

Стрела мотивации

Оглавление

Смыслы, ценности, цели и действия
Мотивация при слушании Учения
Мотивация перед практикой
Размышление о сущностных понятиях Учения
Проверка мотивации
Три Сокровища
Молитва призывания драгоценного учения Лайя-йоги
«Символ Веры» Учения Лайя-йоги
Вера и самайя — основа практики
Сила веры
Четыре санкальпы
Достигатель и служитель
Непостоянство
Мотивация стать садху
Сделать шах королю сансары
Пять памятований при изучении Учения
Пять ошибок при изучении Учения
Мотивация и зарождение санкальпы

Предисловие

Зачем душе нужна правильная мотивация? Потому что она не приучена любить Бога. Сначала ее приходится заставлять. Она приучена любить карму, сансару, эго. Такова жизнь, таковы обстоятельства. Допустим, божества (деваты) приучены любить Бога, Сиддхи приучены любить Бога, животные – нет. Существа прета-локи, нарака-локи (ада) - не приучены. Они приучены любить клеши (омраченные состояния). Люди приучены любить эго. Боги страсти приучены любить влияние, сиддхи - удовольствие, роскошь, могущество. Конечно, они тоже много знают о Боге, но все-таки имеют тенденции отклоняться от Него. Асуры приучены любить самовыражение, волю, силу, мощь, индивидуализм, свое эго, сильное нечеловеческое эго, самодостаточное, одинокое, но извращенное, вырожденный интеллект (дурбуддхи).

Душу (дживу) надо постепенно приучать любить Бога. Поскольку сама она не спешит это делать, мы ее постоянно должны направлять, очищать. Для этого выполняются предварительные практики, зарождение правильной мотивации, аналитические медитации, много раз мы это должны душе объяснять и объяснять. Постепенно в процессе такого очищения она понимает, что ее счастье, ее будущее не в ней самой, а в Боге. Понимает, что вне Бога у нее нет будущего. Если есть, то будущее в теле осла, козы, собаки, медведя, человека; если счастье, то мирское счастье. Когда мы многократно выполняем аналитические медитации, зарождаем правильную мотивацию, душа убеждается в том, что для нее очень важно учиться любить Бога.

Смыслы, ценности, цели и действия

Всегда перед получением Учения важно вырабатывать правильную мотивацию. Что мы хотим получить от Учения? Какова наша цель? Каков смысл нашей жизни? Зачем мы стремимся идти по пути Пробуждения и стремимся ли мы вообще идти по пути Пробуждения? Куда мы движемся? Что управляет нами? Что будет результатом нашей жизни? Чего мы достигнем в конце нашей жизни, когда проживем отведенные нам годы? Чем мы сейчас заняты? Тем ли мы заняты по жизни? Верное ли направление мы выбрали? Хорошая ли у нас карта, уверены ли мы в своем Пути? Верим ли мы в Путь, в себя? Это мотивация. Верим ли мы в то, что мы практикуем? Практикуем ли мы вообще что-либо? Это правильная мотивация. Важно понять: пока у нас нет правильной мотивации, мы никуда не идем, никуда не едем. Мы просто стоим, плывем по течению, как щепка, пока мы не определились со смыслами, ценностями, не выработали цели и не составили план действий.

Смыслы — это базовые, основополагающие, фундаментальные постулаты нашего воззрения. Например, смыслы Адвайта-Веданты таковы: «Все есть Брахман» («Сарвам Эва Брахман»), «Брахман реален, Вселенная нереальна» («Брахман Сат Джагат Митхья»), «Ахам Брахма Асми» («Я есть Всевышний»), «Ты есть То» («Тат Твам Аси»). Эти смыслы — это базовые настройки, которые лежат в основе нашей жизни, если мы практикуем Адвайта-Веданту.

Когда мы впитали эти смыслы, у нас появляются определенные ценности. Ценности выражают то, что реализует эти смыслы.

Для одних людей ценностью является накопление денег, для других — авторитет, популярность, слава, может быть, становление «звездой», известность. Все это ценности, все это мы знаем. Но есть светские, мирские ценности, а есть духовные ценности, ценности людей, идущих по пути Просветления. У людей, идущих по пути Просветления, ценности совершенно другие. В некотором смысле, они имеют совсем мало отношения к земному миру, ко всему тому, что называют «обычная жизнь».

Правильная мотивация начинается с того, что мы задумываемся о наших ценностях. Об этих ценностях надо задумываться постоянно, поскольку окружающая среда обладает свойством транслировать свои ценности, даже не спрашивая нас. Эта трансляция идет с утра до вечера непрерывно, однонаправленно. Никто же утром, когда едет по московскому шоссе, не видит плакат «Стремись к Освобождению», «Будь в созерцании». Никто таких плакатов не видит, но видит другие плакаты. Это и есть трансляция ценностей. Она идет неувлимо, без нашего ведома. Мы живем в мире, где постоянно транслируются разные ценности.

Когда мы имеем целью Освобождение, Просветление, реализация Брахмана, а включаем телевизор, и нам говорят: «Имей большую машину, виллу, стремись к успеху», — мы должны постоянно задумываться: какие же ценности нам выбирать? Мы не против светских, мирских ценностей, они имеют место на своем уровне, на своем уровне они важны, без них эта жизнь не могла бы существовать. Но с точки зрения Освобождения эти ценности обладают подчиненным характером, они не так важны.

Йогин, человек Пути, должен уметь постоянно отстаивать свои внутренние ценности; внутри себя делать правильный выбор, и, делая этот выбор, должен обладать способностью отвечать за него, уважать его. Если мы выбираем как ценность путь Освобождения, а потом делаем то, что с ним не связано, это значит, что наши ценности не стали целями.

Следующий этап – когда наши ценности, например, достижение Освобождения, реализацию Брахмана, становление джняни, реализацию принципа Адвайты, мы переводим в плоскость целей. Ценности — это хорошо, это декларация, табличка «я ценю это, для меня это очень важно», а цели — это наше решение что-то конкретно делать.

Многим людям удается понять кое-какие смыслы Адвайта-Веданты, некоторым даже удается обрести ценности, удается признать ценным путь Пробуждения, но очень немногие могут перевести ценности в цели. Бывает, что человек говорит: «Я очень ценю это, я верю в это, я уважаю это. Это так хорошо — достичь Освобождения, стать джняни, Просветленным, может быть сиддхом; освободиться от сансары». Для него это становится ценностями, но когда его спросишь: «А вы практикуете что-либо конкретно?», — он пребывает в замешательстве, и отвечает: «Нет, поскольку мне никак не удастся собраться и делать все это». Это значит, что наши ценности еще не стали целями. Это напоминает человека, который смотрит футбол и говорит: «Футбол — это здорово. Я заядлый футбольный болельщик, фанат футбола». Его спрашивают: «А когда ты в последний раз дотрагивался до мяча?», — а он отвечает: «Я болею по телевизору».

Чтобы не быть такими заочными болельщиками по телевизору, нам нужно свои ценности перевести в конкретные цели. Конкретные цели — это садхана. Когда мы переводим свои ценности в цели, все становится очень простым: если наша цель – садхана, то почему бы ее не выполнять? Значит, мы ее практикуем, мы ее выполняем. Все дело в практике. Практика не означает все оставить, жить в горах и заниматься только ей. Для многих это невозможно в силу социальных обязанностей. Скорее, надо всю жизнь наполнить практикой. Это возможно, если у вас достаточное намерение.

Например, вы можете заняться созерцанием при ходьбе. Эта практика никому невидима, для нее не нужно отдельное время и особые условия. Практика происходит внутри вас, но вы по-настоящему можете воплощать свои цели. Вы будете рады, делая то, что ценно для вас, то, чего действительно хотите, вы реально будете идти по пути Просветления.

Садхана Лайя-йоги такая гибкая, что для нее не требуется особых условий. Не обязательно быть монахом. Это, конечно, благоприятно, но надо начинать с того, что есть прямо сейчас. Поскольку, ни монахами, ни аскетами, ни садху не рождаются, надо начинать с той точки отсчета, в которой мы сейчас находимся. Путь созерцания - это внутренний путь, для других он невидим, он не требует особо выделенного времени, для него нужно только наше намерение (санкальпа).

Когда мы начинаем действовать согласно нашим целям, тогда мы становимся садху, идущими по пути Просветления, тогда наша мотивация верная. Когда я передаю Учение, мне бы хотелось, чтобы меня слушали садху, люди Дхармы, практикующие садхану, определившиеся со смыслом жизни, которые выработали в себе ценности, уверены в них, твердо им следуют, верят в них, уважают свой выбор; которые свои ценности выразили в

конкретных целях и их воплощают. Мотивация садху должна быть правильной, тогда Учение попадает на благодатную почву и приносит плоды.

Также очень важно следовать определенным принципам, например, принципу самайя, принципу чистого видения. Говоря простым языком, когда вы на все смотрите чисто, никого не осуждаете, даже когда вам очень хочется, вы понимаете эти принципы.

Если мы не очистим свое сознание, духовная жизнь невозможна, поскольку сам принцип духовной жизни — это очищение сознания. Даже если человек выполняет асаны, пранаямы, различные техники, но допускает нечистоту в сознании, все эти практики бесполезны. Можно с тем же успехом заниматься штангой или боксом.

Смысл йоги — очищение сознания. Ваш ум должен быть чистым. Если человек говорит: «Я йогин», а сам имеет нечистую речь, нечистое видение, плохо относится к другим, то это не йогин. Такого не бывает никогда, потому что практикующий йогу обладает чистым сознанием. Чистота сознания — это признак продвижения, успеха в йоге. Я вам всем желаю быть успешными, удачливыми йогами и скорее прийти к чистому видению, очистить свое сознание. Это настоящий успех в йоге. Ни асаны, ни большая кумбхака, ни внешние атрибуты не являются показателями успеха в йоге. Чистое сознание – это настоящий успех.

Есть поговорка: «Святой – не тот, кто не совершает грехов. Святой – это тот, кто, совершая грехи, допуская негативные мысли, видит это и мгновенно исправляет, в отличие от обычного человека». Под «грехами» здесь подразумеваются омраченные состояния сознания, которые не дают нам идти к Просветлению.

Когда мы пытаемся заглянуть в себя, изменить себя, выработать другое отношение к жизни, стараемся быть внимательными, тогда мы по-настоящему становимся садху, и можем получить от Учения реальные плоды.

Все это называется предварительными практиками. Предварительные практики у некоторых занимают два года, у кого-то двенадцать или двадцать лет, но сколько бы времени они ни занимали, они действительно важны. Это подобно строительству большого дома: чтобы его построить, нужен хороший фундамент. Если фундамент крепкий, то и здание может простоять тысячу лет. Если фундамент слабый, при всех ваших усилиях построить крепкий дом, бунгало, виллу или дворец, он окажется очень не надежным, может просесть, развалиться, или пойдут трещины. Поэтому фундамент всегда начинается с правильной мотивации и желания работать над очищением себя.

Мотивация при слушании Учения

Когда мы начинаем слушать лекцию, очень важно создать правильную мотивацию. Если мотивация правильная, то и весь процесс будет правильным и эффективным. Если правильная мотивация не зарождена, то из такой лекции мы не вынесем того, что предполагалось. Соответственно, эти два часа можно вычеркивать из жизни, они проведены без пользы для Освобождения.

Мотивация — это то, что направляет наше внимание и сознание. Если есть мотивация на получение Учения, на передачу, то, конечно, они состоятся. Но бывает так, что мы устали, хочется спать или неудобно сидеть, и наша мотивация сбивается, забывается. Ум слышит что-то, но он в прострации. Он получает сигналы тела, сигналы ума, это перемешивается с мыслями и словами Гуру, в результате все это попадает в астральное тело и ум. Это, конечно, трудно назвать полноценной передачей.

Каждый день мы живем набело, больше такого же дня в жизни не будет, все здесь не вечно и непостоянно, Гуру не будет десять миллионов лет читать лекции. Каждый день мы можем что-то получить или не получить, что-то может уйти безвозвратно; поскольку мы пока не на небесах бессмертных богов, а в этом мире ограничений, где все так непостоянно, временно.

Без правильной мотивации бесполезно слушать лекции. Мотивация очень важна. Если у вас правильная, глубокая мотивация, вы по-настоящему будете получать прозрения, микровспышки Просветления. Напротив, если мотивация не выработана, то для вас это становится рутинной, привычным занятием. Такая мотивация пользы вам не принесет.

Когда мы соприкасаемся с Дхармой, это всегда вопрос нашей жизни, смерти, нашего будущего. Мы можем или извлечь что-то полезное для себя, или это время просто пройдет даром. Представьте бедняка, который живет впроголодь, а затем кто-то дает ему драгоценность. У бедняка есть сильная мотивация получить эту драгоценность. Если мы будем воспринимать Дхарму всегда с правильной мотивацией, то она будет глубоко проникать в нас, она будет работать.

Часто я сознательно ограничиваю себя в проявлении, стараюсь давать Дхарму дозированно. Почему? Это моя сознательная политика. Иногда можно было бы передавать намного глубже и сильнее. Тогда некоторые из мирян стали бы монахами на следующий день, но их родственники обиделись бы на меня, на сангху, на Дхарму, и возникло бы много кармических проблем. Лет десять назад я так давал лекцию, что невозможно было сидеть без мотивации. Люди или сбегали, или менялись. Я говорил, что если они пришли просто послушать, то лучше им пойти еще кого-то поискать. Но, поскольку я изменился, надеюсь, слушая меня, вы тоже изменитесь.

Я увидел, что лучше когда ученики сами в себе вырабатывают собственное понимание. Такое собственное понимание — это мотивация. Даже если Гуру не демонстрирует чудеса, не дает вам шактипаты, а просто читает обычные лекции по философии в своем стиле, то, если у вас правильная мотивация, вы будете очень много получать. И каждый ваш день станет для вас вспышкой сознания.

Когда мы слушаем лекцию, это всегда передача Учения. Например, если бы мы собрались на творческий вечер с артистом, это была бы форма развлечения. Артист рассказал бы случай из жизни, что-нибудь спел, и нам было бы интересно. Это была бы неформальная встреча или творческий вечер. Но когда приходит духовный Учитель и собираются ученики, это всегда связано с передачей Учения, это затрагивает нашу жизнь, наше будущее, наши фундаментальные основы. В таком случае нам всегда надо формировать правильную мотивацию. Именно формирование правильной мотивации означает правильную настройку на передачу Учения, на лекцию. Бывает так, что Учение передается годами, часто повторяется, и

наша мотивация притупляется, мы думаем: «Это я уже знаю, и это я слышал. В общем-то, все понятно». Однако, когда есть Учение, кроме слов Учения передается еще нечто более тонкое, это джняна и понимание.

Бхагаван Шри Раджниш читал лекции ежедневно по три часа на протяжении многих лет. Один саньяси в оранжевых одеждах, который сидел на всех его занятиях, написал ему записку: «Бхагаван, я уже восемь лет слушаю про Просветление, про это, как его надо отбросить и прочее. Но никак не могу все это понять и реализовать. Когда же это, наконец, со мной произойдет?»

Он ему ответил: «Не «когда», а «как»». Надо спрашивать: не «когда», а «как». Если вы знаете «как», то вопрос «когда» сам по себе становится решенным. Вот это «как» выражает, в том числе, и мотивацию, когда мы слушаем Учение.

Когда мы слушаем с правильной мотивацией, Учение проникает в нас. Каждый момент вы можете получить благословение Учения, если ум сонастроен и открыт, независимо от того, сколько времени вы слушали лекции — восемь лет, два раза или ни разу. Потому что все это зависит от вашей мотивации, от вашего настроения. Учение отличается от обычной передачи информации тем, что оно затрагивает глубинные слои нашего Ума.

Часто одно и то же повторяется разными способами, это такая традиция. Нужно, чтобы Учение проникало в глубинные виды сознания, поэтому берется одна вещь и подается с разных точек зрения, с разных сторон многократно. Потому что усвоение информации — это процесс получения академических знаний, а процесс получения духовных знаний — это проникновение, передача, это нечто более глубокое. Его можно сравнить с иглоукальванием: вам колют одни и те же иголки в одни и те же точки все десять сеансов или целый месяц. Вы не ждете, что придете, и вам новые иголки начнут колоть в другие точки. Вы приходите, но вам одни и те же иголки ставят на одни и те же точки. Однако вы всегда чувствуете, как ваша прана очищается и гармонизируется в результате этого. Дхарма — это нечто подобное: вам тоже дают один и тот же напиток, и вы его выпиваете. Это как еда. Когда вы голодны, вы не думаете: «Сегодня эта еда, вчера эта еда». В первую очередь, еда всегда насыщает нас.

Мотивация определяет отдел сознания, в который пойдет лекция. Если у вас есть правильная мотивация, лекция пойдет в раздел «Очень важно», «Чрезвычайно важно». Если у вас нет правильной мотивации, лекция пойдет в раздел «Корзина», «Не важно», «Средней степени важности». Сознание само может выставить такие приоритеты: «важно», «фантазия», «лекция не очень важна», «свои мысли, сон — важно, лекция — не очень важно». Но если вы каждый раз воспринимаете Учение как даршан, как передачу, выставляя приоритет «Очень важно», и отправляя Учение в этот раздел, вы по-настоящему становитесь сосудом, подходящим для передачи Учения. Всегда воспринимать и слушать Учение таким образом — это прямой путь к Просветлению через слушание.

Во времена Будды таких слушателей было очень много, их называли шраваки. Шраваки ухо держали остро, поэтому достигали Просветления, просто воспринимая Учение. Они не засыпали, не отвлекались, а пытались быть предельно открытыми, восприимчивыми, предельно сосредоточенными так, что Учение проникало им в самое сердце. Они начинали лекцию с одним состоянием ума, а вставали после лекции с другим состоянием, более пробужденным.

Так Пробуждение годами накапливалось и устраняло неведение в их сознании. Это правильное состояние слушания.

Правильное слушание — это настоящий тапас, нелегко правильно слушать, потому что это требует от вас постоянной концентрации, сосредоточенности, вы должны быть настроены на очень глубокую волну Учения, открываться и работать с ним.

Если правильная мотивация выработана, Учителю достаточно сказать одну букву «А», и вы получите пользу, как если бы он читал лекцию шесть часов подряд. Но если правильной мотивации нет, Учитель может излагать самые обширные, самые глубокие, самые невероятные истины, но все это будет бесполезно. Если выпить стакан воды, жажда утоляется. Если ведро нектара, вылить мимо рта, это бесполезно. Мотивация означает подносить воду прямо ко рту, именно так мы настраиваемся, но часто бывает совсем не так.

Я читаю лекции с 1995 года. На протяжении четырнадцати лет их слушали тысячи людей, но не каждому эти слова проникли в сердце и устранили неведение, пробудили. Изначально мое «я» как Учителя, как садху бунтовало, терзалось и не находило себе места из-за этого. Я думал: «Может быть, я не способен передавать, или, может быть, ученики не так слушают?» Мое «я» действительно из-за этого сильно бунтовало, а затем просто смирилось, поскольку каждый имеет свою меру ответственности. Я понял, что мне не надо и нельзя брать ответственность за других. Я беру ответственность за себя как за Учителя в том объеме, в котором могу. Но я не могу взять ответственность за другого. Даже сам Брахма не может взять ее, ведь он предоставляет свободу воли каждому. А кто я такой, чтобы брать ответственность за другого?

Шри Рамана Махариши говорил: «Люди приходят, задают вопросы, и я рассказываю о моей реализации, я не считаю себя Гуру. Кто хочет, тот слушает». Очень мудро, это действительно так, Учитель не может взять ответственность за ученика. Он может взять ответственность за свои лекции, за себя, за то, чтобы вовремя дать лекцию. Но за внимание ученика, за мотивацию ученика, за его намерение — он не может этого сделать. Ни Будда не может этого сделать, ни Даттатрейя, потому что каждому дана свобода воли, свобода выбора и личная ответственность. Каждый должен понимать это.

Когда я это понял, мое «я» перестало возмущаться, бунтовать. Я подумал: «Это каждый должен делать, я не могу заставить человека просветлеть, принять ответственность, сформировать мотивацию, это духовная работа. Все, что я могу, — это транслировать Дхарму, обращать на это внимание, указывать направление». Другими словами, процесс передачи Дхармы — это не игра в одни ворота. Учитель и ученик в ней вместе участвуют: один передает, второй слушает, принимает ответственность, создает мотивацию. Поэтому, когда вы слушаете, это ваша работа и практика.

Тогда я подумал: «А может для человека это хорошо — заблуждаться? Может это ему надо? Зачем препятствовать тому, что дает зрелость, что дает возможность пережить опыт сансары, опыт кармы, пострадать? Ведь это часть обучения. Если отец за ребенка выучит уроки, это не будет обучением, это не будет помощью».

Иногда ученики говорят мне: «Этот человек, такой-то, ему надо сказать». Я думаю: «А зачем? Ведь его Высшее «Я» внутри должно дать ему импульс, чтобы он сам это осознал. Все, что я говорю, я уже говорю это».

Боги могли бы снизить, вытащить душу из тела, очистить ее, просветлить и дать какие-либо сиддхи. Но они не спешат это делать в ответ на наши молитвы и призывы, потому что они придерживаются такой же тактики. Они дают благословения, сиддхи и помогают, но не прямо, не вмешиваясь. Существует закон тонкого направления, а не вмешательства. Это очень мудрый закон, он выражает космическое состояние Риты (космической гармонии). Этот закон указывает на то, что мы растем постепенно, сами принимая ответственность за свое Пробуждение, понемногу вырабатывая мотивацию.

