2012-05-29.

Что значит быть арием, садху. Проводить божественную волю.

Ответственность за окружающий мир.

Практика и реализация намерения (санкальпы).

К этому времени вам надо будет подготовить санкальпу. Вам надо будет обдумать хорошо, какую санкальпу вы напишите. Если вы напишите ее с большим чувством концентрации и предложите во время этого ритуала, то ваша санкальпа реализуется рано или поздно. Мы закладываем санкальпы на благо всего человечества, на благо всемирной общины Лайя-йоги, Дивья Локи, учения Лайя-йоги, санкальпа на благо собственного духовного развития, своей реализации. Поскольку такие места обладают большой силой, то все санкальпы, которые мы закладываем, сбываются, они меняют вашу жизнь. Если вы хотите по-настоящему духовно прогрессировать, попросите у Шивы, у владыки Кайласа, чтобы он сделал вас хорошим садху. потому что человек не может прогрессировать, эволюционировать, достичь самадхи, достичь Освобождения, практиковать. Человек – это человек, что с него возьмешь? Я часто говорю, с людьми каши не сваришь. Люди – это люди. Они ничего не могут, это такая раса. Она не плохая, не хорошая, просто она такая. У нее свои цели. Человек ищет земного счастья, он не ищет Освобождения, сиддхи, Просветления, он ищет своего. Поэтому просите сделать вас хорошим садху. Если вы выразите такую санкальпу, она обязательно сбудется. Потому что садху – это другой человек. Это тоже человек, но он не ищет земного, а ищет божественное, ищет абсолютную истину. Если вы верите, Шива вас сделает садху. Если вы верите, Гуру вас сделает садху. А от садху до джняни, от садху до самадхи подать рукой, от хорошего садху. Рядом. А джняни – это Просветление, Освобождение. От джняни до сиддха подать рукой.

У кого из вас хватит духу попросить: «Шива, сделай меня отличным садху. Сделай меня саньяси». У кого хватит духу, тот это получит. Но часто бывает как тот священник, который молится: «О, Господь, сделай меня полностью свободным от сексуального желания, сделай меня полностью безбрачным». Ангел к нему является: «Хорошо, я тебя сделаю». А он: «Не сейчас, не сейчас, попозже».

Вам не обязательно становиться монахом, не обязательно просить сделать вас монахом. Вы можете просить сделать вас садху в том месте, в том статусе, в котором вы есть. Вы можете просить сделать вас монахом внутри. Вы можете быть мирянином, семьянином, это называется карма-саньяса. Многие из вас имеют этот статус, а некоторые его могут получить, получить такую дикшу. Но внутри все равно надо быть саньяси, все равно надо быть монахом. Потому что другой возможности нет. Надо думать как монах, видеть мир как саньяси, практиковать как саньяси, иметь такие же ценности, смыслы, цели, тогда вы можете идти к Освобождению, самадхи, ускорить свою эволюцию. Но если вы бездумно это попросите, это не сработает. Это должен быть серьезный выбор. Вы должны глубоко задуматься. Куда же я иду, какой смысл моей жизни, чего я ищу в этой жизни? Ищу я земного счастья, или я по-настоящему ищу Просветления, ищу божественную истину? Надо сделать большое переосмысливание. Арий – это тот, кто ищет не земного, ищет способ, как проводить божественную волю. Миссия ария в этом мире поддерживать баланс, гармонию во вселенной через проведение, служение божественной воле. Чтобы проводить божественную волю, нам надо понять, что это такое. Надо понять, что есть божественная мудрость, джняна-шакти. Ануграха, сила Просветления, стхити-шакти, сила гармонии, баланса и поддержания – эти две силы очень важны в нашей жизни.

