27.09.2013.

Божественная культура и человеческая культура.

Ведический принцип иерархии существ. Качества, необходимые для познания Божественной мудрости: вера, Прибежище, устремленность. Божественная культура и человеческая культура. Практика Панча-коша-вивека (распознание тонких тел). Ответы на вопросы: какой самый легкий способ достичь мокши, о практике, о сотворении чудес, карма-йога, опыты, сила намерения, магические предметы, сон без сновидений, сексуальные отношения.

Я приветствую всех, кого не видел и кто в первый раз. И мы начнем как обычно, с мантры «Ом», поскольку когда мы поем «Ом», согласно ведической традиции, то знание, которое передается, оно будет усвоено и благоприятно.

Когда мы поем Ом, мы делаем такой жест, который называется «Намасте» или «Прартхана-мудра», или «Анджали-мудра», что означает: «Я уважаю божественное в тебе».

Мы замыкаем лунный и солнечный каналы в нашем теле так, чтобы наша энергия начала двигаться по центральному каналу. Когда энергия двигается по центральному каналу, то наши кармы оставляют нас, и мы становимся йогами, потому что центральный канал связан с саттвой и освобождением, трансцендентальным сознанием. И мы также стараемся расслабиться, немного отпустить себя и войти в состояние осознанности и созерцания, и когда мы так делаем, это называется «Прартхана-мудра». И мы стараемся увидеть божественное в каждом.

Ом.

В ведической культуре все приветствия, занятия йогой, они начинаются этим жестом. Этот жест очень важен. Это то, с чего всё начинается. Этим жестом мы заявляем о том, что мы стремимся видеть мир определенным образом. Этим жестом мы показываем, что мы стремимся видеть божественное и в других людях, в природе, во Вселенной и во всем мироздании, что мы принадлежим к той культуре, которая стремится видеть божественное. И мы заявляем о своем намерении видеть божественное.

Без желания видеть божественное йога, ведическая культура невозможна, потому что вся ведическая культура, а мы ее также называем Санатана Дхарма, вечный божественный закон Вселенной, строится на божественном, на стремлении видеть божественное и на достижении Освобождения через понимание божественного.

Санатана Дхарма, в просторечии называют *индуизм,* это вечный божественный закон Вселенной, который никогда никем не создавался, у него нет конкретной даты возникновения, основателя, пророка. В каком-то смысле это не религия в общепринятом смысле, который вкладывается в понятие авраамических религий. Это скорее вечный божественный закон Природы, закон Вселенной. Дхарма – это закон, принцип, путь. Санатана – означает *вечный*. И мы все, по крайней мере мои ученики, причисляем себя к последователям Санатана Дхармы, тем, кто идет по этому вечному божественному пути. И так или иначе все, кто занимаются йогой, они соприкасаются к этому пути, потому что заниматься йогой означает входить в эту культуру, вступать в отношения с этим путем, с божествами и святыми.

Конечно, йога – это не физические упражнения. Физические упражнения в йоге существуют, но это только малая и очень незначительная часть йоги. Йога – это прежде всего принцип слияния с Богом, слияние с божественным. А Санатана Дхарма, ведическая культура – это та атмосфера, вокруг которой все происходит.

Я хотел бы выразить почтение Шива Прабхакара Сиддха Йоги Шри Гуру Брахмананде Авадхуте, Парам-гуру, Шри Ади Шанкарачарье, основоположнику Адвайта-Веданты, тому, кого мы называем Гуру-ачарья, тот, кто дал миру философию Адвайта-Веданты, Бхагавану Шри Авадхуте Даттатрейе, тому, кто является владыкой всех йогов, их бессмертным покровителем, содержа в себе Брахму, Вишну и Шиву, семи риши, таким как риши Васиштха, Вишвамитра, Бхарадваджи, Кашьяпа, Джамадагни, Гаутама, риши Атри, которые являются основоположниками, держателями ведической культуры, ведической традиции, цивилизации, всей Санатана Дхармы, также великим богам, таким как Брахма, Вишну, Шива и самому Абсолюту, Всевышнему Источнику бытия.

Ом. Намасте.

Когда мы приступаем к медитациям, серьезным действиям, мы всегда стараемся выражать почтение божественным существам Древа Прибежища. Это иерархия, космическая, вселенская иерархия божественных существ, к которым мы всегда обращаемся и к которым мы тоже себя причисляем. Мы призываем Древо Прибежища в сложные минуты, мы ему поклоняемся, мы его почитаем, восхваляем, мы ему служим, мы устанавливаем с ним духовную связь. Мы считаем, что наше Древо Прибежища – это наша связь со Всевышним Источником.

Ведическая традиция, она дает нам определенное мировоззрение, которое говорит, что человек не одинок во Вселенной и не одинок в мироздании, и нам нет нужды искать инопланетян, внеземные цивилизации, как это делают многие уфологи. Внеземные цивилизации всегда существовали и существуют рядом с нами, просто надо развить в себе достаточную чувствительность, соответствующие органы чувств, джнян-индрии, чтобы их видеть. И для нас божественные мудрецы, святые мудрецы, великие боги являются именно тем ориентиром, который ведет нас по духовному пути.

Ведическая традиция дает нам мировоззрение, взгляд на Вселенную как на божественный принцип иерархии существ. И она говорит, что выше человека располагается множество божественных существ. И все эти божественные существа обладают просветленной мудростью, просветленным знанием, огромными нечеловеческими силами, каждый находится на своем уровне эволюции. Эти божественные существа являются полностью реализованными в том смысле, что они реализовали свое тождество с Абсолютом. И нам нужно понять свое место в этой вселенской иерархии.

И наше место – вот здесь, внизу, на первой ступени. Человек не есть ни в коем случае ни венец природы, ни его апогей. Человек – это определенное существо, которое находится на своей стадии эволюции. Ниже человеческих существ также располагается много других существ. Это не божественные, примитивные формы жизни. Человек, можно сказать, находится по середине.

В соответствии с этим, та задача, эволюционная задача, которую ставит Санатана Дхарма перед каждым человеком – это духовная эволюция, духовное развитие. Святые мудрецы, божественные существа Санатана Дхармы однозначно говорят, что смысл человеческой жизни – это познание божественной мудрости, понимание божественной воли и проведение божественной воли, осознанное служение божественной воле.

До тех пор, пока мы не познаем божественную мудрость, мы всегда будем в неведении, будем в замешательстве. Мы будем страдать из-за закона кармы, потому что мы всегда будем в дисгармонии со Вселенной. Пока мы не научимся быть осознанными проводниками божественной воли, мы всегда будем следовать своей карме, своему эго, и это эго будет давать нам новую карму.

Итак, что означает познание божественной мудрости? Познание божественной мудрости описывается как проникновение в абсолютную природу «Я». Эта абсолютная природа «Я» называется Брахманом, Абсолютом. То безграничное, великое, вселенское сознание, которое находится за пределами мыслей, чувств, тела, имени и формы. Однако, чтобы проникнуть в эту природу, нам необходимы кое-какие качества, и о них мы говорили сегодня днем. И первое качество, которое необходимо – вера, шраддха.

Очень важно зародить веру. Если у нас нет веры, это уже повод для того, чтобы задуматься: во что я верю, на что направлено мое сознание, чему я отдаю свое сердце? Так или иначе всё-таки все люди во что-то верят. Другой вопрос – объект веры. Например, кто-то верит в семью, кто-то верит в деньги, кто-то верит в концепции и идеологии, кто-то верит в свою партию, кто-то верит в самого себя как эго. И вопрос – какой объект веры выбрать, и что есть истинная вера, как сделать так, чтобы вера стала прямым знанием, реализацией? И мы говорим, что мы верим в Санатана Дхарму, вечный божественный закон Вселенной.

Согласно этому закону Вселенной, существует одно всепроникающее божественное Существо, Брахман, которое находится в душе каждого существа.

Согласно Санатана Дхарме душа реинкарнирует, перерождаясь из тела в тело, а Вселенная творится и уничтожается с определенной цикличностью. Согласно Санатана Дхарме очень важен духовный путь, очень важны отношения «Гуру-ученик», очень важна садхана, духовная практика, и все эти верования составляют так называемые девять шраддха. Девять щраддха – это девять основных верований каждого индуиста, того, кто следует пути Санатана Дхармы.

Мы верим в то, что наше избранное божество, Бхагаван Даттатрейя, благословляет, когда мы Его призываем и следуем пути йоги. Мы верим, что святые мудрецы и божественные существа, покровительствующие йогам, всегда помогают человечеству и благословляют нас из своих божественных измерений.

