно найдёте. А если вы их найдёте – не факт, что распознаете. И если вы их распознаете, то не факт, что они возьмут вас в ученики. Если вы представляете, что вас кто-то найдёт, объявит своим любимым учеником по прошлой жизни и наделит всеми сверхспособностями, то помните, что вероятность такого чудесного стечения обстоятельств совсем мала. Западные люди тысячами едут в Индию в поисках личного Гуру, но там нет стольких Учителей.

Сейчас речь не идёт о фальсификации высших каст, об обманщиках, которые надувают щеки и кричат, что они представители высших каст, хотя не понятно, кто они вообще. Мне рассказывали, что в одном городе брахманы наркотиками торгуют. Не может брахман определённые дела делать, потому что он тогда не брахман. Я не говорю о ложных религиозных сектах, об интеллектуальных искажениях. Будем считать, что речь идёт о нормальных, честных, традиционных, незапачканных течениях.

Видно, что течение без обмана, но вы не можете туда попасть, не признав кого-то Учителем, то есть признав в этом человеке самого Абсолюта, который по своей милости пришел к вам в форме человека, чтобы вас учить. По восточным канонам ты должен к ногам Учителя сложить все богатства, которыми обладаешь. Ты должен продать машину, дачу, квартиру, закрыть счёт в банке и отдать деньги в полное распоряжение Учителя. Он тебе дарит сверхзнания, а ты ему отдаешь всё, чем владеешь. Этим живёт Индия. Нам же кажется: как же так, это обманщик, он выкачает из меня всё. А в Индии ученики поступают так сплошь и рядом. Ученики действительно отдают Учителям полностью всё, хотя Учителям это не надо, они это не принимают. Но, с формальной точки зрения, если ты назвал человека Учителем, поступай именно так. Кто из западных людей на это готов? А ещё нужно прийти в дом Учителя, служить ему, жить с ним, раньше него просыпаться, позже него ложиться спать.

В Индии система отточена, и желающих мало. И возникает раздвоение. С одной стороны, Учитель даёт тебе больше, чем ты ему в принципе можешь дать. С другой стороны, вопрос в ментальном блоке: кто из западных людей согласится взять себе такого Учителя? Никто.

Вспомните, у Сократа было много учеников, но ученики жили по принципу: дружба дружбой, а табачок врозь. «Тебя судили, приговорили к смерти? Это твои личные проблемы. Нас это не касается, у нас другие дела». Такое западное отношение в Индии немыслимо. Если ты называешь человека Учителем, то берёшь на себя все обязательства.

Почему школы с Учителями столь сильные и могущественные? Потому что в них всё построено на предельном доверии, не должно быть задней мысли или сомнений. Такая система не подходит западному человеку, он сделан по-другому.

Я не поднимаю вопрос о том, что сюда косяками прут ложные учителя. Приезжают и начинают выманивать у своих последователей движимое и недвижимое имущество. Я сейчас говорю об идеальной ситуации: такое ограничение - очень резкое. Не каждый готов получить йогу за такую плату.

Поэтому, когда начинают приставать с вопросами о том, где парампара, ученическая преемственность, язык так и чешется спросить: «А что ты дашь взамен?» Встретишь ли ты в Индии Учителя? Сейчас многие едут в Индию, и я поеду. А ты готов к такому раскладу? Я об этом не подумал; я думал про йогу. Йога йогой, а табачок врозь.

Конечно, эти перекосы ограничивали не только западных людей, но и людей в Индии, потому что там начинали отсеиваться большие группы, которые могли бы претендовать на знание йоги, но не подходили по критериям. Самое обидное, что изначально йога не требовала ни от кого никаких ограничений. По Востоку давно, уже тысячелетия, идёт тенденция давать знания анонимно, очень часто через тексты, которые якобы кто-то где-то обнаружил, или кому-то приснился сон о том, что он откопал тексты. То есть разными способами стал происходить заброс знаний без осложняющих жизнь обязательств, таких как отождествление с кастой, религией, учением, принятие Учителя.

Есть мнение, что благодаря забросам, которые совершаются последние 1,5-2 тысячи лет, йога дошла до наших дней. Её как бы взорвали изнутри. Определённый текст с самыми серьёзными поучениями, которые надо учить лет сорок, вдруг просто на нас упал. Это был наиболее приемлемый выход для западных последователей: берёшь текст и читаешь, как Веды. Текст издала Академия наук СССР, Татьяна Яковлевна Елизаренкова перевела три Веды на русский язык. Пожалуйста, иди, покупай, читай, брахман ты или нет, читай, если умеешь.

Такое распространение знаний, во-первых, крайне хорошо повлияло на ситуацию с йогой. Во-вторых, зародило интерес и сделало знания доступными без каких-либо ограничений. В-третьих, вернуло нас к той исходной точке, когда от тебя не требовалось ничего, кроме степени твоей самоосознанности. Осознаёшь интерес к познанию себя и познанию Вселенной? Вот тебе путь к йоге. Если не осознаёшь, интересоваться не будешь.

Но и здесь случился простой перекос: множество разнонаправленных текстов, вырванных из культурных традиций и понимания, создают у публики в голове кашу. Этим страдает вся псевдоэзотерика: тут и религия, и махатма с Гималаев, и порча, и сглаз, и нечистая сила, и энергия Кундалини, которую пробудили, и третий глаз, и чакры. Путаница из самых разных понятий. Путаница лечится просто: любая теория проверяется на практике. Начинаешь практиковать, и, если получаешь плохой результат, значит, ты в чём-то не разобрался. Западный человек – ленивый, если он что-то прочитал, а там истина, и он думает, что чувствует эту истину, значит он адепт, небожитель. И он выстраивает вокруг себя иллюзорную Вселенную, где ему кажется, что он всё знает, всё понимает. На самом деле он закапсулировался. Это – одна из отрицательных сторон такого распространения йоги. Я не говорю про сильно отрицательные стороны, когда возникают культы: тут набрали, там набрали, слепили, и вот тебе новый культ. Набрали из йоги практик и сделали новый психологический тренинг.

В школе Открытой йоги это очень хорошо понимают. Поэтому предъявляют минимум требований. Практики мы даём только те, которые от вас ничего не требуют взамен. Это не значит, что нет возможности получить посвящения, парампары и прочее, но всё это вне рамок школы Открытой йоги, иначе закрывается вход всем другим. Ваше частное дело, когда вы поедете в Индию, найдете себе Гуру или религию, какого-нибудь брахмана, и будете у него учиться. Тем более, что мы сами помогаем людям поехать в Индию, посмотреть, что к чему.

Но наш принцип: вы должны быть максимально свободны в полном соответствии с принятой ООН Всеобщей декларацией прав человека, статьёй, посвящённой свободе совести. Эта статья – одно из выдающихся достижений в истории человечества. Её надо знать потому, что было столько недоразумений, войн, крови, ненависти, когда кто-то считал, что йога должна быть религиозной, или существовать только для высшей касты, или следовать модной философии.