2010 – 02-10.

Сатсанг (ответы на вопросы). Истощение карма-бхалы

(кармического результата). Связь с духовным учителем.

О важности хороших воспоминаний (самскар).

Вопросы о практике иллюзорного тела Ишта-дэваты.

О Свами Брахмананде и самайной связи.

У меня такой вопрос по поводу прибежища. Дело в том, что в 2002 году, когда вы еще сами ездили, было так, что те, кто учувствовал на семинарах, получали прибежище автоматически. Потом у нас в Екатеринбурге все уехали в Монастырь, и мы зависли здесь на несколько лет в воздухе. Сейчас этот вопрос не понятен, есть ли у меня прибежище или нет?

Если оно есть в вашем сердце, и вы полностью в этом уверены, то оно есть. Если это самая главная цель, смысл вашей жизни, это ваш дух и то, чем вы живете постоянно, и эта связь углубляется, то оно есть. Если же это не так, то не мешает принять его еще раз. Прибежище можно принимать много раз, это всегда благоприятно, даже самостоятельно перед алтарем. Если хотите увеличить свою связь с Гуру, Дхармой, Сангхой, вы можете сделать подношение на алтарь, спеть мантру прибежища, сделать простирание. Дело в том, что результаты наших прошлых карм (карма-бхала) постоянно проявляются, мы не живем в статичном состоянии, как растение в гербарии не меняется сто лет, триста лет, но мы постоянно меняемся в потоке перемен. Может, мы это не совсем осознаем, но если поразмышлять, когда-то мы были зародышем, мы выглядели очень странно в утробе матери, и если бы кто нас увидел - не узнал. Потом мы были ребенком, маленькими совсем, и у нас была совсем другая кожа, волосы, и тоже бы не узнали. Если бы все стали детьми, никто не разобрался бы, кого как зовут, если бы такой вид приняли. Мы меняемся, а пройдет время, и мы станем стариками. Если через тридцать, сорок, пятьдесят лет, если кто будет жив в это время и встретятся, то все будут бабушками и дедушками, и друг друга тоже бы не узнали. А потом мы вообще становимся другим существом. Тело станет костями, а душа будет в тонком мире. Некоторые могут встретить другие души в тонком мире благодаря связи (рнану-бандханам) или самайе, а некоторые не встретятся. Некоторые пойдут в миры богов, а некоторые пойдут миры людей, попав в утробу, некоторые достигнут Освобождения. Все это – время (кала), течение времени. Все это обусловлено карма-бхала (проявляющимися кармами). Ишвара, Бог – это тот, кто называется карма-бхала-датта (податель результатов кармы). Прибежище - это то, что истощает карма-бхалу.

Как действует карма-бхала? Есть спящие самскары, и в определенный момент эти самскары в соответствии с планетарными влияниями проявляются. В определенный момент мы начинаем думать в соответствии с определенными самскарами. Пока момент не подошел, мы не думаем так. Но грахи (планеты), видьи сочетаются, вторичные причины влияют, и мы начинаем думать в определенном смысле. Наши мысли материализуют ситуацию и говорят: «Тебе суждено вот такое будущее, а тебе такое». Что это значит? Это значит карма-бхала, проявляются результаты, в определенный момент твое умонастроение изменится. Ты начнешь думать, у тебя будут появляться очень тонкие мысли, навеянные самскарами (отпечатками). И ты материализуешь какую-то ситуацию, эта ситуация притянется в твою дайву (судьбу). Если ты духовно слаб, тебя эта ситуация затянет, ты будешь под ее контролем, а если ты шактиман, духовно силен, то эта ситуация тебя не затянет, она будет под контролем. Это результат карма-бхала.