Итак, мы верим в священные тексты ведической традиции, такие как Веды, Упанишады, Пураны, Итихасы, Тантры, Упадеши. Мы верим в линию преемственности святых Учителей, и эта вера определяет нашу жизнь и нашу дальнейшую эволюцию. И мы верим в то, что самая главная цель в жизни – это мокша, достижение освобождения и просветления.

В ведическом обществе существует понятие четырех целей в жизни: дхарма – развитие праведности, кама – полнота удовольствий, артха – материальное процветание, и мокша– освобождение от иллюзий материального мира. Из них первые три являются промежуточными для тех незрелых душ, которые не в состоянии понять наивысшую цель жизни. Но мокша является истинной целью жизни членов ведического общества. Она для тех душ, которые уже прошли путь дхармы, артхи и камы, которые наигрались в эти игрушки и поняли, что им нужна только мокша, духовное просветление и освобождение.

Для нас и для каждого садху очень важны в этом мире *коренной мастер*, гуру, *парама-гуру*, гуру-дедушка, мастер вашего мастера, тот, который благословляет из тонких божественных сфер. Кроме этого также важен *гуру-ачарья*, это тот гуру, который дал миру великую философию. Для нас это Шри Ади Шанкарачарья. И также важен *сатгуру*. Сатгуру – это Бхагаван Даттатрейя. Это высшее божество в нашем сердце – Абсолют, который может принимать любую форму: Брахмы, Вишну, Шивы, богов других религий, – всё это мы называем сатгуру. И мы считаем, что сатгуру находится внутри нашего сердца.

Итак, когда мы имеем хотя бы небольшую веру, это то начало, с которого мы можем двигаться дальше и практиковать йогу. Под йогой я имею ввиду путь слияния с Богом*.* Я не имею ввиду под йогой фитнес, аэробику. Нет, это не йога. Это хорошее занятие, но под йогой мы имеем в виду именно то, что подразумевается в ведической традиции – это путь слияния с Богом. И когда у нас есть хотя бы небольшая вера, то мы можем дальше вырабатывать в себе более глубокую веру, призывать благословения божеств, божественных святых, и тогда наша вера укрепляется, становится основанной на внутреннем опыте. В конце концов, эта вера становится знанием, нерушимым, ваджрным духовным знанием.

Кроме веры очень важно Прибежище – *шаранам.* То есть чтобы укреплять веру, нам нужно всегда обращаться к духовным существам, располагающимся выше нас в цепи духовной иерархии. И вот Древо Прибежища – это собрание таких божественных духовных существ, к которым мы все время обращаемся за благословением и поддержкой.

Это Древо Прибежища очень краткое, Его можно было бы увеличить, тогда у богов Брахмы, Вишну, Шивы добавились бы их супруги – Сарасвати, Лакшми и Парвати. У риши добавились бы их супруги и сыновья, и у каждого из божеств добавилась бы их свита, всё цветение энергий. Туда добавились бы девять натхов, восемнадцать тамильских сиддхов, восемьдесят четыре индо-буддийских махасиддха, шестьдесят четыре йогини, тридцать три бога со Сварга-локи во главе с Индрой, множество других полубожественных существ. И все это ведическое Древо Прибежища, оно бы не уместилось здесь, если б мы начали его рисовать. Более того, оно бы не уместилось даже в этом доме. Всё это – ведическое Древо Прибежища, и мы принимаем Прибежище в этом, то есть мы говорим, что это наш Путь, это наше будущее, это наша судьба, это наша вера, культура, то, с чем мы устанавливаем связь.

Очень важно иметь такое Прибежище, потому что когда мы занимаемся медитацией, йогой, рано или поздно мы начинаем выходить на планы выше человеческого. В тонкое тело, в тонкий мир. И мы должны определиться, куда нам идти, с кем нам связываться, с каких божественных существ искать покровительство? Если у нас нет такого покровительства, мы подобны такой утлой лодчонке, которая плывет в океане по воле волн, не зная куда. Всё это называется шаранам, Прибежище.

Наконец, также важна шила. Шила – это устремленность, духовная самодисциплина, стремление к освобождению, когда мы твердо решаем идти по пути познания божественной мудрости. И эта устремленность ведет нас, так что мы никогда не сворачиваем с пути.

Итак, когда эти три «Ш*»* есть, мы готовы идти по духовному пути.

Чтобы обрести шилу, шраддху и шаранам, мы должны глубоко задать себе вопрос, в чем смысл моей жизни, куда я иду, какова цель моей жизни? Где я буду через двести лет? Где я буду через пятьсот лет? Что со мной будет через тысячу лет? Потому что нам нужно ответить на эти вопросы, чтобы правильно оценить свое положение в этом мире и выработать вектор развития, куда мы идем дальше.

К сожалению, мы живем в такой культуре, можно назвать ее человеческой, и эта культура очень нестабильна, она недостоверна, она построена на неглубоких знаниях и часто меняется.

Например, сто лет назад люди пели: «Боже, царя храни!», была другая культура. Но затем наступил девятьсот семнадцатый год, и люди начали говорить: «Долой царя! Долой самодержавие! Ленин, партия и комсомол – теперь это наши божества». У них сменилось прибежище. А в восемьдесят восьмом году все начали говорить: «Долой коммунизм, долой партию, долой шестую статью! Теперь – гласность, перестройка и демократия – вот теперь наше прибежище. Мы будем как Европа, будем хорошо жить».

Прошло еще двадцать лет, в России все начали говорить: «Православие, самодержавие, народность, не нужна нам демократия, не нужна перестройка и гласность! Это было плохо, никакого счастья мы не нашли». Я не знаю, что будет через двадцать лет, какие лозунги будут через двадцать лет, я очень не уверен, у меня большой скепсис в отношении такой культуры. Это не та культура точно, которой я бы доверял свою судьбу, когда очередной лозунг будет выдвинут, и этот лозунг все возьмут на ура. Чтобы потом снова через двадцать лет сказать: «А, мы ошибались, это все было неправильно, это были какие-то плохие люди, они придумали, про царя говорили плохо…»

Пришли коммунисты, коммунистов свергли, про них начали говорить плохо, пришли демократы. Прошло двадцать лет, про демократов начали говорить плохо. Они тоже ничего не понимают. Придут новые, через двадцать лет будет то же самое. Конца этому не будет. То есть история показывает только то, что история учит только тому, что она ничему не учит людей. Люди получают одни и те же опыты, одни и те же разочарования, но не извлекают никаких уроков из этого.

Но в отличие от этого, ведическая культура Санатана Дхарма – это культура, неподвластная времени. Пять тысяч лет назад Васиштха учил Раму принципу Просветления Адвайты. Мы сейчас читаем это, абсолютно актуально. Десять тысяч лет назад Даттатрейя давал наставления Парашураме в «Трипура Рахасье». Мы читаем, это абсолютно про нашу жизнь. Тысячу лет назад Шанкара написал свой трактат «Вивека Чудамани», «Атма Боддха». Это про нас сейчас. И пройдет еще тысяча лет, и люди будут точно также читать эти тексты и искать в этих текстах смысл своей жизни, ответа на свои жизненные вопросы, потому что эта культура – не человеческая.

Человеческая культура временна, непостоянна, основана на поверхностных знаниях. Она называется – манушья. Но божественная культура называется апурушея, не человеческая. Это та, которая пришла из вышестоящих источников. И эти источники – это святые, риши, сиддхи, боги, это достоверные источники, то, на что следует опираться человеку, то, чему следует доверять, то, чему следует служить, то, что следует восхвалять, и то, на что следует равняться, ориентироваться, что следует практиковать. Потому что божественные существа в отличие от человеческих находятся в просветленном состоянии, а человеческие существа находятся в омраченном, полу-омраченном состоянии. Разумеется, надо доверять просветленному божественному разуму. Омраченному, полу-омраченному доверять не следует. Этот разум часто меняется, он неадекватно оценивает жизнь. Он не понимает смысла своей жизни.

Если мы посмотрим на человеческую цивилизацию в общем, на потребительскую глобальную культуру в общем, и спросим ее прямо: «А каков смысл вашего существования? А каков смысл вашей жизни?» – ответом будет такое невнятное мычание: «Никакого, мы не знаем, в чем смысл нашей жизни». «А как же вы живете, не зная смысла вашей жизни? Куда же вы идете?» «Ну, мы идем куда-нибудь, куда придется». А что, это серьезный подход разве? Это что, разумный подход человеческих существ?

