Отредакт. Нандадеви

2010-07-15.

Мотивация в практике.

Мы начнем с мантры Ом, как я объяснял это утром. Постараемся петь мантру неформально, чтобы наши умы очистились, наши каналы и пространство очистились, и мы подготовились к восприятию Учения, практике.

Как обычно, начнем с зарождения правильной мотивации. Когда мы пытаемся получить Учение, установить связь с Учителем, важна мотивация. Поскольку процесс передачи Учения – это обоюдный процесс. Он не зависит только от Учителя, он также зависит от ученика. Что значит правильная мотивация? Это значит задуматься о некоторых сторонах жизни, чтобы выработать намерение своего движения по пути. Обычно мы рекомендуем задумываться о четырех осознанностях.

Непостоянство. Когда мы задумываемся о непостоянстве, наше сознание отрывается от захваченности бытом, обыденными вещами. Мы начинаем мыслить более широко. Очень важный фактор, непостоянство. Непостоянство подвергает сомнению все ценности материального мира. Если бы не было непостоянства, мы могли бы наслаждаться этой жизнью и быть счастливыми, но, увы, это невозможно. Мы живем во времени. Кто не понимает этого факта, все равно столкнется с ним. И лучше понять этот факт со всей остротой, ясностью. Не отворачиваться от него, бесстрашно посмотреть ему в глаза, посмотреть правде в глаза. Когда мы посмотрим правде в глаза и поймем, что в мире есть фактор времени, мы столкнемся с огромными цифрами времени. Время оперирует огромными цифрами, сто лет, тысяча лет, сто тысяч лет, миллион лет, квинтиллион лет, квадриллион лет. Есть еще более невероятные цифры, я даже затрудняюсь их назвать. Десять в сотой степени лет, гугл. Это такие цифры, о которых наш разум даже отказывается думать о них. Он просто не в состоянии их охватить. Объем памяти нашего мозга не очень большой. Мы даже не можем оперировать огромными цифрами, наш ум приходит в замешательство от этого. Но это факт, мы живем во времени, и время – это бесконечный фактор. Мы живем в бесконечном мире. Мы – конечные ограниченные существа живем в бесконечном мире, и он постоянно меняется. Он бросает различные вызовы нам. Мы должны определить свою позицию, как нам жить в бесконечном мире. Если мы не хотим думать об этом, мы можем забыть, отвернуться от этого, смотреть на что-то маленькое, обыденное, забыть о факторе времени, погрузиться в свои мечты, переживания, привязанности. Это так приятно. Но думать о непостоянстве для ума не очень приятно. А бесконечность вообще его может шокировать. Но я вам скажу, это надо делать. Надо делать уму такие прививки. Надо его встряхивать и поворачивать лицом к реальности. Вновь и вновь это делать. Вновь и вновь, вновь и вновь. Говорить: «Где ты живешь, посмотри, что за мир, какая Вселенная, каковы процессы этого, где твоя жизнь, каково твое место во Вселенной? Подумай, подумай. Не засыпай. Задумайся. Не отмахивайся от этих вопросов. Не позволяй увлечь себя мелочными вопросами. Не позволяй себя отвлечь от этого, думай, думай». Тебе надо анализировать реальность. Тебе надо анализировать, обобщать, делать выводы. Провести большую аналитическую работу. Не будь таким наивным ребенком. Ты должен проделать большую работу. Потому что тебе надо сделать какие-то выводы в этой жизни и принять какие-то правильные решения. Ты сам главнокомандующий в своем сознании. Нет других людей, кто за тебя примет решение. Никто за тебя не примет решение. Ни боги, ни Гуру, ты сам. Твое сознание – это главный стратегический аналитический центр, главный штаб, вот что такое твое сознание. Ты должен обработать огромное количество информации, чтобы сделать определенные выводы.

Раньше людям этого не требовалось. Их умы были просты, незатейливы, они жили сердцем, верой. Но сейчас люди не таковы. Если вы можете жить сердцем, верой, если вы увидели мастера и пошли за ним, значит, что-то у вас сработало. Но таких людей практически нет сейчас, или очень мало. Если увидели учение, вам один раз сказали о непостоянстве, освобождении, вы все поняли. Это принятие решений на уровне сердца. Но если этого нет, нужно сознание, анализ, нужна большая работа, это все называют правильная мотивация. Надо наблюдать эту жизнь, анализировать ее, обобщать, принимать решения, делать выводы. От этих выводов зависит то, как мы будем жить, куда мы будем двигаться, куда направлять свое сознание. Непостоянство – очень важный способ быстро очистить свой ум от иллюзий, от всего того, что мешает. Размышление над непостоянством. Сейчас мы находимся здесь, мы общаемся, это прекрасно. По меркам времени триста лет – это ничто, это очень быстро. Но через триста лет сможем ли мы продолжать общение? Где будут наши умы и наше сознание через триста лет? Вмешается фактор времени, непостоянства. Задача духовной практики – превзойти непостоянство, достичь такого состояния, где время не работает.

