2015.02.17

«Аспекты теургической практики»

Поговорим сначала о мантрах, а потом о теургических практиках.

Ом Намах Шивайа - Поклонение Благому Шиве. Одна из важнейших мантр в индуизме, на равнее с Гаятри и Махамринтьюджая-мантрой.

Лучше не говорить – одна из важнейших мантр. Нам важно понять мистическую сторону мантра-йоги, проникать в мистическую сторону. Мантра-йога, это очень сложная наука. С чего начинается? С передачи, с установления связи с Гуру, с Иштадэватой, с дикши. Затем идёт проникновение глубже, в саму мантру, в технику чтения, в бхаву. Потом глубже ещё, в слоги отдельные, в искусство ритуала, в искусство подношений, понимания тонких связей энергии и сознания. Затем глубже, в получение даршана божества. И вот читать мантру, это идти всё глубже, глубже, глубже, проникать в сакральные измерения мантры. Мантра – это проводник, который ведёт нас в это сакральное измерение.

Так же является одной из древнейших мантр индуизма. Впервые встречается в Кришна Яджур-веде (Тайттирия-самхита, 4, 5-6) в гимне «Шри Рудрам-чамакам». Часто называют Панчакшара-мантрой (мантрой пять слогов) — na-mah-śi-vā-ya.

Т.е. Намах Шивайа, это панчакшара – пятислоговая мантра, а Ом Намах Шивайа – это шестислоговая мантра – Шадакшара-мантра.

Другое название – Агхора-мантра (мантра бесстрашия). Когда мантра читается вместе с «Ом», то тогда она называется Шадакшара-мантрой – мантрой шести слогов. Панчакшара-мантра является основной и самой священной мантрой для всех школ Шиваизма, как прошлого, так и настоящего. О её смысле и значении написаны тома исследований. Считается, что в её пять слогов заключено всё мироздание. Существует два основных толкования этой мантры.

 ***Толкование***[***джняни***](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%BD%D1%8F%D0%BD%D0%B8)***.*** *Слово «намах» обозначает ограниченную человеческую душу (*[*дживу*](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0)*). Слово «Шива» обозначает Мировой Дух (*[*Параматман*](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BC%D0%B0%D0%BD)*). Окончание «йа» указывает на идентичность*[*Дживы*](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0)*и*[*Параматмана*](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BC%D0%B0%D0%BD)*. Слог*[*Ом*](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BC_(%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0))*символизирует разрушение*[*Майи*](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D1%8F_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F))*— иллюзии.*

 ***Толкование***[***бхакти***](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%85%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8)***.*** *Слог «ом» означает «весь мир, живой и неживой». Слово «намах» — это сокращение от «****намама****» — «не мой», «не для меня». Слово «шивайа» означает «для*[*Шивы*](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B8%D0%B2%D0%B0)*». Мантра в целом переводится так: весь этот мир, живой и неживой, принадлежит не мне, существует не для меня, а для*[*Шивы*](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B8%D0%B2%D0%B0)*.*

Хотя она и имеет прямой перевод — Поклонение Благому, — её основное значение заключается не в словах, а в звуках, её составляющих, которые, в свою очередь, связываются с пятью первоэлементами (землёй, водой, огнём, воздухом и[*акашей*](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%B0%D1%88%D0%B0)*) и ипостасью Бога*[*Шивы*](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B8%D0%B2%D0%B0)*—Панчамукха или Панчанана ([Обладающий] Пятью ликами).*

Также считается, что это одна из главных Ведических мантр. Её буквальный перевод – Поклонение Благому Шиве. И называется она – Панчакшара.

На — это земля, Ма — вода, Ши — огонь, Ва — воздух, а Йа — эфир. Три слова «Ом Намах Шивайа» символизируют Шиву, Шакти и Дживу, пребывающих в неразрывном единстве, или Куле – Изначальной Семье.

Вы можете читать мантру Шивы: Ом Намах Шивайа, Махамритьюнджая-мантру: Ом Трайямбакам Йаджамахе и т.д. Семенную мантру Даттатрейи, Гуру-мантру, которую вы получали при дикше – духовной инициации. Двадцать один круг. Двадцать один круг означает двадцать одну таттву, которые мы очищаем – пять Карма-индрий, пять Джняна-индрий, пять пран, пять кош и Антахкарана – внутренний инструмент (читта, манас, будхи, ахамкара). Что означает есть разные способы чтения мантр? (школы, стили) И что означает читать мантру в стиле учения Лайа-йоги? (нашей линии передачи) Читать мантру в стиле учения нашей линии означает призывать Божественность и входить глубже в самоузнавание. В состояние преданности и естественной осознанности.

Также мы будем выполнять теургическую практику. Я хотел бы немного рассказать про неё. Каковы аспекты теургической практики? Как пойти дальше формального исполнения ритуалов? Есть линия ритуала, вернее уровень ритуала, когда неправильный уровень – минус один, когда ты не понимаешь, но все делают и я делаю. Есть нулевой уровень ритуала – нейтральный, когда ты понимаешь внешнюю сторону. Есть более глубокий уровень ритуала, когда ты понимаешь его тонкую, мистическую сторону. Следующий уровень ритуала, когда ты проникаешь в мистическую сторону, и направление твоего ума очищается. Следующий уровень ритуала, когда ты глубоко проникаешь и получаешь благословения – нисхождение в Божественное.