Но к сожалению, именно современная цивилизация в подавляющем большинстве такова. Она не может дать вам ответы на глобальные вопросы о смысле жизни, о целях и ценностях жизни. Но садху, он начинается тогда, когда он задает себе эти вопросы, в чем смысл моей жизни, каковы ценности моей жизни, высшая ценность, какова цель моей жизни?

Если мы откроем священные тексты, обратимся к наставлениям божественных мудрецов, то у них есть уже все эти ответы. Огромное количество источников, только можно брать и пользоваться ими. Потому что божественные мудрецы, священные существа находятся не в человеческом состоянии разума. Все они находятся в самадхи.

Самадхи – это состояние единства с Абсолютом. Даттатрейя, семь риши, Гуру Брахмананда, Шри Ади Шанкарачарья, Кумары, великие божества, такие как Брахма, Вишну, Шива, – они все пребывают в самадхи, это самадхи никогда не прекращается. Самадхи – это высшее состояние, которое может достичь человек когда-либо. Чем оно характеризуется? Это единство с Богом, это непрерывная связь с божественным, пребывание в Источнике Бытия, пребывание в причине всех причин, в том источнике, из которого исходит прошлое, будущее и настоящее, откуда рождается время и пространство.

Говоря современным таким квазинаучным языком можно сказать, что самадхи – это пребывание в квантовом состоянии, в состоянии единства со всей Вселенной, состоянии распахнутого, беспредельного мета-разума, где нет субъекта и объекта, нет ограничений имени и формы. И когда я думаю, для меня очень близко понятие бесконечности, то есть самадхи – это бесконечность.

В детстве я очень любил думать о бесконечности, даже составлял разные головоломки о бесконечности, например, если начать одну бесконечность из этой точки, продолжить ее в виде луча в одну сторону, а затем отступить на десять сантиметров и начать ее из этой стороны, и продолжить дальше, будут ли равны эти две бесконечности или одна бесконечность будет на десять сантиметров больше? Может ли вообще бесконечность одна быть больше бесконечности другой, ведь они начинаются из разных точек?

Потом я узнал, что есть разделы геометрии, высшей математики, которые забивают себе голову именно такими вопросами.

Бесконечность неописуема, это парадокс. Вы не можете применить обычную логику, концептуальное мышление. И вот это определение больше всего подходит под состояние самадхи.

Все эти существа кажется, будто они имеют имя, форму, но на самом деле это бесконечности, бесконечно играющие мета-разумы, а чтобы мы могли с ними контактировать, они принимают похожую на человеческую форму, принимают какое-то имя, например, у Даттатрейи есть сто восемь имен, тысяча восемь имен. Это всего лишь способ установить связь с нами как ограниченными существами. Даттатрейя как бесконечность не нуждается в форме, но мы нуждаемся, потому что мы не можем установить связь с Даттатрейей как с мета-разумом. Нам нужно что-то конкретное, зримое, осязаемое, чтобы мы могли произнести, увидеть, поднести цветы, нам это понятно. Как вы будете молиться бесконечности? Как вы будете ее призывать, опираться на нее? Это возможно только в состоянии Просветления. Но все эти существа, находясь в самадхи, являются бесконечностью, бог Шива, бог Брахма, бог Вишну – это бесконечность. Богиня Сарасвати – это бесконечность, покровительствующая наукам и искусствам, та бесконечность, которая вдохновит вас. Подобным образом богиня Лакшми – это бесконечность, покровительствующая воли, целеустремленности и успеху. А богиня Парвати – бесконечность, покровительствующая пяти деяниям: творению, поддержанию, разрушению, сокрытию и проявлению божественного.

Итак, когда мы обращаемся к Древу Прибежища, мы контактируем с превосходящим нас сознанием. Очень важно понимать это и общаться с божественными существами через мурти, изображения, статуи подобным образом. Их изображения, статуи – это своего рода их иконка, как на компьютере, их е-мейл-адрес. Это способ нашего сознания настроиться на эту бесконечность. И когда мы проводим бхаджан-мандалу, подношение цветов, мы как бы устанавливаем такую беспроводную мистическую связь с этими божественными существами, которые есть сама бесконечность.

Итак, когда мы поняли, что нам нужна другая культура, божественная культура, что человеческая культура – это ограниченная культура, и она ничего кроме быта, комфорта и задачи выживания нам предложить не может, конечно, у нас возникает разочарование в человеческой культуре, потому что материалистическая, атеистическая культура – она ориентирована на внешнее, она всегда ограничена.

И когда мы связываем свою жизнь, смысл своей жизни и свою судьбу со внешним, мы рано или поздно обжигаемся, разочаровываемся. Есть такой рассказ, что однажды козел решил почесать шею, но рядом ничего кроме сабли не увидел, и он решил почесать шею о саблю, и он порезался. И вот материальный мир, сансара и положение человека – это то же самое, когда мы ничего другого не видим, и мы пытаемся сделать, установить счастье в сансаре, в материальном мире, мы пытаемся быть счастливыми, удовлетворяя желания, удовлетворяя органы чувств, но затем мы обжигаемся и не понимаем почему так, а думаем, может быть я не успешен, а другие успешны, а на самом деле не так, неправда. Никого нет успешного в сансаре, все самые успешные, на самом деле они полные неудачники, даже на пике славы, на пике богатства, на пике известности, на пике власти, на пике здоровья, семейного счастья, глубоко в душе они не имеют ни уверенности, ни счастья, ни веры, потому что любая душа, будучи ориентированной на внешнее, она все равно в страхе, она все равно в неуверенности, она знает – это все пройдет, это все недостоверно, это все временно. Пройдет сто лет, где будут все успешные люди, пройдет тысяча лет, кто найдет кости всех успешных людей? Вот цена успеха в материальном мире, в сансаре. Через тысячу лет здесь будут какие-нибудь археологи копаться, искать черепки и говорить, вот здесь какая культура была, йогой занимались. Кто будет через тысячу лет думать о нас? Это цена материального успеха.

Материальный успех, успех во внешней жизни, успех, основанный на желаниях – это призрак, это миф, это мираж. Его не существует. Но так к сожалению произошло, что мы по своей карме получили такое воспитание, где нам рассказывают, что самое главное в жизни – это материальный успех. Конечно, это величайшее заблуждение.

Ведическая культура говорит: самое главное в жизни – это успех духовный. Если у вас есть успех духовный, то материальная энергия автоматически вам покорится. Потому что все происходит из сознания. Например, боги, они не смертные, как люди, и они не живут в трехкомнатных квартирах и не сидят в пробках, у них нет автомобилей, им не нужно все это. Их энергии и сознание таковы, что им не нужна Земля для существования. В любой точке этой Вселенной они могут создать мандалу – место, где они могут жить. Они могут создать любое тело по своему желанию и внедрить туда свое сознание. Они не зависят от хода истории, от вектора времени, то есть для них время не течет, как для нас-людей, из прошлого через настоящее в будущее. Они сами живут вне времени. Время исходит из их сознания. И они могут задать любые интервалы и параметры времени. Они могут создать нужную мерность пространства, могут создать любой ход истории, управлять ходом истории, создать любые причинно-следственные связи. То есть они живут в управляемой реальности. И этой реальностью они управляют сами силой своего сознания. Такая реальность называется мандала.

За счет чего они это могут? За счет того, что они обладают джняна-шакти – силой божественной мудрости, сватантрия-шакти – силой божественной свободы, иччха-шакти *–* силой божественной воли, крийя-шакти – силой божественных деяний, творить, разрушать, поддерживать, сокрывать и проявлять божественное. И айшварья-шакти – силой божественной власти.

Но человек в отличие от божественных существ всем этим не обладает. Но по сути природа человека и природа божеств – одна и та же. Божества являются Брахманом, люди тоже являются Брахманом. Но что же не так с людьми? Почему божественные существа вечные, свободные и бессмертные, а люди смертные, ограниченные, невежественные? Что не так? Где-то пути богов и людей разошлись. Боги пошли когда-то по пути Просветления или обладали им изначально, но люди пошли по пути закабаления сансарой. Они пошли по пути материального мира, они увлеклись материальными энергиями.