Мастер обладает определенной мудростью и определенным знанием, определенной силой. Это все равно как в борьбе. Мастер – это чемпион мира по борьбе. Только с кем или с чем? Со своим умом. Когда-то он победил свой ум, не один раз, а много. Таким же образом и ученик, приходя к мастеру, может получить мудрость, методы и развить в себе внутреннюю силу, чтобы тоже победить свой ум. Тоже стать чемпионом мира. Это возможно, если ученик будет постигать секреты, знания, и развивать в себе собственную внутреннюю силу. А ум надо победить. Потому что непостоянство – это и есть ум. Невежество, страдания, карма – это тоже ум. Рождение, смерть – это тоже ум. Но пока мы проигрываем уму, ум нас побеждает постоянно. Ум не такая простая вещь. Это очень большая, глубокая вещь. Это не только мысли, которые есть у нас. Ум – это и тонкое тело, и каузальное тело. Ум – это наше физическое тело. Ум – это энергии физического тела, это галактики, звезды, планеты, боги, асуры, духи, демоны, все это ум. Это может казаться удивительным, мы никогда так не думали о своем уме, что он такой большой и глубокий, но это так. Это все ум. Сейчас наш ум нас победил, он нас легко побеждает. Но когда наш ум нас побеждает, мы не испытываем никакой радости, никакого счастья. Мы испытываем ограничения, страдания. Потому что ум – это не мы, ум не должен нас побеждать, это несправедливо, это неправильно. Ум должен быть хорошим министром, слугой, но он не должен быть царем. Потому что когда нас побеждает ум, мы сами несчастны, мы сами страдаем. Но ум так могущественен, что часто мы не видим даже ни одного шанса, чтобы его победить. В уме есть огромные силы, огромные возможности. Но у нас есть внутренний потенциал за пределами ума. Только обратившись к этому потенциалу, мы можем победить ум. Сами мы не можем победить ум, потому что если какая-то часть нашего ума отделится, это будет тот же самый ум, и ум сам себя победить не может. Мы можем победить ум, только опираясь на потенциал за пределами ума. Этот потенциал в ведической традиции называется Атман, наше божественное «Я». Он у нас у всех есть, но пока мы не имеем к нему доступа, мы не имеем его силы, мы отделены, потому что мы сами и есть ум. Мы живем в уме, мы отождествлены с умом, мы мечтаем в уме.

Когда мы получаем Учение, надо зародить правильную мотивацию: «Я стремлюсь достичь Освобождения и Просветления ради того, чтобы превзойти непостоянство, ради того, чтобы победить свой ум. Я стремлюсь освободиться от закона кармы, реализовать драгоценное человеческое рождение. Я стремлюсь превзойти страдания и освободиться от своего ума, освободиться от всей кармы, которая с ним связана». Когда мы зарождаем такую правильную мотивацию, у нас появляется санкальпа, намерение, решимость. Мы что-то решаем сделать, чего-то добиться. Тогда мы можем действовать. Обычно когда мы стремимся освободиться от ума, то говорят, что мы от состояния человека переходим к состоянию садху.

Задавался вопрос, можно ли стать садху, если ты работаешь, воспитываешь детей, но занят поисками смысла жизни. Если ваше намерение искреннее, можно. Но для этого вы должны понять, как быть садху, что значит быть садху, как живет садху, как он думает, что он делает. Какова его культура, этика, ценности. Как он видит мир. И пытаться таким же образом становиться садху. Садху – это тот, кто практикует садхану, тот, кто занимается духовной практикой. Если вы способны заниматься духовной практикой в своих условиях, там, где вы есть, то вы можете быть садху. Если вы не способны делать это в своих условиях, то надо искать такие условия, где вы это смогли бы.