В процессе практик, которые мы делаем, будь то теургическая практика, Бхаджан-мандала, утренняя садхана, тоже теургическая – Даттатрейя-стотра, мы начинаем с самых начал и идём дальше, углубляемся. Т.е. каждодневная практика способна хорошо продвигать вас и очищать, если вы понимаете и продвигаетесь в её понимании. Всегда есть куда двигаться. Очень важно, я видел людей, которые начинали с минус один, проходило пять лет и они поднимались на одну ступень – на ноль. Я видел, что как бы им не удалось глубоко проникнуть. Были такие и есть такие, кто начинал с непонимания, затем глубоко поднимались и получали даршан Божества. Могли испытывать опыты самадхи или испытывают, не в прошлом даже, а в настоящем. Знаки, пророческие сновидения, благословения Божественных сил, открытие способностей.

Наша задача во время практики – дальше продвигаться, углублять своё понимание ритуальных практик. Важно понять, что когда мы делаем внешние практики, то главный агент при исполнении этих практик, это наше сознание. Т.е. всё происходит в сознании. Часто когда вы приходите в храм, куда-нибудь в Индии, не в Дивья-локе, в какое-то место, если ваш ум не совсем очищен, вы сможете увидеть какой-то неказистый совсем храм, что-то там стоит, а люди кланяются. Набросаны зёрна, святые, и ум думает: «Ну что такое? Я ожидал какого-то пышного, величественного, красивого. Никакого вдохновения».

Но здесь немного другая концепция. Допустим от привычных храмов, католических, христианских, православных, западной культуры. Здесь храмы - больше такой рабочий алтарь, всё вдохновение у тебя в голове, у тебя в сознании уже находится. Здесь святое место или что-то, что тебя благословляет, независимо от того, как оно выглядит. Т.е. самое главное то, что у тебя внутри - такой подход. Ко всем ритуалам, вообще практикам, очень важно воспитывать такой подход. Западный подход более внешний и более материалистичный. Он должен поражать и вдохновлять снаружи. Т.е. богатство, великолепие, утончённость, изящество, красота, величие. Вы приходите, там поют красиво, всё так красиво, но уходите, и всё это исчезло и выветрилось быстро. Восточный подход немного другой. Он говорит: вся красота, всё величие, вся чистота у тебя внутри. Твоё сознание – главный участник всего этого. Нам важно делать своё сознание главным участником, что бы мы ни делали. Это значит, от нас важен не пассивный подход, а более активный, более глубокий. Во время любой практики, любого ритуала.

Как воспитать этот осознанный, мудрый подход? Когда вы углубляете своё понимание, выполняя садхану, это полноценная садхана. Так каковы аспекты теургической практики, когда вы выполняете теургию или Бхаджан-мандалу? Сначала важна ваша внутренняя готовность к выполнению практики, ваша внутренняя чистота, это вера, время, мотивы, с которыми вы приступаете, состояние ума, омовение, т.е. как минимум один раз в день утром его делать, чтобы ум был чистым. Место, в котором выполняется, должно быть чистым. Те, кто пуджари особенно, ухаживают за алтарём, для алтаря отдельная тряпочка, для протирания мурти другая тряпочка. Они всегда должны быть идеально чистыми, в отдельной красивой коробочке храниться, коробочка на пол не должна класться. Благовония на полу никогда не должны лежать, должны где-то на возвышении лежать. Ритуальные предметы с алтаря никогда на пол не ставить. Алтарь подготовленным должен быть, чистым, надо понять, алтарь – это наш ум, но выведенный наружу. И так же, как мы хотели бы чистоты в нашем уме, так и на алтаре должна быть чистота. Почему? Потому что мы устанавливаем связь ума и алтаря. И коль мы такую связь устанавливаем, мы должны уважать. Вот это внешние принципы.

Сейчас в миру люди проводят очень много времени за компьютером, жизнь такая стала. Но на самом деле, компьютер для настоящего садху – это алтарь и его ум. Два компьютера – внутренний и внешний. И за ним он должен проводить очень много времени. Не тот, который Бил Гейтс сделал вместе с компанией Эппл, Майкрософт и прочие, а другой. Садху должен проводить много времени за этими двумя компьютерами, постоянно сидеть за ними, работать с ними. В свободное время, когда он работает на том компьютере. И один - это его алтарь, другой - это его ум, природа ума. Он работает с ними, он достигает своих целей. И вот мы начинаем с того, что нужна внешняя чистота и уважение ко всем алтарным предметам, принадлежностям. Когда мы демонстрируем такое уважение, уже наша практика усиливается. Всегда надо быть внимательным, чтобы алтарь был чистым, предметы должным образом были разложены, подготовлены. Пуджари, если делает утреннее арати или утреннюю практику, или в шесть утра, или в девять он омовение сделал, т.е. это такие элементарные, простые вещи.

И состояние нашего ума, наш ум тоже должен быть настроен на практику. Пусть хотя бы пять минут, мы должны ничего не делать, до практики. Пять минут хотя бы мы должны уделить внимание, просто пребыванию в покое и настрою на практику. Потому что настраиваться в ходе самой практики уже, как бы, не годится. В ходе самой практики надо уже глубже выполнять её. Значит, пять минут минимум, можно больше, до любой практики мы должны успокоить наш ум, настроиться на практику, создать правильную, чистую мотивацию, войти в чистое состояние, в благостное состояние. И когда мы настроились, для этого есть разные методы, например, ачамана. Различные субстанции ритуальные, они несут определённую энергию. Нам не надо её придумывать, визуализировать или специально настраиваться. Какая-то субстанция, она уже несёт определённую энергию. Нам достаточно её применить, и она уже работает. Например, вода с алтаря.

