*2012-07-31 (1)*

*Текст «Йога Васиштха».*

*Пустотность. Реализовать единство двух истин.*

*Соскрести три формы нечистот (мала, викшепа, аварана). Дисциплина.*

*Божественную реальность создать невозможно.*

*Единство метода (упайя) и мудрости (праджня).*

*В ответ на просьбу Васиштхи о более полном объяснении Шивой Брахмана, Высшего Я, почему они так называются и как возникли эти различия, Бог продолжил: «Реальность беззначальна, бесконечна и не отражена ни в чем. Однако из-за того, что это невозможно воспринять разумом и чувствами, она временами даже рассматривается, как если бы не существовала».*

Когда божественная реальность рассматривается как невоспринимающая, несуществующая, ее называют шунья. Нам нужно глубоко исследовать природу реальности, обнаружить пустотность всех объектов, пустотность самой реальности. Пустота – это одно из имен Бога, которое показывает, что в нем нет ни субъекта, ни объекта, ничего вещественного, ничего материального. Наши тела пусты, наши умы пусты, наше эго пусто. Пять элементов природы, земля, вода, ветер, пространство – пустотны. Все боги обладают пустотной природой, сиддхи, святые. Клеши также обладают природой пустотности. Все понятия и концепции обладают природой пустотности. Любые связи и отношения, протяженность географическая, протяженность временная, ход времени обладают пустотностью. Все методы пустотны, никакого сомнения. Все мантры, молитвы, священные писания, концепции, философские теории, религиозные теории и ритуалы. Все отождествления по национальному, половому, расовому, географическому, языковому, культурному признаку пустотны. Нам нужно глубоко исследовать природу реальности, чтобы обнаружить пустотность этого. Здесь важно не впасть ни в ошибку нигилизма, ни в ошибку этернализма. Если мы впадаем в ошибку нигилизма, это примерно такое мышление: «Все пустотно, все нереально, значит, я могу пренебрегать относительным измерением. Все не имеет никакого значения. Тогда законом кармы я могу пренебрегать, накоплением заслуг я могу пренебрегать, принципами садханы и правилами я могу пренебрегать». Когда мы так думаем, мы впадаем в одно из отклонений, которое называют нигилизмом.

Другое отклонение – это не понимать пустотность, и очаровываться самобытием и реальностью объектов, концепций, религиозных различий священных писаний, переоценивать их вещественность, натуральность. То есть считать, что нечто вне нашего сознания само по себе существует. Но оно существует только как акт, в котором участвует наше сознание, оно само по себе не существует. Когда мы переоцениваем материальность реальности, ее самосущность, это называется этернализмом. Мы что-то увековечиваем, мы не понимаем его иллюзорного, временного характера, пустотности. Нам надо занять позицию золотой середины. В основном так, пустотность мы осознаем в воззрении, а реальность проявленной энергии учитываем в поведении. Это называется равновесием, единством воззрения и поведения, единство двух истин. Садху должен понять, что такое единство двух истин, единство абсолютной и относительной истины, воззрения и поведения. Это одна из сложных тем Учения. Опытный садху отличается от неопытного как раз тем, что он может реализовать единство двух истин. Он понимает хорошо соотношение воззрения и поведения. Неопытный садху постоянно путает. Он кидается в крайности или нигилизма, или этернализма.