Если вы становитесь садху, вам надо понять учение, его философию, методы, и применять эти методы. Надо буквально стать живым воплощением метода. Надо быть готовым долго практиковать метод. Быть готовым много отдать, чтобы практиковать метод. Методы могут быть разными. Методы базовых практик готовят ум, помогая вам развить концентрацию. Концентрация, мантра, аналитические медитации. Методы мудрости, Праджня-янтра помогают вам развить осознанность, созерцательность, медитативность. Методы работы с энергией (Шакти-янтра) помогают вам очистить каналы, пробудить свою энергию. Методы Нидра-янтры учат вас управлять собственным телом, тонким телом и преображаться в избранное божество, в божественное существо, контролировать мир сновидений, подсознания. Методы Нада-янтры учат вас объединяться с внутренним звуком. Методы Джьоти-янтры учат вас открывать внутренние видения. Нужно быть готовым посвятить этим методам всю жизнь. Тогда вы станете садху.

Как живет садху? Он просыпается утром, и некоторое время медитирует, читает мантру, он делает асаны, пранаямы, он слушает священные тексты, поет мантру «Гаятри» или любую другую, практикует созерцание. Если он в ритрите, то он практикует целый день, с утра до вечера. Если он не в ритрите, то он днем делает что-либо, а вечером снова медитирует, до самой ночи, а затем засыпает и снова медитирует. А в середине дня он обучается, что-либо изучает, получает наставления. Это жизнь садху. Если у садху есть привязанности, он старается от них избавиться. Если у садху есть беспокойство ума, он старается успокоить ум. Садху старается жить в хорошей компании среди других садху, таких же, как он, которые разделяют его убеждения и идеалы. Он не живет среди тех, кто не любит садхану, не уважает Дхарму, ему не интересно там жить. Садху не любит тратить время попусту. Он сосредоточен, у него есть определенные цели, которые он решает. Но умы людей сильно запутаны, поэтому им трудно стать садху. Им нужно многое изменить в своей жизни. Из состояния человека перейти в состояние садху – это значит завершить большую задачу своей жизни.

Мы зарождаем такую мотивацию: «Да стану я садху в этой жизни, чтобы достичь Просветления. Да покину я обусловленное человеческое существование. Да встану я на путь Дхармы». Когда вы зарождаете такую санкальпу, намерение, со временем, если вы ее постоянно подтверждаете, у вас появляется такая решимость. Но когда вы решите по-настоящему стать садху, обнаружатся многие ограничения и препятствия. Может быть, люди будут против вашего выбора, может у вас появятся в уме какие-то сомнения. Может у вас возникнут какие-то болезни или проблемы на работе. Это означает, что ваша карма, ваши внутренние демоны или ваши внутренние боги пытаются вас остановить, пытаются помешать тому, чтобы вы встали на путь Дхармы, хотят, чтобы вы оставались в прежнем статусе. Они не заинтересованы в вашей эволюции, в вашей трансформации. Потому что тогда вы выйдете из-под их контроля, не удовлетворите их надежды, желания и прочее. Бывает, когда человек собирается стать садху, ему неожиданно начинает везти в бизнесе, у него появляется красивая жена. Или наоборот, он попадает в такие долги, которые за десять лет не выплатить. Это все бывает, это часто распространено. Это значит, тонкие слои его ума настроены на продолжение иллюзий, продолжение невежества, препятствуют ему, они противоречат его санкальпе, испытывают ее на прочность, пытаясь материализовать различные варианты подсознания. Но если ваша вера, решимость сильна, у вас есть благословение своего мастера, вы можете преодолеть все это. Если вы готовы заплатить большую цену, расстаться с привязанностями, страхом, надеждами, иллюзиями, если ваш выбор искренний, ваша вера искренняя, ничто не может вам помешать стать садху, ничто.

Садху нужно становиться, чтобы достичь освобождения от ума, от времени. Потому что ум – это и есть время. Садху не нужно становиться, чтобы испытать некие мистические опыты, полетать в тонком теле. Если вы ради этого становитесь садху, вы разочаруетесь. Даже если вы полетаете в тонком теле, это не значит, что вы победили ум. Даже если вы получите некие опыты, увидите светлячков в голове. Это не будут истинные опыты. Может быть вы не получите за десять лет никаких опытов. Если ваша мотивация – получить опыты, это ложная мотивация. Значит, вы пока не верите в свой выбор, вы не верите в то, что вы выбрали свой путь. Вы требуете чуда, как у Христа. «Чуда, чуда, покажи нам чудо. Покажешь, поверим». Это тот же материальный ум-обезьяна, который требует. Но это не есть истинная вера, это не есть истинный выбор. Настоящий садху не ожидает ничего. Он просто знает, что альтернативы нет и все. Он идет по пути без надежды, без страха, без ожиданий.