Следующее, кроме чистоты и внутренней готовности, имеет важность намерение. Намерение – это санкальпа. И во время тавматургических ритуалов, намерение чётко выражается, я описывал как. Вы говорите, ради чего совершается ритуал, дату, время, место, кто вы такой, ваше место как бы во вселенской иерархии обозначаете. Чей вы сын, или какому роду вы принадлежите, если вы саньяси. Говорите, во имя чего вы исполняете этот ритуал, чему вы посвящаете заслугу. Призываете древо прибежища, обращаетесь к Парам-Гуру, коренному Гуру, ко всем Святым, с просьбой благословить вашу садхану. Выливаете воду на землю, замыкаете Шанкх-мудру - это ваша санкальпа. Если другой, то вспоминаете другого, его имя, фамилию, место обитания. Говорите, что посвящаете практику ему. Кто он такой, тоже обозначаете, из чьего он рода, чей он сын и т.д. Это тавматургическая практика.

Если практика теургическая, то подобные вещи мы не делаем. Т.е. теургическая практика, это не практика для достижения чего-либо, это практика призывания Божественных благословений, Божественной милости. Никаких других целей она не преследует. Поэтому специально здесь санкальпа не выражается. Вместо выражения санкальпы например, мы выполняем Гуру-йогу, где молитвенно обращаемся к Святым, призываем их благословения, впитываем. Читаем четыре мантры, и вот Гуру-йога, четыре мантры, они как раз и являются нашей санкальпой. Но в любом случае, наша мотивация должна быть обозначена. Если это теургическая практика, наша мотивация – притяжение Божественной милости, притяжение Божественного благословения. И когда мы чисто подошли к ритуальной практике, подготовились, и у нас сформировано намерение, то третье, что важно – сонастроенность с Божественными силами, Божественной иерархией. И что она включает? Она включает понимание себя, своего места. Места и времени. Понимание своего места в древе прибежища, и понимание самого древа прибежища. Всё это называется - Дхьянам, вот когда вы выполняете кавачу, длительную стотру, всегда Дхьянам выполняется. Когда затем вы вспоминаете древо прибежища, центральное Божество – Ишта-дэвату, и настраиваетесь, устанавливаете первичную связь – Дхьянам, с помощью Дхьянам. Т.е. когда вы выразили намерение или зародили мотивацию, вы смотрите на мурти - на Божество, которое на алтаре, или визуализируете его некоторое время, и устанавливаете такую мысленную связь, телепатический контакт, вот это Дхьянам, такой контакт обязателен. Если всё древо прибежища, то смотрите на древо прибежища, или визуализируете и устанавливаете такую мысленную связь.

Допустим в садхане, в теургической практике мы такую мысленную связь, мы ощущение за счёт чего достигаем? Мы сначала поём три раза «Ом», затем четыре мантры, это наше намерение, которое мы вкладываем в эти мантры. Затем мы визуализируем древо прибежища и поём молитву древу прибежища. Перед этим мы ещё очищаем себя слогом 21 «Ом», очищая на тонком уровне. Затем, когда мы визуализируем древо прибежища, мы обращаемся с молитвой, читаем молитву прибежищу, представляем, как Даттатрейя благословляет нас тремя лучами. И вот это и есть установление первичного контакта с Иштадэватой, с избранным Божеством, с Божественной иерархией. И вот когда такой первичный контакт установлен, следующее что нужно – связь, постоянная связь во время ритуала. Она не должна обрываться, это очень важно. Такая связь называется – Самбандха, это четвёртый пункт. Если второй – санкальпа, третий – Дхьянам,а четвёртый – Самбандха. Самбанха – это контакт, это как сигнал. Если у мобильного телефона есть приём, вы зашли за угол, раз, он там оборвался, вы говорите, - извини, я сейчас перезвоню, связь плохая. То же самое с Божественными измерениями. Самбандха означает, что у вас связь, сигнал проходит, но этот сигнал, он у вас в сознании, между Божественным измерением и вашим. У вас есть устойчивая связь, её нельзя терять.

Допустим, если выполняется практика, и ваш ум куда-то раз, туда ушёл, всё, Самбандха потеряна. Вы должны её возобновить, но лучше не терять. Самбандха, связь такая, она поддерживается за счёт Дхьянам, за счёт постоянного удержания, сонастроенности. И как она развивается, Самбандха? Сначала вам нужно найти бхаву, поиск бхавы должен быть. Т.е. вы должны установить свой ум в какой-то бхаве. Бхава, это как глубокая вера. Если бхавана – это переживание, мироощущение, то бхава это что-то глубже, переживание именно глубокой веры в Божественность, укоренённости в Божественности.

Вы должны, чтоб такая связь не разрывалась, сразу найти нужную бхаву. Это, как ваш мысленный запрос, мысленный посыл. Затем вы входите в эту бхаву и стараетесь пребывать и держаться, и удерживать, чтобы она не терялась на протяжении всего ритуала. И вот допустим, если что-то происходит, и она разрушается, сбивается, это значит, Самбанха потеряна, и вы должны снова вернуться или выполнить Дхьянам, снова сосредрточиться, выполнить какую-то визуализацию, или сделать что-то ещё, но вы должны вернуться снова. Вы должны снова войти в бхаву. Бхава является связующим звеном между вами и Божественными энергиями. Потому что Божественные существа в небесных измерениях, они пребывают уже в какой-либо бхаве, и установить с ними связь, не войдя в их бхаву, невозможно. Это как чистота определённая, чистота вибраций. Это трудно объяснять интеллектуально, но это даже легче объяснить может быть через эмоцию, возвышенное состояние. Когда у вас возвышенное состояние, и вы чувствуете вдохновение, радость и глубину, вы находитесь в бхаве и тогда ваша практика успешна. А когда оно отвлечённое, пониженное, мирское, значит не удастся установить сразу, сонастроиться, вам нужно Дхьянам выполнять – первичную, предварительную концентрацию.

