07.08.2010

Духовная практика – это позитивное движение к новому миру. Цивилизация человечества: от примитивного общества к новому сверхорганизованному духовному обществу.

Мы заканчиваем ещё один небольшой семинар. Но я хотел бы, чтобы после семинара вы не возвращались к своим обыденным привычкам и мышлению, а продолжали свой духовный путь. Потому что духовная эволюция – это непрерывное движение вперёд, непрерывное развитие. Любая религия пребывает в поисках нового мира. Это движение к новому миру. И хотя часто она сохраняется в рамках культурных традиций, но сама традиция – это способ существования, не более. Традиция не ради традиции, а ради трансформации. Поэтому наша духовная садхана – это способ изменить своё видение так, чтобы оказаться в новом виде. Просветление, освобождение – это новый мир, совершенно новое мышление, новое видение Вселенной, новые связи и отношения. И каждый садху устремлён в будущее. Он помнит прошлое, заветы святых прошлого. Находится в настоящем, но устремлён в будущее. Если, конечно, он не на том уровне, где нет ни прошлого, ни будущего. На уровне Брахмана. Но пока мы живём в этом двойственном мире, в двойственной Вселенной, где есть прошлое и будущее, жизнь и смерть, много чего. Поэтому каждый садху обязательно устремлён в будущее.

Святые в своём сознании могут объять три времени: прошлое, пребывают в настоящем, прозревают и формируют силой намерения будущее. Поэтому садху всегда понимает, что его духовная практика – это не есть стояние на месте; это не есть копание в прошлом. Это не есть увязание в тенденциях прошлых карм, клеш, самскар своего подсознания. Это позитивное движение вперёд, в будущее, к новому миру. Мир садху чудесен и удивителен. Обыденный мир людей довольно прост. Этому миру нечем поразить и удивить садху. Но мир садху очень удивителен. Он превосходит самые фантастические ожидания.

Прочитав «Йога Васиштху», «Трипура Рахасью», вы можете немного почувствовать, как по-настоящему видят мир и живут садху.

Духовная практика – это развитие и развитие в будущее, движение в будущее. И от того, как мы думаем сейчас, закладываем намерения сейчас, это будущее в том или ином варианте материализуются. Для этого мы учимся управлять нашим сознанием, чтобы материализовать нужные варианты будущего, а не нужные избегать. Ненужных вариантов будущего много. Социум часто предлагает нам много ненужных вариантов. Они исходят от людей, которые не задумываются о сознании, о просветлении. Но садху говорят: «Давайте лучше выберем правильные, чистые, божественные варианты будущего: божественное тело, жизнь в мандале чистого измерения, состояние недвойственности, бессмертие». А сансарные варианты будущего – это реинкарнация, старость, старение, болезнь, смерть, новое перерождение, законы кармы. И вот сейчас мы как некие операторы сознания, которые могут, создав намерение в настоящем, выбрать тот или иной вариант будущего.

Духовное развитие происходит не только с человеком. Духовное развитие происходит и с миром, социумом. Потому что социум – это тоже Абсолют, это тоже Брахман. Всё, что происходит во Вселенной, на Земле, в солнечной системе – это тоже божественные силы, лилы Брахмана. И мир тоже движется в каком-то направлении, в сторону какого-то будущего. Поскольку вы не монахи и не отшельники, вы живёте в мире, фактически вы – социальные существа и все мы – социальные существа, за редким исключением, то нам также надо думать над тем, куда движется этот мир, и какое место мы занимаем в этом мире, и можем ли мы как-то на это повлиять. Поэтому, если вы являетесь моими последователями, учениками, то мои наставления таковы: если вы часть этого мира, то меняйте этот мир, участвуйте в изменении этого мира, думайте шире, глобальнее. Сила намерения садху может создать новый вариант реальности, потому что садху обладает достаточной силой намерения. Берите ответственность за этот мир. Не как мирские люди, а как садху. Потому что если не вы берёте ответственность, то кто-то за вас возьмёт ответственность. И возможно его мышление не обязательно будет просветлённым. Но он попытается поменять этот мир, потому что мир – это игра, в которой пересекаются различные виды кармических видений, различные точки зрения и тоннели реальности. И тот, кто выражает своё намерение, свою санкальпу, тот транслирует своё видение и формирует определённый мир. Мир не есть что-то застывшее, однозначное, некий каркас. Мир – это непрерывная игра, а иногда даже борьба. Борьба мыслей, кармических видений, мнений, точек зрения. И мы, как садху можем принять участие в этом изменении мира. Почему? Потому что мы сами живём в мире. Разве нам безразлично в каком мире мы живём? Если бы мы были отшельниками, то нам было бы безразлично. Никаких проблем. Если бы мы были монахами, то это тоже было бы нормально. Достаточно создать свой небольшой, управляемый мир, как монахи, вполне соответствующий целям и задачам.