Есть такой рассказ. Один человек услышал, что где-то есть клад, но толком он не выяснил, где конкретно есть клад. И он подумал: «Пойду я в лес, поищу, там может быть клад есть». И он начал искать и далеко углубился в лес. И ему встретился путник-садху, он сказал, что вообще-то тот клад, о котором так говорят у вас в деревне, он не здесь, он совсем в другом месте. Человек подумал: «Ну уж раз уж я зашел далеко, буду искать здесь». Такое выражение – иду не туда, но иду. И вот это – положение всего человечества. Оно идет не туда, но идет. Почему оно не туда идет? Потому что окружающая культура и его карма создали иллюзию, ложное впечатление, будто материальный мир даст очень много, будто именно получение благ от материального мира – это самый главный смысл жизни.

Есть такой рассказ. В одном городе начали приходить люди и говорить, распускать слухи, этакие шутники, что якобы в другом городе меняют железо по весу равноценно золоту. То есть за килограмм железа дают килограмм золота. Они решили так пошутить. И тогда многие люди начали брать все железо, которое у них есть, телеги, тачки и отправились все в другой город. И очень много людей начало последнее железо, которое у них есть, брать, загружать, садиться на лошади и поехало в другой город. И целые обозы потянулись по дороге. Но когда они приезжали и говорили: «Где тут у вас меняют железо на золото?», то в том соседнем городе говорили: «Вы что, сумасшедшие? Никогда такого здесь не было, кто вам такое сказал?» И они ужасно расстроенные и разочарованные, возвращались назад. И когда они возвращались назад, они видели новых людей, которые тоже с груженными телегами железо шли менять на золото. Они выбрасывали свое железо там же в городе и ехали с пустыми телегами. Но из чувства обиды они думали: «Не будем им говорить, вот, нас обманули. Пусть они тоже обманутся». И они им ничего не говорили.

И материальный мир сансары – это тоже такой большой-большой обман майи, когда многие души воплощаются, и они, ничего не найдя в материальном мире, с большим разочарованием умирают, покидают этот мир, а новые рождаются. И они ничего не успевают толком рассказать, что жизнь в материальном мире такой блеф, майя, иллюзия, сон, обман. Но когда мы руководствуемся принципом ведической культуры, писаниями ведической культуры – это подобно такому верному источнику, который способен нас вывести к истинным смыслам жизни, ценностям и целям.

Наша божественная душа – она всегда свободна, она всегда чиста, но есть такая проблема как забывчивость, забывчивость Атмана, и эта забывчивость Атмана называется асмита, она приводит к неведенью – авидье. И есть ложное мышление об Атмане, и вот забывчивость Атмана и ложное мышление об Атмане, нашей божественной сущности, создает проблему, что наша душа создает себе оболочки – коши и отождествляется с этими оболочками.

Это подобно тому, как слепой однажды подошел к человеку и спросил дорогу, и этот человек оказался большим шутником, он сказал: «Я тебе дам надежного проводника, он тебя приведет в город». И он подвел быка, сказал: «Вот, держись за него, держись за хвост», и он хлопнул быка, бык пошел, и слепой пошел за этим хвостом. Он сказал: «Что бы злые люди тебе ни говорили, и завистливые люди ни говорили, ты их не слушай, ты иди, он приведет тебя в город». И слепой, держась за хвост быка, пошел, он не зашел в город, он зашел в болото, и что бы ему другие ни говорили, он держался за хвост быка до тех пор, пока бык не завел его в болото. Таким же образом наше неведение, наше непонимание – это подобно такому быку, которое ведет, ведет нас, но оно не приводит нас к месту назначения.

Такому неведению были подвержены существа всегда, всегда были вечно божественные, святые и освобожденные души, их называли нитья-сиддха. Всегда были невежественные, глупые, эгоистичные души, их называли нитья-бандха, всегда связанные. И также всегда были садху, те, которые стремятся освободиться, те, кто ищет путь к свободе, те, кто практикуют садхану.

Был такой демон Равана. Описание битвы Раваны с Рамой существует в ведическом эпосе «Рамаяна». Равана обладал многими мистическими способностями, огромной силой магии, мог трансформировать свое тело, создавать иллюзии, призывать божественное оружие, но он не владел искусством Просветления, искусством божественной мудрости. Вместо этого его сильный эгоизм шел впереди него, именно из-за этого он ввязался в авантюру с похищением Ситы. И он был настолько глуп, что решил похитить Ситу у Рамы, воплощения Бога. И когда он похитил Ситу, он хотел, чтобы Сита, естественно, его полюбила, и полюбила не насильно, искренне, по-настоящему. И он искал разные подходы к ней, но она с презрением его отвергала, она говорила: «Ты не стоишь даже мизинца моего Рамы, даже не думай». И тогда он решил по совету одного из советников принять облик Рамы, то есть принять иллюзорную форму в облике Рамы. И когда он принял иллюзорную форму Рамы, Сита сразу узнала, потому что облик-то он принял, а настрой, бхаву не смог принять. И тогда один из его советников сказал: «Ты прими не только облик, ты прими ум Рамы, мироощущение, бхаву Рамы, тогда она точно тебя перепутает с Рамой и примет тебя, и полюбит тебя». И тогда он спросил; «А какая у него бхава, какое мироощущение?» «Ну, бхава «Ахам Брахмасми», бхава джняны. Он знает свою природу, поэтому ты должен принять точно такую же бхаву, ты должен войти в такое же самадхи, как у Рамы». И Равана сосредоточился, он быстро принял иллюзорный облик, как у Рамы, а затем решил войти в самадхи, как у Рамы, но как только он вошел в самадхи, как у Рамы, он понял всю свою глупость. Ему не нужна была ни Сита, он не видел Раму как врага, все это исчезло, у него исчезли все желания, и тогда его ум забеспокоился, он быстро вышел из этого самадхи и сказал: «Я так не могу, когда я становлюсь Рамой по бхаве, все мои желания исчезают, и я понимаю всю глупость этого. Мне не нужна никакая Сита, я не считаю Раму врагом, я не могу воевать, все пропадает, все мое невежество пропадает». И он так и не смог войти в бхаву Рамы. Он испугался этого, потому что асуры боятся просветленного существования. Демоны, духи, пишачьи – их страшит просветление, их страшит божественная мудрость. Но святые мудрецы, боги, великие духи – они всегда в этом находятся.

Итак, то, о чем я хотел поговорить – это учение о различении пяти оболочек и отделении их от божественного «Я». Это учение является фундаментом учения Адвайта Веданты, и оно описано в тексте Видьяраньи, называемом «Панчадасья», а также оно описано Шри Шанкарачарьей в тексте «Вивека Чудамани».

«Мандукья Карика» Гаудапады, «Вивека Чудамани» Шри Шанкарачарьи, «Панчадасья» Шри Видьяраньи - это величайшие тексты Адвайты Веданты, на которые мы опираемся при изучении философии Адвайты.

Итак, попробуйте сесть прямо, с прямой спиной. Прямая спина нужна, чтобы ваша энергия двигалась гармонично, и попробуйте расслабиться. Когда мы напряжены, наши жизненные ветры циркулируют неправильно, но когда мы расслабляемся, наша прана, жизненная сила начинает втягиваться и наполнять центральный канал сушумна-нади, наша энергия возрастает. И попробуйте расслабиться. Мы выполним такую небольшую практику – распознавание пяти оболочек-кош.

Пять оболочек скрывают наше божественное «Я». Именно в отождествлении с пятью оболочками заключается наша проблема – неведение (аджняна). Мы попробуем их исследовать.

Сначала сосредоточьтесь на физическом теле, просто почувствуйте его, осознайте его. Физическое тело – это пищевая оболочка, оболочка пищи, оно состоит из тамаса. Осознайте: «Я сижу здесь». Вот это тело, оно состоит из пяти элементов, из пяти тамасичных элементов, элемент земли – это плоть, кости; элемент воды в теле – это кровь, лимфа, семя, слизь, разные жидкости; элемент огня в теле – пищеварительная жидкость; элемент воздуха в теле – это энергия; элемент пространства – это полости тела, например, вены, каналы и другие. Все это физическое тело. Но «Я» – это не тело, тело – это просто оболочка. И зародите такое намерение: «Да осознаю я, что я – не есть это тело, я помещен в тело, я – душа, помещенная в тело, я – сознание, наполняющее тело».