Принятие прибежища истощает карма-бхала. То есть ты должен был подумать как-то в одну сторону, а прибежище скажет: «Думай в другую, вообще не думай, оставь это. Думай о Гуру, Дхарме, Сангхе, о святых, вот куда надо думать». Ум снова захочет подумать в соответствии с грехами или заслугами, а прибежище скажет: «Не думай об этом, направляй свой ум на Освобождение». Поэтому все, что мы делаем, это благоприятно, это чистые самскары, которые истощают карма-бхала. Но карма-бхала проявляется постоянно, они выходят непрерывно. И это сам Бог так действует, это Даттатрейя так действует. Потому что он дает все, что ты не попросишь. Ум хочет женщин - он даст тебе женщин; ум хочет богатства - он даст тебе богатство. Ум хочет то, что в него было заложено раньше, и если это не истощать, все будет проявляться. А различные дхармичные действия истощают карма-бхалу. Если у вас мало саттвы, то ваши мысли будут материализоваться не сейчас, а в следующей жизни. Сейчас материализуются ваши мысли прошлых жизней, когда вы думали: «Хорошо бы иметь Гуру, быть садху, иметь множество возможностей практиковать, встречаться со святыми», и это материализовалось. Если у вас много саттвы, это материализуется быстро, за короткое время. Когда человек практикует, его саттва увеличивается, карма отмывается. Потому что саттва увеличивается, санкальпа-шакти увеличивается, но одновременно материализация явлений, карм возрастает. И все, что вы хорошо подумали, материализуется, но все, что вы плохо подумали, тоже материализуется. Тогда вам надо защищать свой ум от самих себя, потому что ваш ум становится очень сильным и может притянуть всю вашу судьбу. Даже небольшая ошибка может вам дорого стоить. Но чистая мысль тоже притянет благословение. Надо тогда стабилизировать ум, постоянно очищать и направлять на правильные вещи, чтобы он притягивал только хорошее, правильное, чистое.

Для этого есть защита: четыре бесконечных, чистое видение. Надо объяснить своему уму думать чисто, думать правильно всегда. Но это нелегко, очень нелегко, даже для садху, даже для садху с большим стажем. Вы не думайте, что это так просто. Должна быть постоянная погруженность в чистоту. Потому что ум думает на очень тонком уровне. Поэтому существует культура, этика, принципы. Относительное измерение помогает держать все это. Вначале не следует это игнорировать. Но если вы хотите жить в горах, аскетом саньяси или как нага-баба, можно. Внешнее отпустить, потому что вы сами себе предоставлены. Если вы живете в социуме, не надо это отпускать, это важно. Через это надо учиться практиковать, применять это. Это работает, это помогает. Люди Дхармы должны учиться тонкой духовной культуре. Тонкая духовная культура взаимоотношений между братьями и сестрами по Дхарме, между учителем и учеником, между тобой и деватой, святыми предметами, святыми. Все это надо понимать. Этим не надо обуславливаться, это не ведет прямо к Освобождению, но это очень помогает. Сбить мирской настрой мыслей, вот что нам мешает – мирской настрой. Как только вы его собьете, вы станете садху, духовным человеком. В нашей стране духовная культура только зарождается. Надо прилагать много усилий, чтобы рассеивать тамас, раджас, нечистое видение. Если в Индии тысячелетние традиции работают на это, то наши традиции, к сожалению, работают на другие вещи пока. Но в наших силах это изменить.

Почему необходимо такое большое количество учителей? Учителя говорят об одном и том же, тем не менее, какой-то человек послушал Свами Вишну Дева и говорит: «Я выбираю этого учителя». Кто-то послушал Пайлот Бабу и говорит: «Я чувствую, что у меня сердце к этому садху лежит», и он через него получает Дхарму. Господь говорит через всех учителей, но почему их такое великое множество?

Это обусловлено прошлыми связями (рнану-бандхана), самскарами. Чтобы установить связь с учителем, у тебя должен быть какой-то резонанс. Ты должен понять, что именно этот резонанс возникает. И когда такой резонанс возникает, это означает, что внутри тебя активизируется девата. Девата пробудился, и он требует углубления и развития. А если рнану-бандхана не была зарождена, то девата не пробуждается при контакте с определенным духовным учителем, но с другим пробуждается. Например, в прошлой жизни вы могли совершать пожертвования какому-то святому. Тогда уже этот девата зародился и этот резонанс наступает. В этой жизни он наступает быстрее. В конечном счете, вы придете к тому, что все истинные учителя пребывают в одном и том же.

Вы сказали, что время кармы истекло, и начинается время проявления заслуги. Можно поподробнее, что это означает?

