2010-10-01.

Смыслы, ценности и цели. Люди, садху, джняни, сиддхи.

Важно понять, зачем мы здесь находимся, зачем мы здесь собрались, куда мы идем, какие цели мы преследуем в жизни, какие ценности у нас, какие смыслы. Есть смыслы, есть ценности, есть цели. На основании смыслов, ценностей мы ставим цели, на основании целей мы предпринимаем действия. Наши действия обусловлены нашими целями в жизни. А наши цели в жизни либо мы ставим сами, либо они формируются стихийно. Они зависят от того, каких ценностей в жизни мы придерживаемся.

На чем основаны наши ценности? На культуре, воспитании, доминирующей этике, на базовых смыслах, из которых состоит картина мира, наше общество. Очень важно понять, каких смыслов мы здесь придерживаемся. В чем смысл того, что ученики кланяются Гуру, в чем смысл того, что кто-то называет себя учеником, что значит быть учеником, что значит быть Гуру, что это вообще такое? В чем ценность духовного пути, что это вообще такое – религиозная практика, зачем мы находимся здесь, почему мы пришли в это время? Я считаю, что по воле божественных существ я здесь оказался, по воле божественных существ вы оказались здесь, чтобы чему-то научиться, что-то понять, что-то воспринять и получить. Я хочу сказать, что я считаю себя человеком духовного пути, садху. Садху и джняни. Я считаю, что для меня, все священные тексты и писания говорят, что не существуют одинаковых людей, люди разные есть.

В зависимости от того, какие у людей цели, смыслы и ценности, есть люди обычные, так называемые люди мира сего, есть люди садху, те, кто идет по духовному пути. Есть люди джняни, те, которые достигли Просветления, обрели свое Высшее «Я». Есть люди сиддхи, те, которые достигли совершенства. Наконец, есть боги, деваты. Есть великие боги, махадеваты. У каждого свои смыслы в жизни, свои ценности в жизни, своя культура, этика, конфигурация энергии, свой менталитет, свой образ жизни и понимание, картина мира. Мы не будем говорить о богах, это очень высокие сущности, мы поговорим о людях. Есть люди разные, есть люди, которые ищут мирские цели в жизни, и есть люди, которые ставят своей целью в жизни духовную эволюцию, Освобождение, Просветление. Это разные классы, типы людей, разные расы. Есть люди, которые достигли определенного уровня Просветления, которых называют джняни. Когда мы вступаем на духовный путь, мы должны понять, что если мы вступаем на духовный путь, мы хотим стать садху, у нас нет другого выхода, кроме как стать людьми пути, идти по духовному пути.

Люди мира сего, обычные мирские люди, их интересуют мирские ценности. Это нормально, это неплохо, каждый живет своим, надо это понять. Когда дети играют в саду, это нормально, это хорошо. Дети должны играть в саду. Нельзя их упрекать за то, что они дети, за то, что они играют в саду. Такова их дхарма, такова их судьба. Но надо понять, какова твоя судьба, какова твоя карма, в чем твой путь жизни, личный, к какому классу людей ты себя относишь, какой твой выбор.

Люди мира сего постоянно живут, занятые своими заботами, их область интереса – это земная, материальная жизнь: карьера, накопление, создание материальных благ, обучение, воспитание детей, социальные отношения. Живут преимущественно семьями и их около шести миллиардов на земле. Это подавляющее большинство, поэтому мы живем в цивилизации мира людей, атеистической, материалистической цивилизации. Но у людей взгляды на смысл жизни очень расплывчатые, неоформленные, в объеме традиционного воспитания, образования и культуры. У них есть своя этика, например, либеральная демократия, гендерное равенство, западные ценности, свободы личности и т.д. Но часто они сами эту этику и нарушают, под разными предлогами. Человек мира сего проводит жизнь в работе, образовании, развлечениях, в общественных жизнях, воспитании детей. Это его дхарма, его путь, его судьба.

Человеку мира сего доступно одно тело – физическое, которое состоит из крови, костей и плоти. Это тело очень несовершенно, часто подвергается болезням, и оно, самое главное, умирает. Оно умирает. Никто не живет в этом теле долго. Есть проблема непостоянства. Продолжительность жизни обычных людей в этих смертных белковых телах около восьмидесяти лет, хотя бывают исключения. В телах таких людей чакры не работают в полную силу, каналы засорены, праны циркулируют неупорядоченно и требуют постоянного восполнения в виде мирских желаний, в удовлетворении долгим сном. Энергии такого тела недостаточно для того, чтобы понять, кто ты есть в этом мире, чтобы осознавать себя во сне, чтобы медитировать, заниматься философией, просто не хватает аналитического мышления, системности во взглядах на мир не хватает. Энергии такого тела хватает, чтобы просто поддерживать образ жизни, чтобы обеспечивать себя, работать. Но бывают обычные люди, которые обладают большой чистой энергией, большой духовной силой. Скорее всего, такие люди вступят на путь садху, станут людьми, идущими по духовному пути. Но в том случае, если им посчастливится встретить Дхарму, учение, мастера. Такие люди размножаются обычным половым способом, совершая сексуальный акт, они зачинают детей. Ребенок появляется через девять месяцев. Дети считаются надеждой, будущим для таких людей. Их воспитанию уделяется много времени. Хотя есть сейчас движение, которое называет себя чайлд-фри, свобода от детей: «Дети – это обуза, хочу развлекаться, хочу пожить для себя». Поэтому максимум один ребенок в семье, а лучше ни одного. Карьера, успех, процветание. Европа вымирает из-за этого. Такой менталитет. Потому что Европа сама загнала себя в тупик культа потребительских ценностей, и если вершиной развития эволюции признается человек потребления, все для потребления человека, то естественно, дети тогда не нужны. Религия тоже не нужна, она мешает. Совершенный идеал европейского человека – это человек-потребитель, способный много потреблять, потребляющий постоянно, способный много зарабатывать, чтобы много потреблять, не сильно занимающийся вопросами метафизики. Притом, ему позволяется свобода потребления. Никаких проблем, можешь потреблять и удовлетворяться разными способами, твоя индивидуальность имеет свободу в этом постоянном потреблении. Как такие люди относятся к садху, джняни, духовным людям? Они их не понимают. В лучшем случае настороженно относятся.

В других странах, например, в Индии, где есть культура уважения, почтения к садху, они их уважают, они их понимают, что это нечто более высокое, чем они. Они не понимают этого, но они автоматически выражают уважение, поскольку это воспитание, этика, культура с детства прививается. Но в странах, где доминирует атеизм, материалистическая позиция, обычные люди, сталкиваясь с картиной мира, воззрением садху, просто делают вид, будто его нет, стараются избегать, критикуя со своих материалистических позиций. Потому что это вызов их картине мира. Либо надо принимать и перестраивать всю свою жизнь, либо надо победить, оспорить, сказать, что это неправильно. Победить нелегко, потому что запаса не хватает, интеллекта, ясности. Но если такие люди обладают хорошей судьбой, то встретившись с мировоззрением садху, они его уважают. Они уважают и понимают, что это нечто очень ценное, что может стать ценностью и для них.