Затем прислушайтесь к ощущениям энергии в теле. Почувствуйте, как энергия пульсирует в муладхара-чакре в копчике, как она двигается по каналам. И например, переживание «я голоден» – это ощущение энергетического тела. Почувствуйте апану, нисходящую энергию в коленях, стопах, почувствуйте саману в пупке и в животе, огонь, который мы чувствуем как голод. Почувствуйте прану в грудной клетке, почувствуйте удану – энергию, двигающуюся в горле, глазах и ушах. Почувствуйте вьяну – энергию, двигающуюся по всей коже. Эти пять энергий есть ваше энергетическое тело. Оно состоит из раджаса, если физическое тело – это тамас, то энергетическое – это раджас, и зародите в себе такое намерение «Я не есть оболочка праны, пранамайя-коша, я – сознание, помещенное в оболочку праны». И отделите себя от нее, распознайте свое сознание как отдельные прановые оболочки. Затем перенесите свое внимание на следующую оболочку, астральную – это оболочка вашего ума. Вот когда вы чувствуете «я беспокоен», когда вы чувствуете эмоции – это ваша астральная оболочка, она называется «маномайя-коша». Ваш ум воспринимает данные пяти органов чувств. И вот когда вы чувствуете эмоции, похожие на эмоции в сновидении, это действие астральной оболочки, оболочки ума.

Астральная оболочка – это оболочка образов, эмоций. Если оболочка энергии, ее можно видеть в виде такой небольшой ауры, которая выходит за пределы вашего тела сантиметров пять, то астральная оболочка иногда может видеться как яйцеобразный кокон, иногда может видеться по-другому, и в ней есть образы, и эти образы связаны с вашими мыслями. Астральная оболочка активна во сне со сновидениями. И зародите такое намерение: «Я не есть астральная оболочка, я есть чистый дух сознания, помещенный в оболочку, но оболочка не есть я.

Прадатмия – ложное отождествление, возникает в результате того, что мы считаем себя телом физическим, энергетической оболочкой или астральной оболочкой, но все это – отождествление, на самом деле мы есть чистое Сознание, помещенное в оболочки, мы не есть оболочки. Оболочка – причина наших страданий. Именно коши, оболочки, лишают нас духовного знания.

Коша переводится с санскрита как «ножны», как «кокон» или «личинка». То есть наше сознание, как меч в ножны вставлен, в пять ножен, допустим, наше сознание вставлено в пять оболочек. Прадатмия, ложное отождествление с оболочками забирает у нас истинное знание себя как божественного сознания. И нам надо понять это и устранить свое неведение с помощью размышления, называемого Панча-коша-вивека. «Панча» значит пять, «коша» – оболочка, «вивека» – распознавание, распознавание пяти оболочек. И вот астральная оболочка уже состоит саттвы. Зародите санкальпу: «Я не есть астральная оболочка», и после этого сосредоточьтесь на оболочке интеллекта, ментальной оболочке.

Ментальная оболочка связана с выбором, принятием решений, это тоже наш ум. Например, когда вы думаете: «Я юрист», это работает ментальная оболочка. Это ход ваших мыслей, ваши тонкие мысли, не просто поверхностные мысли, а именно связанные с принятием решения, с выбором. Обнаружьте в себе ментальную оболочку как тонкий слой мышления и обнаружьте, как вы отождествлены с этим тонким слоем мышления, но одновременно почувствуйте, что выше слоя мышления есть нечто наблюдающее это мышление. Скажите себе: «Я не оболочка интеллекта. Я не интеллект. Я не есть ментальная оболочка, я – чистое сознание, свободное от нее».

Наша проблема в том, что мы считаем оболочки собой, и изменения в оболочках приписываются нашему я. И тогда мы страшно беспокоимся из-за этих изменений, но это заблуждение, мы не оболочки. Почему же это заблуждение возникает? Оно возникает из-за чит-абхасы. Чит-абхаса – это отражение света Высшего Я, и этот свет Высшего Я проникает в оболочки, и оболочки отражают его, и тогда мы путаем Я с оболочками. Ну как, например, железный прут рядом с огнем лежит, он нагревается и тоже становится раскаленным, и тогда можно перепутать, где истинный огонь, а где прут. Так все дело в этой чит-абхасе, в отражении. Свет божественного «Я» проецируется на оболочки, и мы по своей неопытности путаем оболочки со своим «Я», это не мы. Скажите себе: «Я не есть моя оболочка интеллекта, ментальная оболочка. Я – чистое божественное Сознание». Ментальная оболочка на санскрите называется «виджняна-майя-коша».

Теперь сосредоточьтесь на причинном теле, каузальной оболочке – пятая последняя оболочка, которая скрывает наше божественное «Я». Вот когда вы так чувствуете себя: «Теперь я счастлив». Вот это ощущение, идущее от причинного тела, каузальной оболочки. Каузальная оболочка тоже состоит из энергии саттвы, но эта саттва тоже ограничена, это не есть наше божественное «Я». И в каузальном теле действуют разные формы блаженства, именно поэтому она называется «ананда-майя», оболочка блаженства. И вот первый тип блаженства называется «прийя», когда вы увидели, услышали о чем-то приятном, а второй тип блаженства называется «мода», когда вы получили это что-то приятное, а третье называется «прамода», когда вы его вкусили. Например, вы идете на рынок, вернее вы слышите, что на рынке появились плоды манго, вы любите манго, и у вас радость, думаете: «Я сейчас куплю манго», – это прийя. А когда вы пошли на рынок и купили манго, приобрели – это называется мода, у вас удовольствие от приобретения. А когда вы пришли домой, съели и думаете: «О какой вкусный!» – это называется прамода. И вот эти все три типа блаженства, которые мы испытывали, дает нам причинное тело. Именно причинное, каузальное тело дает нам все блаженство в жизни, и оно переживается во сне без сновидений. И почувствуйте так: «Я не есть моя каузальная оболочка. Причинное тело (анандамайя-коша) – это всего лишь оболочка, а я чистый божественный дух, я свободен от каузальной оболочки».

Именно оболочки лишают нас знания Атмана, своей божественной природы. Когда мы их преодолеем, мы достигнем Просветления. Все мы действуем только потому, что путаем оболочки и себя. Итак, когда вы чувствуете: «Я сижу здесь», действует ваша физическая оболочка. Когда вы чувствуете: «Я голоден», действует ваша энергетическая оболочка (прамайя-коша). Когда вы чувствуете: «Я беспокоен», действует ваша астральная оболочка. Когда вы думаете: «Я буду юристом», действует ваша ментальная оболочка, интеллект. Когда вы чувствуете: «Теперь я счастлив», действует ваша каузальная оболочка. Но вы ничто из этих пяти оболочек. Происходит падатмия – ложное отождествление своего «Я» с этими пятью оболочками. Оболочки желают, а вы сами ничего не желаете. Оболочки ограничены, но вы свободны. Оболочки не удовлетворены, но вы всегда абсолютно счастливы и самодостаточны. Вы – это божественное бытие – сознание и блаженство *сат-чит-ананда*. Вы – это Атман, божественное Сознание, не имеющее имя, формы, понятий, ума. Какой злой дух вам внушил, что вы ограничены ими? Этот злой дух – это неведение. Забывчивость своего божественного «Я» – вот причина нашего перерождений и блужданий нашего божественного сознания по сансаре по разным телам. И другая причина – это ложное мышление о своем божественном «Я», то есть мы приписываем качества «Я» своим оболочкам, а оболочки – это не мы, они просто проводят свет божественного «Я». Они просто его отражают, и это отражение называется «чит-абхаса».

Ом. Итак, мы завершили практику, называемую «панча-коша-вивека».

Если вопросы есть, можно их задать, я попробую ответить. А если нет, мы перейдем к бхаджан-мандале.

Вопрос: А можно ли контактировать с асурами?

Если вы настроите свое сознание, да, вы можете выйти на контакт с ними. Другой вопрос зачем? Могут поддать, что мало не покажется. Это все-равно что контактировать с мафией может быть или с ЦРУ. Надо думать еще три раза, нужен ли такой контакт. У асуров, знаете, такая работа сознания, они всегда вас в чем-то подозревают, они всегда думают, что вы что-то замышляете. А если вы оправдываетесь, они думают: «Да это он специально оправдывается, точно замышляет». А если не оправдываетесь: «Молчит, значит точно что-то замышляет». А когда вы демонстрируете асуру открытость, любовь, доброту, хорошее чувствование: «Ну точно хочет ввести в заблуждение, просто усыпить бдительность, а сам чего-то замышляет!» Это вот такое вырожденное, извращенное сознание, которое везде ищет подвох, везде ищет угрозу. Есть такие люди даже в мире людей. Асуры полностью состоят из этих энергий.

Вопрос: Какой самый легкий способ достичь мокши?