Думаю, нет нужды говорить об этом, это будет просто проявляться. Это все само будет проявляться.

Хотелось узнать, какие процессы происходят у нас, когда с вами происходят такие процессы?

Усмиряются внутренние демоны, усмиряется эго, деваты пробуждаются, начинают посылать благословения, выходят из каналов, проявляются снаружи, жизнь облегчается, становится более удачливой, сила садханы и тапаса тоже возрастает. Те санкальпы, которые вы не могли реализовать ранее, смогут быть реализованы. Те препятствия, которые стояли ранее у вас на пути, они уйдут, оставят вас. Тот ум, который думал в неправильном направлении, начнет думать в более правильном направлении. Для этого все это мною и задумано, поскольку я не преследую никаких личных целей.

Такой тесный контакт с Пайлотом Бабой значит ли, что такой тандем организовывается здесь, будет ли «Гухья Самаджа» представительством Пайлота Бабы?

Может быть, мы откроем ашрам Адвайты в Индии. То, что мы хотим, чтобы святые, садху приезжали в Россию, это точно. Мы можем встречать их в Дивья Локе и приглашать на Конгресс. Кто чьим представительством будет, это трудно сказать. Это больше организационные вопросы. Каждый махамандалешвар разворачивает свою мандалу, они сотрудничают в каких-то вопросах, и это всегда благоприятно. Я считаю, что в любом случае это будет благоприятно для развития Дхармы.

Я хотел бы, чтобы учителей Адвайты было много. Чем больше их будет, тем лучше. Наша задача, чтобы приехали садху, приехали учителя, были открыты ашрамы, создались школы и затем, чтобы Кумбха-мела была в России тоже. Чтобы жители деревень вокруг Дивья Локи по утрам шли с бхаджанами, с разукрашенными ведрами в Ветлугу, очищать свою карму, простирались перед садху, чтобы у каждого мурти, храм был, и чтобы все тапас могли выполнять, миряне, монахи, чтобы чистая страна расцветала. Для этого нужна большая-большая шакти.

Можно ли быть учеником двух учителей?

Можете рассматривать Пайлота Бабу как своего парам-гуру. Самое главное, когда вы следуете своему пути, вы должны быть ему верными длительное время, не изменять ему никогда. Приняли прибежище, оно должно работать и не утрачивать его. Приняли Гуру, какого бы Гуру вы не приняли, вы должны его держаться и держаться его наставлений. Что бы вам ни говорил ум, другие люди, эго, все это неважно. Просто следовать. Годы пройдут, все очистится, и вы обретете реализацию. Приняли Дхарму, Учение, не менять его и идти до конца, углублять его понимание. Прояснять. Решили практиковать, работать с методом. Работать надо с методом. Не быть перекати поле. Бывает так, мы одно начинаем, потом другое, потом третье, и у нас нет стабильности. Если нет стабильности, то нет тапаса, невозможно получить результат. Но вначале это бывает сложно. Если мы начнем себя заставлять, это тоже неправильно. Поэтому важно накапливать заслуги. Создавать много-много хороших причин.