Если бы я решил принять ответственность за ваше Пробуждение, я бы действовал иначе. Но поскольку я этого не могу сделать, а только вы можете принять ответственность за свое Пробуждение, то все дело всегда за вами. Это и есть мотивация, правильная мотивация. Когда вы выработали правильную мотивацию, именно тогда сутра, слова Учителя попадают в цель и завершают эту работу.

Мотивация перед практикой

Без зарождения правильной мотивации садхана не получится. Садхане, тапасу всегда должна предшествовать санкальпа, правильная мотивация. Бывает, мы слегка зарождаем мотивацию и начинаем практиковать, а поддерживать мотивацию забываем, тогда практика начинает ускользать от нас. Например, человек решает делать пранаяму или читать мантру и зарождает мотивацию, но эта мотивация слабая. Он выполняет практику, потом начинает заботиться больше о методе, чем о мотивации, санкальпа уходит, затем он оставляет и метод. Но это ошибка, поскольку правильную мотивацию нужно зарождать каждый день, практически каждое мгновение.

Все начинается с мотивации. Действие, метод, садхана — это уже следствие, но ему должна предшествовать причина. Если мы перед медитацией зарождаем правильную мотивацию, т.е. выстраиваем на тонком астральном, нематериальном уровне свою успешную медитацию, создаем причины для этого, то она проходит успешно. Формальный подход к практике — это когда мы действуем без мотивации: надо кланяться — кланяюсь, надо медитировать — сел, медитирую. Так изо дня в день.

Когда у нас накапливается формальный подход к практике, практика, как говорят, приедается. Каждый день одно и то же, монотонно-однообразный образ жизни, мы действуем механично. Конечно же, это неправильно, это большая ошибка. Надо всячески искоренять в себе такую механичность постоянным рождением и выработкой правильной мотивации: «Зачем мне это надо? Куда я иду? Чего я хочу? Каков смысл этого? В каком состоянии ума я думаю над этим?» Тогда у вас формируется намерение (санкальпа), каждое ваше действие становится магическим, вы влияете на реальность, творите новую реальность и воссоздаете себя в этой реальности. Вот что такое успешная практика.

Благодаря мотивации вы определяете свое место в мире и то, чего хотите, выражаете намерение, и это намерение важно постоянно подтверждать. Если мотивация истинная, то все наши действия тоже истинные. Но если мотивация слабая, даже великие действия не приносят пользы. Например, в сражении солдаты со слабой мотивацией, которых командиры слабо замотивировали, трусят, при первой возможности дезертируют, сдаются в плен или их убивают.

Мотивация слабая, нет веры в победу: страх, неуверенность, никто не готов проявлять героизм. Тогда противник, даже если он не обладает сильной техникой или тактикой, но у него сильная мотивация, побеждает. Так всегда было, во все времена.

Размышление о сущностных понятиях Учения

Правильная мотивация включает в себя размышление об Учении.

Размышление об Учении — это, например, размышление о пятеричной формуле, о 16 стадиях нарастания луны внутреннего осознания. Это темы, над которыми надо каждый день постоянно размышлять:

— Над тремя золотыми принципами: шравана, манана, нидидхьясана. Над восемью типами тантрийского поведения: «пчела», «голубка», «олень», «немой», «безумец», «лев», «собака-свинья»;

— Над своими обетами, винаей, тантрийскими самайями, единой самайей созерцания;

— Над десятью ачарами (принципами) Лайя-йоги.

Это может быть темой для ежедневного размышления, чтобы поддерживать и зарождать правильную мотивацию. Когда над этим поразмышляли, размышляете над пятью янтрами Лайя-йоги. Допустим, в чем сущность Праджня-янтры? Это три линии Учения: линия созерцания, линия божественной гордости и линия пространства. А в чем сущность линии созерцания? Это девять санкаल्प. А в чем сущность линии божественной гордости? Махавакья «Ахам Брахмасми» и умение объединять ее с чакрами, телом, праной и иллюзорным телом. В чем сущность линии пространства? Шамбхави-мудра и ее четыре ключевые установки (однонаправленный взгляд в пространство; зарождение обнаженного осознания, ясности без оценок; объединение с блаженством; воссоединение со всем миром своего созерцания, полная интеграция); три тантрийских действия (испускание, вбирание, и пребывание в единстве); и умение объединять это с чакрами. Это элементарные положения, постулаты Учения, практики. А в чем сущность Шакти-янтры? Это Кундалини-йога, Чандали (ее сердцевина) и Шат-чакра-йога, а также объединение Шамбхави-мудры с чакрами и пятью энергиями. А что такое Кундалини-йога? Это соединение праны и апаны, введение их в центральный канал, подъем к сахасрара-чакре, переживание главных видов блаженства и распределение их по телу. А как соединяются прана и апана? Тремя бандхами, визуализацией или Чандали-йогой. Поразмышляли над Шакти-янтрой, над ее процессами, которые вы постоянно поддерживаете в своем теле, и двигаетесь дальше и дальше. Затем размышляете над Нидра-янтрой. Вы прошли Праджня-янтру, Шакти-янтру, размышляете над Нидра-янтрой. Что такое Нидра-янтра? Все астральное тело, подсознание — это все область нидра — Йога иллюзорного тела, Йога чистой страны, Йога сновидений, Йога сна и самая высшая, тонкая — Йога Света.

В течение дня перед садханой, перед медитационной сессией важно периодически размышлять над этими темами, не покидая естественного созерцания. Все это помогает зарождению правильной мотивации. Быть как истинный мастер кунг-фу, который всегда погружен в свое мастерство, для которого не существует ничего, кроме его мастерства. Когда я

в детстве занимался боевыми искусствами, я ногами свет включал и выключал, за что получал иногда замечания. Когда постоянно находишься в созерцательной практике, для тебя все — практика, нет ничего вне практики. Если ты не практикуешь телом, то ты практикуешь в уме. Может просто это был такой возраст (пятнадцать лет), но я все время ходил и в уме тренировался. Ум свою работу знает и постоянно все отрабатывает. Также и хороший практик йоги, чем бы он ни был занят, он постоянно занимается практикой, постоянно погружен в нее — тогда это настоящий садху. Если вы не практикуете Атма-вичару, то вы практикуете чистое видение, если не практикуете чистое видение, то практикуете единый «вкус», не практикуете единый «вкус», практикуете «все едино с умом», Шамбхави-мудру, нисходящую силу или санкальпу «сон». Через это вы все больше очищаете свое сознание.

Когда у нас сформирована правильная мотивация, мы готовы к тому, чтобы выполнять созерцание. Созерцание традиционно считается сверхсложной садханой, сверхвысокой садханой, сверхглубокой и сверхвысшей, это как вершина айсберга. Даже малый успех на пути созерцания растворяет тонны прошлых карм. Но даже к этому малому успеху идут годами. Чтобы созерцательная практика была успешной, вы должны быть очень хорошо подготовлены в области теории, и у вас должна быть зарождена правильная мотивация. Тогда это будет большой успех. Вы убедитесь, что в сравнении с другими людьми, которые практикуют Бхакти-йогу, начитывают мантры, посещают места паломничества, выполняют разные виды садхан, ваше понимание глубже. Вы убедитесь, если растете в созерцании, что ваш духовный опыт мощнее, чем у тех, кто выполняет внешние садханы и следует пути внешних тантр.

Проверка мотивации

Иногда человек приезжает в монастырь без благословения или без правильной мотивации, и тогда он не может синхронизироваться, попасть в унисон с Учением, т.е. он думал об Учении одно, а оно другое. Поэтому я сознательно даю указания старшим монахам: должны быть выполнены условия, написан трактат и прочее. Для чего это? Чтобы вашу мотивацию проверить. То есть надо понять: действительно ли у вас есть мотивация или ее нет?

Потому что если нет мотивации, ты не готов бороться за Учение (а это очень важно — бойцовское настроение), ты быстро отсюда уедешь. Один вечер наедине с комарами — и все твоё Освобождение: «До свидания, я посмотрел, я все понял». Такое часто бывает.

Раньше я искренне верил, что человеку достаточно услышать об Учении, и он будет идти к нему, как «рог носорога». Ничего подобного. Нужна великая мотивация. И если ты не махасиддх, не вира-йогин, нужно постоянно закалять свою мотивацию, проверять, преодолевать себя, проходить испытания на пути к Учению. Только так закаляется настоящий садху. Иногда без правильной мотивации не понять Учение и духовного Учителя, слишком разные тоннели реальности. Нужны годы для синхронизации, потому что изначально в одни и те же вещи и понятия вложены разные смыслы. В связи с этим есть определенные правила, как правильно воспринимать Учение. Считается, что надо быть хорошим, подходящим «сосудом» для Учения; нельзя быть «дырявым сосудом» (сколько ни вливай — все выливается).

Например, если человек переполнен какими-то знаниями, а ты ему говоришь так-то и так-то, он отвечает: «А вот Ошо по-другому сказал». Ну и что, я буду тратить время, чтобы

опровергнуть Ошо или подтвердить? Или: «Дон Хуан вот так говорит...» Я не против Дона Хуана, но у меня свое Учение. Если ты пришел его слушать, ты должен слушать. Ты должен его слушать как «пустой сосуд». Очень важно опустошить себя, быть готовым воспринимать.

Один ученик пришел и сказал: « Я-то ожидал, что мы со Свами на речку пойдем, в лес, что он будет сталкинг со мною устраивать, духов вызывать, проверять меня». То есть самые фантастические бывают представления. Но если вы дорастете до «двенадцатилетнего возраста», может и такое будет, это индивидуальное обучение. Есть определенный процесс, его важно пройти. Есть процесс, который работает (система ритритов, система обучения, садхана, служение). Надо быть «пустым сосудом», чтобы все это воспринять, и также быть «чистым сосудом». Если в «нечистый сосуд» воду вливают, она тоже окрашивается. Очень важно зарожать веру, чистое видение, чтобы быть в состоянии «чистого сосуда» при восприятии Учения.

Нужно избегать состояния трех неправильных сосудов: дырявого, переполненного и нечистого, и стараться находиться в состоянии пустого сосуда.

Три Сокровища

Духовный путь очень долог, сложен и извилист, но если у нас есть правильная мотивация, мы обязательно достигнем успеха. Правильная мотивация означает утвердиться в непреходящих вечных ценностях и не слишком обращать внимание на временные, относительные ценности. Когда мы принимаем Прибежище, мы принимаем Прибежище в трех Сокровищах; это Гуру, Дхарма и Сангха.

В абсолютном смысле Гуру — это сам Абсолют, Парабрахман. На тонком уровне — это Ишта-девата, божество, авадхута Даттатрейя, которого мы почитаем и в которого преображаемся. На внешнем уровне — духовный Учитель, который передает Учение. А в момент реализации — это Садгуру внутри вашего сердца, который объединяет все это. Мы принимаем Прибежище в этом как в сокровище, как в непреходящих ценностях.

Вторая драгоценность — это Дхарма, Учение. Например, Дхарма Адвайты, которая является основой Лайя-йоги. История может меняться, нация, культура, политические течения, но Адвайта вечна, потому что она есть суть мироздания, она сама Санатана Дхарма, вечный закон Вселенной. Она никем не создавалась, у нее нет конкретно основателя, пророка, конкретной даты, она существовала всегда. Это учение Сахаджаяны, то есть Сахаджья, традиция сиддхов, естественный путь, который мы практикуем. Конкретно учение Лайя-йоги, восхваляемое в упанишадах и текстах сиддхов, — это Дхарма. Это тоже великая драгоценность, которую нужно всем сердцем почитать, уважать и ценить. Когда Дхарма воплощается, проявляется в этом мире, она является видьей (божеством знания). Воплощаясь, она принимает различные формы, материальные носители. Например, храмы, скульптуры, статуи, священные тексты, — все это проявления, манифестации видьи (божества знания), а само божество знания находится в тонком измерении (в астральном и каузальном). То есть, прежде чем эта книга была напечатана, была мысль. Это была мысль, видение, пророчество или текст, который происходил от божества, дакини, и был воспринят духовным Учителем, святым, риши или пророком.

Когда вы читаете книги, это очень важно понимать, это проявленное тело видьи (божества знания). Прежде чем эта книга была напечатана, она была записана, а прежде чем она была записана, она где-то была увидена, прочувствована, прочитана или передана. Например, «Йога Васиштха» была записана риши в момент его пророческой медитации, когда он услышал ее от божества Брахмы. То есть это божество знания (видья), которое вступило в контакт с духовным Учителем, пророком, риши, на тонком уровне передало ему вдохновение или облекло это в слова.

Когда я пишу книги, не всегда это происходит по моей воле, я просто чувствую некое давление из астрального мира, как будто рядом со мной стоят божества, которые хотят передать мне информацию. Пока я очень быстро, не думая, записываю, просто пребывая в присутствии, это от меня не отходит, не отпускает. Когда я запишу, это уходит, отпускает, и я чувствую, что выполнил задачу. Это некая миссия божеств знания (видьядхаров), сиддхов, которые избирают меня своим сосудом, проводником и транслируют знание. Затем все это записывается, передается монахам и печатается. Таким же образом возникали многие священные тексты. Иногда божество проявляется в астральном измерении, иногда тексты открываются в различных измерениях. Того, кто их открывает, по-тибетски называют тертоном, открывателем терма (скрытых священных текстов). Такие тексты могут быть скрыты в сновидениях, в пространстве, в скалах, в медитациях, их можно доставать откуда угодно. Они могут быть в виде материальных носителей или появляться в виде букв, которые не пропадают, пока их не запишешь, или переживаться как голос, божества (деваты), как внутреннее вдохновение.

Все это проявления Дхармы, поскольку у Дхармы множество тел, есть физическое проявленное тело, есть тонкое тело. Деваты (божества), передачи Учения — все это тонкое тело Дхармы. На этом уровне действуют видьядхары. Высшее тело Дхармы — это Пустота, недвойственный Брахман. Все это тоже Дхарма, и когда мы обретаем Прибежище в Трех Сокровищах, эти три тела Дхармы мы принимаем как драгоценность. Например, тексты «Йога Васиштха», «Трипура Рахасья», «Вивека Чудамани».

Сангха — это третье сокровище. Она включает в себя, прежде всего, божеств и святых, живых источников носителей знания таких, как Брахма, Вишну, Шива, семь риши, Кумары, божества знания, авадхута Даттатрейя, сиддхи, святой авадхута сиддха Брахмананда, Шанкарачарья и множество других. Сангха, которую вы непосредственно видите, — монахи, послушники, миряне — это всего лишь очень маленькая вершина айсберга. Вот что такое Сангха. Видимая сангха может разрастаться или меняться, но невидимая сангха существует всегда в трансцендентном измерении, она вечна и непреходяща.

Когда мы обретаем это высшее сокровище, эти вечные ценности, то важно просто следовать им, придерживаться их. Это верный путь к Освобождению. Мирским, сансарным ценностям не следует придавать слишком большого значения, это все иллюзия, миражи. В момент смерти мы сами убеждаемся в этом. Это просто проекции нашего сознания, это карма. Это те кармы, которые заставили нас воплотиться в сансаре. Все это на самом деле не важно. Это только кажется важным, пока мы живем. Это большая, очень большая иллюзия, подобно тому, как вы заснули и увидели все это во сне. Разумеется, надо исполнять свои социальные обязанности, следовать принятым правилам в социуме, но не надо придавать этому большое значение. Эти ценности постоянно меняются, они нестабильны, в них нет истины. Политика,

скандалы, сплетни, встречи, расставания, войны, новости, какие-то события, — все это измерение сансары. Это всегда было и всегда будет.

Это так называемый ход истории в нечистом кармическом видении. Когда ты в него попадаешь, в этом видении ничего нельзя решить, ничего нельзя закончить, ничего нельзя добиться. Ты в нем находишься, оно крутит тобой в этой жизни, в следующей, ты постоянно вращаешься. Надо просто выходить из этого видения. Это как нетрезвый человек, с которым вы можете сколько угодно дискутировать о морали, высших ценностях, нравственном поведении, но это все бесполезно, потому что само состояние изначально неверное. Надо просто выходить из этого состояния, просто дать человеку протрезветь, и все само случится.

Таким же образом, мнимые ценности сансары, которые нам навязывают отовсюду, на самом деле блеф, мишура, иллюзия. Именно из-за этой иллюзии мы смертны, несчастны, не можем контролировать свою карму. Когда мы вступаем на духовный путь, мы должны понять, что духовный путь, прежде всего, заключается в освобождении от этих мнимых ценностей, в переходе к вечным, нетленным, непреходящим ценностям.

Например, Даттатрейя — это вечная, непреходящая ценность. В прошлой юге Даттатрейя был, две тысячи лет назад Даттатрейя был. Наполеона не было, Сталина не было, Гитлера не было, Кутузова тоже не было, Александра Македонского не было, Владимира Красное Солнышко не было, Карла XII не было, Черчилля, Рузвельта тоже не было, и Горбачева не было, а Даттатрейя был. Пять тысяч лет назад и десять тысяч лет назад Даттатрейя был. Потому что Даттатрейя — это Абсолют. Это то, что никогда не меняется. В относительном мире всегда все меняется, и мы слишком склонны все переоценивать в относительном мире.

Иногда даже практикующие этим грешат, сплетничая, обсуждая друг друга. Я всегда хохочу над этим. Чем больше Дхарма распространяется и сангха расширяется, тем больше новичков, которые не знакомы с подходами Дхармы. Я говорю: «Если хотите сплетничать, лучше сплетничайте о Даттатрейе: «А ты знаешь, что Даттатрейя сделал?»». Один послушник любил рассказывать анекдоты. Я ему сказал: «Ты лучше рассказывай истории о святых как анекдоты, если у тебя есть такая тенденция рассказывать». Надо всегда ориентироваться на высшие ценности и быть устойчивым, непоколебимым в высших ценностях, а относительные ценности — это все иллюзия.

Иллюзия — это не просто слова. Вы сами убедитесь в этом по мере вашей практики. Вы увидите насколько нас обманывают сансарные ценности, сансарные отношения, ложные оценки нашего ума. Почему они обманывают? Потому что мы действуем с позиции ума, эго. А сам ум, эго — это уже иллюзия. Потому что это всегда оценочное суждение, основанное на карме, впечатлениях и прочем. Даттатрейя, Адвайта-веданта — это другая — высшая — ценность. Мир может меняться, но Адвайта — вершина мировой философии — никогда не меняется. Опять же, мы склонны переоценивать, кто там и что сказал, кто как себя повел, а я всегда говорю: «Да мне все равно», потому что я знаю, кто я, и каково величие Учения Адвайты. С точки зрения Адвайты, Брахман может развлекаться как угодно. Это не противоречит базовой философии Адвайты. Но в абсолютном смысле это все иллюзия. Это все только одна сущность, Брахман, и зачем придавать большое значение мелочам? Лучше продолжать заниматься Брахма-вичарой и самоисследованием.

Учение о Сахаджье (естественном состоянии) — это тоже непреходящая ценность. Это путь святых, богов и сиддхов, который тянется с безначального прошлого. Мы тоже имеем счастье ему следовать. Лайя-йога — непреходящая ценность, описанная во множестве священных текстов, переданная самими великими богами и риши. Поэтому, когда в мире что-то происходит, ваша духовная продвинутость, ваш духовный уровень определяется именно тем, насколько большое внимание вы уделяете вечным ценностям и насколько вы способны игнорировать преходящие ценности.

Например, новости, политические скандалы, сплетни в обществе транслируются нам, навязываются, и мы в этом увязаем. А наша тема другая. Что сказал Васиштха об этом? А Васиштха ясно сказал, достаточно книгу открыть. Одно государство перекрыло газовую трубу другому. Нам надо поинтересоваться: а каково мнение Даттатрейи по этому поводу? Какой-то практикующий сказал что-то и повел себя каким-то образом, а мы думаем: «Ох, как он мог!» Но мы должны подумать: «А что говорит Шанкарачарья на эту тему?» Если мы это понимаем, мы всегда и везде руководствуемся только высшими, абсолютными и вечными ценностями.

Когда мне пытаются сказать что-то подобное, я просто хохочу над этим, я говорю, что такова сансара; чего от нее еще ожидать? Вы где находитесь? Вы что, в чистых землях находитесь или на небесах? Или вас боги окружают, святые и сиддхи? Вы находитесь в мире людей, а мир людей — это мир с омраченным видением, с ограничениями. Хоть в нем можно практиковать, он целиком состоит из иллюзий, кармы и неведения. Вы ожидаете, что здесь люди будут вести себя как будды? Ничего подобного, этого никогда не будет. Будды, конечно, иногда нисходят в этот мир, но только как врачи, которые приходят в больницу.

Этот мир можно уподобить тюрьме, из которой надо выбираться, и чем быстрее, тем лучше. Его можно уподобить больнице, в которой надо лечиться, а не обосновываться на постоянное место жительства. Святые приходят в этот мир как врачи, чтобы исцелять. Иногда правозащитники приходят в тюрьму, чтобы добиться повышения комфорта, прав заключенных, но они не приходят с надеждой жить там и т.д.