Культура мира людей в основном связана с развлечениями, она направлена на описание этого мира. Она не связана с духовным развитием. Что касается религии, то религия обычных людей существует, но это религия поверхностная, она им не помогает. Даже если такие люди слышали о реинкарнации, жизни после смерти, тонких телах, это никак не меняет их жизнь. Они не практикуют. Они слышали про богов, душу, но все это никак не связано лично с их жизнью, это не ведет к духовной жизни, к духовной практике. Тем не менее, в мире людей религия существует, но надо сделать большое различие между религией людей пути, религией садху и религией обычных людей. Религия обычных людей – это религия воскресенья, похода в церковь или в ашрам. Религия садху – это их сердце, это их жизнь. Религия на этом уровне существует просто как умственная доктрина или догма, культура, ритуалы или официальное явление, или официальный институт. Опять же, в этом нет ничего плохого, тоже хорошо. Поскольку духовная жизнь должна проявляться для разных типов людей и это нормально. Есть люди, которые в отношении религии занимают негативную позицию, считая ее анахронизмом или вредным явлением, и предпочитая более прогрессивное, с их точки зрения, атеистическое, естественно-научное, материалистическое мировоззрение.

Так произошло в девятнадцатом веке, когда математика постепенно утратила мистицизм чисел, исчезла нумерология, стала просто математикой. Алхимия стала химией. Астрология стала материалистичной астрономией. Метафизика стала просто физикой. Тавматургия, теургия, стала физикой-механикой. Психургия стала психологией. Тогда наша цивилизация, я считаю, пошла по неверному пути развития, свернув на материализм, позитивизм, атеизм. Тогда все духовное и мистическое постепенно исчезало, исчезало в нашей жизни. Это началось примерно в восемнадцатом веке, может быть в семнадцатом, во время эпохи просвещения были сделаны ошибки для большого количества людей, в развитии цивилизации. Смысловой вектор, смысл развития цивилизации откренился в сторону материализма, в сторону атеизма. После этого материализм, атеизм стал доминирующей, официальной идеологией у правящих элит, и он начал распространяться как культура, которая формирует общество. В конце концов, все завершилось диалектическим материализмом Карла Маркса, 1917 годом, колоколами, которые сбрасывают с церкви. Все завершилось совершенно искусственным построением некоей идеологии, коммунистической идеологии, которая попыталась взять на себя роль религии, которая фактически попыталась заменить функции религиозного сознания, но не сумела это сделать. Потому что, чтобы взять на себя роль религиозного сознания, нужно, чтобы те носители, которые эту идеологию представляют, были святыми, садху, людьми пути. А носители такой идеологии не были святыми. Поэтому эта идеология потерпела крах. Она потерпела крах двадцать лет назад, и с тех пор потерпело крах мировоззрение большого количества людей. И в течение двадцати лет у людей нет идеологии, нет смысла жизни, они живут без цели. Их, конечно, не могут удовлетворить те смыслы, которые предлагает современная культура: потребляй, удовлетворяйся, развлекайся. Это нельзя назвать удовлетворяющей идеологией. Фактически, русский народ, украинский народ, белорусский народ двадцать лет живет в таком пространстве безвременья, прострации, когда он не знает, куда ему двигаться, кто он такой, зачем он живет. Когда он оторвался от своих корней, не выработал новую идеологию, а старая идеология разрушена, когда он находится в состоянии старого больного человека, который болеет, духовно болеет.

Я считаю, современная цивилизация духовно больна. Она находится в кризисе. Экономический кризис, который сейчас охватил множество даже успешных, развитых стран, это следствие, причину надо искать в тонком мире, в психологии коллективного бессознательного, в психологии масс людей. Современный кризис – это кризис психологии, кризис мировоззрения. Западный человек не знает, зачем ему жить. Он устроил себе рай в отдельно взятом месте. Он много трудился, и когда-то белый человек, западный человек был прогрессом, тот, кто нес цивилизацию, культуру в более отсталые страны. Так он думал, по крайней мере, и видел смысл своей жизни. А сейчас западный человек уже не тот герой, который есть в романах Джека Лондона. Сейчас западный человек вялый, слабый, безвольный, беспомощный. Увеличивается продолжительность жизни, и идеалом западного человека является пенсионер с кинокамерой в шортах, путешествующий по разным местам. Западный человек не знает, зачем ему жить. Тогда приходят более сильные, более молодые, пассионарные, жизнелюбивые нации, например, ислам, которые постепенно начинают вытеснять западную культуру. Западные храмы пустеют. Западное христианство теряет свой авторитет. Потому что культ потребления, культ потребления. Культ потребления – это значит, отрезаны сахасрара-чакра, аджна-чакра. Верхние чакры отрезаны – не для чего жить. И западный человек не знает, для чего жить. Он просто находится в тупике.

Я не раз разговаривал с учениками, которые мигрировали в Испанию, в Италию. Деньги, материальные вещи, а дальше что? А жить-то зачем? Деньги, деньги, деньги. Кризис. Европа находится в кризисе мировоззрения.

Люди верят в мысль: «Я есть это тело». Они видят мир через призму своего эго, понятийного ума. Мир видится как внешний, отдельный, существующий сам по себе. Этот мир кажется внешним, реальным. Он иногда озадачивает, впечатляет, пугает. Люди в основном испытывают два вида снов. Так называемые сны фундаментального неведения и сансарные сны. В первом сознание совсем не активно, а во втором сознание переживает беспорядочные видения. Бывает, люди тоже пытаются экспериментировать со сновидениями. Что касается мыслей и эмоций, то, как правило, люди слабо управляют своими эмоциями и мыслями. Из-за этого их сознание часто подвержено различным переживаниям, радости, любви, привязанности, гневу, ненависти. Большие колебания. Это вызывает постоянные страдания. Например, если вы посмотрите какой-либо сериал, вы увидите полный спектр эмоций. Умы не контролируются, эмоции не контролируются. Из-за этого есть постоянные страдания. Умы людей часто бывают запутанными, неясными, подверженными страданиями, комплексам, депрессиям, различным всплескам. Люди не подозревают, что их ум является волшебной драгоценностью, что они очень чисты, возвышенны в душе, что они очень велики. Но надо учиться очищать и управлять этой драгоценностью. Поэтому сила ума людей очень слаба, по сравнению с силой садху, джняни и сиддхов. Однако некоторые люди демонстрируют большую силу ума, но это очень редко. Герои, гении, мыслители. Например, есть математик Перельман, который отказался от премии, всю жизнь посвятил науке и живет очень аскетично, в маленькой квартире и не выходит никуда. Он живет другими категориями, большая сила ума, вайрагья, непривязанность к этому миру. Если такие люди встречаются с Дхармой, они становятся на путь.

Как правило, из-за спутанности мышления, недостатка энергии у людей нет сверхспособностей. Но люди могут стать садху при благоприятном стечении обстоятельств. То есть статус человека – это не есть раз и навсегда данный статус. Это нечто временное, переходное.

Мы живем в мире, где подавляющее большинство людей – это люди такого класса. В этом нет ничего плохого, просто это такой класс людей. Есть такой класс людей, у него свои цели, ценности, есть другой. Мы живем в мире, где доминирует подобный тип людей. Их называют люди мира сего. Есть другой класс людей. Их называют люди Дхармы, люди, идущие по духовному пути, духовные искатели. Разные названия, в зависимости от культуры или конфессии. Садху не слишком склонны разделять себя по расам, национальным признакам, культурным, семейно-родовым. В основном садху разделяют себя по признаку своих мастеров или принадлежности к духовной школе. У них очень гибкий ум, у них толерантное, терпимое мышление. Такое разделение не носит никаких противоречий, никакого антагонизма. Истинные садху уважают любые культуры, религии, школы. Они считают себя гражданами всей Вселенной, за пределами всех культур, всех религий. Иногда люди сдаху и священные тексты разделяют людей садху на три типа: пашу, вира и дивья. Дивья – божественный, вира – это духовный герой, пашу – тот, кто связан своей кармой. Однако такое разделение ни к чему не обязывает. Оно показывает, на каком уровне наш потенциал находится.