Но умы людей сильно запутаны, им не хватает веры, решительности. Однажды у некоего человека заболел сын. Когда пришел лекарь, он сказал: «Ваш сын заколдован духом лисы. Я быстро это сниму». Он что-то сделал, и сын выздоровел. Он сказал: «Но надо еще приходить некоторое время». Отец сказал: «Конечно, приходите. Я вам так благодарен. Мальчик почти выздоровел». Затем через некоторое время пришел другой лекарь, он сказал: «Я вижу, ваш сын был заколдован духом лисы, но мало того, вы допустили к нему этого духа лисы, и он сюда приходил под видом лекаря. Лиса может быть оборотнем». И отец сильно встревожился. Лекарь сказал: «Сейчас я излечу вашего мальчика». В это время пришел первый лекарь и сказал: «Это что ж такое, я лечу вашего сына, а вы впускаете дух лисы прямо сюда, под видом лекаря, оборотня. Как вы такое вообще можете допускать?» Второй лекарь закричал: «Ах, вот ты, негодяй. Вот он». Отец уже ничего не понимал и был в большом страхе. В это время мимо проходил старый даос, и он услышал, как два лекаря ссорятся между собой, и каждый считает другого оборотнем, который пришел навредить ребенку. Даос подошел и сказал: «Я сейчас разберусь с ними». Он пришел и очень гневно обрушился: «Ах вы, подлые духи, оборотни, вы что здесь творите?» Они обернулись и сказали: «Смотрите, еще и третий пожаловал». Отец уже в полном непонимании запер дверь и убежал вместе с прислугой и мальчиком. Все эти трое очень яростно друг с другом ругались. Там был какой-то шум, крики. Все это время отец сказал прислуге держать дверь запертой, пусть они сами разберутся, кто есть кто. Когда вечером все стихло, он открыл дверь и увидел, что три лисы лежат, тяжело дышат. Тогда он схватил кнут и начал каждую лису стегать, и они убежали все.

Состояние ума современного человека очень похоже на это состояние. Когда он принимает одно, а это совсем другое. Он думает так, а это совсем не так. Он напоминает такого отца этого ребенка, который пребывает в замешательстве и не понимает, что есть что, кто есть кто. Садху пытается преодолевать это непонимание и развивать джняну, мудрость. Он борется за мудрость, за понимание. Такая борьба называется тапасья. Садхана и тапасья. Садхана – это обычная практика, а тапасья – это интенсивная, усиленная практика. Поэтому я всем ученикам рекомендую выполнять ежедневно садхану. А тапасью выполнять время от времени. Если вы сразу захотите выполнять тапасью, это будет не очень хорошо. Но готовить себя и выполнять ее время от времени, это правильно.

Когда вы ежедневно практикуете садхану, применяете методы, постепенно ваш ум очищается, вы можете видеть реальность более глубоко. Кроме этой физической реальности вы можете видеть тонкую реальность, духовную реальность. Над духовной тонкой астральной реальностью вы можете видеть реальность каузального мира, то, что называют измерение праджни. Например, духовный учитель на физическом уровне имеет физическое тело, является определенной личностью. На астральном уровне он является эманацией божества, в которое он превращается. А на каузальном уровне он является пустотой, просто пространством чистого сознания. Но сначала мы видим только физическое измерение. Таким же образом, вы сами открываете внутри себя три измерения, три вида духовной реальности. Путь Освобождения означает – так развить свою осознанность, отточить свой ум, чтобы от физической реальности начать проникать в тонкую. От тонкой начать проникать в измерение пустоты. В измерении пустоты ум работает не так, время работает не так. Отсюда происходит победа над умом, освобождение от ума.

Как проникнуть в эти измерения, как очистить свой ум? Нужно начинать с установления связи с Учением, Мастером, учениками. Такая связь называется самайя. Это чистая духовная, возвышенная связь. Затем нужно учиться концентрации, нужно сделать свой ум сильным. Слабый ум ничего не может. Сильный ум способен на все. Не бойтесь потратить два, три года на концентрацию. Каждый день следует заниматься концентрацией на точку, на пламени свечи, на мантру. Когда вы прочитаете миллион раз мантру Ом, ваша сила ума значительно вырастет. Когда вы начинаете реально практиковать, вы понемногу становитесь садху.