Но что же означает пустотность? Это вовсе не означает, что мы не уважаем что-либо проявленное, священные писания или богов. Вовсе не означает. Пустотность не значит, ничто не существует. Это значит именно, что имеет особую природу. Священное писание «Йога Васиштха» есть не само по себе. Если мы думаем, что само по себе нечто существует, мы ошибаемся, мы увековечиваем книгу как этерналистский объект. «Йога Васиштха» существует как пустота. Она пустотна именно потому, что пустота лежит в ее основе. Ее родила пустота, она пришла из пустотной основы, из Брахмана. Чтобы уравновесить такое отклонение, есть такой термин шунья-ашунья, пустота, которая в то же время не пуста. Не пуста означает, что эта пустота не нигилистическая. Эта пустота содержит в себе семена всех вещей. Она содержит безграничный потенциал проявления. Она рождает все вещи. Она рождает время, пространство, божеств, священные писания. Именно потому, что в основе всех вещей во вселенной лежит пустотность, они могут проявляться. Но эта пустотность не мертвая, не безжизненная. Это не небытие. Если мы начинаем считать ее небытием, если слово пустотность вводит нас в заблуждение, нам лучше использовать термин Брахман, Абсолют. Потому что свойство этой пустотности – это рождать все вещи, эманировать, проявлять, проявлять их в виде энергий. Это свойство называется ананда. А само свойство пустотности – это сат, аспект сат. Сат означает истина, конечная истина, бытие. К аспекту сат относится пустотность. Кроме этого этой пустотности присуще осознавание, понимание ясности, чит. Таким образом, изначальная реальность – это сат-чит-ананда. Понимание пустотности разгружает наш ум от всех отождествлений и ограничений, которые его захватили. Если мы понимаем пустотность мыслей, это означает, что за мыслями мы можем распознать пространство чистого сознания, в котором нет субъекта и объекта, никаких концепций. Если мы понимаем пустотность клеш, омрачений, негативных эмоций нашего эго, то в момент проявления клеш и негативных эмоций мы можем сразу сместить фокус нашего восприятия за эмоции, за клеши, за эго, и обнаружить пространство сат-чит-ананды, чистейшее пустотное пространство вне субъекта и объекта, в котором все клеши нереальны. Другими словами, понимать пустотность чего-либо, это не просто умственно понимать и говорить, что все явления пусты. Это означает на фоне любого восприятия прямо, мгновенно, ежесекундно распознавать эту пустотность. Прямо рядом с восприятием. Когда звучит музыка, я распознаю пустотность музыки. Не за счет того, что я говорю, что музыка пустотна, а за счет того, что я пребываю в божественном присутствии, в безвыборочном осознавании. И вместо того, чтобы умом втягиваться в оценочные суждения, я смотрю прямо в музыку и созерцаю пространство. Осознаю, что музыка изошла из пространства. Таким же образом, в момент возникновения мыслей, эмоций я прямо воспринимаю пространство чистой осознанности, пустотность, из которой они изошли. Когда я в этой пустотности остаюсь, я легко могу контролировать и эмоции, и мысли, и любые негативные состояния. Секрет обнаружения пустотности означает, что нам нужно мгновенно распознавать пространственную, осознающую, чистейшую сущность любого проявления: воды, земли, своего эго, своего тела, эмоций, концепций, мантр, чего угодно. Эту пустотность нам надо соединять. Если мы соединяем пустотность с ритуалом, ритуал освещается. Потому что это не ничто. Это божественность, пустотность, это синоним божественности. Божественность в недвойственности, без всяких ограничений, без атрибутов, без качеств, без признаков. Предельная, абсолютная божественность. Если в момент ритуала я созерцаю пустотность, ритуал освещается и приобретает силу. Если я читаю мантру в состоянии пустотности, моя мантра уже не от ума, а из самого Источника. Она обретает огромный заряд, огромную силу. Таким же образом, если я читаю тексты и в практике созерцания объединяю текст с пониманием пустотности, мое понимание становится интуитивным, и я осознаю сущность, из которой изошел текст, я понимаю текст. Если я не распознаю пустотность, я его воспринимаю только умом, интеллектом, и понимание поверхностно, понимаю пять процентов от написанного.

Итак, Шива разъясняет эти принципы Васиштхе.