Каковы ценности, интересы у садху? Это религиозная практика, восхождение к высокому сознанию, духовное обучение у своих учителей, духовное упражнение в рамках своих школ, самосовершенствование с целью достичь Просветления, Освобождения. Работа с сознанием, самоисследование, посещение мест паломничества, храмов, учителей. Такие садху иногда живут по одиночке, иногда общинами, иногда семьями, не выделяясь среди людей. В тех странах, где культура уважает садху, такие садху могут образовывать мощные ордена. Например, мы принадлежим к ордену Даттатрейи, монашескому ордену. Они могут действовать открыто. А в тех странах, где культура садху и сам принцип садху не понимается, такие садху живут скрытно, не особо себя афишируют.

Что думают садху по поводу жизни, какие взгляды на жизнь? Садху считают, что человеческая жизнь уникальна и драгоценна. Она предназначена не для чувственных удовольствий, не для накопления благ, а для развития, эволюции и для Освобождения. Они считают, что нет смысла останавливаться в этом мире, нужно идти к высотам сознания, освобождаться из этого мира. Мир – это не место, где можно развлекаться, получать чувственные удовольствия. По крайней мере, это не продлится долго, потому что все мы смертны, все мы умираем. В момент смерти все чувственные удовольствия заканчиваются. Они считают, что жизнь предназначена для эволюции духа, для достижения более высокого уровня сознания, для достижения Абсолюта. Жизнь обычных людей, в которых есть только материальные интересы и ценности, по мнению одних садху, это бессмысленное страдание, бесконечный бег по замкнутому кругу, сансара и накопление дурной кармы; по мнению других садху, это начальная школа для тех, кто еще не встал на духовный путь. Садху придерживаются общих принципов, общечеловеческой этики. Но внутри они следует своей, внутренней этике, сложившейся в их кругу. В чем-то этика садху совпадает с общечеловеческой, а в чем-то сильно отличается. Чем выше уровень садху, когда он становится джняни, сиддхом, его принципы очень глубокие, и они могут отличаться от человеческих. То, что правильно может быть для человека, может быть неправильно для садху. Потому что это разные культуры, разные цивилизации, разные духовные уровни. Например, для садху и джняни нет линейных понятий правильно-неправильно, этично-неэтично, плохо-хорошо в том виде, как эти понятия есть для людей. Садху в первую очередь заботится о том, что способствует росту осознанности и избегает того, что этому мешает. В основном садху стремится следовать своему мастеру, своим принципам, в рамках своей школы, культуры, этики, чтобы продвигаться дальше по пути. Этика садху подразумевает гармонию со всеми существами, уважение мира и всех живых существ в нем, уважение духовного пути других, уважение других садху, уважение мастеров, сострадание, ненасилие, свобода от условностей, формальностей, безупречность как образ жизни, контроль желаний, мыслей, слов – это этика садху.

Если вы увидите, что кто-либо плохо думает о других, это не садху, это человек. Потому что садху – это люди, придерживающиеся определенных этических принципов. Если вы видите, что кто-то совершает насилие в словах или как-то еще, или не уважает других практикующих, это тоже не садху. Для садху этика важна, не только духовные упражнения, этика тоже важна, она выражает состояние его души, его картину мира. А картина мира садху такова, что он во всем видит Бога. Если ты во всем видишь или пытаешься видеть Бога, то естественно, что ты имеешь уважение ко всему, что проявляется.

Как садху проводит время? Они проводят время в садхане, они практикуют садхану, то есть духовные упражнения, посещают места паломничества, живут в уединенных местах или общинах, монастырях, они обучаются и служат своим учителям из числа джняни, они обсуждают философские вопросы, участвуют в духовных фестивалях, ритритах. У них свой образ жизни. Они уважают этот образ жизни. Так же как люди преследуют свои цели, живут по своему, садху живут по-своему. Бывает, что садху занимаются активно служением, социальным служением, просвещением, обучением людей, видя это как свою миссию. Бывает, садху пишут философские трактаты. Иногда в древности садху были наставниками царей, правителей. При каждом царе был свой брахман или святой, который давал наставления.

Людям садху для восприятия активной жизни доступно не одно тело, физическое, а целых три – это физическое, энергетическое и астральное. Садху используют свое энергетическое тело для внутренней алхимии, работы с энергией, целительством, накоплением энергии, восприятия других людей, энергетики помещения. Свое астральное тело садху используют для путешествия по тонким мирам, общения с богами, другими садху, джняни, сиддхами, для получения новых знаний, для моделирования будущего, просмотра будущего, для управления реальностью через сновидения. Садху – это такой класс людей, который живет своей невидимой жизнью, тайной, невидимой жизнью, используя тонкое тело. Садху понимают магию этого мира, они прекрасно понимают, что мир – это не только физическое проявление. В первую очередь, мир – это энергия, мир – это тонкое духовное проявление.

Физическое тело садху имеет почти такую же физиологию, как и у обычных людей, однако их тела все же отличаются тем, что их чакры более чисты, каналы более чисты за счет упражнений, вегетарианства, садханы. Многие люди садху очень серьезно относятся к жизненным энергиям своего тела, они ведут особый образ жизни. То есть они заботятся о теле, как о лодке, на которой они идут к Освобождению. Но бывают садху, которые пренебрегают телом, считая, что тело – это майя, от тела надо отрекаться, надо только пестовать свой дух. Некоторые истязают тело.

Мы были на Кумбха-меле, один нага-баба постоянно держал руку поднятой вверх, и рука у него уже засохла. Он постоянно находился в медитации. Это отрешение от тела, святые, которые выбирают путь отбрасывания тела. Обычно в учении тантризма тело считается драгоценностью, в котором есть деваты, внутренние божества, каналы, и о теле надо заботиться. Надо очищать ветры, каналы, управлять внутренней энергией. Такое тело называется йога-деха, это благоприятное, йогическое тело. Тело садху обладает большим запасом энергии, большим иммунитетом, более крепким здоровьем, устойчивостью к стрессам, перегрузкам, болезням, погоде. Оно может лучше переваривать пищу, не нуждается в исполнении каких-то мирских желаний, отдыхе, сне, еде, питье, так, как тело человека, в том виде, как это людям необходимо. Если вы человека запрете в комнате, он почувствует себя неуютно. Садху иногда сам запирает себя в комнате, чтобы сидеть две недели, месяц, три месяца в ритритах, медитирует. Это для него желанное состояние. Потому что садху не ищут радости снаружи, они ищут радость внутри. То, что люди ищут снаружи, садху ищет все внутри. Все счастье находится внутри него, нужно просто войти в этот слой сознания, где все, что ему необходимо, находится внутри.

Если тело садху заболевает, он может исцелить его силой концентрации, медитации. Однако не всем садху удается получить такое сильное тело. Некоторые садху живут, стареют и болеют, как обычные люди, которые не занимаются.