Наверное, будет правильно спросить, какой самый легкий для меня способ достичь мокши, потому что сколько людей, столько и способов, кармы ведь разные. Есть традиционный способ достичь мокши, а есть бесконечные вариации. Традиционный способ такой: надо изучить священные писания и разные традиции, потом найти Гуру, получить от него дикшу, мантру и заняться двумя вещами – севой и садханой. Двенадцать лет делать севу и садхану, очищать свой ум, избавляться от эго, а затем уйти в затвор надолго, провести в затворе три года и там практиковать раджа-кундалини-йогу, джняна-йогу, медитацию и мантру, и войти в самадхи, самый простой способ.

Вопрос: А пути покороче есть?

Покороче…

Вопрос: Когда человек думает о манго, это его каузальное тело, когда он услышал о манго, идет на базар, потом вкушает его?

Когда радуется, не думает, а радуется.

Вопрос: А когда человек радуется встрече с учителем, встреч со знанием – то же?

Все блаженство от каузального тела, оно так и называется ананда-майя-коша, оболочка блаженства. Когда мы прикасаемся к причинному телу, это такая радость изнутри, беспричинная просто, потому что мы приближаемся к своему божественному источнику, но это тоже не мы, надо уметь даже от этой радости отделяться.

Вопрос: А вот сат-чит-ананда – та ананда это другая ананда?

Да, есть ананда причинного тела, а есть сат-чит-ананда Брахмана, Абсолюта. И вот ананда причинного тела является «чит-абхаса» - отражением ананды абсолютной, а вот абсолютная ананда нас уже ничем не ограничивает.

Вопрос: А её можно как-то описать?

Ничего, что касается Абсолюта, нельзя описать.

Вопрос: Скажите, а вот ваше отношение к нео-адвайте, Шри Рамана Махарши, Цезарь Тируэль и Муджи, которые говорят, что вообще всё, даже какое-то действие – это какая-то концепция, и когда вы опираетесь на эту концепцию, тогда вы уходите уже в свой тоннель реальности, в свой эгрегор как бы. Вот как вы скажете об этом? Что вы имеете, какое мнение?

Я скажу это, вы тоже концепция, вы говорите – это тоже концепция, и снова будет заблуждение, да? Рамана Махариши, то, что говорит Цезарь, то, что говорит Нисаргадатта Махарадж – тоже концепции в нашем уме. Если мы хотим понять Адвайту, надо выходить за ум. Рамана Махариши – это не Нео-Адвайта, я абсолютно с ними согласен, тут не о чем спорить, это вопрос только уровня постижения.

Вопрос: Но чтобы добиться остановки ума, всем нужно заняться телом и пранямой, и медитацией? Без этого не обойтись?

Обязательно. Надо заниматься всем, чем мы можем, а там что-нибудь получится. То есть надо делать все, что можешь.

Вопрос: Скажите, а самостоятельно практикуя Атма-вичару можно освободиться?

Можно, но для этого надо консультироваться с мастером и обращаться к высшим существам. Дело в том, что во Вселенной вообще как бы нет такой абсолютной самостоятельности. Мы всегда от чего-нибудь зависим, потому что даже сама Атма-вичара – это ведь движение не в сторону себя как эго, а в сторону Бога. И на пути просветления Бога никак не обойти. То есть нет просветления, отдельного от Бога.

Вопрос: А если не у кого спросить, нет никого рядом?

Ну спрашивайте хотя бы свое сердце, изучайте священные тексты. В общем, всегда нужны какие-то ориентиры, какая-то благословляющая, поддерживающая энергия. Вы можете иметь мурти Даттатрейи и обращаться к нему с молитвами как к избранному божеству.

Был такой случай, когда Эклавиа захотел учиться искусству стрельбы из лука. Он пришел к великому лучнику Дроначарье, наверное вы знаете эту историю. И Дроначарья сказал, он сначала принял его в ученики, по-моему, если я не ошибаюсь, эта история, но затем он увидел, что это не из брахманского рода человек, а человек из рода кшатриев, потому что, когда ему село на руку насекомое и укусило, кровь пошла, он даже не пошевелился. Дроначарья посмотрел и сказал: «Брахман так не может, это только кшатрий может, а я не хочу учить кшатрия. Кшатрии терпеливы к боли, а брахман уже закричал давно». И он сказал: «Ты меня обманывал, ты – кшатрий, ты не из рода брахманов, я не буду тебя учить».

И тогда он ушел, он сделал статую Дроначарьи, Дроначарья был великим мастером стрельбы из лука. Он поклонялся этой статуе, настраивался на нее, жил в джунглях, в лесу и стал величайшим лучником, даже превзошел Арджуну. И когда Дроначарья об этом узнал, он пришел и сказал: «Ты стал известным благодаря тому, что использовал мой образ. Ты должен дать мне дакшину – оплату». Тот сказал: «Дам любую дакшину». Дроначарья сказал: «Давай свой большой палец», чтобы он не мог стрелять. То есть Дроначарья выступил как политик, он не хотел, чтобы кто-то превзошел Арджуну. Арджуна был его лучшим учеником. Эклавиа отдал ему свой палец. То есть Эклавиа сумел достичь мастерства просто на расстоянии медитируя на Гуру, делая Гуру-йогу.

Если у вас есть преданное сердце, то вы можете на любом расстоянии практиковать Гуру-йогу, общение со своим Ишта-деватой, но вы должны иметь по-настоящему искреннее преданное сердце. Для тонкого мира нет расстояний. Так же, как Скайп. Внутри нас у всех есть внутренний скайп. Если он у вас открыт, вы можете связываться по нему. Иногда я так общаюсь с некоторыми людьми. Но не всегда.

Вопрос: Скажите, пожалуйста, а есть ли какие-нибудь способы сотворения чудес или какие-то формулы, по которым чудеса можно совершать?

На самом деле в Индии очень много есть текстов, тантр, и очень многие увлекаются такими вещами. В основном это чтение мантры. Есть много таких способов. Вы читаете мантру, призываете благословение какого-то божества или духа. И это называется все – кальпита-сиддхи, искусственные чудеса. Но есть другой тип чудес – акальпита-сиддхи, естественные чудеса, не созданные зельями, мантрами, духами, это чудеса, которые исходят из вашей внутренней природы, из божественного «Я» просто силой намерения. И вот мы в нашей общине, в монастыре ищем вот именно такие, естественные способности, которые приходят из реализации недвойственности. Например, вы можете силой намерения создать любую реальность. Потому что ваш ум, он дает вам огромную свободу, ваше сознание. Он словно трехмерный 3D принтер может распечатать любую ситуацию, создать любой вариант жизни, все, что вы захотите, если вы правильно выразите намерение, санкальпу.

Вопрос: Есть такой принцип, я читал, не привязываться к плодам своего труда, не чувствовать себя делателем, то есть, когда что-то совершаешь – ты проводник божественной воли, божественной энергии…

Да, когда мы чувствуем себя делателем, то вместе с этим ощущением прилагается карма, но карма-йога заключается в том, чтобы отдавать все плоды своих действий Богу и чувствовать себя инструментом в руках Бога. Так говоря образно, флейтой в руках Кришны, когда не я делаю, а Бог действует через меня. А я, как полый бамбук, как совершенный проводник, который проводит божественную волю. Я орудие в руках божественной воли, когда мы говорим: «Не моя воля, а Твоя. Пусть не я буду главным, а Ты».

Преодоление карты и картритвы, чувства делателя и делания – самое главное в карма-йоге. Если вы способны делать карма-йогу без привязанности, севу, служение, то вы движетесь уверенно по пути просветления и самадхи. И даже если вы не делаете асан, пранаям, не являетесь великим медитатором, но вы способны по-настоящему отдавать себя через служение и карма-йогу, вы движетесь к сахаджа-самадхи, просветленному состоянию. Потому что в служении вы избавляетесь от эго, а эго – это главное препятствие.

Вы в служении действуете непривязанно, не привязываясь к плодам, избавляясь от делания и делателя, вы действуете интуитивно и спонтанно, постоянно имея в виду связь с божественным. И некоторые мои ученики говорят, что я получил великий опыт, просто делая какую-то севу. То есть он в ритрите был длительное время, и не было опытов. Вышел, начал делать севу, и это появилось. Вот когда мы делаем, ни на шаг не отклоняясь от божественной воли, и отдаем себя божественной воле, говорим: «Господь Даттатрейя, вот тебе мои руки, вот тебе мои ноги, вот тебе весь я сам, действуй через меня, я сдаю тебе свое тело, речь и ум в бессрочную аренду».

