2015 12 24

Ответы на вопросы: Мантра-йога, упасана (поклонение), практика разных божеств, мотивация.

Вопрос. Стиль начитывания мантр. Раньше мы просто читали мантру Даттатрейи, а сейчас Брахма-манту добавили. Зачем? В чем смысл?

Ответ. Это более сложная практика. Т.е. вы можете ее просто как обычно начитывать. Но так как я вам дал сейчас, это практика более высокого уровня, чтобы раскрыть недвойственную сущность Даттатрейи. Есть разнообразные практики, когда мы читаем семенную мантру в качестве обрамления, а в качестве центральной мантры читаем либо слоги семенные, либо недвойственные мантры для того, чтобы открыть ту или иную сущность божества. Есть много таких вариантов. Например, когда вы читаете какую-либо мантру к ней есть практика прибавления слогов. Если вы хотите добиться процветания, то вы добавляете слог «шрим» к Брахма-мантре (или другой мантре). Если вы хотите исполнить намерение, вы добавляете «хрим». Если вы хотите получить благословение Сарасвати, открыть недвойственную мудрость, ясность, концентрацию, вы добавляете биджу Савасвати «айм». Если ваша цель Освобождение, прямой даршан недвойственности, вы читаете «ом» в начале мантры. Таким же образом, когда мы читаем мантру Даттатрейи, в центре сессии у нас есть Брахма-мантра (если вы получали ее) для того, чтобы обнаружить недвойственную сущность Даттатрейи. Но если у вас нет передачи в Брахма-мантру, у вас есть передача в Гуру-мантру, вы читаете Гуру-мантру, ту которую вы получали при инициации духовного имени. Тогда вы выполняете Гуру-йогу с Ишта-деватой Даттатрейей, воспринимая коренного Гуру и Даттатрейю как одно. Но если у вас нет передачи ни в Гуру-мантру, нет передачи в Брахма-мантру, что же вам делать? Вы можете просто читать всю сессию семенную мантру, либо вместо этих в центре сессии читать мантру «Ом намах Шивая». Мантра-йога, йога иллюзорного тела это великая практика которая содержит много тайн и постепенно мы будем в эти тайны проникать. Цель всей практики йоги иллюзорного тела, призывания божеств, теургических практик, это пробуждение в своем потоке сознания тонких сил, чтобы самому идти по пути преображения в Ишта-девату в божество.

Тантрический путь – это путь преображения. Веды содержат три раздела. Первый отдел называется «карма-канда», которая означает, как надо правильно жить, правильно есть, правильно действовать, правильно соблюдать ритуалы, правильно соблюдать заповеди, строить отношения в обществе, друг с другом, с вселенной. Карма значит «путь действия». Она соответствует сутре. Вторая часть ведического знания это упасана-канда. Упасана означает поклонение, как поклоняться. Упасана-канда бывает внешняя *бахирана,* бывает также внутренняя *антар.* Внутреннее поклонение связано с йогой иллюзорного тела, манасика-пуджей, визуализацией. Это самая сложная часть. И вот то, когда вы делаете начитывание мантры, преображение, теургические практики это все антар упасана (внутреннее поклонение), которое сложнее чем внешнее поклонение. Он соответствует тантре, потому что тантра это путь трансформации, путь преображения. Здесь действует такой закон: чему вы поклоняетесь, тем вы и становитесь; на что вы направляете свой ум в то вы и превращаетесь. Если вы думаете о своем избранном божестве, Ишта-девате ваше избранное божество отливается в вашем уме. Читаете мантру, делаете ему подношение, читаете стотры, выполняете ритуалы, сами преображаетесь – это все для того, чтобы ум принял направление двигаться в сторону преображения в избранное божество. Тогда мы постепенно начинаем осознавать его качества, формы, энергии, и ум начинает сливаться и получать эти качества (бесформенные качества или качества с формами), силы. Это и есть путь тантры, путь трансформации. И вот когда мы начитываем мантру «Ом Сачидекам Брахман» мы преображаем свой ум в недвойственную сущность Даттатрейи. Потому что Даттатрейя в самой своей глубине является недвойственностью самим Брахманом, Абсолютом, хотя он принимает какую-то форму, имя для того, чтобы мы могли с ним контактировать. Вообще взаимоотношение с избранным божеством, с Ишта-деватой это как роман с Богом, это очень мистические взаимоотношения, и мы должны прочувствовать Ишта-девату, зародить к нему преданность. Вот он изображен в центре Древа Прибежища, т.е. он олицетворяет для нас суть всех святых, суть всех учений, суть всех богов. Ишта-девата видится как имеющий форму, но на самом деле он находится за пределами форм, он сам Абсолют, Брахман. Установить связь с Ишта-деватой означает создать себе путь преображения в Ишта-девату, когда мы сами постепенно становимся все более и более похожими на Даттатрейю. Говорят, если человек длительное время выполняет поклонение какому-либо божеству, он сам становится похожий на это божество. И если кто выполняет Гуру-йогу с каким-либо святым, он сам обретает качества этого святого. Потому что ум уподобляется тому, чему он поклоняется. На этом построен принцип упасаны. Поскольку Даттатрея безграничное существо бесконечное, вечное, бессмертное, сам Брахман, а мы существа конечные, ограниченные, то такая практика упасаны (поклонения), антар упасаны (внутреннего поклонения), преображения тантрийской визуализации, начитывания мантры освобождает душу от ограничения. Вот в этом смысл.