*Васиштха спросил: «Если это недоступно разуму, как же это можно воспринять?» Бог ответил: «В случае ищущего, страстно желающего достичь свободы, у которого есть только немного непонимания, это небольшое непонимание удаляется с помощью писаний. Так посудомойка удаляет грязь с помощью другой формы грязи – мыла».*

Что нам мешает воспринимать божественную реальность? Неведение. Омрачение сознания. Бессмысленно гадать, когда мы получили это неведение, когда оно возникло. Можно сказать, оно возникло в каких-то кальпах, бесчисленные жизни назад. А можно сказать и по-другому. Оно возникает ежесекундно. Оно может разрушаться ежесекундно. Это неведение не есть какое-то неведение, которое обязано длиться, потому что ему тысячи лет. Например, если есть в комнате темнота, и вы заходите с фонариком, в пещеру в какой-то горе. Может быть, темнота была пять тысяч лет в этой пещере. А вы зашли с фонариком. Темнота вам не скажет: «Я пять тысяч лет здесь темню. Я уже так установилась, ты не можешь меня осветить». Вам достаточно включить фонарик, через секунду вся темнота исчезнет. Она мгновенно исчезнет, даже если она пять тысяч лет или тридцать тысяч лет здесь была. Никакой разницы нет. Поэтому можно сказать, что неведение возникает ежемгновенно. Оно может быть устранено прямо сейчас мгновенно в тот самый миг, когда мы погружаемся в осознанность и созерцательное присутствие. Но для этого его нужно убрать, нужно его очистить. Это неведение как накипь. Его называют мала, викшепа и аварана. Три составляющие, которые создают это неведение. Мала - это нечистота. Аварана – это покров, завеса. Викшепа – это как рябь, как волны на нашем сознании.

Что такое мала? Мала бывает трех типов. Майя-мала – это неведение из-за разнообразия, нечистота, которая возникает вследствие таких суждений. Этот белый, этот красный, этот зеленый. Это русский, это украинец, это кавказец, это американец, это афроамериканец. И ум теряется в этом многообразии. Это майя-мала. Нечистота многообразия. На самом деле можно сказать, что все есть Бог. Неважно, все божественно.

Анава-мала – это неведение, возникающее из-за отождествления «я мал, я ограничен, я – человек, у меня тело, я привязан к телу, я – личность, я родился тогда-то, я – такой-то». Всякий раз, когда мы так думаем о себе, мы себя сильно ограничиваем. Это анава-мала. Я нечто маленькое, ограниченное.

Карма-мала – это неведение, связанное с чувством делания. Я делатель, плоды принадлежат мне, результаты моих действий принадлежат мне. Все это три формы нечистоты, которые следует соскрести, убрать с нашего сознания. Надо взять хороший скребок и соскрести все это. Это мешает нам видеть реальность. Всякий раз, когда наш ум захочет проявлять эти три типа неведения, надо вспоминать это и скрести, скрести свой ум.

А викшепа что такое? Это другая форма омрачения. Это когда мы в раджасе. Когда в нашем уме идут сильные волны, и мы не можем остановить мыслепоток. Мысли идут, набегают друг на друга, как волны одна на другую. Этим мыслям тесно в нашем сознании. Они идут в разнобой, и мы не можем абстрагироваться от них, остановиться и спокойно находиться в пространстве чистой осознанности, без направлений, границ, без центра. Мы не можем быть в этой целостности, чтобы прямо созерцать Бога. Мы в потоке мыслей. Это викшепа. Это как волны, бушующий девятый вал в нашем сознании. Надо получить контроль над этими волнами. Нужно воспитать себя, нужно воспитать дисциплинированный, сильный ум, нужно стать дисциплинированным. Йога – это дисциплина, самодисциплина. Садхана – это строгая дисциплина. Иногда садху избегают дисциплины под предлогом «мы же стремимся к свободе, дисциплина – это ограничения». Тот, кто так говорит, тот не понимает, что такое садхана. Йога – это самодисциплина. Это дисциплина и еще раз дисциплина. Это строгость в сознании, его собранность, его концентрация, его безупречность, его чистота. Но при этом это конечно не заклинившийся ум на строгости, чистоте и безупречности. Если мы создаем некие новые идеи, понятия. Это действительно уже ограничения. Это не потеря нашей свободы, напротив, это инструмент для обретения еще большей свободы. Потому что эти строгость, чистота и дисциплина исходят не из ума, а из пустоты, из плана гораздо выше ума. Поэтому они естественны, и они никак не могут ограничить свободу. Но мы должны научиться этой дисциплине йоги. Мы должны научиться быть строгими к себе. Не к другим. К себе. Если вы начинаете быть строгими к другим, это ненормально. Это значит, вы озабочены сильно другими. У вас нет такой севы, должности, полномочий. Например, Дивья Четана может быть строгой в обучении. Экзамен принимать. Это ее сева. Это не потому, что она так хочет. Ей Гуру сказал: «Будь строгой. Смотри, чтобы все Учение знали». Это не ее желание. Это просто сева, санкальпа Гуру.

