29.07.2011

Сатсанг с Гуруджи, ПайлотБабаджи и Кейко Мата.

Сатья Теджаси. Сегодня у нас заканчивается кратковременный визит Пайлот Бабаджи и Кейко Мата в Дивья Локу. Я думаю, все вы испытываете то, что испытываем все мы, огромную благодарность за их посещение, за их даршаны, за их доброту, свет и любовь, которые они излучают. Потому что это пространство усиливается за счет присутствия святых. Если кто-то хочет сказать слова благодарности, вы можете подходить сейчас и произносить их.

Монах. Ом! Мне хочется поблагодарить всех святых Мастеров за то, что они нас вдохновляют в практике. Зная, что есть Мастера, мы можем сами идти к совершенству. И благодаря их опыту, благодаря их аскезе, их примеру это нас очень сильно вдохновляет. Любой приезд Мастера, общение со святыми – это большое счастье для любого ученика, для любого последователя. А для нас, по крайней мере, вот эти три дня было счастье втройне. Я благодарю еще за все. Но еще хочется попросить Бабаджи, это как личное желание Ананта Натха, узнать: Бабаджи выполнял большой тапас. И как Бабаджи смог достичь совершенства в этом тапасе, что помогло ему, как он смог именно выполнить этот тапас и какой тапас Бабаджи ему запомнился, в котором он прилагал свои максимальные усилия как садху? Как на физическом плане, как и на плане сознания, чтобы это нас тоже немножко вдохновило.

Бабаджи. Первое, что я могу сказать, что я не чувствую себя здесь как гость (радостные аплодисменты). Дивья Лока – это мой дом. Поэтому я вернулся к себе домой.

Мы человеческие существа. У нас есть все. Мы живем с Господом, но мы как-то живем в неправильном месте с этим Господом. Мы ушли от этого Господа, чтобы увидеть этот мир, чтобы наслаждаться этой майей. Но вы, наконец, устали наслаждаться этой майей и этим миром и хотите вернуться домой в настоящий дом. Вы уже посмотрели все в этом мире: любовь, ненависть, люблю, не люблю, нравится, не нравится, друзей и врагов. Вы все уже это видели. Вы думали сначала, что это очень красивый мир. Но вы поняли, что это на самом деле ад. И теперь вы хотите убежать из этого ада и вернуться в настоящий дом. Там где действительный рай ждет вас. Вся Дивья Лока – это тот самый дом. Вы можете пойти куда угодно, но все время старайтесь вернуться сюда, в ваш дом. Таким же образом мы снизошли от Господа. Мы отъединились от Господа благодаря своей воле, намерению, благодаря своим желаниям. Господь послал нас: «Окей, уходи и наслаждайся этим миром». Но Господь думает и знает, что человек никогда не будет счастлив в этом мире внешнем. Потому что человек это не животное. Животное может жить где угодно, потому что у них нет желаний, а также боги и богини могут ходить везде и всюду, потому что для них это все открыто. И только мы человеческие существа имеем силу, и у нас есть сила завоевать все.

Моя вера, моя сильная вера были очень сильны. Во что я верил, я хотел получить, и я верил, что я пришел в этот мир не для этого мира, потому что у меня уже был мир. У меня были родители: мама, папа, братья, сестры, друзья, земли, богатства, дома, все наслаждения. Но я думал, зачем я убиваю время для этого. Поэтому он однажды решил, Бабаджи может быть от всего от этого освободиться, уйти от этого. Потому что вера в Бога самое главное. Я верю, что там есть Господь, и я бы жил с ним, я наслаждался вместе с ним. И в то время не было никаких страданий и боли, никаких стрессов. Но зачем он послал меня в этот мир, где находится так много страданий, боли и стрессов. Это потому что Господь хочет проверить нас, действительно вы его любите или нет.

Если вы все вместе не верите в Бога, тогда у вас невозможна истинная любовь, у вас будет сомнение, и вы будете жить в путанице. Вы будете верить, что этот мир очень красив и привлекателен. Вы будете идти по этой жизни и убивать свое время, тратить его впустую. Но Бабаджи верит, что для начала человек должен осознать самого себя и вернуться к самому себе истинному. Это будет мое личное путешествие. Я создал это тело как дом для себя. Я есть делатель, но не тело и не ум есть делатель. Поэтому я соберу это тело и ум, и отдам его Господу, отдам его к стопам своего мастера.