Не бойтесь потратить время не изучение философии. Философия не даст вам Просветления, но она упорядочит, дисциплинирует ваш ум. Она откроет новые горизонты и укажет на ошибки. Она создаст основу. Когда достигнута концентрация, и сила концентрации такова, что вы можете свободно час удерживать в своем сознании какой-либо объект и сливаться с объектом, вы можете оставлять концентрацию, переходить к медитации. Заниматься медитацией пустоты. Сначала надо заниматься медитацией пустоты понемногу, но в одно и то же время регулярно, ежедневно. Это может быть медитация Махашанти или Атма-вичара, или медитация божественной гордости. Затем вы должны медитировать все больше и больше. На некоторое время вы должны уединиться, чтобы медитировать с утра до вечера, по десять часов с сутки, по четыре сессии. Вы должны сами это время подсчитать, подгадать. Вы должны взять гороскоп и посчитать, когда такое время благоприятно за двенадцать лет. В течение двенадцати лет надо поставить перед собой цель: пройти недельный ритрит, двухнедельный ритрит, месячный ритрит, трехмесячный ритрит, полугодовой ритрит, годовой ритрит и трехлетний ритрит, если возможно. У вас должно быть стратегическое мышление. Вы должны спланировать свою садхану на двенадцать лет вперед. Монахи так делают. Вы не монахи. Вам это надо самому подумать. Хорошо будет, если вы сделаете гороскоп, и чтобы были благоприятные планеты в вашем гороскопе на период ритрита. С другой стороны, в вашем гороскопе может быть планета Сатурн, ограничения, аскеза, с мирской точки зрения, это не очень благоприятно. С точки зрения садханы это может быть благоприятно. Рассчитав такие периоды своей жизни как наиболее благоприятные, вам надо садиться в медитацию. Попросить благословения у Гуру, проконсультироваться с монахами, составить расписание, как оно есть, и выполнять расписание, держаться расписания. Есть строгие ритриты, есть свободные. Если вы не чувствуете уверенности, что способны выполнять расписание, не надо насиловать себя, надо делать то, что можешь, можно брать свободный ритрит. Свободный ритрит – хорошая вещь, можно гулять, что-нибудь делать, можно не выполнять расписание. Главное – молчать, жить в уединении. Само молчание, само уединение трансформируют вас. Если вы способны три месяца молчать, это будет великое благословение для вас. Если вы сильный, уверенный практик и нет препятствий, вы можете взять обычное расписание ритрита и выполнить его. Или вы можете взять строгое расписание, это уже аскеза, тапасья. В строгом расписании надо все четко выполнять, с утра до вечера. Постоянно концентрироваться, чтобы ничего не забыть. А если вы очень сильный, очень опытный практик, вы можете практиковать даже в темном ритрите. В темном ритрите ты живешь в темноте, медитируешь в темноте, кушаешь в темноте, спишь в темноте. Это самый быстрый способ получить опыты. Но и самый быстрый способ войти в обольщение демонами. Поэтому он не дается начинающим, он дается только опытным практикам.

Когда вы практикуете таким образом, дхьяна придет к вам, медитация придет к вам, самадхи начнет приходить к вам понемногу, понемногу. Тогда вы понемногу начнете побеждать свой ум, одолевать его. Сначала ваш ум может взбунтоваться, ваши желания могут взбунтоваться, внутренние демоны начнут обольщать вас. Эго начнет предавать вас, ум начнет предавать вас. Ваша вера начнет колебаться. Нечистые мысли могут возникать, как будто им конца и края нет. Все это может быть и будет. Все это описано в опытах древних святых, в опытах христианских монахов. Это все у всех всегда так. Вы должны победить в этой битве, вы должны одолеть всех демонов, должны взять под контроль свой ум, защитить себя самого от себя самого. Ваши праны могут выйти в дисбаланс, вы должны научиться балансировать праны, заземляясь, гармонизируя праны, концентрируясь на чакрах, управляя ветрами, овладев искусством управления ветром. Вы должны научиться исцелять себя сами силой только концентрации. В это время у вас будет много сомнений, много желаний, карм трудно-контролируемых. Это называется период уязвимости, каменистая пустыня души. Но ваш мастер поможет вам, ваша вера поможет вам, ваше знание философии поможет вам, святые, если вы искренне к ним обращаетесь, помогут вам. Ваша воля, терпимость, смирение тоже помогут вам. Все будут вам помогать. Все демоны будут вас искушать. Все духи вам будут мешать. Ваш ум будет вас предавать. Ваша вера будет колебаться. А святые будут вам помогать. Божества будут помогать. Ваши братья сестры по Дхарме будут вам помогать. Ваши хорошие качества будут вам помогать. Развернется огромная борьба.