И когда вы делаете в связи с Божественным, это настоящая теургия, т.е. нисхождение Божественных энергий и пробуждение. И происходит тогда следующий момент, это нисхождение благословения – Ануграха. Как можно чувствовать нисхождение благословения? Ваше сознание вдохновляется, вы чувствуете прилив вдохновения, энергии, какие-то тонкие контуры сознания расцветают. Вы чувствуете радость, какие-то возвышенные состояния возникают. И когда практика завершена, то происходит запечатывание и посвящение этой практики чему-либо. Т.е. в конце каждой практики, поётся в конце несколько строк, это для того, чтобы вот это благословение, его сохранить и направить на что-либо. Но если ещё выполнялась теургическая практика, тавматургическая практика с намерением, с санкальрой, то йогин, желая получить относительный результат, он анализирует знаки, как бы анализирует изменение потоков сознания и событий во внешнем мире. Внутренние знаки, потоки в сознании и события во внешнем мире. Плюс ночью знаки в сновидениях. И сопоставляя их, он может делать вывод – успешная практика была, или нет. Это для тавматургии. Т.е. если выполнялась там садхана Лакшми, то могут быть, если это, я не говорю про часовую практику, если вы часовую практику провели, вы не думайте, что вы сразу получите знаки, материализации и прочее. Это если выполнялась длительная практика - Анудхан-Пурашчарана, три дня, неделю, одиннадцать дней ягья, вот здесь можно говорить о знаках. Если вы думаете, что провели там утреннюю практику или вечернюю пятнадцать минут, и сразу анализировать знаки, это не надо.

Чтобы изменить серьёзно потоки сознания для тавматургических практик, нужна тапасья, и тогда можно говорить о знаках в сновидении, событиях во внешнем мире, изменении потоков сознания, изменении бхавы, да. Т.е. одиннадцать дней ягья, мы на Кумбха-Меле проводили, я анализировал, там были различные изменения, разные знаки. Но когда мы проводим теургическую практику, мы не настроены на материальный результат, мы не слишком придаём значение знакам, хотя они тоже могут быть. В основном, они могут проявляться в сновидениях. Теургическая практика, она не слишком рефлексирует, она не слишком изучает знаки и прочее, потому что теургическая практика, это призывание Божественной милости и ничего другого. Без желания получить что-либо. Поэтому в теургической практике можно закончить седьмым пунктом – запечатыванием, посвящением и подношением. Без восьмого.

И так, когда вот эти условия выполняются, то наша садхана обладает силой, она постепенно ведёт нас по пути мудрости. К алтарю, к ритуальной практике надо привыкать годами, чтоб она становилась вашей формой чистого поведения. Что важно, практики призывания Божественных сил, мы делаем в не двойственном духе. Т.е. мы рассматриваем Божества и своё сознание едиными, вместе. Т.е. это наше сознание, это отражение нашего сознания. Но это не наше двойственное сознание, это абсолютное, Божественное сознание. Поэтому когда мы говорим наше, мы не присваиваем, мы не ограничиваем. Слово «наше» указывает лишь на что? Что оно не отлично от «я», не отлично, но в нём нет ничего эгоистичного, ничего, что можно присвоить, что оно не двойственное.

Джнята – познающий, Джнея – то, что познаётся, и Джняна – процесс познания, вот это три кольца сансары. Во время такой садханы, мы стараемся пребывать в их единстве. И какие могут быть признаки успешной практики? Ощущение, когда ваша бхава возвышается и верхние чакры раскрываются. Вы чувствуете раскрытие пространства над макушкой. Углубление переживания не двойственности. Духовным зрением можно видеть Божественные образы – хорошо проводится практика. В сновидениях, когда вы видите, как Божество даёт вам цветок. Переживаете опыт чистых стран. Божество даёт вам ларец, вручает чётки, или появляется Святой, который говорит вам наставления сутры, тантры – знаки хорошей, успешной практики. Т.е. любые саттвичные сновидения. Когда вы подходите к чистой, чистой воде родниковой, пьёте её, набираете, у вас очень красивый кувшин. Если вы покланяетесь Ишта-дэвате Даттатрейе, то такие чистые знаки могут проявляться в соответствии с каждым атрибутом – булава, чакра, раковина, барабанчик. Это всё различные аспекты. Крийя-шакти.

Внешние знаки успешной садханы, что ваше присутствие стабилизируется. Т.е. если оно было раньше не устойчивым, терялось, оно становится более устойчивым. Ваша жизненная сила гармонизируется, возрастает. Ваш ум усмиряется, ваша любовь, преданность, сострадание и осознанность углубляются. Ваше понимание, интуитивная мудрость, ясность увеличиваются. Кроме алтаря, который есть общий, хорошо каждому иметь маленький алтарь. Когда вы практикуете отдельно, или в поездках нет возможности быть у большого алтаря, чтоб ваша связь с Божественными энергиями не разрывалась. Для йогинов высокого уровня, природа ума является их алтарём. Их связь с Божественными энергиями не разрывается никогда, благодаря их устойчивости в естественном состоянии. Таких называют Атма-ништха. Это что касается теургических практик.