Под словом «этот мир» я имею в виду не конкретную местность, горы, дома, а, прежде всего, — определенное кармическое видение, принцип мышления, который формирует окружающий мир. А мир уже выстраивается, основываясь на таком кармическом видении. Именно кармическое видение создает мир. Например, если бы все люди очистили свои умы, обрели чистое видение, в стране изменился бы климат, погода была бы мягкой, экономика процветала бы без усилий, повсюду была бы гармония, исчезли бы границы, люди бы относились друг к другу с любовью, не было бы войн, преступлений, конфликтов. Все были бы умиротворены, в гармонии, в восторге и возносили бы хвалу друг другу, радовали друг друга. Физические законы тоже поменялись бы, продолжительность жизни увеличилась бы до десяти тысяч лет, например. Земля приобрела бы характеристики чистого измерения, элементы были бы в гармонии, потому что все определяется сознанием.

Чтобы утвердить свое сознание, нужно всегда ориентироваться на непреходящие ценности, на три Сокровища, три Драгоценности. Когда принимаете Прибежище, Символ Веры, всегда помните это как сокровище своей души и оставайтесь всегда верным этому.

Сансара, майя — это серьезная вещь. Не следует ее недооценивать, следует всегда побаиваться майи. Потому что майя способна вводить в заблуждение, в искушение, в иллюзию, в неведение, и она делает это постоянно.

Нараду майя ввела в заблуждение, когда Вишну создал город и девушку в нем, чтобы испытать его на соблазн. Нарада имел неосторожность похвастаться перед Вишну, что он победил Каму, бога любви и страсти. Даже Шиве не удалось это, а ему удалось. Вишну ради шутки решил проверить это. Он создал целый город и в этом городе прекрасную девушку. А Нарада принял этот город за настоящий, и влюбился в девушку, которая в нем жила. Он ради этого участвовал в свадебной церемонии и затеял большие дела, чтобы получить соответствующую одежду. Но Вишну еще раз пошутил над ним и дал ему красивые божественные одежды, но вместе с этим придал ему облик Ханумана. Когда он пришел на свадебную церемонию, все люди, невеста и ее родители посмеивались: «Надо же, царь обезьян к нам пожаловал на церемонию». А он не мог понять, в чем дело, почему все «лопаются» со смеху, глядя на него. Только в последний момент, посмотрев в зеркало, он увидел, что у него лицо Ханумана, а не его лицо. Сначала он подумал, что Вишну выставил его в «дураках» перед девушкой. Но Вишну сказал: «Ты знаешь, вообще-то и город, и девушка — это все моя иллюзия. Я создал это для того, чтобы разыграть тебя. Не воспринимай это так серьезно».

Этот мир подобен такой иллюзии. Ничего реального за ним нет. Но мы ведем себя очень серьезно в делах, в которых надо вести себя проще, и, наоборот, относимся несерьезно к тому, что надо признавать очень серьезным. Например, к Дхарме.

Молитва призывания драгоценного учения Лайя-йоги

Ом, своими телом, речью и умом я выражаю почтение великому знанию (махавидье), драгоценному учению Лайя-йоги, воплощению всей мудрости, непревзойденной, святой Дхарме, самому тайному, что есть в трех мирах, сердцу всех учений, которое восхваляют боги, риши и сиддхи во всех направлениях. Словно солнце, оно посылает лучи благословений, рассеивая тьму иллюзии и неведения, спасая бесчисленных существ, томящихся в сансаре. Словно волшебная драгоценность богов, оно исполняет все желания и дарует Освобождение. Да ниспошлет оно нам лучи своих благословений. Да дарует сокровенное Учение божественную мудрость, веру, духовную силу всем, кто ему следует, с верой служит, почитает и хранит его. Да пробудит и освободит оно потоком своей милости бесчисленное множество существ во всех направлениях.

Эту молитву вы можете читать, обращаясь за благословениями к драгоценному Учению. Правильная мотивация предполагает, что у нас есть вера в Учение. Я часто говорю людям: «Пока у вас не зародится вера в то, что вы практикуете, вера в Дхарму, глубокая, искренняя и постоянная, никакая ваша духовная практика не будет эффективной, это будет что-то неискреннее, фальшивое». Потому что духовная практика — это самое великое, самое драгоценное, что есть в жизни. Мы сейчас с вами поговорим о вашем будущем, о нашем будущем, о жизни, о нашей собственной жизни. Не о том будущем, которое будет завтра или через три года, а о том, которое будет через сто лет, через тысячу лет. От того, какое магистральное направление мы сейчас выберем, зависит это будущее. Поэтому я часто говорю

людям, что Дхарма — это очень драгоценная вещь, и, чтобы ее практиковать, нужно верить в то, что она драгоценная. Если вы верите, что Учение драгоценное, оно для вас становится драгоценным. Если у вас нет веры, что оно драгоценное, оно для вас соответственно не драгоценное. Дхарма важнее, чем наша работа, чем наш бизнес, она важнее, чем наши родственные связи. Она важнее даже, чем эта нынешняя жизнь, потому что эта нынешняя жизнь все равно пройдет и закончится, а вслед за ней будет следующая жизнь, и целая цепь следующих жизней. Какими они будут, зависит от того, как мы практикуем Дхарму.

«Символ Веры» Учения Лайя-йоги

Правильная мотивация заключается в том, что мы получаем Учение для того, чтобы усмирить ум, устранить неведение и достичь Освобождения. Мотивация — это намерение, которое предшествует восприятию Учения, и такое намерение основывается на вере. Если у вас нет веры или вера слабая, то вам не удастся выработать намерение, или оно будет узким и ограниченным.

Чтобы выработать правильную мотивацию, мы некоторое время вспоминаем Прибежище и объекты веры. Текст «Символ Веры Учения Лайя-йоги» специально составлен мною, чтобы зародить правильную мотивацию. Учение и Дхарма всегда связаны с верой. Если мы думаем, что Учение связано с интеллектуальным пониманием, это, конечно, не так; это так на 5%, а 95% связаны с верой, поскольку, зародив интеллектуальную ясность, логично можно обосновать только часть Учения.

Например, как вы логически обоснуете Брахму, Шиву или Вишну? Хотел бы я это знать. Как вы Парабрахман логически обоснуете? А бесконечные процессы во Вселенной? Это в принципе невозможно. Здесь нужна просто вера.

В атеистическом мире запада принято пренебрегать принципом веры, поскольку там победил материализм и прагматизм, позитивистская прагматичная наука, которая привыкла все обосновывать с помощью ясности, есть такое противопоставление — «разум» и «слепая вера».

Понятие шраддха в Учении совсем не подразумевает слепую веру. Это как раз подразумевает то, что мы пользуемся более глубоким, тонким аппаратом осознания. Здесь действуют другие законы: не законы логики, а законы осознания.

Вся Вселенная вообще соткана из веры. Даже те, кто думает, что они этой веры не имеют, на самом деле очень сильно верят. Только у каждого эта система верований своя. Например, кто-то верит в любовь к другому человеку. Если ему сказать: «Обоснуй логически свою любовь», он ответит: «Ты что, сумасшедший, как это можно обосновать?» Кто-то верит в материнство, в своих детей, в привязанность к ним, и если сказать: «Это слепая вера, обоснуйте ее логически», она ответит: «А зачем? Это глупо обосновывать». Есть вещи, которые принимаются априори без доказательств. Кто-то верит во власть, в богатство, ему бесполезно говорить: «Ваша вера нелогична», он скажет: «А мне какое дело? Я в это верю, я этого очень хочу, и меня это сильно вдохновляет. Моя нелогичность никак не мешает мне к этому стремиться». Кто-то верит в свой эгоизм, гордыню и свои амбиции, пытаясь их удовлетворять. Он верит в это совершенно иррационально, ему не надо никакого логического обоснования, он

верит в это подсознательно, нелогично. Ученые уже сами убедились, что человек кажется рациональным существом только на поверхности, а если копнуть глубже, начинается иррациональная мистика, и там работают только вопросы веры.

Вся Вселенная — это видение, система верований. Видение, воззрение — это верования. Вселенная становится такой, в какую мы верим. Например, голодные духи верят в нечистое восприятие мира, и поэтому их верования воплощаются в мире претов. Боги верят в чистое видение, и Вселенная становится такой, в какую они верят. Выходит так, что вера является основой, путем и плодом практики.

Что же такое слепая вера? Слепая вера — это неглубокая, декларируемая вера, только на словах. Человек говорит: «Я верю», а чуть что происходит, и он уже не верит. Это нельзя назвать верой. Или другой говорит: «Я верю, но не осознаю это». Вместо истинной веры, связанной с осознанием, он создает некоторые клинья в уме или некие фетиши, фиксированные идеи, образы; объект его веры как бы отдален от него, он не объединен с объектом веры. Он верит только на уровне ума, на уровне жестко заклинившего ума. Это тоже слепая вера.

Истинная вера связана с осознанием, единством с объектом веры, т.е. она не на уровне ума, а за пределами концепций. Почему-то многие практикующие Адвайту, особенно Неоадвайту, игнорируют факт наличия веры. Они думают, что достаточно рассуждать о Брахмане, самоосвободить слова и утверждать философию Адвайты. Но это парадокс. Когда они приближаются к подсознанию, они считают, что, коль в традиции Адвайты все недвойственно, вере места нет. Приближаясь к подсознанию они внезапно обнаруживают, что оно верит: в причинность, в закон кармы, в клеши, в образы, в тело, в страдания. Их подсознание сильно во все это верит. Оказывается, что хотя они не верят ни во что, кроме философии Адвайты, она им почему-то не помогает. Тогда они разочаровываются: «Почему философия Адвайты не помогает мне устранить карму?» Но сама философия Адвайты должна стать сильной верой, только тогда она будет спасать. Сухое, безжизненное интеллектуальное знание никогда никого не спасало. Так можно стать как тот пандит, который всех учил, что все есть иллюзия, но когда слон за ним погнался, он закричал: «Уберите слона, слон реален». А когда слона остановили, он снова начал говорить, что все есть иллюзия.

Человеку без веры практиковать очень трудно. Он не нашел себя, он не нашел Бога. Человек то туда мечется, то сюда. У него в голове конфликтующие программы, он сам с собой не договорился. Такой человек — неудачник на духовном пути, ему не везет, ему можно посочувствовать. Его искренние поиски наталкиваются на препятствия даже там, где другой проходит играючи, это потому что внутреннее божество в нем еще не расцвело. Первый шаг к обретению сильной веры это вера в Гуру, вера в то, что Гуру — это сам Даттатрейя.

Я слышал недавно лекцию одного Учителя, который говорил, что ваша первая ошибка в том, что вы смотрите на Учителя как на обычного человека, а не как на Будду, это коренная причина того, что вы возвращаетесь в сансаре. Если вы хотите Освобождения, смотрите на Гуру, как на Будду, т.е. как на Даттатрейю. Это не потому, что Учителю нужно уважение, а потому что это полезно для духовной практики. Так говорят святые и священные тексты. Когда мы смотрим на Учителя не как на Даттатрейю, а как на обычного человека, то соответственно и внутри себя мы сознание Даттатрейи зародить тоже не можем. Если мы в Гуру не можем видеть

Даттатрейю, как мы в себе его можем увидеть? Тогда в этой жизни у нас шансов вообще нет. Но если мы зарождаем видение Гуру как Даттатрейи, тогда вполне вероятно передача и зарождение сознания Даттатрейи внутри себя.

Это очень важно — переменить состояние своего ума. Это принцип веры, касающийся Гуру-йоги. Постепенно от Гуру-йоги мы переходим к распространению принципа веры на святых, на священные тексты, на Ишта-девату и на самого себя. Этот принцип веры должен затопить все, и когда он постепенно заполняет нас, чистое видение естественно пробуждается.

Причина нашего фундаментального неведения — это не то, что у нас кумбхака маленькая или мы в падмасане сидим недостаточно, а отсутствие веры. Даже если вы в падмасане сидите недостаточно, и кумбхака у вас маленькая, но у вас сильная вера, вы можете достичь Освобождения. Однако если у вас большая кумбхака, и вы долго сидите в падмасане, но вера слабая, то вам на следующую жизнь надо ориентироваться, продолжать кумбхаку делать. Потому что когда мы верим, наша душа в нас соединяется с Абсолютом. Техники, технические виды практики — все это должно быть подчинено сущностному — вере. Тогда все на месте. А если эгоистичная техническая практика, эгоистичный интеллектуальный логический ум сами по себе, если они на первом месте, а веры внутри нет, то все это можно назвать псевдо-практикой.

Веру олицетворяет Прибежище. Поэтому мы всегда говорим, что полезно постоянно подтверждать, восстанавливать Прибежище. Но Прибежище следует воспринимать более глубоко, нежели концептуальное описание. В абсолютном смысле Прибежище — это сам Брахман, поэтому, веря в Прибежище, мы верим в Абсолют.

Думаю, что текст «Символ Веры Учения Лайя-йоги», который я специально написал, многим облегчит не только практику, но и общение. Например, вас спрашивают: «Что ты практикуешь?» Вы отвечаете: «Я в это верю. Хочешь, ты тоже можешь в это верить».

Почему не надо много объяснять? А вера не нуждается в доказательствах. Вас попросят: «А вы докажите!», а вы ответите: «Зачем? Вера иррациональна. Вера вне доказательств. Мы же не просим христиан доказать наличие Христа, логически обосновать его любовь или его святость. Это глупо. Также и у нас не надо просить логических обоснований. Вера прямо переживается в сердце, минуя рассудок». Все это можно очень долго обосновывать логически, я только этим десять лет и занимался, философией. Но на самом деле можно проще, прямо через сердце, минуя голову.

Но истинный Символ Веры Учения разумеется не в словах и не на бумаге. Он находится в сердце, в неконцептуальной осознанности.

Символ веры Учения Лайя-йоги

1. Верю в Парабрахман, один без другого, недвойственную реальность, в ТО, что не рождено, не имеет имени, формы, качеств и атрибутов, в вечное, бесконечное, вездесущее, всенаполняющее, чистое сознание, пребывающее во всех существах как САТ-ЧИТ-АНАНДА.

2. Верю в то, что Абсолют обладает способностью к непрерывным творческим манифестациям и проявляется как три космические силы Вселенной – творение, поддержание, разрушение и силы Мудрости, Воли и Действия (джняна-, иччха-, крийя-шакти), персонифицированные как Тримурти Брахма, Вишну, Шива, и их супруги .

3. Верю в тройной канон (прастхана-трайя) священных текстов ведантической традиции, а также в недвойственные тантры, упанишады, и устные наставления святых – упадеша линии передачи.

4. Верю в божественное происхождение, мудрость и благословения семи мудрецов ведической традиции, к которым относятся риши Васиштха, Вишвамित्रа, Кашьяпа, Бхарадваджа, Гаутама, Джамадагни, Атри.

5. Верю в божественных существ, святых мудрецов, сиддхов ближней и дальних линий передачи учения, и в их освобождающую силу благословения даруемых через Прибежище, самую и Гуру-йогу.

6. Верю в Бхагавана авадхуту Даттатрею и его инкарнации как особое, уникальное, универсальное воплощение Абсолюта, соединившее в себе черты трех главных божественных сил Вселенной, как центральное божество (ишта-дэвата) традиции.

7. Верю в десять главных принципов – ачар учения Лайя-йоги. Эти ачары таковы:

~ Недвойственное воззрение единого вкуса (Адвайта-самарасьячара),

~ Естественное состояние (Сахаджачара),

~ обет преданности и чистоты (Самайячара),

~ совершенный Метод (Упайячара),

~ Почитание святых Объектов святое учение (Сатья-веда), Духовного учителя (Садгуру) и святых (арья-сангха),

~ Сострадание и самоотдача (Бхритьячара),

~ внутренняя аскеза (Тапачара),

~ спонтанное проявление совершенства без ограничений (Сиддха-свеччхачара),

~ Дивьячара (божественная гордость и чистое видение),

~ открытие просветляющему потоку Нисходящей силы раскрытия божественного (Даршаначара).

8. Верю как в форму Абсолюта и источник всех явлений во вселенной в саморожденную естественную мудрость, Естественное состояние (Сахаджью) – Природу Ума подобную бесконечному пространству вне фиксаций и ограничений, переживаемую в созерцании как чистое обнаженное осознание вне понятий, концепций и оценочных суждений, непостижимое логикой и рассудочным умом.

9. Верю в Основу, Путь и Плод учения, где основа есть саморожденная мудрость – Сахаджья-праджняна, неотличная от Парабрахмана, Путь – есть путь созерцания обнаженным осознанием естественного состояния полученного при передаче, методом трех главных принципов – Шравана, Манана и Нидидхьясана, а Плод – три просветленных тела:

~ тело мудрости подобное пространству чистого сознания (джняна-дэха),

~ иллюзорное тело подобное божеству (пранава-дэха),

~ и совершенное тело проявления (сиддха-дэха).

10. Верю в принципы и заповеди йоги, тантрийские обеты-самаи, и Единую самую созерцания, которые необходимо применять и тщательно соблюдать в соответствии со своим статусом, местом, временем и указаниями коренного Гуру.

11. Верю в философию риши Васишти, т.е. в то, что мир становится таковым каким ты его создаешь в мыслях, мир есть проявление видения, Вселенная иллюзорна, подобна отражению в зеркале, пуста по своей природе и все в ней является проявлением фундаментального Ума – бесконечного сознания, усмиряя и очищая ум, можно устранить все страдания и творить подобно самому Творцу Вселенной Брахме.

12. Верю в закон кармы, реинкарнацию, драгоценность человеческого рождения, в то, что обусловленное состояние сансары ведет лишь к неисчислимым страданиям, а истинная цель жизни каждого существа – стремиться к Освобождению.

13. Верю в силу сострадания, ненасилия (ахимсы) и любви ко всем живым существам, в том числе и к низшим.

14. Верю в чистое видение, в то, что все явления во Вселенной чисты, спонтанно совершенны в своей основе и есть ничто иное, как игра энергий божеств в мандале Абсолюта – Парабрахмана.

Вера и самайя — основа практики

Вы должны верить в Учение, которое практикуете; если не верите — практика бесполезна. Одна из правильных мотиваций — вера: зарождайте веру, постоянно подтверждать ее и постоянно укрепляться в ней. Без веры ничего невозможно. Если вы не верите таксисту, вы в такси никогда не сядете, думая: «Куда он меня завезет?» Если воин не верит в свои силы, в бою он не одержит победу, его убьют в первые минуты; он должен верить, что победит. Вера — это основа. Если колдун не верит в свои магические заклинания, они не сработают. Если не веришь в Гуру, его благословения бесполезны. Поэтому всегда основа всего — зарождение веры. Конечно, настоящая вера приходит не сразу, а спустя годы размышлений, практики, анализа. Тем не менее, мы всегда зарождаем намерение — обрести такую веру, потому что без нее невозможно продвижение. Весь мир стоит на вере.

Один человек говорил: «Я атеист, как я могу практиковать Учение?» Но если вы атеист, вы не можете практиковать Учение, потому что практика Учения предполагает наличие веры. В

таким случае я говорю людям: «Тогда вообразите себя верующим. Все это ум: как вы посчитаете, таким вы и будете. Вам надо понять, что у атеиста нет будущего». У верующего будущее есть, у атеиста нет, он упрется в свой атеизм и придет к пустоте, к тому, что его жизнь бессмысленна. После смерти он увидит, как заблуждался, имел ложные взгляды, иллюзорные воззрения.

В XIX—XX веках вера была не популярна: расцвет науки, техники, позитивистской философии — все это агрессивно относилось к вере, и вера объявлялась слепой, а материалистическая наука — венцом человеческого прогресса. Профессора с горящими глазами преподавали нам диалектический материализм, развенчивая глупые суеверия старушек, верующих в Бога; космонавты говорили: «Я был в космосе и Бога там не видел». К сожалению, такая у нас дурная карма, что мы жили в это время и получили такое воспитание; это означает, что у нас было недостаточно заслуг. Мы выросли на коммунистическом воспитании, обучались в коммунистических школах, следовали философии коммунизма, диалектического материализма, воинствующего атеизма и т.д. Все это, честно говоря, не очень хорошо, но, с другой стороны, мы получили урок драгоценного человеческого рождения, мы поняли, что есть и такой вариант, и как ценна Дхарма. Мы предприняли поиск и освободились от ложного воззрения, ложного видения и пришли к вере в Дхарму, к духовной практике, к вере в Бога, к стремлению к Освобождению. Мы поняли, что материалистические убеждения — это тупик, смысловой и ценностный тупик; это сон души, сон разума, детское состояние, когда ничего, кроме материи, ты не воспринимаешь. Имея опыт печальной коммунистической идеологии и опыт духовных поисков, мы можем ценить Учение Дхармы; возможно иногда даже больше ценить его, чем те, кто встретился с ним с рождения.

Например, в Индии практиковать Дхарму — это идти по течению; везде храмы, везде святые. Это нормально. А практиковать Дхарму в европейской стране — в некотором смысле — идти против течения, ты должен многим заплатить ради этого. Особенно так было раньше, сейчас не так, и, может наступит время расцвета Дхармы. Двадцать лет назад, если ты говорил, что йог и исповедуешь философию Адвайта-веданты, ты встречался с большим непониманием социума и должен был выбирать: либо социум, либо Адвайта-веданта; либо-либо. Но постепенно инертность мышления в материалистических странах меняется. Благодаря распространению Дхармы люди воспринимают смыслы, ценности и истины учения Йоги, Адвайта-веданты, и это очень радует.

Итак, все начинается с веры. Такую веру надо зарожать, поскольку сама она просто так не приходит, надо много размышлять и молиться о ее обретении, обращаться к святым с просьбой о таком благословении. Безверный, маловерный, имеющий сомнения человек очень неустойчив на духовном пути, он не знает, куда направить свой разум.