Вопрос. Я понимаю, что наше избранное божество это Даттатрейя. Но если так получается, что в процессе практики чувствуешь, что появляется, если так можно выразиться, расположенность к другой форме божественного. Допустим, если это Дурга, Кали. Является ли это корректным по отношению к нашей традиции. Как быть с таким разделением?

Ответ. Вы можете почитать их как неотличные от Даттатрейи. Но главные практики трансформации все равно делать с Даттатрейей, но в рамках этих практик трансформации можно делать частичное, как дополнительное преображение в Дургу или Кали как нераздельные, как формы Даттатрейи. Т.е. Даттатрейя – это Брахма, Вишну и Шива. А женская половина Шивы это кто? Это Дурга и Кали. Т.е. тогда выходит, что Дурга, Кали - это одна шестая Даттатрейи. Одна шестая часть, в которой он так себя проявляет. Таким же образом мы почитаем Лакшми, выполняя Лакшми арати. Через своего Ишта-девату вы можете почитать любых других божеств ведической традиции, но он всегда находится в центре как недвойственный Брахман. Даттатрейя – это тримурти. Тримурти – это три главных божества ведической традиции Брахма, Вишну и Шива. А если еще с супругами то Брахма с Сарасвати, Вишну с Лакшми, Шива с Парвати. А если еще с окружением, со свитой, с семейством божеств Брахма с Сарасвати, с Гаятри, умом рожденными санат кумарами, с риши. Все риши тоже рождены. Почему мы сейчас почитаем санат кумаров, риши. Все риши тоже рождены. Потому что они *манаса путра* умом рожденные, умом Творца, святые. Вишну с Лакшми, также десять аватаров Вишну, двадцать четыре аватара Вишну. Семейство Шивы: Парвати, Ганеша, Картикея, Сканда, десять махавидий, рожденных из тела Сати, которая есть Парвати. Все это семейства. И все это тримурти, все это Даттатрея. Но на самом деле Даттарейя за пределами имени и формы и подобен пространству. Для нас главное мурти, главный облик Даттатрейи бесформенный, подобный пространству. Но в традиции Анутара-тантры бесформенность это только часть в традиции тантры. В традиции Анутара-тантры бесформенность это самое главное. Т, е. там не надо заниматься визуализацией и много упасаны (поклонением). Там все поклонение через созерцание делается. Главная задача пребывать в измерении бесконечного пространства без имени и формы, насыщать его бхавами, насыщать санкальпами, объединять с чакрами, объединять с таттвами и как бы путь в этом потоке, пока тело в радуге не растворится. Шамбхави-мудра, медитация на божественное величие «Ахам Брахмасми», девять санкальп, все это практики Анутара-тантры. Но в тантре ум работает с энергией, уму нужна конкретная энергия, уму нужна конкретная форма, в которую он мог бы отлить себя, преобразить, конкретные силы, звуки. Потому что в тантре немного другой путь преображения, хотя она тоже уделяет внимание пустоте и пространству. Поэтому на пути тантрического поклонения и упасаны (внутреннего поклонения) мы призываем избранное божество, преображаемся в него, а потом растворяем его в свете. Также как в Анутара-тантре мы тоже добираемся до пространства и пребываем в недвойственном созерцании, а когда ум устает, то мы снова преображаемся в относительном измерении в божество. Тантра, тантрийский путь трансформации дает вам множество инструментов, потому что ум как говорит: «Пустота, недвойственность это конечно привлекательно, но не за что зацепиться, долго там не продержишься». Скучно уму становится. Он хочет подумать о чем-нибудь, ему нужны какие-нибудь образы. Тантра дает весь такой инструментарий.