Но вы находитесь в других условиях. Вы не отшельники. У вас нет своего управляемого мира. Вы живёте в неуправляемом мире. В таком мире существуют разнородные тенденции, намерения, решения, созданные не вами. И тогда вам принимать ответственность за ваш выбор. Вы не должны быть пассивными, отгораживаться от этого мира, коль вы в нём живёте. Но здесь нужно действовать как садху. Это не означает, что надо погружаться в этот мир с головой. Садху действует очень аккуратно, осторожно. Он имеет своё видение, своё чистое, божественное, просветлённое видение мира.

В мире сейчас назревают большие перемены. И они обязательно будут в силу того, что сам по себе мир всё время двигается, изменяется. В этом мире нет ничего постоянного. В нём назрела необходимость создания нового мышления. Мир сейчас находится на пороге изменения. Многие люди задумываются. Мир находится на пороге перехода в эпоху нового человечества, богочеловечества. И нам надо понять, какую роль в этом мы тоже можем сыграть, видя в этом своё служение, если вы не монахи и не отшельники. Если вы хотите быть монахами, то вы можете поступить в монастырь. Если вы хотите быть отшельниками, то можете получить благословение и практиковать как отшельники. Но если вы живёте в миру, то это ваше поле, поле вашей борьбы, вашей трансформации, вашего развития. И правильно будет принять условия, в которых вы живёте. Но принять не пассивно, а выработать намерение, санкальпу. Стать игроками на этом поле. Потому что если вы будете думать только о своей семье, о своём маленьком бизнесе, о своих маленьких делах, то никогда не выйдете за рамки узкого мышления. Но истинный садху – этот тот, кто трудится на благо всего человечества. Тот, кто медитирует на благо всех живых существ. Он не делит себя на великие нации и касты, хотя может принадлежать к конкретной школе, линии передачи, к конкретному Мастеру. Но он ощущает себя служителем всего мира. Он неустанно трудится во имя просветления всех живых существ. Издревле это называется карма-йога, бхакти-йога. Как бы это ни называлось, это очень важно, если вы живёте в мире. Потому что мир – это поле вашей игры. И если мы не играем на этом поле, то мы упускаем возможность трансформации.

Очень важно задуматься над тем, что любая религиозная практика – это путь трансформации. Это не путь остановки, застоя, аутсайдинга. Это путь движения в новую реальность. Традиционно в Индии садху носят оранжевую одежду. Оранжевая одежда указывает на цвет элемента огня, цвет трансформации, преображения, преобразования. Считается, что она способствует сублимированию кармы и видению нового мира. Но даже если вы не носите оранжевую одежду, ваш ум должен быть оранжевым. Потому что монахи и миряне – все они идут по пути трансформации. Оранжевый ум – это не ум обывателя. Я бы сказал, что это ум в хорошем смысле духовного радикала, того, кто стремится к преображению, изменению реальности, к трансформации.