Что касается сна, то большинство садху имеет несколько видов сна. Обычные люди испытывают сны неведения и сансарные сны. Садху тоже иногда их испытывают, однако, благодаря чистоте энергий, каналов, чакр, силе ума, садху доступно еще два вида сновидения, это сны ясности и сны Ясного Света. Все это называется практикой Йога-нидра. В снах ясности они часто действуют осознанно в тонком теле, получают знаки, пророчества, видения, видят будущее, совершают астральные путешествия в Чистые страны. Разговаривают с духами, предками, учителями, святыми, богами. В снах Ясного Света, которые доступны немногим садху, они переживают запредельное, пустотное состояние, невыразимое божественное состояние. Это тонкое просветляющее пространство пустоты, где нет ни образов, ни форм, но есть невероятное насыщение энергией и мудростью, и расширение сознания вне двойственности субъекта и объекта. Именно эти сны садху ценят больше всего, делая их опорой в своей практике.

Что касается размножения, то большинство садху не видят смысла в обычном физическом размножении, предпочитая с помощью духовных занятий создавать внутри себя духовного ребенка. Многие садху соблюдают брахмачарью, то есть являются соблюдающими обет безбрачия или монахами. Однако есть и семейные садху, и свободные садху, которые иногда заводят детей, в надежде с помощью ритуальных практик, намерения призвать в чрево матери высокую душу и дать ей духовное воспитание. Это тоже нормально. То есть воспитать ее в своей культуре садху. Иногда для этого создают целые ритуалы или программы.

Как садху относятся к людям? Отношение садху к людям колеблется. От любви, сострадания, желания помогать, до покровительственно-снисходительно-высокомерного, в случае начинающих, в случае молодых, неопытных садху. Но опытные, святые садху всегда стремятся видеть в людях Бога, а другие относятся к людям, как взрослые к детям. Некоторые из них принимают на себя роль наставников, учителей людей. По-настоящему святые садху не видят людей, они видят только Бога в людях. То есть видеть человека – это тоже определенные ограничения. Они видят прямо Бога в каждом существе. Многие садху считают себя более зрелыми, старыми душами, которые пришли в этот мир, чтобы завершить свой духовный путь и помочь другим людям. Многие садху любят людей, фактически все, и сострадают им. Но многие считают людей духовно незрелыми, то есть детскими душами, которым надо помогать, которые еще не прошли уроки материального мира и его ценностей. Умы материалистичных людей кажутся тяжелыми, запутанными и беспокойными, а их культура отсталой и приземленной.

В общем, людей называют манушья, то есть потомки риши Ману. Все мы являемся потомками Ману, первочеловека или первого человека, который приходит как основатель, прародитель нашей цивилизации. Иногда называют бандхика, связанные кармой, связанные ограничениями материального мира. В глубине души к людям садху всегда относятся чисто, видя в них Бога. Многие садху видят свою миссию на земле – просвещение людей, их направление, воспитание. Но есть те, которые людей избегают, стремясь не загрязниться их вибрациями, и общаться только с себе подобными, жить в уединении. В этом тоже есть смысл. И те, и другие садху есть сторонники и того, и другого подхода.

Как садху относится к мудрецам? Садху очень ценит общение с джняни, поскольку считают джняни духовно более зрелыми, высокоразвитыми существами, стараются учиться у них, подрожать им. Они с верой принимают джняни как своих учителей, наставников, благодетелей. Если вы были в Индии, вы могли сами видеть.

Каковы идеалы садху? Изучение священных книг, медитация, уединение, молчание, самодисциплина, самоисследование, работа над собой, этика, уважение к старшим в духовной иерархии, контроль эмоций, контроль мыслей, чувственных желаний, гармония с Вселенной, любовь, сострадание, гармония с природой, познание Бога, самопознание, самосовершенствование, помощь миру по мере сил.

Для всех садху характерен здоровый образ жизни, стремление видеть все чистым, жить в гармонии с другими и природой. Уважающий себя садху никогда не допустит вреда, насилия, нечистоты в мыслях, злых слов, неуважения к другим, критики. Причину всех явлений, как плохих, так и хороших, ищет не снаружи, а внутри себя, понимая, что мир – это проекция его сознания. Он знает, что весь мир – это проявление его ума, весь мир находится в уме для садху, поэтому «меняя себя к лучшему, я меняю мир» – это девиз садху. Каждый уважающий себя садху стремится овладевать жизненной силой и управлять ею, используя методы йоги, медитации, в соответствии со своей традицией. Садху живут или скрывая себя, в странах, где культура не поощряет духовную практику, либо они создают различные общины, влиятельные закрытые Ордена. Садху в социуме могут играть любую роль, монахов, учителей, наставников, шаманов, верующих, целителей, священников или обычных мирян любых профессий, поскольку садху – это, прежде всего, внутренняя культура, внутреннее состояние души, а не внешняя социальная роль. В принципе садху асоциальны по отношению к миру людей. Даже если садху действуют в мире людей, они не считают себя действующими. Поскольку мир людей как культурная среда их не интересует, как среда самопроявления. Ценности мира сего не интересуют садху.

К материальным благам многие садху относятся с безразличием, некоторые даже с презрением. Считают их иллюзией, мешающей им идти по духовному пути. Другие ими охотно пользуются, но не привязываются. Они их используют только для помощи другим, как инструмент своего служения и благотворного влияния в мире людей. В любом случае материальные вещи не являются тем, за чем гоняются садху. Мудрость, медитация, духовные силы, способности – это настоящие ценности в мире садху.

Питание, в основном, у садху вегетарианское. Если только садху не практик каких-то левотантристких методов.

Что касается культуры садху, то это не рефлексия, не развлечение, как в мире людей, это просто способ познавать путь. Культура садху всегда связана с духовным путем, философией, мифологией, священными книгами и святыми. Садху не считают что-либо ценным в культуре, если оно не ведет к эволюции, духовному развитию. Культуру, которая просто наслаждает чувства, не развивает духовно, они считают бесполезной.

Религия – это сердце жизни садху. Садху живут своей религией, ее ценностями и понятиями, как рыба живет в воде, или как птица живет в небе. Однако религия садху и религия людей – это не одно и то же, это разные религии. Религия садху единая для всего человечества. Она включает в себя все, что есть в религии людей, и идет намного дальше. Религия для них – это смысл существования, это просто образ жизни. Как правило, садху принадлежат какой-либо духовной школе, обучаются у какого-либо мастера. Именно в области понимания религиозных вопросов садху отличаются от людей больше всего. Как правило, садху не склонны следовать внешним ритуальным формам религиозности, присущим людям, ибо считают понимание людей в области религии неглубоким, незрелым, искаженным. Формальное следование пути ритуальной практики садху не принимают. Либо, если они выполняют ритуалы, они понимают, для чего они это делают, это глубокий эзотеризм, либо они практикуют только внутренние вещи. В этом разница между эзотерической стороной религии и экзотерической. Людям присуща экзотерическая сторона, садху всегда понимают эзотерическую сторону, это есть в любой религии. В христианстве исихазм, в исламе суфизм, в буддизме тантризм, в индуизме Адвайта-веданта, Ануттара-тантра. Садху стремятся постигать внутреннюю, тайную, неумственную, неконцептуальную суть религии через медитацию, созерцание. К внешним видам религиозности садху относятся прохладно, хотя они их не отвергают, и они принимают в них участие в качестве практики игры. Но это не является главным.