Моя тапасья, моя аскеза была моей верой. Семь лет я путешествовал по Гималаям. И я встретил очень много великих душ. Я никогда не просил у них: пожалуйста, дайте мне эту энергию, пожалуйста, дайте мне эти вахсилы или сиддхи. Потому что я верил, что я должен вырасти от этого низшего сознания к высшему сознанию. И когда я стану высшим сознанием, то я сразу получу все, что мне нужно, и Господь подхватит меня и поднимет к себе, и оставит меня жить с ним.

И это случилось. Бабаджи был в Гималаях, живя рядом с великими йоги, которые уже четыре-пять тысяч лет живут в этом мире в сидячем самадхи и путешествовали по всем мирам, куда бы они ни захотели пойти. Они начали приходить ко мне в пещеру, где я жил в то время. Я никогда не спрашивал: кто вы такие, откуда вы пришли. Они приходили достаточно долгое время. В то время, когда какой-нибудь деревенский приносил еду для меня, они приходили через пять минут и съедали все. Они никогда не оставляли мне возможность сохранить еду на завтра.

Однажды они очень сильно удивлялись и сказали об этом, потому что Бабаджи никогда не спрашивал, кто они и откуда пришли. Один из них был очень известный святой в Индии, его имя Крипачарья и его сестра и сын сестры, который был сыном брамачарья, они спросили: «Кто ты есть?» И Бабаджи ответил: «Я есть тот, кто я есть. Мое имя есть у моего тела. Мое тело имеет имя, но я наверное не знаю, какое у меня имя, у меня нет имени». Тогда они спросили: «Тогда ты эгоист?» Бабаджи сказал: «Нет почему. Я не живу вместе с эго, потому что у меня нет ума. Я как открытое поле стал. Я не попрошайка. Я взял саньясу, чтобы освободить себя. Опять же с высшим сознанием я отрекся по отношению к своему Мастеру. А вы не мой мастер. Вы находитесь здесь в дружбе со мной, поэтому я верю, что мое сознание выше, чем ваше. Поэтому, зачем вы заставляете меня попрошайничать для вас. И в таком случае я попрошу прощение, потому что придет или не придет попрошайничать, я верю в мою карму. Я верю в Господа. И у меня есть опыт, где нет никакого промежутка между мной и Господом».

Тогда они спросили: «Вы знаете, кто мы есть? Но вы кто?»

Итак, это ваша вера. Если вы пришли к святым стопам своего мастера, мастер не есть та цель, которую вы должны достигнуть. Вы должны найти мост, который даст вам возможность перейти на ту сторону и чтобы вернуться к себе истинному. И тогда расстояние между вами и вами истинным исчезнет. У мастера есть опыт переживания, и есть опыт самореализации. И вся его дхьяна пришла к нему сама по себе изнутри, и он никогда не будет вам рассказывать знания о книжках. Он все время будет рассказывать, только основываясь на личном опыте.

Поэтому путешествуйте через Мастера, приходите к Мастеру. И верьте, что ваш Мастер даст.. , а вы это есть мастер. А мастер вашего ума это сердце ваше…

И на самом деле нет никакого расстояния между вами и вашим мастером. И тогда случится это внутреннее самоотречение, которое ни в коем случае не будет притворством ума. Или ум не будет претендовать, что это естественно.

Когда это внутренне самоотречение случается, тогда любовь раскрывается как космос, тогда любовь становится океаном. И вы понимаете, что Господь недалеко от вас. И вы просветляетесь. И ваш мастер до этого просветлен. И вы становитесь мостом для других людей, которые ищут просветления. Но все это может случиться, только если у вас есть вера.

Что вы хотите, вы должны верить в это. Куда вы хотите пойти? Я должен пойти туда-то. И тогда дайте произойти этому самоотречению самому. И это поможет вам поможет реализовать труд, истину. Это поможет вам просветить все и вся. Вы станете одним первоэлементом с землей, с водой, с огнем, с акашей, с ветром.

Солнце не находится так далеко от нас. Потому что это солнце находится внутри нас. Луна находится внутри нас. И гигантский безграничный космос открыт внутри вас. Когда вы садитесь в медитации, вы сможете найти все только в состоянии настоящего прямо перед вашим взором. Это придет тогда, когда вы откроете силу приветствия, силу призывания, силу притяжения этого знания.

Это мы называем силой восприятия. Это есть в данном случае сила восприятия. Это может быть открыто только через веру в истину. Потому что истина есть все и везде. Но в первую очередь истина это вы. И эта истина находится внутри вас.