Что такое заслуги? Это хорошие воспоминания. Если много хороших воспоминаний, то хорошая судьба, крепкое здоровье, гармоничные отношения. Ваши хорошие воспоминания материализуют хорошие ситуации вокруг вас. Если плохая карма, много плохих воспоминаний, плохая судьба, бедность, болезни, неудачи, препятствия в садхане, бхуты наказывают, деваты наказывают, все посылают вам препятствия, все кому не лень стараются отмыть вам карму. Они приходят, в вашем теле уже есть какие-то папа, грехи. Если это рудры, бхуты, они приходят и говорят: «Мы в тебе есть. Значит, мы должны в тебя войти, принимай нас. Ты призвал нас». И они входят. Рудр, бхутов, злые планеты привлекают плохие воспоминания. А плохие воспоминания возникают, когда мы делаем что-то плохо, особенно думаем. Думаем, делаем, это одно и то же. Причем думать плохо иногда хуже, чем делать плохо, но думать хорошо. Мотивация. Потому что ум – творец всего. Когда у нас есть плохие воспоминания, то жизнь трудная. Это означает, надо создавать много хороших воспоминаний. Если вы построили храм, у вас на всю жизнь остается самскара. У вас очень хорошее воспоминание. Оно изменит вашу судьбу, и всю жизнь вы будете притягивать хорошими воспоминаниями хорошие энергии, благословения деват. Если вы сделали святому подношение, это очень хорошая самскара, всю жизнь будут хорошие воспоминания. Потому что мы – это то, из чего мы состоим, что есть наша память. Чем больше накапливать хороших воспоминаний, связанных с Дхармой, чем больше заслуг, тем сильнее ваша шакти. Иммунитет, защитная сила, вы защищены от препятствий своего ума, от деват, злых планет. Тогда ваша санкальпа реализовывается. Нет проблем в духовной жизни. Нет сомнений. Много плохих воспоминаний, много сомнений, слабая вера, много искушений, демонов, обольщений, трудно практиковать. Садишься в ритрит – на пустом месте препятствия. Медитируешь – тамас, практикуешь пранаяму – ноги болят. И думаешь: «Я слабый, я слабый». А как стать сильным? Нужна заслуга, много хороших воспоминаний. Тогда сел в ритрит – деваты поют благословения. Идет дождь, запахи материализуются. Начал пранаяму практиковать – кумбхака выросла, каналы очистились, вошел в самадхи. Начал медитировать – испытал пятую дхьяну.

Когда я практиковать в ритрите, я не знал, что даже препятствия есть. Я даже не думал об этом. Я получал наставления Гуру, читал тексты и там написано: «Делай это, это, кундалини пробудится, войдешь в самадхи». Делал, пробудился, вошел в самадхи. Все правильно. Когда я потом начал узнавать, что бывают обольщения, иллюзии, страдания, трудности, мне это было удивительно. Много хороших воспоминаний, абсолютная вера, уверенность в святых, в Гуру, в учении, в садхане, в себе, деваты много благословений посылают, заслуги, заслуги, прошлые воплощения. Но затем я узнал, что такое препятствия, я все узнал, потом я узнал до крыши, когда начал принимать учеников. Это означает, ты становишься причиной проявления или истощения карма-бхал многих людей. Тогда эти карма-бхалы переходят к тебе. Все рудры, все гневные деваты, все бхуты говорят: «Мы от этого человека ушли, но ты был причиной, мы к тебе пришли, удовлетворяй нас. Ты же забрал нас, с нами надо что-то делать». Если это один человек, два, то это ничего, а если десять, тридцать, сто, двести, тебе просто деваться некуда, ты должен быть безупречен, ты должен быть шактиманом, у тебя должна быть огромная духовная сила, иначе ты заболеешь, умрешь раньше времени. Здесь происходит проверка твоей реализации, и каждый Гуру не может стать Гуру, пока он не пройдет эту проверку. Само испытание жизнью. Если твоя реализация подлинная, ты можешь растворять карму, усмирять бхутов, гневных деватов, растворять кармы, ты становишься, как лотос, который растет из грязи, но сам всегда не запятнан. Но если ученики чистые, саттвичные, преданные, верные и на них можно положиться сто процентов, то этого не происходит. Тогда ученики быстро достигают, рудры к Гуру не приходят, тогда деваты учеников приходят к Гуру и благодарят его, благословляют его. Они говорят: «Мы благодарим тебя за то, что ты нас раскрыл и освободил». Такие процессы происходят в тонком мире. Это зависит от самайи, чистоты, веры, преданности ученика. Если самайя соблюдается, ученик верный, преданный, такие деваты зарождаются. В тонком уровне всегда происходят тонкие духовные процессы, которые не видно простым глазом. Чтобы эти процессы были чистые, нужно много-много хороших воспоминаний. Нужно всю жизнь сделать накоплением заслуги, постоянным, позитивным впечатлением. Если есть возможность касаться ног святых, касайтесь, это ваши хорошие воспоминания. Когда рудры и бхуты в промежуточном состоянии обступят вас, вы начнете говорить: «Я садху». Они скажут: «Да какой ты садху». Такой подход будет. «Садхану не выполнял, наставления не слушал, мы тебя с собой возьмем». Они даже слушать не будут эти оправдания. Они будут напирать. Тогда тебе деваться некуда будет, вспомнишь: «А я коснулся стоп того великого святого, это такой великий святой». Тебя охватит экстаз, и этот экстаз оттолкнет всех бхутов и рудр. Они скажут: «Да, лучше к нему не приближаться. Он коснулся стоп этого святого, там большая сила, там придут деваты, они нам зададут». Одно касание стоп святого может делать чудеса.