Быть арием, быть садху, значит познавать божественную истину, искать божественную истину, прояснять, что есть божественная воля на благо всех живых существ. Кришна в Бхагават Гите говорит эти слова: «на благо всех живых существ». А потом буддисты стали использовать эти слова. Но изначально это были слова Кришны, до Будды. За много тысяч лет. Буддисты очень много взяли из Санатана Дхармы и сделали это своим. А потом удивляются: «А как у вас такие буддийские истины?» Я говорю: «Не волнуйтесь, это Санатана Дхарма». У нас нет противоречий с буддистами.

Садху – этот тот, кто практикует не для себя, живет не для себя, а на благо всех живых существ. Сюда включены не только люди, но также существа других миров, существа других измерений. Все четырнадцать миров ведической вселенной.

Боги, святые, сиддхи живут так, чтобы проводить божественную волю. Они проводят волю не своего эго, а божественную волю. Это нормально для всех святых существ, всех просветленных существ. Это единственный смысл жизни. В этом нет ничего сверхъестественного. Людям это кажется сверхъестественным. Они думают, что такое божественная воля, зачем ее проводить, как ее проводить, лучше я буду свою волю проводить. Если я буду проводить свою волю, у меня будут деньги, хорошая семья, высокое положение, власть, дворец, красивый автомобиль, и я буду счастлив. Но садху так не думает. Садху думает так: «Ты все равно не будешь счастлив, если будешь проводить свою волю, эго. Твоя воля ограничена, это очень узкий смысл жизни». Садху не ищет радости в том, чтобы удовлетворять свою волю, удовлетворять свои чувства, потому что он не привязан к воле. Иччха-шакти, воля, это изначально божественная сила. Садху не интересно проводить волю маленького эго, потому что цели, ценности эго очень узкие, маленькие. Оно желает очень мало. Оно не может мыслить категориями человечества, вселенной. Садху старается не придавать значения личной воле, воле эго. Или он старается так очистить и развить свою волю, чтобы его воля стала одним с божественной волей, с иччха-шакти. Когда он начинает проводить божественную волю, он расширяет поле своего сознания до круга всех живых существ. Не только на планете, но и в космосе, в других измерениях, он начинает мыслить категориями божества. Он начинает думать об асурах, богах, претах, существах ада, верхнем астральном мире, Потала Локе. Все существа становятся объектом его сострадания, объектом его любви, объектом его внимания. Божественная воля в этом мире заключается в поддержании риты, гармонии, баланса сил во вселенной, и в Просветлении всего мироздания.

Бог Вишну олицетворяет стхити-шакти, силу гармонии, баланса и поддержания. А Лакшми – это его активная энергия, активная сторона. Садху берет на себя ответственность заботиться обо всех живых существах, о поддержании баланса, гармонии, равновесия во всей вселенной. Но когда он берет эту ответственность, он видит, что его силы очень мало, его мудрости очень мало. Чтобы поддерживать риту, космический порядок, ему самому надо быть просветленным, освобожденным, дживан-муктой. Тогда он начинает практиковать. Тогда его практика проходит не на уровне эго, для себя, для личного «я», для личного просветления, а как результат самоотдачи, как сева, как служение. Другая сторона божественной воли, это просветление этой пракрити, этой материальной воли, ее очищение, ее пробуждение от тамаса, от спячки, привнесение божественной гармонии в самые нижние миры. До самых нижних миров, адов, Потала Локи, претов. Эта сила олицетворяется Ануграхой, вселенская сила Просветления. Поэтому садху также является проводником Ануграхи в мире людей, в других мирах. Проводником этой божественной, благословляющей, просветляющей силы. В этом миссия садху, миссия ария. Потому что каждый арий стремится стать садху. Или это уже садху.