Мы должны научиться ответственности, концентрации, собранности, строгости, самодисциплине. Мы должны обрести строгий, собранный ум садху. Этот ум, который разбросан, который подвергается мысленным волнам, мы должны вновь и вновь обучать, обучать, обучать. Вновь и вновь, пока он не достигнет целеустремленности и собранности. Ведь как бывает. Нам в служении говорят одно, мы говорим: «Да, хорошо». Прошло пять минут, у нас это вылетело из головы, мы сделали по-другому. «Я забыл». Это не собранность, это не концентрация. Концентрация, собранность означают, что ваш ум мыслит ясно, четко. Он улавливает все нюансы. Он не искажает реальность. Он держит в уме то, что вы решили сделать, он добивается этого, и ничто ему не может помешать.

Ваша сева, ваша повседневная жизнь – это тренировка вашего ума в собранности. Это способ победить викшепу. Собранный ум может заниматься дхараной и дхьяной. Если ваш ум не собран, как вы надеетесь медитировать? Если невозможно сделать что-то простое в служении. Медитация сложнее служения, концентрация сложнее. Тогда это вообще невозможно. Надо оттачивать свой ум в повседневной жизни. Если вы договорились на восемь тридцать, то на восемь тридцать. Вы должны быть здесь. Не в восемь тридцать пять. Если вы решили что-то сделать, вы должны это сделать. Так вы добиваетесь, реализовывая небольшие цели собранного ума, и преодолеваете викшепу. Тогда вы берете санкальпу, вы берете медитацию, держите ее собранным умом и получаете результат.

Наконец аварана. Это тоже омрачение, которое мы должны соскрести с нашего ума, потому что это мешает нам распознавать нашу божественную природу. Аварана – это какие-то сильные омрачения, какие-то сильные фобии, комплексы, сильные привязанности. Что-то, что глубоко внутри нас засело, что не дает нам отпустить эго, оставить привязанности, надежды и страхи. Мы тоже должны это очистить из своего сознания. Часто здесь медитация не помогает вначале. Потому что это очень глубоко внутри нас. Это можно очистить через севу, преданность, самоотдачу, призывание божественной милости древа прибежища, через Гуру-йогу. Надо открыть свое сердце благословениям божественного.

Когда три этих типа омраченности, мала, викшепа, аварана, мы соскребаем с нашего ума, ничто не препятствует нам быть в своей пробужденной природе. Ничто не препятствует нам прямо смотреть на Бога.

*«В такой трансмутации невежество уходит. Высшее Я понимает самое себя, и видит себя по причине своей самосветящейся природы».*

*Бог продолжил: «У ребенка, играющего с углем, руки становятся черными. Если он вымоет их, но тут же возвратится к игре с углем, они снова станут грязными. Однако если он не будет трогать уголь, после того, как помыл руки, они останутся чистыми. Также, если ты исследуешь собственную природу и при этом отстраняешься от действий, которые способствуют непониманию, темнота непонимания пропадает. Но только сознание может узнать сознание. Не смотри на многообразие как на сознание. Не думай, что самоосознание есть результат учения учителя. Гуру, или учитель, имеет разум и чувства, а Высшее Я, Брахман или бесконечное сознание вне ума и чувств».*