Даже если кто-то из вас поедет домой, не монахи имеется в виду, то вы можете дома проводить утренние практики – сутры. Таким же образом вечерние практики – бхаджан-мандалу. Или можно без бхаджана, утреннюю практику – сутру. Или вечернюю запись, если не может петь как Махадэви, или играть, ничего страшного. Остальные, вы можете так же делать. И очень важно проявлять уважение ко всем субстанциям, которые на алтаре, каждый день его очищать. Чтобы он был закрыт от посторонних глаз отдельной шторкой или в отдельной комнате, чтоб никто кроме вас не касался его. Чтобы книга, которую вы читаете во время сутры каждый день, была в отдельном месте, в красивой коробочке или на красивой подстилке. Чтобы священные тексты на пол не клались. Практики, тексты, кавачи, стотры чтобы никогда на пол не клались. Чтобы они всегда были на подстилке, не только на подстилке, но и на каком-то возвышении. То же самое чётки, чтобы хранились в отдельном мешочке или в отдельной коробочке. Ко всем ритуальным предметам надо проявлять уважение, тогда они будут иметь силу, и будут благословлять вас.

Иногда, когда на вас есть какие-то ритуальные предметы, освящённые предметы, котрые я передаю – браслеты джьётиш, малы, чётки, кавачи. Если вы в них что-то делаете, такие повседневные вещи, например, моете посуду или душ принимаете, пол моете, проходит время, и они как бы разряжаются. Что нам тогда с ними делать? Разряжаются, это говоря научным языком, их квантовый уровень, уровень их не двойственности понижается. Они входят в плотные материальные самскары, т.е. их чистая сила уменьшается. Тогда вы можете их снять на некоторое время, побрызгать их водой с алтаря, положить на алтарь, и дать им постоять на алтаре. Может быть день, сутки, двое или трое, чтобы они полежали. Окурить их благовониями, где-то рядом с божеством, с мурти, и тогда можно их снова одевать. Можно это делать раз в месяц, раз в три месяца. Это такие законы энергии этого мира.

Васиштха продолжил: Когда разум утвердился в бесстрастии, в обществе мудрых и благодаря изучению Писаний.

Сразу столько важных вещей – когда разум утвердился в бесстрастии, в обществе мудрых и благодаря изучению Писаний. Разум утвердился в бесстрастии, означает, что нужно, по настоящему, воспитать в себе вайрагью – невозмутимость. Т.е. вы, как садху, не имеете права эмоционировать. Вы имеете все права, какие есть, кроме эмоционирования. Потому что это не усмирённый ум. Потому что вы именно выбрали путь садху, чтобы усмирить ум. Если вы будете эмоционировать, вы как бы будете делать то, что противоречит вашему выбору и это всё бессмысленно будет. Т.е. именно ваша профессия – усмирять ум, это ваша профессия, ваш выбор, ваша специализация.

Я знал одного человека ещё давно, и он был заведующим кафедрой химии. Когда он сдавал все предметы, он получил двойку по химии, и все над ним смеялись. Потому что он химик, это главная его профессия, а он получил по ней двойку. Он не получил двойку по математике, по истории, археологии, а по химии, по своей профессии, это было очень смешно. Таким же образом, когда садху проявляет эмоционирование, не усмирённый ум, он как получает двойку по своей профессии. Вы можете не знать математики, не владеть компьютерным делом и даже плохо готовить, ничего страшного, но что касается усмирения ума, это ваша каждодневная работа. И вот бесстрастие, не означает такую искусственную холодность или замороженность, это означает ровное, любящее состояние ко всем, без негативных эмоций, благодаря искусству созерцательного присутствия, самоотдачи, четырёх бесконечных.

Общество мудрых означает, что мы стремимся к общению с теми, кто по настоящему обрёл Джняну. А если нам его не хватает, то мы прибегаем к Священным Писаниям. Священные Писания, это тоже общество мудрых, только заочное. Каждый день через священные писания надо общаться с мудрецами. Если вы каждый день возьмёте «Йога Васиштху», почитаете или послушаете, это как вы побыли рядом с Васиштхой и послушали его сатсанг. Когда вы читаете какие-то мирские новости, светские сплетни, информацию, это как вы побыли в их обществе тоже. Вы побыли в обществе светских львов и львиц, послушали, что говорят. Вы побыли в обществе политиков, что они говорят. Та информация, которую мы впитываем, создаёт нам общество. Через информацию мы устанавливаем связь. И вот важно выбирать общество Святых, общество мудрецов, через информацию.

Когда разум утвердился в бесстрастии, в обществе мудрых и благодаря изучению Писаний, возникла незаинтересованность в погоне за удовольствиями, человек более не стремится к богатству, и смотрит на богатство другого человека, как на коровью лепёшку. Он относится к своим родственникам и друзьям, как к попутчикам, не привязан к уединению, садам, святым местам и своему дому, развлечениям с друзьями или религиозным спорам. Не проводит слишком много времени ни в чём из перечисленного.