Однажды я встретился с душой одного ветерана в тонком мире, который воевал на войне и имел много наград. Его душа была в промежуточном состоянии. Когда к нему пришли бхуты, чтобы забрать его душу, в виде плохо настроенных молодых людей, он показал на свои ордена и сказал: «Вы знаете, как я их заработал? Я за родину проливал кровь». Его охватила волна духовной силы, и бхуты были отброшены с его пути. Это мирская заслуга. Поэтому говорят, что праведные воины идут на небеса. За счет этого он поднялся в более высокие измерения. Хорошие воспоминания создают тонкое тело. Пользуясь возможностями, накапливайте хорошие воспоминания. Делайте омовения в Ганге, простирайтесь перед святыми, делайте подношения святым, кланяйтесь перед мурти. Истинно религиозный человек живет, думаете для денег, нет, для какого-то социума, нет. Кому это все нужно будет через сто лет? А в следующую жизнь, в тонкий мир перейдут только ваши воспоминания и осознанность, результат садханы.

Религиозный человек – это тот, кто постоянно насыщает себя духовными, чистыми воспоминаниями. Молится, смотрит на мурти, почитает святых, делает это с утра до вечера. Если вы мудры, вы это делаете постоянно. Созерцание, накопление воспоминаний, накопление заслуг – вот что делает наше тонкое тело святым, чистым. Потому что когда человек попадает в промежуточное состояние, деваты приходят, они не говорят: «У кого тут много денег, кто тут был большой человек в миру», нет, они смотрят на тонкое тело. Смотрят – здесь света много, много хороших воспоминаний. А здесь воспоминаний может не много, но зато благословение святого сильное. «Ты пойдешь с нами», остальным: «Пусть вами бухты занимаются, вы не можете там быть. Даже если мы вас возьмем, вы не выдержите». Жесткое распределение. Каждый попадает туда, куда суждено. На земле все может быть смешано, в высших мирах никакого смешения нет. Одни на небеса, другие в мир людей, третьи в ад, четвертые в мир бхутов, претов, святые в Шветадвипу, в высшие миры. Каждый находит свою локу, свое место. Он находит свою локу в соответствии с воспоминаниями, со светом, который исходит. Это нельзя подделать, нельзя как-то искусственно сделать. Это все видно, все проявляется. Каждый становится таким, каково его тонкое тело. Здесь тонкое тело не видно. Например, кто-то имеет иллюзорное тело, монах какой-нибудь. Вовне он обычный человек, но внутри него есть иллюзорное тело в облике Даттатрейи.

О цифре сто восемь.

Святое сакральное число. Есть ведическая нумерология, наука о цифрах. Каждому числу приписывают свое значение. Единица – это символ Абсолюта. Даже в отношении денег цифры имеют значение. Если у вас сумма связана с числом два, эта сумма разделится и не будет в будущем увеличиваться. А три – это благоприятно, четыре будет стабильно, а пять будет хорошо, но все растратится на удовольствия. Числа используются в нумерологии, астрологии. Когда вы строите храмы или проводятся ритуалы, сколько людей участвует, играет роль, какие энергии будут материализовываться. Сто восемь – это пурна, полнота, полнота Абсолюта, его энергий.

У практикующих тонкое тело принимает форму ишта-деваты. А если человек не поклоняется ишта-девате, какую форму имеет его тонкое тело?