Садху всегда стремится служить силам просветления, а не узким интересам. Потому что служение узким интересам никогда не ведёт к Освобождению. Когда мы были на Кумбха-меле, мы часто видели одного святого, который постоянно 30 лет держит руку, его рука уже отсохла. Он выполняет тапасью. Журналисты у него спрашивали: «Зачем вы держите руку?» Он отвечал: «На благо всего человечества». Трудно понять, как можно держать руку, выполняя аскезу на благо всего человечества. Но для него это самый естественный ответ. Если бы он сказал: «Я хочу отрешиться от тела, достичь самадхи, накопить заслугу», то это было бы неправильно. Потому что истинный садху делает любую садхану неэгоистичной. Он выполняет садхану, не разделяя на себя и других живых существ. Он чувствует себя сопричастным ко всем живым существам. Поэтому все садху чувствуют себя слугами всего мира. Буддийские бодхисатвы, христианские миссионеры – каждый по-своему понимает свою задачу. Чем яснее ум, тем шире его сознание, тем лучше он может служить божественным силам. Таким же образом и мы должны понимать свою задачу.

Весь мир – это большой коллективный разум. Сангха как третья драгоценность – это тоже коллективный разум. Очень важно служить Дхарме, поддерживать Дхарму; создавать новую культуру, помогать создавать людям новое мышление; формировать новое общество, выдвигая новые интеллектуальные инициативы – санкальпы.

Святые всего мира говорят: «Кроме садханы, личного просветления нужно неустанно трудиться на благо нового мира. Что такое новый мир? С точки зрения Адвайты нет никакого мира вне нашего сознания. Внешний мир есть проявление нашего разума. Это определённое кармическое видение. Поэтому, изменяя своё видение, мы изменяем также и внешний мир. Любая религиозная практика ставит перед собой цель – достижение более высокого мира, более божественного. Такое достижение называют *переход в мандалу чистого видения*, *обретение Радужного тела*, *переход в Дэва-локу*. Но когда это происходит? Значит ли это, что душа отрывается от тела и летит в некие небесные измерения? Так бывает тоже. Но это не есть полная реализация. Истинная реализация связана с изменением кармического видения. Само кармическое видение меняет наше тело и меняет окружающий мир, в котором мы живём. Кто может, тот меняет кармическое видение просто силой медитации. Тот, кто не может, меняет другими различными способами.

В мире есть группа святых существ, святых мудрецов и сиддхов. Они недосягаемы для обычных людей. Но я хорошо знаю, что они существуют. Они показываются только святым, учителям и сиддхам. Но обычным людям они не показываются. О них ходят разные легенды, слухи. Но они действительно существуют. Они могут принимать любую иллюзорную форму, входить в ум человека, давать ему наставления или передачи. Пайлот Бабаджи также рассказывал об этих святых существах. Эти святые существа незримо направляют человечество к более высокому миру, к прогрессу и эволюции. Они наблюдают, не вмешиваясь в процесс эволюции. Они дают наставления учителям, держателям линий, святым, основателям великих систем, вдохновляют их и передают своё видение.

Каждый мыслящий человек иногда задаётся вопросом: «Куда движется мир, человечество как разумная цивилизация? Какой общественный строй, уклад жизни придёт на смену существующему? Как будет выглядеть общество будущего?» Если вы живёте в мире, то вы либо выходите из общества, либо участвуете в нём. Но участвуете не в его ограничениях, а стремитесь изменять его, помогать в устранении этих ограничений.

Непрерывное развитие общества как разумного вида, ход истории всегда имеет определённый вектор, свою чёткую направленность. Какова эта направленность? Это повышение самоорганизации, увеличение внутренней сложности и разнообразия человеческого общества. Это также увеличение способности управления и контроля цивилизацией людей над различными материальными явлениями и процессами. Человеческое общество находится в непрерывной эволюции, начиная от диких людей, которые были озабочены процессами выживания, до современного постиндустриального глобального общества. Дикое племя, развиваясь, переросло в родовую общину. Родовая община переросла в рабовладельческий строй. Рабовладельческий строй дал миру великие государства и империи, более сложную организацию по сравнению с родовыми общинами. Шло время, и этот строй перестал удовлетворять требованиям. Он сменился более прогрессивным феодализмом. Он со временем тоже был отброшен на свалку времени. Появился капитализм. Затем появились люди, которые сказали, что капитализм – это тоже уже то, это то, что ограничивает. Они захотели сделать мир лучше. Они хотели насильственным путём сделать мир лучше. Это у них не получилось, потому что их умы не были просветлены и ясны. Они хотели принести благо человечеству, создать идеальное общество всеобщего благоденствия. Умы коммунистов, социалистов не были ясными, они были омрачены. Ими двигали эгоистичные тенденции. Поэтому их проект идеального общества через 70 лет провалился, и все переживали разочарование.