Ум истинного садху чист, прост и ясен, поскольку он постоянно работает над его очищением. Садху – это в некотором смысле профессионал, что касается работы ума. Если ум обычного человека запутан, неясен, подвержен депрессиям, то садху знает, как работать с умом, с эмоциями. Поэтому его ум чист, прост и ясен. Вопрос контроля мыслей, эмоций для садху является самым главным. Если вы видите, что садху не контролирует свои эмоции, значит, он еще не дорос до садху, он только стремится, это его будущее. Садху понимает, что ум, эмоции, суждения – это эго, что надо отделить себя от эго, используя вичару, самоисследование, погружение внутрь через самонаблюдение. Садху практикует разные методы, чтобы контролировать мысли и эмоции: пост, аскетизм, молчание, медитация, созерцание, духовные упражнения. Садху стремятся жить за пределами мыслей и эмоций. Они наблюдают их и отделяют себя от них, стремятся познать пустоту ума. В этом их отличие от людей, которые именно стремятся жить в плане мыслей, ума и эмоций. Часто садху кажутся людям немного отстраненными, холодными, непонятными. Особенно начинающие садху, которые не очень умело могут интегрироваться с мыслями, эмоциями. Это потому, что люди живут умом, садху живут не-умом. Две принципиально разные картины мира, два способа восприятия. Садху может опуститься до мира людей и подыграть человеку, изобразить мысли, захваченность концепциями и эмоциями. Но человек не может подняться до садху, пока не поймет многие вещи, пока не очистит свой ум.

Однажды я был на квартире в одном из городов, временно. Мне позвонили в квартиру, один человек сказал: «Я миссионер из общества Свидетелей Иеговы. Вы находитесь на моем участке. Я буду вам проповедовать дхарму. Вы живете неверно, вам надо идти к Богу». Я начал с ним беседовать, он понял, сказал: «Я позову нашего старшего. Я чувствую, вам надо с ним лучше поговорить. Я не готов с вами говорить». Он позвал какого-то человека, мы с ним начали беседовать. В конце концов, я ему начал объяснять Атма-вичару. Он пытался заниматься самоисследованием, но испугался, сказал, что когда начинаешь заниматься самоисследованием, там бездна, надо ли вообще туда лезть. Лучше читать книжки, разговаривать о Боге. Я ему сказал: «Пока ты не займешься самоисследованием, все, что ты говоришь, будет заимствованными словами, знаниями. Пока ты не поймешь природу Ума, все это будет бесполезным». Поэтому он посчитал опасным в следующий раз приходить. Это столкновение двух мировоззрений, мировоззрение садху и мировоззрение человека, религиозного человека, даже фанатично верующего, но все-таки человека. Этот барьер, ум и не-ум хорошо разделяет – садху и человек. Человек исчезает, садху рождается, когда мы преодолеваем концептуальное мышление. Потому что ум ничего не может решить, ум ничего не может дать вам в плане понимания, в плане знаний. Он может только вас обусловить. Когда мы проникаем в не-ум, за пределы концепций, что-то начинает проясняться. Не всем садху удается в полной мере контролировать мысли, эмоции, усмирить ум и эго. Однако, каждый садху работает с ними, понимая, что это самое главное для него. Многие садху обладают большой духовной силой, силой ума.

Каково видение мира садху? Садху видит мир так, как его учат учителя из числа джняни. Садху следует каким-то авторитетам. Как в любой научной школе есть система знаний, система авторитетов, и следование системе авторитетов является путем. Допустим, если вы в физике приходите, говорите ученому совету: «У меня есть гениальная идея, вот вечный двигатель». То вас спросят: «А знаешь ли ты механику Ньютона, знаком ли ты с теорией Эйнштейна, с нашими авторитетами? Как насчет квантовой физики?» Если ты ничего не знаешь и предлагаешь свои проекты, тебе скажут: «Иди сначала научись. Изучи сначала авторитетные вещи». Система авторитетов есть и в мирских науках. Таким же образом в духовной науке есть система авторитетов, священные тексты, пробужденные мастера. Это не значит, что мы должны принимать как догму, но, по крайней мере, мы пытаемся понять картину мира великих святых, чтобы двигаться согласно этим священным текстам, как по карте. Садху видит мир как иллюзию. Он наблюдает и созерцает мир как Бога и свое «Я», не позволяя миру поймать себя в ловушку двойственного восприятия. Все люди пойманы в ловушку двойственного восприятия, об этом даже говорить нечего. Садху тоже пойман, но он понимает, что он пойман, и он пытается что-то с этим делать. Его не удовлетворяет такое положение. Когда он что-то делает, это называется садханой. Он старается быть не деятелем, а наблюдателем и созерцателем. Внешние объекты для садху подобны сестре, дружелюбны и гармоничны.

Есть четыре типа взаимодействия с внешними объектами. Внешние объекты могут играть роль «мирской супруги», когда возникает ревность, страдания, духовная боль, негармоничные отношения. Когда мы не созерцаем, находимся в неведении, то внешний мир доставляет нам проблемы. Другой тип взаимоотношений называется как «сестра», ровные, тихие, спокойные, гармоничные, прохладные немного. В них нет ни страсти, ни страданий, как между родственниками разного пола нет никакого соперничества. Садху уже имеет воззрение, занимается практикой созерцания, очищает ум, и объекты ему не доставляют страданий, не доставляют никаких проблем. Он может созерцать, быть внимательным. Есть третий тип взаимоотношений с объектами, он называется как «мать кормит сына». Он характерен не для садху, а для джняни, когда энергия внешнего мира питает духовно-практикующего, когда в процессе интеграции все объекты интегрируются в мандалу созерцания, так это называется. Знаменитым садху индийской традиции был Свами Вивекананда. Множество садху есть. Многие садху имеют хорошие способности, целительство, ясновидение, тонкое тело, управление реальностью, сиддхи очарования, обездвиживания, призывания духов. Другие эти сиддхи не имеют, потому что не было к ним интереса, или не стремятся их иметь, или не показывают.

Когда я был на Кумбха-меле, несколько садху ко мне пришли. Один сказал: «Понюхайте мой рот. Какой хотите, запах материализую, ромашки или розы». Это Даттатрейя его благословил. Вообще считается, что если кто-то начинает сильно проявлять свои мистические силы, это не очень этично. Один человек из пальца демонстрировал огонь на Кумбха-меле. Собралось много людей, началось волнение, его попросили уйти. Не принято демонстрировать сиддхи. Какова численность садху на земле? Садху как вид людей на земле составляет меньшинство. Истинных садху не более одного-трех процентов на земле.

Есть следующий класс людей – это джняни, так называемые знающие истину, мастера, просветленные. Иногда в западной традиции некоторые называли себя «иллюминаты».

Какие разделения внутри вида? Джняни живут вне всяких разделений, вне любых понятий о двойственности. Это очень немногочисленный класс людей, который вышел из числа садху. Это садху, достигший определенного духовного уровня. Джняни считают себя едиными с Абсолютом. Они не считают, они чувствуют себя едиными с Высшим Разумом. Они чувствуют себя гражданами Вселенной, не разделяют ни по каким признакам. Однако они хорошо понимают, что среди них есть те, кто глубже погружен в это единство, те, кто меньше погружен в него.

Какие ценности, интересы у джняни? Это очень возвышенные люди. Большую часть времени они проводят в молчании или в медитации, в самадхи, в уединении, поглощенные медитацией. Или они созерцают ход вещей во Вселенной и играют в это. Большинство из них обладают разнообразными тайными способностями, знаниями. Например, они силой мысли могут менять пространство, время, причинно-следственные связи, материализовывать события.

Что они думают о смысле жизни? Для этих существ нет взглядов, интересов, ценностей в том виде, в каком их понимают для себя люди и садху. У них вообще другая психология и методология мышления, другое восприятие мира, когнитивный аппарат работает по-другому. У них нет логики, нет ума. Ум есть как инструмент, но они с ним не отождествлены. У них есть интуитивное проникновение в суть вещей. Для них нет «Я», отдельного от Абсолюта. Они есть сам Абсолют и сам мир. Джняни видят мир как Бога и одновременно как часть себя. Обычный мир они видят как сон и как иллюзию.