Здесь работает принцип, о чем ты думаешь, тем ты и становишься. Если это сильный садху, его тонкое тело становится пространством. Но если его мысли еще не растворились, его тонкое тело может быть обычным, человеческим, даже если он медитирует на пустоту. Поскольку остались самскары, и самскары проецируют тонкое тело. Пока не истощились карма-бхала и ум отливает себя в какую-то форму, тонкое тело будет. Мокша – это когда мы отрешаемся от физического тела, растворяем тонкое тело. Это мокша. У ума есть тенденция постоянно проецировать. Он хочет проецировать себя в каком-то облике, в форме. Если он проецирует себя нечисто, то это нечистое астральное тело, и нечистое тело попадает в грубый мир, в утробу матери. А чистое иллюзорное тело – это тело в облике деваты. Если вы хотите иметь чистое божественное иллюзорное тело, обладающее знаками, атрибутами и признаками, пустотное, надо получить передачу на световую форму деваты и медитировать на нее. Чем больше вы это делаете, тем больше ваш ум принимает форму светящегося божества, деваты, в нашем случае Даттатрейи. Кто медитирует на Христа, его тонкое тело будет принимать форму Христа, он будет видеть Христа. Кто медитирует на Шиву, тонкое тело будет принимать форму Шивы. Если человек много медитирует, то все атрибуты его деваты окружают его, они притягиваются таким образом.

Когда мы ехали из Дивья Локи на Кумбха-мелу, нам навстречу вышли четыре собаки. Всегда понятно, энергии Даттатрейи рядом. Когда здесь приехали, тоже четыре собаки. Когда мы в Коблево проводили ритрит, «Даттагруп» была реклама. Ваш ум материализует эти знаки. Тот, кто медитирует на своего ишта-девату, даже его физическое тело и физический облик становятся похожими. Или атрибуты могут появляться в вашем тонком теле и даже материализовываться. Потому что ум проецирует тело, и это физическое тело – тоже проекция ума. Если в уме заменяется проекция на световую форму Даттатрейи, то и это тело начинает тоже перестраиваться. Наше будущее – это стать Даттатрейей, стать световой формой Даттатрейи в облике божества. Внутри оно пустотно, а имеет форму и атрибуты, подобные Даттатрейе. Каждый атрибут означает определенные сиддхи. Это Йога иллюзорного тела.

Если мы стремимся стать пространством, как совмещать стремление стать пространством и стремление иметь тонкое тело в форме какого-то божества?

Это естественно совмещается. Даттатрейя – это и пространство, и множество иллюзорных тел, которые эманируются из пространства. И то, и другое. Вы можете, когда захотите, быть пространством, когда захотите, быть иллюзорным телом. Пространство обладает потенциальностью проявляться в различных энергиях. Наша цель – это не просто пустое пространство. Это пустота, которая обладает способностью к манифестации иллюзорных тел. Даттатрейя будучи пространством, может создать любую форму. Послать в любой мир десять форм, сотни форм, тысячи форм, миллионы форм, и проявиться как иллюзорное тело с атрибутами. Как любой ишта-девата, как чистая страна, как угодно. Такое пространство, обладающее потенциалом проявляться во многих формах, это и есть то достижение, о котором говорят сиддхи. Бывают разные акценты в садхане, кто-то делает акцент на шамбхави-мудру, пространство, кто-то на божественную гордость, кто-то на иллюзорное тело, но, в конечном счете, это все должно совмещаться. И то, и другое вместе. То есть это как правая и левая рука.

А что делать, если нет интереса к этому? Я вроде слушаю давно об этой практике, но меня не тянет совершенно.

Просто есть разные тенденции. Есть понимание принципа сознания, но нет понимания принципа энергии. Дело в том, что – зачем иллюзорное тело? Это шакти. Чтобы стать шактиманом. Как один святой говорил: «Без ишта-деваты не будет сиддхи». Желание практиковать относительные садханы типа иллюзорного тела Даттатрейи возникает после того, как ты понимаешь, что у тебя мало силы в астральном мире. Ты понимаешь, что твоя пустота еще мало тебя спасает. Ты увидишь, что ты еще мало реализовал пустотное состояние, тебе необходимо много шакти, ты понимаешь, что тебе необходимо развивать тонкое тело.

Тонкое тело можно развивать только визуализациями или другие способы существуют?

Как Гуру расскажет, так и можно, способов много. Через Йогу сновидений можно, через объединение бхавы с телом, с формой астрального тела. Способов много. В зависимости от предпочтений ты выбираешь ту или иную тактику. Но Йога иллюзорного тела – эффективный способ, если вы правильно практикуете.