Таким образом общество двигается дальше. Но в своё время общество капитализма взяло много из социализма и коммунизма. Появилось постиндустриальное глобальное капиталистическое общество. Но это тоже не конец развития. Современный уклад как общественно-экономическая формация тормозит развитие общества. Много людей думают о том, что пора двигаться к новому миру, к новому измерению.

На данный момент современный постиндустриальный глобальный капитализм совершенно перестал отвечать новому мышлению. Рождаются люди со сверхспособностями. Их становится всё больше и больше. Им уже не хочется мыслить старыми категориями. Культ потребления для них – что-то узкое и примитивное. Современный строй полностью перестал адекватно отвечать вызовам реальности, потребностям людей. Нарастает желание перемен. Если этих перемен не будет, но они будут накапливаться как намерение в коллективном подсознании, то оно начнёт формировать негативные тоннели реальности. Он начнёт сбрасывать ход истории в неуправляемые негативные сценарии. Тогда Земля как живой организм, чувствуя такие намерения коллективного подсознания, начнёт отзываться. Она уже отзывается землетрясениями, катаклизмами, пожарами, катастрофами и прочим. Это происходит постоянно. Когда в глобальном человеческом подсознании не реализуются какие-либо намерения, они сбрасывают в негативные сценарии. А живой организм Земли, чувствуя накопленный потенциал коллективного подсознания, реализует эти сценарии. И затем всё-таки люди убеждаются: «Да, надо меняться».

Вся предыдущая человеческая цивилизация – это была цивилизация примитивная, потому что она была построена вокруг тела, обслуживающей нужды и потребности тела. Она была создана для нужд тела, она жила по понятиям тела, она видела мир через призму тела и не могла создать ничего иного, не связанного с телом и его нуждами. Она была запрограммирована. Это было восприятие человека, как тело. И на санскрите такое восприятие называется «Ахам Дэха Асми», т.е. «Я есть тело». Святые говорят, что корень всего неведения – это восприятие себя как материальное тело, а не дух. И вся цивилизация, которую мы знаем, была построена на таком восприятии. Такое восприятие называется *бхранти*, ошибка, заблуждение. Но поскольку сейчас множество людей занимаются духовной практикой, они начинают прозревать и освобождаются от такой ошибки.

Все предыдущие тысячелетия люди, кем бы они не были, крестьяне, солдаты, короли, генсеки, президенты – все они так или иначе думают: «Я есть это тело». Т.е. жили в узком цивилизационном диапазоне. Но святые говорят: «Это примитивное мышление, примитивное видение». Это архаичная телесно-ориентированная цивилизация. Сейчас новое мышление людей стремится освобождаться от такого примитивного тоннеля реальности. И соответственно, архаичная телесно-ориентированная цивилизация уже никого не удовлетворяет.

Были различные эпохи, но если в них ориентация на человека, как на тело, то это всё – примитивная не божественная цивилизация. Например, боги хорошо знают: «Я не есть это тело. Я – божественный дух, божественное сознание». Поэтому боги могут менять своё тело, быть бессмертными, могут распространять себя на множество форм, жить в любой точке Вселенной, управлять ходом времени. Потому что они развивают сознание. А тело – это просто проявленная активная часть сознания. Т.е. их тело – это просто инструмент. Их сознание растворено в божественном, в Абсолюте. И человеческая цивилизация для них очень примитивна, потому что люди думают, что они – тело, и строят все свои связи и отношения через тело.