Например, мы сидим здесь, я читаю лекцию, но на самом деле это все иллюзия. На самом деле нет ни вас, ни меня, ни этого храма. Это лила Брахмана, лила Абсолюта. Чтобы это понять, надо глубоко вовнутрь погрузиться, найти неконцептуальный слой осознавания, который позволит это понять. Джняни находится в постоянном контакте с Абсолютом, не отделяет себя от него. Для них нет понятий добра-зла, плохого-хорошего, чистого-нечистого, как у людей. Они видят мир единым, целым, равностным и священным в любом случае. Для них нет прошлого, будущего времени. Они, пребывая в вечном настоящем, ни к чему не стремятся. Они даже не имеют понятия, что они живут, они играют, находясь в потоке беспредельного.

Какова их этика? У джняни отсутствует логика, мораль, этика, этические понятия в том виде, как это принято у людей или садху. Они пребывают в естественной осознанности за пределами любых ограничений. Благодаря этому, они являются истинными наставниками, благодетелями человечества, хранителями его этических, моральных ценностей. Они способствуют духовной эволюции людей, пробуждают их дух, вдохновляют их жить по законам долга, чести, совести, в границах своей культуры. Никакие понятия, социальные правила, нормы культуры, морали и этики их не ограничивают, поскольку они выше любых понятий. Вместо логики, этики, морали, культуры у них есть прямое восприятие явлений, четкое, ясное, сверхъестественное понимание событий, любых событий за пределами ограничений. Это понимание позволяет им оперировать реальностью на уровне, который недосягаем для людей, садху. Часто их понимание событий сильно отличается от человеческой этики и даже этики садху. Но из сострадания людям, они часто следуют принятой культуре, принятой этике, когда находятся среди людей или садху.

Есть рассказ про бессмертного Бабаджи, который однажды, сидя с учениками, взял горящую головешку и ткнул в плечо ученика. Другой садху сказал: «Как вы жестоки, Бабаджи». Но прошли сутки, Бабаджи сказал: «Знаешь, когда я его ткнул горящей головней, я спас ему жизнь. На следующий день он должен был умереть, но благодаря тому, что его карма очистилась, он просто попал в одну нехорошую вещь, но с ним ничего не случилось». Казалось бы, нет никакой логики, никакой этики в действиях. Мгновенное, прямое постижение событий, которое мгновенно постигает будущее, настоящее и помогает что-то делать, развязывает кармические узлы.

Другой рассказ говорит, что один юродивый, когда в церкви собралось много людей, начал кидать камни, разбивать окна. Люди подумали, что это какой-то нехороший человек. Затем спросили: «Почему ты так делаешь?» Он сказал: «Много демонов собралось под куполом, и я их прогонял. Они могли принести много вреда людям, которые пришли в церковь, обрушить что-нибудь». Прямое постижение.

У джняни ни к чему нет фиксированного, оценочного отношения. Но на относительном уровне джняни воспринимает цивилизацию людей как маленьких, озорных, шаловливых, иногда капризных детей, которым надо осторожно помогать, наставлять по возможности и поощрять их вступать на духовный путь.

Как джняни относится к садху? Для джняни люди, садху, джняни существуют как одно, как Брахман, они не разделяют. Джняни воспринимают садху с уважением, теплотой, любовью и одновременно с юмором, как своих младших братьев. Они поощряют садху идти вперед по духовному пути, считая, что рано или поздно усердные садху доберутся до тех высот восприятия Вселенной, на которых находятся они сами. Джняни считают садху следующей ступенью эволюции людей. Они считают своим долгом оказывать поддержку, помощь, покровительство. Если те должным образом их просят, устанавливают с ними связь. Джняни, за редким исключением, не живут семьями, не размножаются подобно обычным людям, у них отсутствуют любые социальные мотивы продолжать себя, действовать. Джняни – это запредельные существа. Это полностью асоциальные существа, полностью вышедшие из всех социальных связей.

Физиология джняни тоже отличается от физиологии обычных людей и садху. У них открыты, очищены все чакры от муладхары до сахасрары. Большинство каналов активны, пробуждена энергия Кундалини, их тело воспринимает мир иначе. Благодаря их аскезе, тапасу, который они выполняли в прошлом, энергия в чакрах джняни тоже двигается иначе. Они могут входить в самадхи. Энергия в чакрах вращается так, что это называется нивритти-марга, возвратный поток. Вместо того чтобы идти наружу, он идет внутрь, насыщает центральный канал. Поэтому джняни не нуждаются в удовлетворении мирских желаний. Жизненные ветры наполняют центральный канал в позвоночнике. Это и называется возвратный поток, нивритти марга, в учениях тантризма и йоги.

Для истинного джняни доступно одновременно пять тел. Физическое, энергетическое, астральное, ментальное и каузальное. Джняни, кроме физического тела, может использовать энергетическое тело для чувствования местности, восстановления энергии, целительства. Он может использовать астральное тело, действуя во сне со сновидениями, путешествия, моделирование будущего, просмотр различных астральных областей. У него есть также ментальное тело, в ментальном теле он может посещать высшие небесные измерения, общаться со святыми, богами, сиддхами. Кроме этого у него есть возможность входить в причинное тело. Причинное, каузальное тело, действует во сне без сновидений. Здесь джняни не спит, а объединяется с чистым светом, с пустотной светоносной сущностью всех вещей. Джняни не видит сны так, как их видят обычные люди. В основном они переживают осознанные сновидения, Йогу иллюзорного тела, или у них есть сны ясности, сны Ясного Света. В снах ясности они создают тонкое тело и путешествуют в нем в обители людей, духов, богов, общаются с духами предков, друг с другом, с сиддхами, богами, получают от них знаки благословения, пророчества, указания, передачи священных текстов. Для них жизнь в тонком теле – это вторая невидимая жизнь. Этот физический мир, грубый мир и мир тонкий, с тонким телом, мир сновидений, джняни видит как иллюзию. Переживая сны ясности, они не утрачивают осознавания просветляющей пустоты. В снах изначального Света они переживают исконное сияние своего Высшего «Я», черпая оттуда мудрость, духовную силу.

Как джняни видит мир? Он пребывает в естественном состоянии, вне ума, эго, субъекта и объекта. Джняни видит весь проявленный мир как великую мать, которая кормит сына. Когда мы говорили о людях, все понятно, просто. Садху уже чуть-чуть более глубоко нужно проявить осознавание. Но когда мы говорим о джняни, многие вещи кажутся непонятными. Есть еще боги, есть махадеваты. Это область, которая просто непонятна нам.