Это наставление Кришны Арджуне, когда Арджуна сказал: «Я не могу сражаться с моими родственниками, из меня никудышный йогин, я не могу медитировать», Кришна сказал: «Просто служи, предайся мне, полностью предайся, отпусти свой ум и свое эго, но действуй без привязанности, ты имеешь право на действия, но ты не имеешь права на плоды своего труда, на присвоение их».

Жизнь в состоянии севы, карма-йоги – это служение божественному. Это махаягья – великое жертвоприношение. Что мы подносим? Все, что видим, слышим и обоняем, объекты чувств. Органы чувств – это жрецы, которые подносят, а наш ум – это огонь, в который мы подносим подносимое. Атман – это конечный получатель. И наша задача – это всю свою жизнь превратить в ягью, подношение Богу.

Вопрос: А вот занимаясь самоисследованием, то есть поиском Атмана, я должен уничтожать эго?

Если вы хорошо им занимаетесь, оно должно раствориться, неведение должно уничтожиться.

Вопрос: И когда оно умрет, поиск закончится? Это последняя стадия? Или еще дальше можно?

Умрет не эго, а умрет с ним отождествление. Эго останется как инструмент, потому что если полностью мы избавимся от эго, мы не сможем жить в обществе, и вообще, эго нужно как инструмент. Есть такая специальная планета – Сатурн, которая именно формирует нашу оболочку, эго.

Вопрос: То есть, понимание должно прийти как нам жить? То есть, надо ли жить в обществе этом или не надо?

Это все придет, это зависит от вашей прарабдха-кармы и вашей иччхи, вашей воли. Вы можете выбирать любое место. Главное, чтобы велась практика, и вы обрели духовное мастерство.

Вопрос: Вы сказали, что получили опыт, но опыт лишь укрепляет привязанность к иллюзорному телу.

Кто получил опыт?

Задающий вопрос: Те, кто практиковал севу.

А, это вы имеете в виду… Дело в том, что опыт опыту рознь, и есть еще… Отношение к опыту важно. Важно правильное отношение к опыту. Есть три типа опытов: опыты низшего порядка, опыты среднего порядка и опыты высшего порядка.

Например, когда вы чувствуете энергию, как движется по каналам, какие-то опыты ясновидения или вы вспомнили прошлую жизнь, духа увидели тонким зрением. Это все опыты низшего порядка. Не надо на них обращать внимания, захватываться с ними. Надо относиться так: это не плохо, не хорошо. Это как вы едете в автобусе, и мелькают деревья.

Когда к святому Гампопе приходил его ученик Ричунгпа и говорил: «Я видел божеств, они заполнили все небо. Божества черного цвета, красного цвета», Миларепа говорил: «Это не плохо и не хорошо». А в другой раз он снова приходил: «Я видел вот такие вещи!..» Он говорил: «Просто расслабь свой пояс для медитации. Ты слишком туго его завязал, и каналы дают такие видения».

Затем есть опыты среднего порядка: посещение божественных миров, райских измерений, опыт рая, божественных лок, прозревание, получение пророчеств, разные наставления по медитации, передачи каких-то тонких учений, в общем, возвышенные опыты, имеющие имя и формы, это опыты среднего порядка. Их надо так, немного принимать к сведению, но тоже игнорировать. Это все, все что имеет имя и форму – не воспринимать.

Наконец, есть опыты высшего порядка: прозревание недвойственности, выход за пределы субъекта и объекта, самоотдача, единый вкус, переживание Брахма-ахам-бхавы, «Я есть Абсолют», вхождение в пространство и свет, чистое видение, когда мы выходим в обычное восприятие. И вот эти опыты высшего порядка – это то, что является подлинными, и проверяя их у мастера, мы учимся жить с ними, укреплять и позволять им развиваться.

Вопрос: Скажите, пожалуйста, а можно взрастить волю, как способом Свами Вишвананды, из книг. Повторять себе, допустим: «У меня сильная воля», каждое утро или несколько дней?

Силой намерения. Вы можете, выражая санкальпу, добиться чего угодно. Санкальпа – это намерение, которое вы выражаете. Обычно, когда мы проводим ягьи, в Индии на Кумбха-меле, прежде чем делать подношение божествам, мы выражаем санкальпу, говорим: «Я такой-то, такой-то из рода такого-то, здесь, в этом месте и в это время, выражаю намерение: то-то, то-то, получить такие-то, такие-то достижения».

Вопрос: Это должно быть определенное состояние, не просто слова?

Да. Силой санкальпы вы можете добиться глубоких медитативных опытов, чего угодно. Но ваша санкальпа должна исходить из глубины, тогда это будет сатсанкальпа, истинная санкальпа.

Вопрос: А как развивать санкальпу-шакти?

Санкальпа-шакти. Основой санкальпа-шакти являются две вещи: джняна и иччха. Джняна – это переживание недвойственной мудрости Пустоты, пребывание в Абсолюте. А иччха – это когда в пространстве джняны возникает некая волна, и этой волне задается направление. И мы должны эту волну четко направить туда, куда хотим. Сарасвати отвечает за джняну, Лакшми отвечает за иччху.

Практикующий: Но их никого нет.

Ну так же, как и вас нет. И этого зала нет, и ничего нет. Ну тогда, кто спрашивает? Да, для тренировки в воззрении мы должны играться так. Но в относительном измерении все определяется шакти. То есть этот мир, Пракрити, он состоит из материальной энергии. Здесь имеет значение также, обладаешь ты силой или нет, как бы стоит за твоими словами сила или нет. Допустим, вы отправляетесь в самадхи в тонком теле, а к вам приходит дух размером с восемь этажей. И вот с ним бесполезно говорить, его-тебя нет, или он есть. Если у тебя есть сила, ты этого духа усмиришь. А если нет, он на тебя подует, и ты полетишь. То есть воззрение Адвайты должно быть подкреплено шакти, энергией. Потому что ведь вся Вселенная состоит из энергии, одного знания мало. И с точки зрения сиддхов знать – значит владеть шакти, когда шакти танцует на кончиках пальцев.

Вопрос: А можно затронуть вот один интересный момент? Существа восьми этажей. Просто подобное очень часто видно за многими мира богов. Они как будто пасут их, осуществляют их божественность. А общаясь с ними, приходишь к выводу, что, в общем-то, они и были инициаторами большинства учений на Земле. Они как бы сеяли этот урожай и собирают его.

Да, да. Многие сиддхи выбирают в мире людей своих проводников. Они действуют иногда через политиков, если это правильные люди, иногда через святых, иногда через Гуру. Они как бы являются таким принципом: «Два тела – одна душа». То есть бывает, сиддх сидит в Гималаях, но для своей работы он кого-то выбирает. И он действует через него как через проводника.

Например, говорят даже индийский политик Мораджи Исай был проводником какого-то сиддха. Махатма Ганди тоже. Но это очень такие сложные вещи.

Вопрос: Вы сказали правильные политики, такие бывают?

Что такое политика? Это способность аккумулировать волю (иччха-шакти) и транслировать ее многим людям. В ведические времена были правильные политики, например, царь Джанака, то есть, если любой царь - это политик. Они сами были садху, практикующими. Если ты практикующий, у тебя чистый ум, нет эгоизма, ты видишь смысл жизни в служении всем живым существам, в проведении божественной воли, почему нет, могут быть правильными.

Вопрос: По поводу Брахма-калы, некоторые практикующие со временем снимают камни, золото, я на вас вижу, я так понимаю, это то, что я думаю, так? Я допустим, некоторое время назад я сняла достаточно массивные украшения. Вообще, как вы к этому относитесь?

Это не украшения, это магические предметы

Ну для меня это тоже в какой-то мере магический предмет, и он мне дорог, я тогда по-другому ощущаю себя, когда он на мне. Нужно ли от этого избавляться и как к этому относиться вообще? Некоторые практикующие, просто которые сейчас уже являются монахами монастыря, они говорили, что они открываются драгметаллам в каком-то таком вот этапе Просветления.

Правильно, но в монастыре монахам не принято носить драгметаллы, только если это не определенные атрибуты.

А если не монах?

Если вы знаете толк в камнях и разных предметах, и это не простые предметы, они освящены у святых, или если вы начитали, тапасью сделали какую-то, или они связаны с божественными энергиями, то такие предметы наделяют вас определенной силой, вы можете их носить.

Вот камни, которые мне нравятся, металлы..

Да, которые соответствуют вашему знаку, или которые освящены определенным образом. Это очень глубокое учение тантры. Тантра очень хорошо разбирается в камнях, мистических предметах и использует его для разных целей.