Чтобы вступить в контакт, чтобы получить эту веру по отношению к вашей истиной сущности, вы должны создать свою жизнь, чтобы она была все время в присутствии Бога. Чтоб вы были все время вместе с Богом, а Бог был вездесущим. Тогда вы сможете сказать: я есть истина и я есть во всем, я использую этот мир, я использую эту жизнь, потому что Господь существует внутри меня. Тогда этот Господь станет истиной. Эта истина станет вселенской истиной, и вы впадете в любовь ко всему. И все начнут любить вас.

 Это все начинается с вашей веры. Это ваша вера и ваше доверие. Потому что Господь есть все и он есть везде. Истина есть Господь. И вы есть Господь. Спасибо.

Сегодня мы уезжаем отсюда. С великими воспоминаниями мы покинем это место, и мы увезем их с собой в Индию. И старайтесь не пропускать возможности приехать в Уттаркаши в ашрам, потому что Бабаджи все время приезжает к вам наслаждаться вашей Дивья Локой. И вы все улучшаете и улучшаете ее, больше божественности. И вы собираете все больше остальных людей. Открывайте дороги всем к божественным душам, призывайте их и позволяйте стать людям, которые живут здесь за воротами к Господу для других людей.

Спасибо вам большое. Примите всю мою любовь и пожелания вашему счастью. Господь будет с вами. Господь благословляет вас. Бабаджи благословляет вас.

Намаскар.

Монах. Я хотел бы также выразить слова благодарности от имени всех учеников Свами Вишнунанда Гири Джи и от себя лично за ту любовь, за те благословения, которые начиная с прошлого года сыпятся огромным потоком, с того момента, когда я ездил в Индию на Кумбха Мелу и когда был приезд на конгресс в прошлом году, и в этом году Непал и Уттаркаши, и Дивья Лока, и Москва. Такое ощущение сложилось, что я уже не расстаюсь с Бабаджи, с Кейко Матой, и с Гуруджи. Ну, для меня это как воплощение троицы Даттатрейи, Тримурти. И это хороший знак, что в моей жизни присутствует божественное. Даттатрейя меня постоянно ведет много жизней. И вот в этой жизни проявляется так. Поэтому моя любовь, моя преданность, моя благодарность всем вам. И с вашего позволения я хотел бы задать вопрос всем святым короткий. Это вопрос как благопожелание, чтобы вы перед отъездом, Бабаджи и матаджи Кейко Мата, напутственные слова нам сказали, как нам дальше практиковать. Кратенько.

Ом. Намасте. Благодарю.

Кейко Мата. Это очень приятно увидеть и осознать, что собрались люди, которые хотят очистить свое сознание и постичь что-то высшее. Пытаются найти свое Высшее Я. Это очень хорошее намерение, это правильная санкальпа. Это очень благоприятно быть рядом с Гуру, это позволяет всегда быть в правильном настрое. Ваши ежедневные практики, ваша садхана, должна присутствовать вера. И я чувствую энергию, я здесь вообще вижу, что здесь происходит … Будьте всегда рядом с вашим мастером, потому что именно он это ваша надежда. Делайте упор на развитие вашего осознавания, на развитие ваших хороших качеств. И все будет хорошо.

Мы приехали с Бабаджи сюда, встретивших через нашего Гуру Хари Баба. Япония это такая развитая бизнес страна. Очень много материализма, очень много движения, постоянное соперничество, постоянно все хотят чего-то достичь, что-то получить. Постоянно все время гонка, гонка за чем-то. И все это работа ума. Забываешь Бога. И здесь ты как бы возвращаешься и вспоминаешь о том, что есть Бог, обращаешь внимание на внутреннее. Здесь чувствуется особая русская духовность. Это большая развивающаяся в плане духовности страна. И нужно прилагать, нужно упорно работать у себя в этой стране.

Философия веданты делает свою работу внутри, она работает внутри нас. Перед нами стоит очень много задач духовной трансформации. А все это относится к работе ума.

Здесь есть все условия для трансформации, для достижения трансцендентальности. У нас есть большая надежда на это. У вас есть условия, подходящее тело, ясный ум. А мы не знаем, как использовать это. Но мы больше собираем всякое ненужное, всякий мусор. Но нужно познать, как очистить тело, как очистить ум. И это через практику, через практику мы достигаем Бога. И в этом заключается секрет гималайских йогов. А эти знания я привезла в Японию и также здесь они распространяются постоянно.