Вопрос: Почему он не привязан? Почему он не проводит время в этом вышеперечисленном? Почему он не стремится? Потому что у него есть альтернатива и он наслаждается этой альтернативой, и эта альтернатива – природа осознавания. Природа осознавания неизбежно перерастает в природу Божественного, в природу Бога. Осознавание – это дверь в природу Бога. И вот открыть такую альтернативу, постепенно питаться ею, напитываться, жить ею, это и есть духовная трансформация.

Он остаётся в высшем состоянии, которое есть то, что есть. Многообразие в нём создаётся невежеством, а оно фальшиво и не существует.

Многообразие, это есть сама Майя, которая постоянно нас испытывает, пытается запутать. Когда мы превзошли один уровень многообразия, нам открывается другой слой, и Майя говорит: Ты не думай, что я так легко от тебя отстану, смотри, сколько у меня есть для тебя сюрпризов - Майя-мала, Анава-мала и Карма-мала, три основных загрязнения, которые душе предстоит ликвидировать. И Майя-мала – одно из самых сильных. Когда в потоке нашего сознания растворяются двойственные представления, внешнее многообразие нас больше не способно захватить и очаровать. Когда внешняя Майя-мала очищается, человек способен к тапасье, он способен стать саньяси, он способен отречься от материального мира ради духовной жизни. Т.е. внешние привязанности больше его не очаровывают. Это значит, двойственные представления ума, сильные, очень сильные растворены. Но более тонкая Майя, она ещё не растворена. Это внутреннее разнообразие. И внутреннее разнообразие может так же очаровывать и вводить в иллюзию, как и внешнее.

Когда вы погружаетесь в различного рода ясности, переживания тонкого тела, магические силы и способности, в общение с какими-нибудь духами тонкого мира. Во всё что угодно, в состояние, в бхаву, в опыты – это всё внутренняя Майя, внутреннее разнообразие. И как превзойти внутреннее разнообразие, привязанность к внутреннему разнообразию? Можно для начала простым отрицанием, отречением, методом Нэти-Нэти. Как бы вы просто занимаете такую волевую позицию отторжения, и говорите: Ниже пустоты и ниже не двойственности, мне ничего не надо, я не ищу чего-то другого.

Был один дзенский монах, который получил доктрину от своего мастера. И однажды он был поваром на кухне, варил суп и Божество Манджушри, по-моему, снизошло к нему. Между ними какая-то беседа завязалась, и Божество задало ему вопрос: В чём природа Будды? Этот повар замахнулся на Божество поварёшкой. Т.е. его ум принял форму Божества, чтобы проверить его. Мы к Божествам иначе относимся, даже к не истинным, как бы, не то что сказать, к не вселенским Божествам, а к Божествам ума. Божества ума – это Дхьян-дэваты. Т.е. мы никогда на них так не делаем, мы им выражаем почтение, почитание, это другой принцип. Вивека и Джняна, это то, что освобождает от привязанности к внутренней Майе. Более глубокий способ освободиться от привязанности к внутренней Майе, это Джняна. Когда у вас есть Джняна, вы способны всю внутреннюю Майю растворить в не двойственной природе осознавания, в зеркале природы ума.

Что означает зеркало природы ума? Переживание Божественного без имени, формы, атрибутов и качеств. Без субъекта и без объекта. Живое, не двойственное, вечно присутствующее в настоящем моменте. М его должны открыть сами, воспитать в себе и придерживаться его постоянно. Когда мы откроем зеркало природы ума и перестанем путать зеркало и отражение, то внутренняя Майя не будет властна над нами. Внешняя Майя, её не сложно отринуть, методом Нети-Нети, методом Раджа йоги, методом видения мира, как иллюзию, просто анализом, размышлением. Философы, мирские философы даже, достигают внешней Вайрагьи, внутреннюю Майю гораздо труднее. Для того, чтобы стать свободным от внутренней Майи, нужны Джняна и Вивека. И вот если вы, в любой ситуации способны прибывать в природе ума, подобной пространству, то внутренняя Майя над вами не властна. Если же у вас происходят эмоции, ваши мысли вас запутывают, или ваша воля может вас запутать, отвлечь от Бога, или ваши желания, ваши привязанности, то это значит, внутренняя Майя действует. Надо прилагать усилия, чтобы от неё освобождаться, значит надо усердно работать с методом, изучать писания, упражняться в созерцательном присутствии самоосвобождения.

И вот истинный Садху, он свободен от внутренней Майи, т.е. мудрый Садху, у него внутренних проблем, как бы нет. Потому что он может их решать сам, внутри, самоосвобождением. И он даже не выполняет какие-то, снаружи, большие такие раскаяния. Он не совершает ошибок, ему не нужно раскаяние, потому что он не совершает ошибок. Бывает, человек совершает ошибку. Что вслед за этим? Вслед за этим идёт осознание ошибки, признание её, затем угрызения совести, раскаяние, обещание изменить своё поведение и задабривание Божеств, человека, перед которым он совершил ошибку. И после этого, что-то в его линии поведения, в судьбе меняется. Т.е. такой длительный, пятиступенчатый процесс.