А по поводу разных знаков зодиака, люди которые занимаются камнями, говорят не обязательно придерживаться этого канона, и если камень тебе нравится, значит он твой.

Ну может быть и так. Такие вещи особенно важны, если вы хотите реализовать какую-то шакти в относительном. Если вы стремитесь к нирвикальпа-самадхи, это все неважно. Но если вы несете какую-то миссию, вам всегда нужна шакти, и предметы – это аккумуляторы разной шакти, например, это рудракша. И мудрецы в Индии знают толк в рудракше, что такое одноликая, многоликая рудракша, и прочее.

Некоторые предметы могут вас защищать, если вы привлекаете, работаете с большими шакти, это все такие магические предметы силы, если вы знаете как их освящать, они будут вам помогать и в физическом, и в тонком мире.

С этим не нужно шутить, баловаться.

Не надо иметь нигде каких-то зацепок ума, каких-то сильных крайних взглядов. Впадая в крайности, мы отклоняемся от духа тантрийских сиддхов, сиддхов Адвайты.

Вопрос: А если человек живет в городе, где ему лучше всего брать энергию?

За городом.

Вопрос: ?

Есть начальные признаки единого вкуса. Любая еда – вы счастливы, любая одежда – вы счастливы, живете в любом месте – вы счастливы, находитесь в любой ситуации, в любом положении – вы счастливы. Это не признаки просветления, но это начальная стадия восприятия единого вкуса всех явлений.

Вопрос: Является ли осознанность 23 часа в сутки элементом Просветления?

Да, является. Это один из видов высокой реализации, когда ваше сознание способно быть осознанным непрерывающимся во сне со сновидениями и во сне без сновидений. Как один мастер учил, хочешь понять просветлен ты или нет, проанализируй осознаешь ли ты себя во сне. Очень сложно, очень сложно. Нужна великая тапасья, чтобы это реализовать, но стремиться к этому нужно. Давайте станем все осознающими себя во сне со сновидениями и во сне без сновидений, пронзим стрелой осознавания три состояния: джаграт, свапна и сушупти. Ну а потом можно будет идти дальше к состоянию турьи.

Вопрос: А можно спросить? Если, допустим, сидишь дома, ты живешь на первом этаже, над тобой еще девять этажей, мешает ли мне эта энергия? Или лучше мне залезть на крышу и там медитировать?

Вообще, лучше жить в одноэтажном доме. Если вы по Америке поездите, вы увидите – вся Америка одноэтажная. Американцы не глупые люди. У них небоскребы для деловых кварталов, все живут в одноэтажных, двухэтажных персональных домиках за городом.

Ну, а если уже вот так получилось в этой жизни, лезть на крышу?

Вы можете периодически выезжать за город на природу, в лес и медитировать там.

Нет такой возможности постоянно.

Ну медитируйте, как получится. Дело в том, что мы должны понять свои обстоятельства и действовать там, где мы сейчас. Действуя даже в тех условиях, в которых мы есть, мы наберем определенную силу духа, Атма-шакти, и тогда эта сила даст нам возможность изменить условия, которые в данный момент не можем. Практикуйте там, где вы есть. Просто главное – практикуйте. И накопленная сила потом откроется, и вы сами можете уже дальше менять свою судьбу. Даже в неблагоприятных условиях практика приносит результаты.

Вопрос: Можно спросить по поводу снов без сновидений, и как возможно быть осознанным, когда снов нет?

Как можно узнать об этом?

Как можно узнать об этом, что ты был осознанным во сне без сновидений? Вот когда вы никогда не видели снов, так и проснулись, и вы знаете: «У меня не было снов». Вы знаете ведь это, так? У вас есть память об этом. Вот что в вас знает?

Вопрос: А что означает, когда во сне сны не снятся?..

И вот эта память и есть ваши знания, только его надо развивать дальше. Все равно во сне без сновидений есть свидетель, свидетельствующее осознавание – сакши. Но это нельзя объяснить словами. Это можно получить либо в результате интенсивных медитаций, либо в результате постоянной нон-стоп практики созерцания, удержания непрерывной внимательности в природе ума. Об этом мы будем немного на семинаре в Коблево говорить.

Нидидхьясана – непрерывное удержание осознанности. То есть, я беру этот микрофон, я осознан в данный момент. Я встану сейчас, и я встану осознанным. Я буду держать свой ум в точке самоисследования. И если вы живете подобным образом с утра до вечера, рано или поздно это проникнет в ваш сон и сон без сновидений. Но вы должны по-настоящему хорошо обучиться этому у сведущего мастера, вы должны по-настоящему достичь мастерства. Это очень-очень-очень тонкая наука.

Вопрос: Вы сказали о сакши? Сакши видит и Адвайта и Двайта отдельно от себя? Никогда их не было и не будет, ничто не изменяет его природу.

Вы все хорошо знаете.

Вопрос: Нет, я так вижу. Я просто говорю за видящего, просто видящего, на самом деле, каждый человек видит. Он видит во всех состояниях сознания…

Я вам рекомендую начать сатсанги проводить.

Ни за что.

А что? Вы должны принять ответственность за свои знания. Любое знание – это свобода, но свобода без ответственности – это немыслимо, так? Если ты что-то знаешь, божественная иерархия сразу говорит: «А, знаешь, молодец! Так, давай, ну-ка, севу, служение, живые существа ждут».

Так вот, если вы начинаете владеть какими-то знаниями, вы всегда как оборотной стороной должны понимать, что за ними стоит ответственность. Эта ответственность за осознанное служение божественной воле, за принятие ответственности за эволюцию других живых существ. Это очень важно. Всегда ответственность уравновешивает твою свободу знаний.

Вопрос: Половые отношения запрещены?

Половые отношения не запрещены. Запрещены бессознательные половые отношения, которые опустошают и теряют вашу энергию.

Вопрос: Как они могут быть сознательными?

Вопрос: А как определить, что они сознательные?

Смотрите, я выпиваю осознанно стакан воды. В момент стакана воды я пребываю в Атма-вичаре. Я, часть моего сознания, сосредотачивается на чувстве «Я». Пятьдесят процентов на зале, на стакане воды, а пятьдесят удерживает пространство осознания. Отвлечения не произошло.

Половые отношения – это та же энергия, что и вода, только интенсивные. Если вы можете привнести осознанность в половые отношения, ваши половые отношения начнут иссякать. Они превратятся во что-то другое. Вы не будете терять энергию при оргазме. Вы не будете смотреть на партнера. Вы вообще не будете зависимы от желания. Вы просто будете воспринимать желание как энергию, и на фоне этой энергии будет ваша осознанность. Но если вы не можете так, соблюдайте брахмачари, как монахи. Просто откажитесь от них. Монахи решили, с этим меньше проблем. Но если у вас есть супруг, то он возмутится вашей брахмачари, будет предъявлять претензии и возненавидит йогу, духовную жизнь, будет проклинать тот день, когда вообще связался с вами. Потому что вы полностью его разочаруете. И тогда вам надо как-то по-другому этот вопрос решать. И учение тантризма, оно имеет разные методы, чтобы этот вопрос по-другому решать.

Вы должны изучить кундалини-йогу, шат-чакра-йогу, овладеть ветрами и каналами, научиться силой сознания захватывать ветер и вводить его в центральный канал, не отождествляясь с энергией желания. Вы должны овладеть чандали-йогой – искусством подъема энергии к мозгу и опусканием ее вниз. Это очень сложная тантрийская наука, она существует с древних времен, так же как в Китае даосизм. Но чтобы ее использовать, надо быть настоящим мастером.

Вопрос: Почему мы высоко так встретились, на 21-м этаже, если более благотворное влияние ближе к земле? Это ваш выбор?

Вы смотрите проще на это, организатор сказал, на каком это этаже, мы и поехали. Если б я в каждом городе мистическим образом выбирал этажи, мне б сложно жить было. Я иду туда, куда меня пригласят организаторы.

Вопрос: Развитие любящей доброты достаточно ли без осознанности или как?

Только в сочетании с осознанностью. Развивать сострадание, любовь, радость, четыре безграничных состояния – очень важно. Это должно стать основой вообще всей нашей повседневной жизни. В монастыре мы выполняем эту медитацию уже двенадцатый год по пять минут в день. Если вы овладели этой медитацией, говорите о ней с другими, приглашайте присоединиться к ней, это очень важно, с точки зрения вообще всей Земли, всего человечества. Силой мысли мы можем изменить мир к лучшему, если множество людей присоединится к этой медитации.

Ом.