Вы должны пригласить божественные энергии войти внутрь нас и тем самым стать целостными, завершенными. По отдельности люди думают о себе как о чем-то отдельном и маленьком. Но мы можем впустить в себя эту божественную любовь, божественный мир. И это очень большая заслуга будет здесь, поэтому доверяйте себе и будьте рядом с Мастером.

Вокруг меня чувствуются хорошие вибрации. Спасибо огромное, Свамиджи.

Гуру. Ом

Кейко Мата. И здесь очень много красивых лиц, красивых матадж.

Большое спасибо.

Бабаджи. Вы спрашиваете, как практиковать. А я говорю, не надо практиковать все время. Изредка. Потому что если вы практикуете, вы становитесь энергиями. Вы станете праной, саманой, уданой, чем угодно. Иногда вы станете физическими, иногда вы станете психическими энергиями. Может быть, вы станете ментальными энергиями. Когда вы можете стать энергиями тяжелейшей земли и, обладая силой в словах, а иногда вы можете стать легкими энергиями и летать как пух. А я говорю, остановитесь все. Любой сатсанг, где бы я ни был, я все время спрашиваю: куда вы идете. Что вы делаете? Куда вы собираетесь попасть? Вы хотите встретить Раму, Кришну, Будду, Рамана Махарши? Вы хотите встретить, кого вы хотите встретить? Они ни есть ваши родственники. Они ни есть цель вашей жизни. И как вы собираетесь ехать на машине, на поезде, пешком или может быть на лошади? Или вы пойдете как-то по-другому? В любом случае вы не достигнете то, как… Вы сможете достичь максимум чужого дома. Вы можете увидеть дом, где жил Даттатрейя, увидеть дом, где живет Вишну или Шива даже. Но это не будет ваш дом. Сколько жизней вы собираетесь путешествовать?

Бабаджи все время говорит, я все время говорю, остановите все, остановите движения, остановите думанья, заставьте вашу энергию соблюдать тишину. И когда однажды вы создадите тишину вместе с вашим телом, с вашим умом, с вашими мыслями, тогда вы станете океаном тишины. А этот океан тишины есть ничто, пустота. Это и есть самадхи. И все там получите, все что захотите. Но это личное ваше путешествие к вам самим лично, к своей истинной сущностью. Ибо в этом путешествии все сами по себе проявится, все будет благословение вам.

Первый, кто будет самый счастливый, это ваш Мастер. Что моя дорогая душа, наконец, стала приближаться к самой себе. Она ничего не просит у меня и не спрашивает куда идти. И он не пытается купить билет на какое-то другое транспортное средство, чтобы снова уехать подальше от своей души. И он собирается идти сам самим собой, чтобы добыть себе Истину. Поэтому будьте уверены, что вы собираетесь реализовать, а ваш Мастер собирается танцевать там. Потому что вы придете туда, чтоб узнать самого себя и увидите, что ваш Мастер там уже танцует от счастья. Потому что, наконец, он получил свободу от вас. Смех. И все, можно не беспокоиться больше о вас. И водить вас и носить вас.

Но для этого нужна отвага. Соберите свою отвагу, всю свою решимость, всю свою веру соберите и не давайте никому оказывать на вас впечатления, и не давайте никому запутать вас в любви и в не-любви, никого не любите, и не будьте любимыми самим кем-то. Потому что существуют тысячи разных инкарнаций в этом мире. Сатья-юга, Двапара-юга, Трета-югf, были лишь всего одна, две инкарнации. Но в Кали-югу все говорят: я великий мастер. Все говорят: я икарнация Шивы, Вишну, Брамы, Рама Кришны. Они собирают информацию там и сям, потом пишут, развивают, получается такое книжное знание и выходят в мир, чтобы дурить этих людей, говоря, что я реализован. Но это не реализация. Эти люди хотят создать некий базар в этом мире, где он сможет продать свои идеи и свои мысли. Потому что у него нет своего личного опыта. То же самое может случиться с вами. Поэтому не носите с собой никаких идей и мыслей. Старайтесь получить ваш личный опыт. Но для этого, как уже говорил Бабаджи, ваша вера очень важна. Ваша мантра, которую вы можете читать, это самый простой способ. Бхаджан – это тоже очень простой способ. Но петь бхаджаны, петь, петь и остаться без бхаджанов, это очень простой способ. Вы делаете бхаджан и киртан, вы делаете мантра-джапу, на самом деле для того, чтобы стать без этого, оказаться в состоянии тишины. Вы идете по дороге. В один прекрасный день ее нужно будет оставить. И тогда вы попадете к себе домой. Потому что ни одно транспортное средство не сможет вас доставить до вашего дома, прямо в ваш дом.