Если раньше смена общественно-экономической формации происходила, как мы знаем из законов истории, из-за конфликта между производственными отношениями и производительными силами, то сейчас конфликт другого рода. Это конфликт между сознанием, которое развивается, и телом, его носителем. Другие конфликты – это следствие этого. Сознание становится всё сложнее, глубже, а тело остаётся примитивным. 5 000 лет назад человек также ел, ходил в туалет, спал, размножался, рожал и умирал, как сейчас. Никакого прогресса. 10 000 лет назад то же самое. Сейчас человек имеет совершенное оружие, летает на самолётах, имеет компьютеры, но он ничем не отличается от человека 100 000 лет назад. У него такой же кишечник, такая же печень, такое же зрение и прочее. Т.е. он на самом деле примитивное, архаичное существо.

Этот конфликт сейчас назревает, поскольку многие люди с божественным сознанием воплощаются и начинают думать о духовной практике, о преодолении ограничений. Многовариантное, сложное сознание человека по-прежнему находится на ограниченном, белковом носителе. Это парадокс, подобный тому, как если бы программисты компании Microsoft писали свои программы, высекая их зубилом на каменных плитах. Примерно также. Все наши технологии, все наши умные вещи, мобильная связь – не связаны с неконтролируемым организмом, с телом, которое мы не можем усовершенствовать, который остался на том же уровне. Современная медицина не особо продвинулась вперёд. Почему? Потому что эта медицина, как и раньше – 100% -ой смертности. Т.е. она никого не может сделать бессмертным, никого не может вылечить, чтобы никогда не болеть. Она может только немного устранять некоторые проблемы.

Высокоразвитый дух помещён в тело, но он его не контролирует. Вся цивилизация подстроена под тело, все системы водоснабжения, электроэнергии, канализация, транспорт. Она телесно-ориентирована. Это подобно тому, как могучий искусственный интеллект занимается бухгалтерскими счетами. Это противоречие. Сейчас это противоречие выливается в то, что люди стремятся изменить мир и изменить себя, чтобы перестать быть ограниченными. Многие люди думают над тем, как создать новое общество, новую общественную формацию, которая могла бы помочь преодолеть такие противоречия. Многие люди думают о том, как преобразить физический носитель для сознания. Йогу, садху и сиддху давно уже известны эти методы. И ему неинтересно покорять, усмирять, преображать внешнюю физическую природу. Ему интересно преобразить себя и одним махом решить все проблемы. Преобразить себя не только как сознание, но и как тело, как носитель сознания. Вот главная задача для индивидуальной практики. Но также это будет главной задачей и общества 3-его тысячелетия. И нам надо нести эти парадигмы в такое общество. Бессмертное тело, как носитель для освобождённого сознания. Это узел, который разрубает духовная практика, садхана или создание нового общества.

В духовной традиции садху и йогов всё это давно существовало. Оно не было доступно широким массам. Многие святые реализовали пробуждённое радужное тело, пробуждённое световое тело. Такое тело исчезает в момент смерти, остаются только волосы и ногти. Есть другой вид реализации, когда не остаётся даже волос и ногтей. Это считается ещё более высокой реализацией. Есть другой вид реализации, когда физическое тело сгорает. Одна монахиня, выполнявшая множество садхан Ануттара-тантры где-то на севере Индии, недалеко от Тибета, попросила приют у знакомых мирян. И те дали ей место в коровнике. Поскольку она была садху, она хорошо устроилась там и выполняла практики. Когда миряне зашли в коровник, они увидели, что её тело стало исчезать. Она стала сжиматься. Они в ужасе выбежали из коровника. Обратились к какому-то Мастеру, на что он сказал: «Это нормально. Она достигла радужного тела». В конце концов она полностью исчезла из коровника. Но никто не мог даже и подумать такое. Это была бабушка, которая ходила с чётками, выполняла свои садханы. Когда-то она получила учение от хорошего Мастера.