Но Садху, овладевший зеркалом природы ума, ему не нужен этот пятиступенчатый процесс, потому что у него всё это происходит внутри, не выходя наружу. За пол секунды, за 0,3 секунды. Мысль какая-то мелькнула, но вместо того, чтобы воплотить её, она мгновенно растворилась. Осознавание, понимание неправильности, раскаяние, растворение и прочее без задабривания, без подношений произошло мгновенно. Т.е. мысль возникла – растворилась, возникла – растворилась. Это открытие зеркала природы ума. Поэтому такой Садху не совершает ошибок. Его ошибки, если они даже на долю секунды возникают ,не успевают материализоваться, воплотиться. Зеркало природы ума, оно эти ошибки растворяет, оно всё выравнивает. И вот что такое зеркало природы ума? Ум, это не природа ума, ум, это ясность, это игра тонких мотиваций, намерений, мыслей. Но природа ума, это пространство и бхава. Если вы прибываете в пространстве и бхаве, это и есть присутствие. Это как некий постоянный незримый фон поглощённости Божественным источником. И тогда ни мысли, ни эмоции, ни колебания ума не властны над вами, вы способны мгновенно их растворять. Это будет самоосвобождение, самоотдача, потому что вы всё отдаёте Богу через это зеркало ума.

Утвердившийся в сознании, непоколебим и подобно статуе, не волнуется от объектов чувств. Я и мир, время и пространство, знание и ничто, всё это хоть и может продолжаться, не ощущается знающим истину.

Все эти вещи продолжаются. Тот, кто знает истину, даже обретя Джняну, он так же видит, так же всё слышит, но отношение ко всему другое. Потому что он, имея Джняну, прибывает большей частью в Джняне. Объекты чувств его перестают волновать.

Утвердившийся в сознании, непоколебим и подобно статуе, не волнуется от объектов чувств.

Объекты чувств постоянно нам посылают информацию. Мало кто из-за них не может волноваться, весь мир волнуется из-за объектов чувств. Но Джняни не волнуются. Почему? Потому что он поглощён созерцательным присутствием в природе Божественного. И наружу только малая часть его сознания выведена. И когда вы волнуетесь, вы должны задать себе вопрос, или когда вы сердитесь на кого-либо, или когда что-то ещё происходит: А почему я волнуюсь? Почему я сержусь? Почему эмоциям позволяю захватить меня? Я в таких случаях обычно говорю: Просто вы не блаженствуете в экстазе Божественного, вот почему. Причина одна. Если вы находитесь в Божественном состоянии, всё это не важно. Если вы не находитесь, очень многое важно. Очень много найдётся причин вам быть несчастными, страдать, волноваться и переживать. Садху знают этот секрет, мирские люди его не знают. У Садху есть один ответ на всё это – ищи природу Божественного, ищи радость божественную.

Один человек из Европы, учёный-исследователь, журналист как-то пробрался далеко вглубь лесов в Индии в общину садху. Там один Нага-баба сидел, а вокруг него был ашрам и ученики. И когда он пробрался, это закрытая, такая труднодоступная община садху, где-то в горах, в джунглях, такой ашрам, там в основном жили только монахи, саньяси. И он задал некоторые вопросы этому Бабе. И что ему этот аскет Баба ответил? Он ему сказал так: «Просто стань Нага, пусть в жизни у тебя не было ни одного правильного поступка, сейчас у тебя есть возможность. Просто стань садху, и все ответы на твои вопросы придут». И этот журналист не был готов. Душа, сначала для неё это невозможно, она не готова. В её жизненные ориентиры очень много было вложено на то, чтобы идти своим кармическим путём. И сразу душа не способна погрузиться в Божественную радость, в Божественную самоотдачу. Это нужно воспитывать, нужно стать искусным, нужно обрести мастерство в этом. Поэтому с годами мы этому учимся. Двенадцать лет, это стандарт, за которые происходит трансмутация.

Следует приветствовать Солнце в человеческом облике, который лишён беспокойной энергии или нечистоты – Раджаса, кто превзошёл даже чистоту – Саттву, и в ком тьма невежества вообще отсутствует. Это состояние превзошедшего все разделения, чей разум стал не умом, вне любых описаний. Бог не находится далеко и не является недоступным. Собственное просветлённое сознание, и есть Бог. Из него проявляются все объекты, и в него же всё возвращается. Все предметы и объекты постоянно поклоняются ему собственными, разнообразными и доступными им методами. Сознание, которому так поклоняются в разных формах, рождение за рождением отправляет посланника для внутреннего пробуждения и просветления. Этот посланник сознания является различающей мудростью - Вивекой. Она обитает в пещере собственного сердца. Эта мудрость приводит к постепенному пробуждению того, кто обусловлен невежеством. То что пробуждается таким образом, является внутренним сознанием, которое есть Высшее сознание, чьё имя есть «Ом».

Вся жизнь Садху – пробуждение внутренних Божеств и установление связи с Всевышним Источником, открытие этих внутренних контуров сознания. Наша жизнь зависит от потоков тонкого тела, идущих из тонкого мира. Судьба, кому кем быть, продолжительность жизни, здоровье, способности, всё это исходит из тонкого мира. Тонкий мир и тонкое тело управляют физическим миром. Генеральный план нашей жизни написан в тонком мире. Физически, это просто его воплощение. И мы постоянно проводим флюиды тонкого мира. Это значит, что корень нашего рождения, причина кармы, причина реинкарнации тоже лежит в тонком теле. Посредством тонкого тела, душа, пользуясь физическим телом, поглощает, получает все впечатления этого внешнего мира, питается этим внешним миром. Причина нашей обусловленности лежит в тонком теле. Также, в тонком теле есть причина нашей мудрости и нашей Божественности.