По любой дороге, по которой вы бы ни пошли, эта дорога не доведет вас до того места. Это вас максимум может довести поближе. А после этого вам нужно бросить эту дорогу и пойти самому. Это будет как раз ваше путешествие.

Но ум очень сильно развит уже у нас. Он очень умный. И он не позволяет нам думать на самом деле, кто мы есть истинный. Потому что он все время старается дать нам надежду на что-то. Он говорит: «Не волнуйся, я здесь, я все решу, я доведу тебя. И это займет несколько жизней, но потом ты реализуешься обязательно, сейчас давайте понаслаждаемся этим миром, красивой женщиной, красивым мужчиной, дома и машины». Но вы потеряете все шансы вернуться к себе истинному. И таким образом жизнь за жизнью проходит.

Итак, поэтому, пожалуйста, учитесь останавливаться, учитесь пониманию, где останавливаться. Откуда бы вы ни пошли, вам надо идти внутрь себя, внутрь себя истинного. Миллионы, миллионы есть дырочек в вашем теле и семьдесят две тысячи каналов есть у вас внутри. У вас есть шесть чувств, физически-астральные чувства органы чувств. И вы можете начать с любого места, с любой точки. Но начав с любой точки, помните, что в центре всего находится ум. И он все время будет вас проверять, контролировать. И если вы заболеете, он скажет: я тебя вылечу, скажет вам ум. А если вы будете здоровыми, тогда он скажет: не волнуйся, я сделаю тебя больным. Поэтому старайтесь понять, что вы не тело, вы не ум. И если вы сможете пресечь, наконец, этот барьер этого ума. Потому что ум это и есть само по себе ограничение, барьеры.

 Если вы разовьете внутри себя понимание, что вы ни русский, ни индийский, ни украинский, ни американский, что вы просто небо. Вы просто акаша, как космос. Потому что никто не может разделить космос, никто не может разделить пространство. И тогда вы сразу же попадете к себе истинному. Потому что вы и есть источник вас самих. Именно поэтому все время происходят изменения. А вам нужно выйти за пределы всех изменений. Потому что изменения случаются в материальном мире. Но они никогда не изменяются на вашем уровне истинной сущности. Потому что вы есть сама жизнь. А у жизни есть время. А у времени нет ни прошлого, ни будущего. Время – это на самом деле всегда присутствующее настоящее, здесь и сейчас. И вы можете стать в этом здесь и сейчас. И это станет легко, дать вам понимание, что вы есть душа, что вы есть с Господом.

Но вам нужно прекрасно начать понимать, что такое не практиковать. Просто не надо становиться ленивым. Сон – это лень. Отдых – это лень. Использование разных наркотических веществ – это лень. Много еды – это тоже лень. Много чая – это тоже лень.

Берите только то, что вам необходимо. То, что необходимо чтобы выжить. Не берите так много, чтобы волноваться и потом мучиться после этого. Чтобы не бегать и не заниматься получением этого. Также не старайтесь нести так много идей с собой. И то, что говорит ваш Мастер, просто слушайте то, что он говорит. Просто слушайте своего Мастера. И даже если он не такой великий, его надо слушать. Если бы вы видели моего Мастера, он был очень простым человеком, ординарным. Никакого образования, никакой хорошей или красивой личности, никаких хороших одежд.

Три человека гуляли по горам. Йога Матаджи видела его. И она начала спрашивать, сколько лет вам. И вы можете понимать, когда вы смотрите на обыкновенного человека, что там что-то есть необыкновенное, то ум сразу начинает работать как…. Но Бабаджи никогда не спросил у своего мастера. Он сказал: вы мой мастер, то, что я хочу, это я положил к вашим стопам. Поэтому я отрекся полностью для вас и теперь моя карма, моя работа отказаться и от ума. Потому что я живу от ума и практикую от ума, все мои активности от ума. И я хочу отказаться именно от этого. Поэтому ту мантру, которую мой Гуруджи дал мне, начал ходить туда-сюда и читать, читать. Вы будете удивлены, читал я даже во сне, потому что я никогда не останавливал чтение мантры. И благодаря ему я смог получить возможность сидеть со многими великими Мастерами. Поэтому не старайтесь оценивать Мастера. Никогда не старайтесь давать оценки своим Мастерам, потому что тот, кто ваш Мастер, он ваш Мастер. Вы получили вашего Мастера согласно вашей прошлой жизни, согласно вашим самскарам. У вас есть кармическое путешествие, которое идет из очень долгого прошлого. Кармическое путешествие этой жизни – вы встретили своего Мастера. Поиск вашего Мастера закончен. Теперь вам нужно научиться просто самоотречению в пользу вашего Мастера. Для этого вам нужна только одна энергия, которую мы называем вера. И все ваши доверия и все ваши полегания могут быть изменены.