Так же как в мифе о пахтании мирового океана, когда асуры и боги начали пахтать мировой океан и в качестве мутовки взяли змея Васуку. Но вы должны победить в этой борьбе. Нечистые части вашего ума будут сражаться с чистыми частями вашего ума. Ваше ложное эго (ахамкара) будет сражаться с вашим божественным «Я». Темные силы внутри вас, которые были скрыты до этого, пробудятся, активируются. Но и светлые силы благословения, ваши внутренние ангелы и боги тоже пробудятся и выступят на борьбу с ними. А ваше сознание, если вы не опытны и слабая вера, часто будет колебаться, и вы сами часто не будете знать, чью же вам сторону принять. Но если вы знаете Учение, вы не будете колебаться. Если у вас есть благословение Мастера, у вас не будет проблем. Если у вас есть вера, у вас не будет проблем. Приняв сторону светлых сил, вы одолеете внутренних демонов, препятствия, колебания и водрузите знамя веры, знамя победы. Вы победите грахи, влияние злых планет, усмирите кармы, желания, праны, растворите эгоизм, привязанности, победите нечистые мысли силой чистого видения, угнетенное состояние «маленькой бедняжки» победите силой божественной гордости. Скукоженный ум распахнете, сделаете его подобным Вселенной. С этого момента вы станете настоящим садху. Переходный период закончится, каменистая пустыня души закончится. Придет истинная чистая вера, придут возвышенные безупречные качества, ум станет ясным, сильным, безмятежным. Из этого состояния, когда вы пройдете этот кризис, все вам станет подвластно. Ничего не будет вам недоступного. Вы сможете медитировать в самадхи, медитировать без перерыва по десять часов, быть, не отвлекаясь, в глубоком созерцании, ваше тонкое тело сможет посещать миры богов, духов, демонов, святых, риши, получать благословения и учения. Другой мир откроется перед вами. Это мир садху. Другое измерение жизни. Мир тайны, мир сакральных законов. Уже ничто не будет вас беспокоить, волновать. У вас, конечно, останутся некие двойственные представления, и у вас еще не будет совершенного видения, но вы станете истинным садху, тем, кто вступил на путь и уверенно идет по нему.

Но нужно пройти такой период, я предупреждаю честно. Все святые об этом пишут, это не секрет. Не знают только те, кто не практикует. Откройте книгу Иоанна Златоуста, христианских подвижников, наставления садху, наставления Даттатрейи, «Йога Рахасья». Все это описано. Духовный путь трудно назвать кубинским фестивалем, где все только поют и танцуют. Духовный путь – это также и битва, это борьба за определенные цели. Это не только воззрение, духовный путь – это также медитация и поведение. Если вы только изучаете философию Адвайты, воззрение, но не проходите такую борьбу, ничего невозможно реализовать. Вы станете просто мудрым философом, бумажным тигром, которого никто не боится. Но надо стать настоящим тигром, надо пройти через испытания, надо закалить себя и победить. Тогда ум покорится вам, ум сдастся такому сильному сознанию. Но ваших одних усилий недостаточно. Даже когда вы разовьете в себе всю силу концентрации, решимости, нужна также милость, благословение. Всегда нужно благословение свыше. Поэтому нужно открывать свое сердце, взращивать преданность, веру, самайю. Чтобы эта вера никогда не колебалась.

Я вам всем желаю стать духовными победителями, стать чемпионами мира по борьбе со своим умом, одолеть эти победы. Ум будет бороться отчаянно. Он очень сильный соперник, очень хитрый, коварный, иногда и агрессивный. Вы должны узнать все его повадки. Вы должны очень много времени наблюдать за ним. Таким же образом когда какие-то борцы борются за титул чемпиона мира, их тренера садят своих учеников и смотрят видео предыдущих поединков будущего соперника. Они смотрят все нюансы, стиль, пытаются выяснить его слабые места, видят его сильные стороны, и создают определенную стратегию борьбы, тренер дает установку ученику. Таким же образом вам надо наблюдать этот ум. Нужно наблюдать своего соперника. У вас сильный соперник. Об этом говорит Васиштха в «Йога Васиштхе». Он не раз уже одолевал вас в прошлых жизнях. Вы выходили с ним на борьбу, и он укладывал вас на лопатки. Но в этой жизни у вас появился снова шанс, бросить ему вызов, одолеть его, получить чемпионский титул, что означает Освобождение.