Тем не менее, духовный путь – это эволюция от людей к садху, от садху к джняни, от джняни к сиддхам, от сиддхов к богам, от богов к махадеватам, к великим богам. В процессе такой эволюции, постижения мы изменяем себя, свое восприятие, свою картину мира. Этот тип эволюции общий для всех живых существ. У нас нет другого пути, кроме как двигаться по пути эволюции. Не важно, что мы об этом думаем, воспринимаем мы это или не воспринимаем. Все мы, рано или поздно, идем по этому пути, осознанно или неосознанно. Из людей мы переходим в статус садху, из садху мы переходим в джняни, то есть в познавших истину, от джняни мы переходим к совершенным, сиддхам, от сиддхов мы переходим к богам, деватам, и от богов мы переходим к великим богам. Это путь, по которому идут все живые существа. Что касается мыслей, эмоций, то джняни освободились и от ума и от эго, и достигли полного контроля над мыслями и эмоциями. Они всегда пребывают в пустоте, за пределами ума, мыслей и эмоций. Джняни – это просто бесстрастные, спокойные свидетели по отношению к выбранным явлениям и эмоциям. Наблюдая эмоции, мысли, явления, они не испытывают никаких негативных мыслей, у них нет гнева, ненависти, привязанности, ревности, обиды, подобно обычным людям. Они погружены в состояние бесконечного пространство. В этом пространстве нет никаких мыслей, нет чувств, никаких двойственных категорий. Это пространство единства. Джняни обладают достаточной силой ума, чтобы влиять на внешнюю реальность, потому что они не разделяют внешнее и внутреннее.

Где живут джняни? Джняни живут часто в труднодоступных местах, в лесах, горах, местах кремации, закрытых монастырях. Многие джняни ведут скрытый образ жизни, скрывая себя среди людей, живут по двести, триста, пятьсот, тысячу лет. Есть джняни, которые живут открыто среди людей, но они выдают себя за кого-то другого: за обычного садху, за обычных учителей. Образ жизни джняни непостижим. Они живут поодиночке или в очень узком кругу своих учеников. Они очень самодостаточны, как правило, они не ищут себе подобных, компанию. Даже если они находятся в компании, они всегда самодостаточны. Джняни не живут подобно обычным людям, они играют в жизнь. Все люди живут, но джняни играют, играть и жить – это разные категории. Почему джняни играют? Потому что для них мир – это поле игры, это мандала. Все люди в этой мандале являются божествами, а все звуки являются мантрами, все действия являются лилами, божественными играми. На что направлены игры джняни? На помощь человечеству, на обучение учеников из числа садху, на управление реальностью этой Вселенной. Их жизнь – это лила, игра Бога, или игра божественного. Джняни если захотят, могут играть роль любого существа: семьянина, садху, царя, ученого, священника, мага, шамана, крестьянина, монаха. Но в реальности джняни никем из этого не является.

Например, был джняни царь Джанака. Джанака был царем, но он стал джняни благодаря достижению самадхи, его благословили божественные существа, которые явились ему в медитации. Он стал известным джняни, знаменитый своей мудростью, сверхспособностями. Джняни не ищут сверхспособностей и не заботятся о них, они целиком поглощены своей преданностью Абсолюту. Но многие из них наделены разнообразными силами, являются довольно могущественными, поскольку сила ума их очень велика. Хороший джняни может материализовать любую ситуацию из этого мира, из пустоты, может изменить будущее человека, просто подумав о нем, может изменить прошлое целой нации. Это очень пассионарные, харизматичные личности.

Шанкара, будучи очень пассионарной харизматичной личностью, повлиял на весь индуизм, распространив учение Адвайта-веданты. Великий джняни, джняни и сиддх одновременно. Количество джняни на земле очень мало, это абсолютное меньшинство. Тем не менее, это определенный класс людей. Каковы знаменитые джняни Индии? Шри Шанкарачарья, Шри Рамана Махариши, Шри Гаудапада, Шри Рамакришна.

Стать джняни – это наше будущее, это наша цель, наша ступень в эволюции, если мы идем по эволюции, независимо от религиозной принадлежности, школы, мастера.

Следующий класс существ – это сиддхи. Сиддхи находятся еще дальше, чем джняни. Это уже не человеческие существа. Это очень малочисленный, очень возвышенный класс людей, которые на земле уже завершили свою эволюции, но поддерживают с землей и человечеством некоторую связь. Все сиддхи – это выходцы из числа джняни. Сиддхи – это следующая ступень. В плане воззрения, ценностей и смыслов сиддхи практически не отличаются от джняни, но их сознание еще глубже утвердилось в недвойственности. Благодаря этому они могут оперировать различными силами Вселенной. Способны преодолевать время, пространство, творить, разрушать, воскрешать, создавать иллюзии, иметь множество тел, быть бессмертными, жить в любой точке Вселенной по желанию.

Каково отношение сиддхов к людям? Сиддхи практически не встречаются с обычными людьми, не пересекаются с ними, потому что огромные мировоззренческие, этические, культурные различия между людьми и сиддхами. Если же им все-таки приходится действовать в мире людей, они выдают себя иногда за обычных людей, иногда за садху. Были истории, когда некоторые сиддхи выдавали себя за обычных людей, ткачей, гончаров, стирщиков белья, свинопасов. Это лила, непостижимость.

Сиддхи, если на то есть их воля, незримо руководят человеческим миром, через проводников, учеников из числа джняни и иногда садху. Можно сказать, многие явления в этом мире происходят благодаря влиянию сиддхов. Сиддхи избирают иногда некоторых садху или некоторых джняни, тех, кто обладают чистотой, искренностью, и являются им, давая пророчества, знаки в сновидениях, наставления, передавая учения, священные тексты, чтобы они несли их в мир людей. Многие сутры, тантры появились в мире людей именно таким образом. Например, Будда явился после смерти царю Индрабодхи. Он явился в теле Света, в иллюзорном теле. Так появилась «Гухьясамаджа тантра», известная буддийская тантра. Сиддхи уважают джняни как равных себе по знанию, но уступающих по силе и энергии. Иногда они считают их своими младшими коллегами, друзьями, а иногда учениками.

Какова этика сиддхов? Этика джняни непостижима в рамках понимания обычных людей, а этика сиддхов тем более. Однако они истинные благодетели, хранители и защитники человечества.

Когда в мире была великая отечественная война, Шри Ауробиндо часто просил карты Европы и сводки с места событий. Ему приносили, он обкладывался различными картами, сводками с места событий и говорил, что он сражается вместе с другими против Гитлера. Он использовал свои мистические способности, чтобы спасти человечество от фашизма. Так, по крайней мере, говорили его ученики.

Как питаются сиддхи? Сиддхи принимают человеческую пищу или очень ограниченно, или употребляют магические снадобья, пилюли, делают вытяжки из камней, минералов, элементов природы, питаются энергией деревьев, солнечных лучей, иногда комбинируя. Но сейчас считается, что многие ингредиенты, из которых делают эликсиры, не пригодны, поскольку вода, земля не те, они загрязнены. Человечество добилось того, что баланс микроэлементов в природе нарушен, и растения не обладают должной чистотой, чтобы сделать должные эликсиры и снадобья, дарующие бессмертие, даже в горах. Таково тело сиддха. Многие великие сиддхи имеют не физические тела, не материальные, иллюзорные. Они обладают тридцатью двумя признаками божественного совершенства. Кроме этого многие сиддхи имеют очищенное физическое тело. Это тело может сидеть в пещере, под землей, в горах и быть непрерывно погруженным в состояние самадхи. Силой мысли такие сиддхи могут создать одновременно несколько иллюзорных тел из пяти элементов для действий в этом материальном мире.