Вы можете читать все книжки священные этого мира, тысячи книжек, посвященные духовности, но все это бессмысленно по сравнению с той верой, которая у вас должна быть. Потому что именно вера принесет вам все внутри вас. Это она принесет великую дхьяну, мудрость, великие крийи, а также величайшую силу воли, силу намерения. И тогда ваша жизнь станет мистической. И ваш ум станет очень могущественным. И вы сможете начать использовать ваш ум, наконец, для самих себя истинных. А не стараться собирать там да сям разные знания и информацию обо всем. Только вера и самоотречение, а также тишина.

На самом деле в тишине и случится ваше отречение. Именно в тишине может открыться ваше сердце. И не существует другой дороги, и не существует другого никакого чувства. Это ваше шестое чувство, ачара, которое можно назвать айкю силой интуиции. Это придет к вам, потому что это все приходит к вам изнутри. Потому что истина не приходит к вам снаружи.

Только знание, информация приходит снаружи, но истина приходит изнутри. Приходит она в виде переживания, прямого переживания. Именно поэтому у вас есть шанс реализоваться, просветиться. И именно поэтому у вас есть шанс стать вашим Мастером. Тот Мастер, который у вас есть, он может стать и Васиштхой, и Даттатой. Он может стать и Саи Баба и Шивой, потому что душа-то одна.

Соло, Махавира и Будда одна душа, одна, просто разные личности. Это ваша персональность, это персональность другого человека. Кто-то развился на первой чакре, кто-то уже на третьей чакре, кто-то на второй чакре сидит, кто-то сидит поправее, чем левая, кто-то левее, чем правая. Это все вопрос активации. Именно поэтому у вас такие разные личности. Но в душе вы все одни, потому что душа одна. Ваше бытие истинное, оно одно. Именно только в тишине вы сможете это познать. Никакая активность не даст вам осознание этого. Поэтому делайте, что хотите, но только для того, чтоб создать в конце концов тишину внутри нас самих. Идите через праны. Делайте пранаямы только для того, чтобы вступить в контакт с тишиной. Делайте мантры, читайте, пойте восхваления богам. Но это должно раствориться в тишине в истинном бытие. И тогда просветление ваше случится, и вы станете реализованным человеком. Поэтому надо начинать учиться, как не практиковать, как научиться практиковать тишину.

Спасибо большое. Да благословит вас Господь.

Спасибо Дивья Локе и будем вас помнить все время.

Гуру. В Индии существует такой порядок, что если хотят с кем-либо подружиться, ему дают сладости.

Бабаджи. Это, правда. Когда мы даем инициацию кому-нибудь, дикшу, первых, что мы кормим после дикши … это ….. И мы говорим, не создавайте врагов, создавайте друзей. Поэтому их друзья никогда не обманывают, а остальные обманывают все время.

Гуру. Если вы задаете вопрос, как практиковать, то я скажу, что вам надо подружиться с самим собой, со всеми своими энергиями, со своим умом, телом. Не говоря о том, что надо подружиться сначала с внешним миром хотя бы. Перестать создавать врагов и соперников. Иногда мы не можем даже подружиться во внешнем мире. Мы продолжаем, наш ум продолжает генерировать соперников, а иногда даже врагов.

Это значит, движется наша прошлая карма. Наша прошлая карма как поезд, долго разогнялся, не может долго остановиться.

Но когда мы становимся монахами, мы должны остановить этот поезд. Для этого мы становимся садху, саньяси, монахами. Этот огромный поезд несущейся кармы нам надо затормозить и остановить. Перестать привязываться, создавать привязанных друзей, привязанных врагов, соперников, перестать все это создавать. Тогда вы можете подружиться со всем миром.