Практиковать – означает быть не только джняни и развивать джняну, это означает также и укреплять шакти, энергию, становиться шактиманом, обладателем духовной силы. Даже если у вас есть джняна, понимание пространства, вичара, то не ожидайте, что она сразу станет сильной. Пройдет много лет, а может даже жизней, прежде чем она наберет настоящую силу. Многие практикуют Джняна-йогу, но не успевают достичь Освобождения, завершить свой путь, перерождаются, снова практикуют, потому что недостаточно шакти. Если у тебя недостаточно шакти, то тонкое тело уязвимо. Ты поддерживаешь некое присутствие, какой-нибудь бхута, гневный девата в тонком мире подойдет, возьмет тебя: «Все, ты идешь со мной, вот тебе по карме туда», и ты ничего не можешь сделать. Ты скажешь: «Я пустота, я Брахман». «Да, да, да, ты Брахман, тебе туда. Конечно ты Брахман, тебе туда. Там все такие». А если ты практикуешь относительный метод и набрал духовную шакти, ты сконцентрируешься на кончике носа, на промежутке между двумя дыханиями, опустишь взгляд и обездвижишь гневного девату или бхуту силой одного иллюзорного тела. Или еще что-нибудь сделаешь, ты будешь очень силен в тонком теле, тонкое тело должно быть сильным. Будет сильное тонкое тело, будет сильное энергетическое тело, вы будете очень уверенно себя чувствовать в энергетическом теле. Каждый сиддх, каждый, кто идет к реализации, обязательно проходит область тонкого мира. Через это вы обязательно проходите.

Работа с чакрами, Шат-чакра-йога и интеграция с элементом пространства не является работой с энергией и укреплением астрального, эфирного тела?

Является. Вы же должны понимать, что духовная жизнь не линейная. На один метод найдется десяток других замен, она не линейная. Но вам надо стать настоящим мастером в этом. Если вы работаете с элементом, вы должны по-настоящему овладеть сиддхами этого элемента и держать ее, где угодно, во сне, и применять ее. Это означает, что вы можете рассеивать кармы силой интеграции. Но это еще сложнее.

В любом случае у вас должны быть определенные признаки реализации, той садханы, что вы делаете. Но те из вас, кому трудно заниматься визуализацией, преображением, вам не надо начинать с преображения, лучше всего медитировать на ишта-девату перед собой, практика внешнего божества. Медитировать на ключевые точки, начитывать мантры, а когда ум устанет, делать подношения. Если вы стремитесь рассеять дурные кармы, укрепить здоровье, надо медитировать на свет, на ослепительный свет, преодолеть смерть, угрозу жизни, надо медитировать на ослепительный свет. Если вы стремитесь к отрешению (вайрагье), мокше, надо медитировать на ишта-девату как прозрачного. Если вы стремитесь к сиддхи, надо медитировать на ишта-девату как на шактимана, медитировать на его крийя-шакти, джняна-шакти, иччха-шакти, пятеричную крийя-шакти. Медитируя на световую форму Даттатрейи, вы делаете преображение, но только в самом конце. Так выполняется Йога иллюзорного тела. Нужно много начитывать мантры, мантры ишта-деваты, получив их от Гуру. А если вы хотите стать обладателем сиддхи, нужно медитировать на атрибуты, получив передачу, начитывать мантры, делать подношения, чтобы пробудить шакти атрибута, сиддха-шакти. Тогда используя этот атрибут, вы можете делать то, что дает этот атрибут. Это непростое Учение.

Вы не должны думать, что духовная жизнь такая простая. У каждого метода есть сотни нюансов, которые можно получить только от Гуру. Нигде в книгах вы этого не узнаете. Чем дальше вы практикуете, тем глубже вы в эти нюансы вникаете, вы становитесь профессионалом, вы видите, что все не так просто, каждый метод – это целая вселенная. Потому что ум – это многообразная вселенная, которая может материализовывать все, что угодно.

Я слышал, что вы собираетесь написать книгу «Двадцать лет со Свами Брахманандой». Я задумался о том, какие двадцать лет имелись в виду. Вы двадцать лет были его учеником?