Старая телесно-ориентированная человеческая цивилизация может преобразиться, если мы будем прозревать в новые духовные технологии, если мы будем объяснять новую парадигму, присущую святым Адвайта-веданты и другим учениям. Тогда канут в небытие целые кармические уклады, отрасли промышленности, которые обеспечивали нужды тела. Как когда-то стали ненужными колья, кольчуги, стрелы, телеги и прялки, так и многое из старого мира исчезнет, когда духовное сознание преобразиться и тела людей также преобразятся. Но для этого нужно непрерывно трудиться. Трудиться для создания нового мышления, нового общества. На уровне ценностей, идеологии, менталитета такое общество могло бы быть ориентированным на непрерывную быструю эволюцию. Как человек, так и общество в целом. Это могло бы быть социумом прогресса; обществом, которому невозможно стоять на месте, которому нужно развиваться. Стоять на месте, сопротивляться новым вещам, инновациям, тормозить развитие, деградировать, вырождаться невозможно обществу со сложной самоорганизацией. В нём возможно двигаться только в сторону углубления самоорганизации, увеличения сложности.

В таком обществе эволюция человека и общества в целом мыслилось бы не как покорение природы, создание материальных благ, удовлетворение чувств, а как совершенствование самого человека, совершенствование его сознания и тела; как перенос его сознания в иллюзорное тело или в любой альтернативный носитель; как освобождение от связанности от ограничений тела.

Цели предыдущих формаций типа покорение природы, материальное потребление, создание общества социальной защищённости кажутся примитивными и детскими людям с новым мышлением. Потому в этих целях ни конечных целей, ни смысла, ни стратегического размаха. Например, если человек обладает большими возможностями, большими материальными средствами, многомиллиардным состоянием, но в конце концов он понимает, что он ограничен телом. Тело подвержено старению, разрушению и смерти. Также как и все остальные, обычные люди он испытывает эти ограничения. Тогда нет никакого смысла в его состоянии, могуществе и власти. И многие сейчас это понимают. Новое мышление проникает в умы людей самых разных категорий. Недавно, я услышал, что американские бизнесмены – Билл Гейтс и Уоррен Баффет обратились к другим бизнесменам с просьбой пожертвовать половину своего состояния. Это удивительно! Поскольку раньше это было бы невероятно. А многие другие бизнесмены также их поддержали. Они собирают людей и создают такое общество, в котором это нормально. Акулы капитализма внезапно поменяли своё мышление. Они создают различные благотворительные программы помощи бедным, защиты от СПИДа. Отдать половину своего состояния – это совершенно новый тип мышления. Они думают не о себе, они думают об обществе. Они думают о его развитии. Это признак высокоразвитого сознания. Признак того, что новое мышление пробивается. И надо не дать этому остановиться. Надо помогать этому новому мышлению. Духовные люди должны объединяться в своём видении. Они не должны разделяться по узким эгоистическим признакам. Святые также призывают к этому. Объединив своё сознание в коллективный разум, мы можем изменить коллективное мышление к лучшему, задать параметры перехода к богочеловечеству.

Такое новое общество могло бы иметь выраженную направленность духовного развития; прогресса чтобы победить старение, смерть; усовершенствования возможностей тела духовными путями, альтернативными путями теми, кто не может духовными; реализации мультиреальности – способности жить в нескольких реальностях; реализации мультителесности – способности обладать несколькими сознаниями. Мультриреальность, мультителесность для Богов называется одним словом – *рупа-сиддхи*, совершенство материального носителя. Реализованное управление реальностью силой мысли и воли называется *санкальпа-сиддхи.* Я стараюсь часто сложные санскритские термины переводить на более доступный социальный, научный язык. Реализация космической экспансии, свободу передвижения во Вселенной, т.е. освободиться от необходимости жить только в одной конкретной точке, на Земле, допустим. Реализация управления ходом истории силой мысли, вплоть до завершения всех исторических процессов, точку сингулярности. Это называется свёртывание времени, конец истории, когда мы говорим, что для святого заканчивается прошлое, будущее и настоящее. Время исходит из глубины сознания. Реализация измерение чистого видения, создаваемого разумом, т.е. управляемая разумом тонкая реальность. И наконец, реализация состояния Бога-творца, того, кто обладает способностью творить, поддерживать, разрушать, скрывать, проявлять различные божественные энергии силой сознания. И это не только могло бы стать не только внутренней практикой Дхармы. Это могло бы стать новым мышлением, идеологией множества людей. Но для того, чтобы это как-то распространилось, повлияло на мир, мы должны осознать важность своего служения, принять какую-то ответственность. Ту ответственность, которую приняли святые. Мы должны научиться отказываться от узких эгоистичных интересов. Мы должны мыслить более широко, глобально. Чем выше по уровню развития человек, тем большую меру ответственности он может принять, тем шире он смотрит на мир, тем больше он может транслировать внутреннюю сложность и самоорганизацию наружу.