Когда мы зародили правильную мотивацию, попытались зародить веру, важно вспомнить о принципе самайи. Принцип самайи чрезвычайно важен. Самайю нужно поддерживать, очищать и вспоминать о ней каждый день. Самайя — это священная связь с Учением, Дхармой, Учителем, у которого мы практикуем. (Тем, кто не знает четырнадцать обетов самайи, я рекомендую их изучить). Очень важно поддерживать такую связь, очищать ее и не нарушать, поскольку высшие Учения передаются только через самайю, через самайную связь. Самайную связь можно уподобить мобильной связи. Если мы такую связь установили, мы можем обмениваться sms и mms-сообщениями. Я могу вам послать бхаджан или мантру, а вы ее

получите, если выставили настройки и включили такую связь. Самая связь означает, что мы в себе устанавливаем тонкие духовные настройки. Тогда Гуру посылает, а вы принимаете, и у вас это тоже проявляется. А если такие настройки не выставлены или связь заблокирована, Гуру может посылать, но вы ничего принять не можете. Информационные технологии — это пример того, что происходит в духовной жизни, это похожие процессы.

Первые четыре обета самаи таковы:

1. Находиться в гармонии с духовным Учителем, воспринимать его в чистом видении, не вступать с ним в противоречия;

2. Находиться в гармонии с Учением, уважать его, почитать и ценить Учение, которое практикуешь;

3. Находиться в гармонии с самайними братьями и сестрами (с сангхой), уважать людей, с которыми практикуешь, видеть их в чистом видении, а если эта гармония нарушается, восстанавливать ее очищением, раскаянием и прочим;

4. Сострадать всем живым существам, не причинять им вреда.

Это четыре главных обета самаи, их надо запомнить, чтобы они всегда были с вами. Учение о четырнадцати коренных обетах находится в первом томе книги «Сияние».

Когда вы становитесь учеником, вы даете клятву о соблюдении четырнадцати коренных обетов самаи, это действительно важно. Есть также другие принципы, например, не разглашать тайну Учения тем, кто не готов к этому, кому не должно; не оскорблять женщин и прочие.

Когда мы зарождаем правильную мотивацию, у нас есть вера в Учение и мы подтверждаем свою самайную связь, это означает — перед передачей Учения мы выставили нужные настройки, у нас все готово, чтобы принять сообщение, которое дает Гуру.

Когда вы контактируете с духовным Учителем, воспринимайте его всегда в чистом видении. Считается, что, до того как вы приняли духовного Учителя, его можно критиковать, но после следует рассматривать его только в чистом видении — как проявление Абсолюта, как Даттатрейю. В идеале, в чистом видении надо рассматривать и самого себя и других. Это азбука Учения, элементарные принципы Дхармы, которые действуют во всех учениях индуизма и тибетского буддизма, в тантрических учениях; каждый Учитель вам это скажет. Говоря кратко, уважайте самайную связь, уважайте Учение, уважайте братьев и сестер по Дхарме и всегда поддерживайте чистые возвышенные взаимоотношения.

Сила веры

Одно из условий правильной мотивации — вера. Вы всегда должны задавать себе вопрос: «Насколько глубока моя вера? Насколько она сильна? Как я вообще себя чувствую в отношении веры, слабо или сильно?» Я вам такой секрет выдам: если вера слабая, это значит, веры нет. Вера или есть, или она слабая, т.е. ее нет. Как не бывает слабой беременностью. Она

или есть, и что-то произойдет дальше, или ее нет. Это значит, веру надо возвращать, потому что со слабой верой на духовном пути делать нечего. На духовном пути побеждают самые лучшие, самые преданные, самые самоотверженные; самые-самые еле-еле спасаются. Остальные начинают новый круг. Если вы хотите одолеть неведение, вы должны запастись самыми лучшими качествами.

Духовный путь подобен путешествию из точки А в точку В. Нужно как бы подняться к вершине горы. И вам дано определенное время — время С. За время С надо добраться из пункта А в пункт В. Например, обрести способность рождаться в мирах богов, чтобы уже не перерождаться в мире людей. Это не достижение высшего окончательного Освобождения, но прояснение и очищение ума, достаточное для того, чтобы контролировать свое сознание. Чтобы это делать, нужна вера, кроме прочих качеств. Вера не только будет вас вдохновлять и обучать изнутри, она всегда будет вас защищать. Если у вас есть вера, вы защищены от всего. Если веры нет, ваше воззрение, ваше созерцание каждую секунду будет атаковано сансарными смыслами, сансарными ценностями, майей. Майя — это реальная энергия, она все время будет бросать вам вызов, все время проверять вас. «Ты садху, да? Ты думаешь, что ты садху? Давай, сейчас посмотрим... А это джняни. Сейчас мы посмотрим, что ты за джняни... Йог, стремящийся к Освобождению. Ну, посмотрим...» Эта проверка происходит непрерывно, постоянно. Каждую секунду ваша вера испытывается.

Святой — это тот, кто всегда готов к испытанию своей веры. Чем она испытывается? Умом, ложным эго, внешними событиями, концепциями, внешним миром, — всем тем, что вообще является сансарой, непрерывно и постоянно. Все есть Брахман, веришь или нет? Ситуация приходит к тебе: ты или верь, что ты Брахман, или верь, что этот человек наступил тебе на ногу и злился на него. Мир — иллюзия, веришь или нет? Идешь — холодно, либо ты страдаешь от холода, либо ты веришь, что это иллюзия, и не страдаешь. Все есть мандала чистого измерения, а тебе что-то не нравится. Либо ты веришь, что это мандала чистого измерения, либо начинаешь крутить свои мысли. Это происходит каждую секунду.

Каждую секунду вы делаете какие-то выборы, каждую секунду вы оцениваете реальность, создаете какие-то бхавы, состояния. В зависимости от того, как вы это делаете, у вас либо раскрываются тонкие контуры сознания либо закрываются. Результаты непрерывно суммируются и переходят с вами в следующую жизнь как ваш накопленный потенциал. У того, кому удавалось удерживать правильное состояние духа и всегда находиться в правильном состоянии, этот потенциал растет, и он освобождается. Того, кому это не удавалось, неведение вводит в заблуждение.

Надо понять: ничто нас не связывает, кроме нашего разума. Это все просто одно большое коллективное сновидение. Только ограничения нашего разума нас связывают. Наша тенденция оценивать, мыслить создает непроходимые дебри восприятия, законы, и эти законы нашей психологии становятся физическими законами, и они действуют. Переплетаясь, они создают законы физики, пространства-времени, причин-следствий и т. д. Но все это наше восприятие. Это зависит от нас.

Веришь, что твой Гуру — Даттатрейя? Веришь или нет? Каждую секунду. А если своего Гуру ты увидишь с бутылкой водки, удержишь ты эту веру или нет? Даттатрейя не зря

испытывал своих учеников, доводя их до такой грани. Он словно говорил: «С твоей слабой верой лучше не подходи ко мне. Тебе рано, ты не готов». Такие проверки нам необходимы.

Если мы решили что-то принять, во что-то верить, мы должны быть очень укоренены в своей вере. Мы должны быть готовы за свою веру сделать все, что угодно. Это и есть истинная вера. Но эта вера не концептуальная, она не является какой-то фиксированной идеей, как говорят, фанатичной верой, какими-то идеями, идеологемами; эта вера прежде всего есть способность удерживать воззрение, удерживать должный статус созерцания и чистого видения. Она не требует ничего, кроме тонкого понимания, джняны и самоотдачи.

Надо быть всегда готовым многое отдать за свою веру. Должно быть так, чтобы ничто не могло смутить вашу веру, и вы бы на нее полагались в любом случае. Такая вера становится истинным созерцанием. Если же это созерцание без веры, просто сотворенная умом санкальпа или некое вымышленное состояние, которое вы просто научились поддерживать методом тренировки, оно не будет долго держаться. При определенных обстоятельствах оно будет потеряно, потому что глубоко не укоренено. При определенных обстоятельствах сознание может быть запутано склонностями характера, марами, сомнениями и прочим. Но истинная глубокая вера никогда не может быть ни смущена, ни запутана. Все это относится к теме зарождения правильной мотивации.

Обычно те, у кого вера слаба, всегда очень неуверенно чувствуют себя в жизни. Есть много вещей, которые их могут смутить. Как только их восприятие выходит за некие рамки, за некий коридор, неважно какой: коридор физических законов, этических принципов, обстоятельств, — они сразу чувствуют, как земля уходит у них из-под ног, они не знают, что делать, начинается состояние ступора, страдание. Но те, у кого есть глубокая вера, чувствуют себя прекрасно, везде и всегда как рыба в воде. Потому что сама вера не зависит ни от чего. Есть такая поговорка: «блажен кто верует, тепло ему на свете». Это означает, что ваша вера всегда вас согревает в любых обстоятельствах, в любых условиях.

Если у вас есть вера, то и воззрение, и созерцание тоже у вас есть. Все ваши прекрасные качества и достижения всегда с вами. Вы их никогда не потеряете. Ничто не сможет их поколебать, сбить, изменить. Такие люди обладают глубокой внутренней устойчивостью, внутренней радостью, внутренней свободой. Их свободу ничто не может нарушить, отобрать, поколебать, — ни ум, ни внутренние демоны, ни внешние, ничего вообще.

Например, часто, живя в миру, мы думаем: «Когда обо мне хорошо говорят — это хорошо, когда обо мне плохо говорят — это скверно». Когда я что-то имею — это хорошо, когда я не имею — это плохо. Некоторые святые говорили: «У тебя исчезли богатства, от тебя ушла жена, радуйся, это благословение Бога». Один Учитель так говорил: «Я тебя благословляю, пусть тебя то-то и то-то оставит. Тогда ты будешь думать только о Боге». Это критерий, показатель нашей веры: способны ли мы все отпустить, но оставить веру. Тот, кто обладает большой верой, одновременно обладает и большим отречением. Его отречение внутреннее. Он может заниматься чем угодно, но он ни к чему никогда не привязан.

Чтобы стать джняни, мы должны быть готовы дорого заплатить, многое отдать: неведение, эгоизм, привязанности и прочее. Только тогда мы можем стать джняни. Но на самом деле это только кажется дорогим. Того, что нам надо отдать, не так уж и много. Вообще, я бы и даром это не взял. Вначале нам кажется, что это нечто ценное, но святым такого добра и даром

не надо, даже если вы им это предложите. Нам это только кажется ценным, пока мы с этим отождествлены. Клеши, эго, привязанности, фиксированные представления — все это кажется тем, из чего мы состоим, но на самом деле это не так. Когда у вас есть джняна и вера, то вы понимаете, что никаких проблем нет в том, чтобы это отдать.

Например, я всегда чувствую себя очень счастливым, невероятно счастливым, потому что это счастье не связано с чем-то внешним. Какими бы ни были внешние обстоятельства, на меня они не производят большого впечатления. Потому что я знаю, что внешние обстоятельства — это проявление моего сознания, и они иллюзорны. А внутренние обстоятельства — мои собственные, они основаны на воззрении, созерцании и вере. Поэтому нет никаких причин чувствовать себя хоть на миллиметр несчастным или озабоченным чем-то.

Тогда ваше счастье сопровождает вас в садхане, в ритрите, на служении, все сансарные проблемы уходят, потому что озабоченность проистекает от эго. Эго всегда чего-то жаждет. Оно даже на духовном пути жаждет чего-то, боится недополучить, прогадать. Но сама эта боязнь и является ошибкой эго. Если мы научились его отбрасывать, отдавать, то мы получаем самое большое, что только возможно, — мы получаем все.

Если мир представить в виде огромного магазина, в котором постоянные распродажи, и люди толпятся в очередях за дефицитными товарами, получают скидки по дисконтным картам, разные бонусы. Покупатели всегда норовят приобрести что-нибудь повыгоднее. Но представьте, вы один из них, если у вас эгоистичная позиция. Вам говорят: «Попробуй чуть-чуть изменить свой разум. Ты можешь стать владельцем магазина. Ты уже владелец магазина, и все товары уже твои. Тебе незачем стоять в очередях и искать скидки. Все это и так тебе уже принадлежит. Просто надо немного изменить состояние своего разума».

Когда мы обретаем веру и отпускаем свое неведение, то обнаруживаем, что вся Вселенная принадлежит нам, и все наши страхи были нереальными. Как собака из сновидения, которая реально покусать никого не может, все наши привязанности тоже были иллюзорными. Это подобно видению миража и надежде, что там будет вода, чтобы напиться.

Если говорить совсем уж просто, быть в состоянии веры означает постоянно медитировать на Абсолют в самом себе, на Бога в самом себе, как на высшее глубинное добро, и никогда не прекращать эту медитацию. Приучать себя полагаться на нее в любых ситуациях. Это подобно физическому телу, которое слабеет, если им не заниматься, и наоборот, если вы его тренируете, оно развивается. Эта привычка полагаться во всем на Бога с годами должна развиваться. Не должно быть так, что мы живем как сансарный человек, а вспоминаем о Боге только в каких-то ситуациях.

Наш канал божественной связи (дева-вахини) должен развиваться каждую секунду. В каких случаях можно развивать его? Например, когда в повседневной жизни вы сталкиваетесь с чем-либо, что бросает вызов вашим органам чувств, тенденции вашего эго получать наслаждение.

Наслаждение можно получать не только через еду, питье, внешние образы, но и через тонкие вещи. Тонкое желание, чтобы тебе говорили что-то хорошее, приятное, — тоже тенденция эго. Эго хочет получать наслаждение. Тонкая тенденция, чтобы с тобой считались, тебя уважали. Тонкая тенденция получения духовных опытов. Тонкая тенденция быть

значимым. Когда мы становимся свободными от этих тонких тенденций, когда они перестают играть для нас какую-то роль, когда мы готовы принять обе стороны реальности, и наше сознание не омрачается, не огорчается, мы видим, насколько мы обрели внутреннюю свободу благодаря вере.

Четыре санкальпы

1. Осознание драгоценности человеческого рождения.
2. Практиковать на благо живых существ.
3. Обрести Прибежище.
4. Пройти Путь по ступеням 16 кала.

Зарождаем правильную мотивацию: «Я имею драгоценное человеческое рождение». Если вы находитесь в монастыре, то вы точно его имеете. Есть много возможностей недрагоценного рождения, где нет Дхармы, нет практики, нет ритритов, нет наставлений. Имея драгоценное человеческое рождение, я зарождаю намерение превзойти непостоянство, карму и страдания, присущие сансаре. Первую санкальпу зародили. Поэтому ради блага всех живых существ я буду практиковать Дхарму. Чтобы практиковать, я принимаю Прибежище в Гуру, Дхарме, сангхе, в трех основах.

Снаружи Гуру — это конкретный ваш Гуру, внутри — это иллюзорное тело Бхагавана Даттатрейи, так вы должны воспринимать Гуру. На еще более глубоком уровне — это сам Абсолют, Брахман. Таковы принципы Гуру-йоги. Пока вы не увидите Гуру как Даттатрейю и как Брахман, вы будете видеть его как человека, как обычного человека или религиозного лидера, в лучшем случае вы будете воспринимать его как философа, сиддха, просветленного религиозного лидера, но все равно вы будете видеть его как человека. Это первый уровень Гуру-йоги.

Второй уровень Гуру-йоги наступает, когда вы перестаете видеть его как обычного человека и воспринимаете его как девату, как иллюзорное тело, как эманацию (амша-аватар). Все мы являемся амшами, эманациями каких-либо божеств, но в силу затемненности нашего восприятия мы этого не понимаем. Принцип восприятия себя как иллюзорного божества надо распространять и на Гуру, и на себя, и, в будущем, на всех живых существ, чтобы уходить от затемненного восприятия.

Третий уровень Гуру-йоги — когда вы воспринимаете Гуру как Абсолют, и через это сами учитесь воспринимать себя как Абсолют.

Таким же образом и Дхарму вы воспринимаете в трех измерениях. Внешняя Дхарма — это Учение, логика, методы. На внутреннем уровне Дхарма — это тонкая ясность, деваты, божества, бхава, переживание света, то, что напитывает и очищает ваше астральное тело, тонкая вибрация. На тайном уровне Дхарма — это реализация пустого пространства мудрости. Так надо учиться воспринимать Дхарму на трех уровнях: внешнем, внутреннем и тайном. Трансцендентный уровень за пределами описаний.

Наконец, Сангха. На относительном уровне Сангха как Драгоценность — это конкретное поле самайных братьев и сестер, это различные святые, близкие к линии передачи, источники текстов, — все это Сангха. Васиштха, Даттатрейя, семь риши — это Сангха, это часть Сангхи. На внутреннем уровне — это деваты, божественные манифестации, эманации, которые всегда есть во Вселенной. Вы входите в это просветленное измерение. На высшем уровне — это Сангха как Брахман, Абсолют, как все просветленные живые существа, как эманации Абсолюта, взгляд абсолютного воззрения: «Сарвам Эва Брахман» («Это все — Брахман»). В таком случае даже собака Сева, живущая рядом с монастырем, — часть Сангхи; кошки, которые здесь бегают, — тоже Сангха как Брахман. Все мирские люди, с которыми мы не знакомы, даже асуры, демоны, боги, духи, травы, деревья, камни, вся Вселенная как Брахман, как принцип Сангхи — это полностью просветленное чистое измерение, полностью недвойственное.

В этом мы обретаем Прибежище. Когда вы принимаете Прибежище, важно верить в Прибежище, держаться его и не оставлять его. Таковы три принципа: верить, держаться, не оставлять. В мирской жизни у вас тоже было прибежище, может быть, вы не знали об этом. У кого-то было прибежище в муже, в жене, у кого-то в деньгах, в карьере или славе мирской. У кого-то, может быть, в идеологии какой-нибудь партии. Это тоже виды прибежища. Прибежище — это то, чему ты отдаешь свое сердце, прибегаешь за защитой, на что ты уповаешь, надеешься, отдаешь свое время, внимание, что ты считаешь великой ценностью и смыслом; базовый смысл жизни — это прибежище. Но это все ложные виды прибежища. Ложные виды прибежища не освобождают от сансары, они уводят от истинного пути и увеличивают страдания. Поэтому, когда мы принимаем истинное Прибежище, мы отказываемся от ложных видов прибежища. Истинное Прибежище освобождает.

Осознали драгоценное человеческое рождение, зародили намерение, выразили санкальпу — превзойти карму, страдания и непостоянство. Вторая санкальпа — практиковать на благо живых существ: «Отныне, с сегодняшнего дня и до самой реализации я буду непрерывно прилагать усилия, чтобы достичь Пробуждения на благо всех живых существ». Третья санкальпа — обрести Прибежище. Не следует думать, что это начальные практики; это базовые, фундаментальные практики, их нужно постоянно выполнять. Все это непосредственно касается зарождения мотивации.

Приняв Прибежище, вы идете по духовному пути. Этот путь описан как 16 стадий нарастания луны внутреннего осознания или как семь земель мудрости, это все одно. На этом пути нужно развязать 16 узлов неведения и обрести 24 вида различающей мудрости (вивеки). Если сумеете это сделать, вы пройдете этот путь до конца. Если развяжете меньше узлов мудрости, допустим, не 16 узлов, а восемь, и обретете не 24 вида знания, а пять, вы пройдете его наполовину, на какую-то часть.

Это помогает нам осознать свой путь. Все эти классификации — это ум, но ум указывает на что-то, на какие-то процессы. Важны не классификации, а понимание сути пути. Мы зарождаем такую санкальпу: «Да пройду я по шестнадцати стадиям пути, да обрету я реализацию семи земель мудрости». Мы четко задаем себе направление, определенную цель.

Нельзя жить без цели. В жизни нужно иметь волю, цель, стратегию. Это только в Абсолюте надо все отпустить, жить сегодня, осознанием, без целей, здесь и сейчас. Но вы

еще не на том уровне, вы не сиддхи, не авадхуты, это авадхуты и сиддхи так живут. Вы люди, садху, не просто люди, а люди-садху, но еще люди. Люди должны иметь цели, ясное их понимание, понимание пути, двигаться в определенном направлении, выражать санкальпу, добиваться целей, стратегически планировать свою жизнь. Все это надо.

Некоторые садху наслушаются учителей Адвайты, особенно Неоадвайты где-нибудь в Индии, получают потрясающее переживание, потом идут, бросают паспорт в Гангу. А через пять месяцев какой-нибудь полицейский их останавливает, проверяет документы и отправляет в тюрьму. Там они потом пишут объяснения представителям российского посольства: «Я получил переживание, увидел мир как иллюзию, порвал документы и решил остаться здесь». Это пример, как не надо практиковать. Переживания приходят и уходят, карма остается. Садху должен иметь трезвый ум. Никакие переживания не должны смутить его, заставить расплыться, потеряться, он очень крепко должен стоять на ногах, четко идти к своей цели, зная, что эта цель за пределами описаний. Он не должен путать воззрение и поведение, если хочет прийти.

Когда он говорит о воззрении, пребывает в неконцептуальной осознанности, он должен отбросить все: ум, планы, цели. Но когда он в поведении, в относительном, он должен действовать четко, понятно. Две стороны его сознания должны быть развиты. Мы зарождаем санкальпу — пройти по 16 ступеням нарастания луны внутреннего осознания или по семи землям мудрости. Это тоже правильная мотивация.

Бывает, умы практикующих колеблются; они сегодня так думают, завтра по-другому, они сегодня чувствуют себя хорошо, на своем месте, а на следующий день чувствуют, что все не так, хорошо там, где нас нет. Этому всему нельзя верить, это все детское сознание. Это свойство ума. Когда вы на поверхностном уме, вы всегда так будете жить. В социальной жизни люди тоже испытывают колебания сознания, но социум их очень жестко программирует, очень жестко держит. Культура, урбанистическая жизнь, информация, семейные связи, отношения и главное — эго, желания, — все это очень жестко держит — тысячи цепей, ни вправо, ни влево.