Также очень важно разочарование в сансаре, понимание величия Освобождения, преданность Богу, преданность Всевышнему Источнику. Разочарование в сансаре – это признак того, что вы немного размышляли над четырьмя осознанностями. Человек, который не разочаровался в сансаре ему сложно идти по духовному пути потому что какие-то главные установки у него не выработаны. Разочарование в сансаре не означает ненавидеть мир. Это скорее означает «перестать делать на него ставку» и отрешаться без ненависти к нему. Это что-то напоминает «покидание детского сада». Вы не отрешаетесь от детского сада, когда вы из него вырастаете, вы просто его покидаете, потому что вы из него выросли. И вот пока вам еще интересен детский сад, то духовный путь всегда смешивается с привязанностями, какими-то целями и мы пытаемся всегда ехать на двух лошадях, сидеть на двух стульях. Причем заметьте, я не говорю про внешнюю деятельность. Внешне как раз можно успешно ехать даже на двух лошадях. Я говорю про внутреннее. Вот тело может сидеть на двух стульях, а ум нет. И в Дхарме очень важно внутренняя непривязанность к сансаре, даже если у вас есть свои обязанности, вы можете их исполнять, но вот внутри вы не должны делить Бога и майю, выбор пути Освобождения и пути сансары. Вот если ваш ум не делит, то у вас нет никаких проблем. Все остальное видится как игра подчиненная главной цели в текущей ситуации. Но когда на уровне ценностей и смыслов ум разделен, вот это привязанность к сансаре, вот это пагубно, когда хочу и к Богу и к Освобождению, когда и то хочу и это хочу. Тогда сложно. А когда не хочу ничего, но просто есть долги и их надо отдать. Т.е. некоторые люди не могут в монахи, в послушники уйти, они взяли кредит, не могут идти, их просто не принимают, говорят: «С долгами не берем». Кармические долги кто их будет выплачивать Богу? Монастырь, монахи? Нет. Должны придти чистыми. Они ничего не могут сделать. Они вынуждены это делать. Долги. Но в душе разделения нет. Тело чего-то должно, а ум он знает, куда ему идти, больше нет сомнений. Это уже отрешение от сансары, у человека есть четкий вектор. Мы должны зародить отрешение от сансары, разочарование в сансаре, без ненависти к ней, без страха, просто как смена вектора. Но поскольку есть долги мы тоже должны оценить свою жизнь, надо эти долги отдавать пока они не исчерпались, если мы не монахи. Но душа она предана Дхарме, предана пути Освобождения, она не питает никаких надежд, никаких иллюзий на сансару.

Вопрос. Как не прервать этот путь? Перерождение и в моментах перехода. Как его чувствовать тонко момент перехода такого. Продолжая идти по этому сансарному пути, мы все равно будем по нему двигаться определенный период времени. Как это почувствовать, не прервать? Как чувствовать, что мы движемся правильно, ровно, куда мы хотим.