Духовная алхимия происходит, когда способность наша быть осознающим, наше медитативное сознание, наша настроенность на Брахма Ахам-бхаву проникает через тонкое тело и идёт глубже, когда мы поём утром мантру-Гаятри. Вот об этом говорит мантра-Гаятри. Сначала перечисляются Божественные имена-локи - Бхур, Бхувар, Свар, затем говорится: Тот сияющий Божественный Источник Солнца, Бхарго Дэвасья – излучающий Божественное сияние, вот на него мы будем медитировать, не на что-то другое. Дхимахи – пусть Он нас просветит светом своего мудрого знания, пусть Он просветлит наш разум. Вот на это не двойственный, сияющий Божественный Источник, на это Божественное сияние – Бхарго Дэвасья. И вот Гаятри-мантра, она выражает всю сущность восхождения души, мы постоянно всегда должны помни значение Гаятри-мантры. Т.е. Гаятри-мантра описывает весь наш духовный путь эволюции.

И вот чтобы эта алхимическая работа постоянно велась, нам нужна постоянная тренировка, постоянная внимательность, каждый день понемногу. Жизнь в самйоге, в равновесии длительное время, годами. Нам не надо забывать нашу духовную работу во время общения, служения, разговоров, нам её никогда не надо забывать. И вот здесь возникает такая дилемма, разные жизненные ситуации с одной стороны, желания, колебания. С другой стороны духовная работа, когда мы думаем – я буду делать духовную работу в это время, или в это время, в это время по расписанию, а здесь я буду действовать просто. Когда наша духовная работа разделена с нашим служением, нашим общением, или даже нашими желаниями, какими-то тенденциями души, это ошибка. Иначе тогда мы будем жёстко привязаны к времени духовной работы, и жизнь будет разделена на две таких половины, когда мы делаем духовную работу, и когда мы просто живём, как люди мира сего.

Что старается сделать Садху? Садху старается сделать, чтобы все проявления были духовной работой, выполнять духовную работу во время любых проявлений. Это значит, что ваше общение должно стать вашей садханой. Вы не можете выполнять садхану, сделали мантру, пранаяму или медитацию, Чандали-йогу, выполнили утреннюю Сутру, потом всё закончили, пошли общаться. Ваше общение – вот ваша садхана. В момент общения вы также должны практиковать. Только это другая немного садхана, вы не можете делать во время общения пранаямы, но вы можете заниматься созерцанием в общении, объединяться со звуком речи, практиковать наблюдение и т.д. И кто сильно увлекается общением, я им рекомендую считать букву «а» в каждом слоге, который произносишь. По чётным числам у себя, по нечётным числам у партнёра с кем общаешься. Слушай звук во время общения, сосредотачивайся на более высоких звуках и объединяй присутствие в разговоре. Не дай уму увлекаться общением. Это полноценная садхана. Затем мы пообщались, пошли есть, это тоже может прекратить нашу духовную жизнь. Я попрактиковал, теперь я поем. Нет, я ем, я тоже практикую. Если ум отвлекается, это означает, надо работать с этим, надо подойти скурпулёзно и выявить, где я теряю свою практику, где я теряю осознанность, бхаву, созерцательность, какие провалы есть в моём сознании. Тогда вы можете написать – ночь 6 или 8 часов, ночью она теряется. Кроме этого ночь, это не то, с чем так легко вы можете справиться, ночь это большая задача вообще. Но это возможно. Санкальпа, молитвы, призывание благословений прибежища, мантра-йога, йога сновидений, Нидра-янтра. Это возможно, но не сразу. Просто поглощённость присутствием, сама одна поглощённость присутствием даёт вам ночью безупречное осознавание ясного света. При условии, что днём оно не терялось.

Но речь о том, что кроме ночи есть день. И тогда общение, еда, какие-то вещи, вы можете найти очень много провалов в течение дня. И вы должны обнаружить все эти провалы, когда не удаётся помнить о Боге и выработать тактику, чтобы о Нём помнить. Если это еда, объединение присутствия с едой, или, по крайней мере, освящение еды, визуализация древа прибежища. Если это работа, поддержание бдительности во время работы. И когда во все аспекты жизни войдёт намерение всё делать путём Божественности, путём осознанности, в созерцании, ваша жизнь как Садху, станет лёгкой, игривой, методы начнут благословлять вас. У вас не останется проблем ни внешних, ни духовных. Может быть, материальные проблемы останутся, но это для Садху не так существенно. Тогда в сердце начнёт поселяться радость – Брахма-бхава, присутствие Божественного, Ананда. В медитации начнёт открываться светоносная ясность, когда жизнь постепенно становится игрой, игрой сознания среди энергий и иллюзий. И эта игра, она всегда во благо, потому что игра, Лила, это всегда проведение Божественной воли, не своей воли, не какой-либо ещё, а только Божественной. А Бог, это Шабху – Всеблагой. Т.е. это всегда благо. И у вас никогда нет Тамаса, Раджас тоже над вами не властен. Даже если тело устаёт, оно может жить по законам тамаса, то внутри дух не устаёт. Тогда вы становитесь сильным практиком, сильным Садху, можете делать такие садханы, которые раньше не могли делать. Неделю мантру читать по 16 часов, медитировать очень много, ритуалы выполнять по 6-8 часов не уставая, в удовольствие. Есть ритуалы, когда выполняют одиннадцать дней без еды, без ничего, без сна. Но это Сиддхи такие ритуалы могут делать. Но сейчас их не надо делать.

Когда вы учитесь у своего Гуру, никогда не делайте то, что он вам не даёт. Т.е. если он вам говорит - не голодай неделю, не надо этого делать. Лучше делайте то, что он вас просит делать, это гораздо важнее.