Современные люди в каком-то смысле теряют свою личность из-за того, что становятся очень уязвимыми, зависимыми от средств массовой информации, от влияния социума. Они даже в чем-то слабее, чем люди древности, которые могли сами поймать зверя, защитить свою жизнь, сделать что-то своими руками. Но вы выходите из этой культуры, эти веревки перестают вас держать. Но пока ваш ум еще не вошел в культуру Дхармы, садханы, он становится плавающим, гуляющим. Однако этому нельзя доверять, уму нельзя доверять, не слушайте его.

Для того чтобы ум не был плавающим, нам всегда перед каждой практикой, перед медитацией, лекцией, садханой надо зарождать правильную мотивацию. Правильная мотивация подобна тому, как вы определяете с помощью компаса, где север. Там Прибежище, семь земель мудрости, садхана. Определились, теперь знаете: надо туда. Если вы сбились с пути, не зарождаете правильную мотивацию и находитесь в таком сбившемся состоянии, то практика бесполезна.

Зародив правильную мотивацию, можно обсуждать вопросы Дхармы. Иногда сиддхи нетрадиционным способом учили зарождать правильную мотивацию. Например, желающих прийти к Сон Чоль Сыниму, он просил сделать пять тысяч простираний. Он жил в горах с стал знаменит своим требованием. Многие хотели с ним поговорить, не только монахи о медитации, но и чиновники, государственные мужи, журналисты, не всем это удавалось. Некоторые не

выдерживали на второй тысяче. Он как бы говорил: «Что с вами разговаривать, если у вас нет мотивации». Почему? Потому что когда у вас есть правильная мотивация, вы попадаете в ту же реальность, что и Гуру, святые, у вас похожее сознание. Тогда разговор состоится, передача состоится. А если нет правильной мотивации, даже если разговор будет, лекция будет, объяснение техник будет, но вы в разных реальностях, Гуру в одной реальности, а вы в другой психологической реальности. Это как если бы Гуру писал вам по Net speakerphone, а вы в Skype. Сколько ни смотри в Skype, нет там этого сообщения, разные реальности.

Достигатель и служитель

Когда мы зарождаем мотивацию, важно понять, что настроение служителя вселенским силам Просветления, служителя Ануграхи — это правильная мотивация, а настроение достигателя — неправильная.

Достигатель всегда эгоистичен, поэтому он никогда и не достигает. Служитель — это всегда тот, кто пребывает в самоотдаче, преданности, кто всегда выходит за рамки своего эго. Поскольку Просветление есть ничто иное, как выход за рамки эго, то это правильная мотивация.

Достигатель всегда обусловлен эго, которое желает. Оно желало автомобиль, красивую женщину, дом, карьеру и успех, а потом оно возжелало Освобождения, Просветления, сиддхи. Но кокон эго остался, только цели другие. Если вы сформируете отношение достигателя, вы никогда не будете удовлетворены, и достижения не будет. То есть вам не удастся войти в естественное состояние, отпустить эго, выполнить самоотдачу, проникнуть в самые глубокие недвойственные слои сознания.

Если же вы примете позицию служителя, решив для себя: «Неважно, достигну я Просветления или нет, в этой жизни или в следующей кальпе, но я буду служить силам Просветления, святым, божественным существам, Высшему Я. Я буду служить Богу. Неважно, какие у меня опыты, вижу ли я богов и возвышенные чистые страны или нет опытов вообще. Это миссия и смысл моей жизни». Если вы примете такой настрой, вы обнаружите, что входите в это состояние, и оно вас никогда не покидает, ваша вера углубляется, и все то, что вы не могли реализовать с позиции достигателя, приходит само собой.

Достигатель всегда ставит определенные цели, он всегда не удовлетворен, потому что находится в погоне за этими целями. Даже если это трансцендентная возвышенная цель, он всегда в двойственности: есть он, есть цель, и необходимо ее достичь. Создается двойственное концептуальное разделение между «я» и целью, и постоянное беспокойство ума. Нет пребывания в настоящем, в естественном состоянии.

Служитель естественно делает другой выбор. Он говорит: «Я буду проводником Ануграхи, силы Просветления». Ануграха — это сила благословения Бога, сила его Просветления. Видимые нами храмы, тексты, Гуру — это виды, различные проявленные тела Ануграхи. В измерении вишва (физической, материальной вселенной) Ануграха проявляется как священные тексты, лекции Гуру, мурти богов, изображения храмов и прочее. Все это воплощенное тело Ануграхи в измерении вишва, в проявленном мире.

В тонком мире, на уровне тайджаса, Ануграха проявляется как чистые страны, райские обители, иллюзорные тела богов, видьядхары, священные тексты, сокрытые в астральном пространстве.

В измерении праджня (бесформенном каузальном мире) Ануграха проявляется как собственное самадхи, внутренняя ясность, как присутствие, подобное пространству, как дивья-бхава, божественная гордость без атрибутов.

Все это различные формы проявления Ануграхи в трех измерениях и трех телах.

Процесс служения Ануграхе следует понимать глубоко и широко, это не конкретная богиня, имеющая форму, а процесс служения ей — это не выполнение ритуалов. Это процесс раскрытия Света недвойственного осознания, самоотдача ему, пропускание его через себя и становление сознательным проводником этого Света. Чем больше вы выполняете это, тем больше благословений Ануграха-шакти вы получаете.

Благословение этой силы Абсолюта для нас очень важно. Есть другие силы Абсолюта: творения, поддержания, разрушения и сокрытия, но Просветление происходит через силу благословения, силу милости Абсолюта. Наша задача как практикующих — стать ее служителями, воинами, солдатами, слугами. Другими словами, Ануграха есть сам Бог в аспекте просветляющей силы, поскольку Бог абсолютен, трансцендентен, он имеет множество сил и может проявляться как угодно. Он может проявляться как майя-шакти в завуалированном аспекте сокрытия реальности, но такие лики Бога нам не совсем подходят. Бог может проявляться как сила разрушения, как сила власти. У него множество различных сил, и вы должны знать, каким силам служить и открываться. Все в мире божественно, нет ничего небожественного.

Существуют различные измерения в мире людей, и каждый служит какой-либо энергии. Например, есть творческие люди: художники, музыканты, поэты, архитекторы, кинорежиссеры. Сразу можно понять: это служители силы творения (сришти-шакти). Есть те, кто служит силам поддержания, например, кто следит за балансом, равновесием в мире людей; создает устройства, поддерживающие жизнь; создает условия для жизни, тепло, свет; спасает людей от болезней; МЧС — это служители силы поддержания; все те, кто шьет одежду и обувь, и т.д.. Это те, кто заботится о балансе энергий, равновесии в мире людей: существа хранители местностей, миротворцы, ГАИ на дорогах, врачи и медсестры и т.д.. Те, кто занимается творчеством, служат энергиям Брахмы.

Наконец, есть сила разрушения. Когда большая часть системы отжила и мешает дальнейшему развитию, эволюции, такая система разрушается. Об этом принимают решение в тонком мире богов тонкие существа и божества, обычно за это отвечают киннары. В мире людей тоже есть различные силы, связанные с энергией разрушения, например армия, военные, ядерное оружие, которое выполняет функции и поддержания баланса стратегического мира, и разрушения. С точки зрения духовной практики, для нас эти силы не очень благоприятны.

Если мы служим определенным силам, то они дают нам свое благословение и свой даршан. Благословение проявляется в том, что наша кармическая связь с этими силами все больше укрепляется. Значит, в следующей жизни мы тоже будем им служить. Например, если вы служите силам творения, то желание творить у вас увеличивается, но необязательно, что вы

достигните Просветления. Или если вы служите силам разрушения, то эти тенденции тоже будут усиливаться.

Сила Просветления — это то, что меняет сознание в сторону высших измерений, в сторону богов и Абсолюта. Эта сила действует прямо, она устраняет неведение. Другие силы неведение не устраняют, они являются вторичными в том смысле, что уже играют в состоянии неведения, но Ануграха отменяет неведение.

Очень важно создать настроение служителя, потому что достигатель всегда имеет замкнутое на себя сознание, сознание эго. Он думает: «Вот, я еще не достиг, когда же я достигну?» У него все время идет медитация на это; вместо медитации на Бога, идет медитация на ахамкару и собственный прогресс. Но именно эта медитация мешает отбросить ахамкару. То, что может отбросить служитель, оставить, выполнив самоотдачу, достигатель не сделает. Он подумает: «А как же я? Как же моя медитация? Мне этого очень жалко, я этим очень дорожу», — это цепляние будет его держать. Напротив, служитель может легко отпускать, потому что его самая тонкая часть ни от чего не зависит, и он это хорошо знает. Поэтому он всегда очень устойчив, у него глубокая вера. Он всегда находится в потоке благословений Ануграха-шакти, а достигатель должен выполнять много асан, пранаям, начитывать мантры, думать: «Когда же я получу благословения? Никак они не приходят». Он медитирует, медитирует, но все это внутри его эго. Настроение же служителя — «я достигаю Просветления на благо других живых существ», — всегда благоприятно.

Достигатель не движется к единому «вкусу», потому что он по-прежнему разделяет. Например, он разделяет на себя и других, т. е. он заботится о себе, а о других не очень. Он думает: «Бог с ними, с другими, мне надо скорее достичь», — у него такая позиция. Поэтому двойственность, которая должна преодолеваться, парадоксальным образом усиливается. Он делает объектом заботы только себя самого, самость становится очень важной. Но поскольку сила этой важности увеличивается, то разделение и двойственность тоже увеличиваются, и вместо единого «вкуса» получается его отсутствие.

Служитель, напротив, устраняет такую двойственность и движется к единому «вкусу», умирляет свой ум. Служителю гораздо легче реализовать усмирленный ум, когда любая одежда, любая еда, любое место, любая ситуация годятся для практики, все принимается. У служителя всегда есть удовлетворенность (сантоша), а у достигателя такой удовлетворенности часто нет.

Сантоша, удовлетворенность — это важное условие для вхождения в естественное созерцание, от него можно двигаться дальше. Достигатель всегда пребывает в неудовлетворенности, потому что он слишком много думает о себе. Я говорю практикующим: «Хотите по-настоящему быстро продвигаться? Думайте не о себе, думайте больше о Боге». Если вы смените акцент своей практики, это будет по-настоящему двигать вас к Просветлению.

Сознание служителя пребывает в терпении, довольствовании малым, в радости, которая не зависит от обстоятельств, благодарности к жизни в любых ее проявлениях, умиротворении, приятной речи. У него есть смирение, он способен уступать, он полагается только на внутреннее Я, он отказался от претензий к миру, ему никто ничего не должен, и он никому ничего не должен, он по-настоящему свободен. Он принимает все, но ни к чему не привязан. У него приятная речь, умиротворенный ум, есть чувство юмора, особенно к своему эго. Он никогда не отождествлен.

У достигателя часто бывают перегибы. Он смещается в сторону большой важности своего «я», своего эго как достигающего. Он думает: «Я занимаюсь такой важной вещью, поэтому я так важен. Я иду к Просветлению». Но все это тоже функция эго. Тот, чей ум умиротворен, относится к эго с юмором, он понимает его ограниченность.

Важно понять это: если ваш ум по-настоящему умиротворен, вы можете без труда выполнять великие садханы, тапас, проходить годовые, трехлетние, двенадцатилетние ритриты. Впереди вся жизнь, и вы можете наполнить ее садханой. Но если нет осознания служителя, то вы, медитируя активно и интенсивно, можете войти в глубокие слои сознания, где хранятся ваши воспоминания, в чит-акашу (хранилище тенденций), и вы увидите, что там много воспоминаний, не связанных с Просветлением. Эти воспоминания будут сильно впечатлять ум, вы будете ими очарованы, восхищены ими, либо очень сильно смущены. Все отшельники, которые практикуют, как известно, переживают различные соблазны, искушения, испытания. В христианстве их называют «прелести». Только те, кто не практикует, их не испытывают, а все, кто идет дальше, испытывают.

Знайте, что вы должны пройти через множество испытаний, прежде чем достигнете Просветления. То есть, не все так просто, и не каждый их проходит. Те, у кого слабая вера, нет сознания служителя, кто не подготовил себя должным образом, доходят до определенного уровня, который был у них в прошлых жизнях, затем они сталкиваются с силами, превосходящими их, и отступают. Они понимают, что ограничены, что надо накапливать заслуги, перестраивать внутренние ценности и смыслы, пробовать заново.

Это как спортсмен. Он берет высоту метр девяносто, метр девяносто пять, два метра. Он думает: «Здорово! Я иду вперед!» А затем: два, два, два метра и не выше. Два метра — это его потолок.

Этот потолок определяется кармой, которая расположена в наших воспоминаниях (чит-акаше). Если у нас недостаточно самоотдачи, преданности, отбрасывания себя, то мы натолкнемся на этот потолок, и эти воспоминания будут сильно смущать и захватывать наше сознание, они будут ограничивать его. Если же мы взрастили правильную мотивацию и правильное сознание служителя, мы сможем их освободить, проигнорировать и пойти дальше в чистое пространство, в переживание пяти чистых пространств света.

Непостоянство

Что значит правильная мотивация? Это значит задуматься о некоторых сторонах жизни, чтобы выработать намерение своего движения по пути. Обычно мы рекомендуем задумываться о четырех осознанностях.

Когда мы задумываемся о непостоянстве, наше сознание отрывается от захваченности бытом, обыденными вещами. Мы начинаем мыслить шире. Непостоянство — очень важный фактор, оно подвергает сомнению все ценности материального мира. Если бы не было непостоянства, мы могли бы наслаждаться этой жизнью и быть счастливыми, но, увы, это невозможно.

Мы живем во времени. Кто не понимает этого факта, все равно с ним столкнется. И лучше понять этот факт со всей остротой и ясностью, не отворачиваться от него, а бесстрашно посмотреть правде в глаза. Когда мы посмотрим правде в глаза и поймем, что в мире есть фактор времени, мы столкнемся с огромными цифрами, которыми оперирует время: сто лет, тысяча лет, сто тысяч лет, миллион лет, квинтиллион лет, квадриллион лет. Есть еще более невероятные цифры, я даже затрудняюсь их назвать. Десять в сотой степени лет, гугл. Это такие цифры, о которых наш разум отказывается даже думать. Он просто не в состоянии их охватить. Объем памяти нашего мозга небольшой. Мы даже не можем оперировать такими огромными цифрами, наш ум приходит в замешательство от этого. Но это факт, мы живем во времени, и время — это бесконечный фактор.

Мы живем в бесконечном мире. Мы — конечные ограниченные существа — живем в бесконечном мире, и он постоянно меняется. Он бросает нам различные вызовы. Мы должны определить свою позицию, как нам жить в бесконечном мире.

Если мы не хотим думать об этом, мы можем забыть, отвернуться от этого, смотреть на что-то маленькое, обыденное, забыть о факторе времени, погрузиться в свои мечты, переживания, привязанности. Это так приятно. Но думать о непостоянстве для ума не очень приятно. А бесконечность вообще его может шокировать. Но я вам скажу: это надо делать. Надо делать уму такие прививки. Надо его встряхивать и поворачивать лицом к реальности. Делать это вновь и вновь, вновь и вновь говорить: «Где ты живешь? Посмотри, что это за мир? Какая Вселенная? Какие здесь процессы происходят? Где твоя жизнь? Каково твое место во Вселенной? Подумай, подумай. Не засыпай. Задумайся. Не отмахивайся от этих вопросов. Не позволяй увлечь себя мелочными вопросами. Не позволяй себя отвлечь от этого, думай, думай. Тебе надо анализировать реальность. Тебе надо анализировать, обобщать, делать выводы, провести большую аналитическую работу. Не будь таким наивным ребенком. Ты должен проделать большую работу. Потому что тебе надо сделать какие-то выводы в этой жизни и принять правильные решения. Ты сам главнокомандующий своего сознания. Нет других людей, кто за тебя примет решение. Никто за тебя не примет решение — ни боги, ни Гуру, только ты сам. Твое сознание — это главный стратегический аналитический центр, главный штаб, вот что такое твое сознание. Ты должен обработать огромное количество информации, чтобы сделать определенные выводы».

Раньше людям этого не требовалось. Их умы были просты, незатейливы, они жили сердцем, верой. Но сейчас люди не такие. Если вы можете жить сердцем, верой, если вы увидели Мастера и пошли за ним, значит что-то у вас сработало. Но таких людей практически нет сейчас, их очень мало. Если увидели Учение, вам один раз сказали о непостоянстве, Освобождении и вы все поняли — это принятие решений на уровне сердца. Но если этого нет, нужно сознание, анализ, нужна большая работа, это все называют правильная мотивация. Надо наблюдать эту жизнь, анализировать ее, обобщать, принимать решения, делать выводы. От этих выводов зависит то, как мы будем жить, куда мы будем двигаться, куда направлять свое сознание. Размышление над непостоянством — очень важный способ быстро очистить свой ум от иллюзий, от всего того, что мешает. Сейчас мы находимся здесь, мы общаемся, это прекрасно. По меркам времени 300 лет — это ничто, это очень быстро. Но через 300 лет сможем ли мы продолжать общение? Где будут наши умы и наше сознание через 300 лет? Вмешается фактор времени, непостоянства. Задача духовной практики — превзойти непостоянство, достичь такого состояния, где время не работает.

Мастер обладает определенной мудростью, определенным знанием и определенной силой. Мастер — это чемпион мира по борьбе. Только с кем или с чем? Со своим умом. Когда-то он победил свой ум, не один раз, а много. Таким же образом и ученик, приходя к мастеру, может получить мудрость, методы и развить в себе внутреннюю силу, чтобы тоже победить свой ум, тоже стать чемпионом мира. Это возможно, если ученик будет постигать секреты, получать знания и развивать в себе внутреннюю силу.

Ум надо победить, потому что непостоянство — это и есть ум. Невежество, страдания, карма — это тоже ум. Рождение, смерть — это тоже ум. Но пока мы проигрываем уму, ум нас побеждает. Ум — непростая вещь. Это не только мысли. Ум — это и тонкое тело, и каузальное тело. Ум — это наше физическое тело. Ум — это энергии физического тела, это галактики, звезды, планеты, боги, асуры, духи, демоны, — все это ум. Это может казаться удивительным, мы никогда так не думали о своем уме, что он такой большой и глубокий, но это так. Это все ум.

Сейчас наш ум нас победил, он нас легко побеждает. Но когда наш ум нас побеждает, мы не испытываем никакой радости, никакого счастья. Мы испытываем ограничения, страдания. Потому что ум — это не мы. Ум не должен нас побеждать, это несправедливо, это неправильно. Ум должен быть хорошим министром, слугой, но он не должен быть царем. Потому что когда нас побеждает ум, мы несчастны и страдаем. Но ум так могущественен, что часто мы не видим ни одного шанса, чтобы его победить.

В уме есть огромные силы, огромные возможности. Но у нас есть внутренний потенциал за пределами ума. Только обратившись к этому потенциалу, мы можем победить ум. Сами мы не можем победить ум, потому что если какая-то часть нашего ума отделится, это будет тот же самый ум, а ум сам себя победить не может. Мы можем победить ум, только опираясь на потенциал за пределами ума. Этот потенциал в ведической традиции называется Атман, наше божественное Я. Он у нас у всех есть, но, пока мы не имеем к нему доступа, мы не имеем его силы, мы отделены, потому что мы сами и есть ум. Мы живем в уме, мы отождествлены с умом, мы мечтаем в уме.

Когда мы получаем Учение, надо зародить правильную мотивацию: «Я стремлюсь достичь Освобождения и Просветления ради того, чтобы превзойти непостоянство, ради того, чтобы победить свой ум. Я стремлюсь освободиться от закона кармы, реализовать драгоценное человеческое рождение. Я стремлюсь превзойти страдания и освободиться от своего ума, освободиться от кармы, которая с ним связана». Когда мы зарождаем такую правильную мотивацию, у нас появляется санкальпа, намерение, решимость. Мы что-то решаем сделать, чего-то добиться. Тогда мы можем действовать. Обычно когда мы стремимся освободиться от ума, то говорят, что мы от состояния человека переходим к состоянию садху.

Мотивация стать садху

Задавался вопрос: можно ли стать садху, если ты работаешь, воспитываешь детей, но занят поисками смысла жизни? Если ваше намерение искреннее, можно. Но для этого вы должны понять, как быть садху, что значит быть садху, как живет садху, как он думает, что он делает, какова его культура, этика, ценности, как он видит мир, и пытаться таким же образом

становиться садху. Садху — это тот, кто практикует садхану, тот, кто занимается духовной практикой. Если вы способны заниматься духовной практикой в своих условиях, там, где вы есть, то вы можете быть садху. Если вы не способны делать это в своих условиях, то надо искать такие условия, где вы смогли бы это.

Если вы становитесь садху, вам надо понять Учение, его философию, методы, и применять эти методы. Надо стать живым воплощением метода, быть готовым долго практиковать метод, многое отдать, чтобы практиковать метод.