Божественную реальность не создают методами. Она не возникает благодаря словам Гуру. Также вы не можете создать ее мантрами, визуализациями или пранаямами. Этими методами вы только готовите свой ум и очищаете его от трех вышеперечисленных омрачений. Но божественная реальность узнается в потоке вашего сознания. Учитель, Гуру, не есть тело из плоти и крови. Это та же божественная реальность, которая общается с вами посредством тела, посредством мыслей, речи, интеллекта. Это божественная реальность, с которой у вас есть связь, кармическая связь. Есть много учителей, много святых. Но не с каждым есть связь. Когда зарождается связь Гуру-ученик, это означает, что зарождается связь с божественной реальностью посредством этого тела, этой личности, этого интеллекта. Затем вы обнаруживаете эту реальность в потоке своего сознания. Вы обнаруживаете, что она вам далась как милость, как нисхождение божественного. Вы ее не могли сотворить, она существовала гораздо раньше. Она была всегда с вами, и вы были ее частью. Вы всегда были ее отростком. Вы никогда не были от нее отделенными. Но ум, отождествленный и омраченный малой, викшепой и авараной, не понимал этого. Теперь, когда омрачение устранено, неведение исчезло, эта божественная реальность сияет во всей полноте. Тогда чувство «я», эго уходит, вы понимаете, что значит отбрасывать «я», отбрасывать эго. Если вы сейчас попробуете отбросить эго, вы может быть, не совсем сможете это понять, но упражняться в этом нужно. Не цепляйтесь за «я», не цепляйтесь за личное понимание, не цепляйтесь за личную волю, не цепляйтесь за тело, за амбиции, за гордость, не цепляйтесь ни за что. Вместо этого учитесь отпускать и распознавать собственную светоносную пространственную природу. Потому что в тот момент, когда вы цепляетесь за это, вы как бы говорите, что мое эго важнее, мое тело важнее, мои привязанности важнее, мои мысли важнее. В этот момент вы игнорируете то, что важнее в самом деле.

Это напоминает вот что. Вы пришли в большой магазин, и видите какую-то красивую игрушку, и страстно хотите ее приобрести. Тут стоит вопрос, чтобы ты был директором и владельцем этого магазина. Вы говорите: «Не надо мне ничего, мне нужна эта игрушка». Если вы станете владельцем и директором магазина, все игрушки ваши, все драгоценности. Не надо так переживать по поводу игрушек. Это все мелочи. Для состоятельных людей это глупое поведение. Вам говорят: «Сядь, успокойся. Просто пойми, ты директор магазина. Ты сейчас станешь его владельцем. Чуть-чуть ум свой собери». Вместо этого вы закатываете истерику, говорите: «Хочу ту игрушку. Это моя игрушка, никому не отдам». Это детское поведение. Так часто дети делают. Часто я был свидетелем. Мама с ребенком, детский мир. Ребенок на полу, ноги, руки в разные стороны, истерика. Не купили игрушку. Но часто мы похожи на такого ребенка. Всякий раз, когда мы ведем себя эгоистично, цепляемся, впадаем в гордость, в эго, мы забываем об этом. Мы должны как-то вразумить свой ум и настроить его на созерцание Источника, отдать Источнику все свои амбиции, посвятить все свои амбиции Богу, поклониться ему своими амбициями, своими привязанностями, чтобы они растворились.

*«В том, что достигается только после того, как разум и чувства прекращаются, не может быть достигнуто с их помощью, пока они есть. Но хотя руководство учителя и все остальное на самом деле не являются методами достижения самосознания, однако вначале пути их считают методами. Высшее Я не обнаруживается ни в писаниях, ни в учениях учителя. И оно не может быть обнаружено без помощи учителя и писаний».*

Писания, учения не являются мудростью. Они являются методом. Но без метода невозможно прийти к мудрости. Здесь важно снова проявить два понятия: праджня и упайя, метод и мудрость. Мудрость не ограничена ничем, неконцептуальна, и на нее невозможно указать прямо. Но без метода ее невозможно постичь. Метод конкретен, он оперирует на концептуальном уровне. Он конкретно указывает на некоторые вещи. Но он никогда не может указать на мудрость прямо, потому что мудрость неописуема, неназываема. Вся духовная практика – это соединение мудрости и метода. Мы должны научиться правильно оперировать методом в относительном измерении и воспринимать мудрость в абсолютном измерении. Единство праджни и упайи.