Когда вы одолеете свой ум, вы обнаружите, что одолели время, что больше нет прошлого, будущего, настоящего. Вы одолели пространство, больше нет внешнего и внутреннего. Вы одолели карму, больше нет отпечатков, которые вынуждают вас поступать так или иначе, действовать механично. Больше нет кармы прошлых жизней, нет кармы будущих жизней. Нет нужды воплощаться, рождаться, страдать, умирать, испытывать ограничения. Все это будет завершено. Вы увидите, что одолели всю Вселенную, потому что вся Вселенная – это ум. Когда вы все это увидите, вы поймете, что вы стали джняни. Из статуса садху вы перешли в новый статус, джняни. Что ваша прежняя жизнь как садху завершилась, а новая жизнь как джняни началась. И ваш Гуру тоже скажет вам об этом. Вы откроете для себя свободный неописуемый мир без субъекта и объекта. Мир как чистое сознание, которое вам покоряется. Потому что вы сами стали выше ума. Такой мир обычно мы называем мандалой, измерением чистого видения. В измерении чистого видения нет страданий, ограничений, конфликтов. Там все божественно. Это мир, состоящий из вашего чистого сознания. Это мир Даттатрейи, мир полноты, игры, избытка, радости, азарта, мир квантовой неопрделенности, мир огромных скоростей сознания. Мир вездесущности, всеприятия, мир, где время свернуто в настоящий момент, где время не существует как линия, стрела из прошлого в будущее, где время может идти как угодно, а может вообще стоять. Где пространство не является ни внутренним, ни внешним, и не связано с географией. Пространство становится таким, как вы зададите его в уме. Это нелинейный, парадоксальный, неалгоритмичный, вероятностный мир, где возможно все. Таков мир джняни. Это мир парения, игры. Мир, в котором нет границ. Мир, в котором нет центра в виде «я». Мир, в котором вы не связаны одним телом, когда можно жить в физическом теле, в астральном теле, в каузальном теле, можно создать иллюзорное тело в облике божества. Можно жить на земле, можно жить в чистых измерениях богов, в чистых странах, в божественных локах Шветадвипа, Кайласа, Индра Лока. Когда можно силой разума создавать другой мир и тоже жить в нем. Это мир, в котором законов физики, присущих нашему миру, не существует, когда можно менять тоннели реальности, скользить по тоннелям реальности. Из пустоты материализовывать новые тоннели реальности, новые события, вероятности. Двигать вероятностями, управлять событиями, как хочешь. Когда субъект воссоединен с объектом, ты находишься в центре Вселенной. Когда махавакья «Ахам Брахмасми» является твоей сущностью, и ничто другое больше не является твоей сущностью. Когда Гуру-йога полностью реализована, и ты стал полностью един со своим Гуру. Когда Сатгуру внутри тебя, Сатгуру в центре мастера – это одно и то же, один и тот же Сатгуру.

Тогда постепенно, чем больше вы погружаетесь в этот мир, углубляете свои знания, если вы продолжаете тапасью углублять это, вы становитесь совершенным, сиддхом. Ваша мудрость начинает проявляться в виде силы. Мудрость джняни, мудрость сиддха – одна и та же мудрость. Но мудрость сиддха проявляется еще в виде силы, в виде владения силами.

Вы понимаете, что мир творится из пустоты, и любые, самые непостижимые вещи, могут быть материализованы из пустоты, вы свободны от закона причин-следствий. Чтобы что-то сделать, вам не нужна причина, вы можете беспричинно, спонтанно проявлять любые явления, любые вещи в этом мире, просто выполнив намерение, совершив санкальпу.