Чем больше появится таких людей, которые будут достигать Просветления, Освобождения, тем больше будет меняться окружающая реальность. Именно просветленные, освобожденные люди, садху должны задавать тон в эволюции человечества. Посмотрите, что сейчас происходит с миром. Разве мы видим высокий уровень развития? Разве мы видим гармонию? Разве мы видим торжество чистого видения, реализации, просветления, любви, сострадания, гармонии? Напротив, мы видим деградацию, скатывание в новое средневековье, застой, кризис, не смотря на то, что уже двадцать первый век. Это потому что человечество остановилось в своей эволюции. Потому что оно не делает тапаса, оно идет по пути удовлетворения желаний, по пути удовлетворения эго. Этот путь никогда не принесет людям счастья. Садху должны создать новый вектор эволюции человечества, потому что садху делает тапас. Они пробуждают свой ум, отрешаются от желаний, и они проводят не волю эго, они проводят божественную волю. Тогда они могут указать путь эволюции человечества и поднять его развитие. Когда мы влияем на окружающее человечество, меняем среду, это называется лока-садхана. Лока – значит реальность, мир, а садхана – это практика. Обычным людям это не по силам. У обычных людей много тамаса, много раджаса. Но садху могут, используя санкальпа-сиддхи, санкальпа-шакти, иччха-шакти, айшварья-шакти, используя накопленный свет во время медитации, активно влиять на окружающий мир, задавать ему новые смыслы, новые ценности, новые цели. Кто как не садху будет это делать? Но почему же садху еще так слабо влияют в этом мире? Почему не садху могут управлять этим миром, влиять на него, задавать ему смыслы, а садху жмутся по бокам? Почему? Почему у садху так мало влияния в этом мире, их никто не слушает? Все занимаются своими делами, и к ним мало кто прислушивается. Потому что у садху мало шакти. Но если выполнять тапасью, эта шакти обязательно увеличится. Эта сила постепенно будет менять окружающую реальность. Чтобы наша духовная сила увеличилась, нужно практиковать садхану. Когда мы занимаемся медитацией, созерцанием, это называется атма-садхана. Атма-садхана означает, что мы очищаем свой ум, свое чистое сознание. А когда мы работаем с ветрами, каналами, практикуем иллюзорное тело, изменяем свое тело как функционал, носитель энергии, это называется деха-садхана. Деха-садхана – это садхана тела.

Выполняя эти три садханы: атма-садхану, деха-садхану и лока-садхану, вы можете изменить себя, просветлить свой ум, очистить свою энергию до божественной, и изменить этот мир. Потому что мир, тело и сознание взаимосвязаны. Мир не отделен от тела, сознание не отдельно от тела, мир не отделен от сознания. Но для этого мы должны практиковать как садху. Мы должны много практиковать. Потому что садху живет в измерении постоянной практики.

Кроме того что практиковать, нам надо учиться брать ответственность за окружающий мир. Но это не ложная эгоистичная ответственность, происходящая от желаний эго, это именно ответственность садху. Ответственность садху – это способность действовать без привязанности, способность менять реальность силой намерения, способность понимать окружающий мир. Но без привязанности, без отождествления с делателем. Мы могли бы уже давно, если бы мы создали санкальпу, самоорганизовались, создать поселение вокруг Дивья Локи из практикующих садху, пять тысяч человек. Мы бы уже могли построить тридцать храмов, пятьдесят храмов. Уже давно могло быть несколько сотен монахов. Уже Санатана Дхарма могла широко распространиться в России и изменить умонастроение людей. Но почему-то этого не происходит. Почему? Просто наши умы еще слабые. Они не умеют ставить задачи, оценивать реальность и добиваться своих целей. Они думают, сегодня одна цель, завтра другая, потом третья, потом я эту брошу, новую начну. Умы постоянно мечутся. Они не могут сосредоточиться на одном и идти вперед как рог носорога. Они постоянно сомневаются. Я это получу, а это потеряю. У них много еще светского интереса, много желаний, много привязанностей. Поэтому ум не может сосредоточиться на своих целях, не может поставить ее и добиться. Часто не хватает ясности оценить реальность. Поэтому мы слабы в достижении наших целей. Я хочу достичь в медитации самадхи, но не могу. Потому что нет духа практиковать. Потому что сильно занят. Хочу Просветления, но не могу практиковать. Это не дух садху. Дух садху другой. Я могу, хочу и буду. В детстве у меня родители спрашивали: «Почему ты так делаешь? Почему так?» Я говорил: «Я хочу и буду». И они не могли мне возразить.