Методы могут быть разные. Методы базовых практик готовят ум, помогая вам развить концентрацию: концентрация, мантра, аналитические медитации. Методы мудрости (Праджня-янтра) помогают вам развить осознанность, созерцательность, медитативность. Методы работы с энергией (Шакти-янтра) помогают вам очистить каналы, пробудить свою энергию. Методы Нидра-янтры учат вас управлять собственным телом, тонким телом и преобразиться в избранное божество, в божественное существо, контролировать мир сновидений, подсознания. Методы Нада-янтры учат вас объединяться с внутренним звуком. Методы Джьоти-янтры учат вас открывать внутренние видения. Нужно быть готовым посвятить этим методам всю жизнь. Тогда вы станете садху.

Как живет садху? Он просыпается утром, и некоторое время медитирует, читает мантру, он делает асаны, пранаямы, он слушает священные тексты, поет мантру «Гаятри» или любую другую, практикует созерцание. Если он в ритрите, то он практикует целый день с утра до вечера. Если он не в ритрите, то он днем делает что-либо, а вечером снова медитирует до самой ночи, а затем засыпает и снова медитирует. В середине дня он обучается, что-либо изучает, получает наставления. Это жизнь садху. Если у садху есть привязанности, он старается от них избавиться. Если у садху есть беспокойство ума, он старается успокоить ум. Садху старается жить среди других садху, которые разделяют его убеждения и идеалы. Он не живет среди тех, кто не любит садхану, не уважает Дхарму, ему не интересно там жить. Садху не любит тратить время попусту. Он сосредоточен, у него есть определенные задачи, которые он решает. Но умы людей сильно запутаны, поэтому им трудно стать садху. Им нужно многое изменить в своей жизни. Из состояния человека перейти в состояние садху — это значит завершить большую задачу своей жизни.

Мы зарождаем такую мотивацию: «Да стану я садху в этой жизни, чтобы достичь Просветления. Да покину я обусловленное человеческое существование. Да встану я на путь Дхармы». Когда вы зарождаете такую санкальпу (намерение), со временем, если вы ее постоянно подтверждаете, у вас появляется такая решимость.

Но когда вы решите по-настоящему стать садху, обнаружатся многие ограничения и препятствия. Может быть, люди будут против вашего выбора, может у вас появятся в уме сомнения. Может у вас возникнут болезни или проблемы на работе. Это означает, что ваша карма, ваши внутренние демоны или ваши внутренние боги пытаются вас остановить, пытаются помешать тому, чтобы вы встали на путь Дхармы, хотят, чтобы вы оставались в прежнем статусе. Они не заинтересованы в вашей эволюции, в вашей трансформации, потому что тогда вы выйдете из-под их контроля, не удовлетворите их надежды и желания. Бывает, когда человек собирается стать садху, ему неожиданно начинает везти в бизнесе, у него появляется красивая жена. Или, наоборот, он попадает в такие долги, которые за 10 лет не

выплатить. Такое часто происходит. Это значит, что тонкие слои его ума настроены на продолжение иллюзий, продолжение невежества, препятствуют ему, они противоречат его санкальпе, испытывают ее на прочность, пытаясь материализовать различные варианты подсознания.

Если ваша вера, решимость сильна, у вас есть благословение вашего Мастера, вы можете преодолеть все это. Если вы готовы заплатить большую цену, расстаться с привязанностями, страхом, надеждами, иллюзиями, если ваш выбор искренний, ваша вера искренняя, ничто не может вам помешать стать садху, ничто.

Садху нужно становиться, чтобы достичь освобождения от ума, от времени, потому что ум — это и есть время. Садху не нужно становиться, чтобы испытать некие мистические опыты, полетать в тонком теле. Если вы ради этого становитесь садху, вы разочаруетесь. Даже если вы полетаете в тонком теле, это не значит, что вы победили ум. Даже если вы получите некие опыты, увидите светлячков в голове, это не будут истинные опыты, а может быть вы и за 10 лет не получите никаких опытов. Если ваша мотивация — получить опыты, это ложная мотивация. Значит, вы пока не верите в свой выбор, вы не верите в то, что это ваш путь. Вы требуете чуда, как у Христа. Но это не истинная вера, это не истинный выбор. Настоящий садху ничего не ожидает. Он просто знает, что альтернативы нет. Он идет по пути без надежды, без страха, без ожиданий.

Но умы людей сильно запутаны, им не хватает веры, решительности. Однажды у некоего человека заболел сын. Когда пришел лекарь, он сказал: «Ваш сын заколдован духом лисы. Я быстро это сниму». Он что-то сделал, и сын выздоровел. Он сказал: «Мне надо будет еще приходиться некоторое время». Отец сказал: «Конечно, приходите. Я вам так благодарен. Мальчик почти выздоровел». Затем через некоторое время пришел другой лекарь и сказал: «Я вижу, ваш сын был заколдован духом лисы, но мало того, вы допустили к нему этого духа лисы, и он сюда приходил под видом лекаря. Лиса может быть оборотнем». Отец сильно встревожился. Лекарь сказал: «Сейчас я излечу вашего мальчика». В это время пришел первый лекарь и сказал: «Это что ж такое, я лечу вашего сына, а вы впускаете оборотня прямо сюда под видом лекаря. Как вы такое вообще можете допускать?» Второй лекарь закричал: «Ах, вот ты, негодяй! Вот он!» Отец уже ничего не понимал и был сильно испуган. В это время мимо проходил старый даос, и он услышал, как два лекаря ссорятся между собой, и каждый считает другого оборотнем, пришедшим навредить ребенку. Даос вошел и сказал: «Я сейчас разберусь с ними». Затем он пришел в ярость и очень гневно обрушился: «Ах вы, подлые духи, оборотни, вы что здесь творите?» Они обернулись и сказали: «Смотрите, еще и третий пожаловал». Отец уже в полном непонимании запер дверь и убежал вместе с прислугой и мальчиком. Лекари и даос яростно друг с другом ругались, шумели и кричали. Все это время отец сказал прислуге держать дверь запертой, чтобы они там сами разобрались, кто есть кто. Когда вечером все стихло, он открыл дверь и увидел, что три лисы лежат и тяжело дышат. Тогда он схватил кнут и начал каждую лису стегать, пока они убежали.

Ум современного человека находится в подобном состоянии. Когда он принимает что-то одно, а это совсем не так. Он думает так, а это совсем другое. Ум напоминает отца этого ребенка, который пребывает в замешательстве и не понимает, что есть что, кто есть кто. Садху пытается преодолевать это непонимание и развивать джняну, мудрость. Он борется за мудрость, за понимание. Такая борьба называется тапасья. Садхана — это обычная практика, а

тапасья — это интенсивная, усиленная практика. Поэтому я всем ученикам рекомендую ежедневно выполнять садхану, а тапасью выполнять время от времени. Если вы сразу захотите выполнять тапасью, это будет не очень хорошо. Но готовить себя к ней и выполнять ее время от времени — это правильно.

Когда вы ежедневно практикуете садхану, применяете методы, постепенно ваш ум очищается, вы можете видеть реальность более глубоко. Кроме этой физической реальности вы можете видеть тонкую реальность, духовную реальность. Над духовной тонкой астральной реальностью вы можете видеть реальность каузального мира, то, что называют измерение праджни. Например, духовный Учитель на физическом уровне имеет физическое тело, является личностью. На астральном уровне он является эманацией божества, в которое он превращается. А на каузальном уровне он является Пустотой, пространством чистого сознания. Но сначала мы видим только физическое измерение. Таким же образом, вы сами открываете внутри себя три измерения, три вида духовной реальности. Путь Освобождения означает так развить свою осознанность, так отточить свой ум, чтобы из физической реальности начать проникать в тонкую, из тонкой начать проникать в измерение пустоты. В измерении пустоты ум работает не так, время работает не так. Отсюда происходит победа над умом, освобождение от ума.

Как проникнуть в эти измерения, как очистить свой ум? Нужно начинать с установления духовной связи с Учением, Мастером, учениками. Такая связь называется самайя. Это чистая духовная, возвышенная связь. Затем нужно учиться концентрации, нужно сделать свой ум сильным. Слабый ум ничего не может. Сильный ум способен на все. Не бойтесь потратить два, три года на концентрацию. Каждый день следует заниматься концентрацией на точке, на пламени свечи, на чтении мантры. Когда вы прочитаете миллион раз мантру Ом, сила вашего ума значительно вырастет. Когда вы начинаете реально практиковать, вы понемногу становитесь садху.

Не бойтесь потратить время на изучение философии. Философия не даст вам Просветления, но она упорядочит, дисциплинирует ваш ум. Она откроет новые горизонты и укажет на ошибки. Она создаст основу. Когда достигнута концентрация, и сила концентрации такова, что вы можете свободно в течение часа удерживать в своем сознании какой-либо объект и сливаться с объектом, вы можете оставлять концентрацию, переходить к медитации, заниматься медитацией Пустоты.

Сначала надо заниматься медитацией понемногу, но в одно и то же время и регулярно, ежедневно. Это может быть медитация Махашанти, или Атма-вичара, или медитация божественной гордости.

Затем вы должны медитировать все больше и больше. На некоторое время вы должны уединиться, чтобы медитировать с утра до вечера по десять часов в сутки по четыре сессии. Вы должны сами это время выбрать, взять гороскоп и просчитать благоприятное время за период 12 лет. Надо поставить перед собой цель: в течение двенадцати лет пройти недельный ритрит, двухнедельный ритрит, месячный ритрит, трехмесячный ритрит, полугодовой ритрит, годовой ритрит и трехлетний ритрит, если возможно.

У вас должно быть стратегическое мышление. Вы должны спланировать свою садхану на 12 лет вперед. Монахи так делают. Вы не монахи, но вам это также нужно. Хорошо, если вы сделаете гороскоп, и благоприятные планеты будут в вашем гороскопе на период ритрита. С

другой стороны, в вашем гороскопе может быть планета Сатурн (ограничения, аскеза). С мирской точки зрения, это не очень благоприятно. С точки зрения садханы это может быть благоприятно.

Рассчитав такие наиболее благоприятные периоды своей жизни, вам надо садиться в ритрит. Попросить благословения у Гуру, проконсультироваться с монахами, составить расписание и выполнять его. Есть строгие ритриты, есть свободные. Если вы не чувствуете уверенности, что способны выполнять расписание, не надо насиловать себя, надо делать то, что можете, и брать свободный ритрит. Свободный ритрит — хорошая вещь, можно гулять, что-нибудь делать, можно не выполнять расписание. Главное — молчать, жить в уединении. Само молчание, само уединение трансформируют вас. Если вы способны три месяца молчать, это будет великое благословение для вас.

Если вы сильный, уверенный практик, и нет препятствий, вы можете взять обычное расписание ритрита и выполнить его. Или вы можете взять строгое расписание — это уже аскеза, тапасья. В строгом расписании надо все четко выполнять с утра до вечера. Постоянно концентрироваться, чтобы ничего не забыть.

А если вы очень сильный, очень опытный практик, вы можете практиковать даже в темном ритрите. В темном ритрите вы живете в темноте, медитируете в темноте, кушаете в темноте, спите в темноте. Это самый быстрый способ получить опыты, но и самый быстрый способ войти в обольщение демонами, поэтому он не дается начинающим, а только опытным практикам.

Когда вы практикуете таким образом, дхьяна придет к вам, медитация придет к вам, понемногу к вам начнет приходить самадхи. Тогда вы постепенно начнете побеждать свой ум. Сначала ваш ум может взбунтоваться, ваши желания могут взбунтоваться, внутренние демоны начнут обольщать вас. Эго начнет предавать вас, ум начнет предавать вас. Ваша вера начнет колебаться. Нечистые мысли могут возникать, как будто им конца и края нет. Все это может быть и будет. Все это описано в опытах древних святых, в опытах христианских монахов. Это происходит со всеми. Вы должны победить в этой битве, вы должны одолеть демонов, должны взять под контроль свой ум, защитить себя от себя самого.

Ваши праны могут дисбалансироваться, вы должны научиться балансировать праны, заземляясь, гармонизируя праны, концентрируясь на чакрах, управляя ветрами, овладев искусством управления ветром. Вы должны научиться исцелять себя сами силой только концентрации. В это время у вас будет много сомнений, много желаний, трудно контролируемых карм. Это называется период уязвимости, каменистая пустыня души.

Но ваш Мастер поможет вам, ваша вера поможет вам, ваше знание философии поможет вам, святые, если вы искренне к ним обращаетесь, помогут вам. Ваша воля, терпимость, смирение тоже помогут вам. Все будут вам помогать. Все демоны будут вас искушать. Все духи вам будут мешать. Ваш ум будет вас предавать. Ваша вера будет колебаться. А святые будут вам помогать. Божества будут помогать. Ваши братья сестры по Дхарме будут вам помогать. Ваши хорошие качества будут вам помогать.

Развернется серьезная борьба. Так же, как в мифе о пахтании мирового океана, когда асуры и боги начали пахтать мировой океан и в качестве мутовки взяли змея Васуки. Вы

должны победить в этой борьбе. Нечистые части вашего ума будут сражаться с чистыми частями вашего ума. Ваше ложное эго (ахамкара) будет сражаться с вашим божественным Я. Темные силы внутри вас, которые были скрыты до этого, пробудятся, активируются. Но и светлые силы благословения, ваши внутренние ангелы и боги тоже пробудятся и выступят на борьбу с ними.

Ваше сознание, если вы не опытни и вера слаба, часто будет колебаться, и вы сами часто не будете знать, чью же вам сторону принять. Но если вы знаете Учение, вы не будете колебаться. Если у вас есть благословение Мастера, у вас не будет проблем. Если у вас есть вера, у вас не будет проблем. Приняв сторону светлых сил, вы одолеете внутренних демонов, препятствия, колебания и водрузите знамя веры, знамя победы. Вы победите грахи, влияние злых планет, усмирите кармы, желания, праны, растворите эгоизм, привязанности, победите нечистые мысли силой чистого видения, угнетенное состояние «маленькой бедняжки» победите силой божественной гордости, скукоженный ум распахнете, сделаете его подобным Вселенной.

С этого момента вы станете настоящим садху. Переходный период закончится, каменистая пустыня души закончится. Придет истинная чистая вера, придут возвышенные безупречные качества, ум станет ясным, сильным, безмятежным. Из этого состояния, когда вы пройдете этот кризис, все вам станет подвластно, ничего не будет для вас недоступного. Вы сможете медитировать в самадхи, медитировать без перерыва по 10 часов, быть в глубоком созерцании, ваше тонкое тело сможет посещать миры богов, духов, демонов, святых, риши, получать благословения и учения.

Другой мир откроется перед вами. Это мир садху, другое измерение жизни, мир тайны, мир сакральных законов. Уже ничто не будет вас беспокоить. У вас, конечно, останутся некоторые двойственные представления, и у вас еще не будет совершенного видения, но вы станете истинным садху, тем, кто вступил на путь и уверенно идет по нему.

Нужно пройти такой период, я честно предупреждаю. Все святые об этом пишут, это не секрет. Не знают только те, кто не практикует. Откройте книгу Иоанна Златоуста, христианских подвижников, наставления садху, наставления Даттатрейи «Йога Рахасья». Все это описано. Духовный путь трудно назвать кубинским фестивалем, где все только поют и танцуют. Духовный путь — это также и битва, это борьба за определенные цели. Это не только воззрение, духовный путь — это также медитация и поведение. Если вы только изучаете философию Адвайты, воззрение, но не проходите такую борьбу, ничего невозможно реализовать. Вы станете просто мудрым философом, бумажным тигром, которого никто не боится. Но надо стать настоящим тигром, надо пройти через испытания, надо закалить себя и победить. Тогда ум покорится вам, ум сдастся такому сильному сознанию.

Но одних только ваших усилий недостаточно. Даже когда вы разовьете в себе всю силу концентрации, решимости, нужна также милость, благословение. Всегда нужно благословение свыше. Поэтому нужно открывать свое сердце, взращивать преданность, веру, самую, чтобы эта вера никогда не колебалась.

Я вам всем желаю стать духовными победителями, стать чемпионами мира по борьбе со своим умом. Ум будет отчаянно бороться. Он очень сильный соперник, очень хитрый, коварный, иногда и агрессивный. Вы должны узнать все его повадки. Вы должны очень много времени наблюдать за ним. Таким же образом, когда спортсмены борются за титул чемпиона

мира, тренеры показывают своим ученикам видео предыдущих поединков будущего соперника. Они смотрят все нюансы, стиль, пытаются выяснить его слабые места, видят его сильные стороны и создают определенную стратегию борьбы, тренер дает ученику установку. Таким же образом вам надо наблюдать ум. Нужно наблюдать своего соперника. У вас сильный соперник. Об этом говорит Васиштха в «Йога Васиштхе». Он не раз уже одолевал вас в прошлых жизнях. Вы выходили с ним на борьбу, и он укладывал вас на лопатки. Но в этой жизни у вас снова появился шанс бросить ему вызов, одолеть его, получить чемпионский титул, что означает Освобождение.

Когда вы одолеете свой ум, вы обнаружите, что одолели время, что больше нет прошлого, будущего, настоящего. Вы одолели пространство, больше нет внешнего и внутреннего. Вы одолели карму, больше нет отпечатков, которые вынуждают вас поступать так или иначе, действовать механично. Больше нет кармы прошлых жизней, нет кармы будущих жизней. Нет нужды воплощаться, рождаться, страдать, умирать, испытывать ограничения. Все это будет завершено.

Вы увидите, что одолели всю Вселенную, потому что вся Вселенная — это ум. Когда вы все это увидите, вы поймете, что вы стали джняни. Из статуса садху вы перешли в новый статус — джняни. Ваша прежняя жизнь как садху завершилась, а новая жизнь как джняни началась. И ваш Гуру тоже скажет вам об этом. Вы откроете для себя свободный неопиcуемый мир без субъекта и объекта, мир как чистое сознание, которое вам покоряется, потому что вы сами стали выше ума. Такой мир мы обычно называем мандалой, измерением чистого видения.

В измерении чистого видения нет страданий, ограничений, конфликтов, там все божественно. Это мир, состоящий из вашего чистого сознания. Это мир Даттатрейи, мир полноты, игры, избытка, радости, азарта, мир квантовой неопределенности, мир огромных скоростей сознания. Это мир вездесущности, всепрития: мир, где время свернуто в настоящий момент, где время не существует как линия, стрела из прошлого в будущее, где время может идти как угодно, а может вообще стоять; где пространство не является ни внутренним, ни внешним, и не связано с географией. Пространство становится таким, каким вы зададите его в уме. Это нелинейный, парадоксальный, неалгоритмичный, вероятностный мир, где возможно все. Таков мир джняни.

Это мир парения, игры. Мир, в котором нет границ; в котором нет центра в виде «я». Это мир, в котором вы не связаны одним телом; когда можно жить в физическом теле, в астральном теле, в каузальном теле, можно создать иллюзорное тело в облике божества; когда можно жить на земле, можно жить в чистых измерениях богов, в чистых странах, в божественных локах Шветадвипа, Кайласа, Индра-лока; когда можно силой разума создавать другой мир и жить в нем.

Это мир, в котором законов физики, присущих нашему миру, не существует, когда можно менять тоннели реальности, скользить по тоннелям реальности, из пустоты материализовывать новые тоннели реальности, новые события, вероятности, двигать вероятностями, управлять событиями как хочешь.

Когда субъект воссоединен с объектом, ты находишься в центре Вселенной. Когда махавакья «Ахам Брахмасми» является твоей сущностью, и ничто другое больше не является твоей сущностью; тогда Гуру-йога полностью реализована, и ты стал полностью един со своим

Гуру. Когда Сатгуру внутри тебя и Сатгуру внутри Мастера — это одно и то же, один и тот же Сатгуру.

Тогда постепенно, чем больше вы погружаетесь в этот мир, углубляете свои знания, если вы продолжаете тапасью, вы становитесь совершенным, сиддхом. Ваша мудрость начинает проявляться в виде силы. Мудрость джняни, мудрость сиддха — одна и та же мудрость. Но мудрость сиддха проявляется еще в виде силы, в виде владения силами.

Вы понимаете, что мир творится из пустоты, и любые, самые непостижимые вещи могут быть материализованы из пустоты, вы свободны от закона причин-следствий. Чтобы что-то сделать, вам не нужна причина, вы можете беспричинно, спонтанно проявлять любые явления, любые вещи в этом мире, просто выполнив намерение, совершив санкальпу.

Закон кармы больше не работает, непостоянство тоже исчезло, потому что вы видите перемены как время, но вы за пределами времени, и вы тоже можете меняться вместе со временем, и эти перемены не могут вас застать. Тогда путь дальше открывается перед вами, путь в мир божеств (деват), за пределы человеческого, за пределы земного шара, за пределы солнечной системы, физического измерения.

Квантово-вероятностные миры первозданного хаоса; миры творцов, предтеч мироздания; миры звездных конструкторов; миры тех, кто создает Вселенные, порождает Вселенные, мерность, топографию мира; миры бесконечных игр божественной силы, божественной воли, божественной власти, творения, поддержания, разрушения, сокрытия, божественной свободы — таково наше будущее.

Сделать шах королем сансары

Правильная мотивация зарождается, когда мы выражаем намерение следовать духовному пути Освобождения, следовать Прибежищу, соблюдать принципы самайи, выполнять садхану, тренировать свой ум, усмирять эго для того, чтобы обрести высшее перерождение, преобразиться в божество и, в конце концов, достичь Освобождения, т.е. мы выражаем намерение пройти по шестнадцати стадиям Учения.