На этом мы закончим, поскольку дальше идут очень сложные темы: сиддхи, боги, великие боги. Вы можете почитать об этом в моей книге, которую я написал недавно, для того чтобы дать людям понять наличие духовной иерархии, духовных принципов. Идти по духовному пути – это значит идти от одного класса духовных существ к другому. Здесь не имеют значения философские диспуты, ваше мнение, какие-то упражнения – все это вторично. Главное – идти по пути эволюции и переходить от одного класса существ к другому. Не важно, какой религии вы следуете, какой философии или какой школе. Важно, насколько ваш ум, прана, тело изменились в сторону эволюции. Христиане идут по этому же пути, буддисты, индуисты. Все религии едины. Все они ведут человечество по пути от обычных людей к духовным людям садху, от людей садху к духовным мудрецам, святым, от святых к сиддхам, от сиддхов к богам, божественным существам, ангелоподобным, от богов к великим богам, подобных Брахме, Вишну и Шиве. Когда мы вступаем на духовный путь, очень важно сделать для себя выбор: буду ли я человеком, или я буду стремиться стать садху. Если я стремлюсь стать садху, то как же должен думать садху, как должен жить садху? Как должен тренироваться садху, в какой культуре он должен жить, какой образ жизни садху? Если мы понимаем это, мы можем переходить из одного класса в другой.

Мои благословения всем, чтобы вы вступили на духовный путь и двигались по этой эволюционной лестнице от людей к садху, от садху к джняни, от джняни к сиддхам, от сиддхов к божественным существам, от божественных существ к великим богам. Рано или поздно все мы станем садху, и рано или поздно каждый садху станет мудрецом, божественным просветленным. Каждый просветленный рано или поздно овладеет совершенством, станет сиддхом. Каждый сиддх станет божеством, рано или поздно. Каждое божество рано или поздно создаст новую Вселенную, подобно Брахме.

Иногда бывает так, что обычные люди одеваются в одежды садху, живут как садху, носят знаки садху, подражают садху, но не могут понять, в чем здесь соль, в чем смысл. Потому что еще нет понимания. Нужно время. Это так называемая внешняя религиозность. Но пока ты не оставил все цели этого мира, все цели людей, пока ты все ценности не отпустил, пока тебя не перестал держать этот мир, не появилось бесстрастие, отрешение, отречение, вайрагья, ты не станешь садху. Даже приняв обеты монашества, даже надев знаки принадлежности к какой-либо духовной школе, ты будешь оставаться человеком. Внутри у тебя все равно будет конфликт, борьба. Человеческое старое эго будет тебя тянуть, выходить в разных ситуациях. Нужна большая духовная борьба, большая духовная битва, чтобы победить в себе человека и стать садху. В христианстве это называется ветхий человек. Ветхий человек – это и есть человек этого мира. Духовная борьба заключается в том, что богочеловек внутри вас, садху, человек пути борется с ветхим человеком, с эгоизмом, с эго, со старым человеческим умом, клешами, привязанностями. Если мы практикуем должным образом, то этот богочеловек внутри нас побеждает этого мирского человека.

Иногда бывает так, что джняни или садху выдают себя за обычных людей. Когда они живут в культуре, которая не соответствует духовному пути, они ведут себя так, чтобы гибко действовать, прикидываются обычными людьми для удобства, но в душе они являются садху.

Эти классы не есть что-то раз и навсегда данное. Люди становятся садху. Многие задумываются о смысле жизни и становятся на духовный путь. Многие садху практикуют, медитируют, получают духовные опыты, переходят в класс джняни. Многие джняни наращивают свое недвойственное присутствие и овладевают разнообразными силами, переходя в класс сиддхов. Многие сиддхи преобразовывают свои тела в божественные и переходят в класс богов. Многие боги познают тайны Вселенной, получают великие благословения и переходят в класс великих богов. Это непрерывный процесс эволюции.

Вы можете подумать, к какому классу вы себя причисляете. Кто вы? Человек мира сего, садху или человек, готовящийся стать садху, или садху, стремящийся к джняни, или вы джняни, или может быть скрытый сиддх. Но каждого из вас можно причислить к определенному классу. Вы сами можете это сделать. Для чего это нужно? Чтобы понять, куда тебе идти. Если мы скажем, что все есть Бог, все едино, это вам не поможет. Все есть Бог на уровне воззрения. Воззрение действительно говорит, что все есть Брахман, Сарвам Эва Брахман. Но Брахман имеет разные роли, игры, он бесконечно любит играть. Брахман в теле собаки, Брахман в теле Будды – это один и тот же Брахман. Но собака пошла по одному пути, Будда пошел по другому пути. В какой-то момент их пути разошлись очень сильно. Будда достиг бессмертного божественного тела с тридцатью двумя признаками Просветления. Собака имеет то, что имеет. Это два разных пути. В основе и собака, и Будда – это одно сознание, но они пошли разными путями, поэтому в плоде, то есть в конечной точке, это разные существа.

Есть основа, путь и плод. Основа у всех существ одинакова, но плоды разные – в зависимости от того, каким путем мы пошли. Определить, к кому ты себя относишь, в жизни очень важно, потому что кем ты решил стать, ты тому и должен следовать. Если ты решил стать садху, ты должен жить ценностями садху, вести образ жизни садху, общаться с садху, ты должен жить в своей культуре, этике, цивилизации, чтобы быть полноценным садху. Тебе не надо искать мир людей, тебе не надо в него идти, не надо преследовать цели мира людей или навязывать людям свои ценности, просто тебе надо понять, что ты другой, ты другое существо. Тебе надо складывать свой круг общения, свою культуру, потому что если ты как садху пойдешь к людям, люди тебя не поймут, у них своя культура. В чужой монастырь со своим уставом не ходят. Люди говорят: «Зачем ты нам нужен, нам нужна семья, деньги, успех, нам нужны эмоции, нам нужно быть людьми. А ты предлагаешь какие-то непонятные вещи. Зачем нам медитация, зачем нам пустота, джняна?» Если садху будет так делать, это будет не совсем правильно. Поэтому если мы садху, мы не должны навязывать людям свои ценности, идеалы. Нам же не нравится, когда люди нам навязывают. Они это делают. Реклама, социальное воспитание, телевидение. Их большинство. Мы живем в мире людей, мы должны уважать мир людей. Мы должны уважать их ценности, но мы должны понять, что эти ценности не наши. Уважать ценности любой культуры, любой традиции и религии нужно, но надо понять какие твои ценности. Когда вы поняли, какие ваши ценности, вы должны следовать своим ценностям, строить свою культуру, свою цивилизацию, свою этику, свою систему отношений, жить в своем мире. Поэтому я говорю ученикам, что нам не надо менять этот мир, нам надо создавать свой мир. Мы будем счастливы, когда мы создадим свой мир. Но свой мир мы должны создать сами, никто за нас не создаст. Разве люди придут, будут строить вам храмы, медитационные центры? Никогда. У них свои цели. Они скажут: «Нам надо строить супермаркеты, рестораны, стадионы». У них свои планы это нормально, а мы должны строить свои планы, свои цели. Тогда мы будем иметь свою культуру, свою среду общения, свою нормальную среду обитания. Каждый должен быть в своей вселенной. Можно посмотреть, как люди стараются в своем. Можно многому поучиться. Насколько они самоотверженно служат своим идеалам, своим ценностям, насколько они верят, какие силы закладывают. Атомные станции строят, огромные торговые комплексы – все это культура людей. У этой культуры надо многому поучиться. У нас нет много, как у людей, но у нас есть зато креативное сознание, у нас есть мудрость. Мы можем даже малыми силами добиваться большего. Но нам также необходимо уважать свои ценности в жизни, их материализовывать и реализовывать. Потому что если мы будем жить в культуре, которая не выражает наши ценности, смыслы, мы будем себя чувствовать всегда не в своей тарелке. Чужой среди своих, свой среди чужих. Вот что такое состояние практикующего в этом случае.