Я как раз в этой книге собирался это написать. Брахмананда Махарадж – это переживание очень мистическое, поэтому я стремлюсь о своих духовных опытах не особо распространяться. Только перед учениками. Я вообще человек как садху старался вести особый образ жизни, до того как проповедовал Учение. Прятаться от людей, соблюдать мауну, оставить все – это жизнь садху. Такой жизнью я жил довольно долгое время. Если вы выбираете такой путь, вы даете определенные обязательства (врата), и им следуете, как Нага Баба. Я мечтал так жить, моя мечта не исполнилась, но я не страдаю от этого.

Я вам расскажу случай с Брахманандой Махараджем. Я очень много общался с его тонким телом. Общение не прекращается. Его предсказания исполнились. Если вы видели, у нас есть картина, сиддх в падмасане висит в воздухе, излучает его светящееся тело. Где-то у нас есть такая картина. Это даршан Брахмананды. Множество упадеш он передал, огромное количество. Если ваше тонкое тело развито и чувствительно, вы можете общаться с тонким телом Гуру, получать упадеши из чистого измерения. Это естественно, так же как я и с Пайлот Бабой общался до того, как сюда приехал. Однако садху об этом не слишком распространяются. Тонкие вещи – это тонкие вещи. Если что-нибудь не тому или не так расскажешь, могут сиддхи исчезнуть. Каждый садху это знает.

Пайлота Бабаджи журналисты спросили, как достичь самадхи. Бабаджи сказал: «Это тайные техники. Я ученикам расскажу». Все садху уважают себя, они не слишком говорят о том, о чем не надо говорить. Потому что трансцендентный мир живет по своим законам, и в эти законы надо входить правильно. Для меня Брахмананда Махарадж был просто шоком, как ты НЛО увидел. Вы не задумывались, почему человек, увидевший НЛО, не слишком стремится об этом рассказывать. Некоторые рассказывают, а некоторые нет. Потому что это другой мир, полностью другой, деваты – это другой мир. Он требует особого отношения. Иначе если не будет такого отношения, ты расскажешь кому-то, кто-то будет думать неправильно, оскорбительные мысли, ты будешь наказан, он будет наказан. Ты станешь причиной этого наказания, дурная карма-бхала. Это требует очень чистого, правильного отношения. Часто мы духовный мир пытаемся воспринимать с материальных позиций, это неправильно, это другая физика. Материальный мир живет по одному, духовный мир живет по-другому. Там совсем другие законы.

До какой степени можно делиться с другими?

Вы можете помолиться своему ишта-девате Даттатрейе перед сном и спросить, можно ли говорить об этом или нет, а затем просмотреть знаки, которые приходят в сновидениях. Либо вы можете получить благословения у своего Гуру, если это значительный опыт, связанный с высшими мирами. Если это опыт незначительный, связанный просто с астральными мирами, но не с деватами, не со святыми, то о нем можно рассказать. Но все что касается деват, каких-то святых вещей, здесь надо быть очень аккуратным. Есть песни доха сиддхов и в одной из песен тибетский святой Марпа говорит: «Я не хотел рассказывать это наставление, потому что мать и сестра дакини будут недовольны, но поскольку ты важный человек, я расскажу тебе об этом». Марпа, оценив ситуацию, принял такое решение. Каждый садху это понимает и знает.

То же само касается и отношений с Гуру?

Конечно. Это то, что происходит между учеником и учителем. Многие духовные вещи невозможно описать, если ты не в самайе. Не будет понято. Если вы рассказываете неверующим, тем людям, которые не разделяют ваш тоннель реальности, ваше видение, вы можете совершить оскорбление, апаратхи. Тогда локапалы могут вас наказать или другого человека наказать. Он совершит какое-нибудь оскорбление просто по своему непониманию. Но тогда вы как более понимающий несете ответственность. Божественные миры очень блюдут свой уровень самайи. Так же как святые, сиддхи. Очень уважительное отношение должно быть. Если опыт с божественными мирами, лучше расскажите его только Гуру. Пока не рассказывайте несколько лет, если опыт с деватами, с высокими святыми, с благословениями.

Да пребудет с вами Даттатрейя!