Закон кармы больше не работает, непостоянство тоже исчезло, потому что вы видите перемены как время, но вы за пределами времени, и вы можете тоже меняться вместе со временем, и эти перемены не могут вас застать. Тогда перед вами открывается путь дальше, путь в мир божества, деваты, за пределы человеческого, за пределы земного шара, за пределы солнечной системы, физического измерения. Квантово-вероятностные миры первозданного хаоса, миры творцов, предтеч мироздания, миры звездных конструкторов, миры тех, кто создает Вселенные, порождает Вселенные, мерность, топос мира, миры бесконечных игр божественной силы, божественной воли, божественной власти, творения, поддержания, разрушения, сокрытия, божественной свободы. Таково наше будущее.

Если кто хочет задать вопросы, еще есть время, я могу ответить.

Вопрос: Свами, с вашим Учением я познакомилась еще несколько лет назад, но меня от того, чтобы погружаться в это, удержала та информация в интернете, которая распространяется о вас и вашем Учении. Три года я не читала ваши книги, прочитав пару нехороших статей об Учении. Вопрос такой, как вы относитесь к тому, что распространяют о вас в интернете?

Нормально отношусь. Это всегда было. Я проповедую пятнадцать лет, и с самого начала меня пытались объявить кем-то. Дело в том, что есть реальность, ты влияешь на реальность. Чем сильнее ты влияешь на реальность, тем она больше сопротивляется. В мире есть демонические силы. Демонические силы не складывают руки в Намасте перед учителями и святыми. Когда святые опускаются в нижние миры, в адские измерения, демонические силы просто в ярости бросаются на них. Просто в слепой, бешеной ярости щелкают зубами. Но святые, используя свою силу, окружают себя защитным кругом, и никто их не может достать. Ангелы постоянно борются с демонами, это борьба. Все это было. Инь, янь, плюс, минус, добро, зло, это всегда было. Вы можете то же самое испытать, если кое-что сделаете. Пойдите на рынок, начните говорить о философии недвойственности, вы услышите очень много о себе. Пойдите в высокие кабинеты, к людям, обладающим силой, то же самое начинайте говорите им, вы еще не только услышите, вы испытаете. Христос – это пример. Будда, его закидывали камнями много раз. Это всегда было, это нормальный процесс. Дело в том, что когда ты производишь спиритуальное влияние, в некотором смысле ты бросаешь вызов устоявшимся конструкциям в головах людей. А люди фанатично верят в эти конструкции и не собираются их оставлять. Так что ничего такого страшного в этом нет, я всегда испытываю сострадание, любовь к этим людям. Я не слишком озабочен своим именем, имиджем, я не политик. Мне не нужен электорат, я не буду избираться на выборах. Я вполне счастлив жить в своей деревне и медитировать. Поэтому меня трудно как-то впечатлить. Я вообще очень склонный к жизни в уединении, молчании. Я чувствую себя прекрасно, никаких проблем.

Вопрос: Спасибо. Второй вопрос уже по практике. В интернете есть практически все ваши книги, но я не видела условий, на которых можно стать учеником-мирянином, и условия, на которых можно проходить ритриты для мирян в вашем ашраме.

У нас есть брошюры, в которых все описано. Но все условия – это уже следствие, самое главное условие – это преданность сердца, вера, решимость. А все остальное – это мелочи, надо воспринимать их как задание. Написать трактат – это просто как проверка вашей готовности. Ученик-мирянин, если он ученик, может приезжать в любой момент в монастырь, практиковать, проходить ритриты.

Вопрос: Не мешает ли человеку, занятому духовной борьбой, идти к главной цели?

Еще как мешает. Лучший способ – не заниматься такими разборками, а практиковать самоосвобождение, пребывать в естественной природе Ума, и тогда внутренняя борьба будет просто уходить в пустоту, растворяться. Мысли, чувства, желания. Лучший способ победить – это не бороться. В этом секрет. Пребывать в присутствии, в естественной осознанности. Потому что если ты борешься сам с собой, то трудно сказать, если ты победил в борьбе с самим собой, то кто ты, победитель или проигравший. Если какая-то твоя часть победила, то какая-то и проиграла. Поэтому наивысший способ – это трансцендировать любую борьбу, просто пребывать в естественной осознанности. Но в том-то и дело, что это не получается у многих, и эта борьба просто происходит, так что люди проходят через нее не будучи способными что-либо сделать. И боги, и демоны являются иллюзиями ума, все они являются пустотой. Они действуют, только когда мы верим в них, когда мы позволяем им влиять на наш ум. Если мы открываем пустотное естественное присутствие, и то, и другое становится игрой. Там мирные божества, там гневные.

Да пребудет с вами благословение Даттатрейи.