Когда вы подружились со всем миром снаружи, вам нужно подружиться со своими энергиями. Если вы подружитесь со своим умом, вы сможете его контролировать. Пока вы не контролируете ум, пока вы не подружились с ним, он для вас будет соперником, для вас будет врагом иногда, искусителем, соблазнителем. Он не будет вашим слугой, вашим помощником. Он не будет предан вашему Высшему Я. И нужно усмирить этот ум. Нужно подружиться со своими энергиями, со своим эго, тогда вы не будете расщеплены, и постепенно будет пробуждаться внутренняя целостность.

Если вы не сумели подружиться с умом, то ум будет вашим врагом или соблазнителем, змеем-искусителем. И будьте уверены, он исполнит это. Когда надо, он вас искусит. Когда надо, он станет вашим аппозиционером, вашим бунтарем, вашим ренегатом, внутренней пятой колонной, вашим внутренним революционером, который бросит вам вызов и захочет вас победить. И тогда вы будете слабыми, уязвимыми. Вы будете в замешательстве, вы будете спрашивать, что мне делать, что мне делать.

Святые никогда не спрашивают, что им делать. Они знают, что им делать. Они пребывают в своей внутренней сущности, потому что их ум вот здесь. Вот он здесь. Их ум вертится вокруг их пальца как марионетка, как игрушечная кукла. Они никогда не позволяют вертеть себя уму. Их внутренняя сущность подобна царю, а их ум подобен министру, послушному слуге. Их сознание подобно горе, а ум подобен птице, которая летает вокруг горы, но гора никуда не движется. И это самый большой подарок, который вы можете сделать. И когда вы делаете себе подарок в этой жизни, то говорят, что вы вступаете на путь к пробуждению.

Но если вам не удается подружиться с умом, усмирить его, взять под контроль, тогда будьте уверенны, ум сделает вас своим слугой или сделает вас своим рабом. И он будет вот так вас крутить. И это уже происходит на протяжении многих жизней. Много жизней ваш ум вот так вас держит. Он вас сильно так держит, что вы не можете вырваться, он вас крутит вокруг пальца, в одно тело, в другое тело, в третье тело. Он вас загоняет постоянно.

Садху – это тот, кто не боится и бросает вызов своему уму, своему эго. Он не боится. Он готов брать аскезы ради этого. Он не боится отрекаться, становиться монахом, жертвовать желаниями. Он не боится и все это ради того, чтобы взять этот ум под контроль. Это самое большое дело жизни.

Поэтому мы начинаем с того, что проясняем контроль ума, усмирение ума, и мы заканчиваем этим же. И вот что делать – это тоже ум спрашивает. Надо уму сказать: ум, хватит задавать вопросы. Я здесь хозяин. И у меня как у духовной сущности вопросов нет, а ты, ум, помолчи. Вот так надо сказать. У меня нет вопросов, почему ты меня беспокоишь. Ты зашел без разрешения. Ты не постучался. Ты снова начал двигаться, но я тебе не буду давать спуска. Сказать: просто помолчи, расслабься, все хорошо. Вы должны как-то похлопать свой ум по плечу и сказать: расслабься, успокойся. У меня все хорошо. Я не ум. Я все знаю внутри. Я Господь внутри. Я совершенен. Я трансцендентен. Мне никуда идти не надо, никуда путешествовать, не надо ничего искать. Мне просто нужно углублять это. Нужно верить в это, погружаться. Я в душе абсолютен. Потому что учение Адвайта-веданты говорит: Ахам Брахасми. Но ты, ум, меня вводишь в заблуждения. Ты постоянно мне хочешь навязать что-то свое. Хочешь навязать метод, способ жизни, идеологию, ценности, желание идти туда, туда. И я не хочу тебя больше слушать. Просто расслабься, ум, и помолчи. Я буду пребывать сам в себе.

Если вы так сделаете, то говорят, вы войдете в великое недеяние. Вы войдете в состояние без делателя. Карма остановится. И вы остановитесь. И вот это великое недеяние начнет ваш великий путь к пробуждению. Если у вас есть вера в это, если вы это сделаете один раз, и ваш ум поймет свое место, то вы можете сделать это каждый день. Вы можете делать это каждую секунду, каждую минуту. Из секунды в секунду, из минуты в минуту, изо дня в день, из недели в неделю, из месяца в месяц, из года в год, всю жизнь вы можете это делать. Достаточно это сделать один раз. Этого достаточно понять один раз. Достаточно один раз одержать победу над большим чемпионом в боксе, чтобы понять: ты можешь победить этого чемпиона и следующий раз.