Наше намерение должно постоянно подкрепляться, потому что сансара и ум разворачивают кармы. Сансара уже давно играет против вас, может быть, вы еще не знаете об этом. Это как игра в шахматы: если вы сели за шахматную доску, вам объявляют один ход, другой, вы должны реагировать, а если вы не реагируете, противник делает шах пешкой, затем слоном, затем выводит ферзя, затем коня и внезапно вы видите, что близки к мату. Это потому, что вы не реагировали, смотрели по сторонам, думали, что все под контролем, а на самом деле все не так. Это сансара.

Сансара — это как игра в шахматы. Жизнь уже бросила вам вызов. Тот факт, что вы здесь родились, уже значит — вам бросили вызов, вам бросили перчатку. Против вас играет время, закон кармы и все, что называют обусловленностью. Причем, хотите вы или нет, они все равно играют и будут играть свою партию.

Ваша задача — всегда делать ответные ходы: если мне сделали ход пешкой, я вывожу коня, выводят коня, я подстраховываю короля. Насколько вы адекватно отвечаете вызовам времени, вызовам кармы, настолько долго вы играете и остаетесь на доске. Если ваши ответы неадекватны вызовам, мат может быть даже в три хода или семь ходов, в зависимости от вашей кармы. Но если вы хорошо играете, если вы опытный игрок, и вызовы времени просматриваете на два, три шага вперед, вы сами начинаете теснить соперника: выводят коня, а вы ферзем блокируете все поле; выводят слона, а вы нападаете на короля. Тогда противник уже не о нападении думает, ему о себе надо думать — сансара уже не может вам диктовать условия.

Задача духовной практики на пути Освобождения заключается в том, чтобы не сансара и карма вам диктовали условия, а чтобы вы диктовали условия сансаре и карме, т.е. могли управлять всем этим. Но это возможно, только когда вы делаете адекватные ходы. От вас требуется очень мощное стратегическое мышление. Вы должны думать не о том, что будет через год или два, а о том, что будет через тридцать или восемьдесят лет, и выстраивать свою стратегию жизни. Думать не о том, как удовлетворить желания и потребности, а о том, как по-настоящему взять под контроль рождение, смерть, законы сансары, время, пространство и прочее; постоянно вырабатывать духовную стратегию жизни.

Тогда сансара не сможет причинить вам вреда. Она (и карма) попытается, но вы будете делать один ход за другим, постоянно опережая ее на шаг: карма выходит, а я практикую изучение Дхармы, самоосвобождение, тогда — карма бессильна; время идет, а я достигаю иллюзорного тела, время над ним не властно. Это означает, что вы делаете правильные, адекватные ходы, вы реально идете по пути Освобождения.

Карма заставляет ум беспокоиться, а я работаю с умом, умиряя его, я обретаю огромную самодисциплину и ясность; ничто не в состоянии поколебать мой ум. Даже если накоплены кармические причины, я обретаю самодисциплину, я постоянно работаю с умом, тренирую его. Тогда проходит время, вы начинаете теснить сансару и побеждать ее, наступает момент — вы разбиваете все фигуры сансары и королю сансары (эго) делаете шах. Когда вы близитесь к самотрансценденции, вы делаете шах королю сансары.

Кто такой король сансары? Это эго (ахамкара). Когда ему сделан шах, король (эго) мечется туда-сюда, хочет еще за что-то зацепиться, а вы практикуете, делаете еще один шах, и король, олицетворяющий карму, клеши и эгоизм, убегает.

Учение об усмирении ума — это шах королю сансары. Если вы отбрасываете свой эгоизм, возвращаете мотивацию служения всем живым существам, Ануграхе, Прибежищу и тренируете ум в направлении анти-эгоцентризма, это непрерывный шах королю сансары. Король сансары (эго) начинает метаться, и, в конце концов, практикуя, вы ставите ему мат. Это означает — вы берете его в плен и подчиняете Высшему «Я». Когда отсекаются надежды, страхи и привязанности, и возникает «обнаженное осознание», тогда эго (король сансары) становится Его послушным министром.

Настоящий духовно-практикующий ведет свою жизнь тактически грамотно. Почему? Потому что против него играет серьезный противник, и нельзя недооценивать противника. Тот, кто недооценивает противника, уже проиграл. Что это за противник? Закон кармы, время (Махакала), сансарные ограничения, эгоизм, накопленные в прошлом причины и клеши, — это

очень серьезный противник. Рано или поздно, люди понимают, что противник в виде закона кармы и времени переиграл их.

Например, Александр Македонский имел целое царство, казалось, ему не было равных, но настоящего противника он не увидел. Что это был за противник? Время, закон кармы. Противник его переиграл, и он сошел с игровой арены. Были и другие великие деятели, рано или поздно, всех их переиграл противник по имени «закон кармы и время». Настоящий противник — это не какой-то человек вовне, это то, что заложено в природе этого мира, в сансаре, — вот истинный противник.

Практикующие — это те, кто учатся хорошо играть, становятся очень хорошими игроками, и переигрывают этого противника. Святые — это те, кто победил этого противника, они абсолютные чемпионы в игре с сансарой и законом кармы. Многие из них были такими как вы сейчас — в теле человека, но они грамотно действовали в своей жизни, выработали правильную стратегию мышления и поведения и стали победителями, а не проигравшими неудачниками. Они стали настоящими победителями.

Поэтому правильная мотивация, это когда мы решаем: «Я буду так же действовать, как святые». Это единственный способ победить сансару. Если мы будем думать: «Я буду действовать, как мне велит мое эго», то проиграем. Если мы думаем: «Я буду действовать, как звезды экрана, политики», мы тоже проиграем. Если мы будем думать: «Я буду действовать, как эстрадные кумиры или литературные герои», мы тоже проиграем. Но если мы будем действовать, как святые, подражать их воззрению, стремиться впитать их воззрение, поведение, этику, практику, философию, то обязательно выиграем. В этом смысл истинной мотивации.

При этом не обязательно становиться отшельником или монахом. Скорее, это означает прежде всего выработать внутреннюю стратегию практики (садханы). Можно быть прекрасным и успешным игроком с сансарой и в статусе мирянина, хотя сразу скажу — это нелегко, не каждый мирянин может им быть. Он должен так организовать свою жизнь, чтобы его садхана всегда была на первом месте, чтобы она питала его, чтобы было достаточно времени для садханы, накопления заслуг, работы с умом. Если он грамотно выстраивает стратегию своей жизни, конечно, он окажется победителем в игре с сансарой.

В книге пророка Осии (гл. 13, ст. 14) Ветхого Завета говорится: «Смерть! где твое жало? ад! где твоя победа?» Святой, достигший состояния Пробуждения, освобожден от смерти, она над ним не властна, низшие миры над ним не властны.

Все это верная мотивация. Когда у нас выработана верная мотивация, мы по-настоящему получаем пользу от Учения.

Пять памятований при изучении Учения

Прежде чем слушать и изучать Учение, очень важно должным образом на него настроиться, т.е. зародить верную мотивацию. Это надо делать не один или два раза, а каждый раз, когда мы получаем Учение. Зарождение правильной мотивации очень важно, мы даже можем считать, что правильная мотивация — это 80% результата, а Учение — это 20%, вот

насколько это важно. Потому что если нет правильной мотивации, это все равно, что взять зерна и высыпать их на асфальт, но на асфальте они не прорастут. Это могут быть такие чудесные зерна, из которых вырастают калпа-врикши (волшебные деревья, исполняющие желания). Но если вы сеете их на асфальт или на бетон — это без толку. То есть мы можем много их высыпать, но ни одно из них не станет деревом. Напротив, если есть хорошая, подготовленная почва, то даже одно зернышко, брошенное в нее, превратится в чудесное дерево исполнения желаний. Вот насколько важно зарождасть правильную мотивацию.

Если нет правильной мотивации, а вам бьют по щеке, вы думаете: «Какой кошмар! какая ситуация!» А если перед этим вы зародили правильную мотивацию, например: «Я буду упражняться в отсечении эгоизма», и на каком-нибудь тренинге или семинаре вас специально бьют по щеке, то вы думаете: «Молодец! А я другую подставляю, а я буду наблюдать за своим гневом, эгоизмом и прочим». Действие то же самое, но мотивация все меняет, ваше отношение к переживаемому меняется.

Или, например, если вам без мотивации кто-то предложит ходить по улице с туфлями на голове, вы подумаете: «Это сумасшедшие». А один Учитель-суфий дал такое же задание своему ученику-царю, чтобы избавить его от эгоизма: ходить с туфлями на голове по рынку. Действие то же самое, но в первом случае такое задание не будет делать даже ребенок, а во втором случае это будет делать даже царь, так? Потому что есть правильная мотивация. Вот насколько правильная мотивация важна.

Правильная мотивация — это то, что значительно повышает эффективность садханы. Поэтому благоприятно выработать такую хорошую привычку — всегда задавать правильную мотивацию. Без мотивации вы будете получать эффект от передач, медитаций, техник, ритмов, может быть, наполовину меньше, чем с правильной мотивацией.

Что включает в себя правильная мотивация? Это так называемые пять памятований.

1. Помнить, какое важное, драгоценное, великое Учение вы слушаете

Если мы этого не помним, то важность настоящего момента уходит. Если бы вам так сказали: «Вот сейчас вы пойдете в такое-то место, там выдают всем по портфелю, в каждом портфеле по миллиарду долларов». Возможно, некоторые из вас были бы довольно сильно замотивированы, так? Вам бы просто сказали становиться в очередь, и что сейчас вам объяснят, как этот портфель брать, и всем их будут выдавать. Вы бы ловили каждое слово, чтобы этот портфель не «проворонить» и так все сделать, чтобы его получить. Когда вы слушаете Учение, мотивация должна быть примерно такая же, только, разумеется, никаких материальных миллиардов вы не получите. Но вы получите духовные миллиарды, а это, конечно, гораздо больше.

Когда мы помним о важности Учения, о его драгоценности и величии, то мы имеем правильную мотивацию. А если не помним, если для нас слушать Учение — то же самое, что слушать новости, участвовать в нью-эйдж тусовке, слушать какого-нибудь психолога-лектора, это означает, что мы не имеем верной мотивации, и Учение не сработает! Оно прекрасное, но в данном случае оно не сработает из-за отсутствия правильной мотивации.

2. Помнить, как важно понять Учение, чтобы усмирить эгоизм

Важно не только слушать, воспринимая Учение, но стараться понять, изучить его так, как оно дается, не фантазируя на тему Учения, не привнося что-то из того старого опыта, который мы имеем на данный момент. Если есть какие-то логические схемы Учения, интерпретация, подходы или терминология, важно досконально в них разобраться, чтобы не осталось никаких сомнений. Когда мы стремимся понять Учение так, как оно есть — это правильная мотивация.

Иногда можно слушать Учение в течение многих лет, но не понимать его, и тогда оно не работает. Это как ел, ел и все равно голодный, и умираешь от голода. То есть мы сами должны прилагать усилия, чтобы понять Учение, поскольку процесс обучения — это обоюдный процесс, он зависит не только от Учителя, но и от ученика. Например, старшие ученики мне говорят, что иногда начинающие не понимают какие-то техники. Но ведь я же читал лекции, и монахи показывали, есть учебные материалы... Как не понимают? Другими словами, мы тоже должны прилагать усилия, чтобы что-то понять, должны это пропустить через себя.

3. Помнить, что Учение необходимо принимать всем своим сердцем для своей будущей жизни, чтобы оно сработало

Если мы принимаем Учение всем сердцем, понимаем, что оно сработает, если мы применяем его для нашей будущей жизни — это правильная мотивация.

Если мы находимся в подвешенном состоянии и не отдаемся целиком Учению или процессу обучения и трансформации, это не принесет большой пользы, поскольку Учение, как и любой процесс, требует поглощенности. Например, если человек занимается футболом, ему нужно серьезно им заниматься, чтобы попасть в команду мастеров. Если он еще сомневается в выборе: «Футбол или теннис? Может мне первой ракеткой мира стать или на скрипке играть учиться?» — это значит, что он еще не выбрал свой путь и не может отдаться ему полностью.

Если он придет в команду лиги чемпионов, тренер скажет ему: «Теперь тебе надо жить по нашему распорядку, тренироваться каждый день, оставить все остальное, иначе у тебя не будет результатов, ты не попадешь в лигу чемпионов». Вот такой подход — полная самоотдача. Тренер скажет: «Здесь нам нужны те, кто работает, кто серьезно трудится. Мы не берем в команду лентяев», и так везде.

Или, например, если бы мы были людьми, судьба которых — через несколько лет отправиться в другую страну, на Северный Полюс или на Марс. Хотим мы этого или нет, но нам придется туда отправиться, допустим, лет через тридцать. Тогда бы у нас была серьезная мотивация. Мы бы начали думать, собираться и обсуждать, как нам подготовиться к этому, организовывать какие-то сообщества, распределять силы, назначать старших, ответственных, выработать стратегию и заранее присматривать там жилье, чтобы обустроиться, потому что это реальность, и с ней надо что-то делать, надо воспринимать ее всерьез.

Учение тоже говорит нам, что через какое-то время нам придется покинуть этот мир и обустроиться в другом. И чтобы обустроиться в том мире, нам надо хорошо подготовиться. Неважно, что мы думаем по этому поводу, но это придется делать. Это факт, данность, это как солнце или луна, это невозможно предотвратить, это закон непостоянства. Значит, надо воспринять Учение со всей серьезностью, делать все возможное и готовить снаряжение. Потому что если мы этого не сделаем, не подготовим должное снаряжение, в результате, когда придет время, мы будем в большой растерянности. Например, если бы вам пришлось завтра

лететь на Марс, представьте, какое было бы у вас замешательство. Вы бы лихорадочно думали: «Что мне с собой взять? Что оставить? И вообще как все это делать?»

4. Помнить, как важно сонастроиться с Учителем, с духом Учения

Важно настроиться в унисон с Учителем, поскольку через него передается Учение. От этой сонастроенности зависит результат. Это как если бы мы попытались связаться по мобильной связи: у меня телефон и у вас телефон, я хочу передать вам мелодию. Но чтобы ее передать, мне недостаточно просто нажимать кнопки, важно, чтобы вы у себя тоже выстроили конфигурацию настроек. Если эта конфигурация настроек будет правильная, связь установится, мне удастся передать вам мелодию. Если же такую связь мы не установим, то сколько бы я ни нажимал на кнопки, может быть мелодия и будет красивая, но вы ее не получите, вы скажите: «У меня ничего нет. Я ничего не получил». Потому что настройки не выставлены. Учение, передача Учения, семинары — это постоянное выставление таких настроек. Первые настройки — это когда мы зарождаем правильную мотивацию.

Такая сонастроенность традиционно называется самайя. Даже если у вас нет концептуального понимания, то такой настрой это сгладит, вы все поймете интуитивно, благодаря открытости, преданности, вере и доверию. Учение все равно в вас проникнет через тонкое тело, через астральный мир. Такая открытость называется самайя. Невозможно, чтобы Учение передавалось, а ученик был закрыт. Конечно, может и такое быть, никто ему не запретит, но тогда все это бесполезно. Это как закрытый кувшин, льешь в него молоко, а оно остается снаружи, ни капли не попадает.

Всегда должно быть состояние открытости, сонастроенности. Такая сонастроенность называется самайя. Это не отменяет вашей индивидуальности, вашего личного поиска, усилия и вашей личной ответственности, вовсе не отменяет. Ошибочно было бы сказать ученику: «Ты должен быть открытым и все, тебе надо быть только открытым, и с тебя снимается всякая ответственность». Ничего подобного, ответственность всегда сохраняется. Никто не может брать ответственность за другого. Никто не может переложить ответственность за свой духовный путь на что-либо или на кого-либо. Потому что духовный путь — это всегда созревание и рост собственной осознанности, а осознанность всегда предполагает ответственность. Нельзя так думать: «Я перекладываю свой духовный путь на Даттатрейю, пусть Даттатрейя делает практику. А сам я здесь ни при чем». Нет, конечно. Никакой Будда не может за нас принять нашу ответственность, осознавать, созерцать, практиковать, понимать Учение.

Бывает так, что отсутствие сонастроенности с Тремя Сокровищами не дает возможности понять Учение. Сонастроенность означает некую чуткость, способность слушать. Часто бывает, когда общаешься с человеком, если он сонастроен, он слушает тебя, принимает твои наставления, и тогда он с ними работает. А если не сонастроен, он может тебя перебить. Не хочется тонкости санкальпы в Учении о созерцании раскрывать в таком состоянии ума; если ты удовлетворен этим, это твое дело. Сонастроенность — это когда вы приходите к Учителю слушать, впитывать, как губка, каждый метод, каждое слово, а потом продумывать и применять услышанное в своей жизни. Вот это настоящая сонастроенность. Когда такой сонастроенности нет, то как ты ни пытаешься передать Учение, а там из каналов что-то другое выходит, и все перекручивается, никак ты не попадешь в цель. Правильное памятование — это когда мы

тонко-тонко сонастраиваемся перед принятием Учения, наставлений, входим в должный резонанс, тогда это начинает работать.

5. Помнить, что Учение ведет в высшие измерения, в Мир Богов, даруя все блага

Учение имеет определенную логику, определенную линию нашей духовной эволюции. Эта духовная эволюция описана в Учении о 16 стадиях нарастания луны внутреннего осознания (о 16 кала). Возможно, мы не совсем задумываемся и до конца это не осознаем, тем не менее, это так: если мы следуем Учению согласно ступеням по учению о 16 кала, то рано или поздно мы станем божеством, например Богом-Творцом Вселенной — Брахмой! Это очень высокий статус и очень высокое состояние, но оно достижимо только когда мы проходим все эти ступени, следуя Учению должным образом.

Есть эволюционная схема. Если подумать о нашем будущем, о нашей жизни, то сейчас мы живем на Земле в теле человека. А где мы будем жить через сто, через двести лет? Если вы такой вопрос зададите любому практикующему, иногда он может быть весьма смущен им? Но если вы правильно практикуете, то вы можете с уверенностью сказать: «Если я буду правильно практиковать Учение, то я буду жить в небесной стране, в чистой земле». А если спросить: «А что это за небесная страна?» — вы можете ответить: «Это страна, которая находится в сварга-локе, в мире богов, на небесах среднего астрального мира. Под ней находится нижний астральный мир — мир питрисов (духов предков). А еще ниже мир духов — прета-лока. Но чистая страна находится в сварга-локе, в небесном измерении среднего астрального мира. Выше нее находится мир великих богов — махар-лока.

Если рассматривать нашу дальнейшую эволюцию, то после того как обитатели чистых стран доводят свой ум и прану до совершенства, обретают определенные духовные достижения, их эволюция продолжается далее. Они идут в более высокие миры, которые принадлежат более высокому измерению — махар-локе (измерению великих богов). Все боги в этом мире имеют сияющие, божественные тела, такие как у Рамалинги. Даже Риши нелегко попасть туда.

В тексте «Нараяния» этот мир описывается как чистая страна Швета-двипа, которая находится в его центре. Там есть история о том, как риши Эка, Двита и Трита хотели попасть сразу в Махар-локу, выполняя тапас, но они смогли попасть туда лишь на мгновение, после чего им было сказано, что они попадут туда в следующую югу, когда их умы созреют. То есть этот мир настолько высок, что даже риши, выполняя тапас, не сразу попадают в него, поскольку он подразумевает полную чистоту ума, чистоту сознания, свободу от мирских желаний, от низших миров сансары, и полное достижение Освобождения. Иначе в этом Мире невозможно существовать. Даже в небесную чистую страну уровня сварга-локи невозможно попасть, если есть много желаний и прочего.

После того, как достигнута махар-лока, следующая ступень нашей эволюции — это становление Богом-Творцом, подобным Брахме. То есть именно после достижения этого уровня мы можем говорить, что приблизились к высшей ступени Учения, которая называется шодаша-анта (великий предел или шестнадцатая стадия). То есть высшую ступень Учения, скорее всего, мы реализуем не на Земле, а в более высоком измерении. Двенадцатую, тринадцатую, четырнадцатую стадию возможно реализовать здесь. Восьмую, девятую, десятую стадии

лучшие из нас, скорее всего, реализуют на Земле. Средние реализуют, возможно, седьмую стадию, шестую или пятую, которая явится пропуском для достижения чистой страны.

Речь идет о нашем будущем. Почему я так говорю? Потому что те, кто практикуют — получают достаточные опыты, имеют опыты самадхи. Все это относится к памятованию того, что Учение ведет в высшие миры богов, даруя все блага.

Если у нас есть пять таких памятований, то наша мотивация правильная. Если бы, например, мирского человека пригласили на какую-нибудь конференцию или собрание и там рассказали, какой бы он мог стать выдающейся личностью, у него была бы сильная мотивация для этого, то же самое и с Учением.

Пять ошибок при изучении Учения

Очень важно, придерживаясь Учения, не совершать, избегать различных ошибок, которые всегда существуют. Каких ошибок мы должны избегать при получении Учения?

1. Первая ошибка — пытаться получить Учение, не обладая качествами ученика: верой, самайей, доверием, преданностью, ответственностью и прочими, поскольку отсутствие этих качеств сводит на нет получение Учения. Это подобно тому, как садиться за руль автомобиля, не зная, где сцепление, где тормоз, где коробка передач, путая педали. Надо обладать подобными качествами.

Даже если мы хотим получить Учение, но у нас не достаточно качеств ученика, Учение не сработает. Нам надо задуматься и попытаться выработать нужные качества. Если у нас нет должных качеств, это не беда, это не повод для депрессии и мыслей типа: «Ну, у меня нет качеств, значит вся жизнь прошла зря». Мы можем работать и вырабатывать эти качества, мы можем трудиться над собой, и рано или поздно эти качества у нас появятся.