Когда вы видите божеств с супругами, например Даттатрейя и Анагадеви, Шива и Парвати, Вишну и Лакшми, это указывает на единство метода и мудрости. Это не потому, что богам скучно и они решили завести себе супруг. Боги находятся в трансцендентном состоянии. Никакие семейные представления людей не надо на них переносить. Это символы, указывающие на единство пустоты и энергии, мудрости и метода, праджни и упайи. Когда мы видим Вишну и Лакшми, то Вишну олицетворяет мудрость, праджню, чистое сознание, а Лакшми олицетворяет энергию, метод, упайю. Это проявление, женская сторона Абсолюта в плане энергии. Женской ее называют люди. У богов нет женщин, но есть энергии, шакти, принцип Шакти. Праджня – это принцип Шивы, упайя – принцип Шакти. То есть нам нужна определенная сила, трансформирующая наши праны и ум, и эта сила есть упайя. Мантра есть упайя. Это сила, которая изменяет нас. Санкальпа есть упайя. Различные коллективные практики – это все тоже упайи. Все они изменяют нас, наши умы, нашу энергию. Простирания в храмах, базовые практики, кавача, бхаджан-манадала – все это разные упайи. Это разные энергии, силы, искусные методы, которые изменяют наши умы и очищают. Они открывают нам пространство праджни и устраняют неведение.

*То, что есть после того, как все чувства прекратили работу, и все понятия удовольствия и боли пропали, есть Высшее Я, или Шива. На что также указывает выражение То, истина, реальность. Однако то, что есть, когда все прекратило свое существование, есть и тогда все присутствует как безграничное пространство.*

Когда мы освобождаемся от диктата органов чувств, от диктата концептуального мышления, и находим внутри себя пространство, независимое от органов чувств в медитации, мы постепенно открываем эту конечную реальность. Однако наша задача не пребывать в этом только в медитации за пределами органов чувств, наша задача – воспринимать эту конечную божественную реальность на фоне работы органов чувств. Глаза видят, уши слышат, нос обоняет. Но мы сами находимся в точке за пределами органов чувств и за пределами мыслей.

Атма-вичара, Брахма-вичара, другие санкальпы. Они предназначены как раз для того, чтобы мы могли найти такое состояние за пределами органов чувств и мыслей. Четыре основы внимательности, другие санкальпы. Все их мы применяем для того, чтобы держать свой ум за пределами органов чувств. Тогда вы можете применять эти санкальпы, когда ваши чувства активны. Здесь начинается ваша практика созерцания. С помощью медитации мы устраняем завесы своего ума и углубляем понимание этого недвойственного пустотного пространства. А с помощью созерцания мы соединяем пустоту с восприятием, пустоту с чувствами, пустоту с мысленной активностью. Таким образом, вам нужно упражняться в двух вещах. В медитации как таковой, успокоении ума и в созерцании. На фоне восприятия.

*Из-за сопереживания невежественным и непонимающим, в попытках пробудить в их сердцах жажду освобождения и духовность, освободители вселенной, Брахма, Индра, Рудра и другие составили тексты вед и пуран. В этих текстах они использовали слова Сознание, Брахман, Шива, Высшее Я, Бог и т.д. Можно подумать, что эти слова подразумевают множественность понятий, в то время как воистину нет никакой множественности.*

Все понятия о Боге мы должны свести к одному фундаментальному понятию. Это фундаментальное понятие в Учении называется Сахаджья. Если мы сумеем все понятия о Боге, все слова и концепции свести к этому понятию, а затем научимся прямо его переживать, мы исполним сущность всех наставлений.