На чём должно строиться видение нового мышления? Конечно, на понимании природы и принципа сознания. Сознание каждого человека в своей основе есть невероятно сложно, как сейчас принято говорить, квантовая многомерная среда, сверхсамоорганизованный творческий пустотный вакуум. Это творческая пустота, проходящая через различные бифуркации, т.е. преобразования определённой точки, которые Вселенную ведут по новому направлению; которая под воздействием воли и выбора человека ветвится и меняет своё направление; которое может материализовать любые тоннели реальности, любые варианты событий. Мы являемся теми, кто может управлять этим сознанием.

Реализация этого нового мышления потребует создания целого каскада новых теорий физики, психологии, технологий и парадигм в области глубинной психологии, квантовой психологии, псифизики, когнитивной психологии. И возможно даже это приведёт к созданию, я надеюсь, квантовой теологии, теории единого разума. Возможно, даже учёные создадут квантовую теологию, которая бы объясняла все сложные процессы, присущие сознанию. Когда-то ещё в ХХ веке, в том числе и Эйнштейн, пытались создать теорию единого поля. Но их разума и достижений науки не хватало. Поэтому теория единого поля так и не создана до сих пор. Почему? Потому что они не включили сознание, внутреннего наблюдателя в свою теорию. И только сейчас, в ХХI веке, когда появилась квантовая физика, включающая процесс наблюдателя в физические процессы и эксперименты, процесс сознания; и когда сознанию тоже присвоят статус квантовости – эта теория начинает вырисовываться. И многие учёные, которые разрабатывают подобные теории, ориентируются на Веды, Упанишады, наставления святых и мудрецов. Поэтому, можно сказать, что мир действительно изменяется, следуя за вектором Дхармы. Т.е. он изменяется, следуя санкальпам, намерениям святых, которые направляют всё это намерение.

Создание подобных парадигм и нового мышления будет возможно лишь в том случае, если их создатели смогут оперировать духовными, трансцендентными категориями; если они сами будут просветлёнными, исследователями сознания; если они будут практиками высокого уровня; если они будут развивать в себе новое мышление, свободное от времени, пространства, причин-следствий, кармы. Это – мышление Абсолюта, т.е. мышление парадоксальное, пребывающее в состоянии игры; играющее вариантами, вероятностями за пределами кармы, причин-следствий. Подобные системы мышления существовали и тысячи лет назад. Адвайта-веданта – это одна из великих вершин такого мышления. Традиционно считается, что «Двайта» – это детский сад, «Вишишта-двайта» - это средняя школа, Адвайта-веданта – это высшая школа. Не смотря на то, что многие сейчас начинают говорить об Адвайта-веданте, она даже становится популярной, тем не менее, мы должны понимать, что это элитная философия. Она не доступна людям с простым уровнем. Чтобы её понять по-настоящему, нужно развивать своё сознание, открывать глубины своего ума. И один человек как-то говорил, что есть индийская мифология, ведическая мифология, но вся мифология описывает сложные философские процессы. И он пошутил, сказав: «Когда мы читаем Махабхарату, Рамаяну – это очень сложные произведения. Но они написаны так, чтобы они были доступны людям. Как, например, диалектику Гегеля и поставить по ней кукольный спектакль для народа». Ведические тексты на самом деле имеют много уровней реальности. Они исходят из очень высокого, из очень глубокого ума святых.