Учение может быть передано только ученику. Оно не может быть передано постороннему, прохожему, соседу, даже любимой жене, сыну, отцу. Оно не передается по каналам родственной связи, не передается по дружеским каналам. Другу тоже нельзя передать Учение, он может его услышать, но оно не сработает. Можно передать только ученику, в этом весь смысл.

Иногда Учитель-мирянин имеет семью, жену, детей, но они не могут получить Учение. Он передает Учение совершенно посторонним людям, хотя живет с родными десятки лет. Почему? Они не ученики, у них самайи нет. У них мирское видение, нет преданности, они не считают его Гуру, они считают его отцом. Он передает линию Учения посторонним людям, которые приезжают из других стран, но у которых есть преданность и самайя. Такое происходит сплошь и рядом, потому что у одних нет качеств ученика, а у других есть. Учение передается, только по самайному каналу. Это единственный канал, через который возможна передача Учения.

Нужно обладать качествами ученика. Другу передать Учение нельзя. Если ты мой друг, я твой друг, ну и отлично. Мы друг друга хлопнули по плечу: «Как живешь? Здорово, молодец, ну все, поговорили. А ты как? Ну, так же». Но это не процесс обучения. А если друг

спрашивает: «Расскажи о темном ритрите, как там тройная санкальпа?» Если нет самайи, это просто невозможно сделать, потому что это уже другие отношения. Для этого нужно принять другой статус.

Качества ученика — это вера, самайя, ответственность, соблюдение определенных принципов. Мастера разных линий могут передавать Учение друг другу, когда они обладают соответствующими качествами и самайей, но в момент такого обмена (передачи) они принимают статус ученика по отношению друг к другу.

2. Вторая ошибка — практиковать Учение, не понимая его смысл, не изучая его глубоко.

Например, есть фундамент: шравана, манана, нидидхьясана, созерцательное присутствие и самоосвобождение. Вокруг этого фундамента вращаются разные йоги: Нидра-йога, Йога иллюзорного тела, Кундалини-йога и другие. А если мы практикуем, не зная фундамента, мы делаем ошибку.

Ошибка — пытаться практиковать Учение, не разобравшись в его смысле, не изучая его, делать упор только на методы, только на то, что дает какой-то драйв, бхаву и все, думая: «Теория — это неважно, понимание — тоже. Я буду практиковать ритриты или пранаямы, и это приведет меня к истинному Освобождению» — это заблуждение. Потому что, не обладая ясностью в интерпретации Учения, мы рано или поздно наткнемся на такой «хороший» духовный камень, на такую скалу, и нам придется снова возвращаться, чтобы разобраться с этим.

Прежде чем практиковать, нужно с философской позиции прояснить весь смысл Учения: что такое естественное состояние, шравана, манана, нидидхьясана, каковы 16 стадий нарастания луны внутреннего осознания, что значит медитация Махашанти, самоисследование, — это философские азы. Надо все прояснить, чтобы на уровне интеллекта все себе объяснить.

3. Третья ошибка — практиковать только самостоятельно, слишком полагаться на себя, не сверяясь с Учением.

Себе доверять, конечно, надо, но не переоценивать себя. Всегда надо получать подтверждения, сверяться с авторитетами, текстами.

Например, мы изучаем какие-нибудь тексты и думаем: «Ну, я уже знаю Учение Лайя-йоги, я это уже слышал, и если я буду практиковать самостоятельно, я, несомненно, достигну Освобождения». Самостоятельная практика существует, но на определенном уровне. Пока мы этого уровня не достигли, самостоятельная практика может привести к различным заблуждениям: к иллюзиям, к «прелестям», к отклонениям, и вместо результата можно получить что-то другое. То есть очень важно практиковать, сверяясь с Учением, Гуру, устанавливая связь с другими учениками, получая подтверждения и прочее.

Потому что если вы, немного изучив Учение, думаете: «Я сяду в десятилетний ритрит и буду сам практиковать, самостоятельно», то рано или поздно возникнут препятствия или какие-то видения, и вы не разберетесь, что с этим делать. Вместо Плодов Учения будет большое замешательство. Это проверенно уже не раз. Потому что Учение глубже нас.

Учение глубже нашего ума и того, что мы думаем. Оно настолько глубоко, что мы этого даже не подозреваем. То, что мы видим, и то, что мы думаем об Учении сейчас, это всего 5% , а то, что пока скрыто от нас — это 95% . Это как если бы под этим залом был огромный город размером с три Москвы. Но наше видение ограничено, мы думаем: «Учение сейчас есть только в этом зале», а это огромное пространство внизу, подобное огромному городу, мы не видим. То же самое и с Учением. Если мы не изучаем Учение глубже, практикуем, опираясь на свои представления, то мы будем в таком замкнутом пространстве.

В общине Будды Шакьямуни один из ее членов самостоятельно и интенсивно занимался медитацией, он слушал сутры о Нирване, проповеди Будды, но не общался с Буддой, не сверял свое сознание. Он очень интенсивно медитировал и, достигнув четвертой дхьяны, решил, что это и есть Нирвана, что он достиг Освобождения и Просветления. Однажды один из учеников Будды вывел его из самадхи четвертой дхьяны, и он потерял это состояние. Он начал задумываться: «Как я мог потерять Нирвану? Значит, Нирвана не вечна, Нирвана разрушима». Это его сильно возбудило, и он очень огорчился, начав поносить и хулить Будду: «Будда лжец, Будда обманщик. Он учит что Нирвана — это неразрушимое состояние, а она разрушима. Я был в ней, а теперь ее потерял». Хотя на самом деле он не был в Нирване, а был в четвертой дхьяне, а это только половина пути, еще минимум четыре дхьяны надо преодолеть.

Тогда Будда послал Шарипутру, своего лучшего ученика, чтобы тот его усмирил, утхомирил и прояснил его разум. Но этот монах, впавший в иллюзию, даже слушать ничего не хотел. Он начал проклинать Будду, проклинать Учение, поносить его, говоря, что Будда лжец и обманщик, что учение Будды не ведет в Нирвану. Что Нирвана разрушима, и не стоит к ней стремиться, что он был в Нирване и увидел, что это непостоянное состояние. Когда он так говорил, земля разверзлась, и он упал в ад. Вот такая история. У него была гордыня, он не хотел идти к Будде, чтобы прояснить это состояние. Он полагался на собственное понимание, на собственные переживания. Ему не пришло в голову, что его переживания ложные или неполные, что им нельзя доверять. Вывод таков — не следует слишком доверять себе. Доверять нужно, но одновременно и проверять это состояние, и практиковать правильно.

4. Четвертая ошибка — это примешивать свои фантазии на темы Учения. Под этим понимается подмена неконцептуальной сути Учения концептуальными измышлениями. Это бывает, когда человек получает избыток ясности, но у него страдает интуитивное понимание. Тогда он подменяет внутреннюю сущностную сторону Учения избытком ясности. Учение становится внешним, концептуальным.

Также ошибкой будет фантазировать на тему Учения. Творчество — оно всегда поощряется, но очень важно, чтобы оно соответствовало принципам, ключевым точкам, духу Учения. В противном случае мы можем выродиться в подобие Неоадвайты, и ключевые моменты тогда останутся в стороне. Важно глубоко в этом разобраться.

Поощряется написание трактатов и выражение своей точки зрения, но эта точка зрения не должна быть поверхностной, основанной на наших представлениях. Она должна выражать дух Учения, реализации святых. Это тоже важно.

Ошибочно выбирать такой подход: «Буду делать в Учении только то, что нравится. Эти практики нравятся, а эта медитация — совсем не нравится». Иногда надо делать то, что не нравится. Оно когда-нибудь сработает и понравится. Иметь какие-то предубеждения в

отношении методов — неправильно. Например, созерцание нравится, а пранаяма, Чандали-йога не нравятся, и совсем игнорировать их — неправильно. Если мы избегаем этих ошибок, мы все правильно практикуем. Тогда все получится как надо.

5. Пятая ошибка — не верить в действенность, силу методов Учения или иметь предубеждения в отношении каких-то методов. Все методы Учения следует воспринимать со всей серьезностью и считать их важными.

Например, кто-то может думать: «Праджня-янтра — отличное Учение, а что касается других янтр, они мне не нужны», или: «Атма-вичара — превосходная санкальпа, а другие санкальпы — бесполезны». Если мы так думаем, значит мы не уважаем Учение в его целостности, а просто выделяем какую-то одну его часть. Другое дело, если у нас есть склонность к определенным аспектам Учения, это нормально, склонности всегда проявляются на пути духовной практики.

Есть еще ошибочный подход, когда мы думаем: «Мне нужно изучать Учение так, чтобы постоянно получать какую-то интеллектуальную подпитку, новую информацию, а если это старая информация, то это уже не важно». Но Учение не следует воспринимать как информационную подпитку, это не то, что должно давать нам какое-то умственное удовлетворение или просто новую информацию. Это то, что проникает в нас на более глубоком уровне, это как лекарство. Если вы принимаете лекарство, то его надо принимать по расписанию, в определенное время, или как иглоукалывание.

Например, если вы приходите к врачу рефлексотерапевту, он вам ставит одни и те же иголки на одни и те же точки, но целительный эффект налицо. Таким же образом надо относиться и к Учению. Часто в Учении повторяются одни и те же постулаты, чтобы оно глубоко в нас проникло, и мы разобрались в нем. Очень важно много раз проникать в суть, и с разных точек зрения рассматривать одни и те же аспекты Учения. Иначе у нас будет позиция, как у аборигена, который попал в город. Горожанин говорит: «Вот, посмотри телевизор, новости показывают». А он отвечает: «Да, два года назад я был в городе, я уже смотрел телевизор, то же самое там показывали».

Если вы практикуете, зарождая правильную мотивацию, основываясь на пяти памятованиях, избегая пяти ошибок при обучении и следуя десяти ачарам (принципам Учения), разобравшись в том, что это означает, то что бы вы ни делали, всегда будет давать результат и приносить успех.

Бывает так, что многие люди принимают Прибежище, изучают Учение, что-то берут от Учения, а затем у них появляются другие дела или увлечения, но к Учению они так и не подходят. Учение, скорее, напоминает обучение в ВУЗе. Вам надо серьезно и длительное время обучаться, а иногда надо изучать и практиковать то, но то, что правильно, и то, что необходимо. Например, спортсмен иногда тренируется, думая: «Нравится, не нравится — надо тренироваться».

Когда я учился в школе, однажды я подошел к футболисту. На стадионе школы этот футболист три часа работал с мячом, набивал его. Все удивлялись, как ему не надоело. Я подошел и спросил: «Вам не надоело»? Он сказал: «Надоело, а что делать? Семью кормить

надо, играть надо». Это меня удивило, что мирской человек проявлял такую аскезу. В отношении Учения это надо делать еще серьезнее, еще сильнее.

Мотивация, основанная на «нравится — не нравится» — это поверхностная мотивация. Мы думаем: «Нравится медитировать — не нравится медитировать, что делать? Надо заниматься». Иногда уму нравится медитировать, иногда нет, но если его слушать, то так ничего не достигнешь. Иногда уму нравится созерцать, иногда нравится развлекаться и быть в отвлечениях, но надо сказать: «Нравится — не нравится, а надо практиковать и не отвлекаться». Иногда нравится читать мантру, иногда не очень, иногда нравится работать с пранами, иногда нет. Но тапас заключается в том, что мы бросаем вызов, идем вперед, и, несмотря на то, что нравится уму, а что нет, преодолеваем себя и идем дальше. Это правильный подход к Учению.

Мотивация и зарождение санкальпы

Каждый раз, слушая Учение, мы должны выражать санкальпу пробудить Бога в себе. «Да обрету я пробуждение на благо всех живых существ! Да устраню я все препятствия! Да освобожусь я от всех карм! Да стану я чистым проводником божественного! Да буду я служить Трем Сокровищам!» — это правильные мотивации. Когда вы выражаете санкальпы, ваш ум принимает позицию силы, намерения, и ваши санкальпы проецируются в будущее. Все, что вы выражаете, будет сбываться. Надо верить в свои санкальпы, и тогда они будут материализовываться. Ум — это великое сокровище. Как вы его повернете, так и будет. Все, что вы задумаете, исполнится, если вы верите в это и делаете тапасью.

Когда зарождаете мотивацию, важно закладывать санкальпы. Мы были в обществе «Гаятри» во время Кумбха-мелы. Это общество имеет четыре тысячи центров в Индии, и у них была кампания против курения. Руководитель этого общества пригласил нас на конференцию. Там все выразили санкальпу: искоренить курение в Индии, затем подняли руки и сказали: «Нет курению! Нет курению!» Это санкальпа. Сила мысли. Они соединили свою мысленную энергию и отправили посыл в астральный мир, чтобы он распространялся. В Индии это многие применяют.

На каждом митинге зарождаются определенные санкальпы, потому что на этих митингах и конференциях присутствуют святые, сиддхи, не только простые люди. Конечно, простые люди присутствуют, и большинство их просто слушают, но приглашают и святых, а те знают как работать с энергией мысли. Святые понимают, что мысль — великая сила. Если направить мысли тысячи человек к одной цели, это сработает. Тысячи людей приходят послушать, а святые правильно зарождают санкальпу и направляют ее к нужной цели. Это одна из форм влияния на внешний мир. Сила мотивации, сила мысли.

Где бы, о чем бы ум ни подумал, то проявляется и снаружи. Это аксиома, изложенная Васиштхой. Это не значит, что мы один раз выразили свои санкальпы и забыли. Тогда они не будут иметь силы. Мы постоянно должны их поддерживать. Наши санкальпы ежедневно должны получать подпитку. Вы думаете: «Да обрету я бессмертное, божественное, чистое, иллюзорное тело Даттатрейи!» Если эта санкальпа становится вашей молитвой, постепенно вы все больше и больше приближаетесь к тому, чтобы обрести такое тело. Если вы обращаетесь к Ишта-девате с такими молитвами: «Да обрету я три пробужденных тела! Тело мудрости,

иллюзорное тело и божественное тело сиддха», — все молитвы, обращения, мантры, должны иметь силу санкальпы. Не должно быть так, что вы читаете мантру, не понимая ее назначения и цели. Должна быть санкальпа, намерение. Тогда вы все дальше и дальше идете в направлении этого намерения, каждый день его подтверждаете. На духовном пути важно понять, открыть силу разума, силу воображения. Творческая мысль может сделать много. Духовный путь — это не только безмыслие или концентрация, это правильное использование силы мысли. Это ваша ичча-шакти. Нашу мысленную энергию мы используем для Освобождения, Просветления и помощи другим живым существам.

Сейчас в мире даже обычные люди понимают силу мысли. Магия, современные нью-эйдж теории, курсы личностного роста, НЛП-программирование, в интернете можно встретить рекламу гипноза, искусства убеждать других — все, что угодно. Мир постепенно становится магическим, сила мысли признается бизнесменами, политиками. Но наша задача — направить силу мысли на достижение, реализацию. И мы должны ее использовать. Сила мысли и сила осознанности — это одно и то же. Есть прана — это сила энергетического тела; есть воображение — это сила астрального тела; есть мысль — это сила ментального тела (манас-шакти). Все это различные, изначально присущие нам силы. Мы должны научиться ими управлять, должны овладеть самодисциплиной мышления.

Однажды в поезде я разговаривал с одним полковником, разведчиком. Поговорив со мной минут двадцать, он сказал: «Вы, очевидно, технический работник или, может быть, ученый. У вас сильная дисциплина мышления». Я сказал: «Нет, я йог». У йога должна быть дисциплина мышления, его мысли ясные, отточенные, ничего лишнего. Он не позволяет мыслям блуждать, они его не увлекают. Мысли на коротком поводке и выражают именно то, что он хочет. Вы должны следить за своей речью. Она должна быть ясная, прямая, лаконичная, но если надо сделать что-то подробно, можно сделать подробно. Как говорят, кто ясно мыслит, тот ясно излагает. Следите за своими мыслями. Они не должны уводить вас в сторону. Вы должны использовать их как инструмент, но они не должны использовать вас. Вы — хозяин мыслей, но мысли не должны быть вашими хозяевами.

Точка управления мыслями — это созерцание, присутствие. Только из этой точки можно управлять мыслями. Когда, находясь в присутствии, вы выражаете санкальпу, она обладает силой. Если санкальпа выражается с более низкого плана, с плана мышления, эмоций, у нее нет никакой силы. Правильная мотивация — это, поразмыслив над четырьмя осознанностями, войти в присутствие и вспомнить свои санкальпы, обеты, клятвы, свои самайи и свое намерение. А чтобы они получили большую силу, обратиться к святым Линии Передачи, сиддхам, к Даттатрейн, Ишта-девате, к Гуру и Прибежищу примерно с такой мыслью: «О, Гуру, Ишта-девата, все святые, божества и сиддхи, помните обо мне! Не оставьте меня! Благословите своей милостью!» Когда вы так обращаетесь, то ваши санкальпы набирают силу. Затем мысленно подтвердите самайю. Снова вспомните самайю. Вновь и вновь вспоминайте принятые обещания и самайную связь. Не обязательно это делать формально, главное делать это из сердца, в духе.

Бывает, что человек следует духовному пути, но забывает свои санкальпы, свои обещания, свои самайи, идут годы, накапливаются кармы, и он уже сам не помнит, то ли он просто живет, то ли практикует путь Освобождения. И такое бывает. Нужно постоянно вспоминать, поддерживать свой дух. Пять, десять лет пройдут, вы должны помнить о взятых вами

обещаниях, самайях, намерениях, клятвах, данных себе, если это истинные намерения. Необходимо вновь и вновь зарождавать правильные санкальпы, подтверждать свое намерение достичь Освобождения, идти по пути Просветления, взятые обязательства или свои принципы, свою духовную идеологию.

Вы должны верить в свою духовную идеологию, хранить верность святым, преданность Дхарме, Гуру-йогу, подтверждать все это вновь и вновь. Если не подтверждать — они не будут усиливаться в вашем уме. А если месяцами не очищать клеши, ограничения или препятствия, они будут усиливаться. Тогда может появиться самайя с эго, клятва внутренним демонам, по неосторожности данная тонким телом. Вот так может получиться.

Много неопытных практиков именно так обольщаются на духовном пути. Они забывают данные клятвы, самайи, обещания и склоняются то на сторону клеш, то на сторону эгоизма, потому что карму никто не отменял, в тонком теле есть карма, прарабдха. Она давит, давит, постоянно толкает человека. Это воспоминания тонкого тела. Преодолеть их можно только борьбой, а для этого нужна шакти (сила духовного воина), нужна верность своим идеалам, духовной идеологии, духовным принципам. Это и есть самайя, Прибежище. Их надо постоянно подтверждать. Не обязательно делать это формально, можно делать и неформально, в духе. Тогда рождается великая духовная сила, вера и решимость.

Все это можно назвать «зарождением правильной мотивации».

Внутри нас спит много карм. Но они не могут проявиться, пока не будет вторичной причины. Карма в тонком теле — это первичная причина. Допустим, у кого-то есть самскара стать футболистом. Но пока нет футбольного поля (вторичной причины), и он не играет, он не может показать навыки футболиста. Он даже не будет подозревать, что может быть отличным футболистом. Это будет спать в нем, дремать. Но внезапно он увидит мяч, футбольное поле, и ноги сами его понесут. Это значит, что вторичная причина пробудила первичную, первичная причина активирована, и прарабдха начала свое действие. Спящие кармы не могут начать свое действие, пока не будет вторичной причины.

Но наша задача — не позволить кармам развернуться, не позволить сбить нас с пути, ввести в заблуждение, а очистить их. Вместо вторичных причин мы используем методы. С помощью методов мы пытаемся очистить первичные причины, чтобы они растворились, не проявились, чтобы нам не надо было получать тела в следующих жизнях. Если их не очистить, нам придется получать тела: тело человека, тело бога страсти, тело животного, тело солдата, тело царя, тело мужчины, женщины, матери, ребенка.

Бесчисленное множество грубых тел спит в нашем тонком теле в виде семян. Эти семена не могут прорасти, просто нет условий. Но они ждут своего часа. А время постоянно меняет условия, ситуации изменяются. Придет время, эти семена прорастут и дадут всходы, если мы не прокалили их на огне самоосознания. Мы не знаем, даже не подозреваем, что в нашем тонком теле спят мины замедленного действия. Одно семя — жизнь в мире асуров, другое семя — жизнь в мире богов, третье семя — перерождение человеком, четвертое семя — адские кармы, пятое семя — немного кармы животного. Все эти семена есть в тонком теле. Но сейчас они не видны. Сейчас мы люди. Но тело человека — это только оболочка. Стоит душе выйти из оболочки, начнут действовать вторичные причины, и эти семена начнут проявлять свою силу.

Если подвернется вторичная причина стать богом, станешь богом на небесах. А если переместиться в негативную область, может развиваться семя негативной кармы.

Но когда мы утверждаемся в созерцании, эти семена прокаливаются на огне самоосознания. Кто приучил себя быть в присутствии, научился самоосвобождению, не живет по принципу нравится – не нравится, плохо – хорошо, не идет за поползновениями эго, тот сжигает семена кармы. Он закрывает тела, и не будет эти тела получать. Хоть семена есть, но из них ничего не вырастет.

Зарождая правильную мотивацию, мы выражаем санкальпу — сжечь все семена кармы. Уверенно идя по пути служения, мы тоже сжигаем семена кармы, потому что, выполняя служение, мы служим не своим кармам, не эго, а Дхарме, Богу.