Таким же образом достаточно один раз победить ум, это можно делать всю жизнь каждую секунду. Тогда вы оказываетесь в том же состояние ума, что и великие святые. Потому что великие святые это уже сделали. И Мастера тоже сделали. Вы оказываетесь во внутренней пустоте. Вы оказываетесь за пределами эго.

Это не означает, что вы сразу станете Буддой. Нужно время и нужно, чтобы карма растворилась, потому что она никуда не денется в этот первый миг. Но вы будете на правильном месте, в правильной точке, на правильном пути. Это то, чему учит также Бабаджи постоянно.

Потому что все святые уже нашли давно эту точку сознания, это место. И давно уже в ней танцуют. Они играют из этого. Они переживают божественную ананду. Они реализуют великие силы и бессмертное сознание. Они крутят мир вокруг пальца, и пять элементов вращаются вокруг них. Их ум почтительный слуга, потому что они стали не-умом. Это же нужно делать и нам.

Пока мы слушаем ум, мы всегда в замешательстве, мы чувствуем себя маленькими, беспокойными, ограниченными. Но мы не такие на самом деле. Мы очень богаты, мы очень велики. Мы бесконечность. Мы божественность. Но ум как бы околдовывает нас, заставляет верить в противоположенное. И когда мы говорим, что первые признаки усмирения ума, они таковы, они описаны в «Йога Васиштхе», любая одежда – ты счастлив, любая еда – ты счастлив. В любом месте ты счастлив. Почему ты счастлив? Потому что ум под контролем. А ты Пустота. Для Пустоты все это не так уж важно. И нам надо стать пустыми. Научиться этой внутренней Пустоте. Эта внутренняя Пустота будет даровать вам ананду, блаженство. Но если мы видим, что наша ананда чем-то обусловлена, чем-то связана, она отчего-то зависит, это значит не Пустота, а некая зависимость. И тогда надо снова усмирять этот ум, чтобы снова освободиться от этой зависимости. И чем больше у нас ананды и меньше зависимости, тем более мы самодостаточны, тем более мы целостны.

Я присоединяюсь к благословениям Бабаджи и Кейко Матаджи, чтобы эта было вашим пониманием, самой главной вашей практикой. Вообще-то я об этом говорю лет пятнадцать, почти каждый день. Но все дело в том, что пока вы не испытаете это переживание, мои слова будут моими словами, потому что они говорятся из моего переживания. Слова Бабаджи из переживания Бабаджи. Слова йог Мата Кейко говорят из ее переживаний. Есть большая дистанция между словами и переживанием. Поэтому я считаю, это надо продолжать говорить дальше. До тех пор, пока это не станет вашим переживанием. Но если вы слушаете умом, это никогда не станет вашим переживанием. Это станет вашей философией, вашей ученостью, вашим экзаменом, хорошей оценкой. Но этого мало.

Тогда вы как-то должны послушать по-другому, в состоянии вне ума, в состоянии веры, преданности, открытости. Чтобы это стало вашим созерцательным присутствием прямо сейчас. Не может быть так, что Мастер говорит: будь вне ума, будь в присутствии. Вы слушаете, а лекция закончилась, все, вы уже побежали. Все, вы уже убежали. Ум уже бешенный. Какое присутствие, какое осознавание? Все это просто слова, эго. Но если вы сделаете первый шаг внимательно, второй шаг внимательно, дойдете до лестницы, пойдете туда, и вы каждую секунду будете держать эти наставления Мастера, они станут вашей санкальпой, вашей упайей, методом. Это будет трансформацией. Именно так следует вести садхану. Такая садхана освобождает. Тогда это срабатывает.

Ом. Мои благословения всем.

Бабаджи. Теперь все давайте из сладости. Почувствуйте сладость сердца.

Сатья Теджаси. Давайте наслаждаться сладостями.

Бабаджи. Возьмите каждый и съешьте, попробуйте, может быть Бабаджи там что-то намерение какое-то захотел. Возьмите сладость напрямую прямым переживанием, сладость этой жизни.

Монахиня. А можно пока готовятся бхаджаны сказать всего пару слов.

Бабаджи. Делайте из сердца бхаджаны.

Монахиня. Спасибо нашим святым за их щедрость. За ту безграничную любовь, которую мы смогли сегодня получить. Насколько ты даришь себя и свое сердце, настолько можешь и получить, испытать эту любовь.