Если вы найдете способ усилить свою волю, ваши санкальпы будут исполняться. Ваша воля будет сильной. Ваши санкальпы будут исполняться, только если вы привыкли делать тапас, если вы привыкли жить без эго, если вы свое эго все время отдаете Богу. Ваши мысли будут очень сильными, вы будете добиваться любых целей в жизни, в садхане, в служении, где угодно. Чем сильнее ваша воля, иччха, айшварья-шакти, тем более управляемой становится реальность. Сейчас мы живем в неуправляемой реальности. Она не очень управляема. Иногда мы хотим одно, получается другое. Но жить в неуправляемой реальности это не очень хорошо. Боги живут в мандале чистого видения. Мандала чистого видения – это то, что ученые называют объективная реальность. Это реальность, управляемая сознанием. Они не занимаются так, как люди. Потому что намерения людей часто не исполняются. Намерения богов исполняются всегда. Потому что боги силой своего сознания создают мандалу и живут в реальности, где все желания исполняются в момент их возникновения. Потому что внешняя реальность и внутренняя у них неотделимы. У них нет такого разделения, нет субъекта и объекта, как у людей.

Но у нас есть разделение. Я субъект, это объект, а между нами есть процесс восприятия. Это три кольца сансары. Джнята – субъект, джнея – объект и джняна – процесс восприятия. Но когда мы выполняем три типа садханы, атма-садхану, деха-садхану и лока-садхану, мы эти три кольца сансары растворяем. Мы должны растворить эти три кольца сансары. Именно эти три кольца сансары не дают нам возможности быть счастливыми, преуспевающими, здоровыми, бессмертными, не дают нам возможность быть просветленными как боги. Они ограничивают нашу силу. Наша сила мудрости ограничена, сила свободы ограничена, сила воли ограничена, сила действия ограничена.

Когда мы разорвем три кольца сансары, не будет субъекта, не будет объекта и не будет мирского субъект-объектного восприятия, будет единый вкус, единое пространство сознания, где реализована махавакья Сарвам эва Брахман. А если сознание просветлено и пребывает в недвойственности, то оно выходит из закона кармы, из власти закона кармы, и попадает в измерение лилы, божественной игры, где причины-следствия не властны.

Надо прилагать все усилия, чтобы разорвать эти три кольца сансары, которые нас держат, и развить божественную мудрость, божественную свободу, божественную волю, божественное всемогущество и божественное действие. Тогда нам все будет доступно, все возможно. Когда не хочу умирать – не умираю, не хочу перерождаться – не перерождаюсь. Хочу жить в любой точке вселенной – живу в любой точке вселенной. Хочу жить вне времени – живу вне времени. Хочу силой разума создавать любые вселенные, любые пространства – создаю их.

Для этого нам надо собрать ум в одну точку, в одно, не разбрасывать его, сосредоточиться на практике, на севе. Тогда все это будет реализовываться. Садху не ищет реализации снаружи. Вся реализация садху – внутри. Если мы будем пытаться обрести реализацию снаружи, этому не будет конца. Даже если мы что-то построим, что-то сделаем, появится новое, появится еще новое. И этому не будет конца. Потому что пракрити, сансара развивается по своим законам. Садху строит все внутри себя, ищет все внутри, исполняет все желания внутри, добивается своих целей внутри. Но его сила такова, что внешнюю реальность он меняет внутренней силой. Даже не сильно заботясь об этом. Если вы реализует атма-шакти, иччха-шакти, айшварья-шакти, сила вашей санкальпы будет приносить благо другим, благо этому миру, менять реальность, и других делать тоже счастливыми.