Ответ. Йогины высших категорий не рождаются в мире людей, а переносят сознание в чистые страны. Если у них нет привязанностей, то в чистых странах за 500 лет практики в идеальных условиях они достигают просветления. Из чистых стран делают перенос сознания еще выше. Чистые страны – это уровень Сварга-лока, обитель Индры, Астральный Мир. А затем они делают перенос сознания еще более в высокий мир, в Махар-локу. Есть такой мир в Махар-локе Швета Двипа, там, где обитают риши, наронараяны, великие святые в светящихся телах, там, где все достигли Освобождения, тела света. И таких областей много. И вот они делают перенос сознания в подобную область или в эту область. И там практикуют духовного, абсолютно полного пробуждения. Это уже не временные рамки людей. И когда они там достигают полного пробуждения, они поднимаются еще выше в Брахма-локу, соединяются с Брахмой, живут на одном плане с Брахмой-творцом до конца эпохи этой вселенной все кальпы, юги, дни и ночи Брахмы пока они не исчерпаются. Пока Брахма сам не втянется во время пралайи в великое растворение. Тогда они вместе с Бармой втягиваются, входят в великое растворение в пралайю. А в следующий момент творения, через какое-то время завершения реализации они становятся новым Брахмой, новым Богом-творцом. Так делают практики высокой категории. И может быть на этом семинаре в Одессе, мы поговорим о том, как выстроить стратегию своей жизни на ближайшие три миллиарда лет в нашей традиции садху. Это двигаться примерно по такому пути. Я имею в виду не человеческие здесь масштабы совершенно. В Мире людей счастливо, хорошо жить, как садху жить долго, например, двести лет, 150 лет хотя бы. Чтобы можно было ритриты хотя бы лет тридцать провести, чтобы можно было в служении провести лет пятьдесят, очистить все самскары, накопить все заслуги, все свои кармы отработать, бандханы все очистить, оставить, чтобы они сами растаяли, рассеялись. Нужно много времени. Это значит нужно медитировать на сиддхи долгой жизни. Не надо думать: «Побыстрей бы от этой сансары куда-нибудь на небеса». Надо иметь способность долго жить, не болеть, быть здоровым, обладать большой энергетикой, большой силой. Для чего? Для того, чтобы выполнять длительно практики. Вот садху после такой долгой жизни затем переходит в чистое измерение, в Чистую Страну и там, в иллюзорном теле уже в облике божества, благодаря своим тантрическим практикам он продолжает свою духовный путь. Затем Махар-лока и т.д. Вот так движение по 16 кала, по шестнадцати стадиям развития сознания.

Вопрос. Где черпать вдохновение, чтобы развиваться по духовному пути? Есть материальные мирские вещи, которые действительно вдохновляют и к чему-то побуждают. Когда духовное, то делаешь, потому что надо.

Ответ. Некоторые сиддхи черпали вдохновение, посещая кладбища, жили на кладбище, сильнейшее вдохновение. Но это не такое вдохновение как в миру, понимание непостоянства. Однако вы должны знать, что это серьезная практика, я сам выполнял такую. Ваша жизнь может измениться сильно, когда вы разочаровываетесь в сансаре во всех придумках ума, во всех желаниях, понимая, что вы в сансаре ничего не контролируете кроме своего ума и все, что вы можете делать, это взращивать веру и преданность Богу. Но есть и другие способы вдохновлять себя. Есть способ вдохновлять себя через чтение текстов, через слушание текстов, изучения священных текстов. Этот способ называется *свадхьяя*. И если у вас есть немного склонность к философии, к изучению священных текстов, вдохновляйте себя так ежедневно, хотя бы по часу в день или слушать жизнеописание святых людей. Это сильнейшее вдохновение. Но надо это сделать настоящей садханой по программе, а не время от времени. Постепенно вкус к таким тонким вдохновляющим вещам разовьется.