Вопрос:

*Как усмирить раджас?*

Надо много выполнять очистительных практик внешних, на уровне тела, таких как простирания, мантра. Этот раджас и эту суетность через тело переродить в саттвичное состояние. На внешнем уровне внешними практиками накапливать заслуги. А параллельно с этим, выращивать внутреннего наблюдателя, выращивать и делать его сильным. Со временем, этот внутренний наблюдатель станет источником саттвы и будет гасить раджас. Но не допускайте так, чтобы ваш подавленный раджас выплескивался. Лучше его отводите в хорошие каналы для сублимации. Простирания, сева и прочее. Кроме этого поклонение саттвичным аспектам усмиряет раджас. Есть тантрийские практики, которые используют раджас. Они все выполняют подношения, почитание гневных божеств. Потому что гневные божества выражают активность. Все гневные божества очень динамичны. Они держат атрибуты, оружие в руках, объяты пламенем, у них зверские глаза, они полуобнажены, и кажется, могут броситься на вас. Это сублимирует раджас, и многим это нравится в тантре. Саттвичные божества кажутся им слишком слащавыми. Им претит, когда улыбаются, проявляют любовь. Они считают себя вира-йогинами. Вира-йогин если что, может и дать в лоб. Так они о себе думают, мы такие крутые парни. Я всегда посмеиваюсь над такими вира-йогинами. Просто трудно ум контролировать, и как могут, находят для себя практику. Я считаю иначе, что гневным божествам можно поклоняться, выполнять садхану, только когда ты овладел саттвичными практиками, когда ты превзошел саттву, и ты выше саттвы, раджаса и тамаса. И только потом ты можешь работать с гневными энергиями, с раджасом, с динамикой. У тебя очень стабильный ум и присутствие. Не усмирив раджас, как ты можешь утверждаться в нем. Ты породишь еще больший раджас. Это не будет освобождением. Поэтому если вы почитаете мирные аспекты, чем больше вы почитаете Вишну, Лакшми, Даттатрейю, тем лучше для вашего ума. Он входит в тонкий вкус саттвы. Саттва – это аристократы духа, это дивья, божественные. Это утонченность, чистота, красота, гармония и любовь, возвышенность. А раджас – это сила, иногда ярость, динамика, отбрасывание всех условностей, напор. Это может поначалу привлекать новичков, но я бы предостерег от этого. Это привлекает, потому что собственный ум не усмирен. Хочется эти неусмиренные качества сразу проявлять. Лучше потратить время на усмирение ума и очищение его через саттву.

*Вопрос: Можно еще в двух словах о мале, викшепе и аваране?*

Мала – нечистота, викшепа – волны в уме, аварана – завеса омрачений. В двух словах. Все это надо победить. Все это надо соскрести со своего ума каждодневной кропотливой бдительной работой. Надо запастись терпением. Это невозможно быстро.

Ученик спрашивает Гуру: «Когда я могу войти в самадхи? Когда я могу достичь просветления?» Учитель смотрит на качества ученика и говорит: «Всё, практикуй, лет двадцать пять нормально будет». «Так долго? А как-нибудь побыстрее нельзя?» «С таким настроем двадцать пять жизней».

Терпение, безграничное терпение. Вы должны обрести такое терпение, что все надежды и страхи ваши ушли, а вы даже не шелохнулись. Вы легко можете терпеть все.

Современный мир очень динамичный, очень нетерпеливый. Он ориентирован сразу на результат. В духовной жизни такой подход не работает. Это не быстрорастворимый суп, который вы за пять минут можете сварить в пакетике и выпить. К сожалению, наша карма не желает быстро растворяться. Она растворяется, но правильным подходом. Терпение, осознанность. А потом, когда ваш ум очистится, и наберет силу ваша воля, вы обретаете способность летать на сверхзвуковых скоростях в медитации. Хороший садху постепенно набирает высоту. Когда он выходит на нужный уровень, он может сделать гиперскачок. Нетерпеливый садху – это тот, кто не набрал нужную высоту и хочет сразу гиперскачок. Глупо так делать.