Представьте, что в России таких как Гуру столько, сколько вас здесь. Что будет? Таких как Пайлот Бабаджи столько, сколько вас сейчас здесь. Это переворот сознания миллионов людей. Если вы разовьете в себе такую атма-шакти, санкальпа-шакти, иччха-шакти, джняна-шакти, айшварья-шакти, вы сможете делать то же самое, что делает Гуру, то же самое, что делает Пайлот Бабаджи, делают учителя и святые. Если вы будете это делать как свою севу, как проведение божественной воли, разве мир не изменится? Он начнет меняться, он начнет пересматривать свои цели и ценности. Это будет происходить для вас естественно, вы даже не будете думать об этом, что я что-то делаю, что я обязан что-то делать, что у меня есть какая-то обязанность. Это будет происходить естественно, как игра вашей шакти, игра вашей силы. Таким образом осуществляется лока-садхана. Лока-садхана – это не то, что мы как-то берем, изменяем эту реальность лопатой, трактором, правда это тоже бывает. Но это не главный раздел лока-садханы. Лока-садхана – это управление реальностью силой мысли, методами Парасаттарка-логики, создание новых тоннелей реальности, открытие новых смыслов, ценностей, целей для человечества. Испускание санкальпы, материализация санкальпы, ее проявление. Но для этого нам надо уделять внимание садхане, обучению, севе. Это надо делать главной целью своей жизни и посвящать этому большую часть своего времени.

Я спрашивал: здесь непальцы практикуют, ходят на Кайлас, медитируют? Нет, говорят. Они строят дома, зарабатывают деньги. Чтобы иметь свой дом, а другой построить и сдать в аренду. Но здесь есть коммунизм. А Санатана Дхарма похоже переселяется в Россию. Коммунизм был в России, но он переселяется сюда. Все наоборот. Поэтому нам повезло в этом смысле. У каждого народа своя карма, у каждой нации своя карма. Но садху – это тот, кто находится за пределами нации, за пределами религий, за пределами культурных ограничений. Это бесконечное космическое существо. Он ничем не ограничен, потому что его ум подобен космическому пространству.

Если вы на Кайласе заложите санкальпу стать великим садху, сделаете это с большой верой, с искренним намерением. Это обязательно проявится, и ваша судьба изменится. Траектория вашей жизни пойдет в сторону великого садху. Великий не в смысле, что великое эго: «Я великий садху». Это не садху. Садху очень скромен, он не привязан к эго. В том плане, что он реализовал атма-джняну.

Наше божественное Я велико. Но эго делает нас маленьким, ограниченным.

Когда вы пишите саму санкальпу, вы сначала выражаете восхваление Древу Прибежища, своему ишта-девате, а потом уже излагаете санкальпу. Затем снова выражаете заключающее восхваление и запечатываете ее своей мантрой. Запечатывание означает, что санкальпа не рассеется, не убежит. Надо хорошо ее подготовить за три дня до начала. Если восьмого числа будет ликхита-прартхана-хаван, хорошо будет, если она пятого уже будет заготовлена. Но если она будет готова за день, ничего страшного. Это одна из целей, почему мы идем на Кайлас, заложить санкальпу, намерение, провести этот ритуал. Хаван означает маленькая ягья, простенькая ягья. В нашей традиции мы не проводим большие ягьи. Для проведения больших ягий нужны брахманы, брахманам нужны пожертвования, нужно много ритуальных сосудов, трав. В общем, это целое дело. Но традиция сиддхов не очень склонна к ритуальной практике. Если делают, то небольшие ритуалы. Мы делаем Лакшми-пуджу в монастыре, кавачи, Датта Ставу, небольшие подношения, и они все внутренние. При созерцании, визуализации. Если у нас нет возможности делать ритуал, то мы его можем делать манасика, мысленно. Но здесь также будет и ягья.