28.07.2011

Сатсанг с Гуруджи, ПайлотБабаджи и Кейко Мата.

Вопрос: У меня вопрос. Кто такой садху в понимании Кейко Маты?

Кейко Мата. Каждый, становясь садху ……. Также пытаться понять, что другие люди – это также другая часть вас, и пытаться понять их. Наше тело – это вселенная. Многие связи в нас делают. Внутри нас много различных связей и энергий, которые мы должны учитывать, если мы не правильно их используем, то это всплывает и порождаются страхи, болезни. А также над нами довлеет прошлое, то, что называют карма. Это очень влияет на нас. И каждый раз, когда мы разгадываем или понимаем какие-то кармические последствия, это продвигает нас вперед. Это момент, который называется «время боли», и его нужно пережить. Так происходит потому, что наше эго так просто не сдается, оно защищает себя. Часто мы поэтому выбираем бояться, чувствовать себя неудовлетворенными или быть даже агрессивными, злыми. Все это из-за неведения.

Поэтому нужно пытаться преодолеть это довольно жестко. Мы должны учиться понимать и прощать других. И также выносить, вспоминать какой-то положительный опыт из прошлых опытов. Каждый опыт нас чему-то учит. Мы вышли из неведения. Было очень много непонимания. Это воспоминание проникает в настоящее. Но нам нужно постигать этот опыт, не уделяя очень много внимания негативному опыту и плохим воспоминаниям.

Мы должны обнаружить эту пустоту внутри себя, чтобы постичь любовь, блаженство. И многое станет более понятным, как бы прольется свет знания на многие вещи. Медитация стоит того, чтобы оставить все невежество. Поэтому нужно посмотреть свой опыт, свое воспоминание с прошлого в настоящее и в будущее. Нужно изменить себя трансформироваться, чтобы постичь эту трансцендентность в себе.

Все мы здесь, у всех единое сознание желание просветления, поэтому это то, что объединяет всех саду. И в любой стране люди, вот Япония очень маленькая страна, но везде можно пытаться работать над собой, пытаться найти себя. Поэтому каждый может стать саду.

Спасибо.

Пайлот Баба. Простыми словами, садху – это простота. Поиск истины – это садху. Быть естественным и натуральным - это садху. Тот, кто может отдать все ради истины, тот, кто может бороться, чтобы сохранить истину, это садху. Земля – это садху. Вода – это садху. Огонь – это садху. Ветер – это садху. И акаша – это тоже садху. Они продолжают давать и давать, давать и давать. Они ничего не просят взамен. Потому что это такая работа у них. У них такая карма, дать этому миру выжить, дать этому миру существовать.

Один риши под именем Гордичи делал тапасью шестьдесят тысяч лет. В это время вселенная, мир был очень загрязнен. И эго у людей было очень сильно развито через щудр. Однажды небесный глас, или божий глас, сказал ему: «Если ты хочешь разрушить это зло, вы должны сделать оружие из своей кости». И тогда многие люди пришли к Гордичи риши и начали просить, что нам нужна твоя кость. Чтобы убрать это зло с этой земли, все злые, все нехорошие энергии. И риши дал им эту кость. Он убрал все кожаные покровы и все, что покрывает кость. Достал эту кость из себя. Они создали стрелу из этой кости. Он отдал самого себя, чтоб сохранить этот мир, чтобы сохранить эту истину. И тот, кто так делает, это и есть садху.

С точки зрения сознания каждый человек является садху. Но с точки зрения ума невозможно быть садху. Потому что ум – это ложь. Ум все время притворяется и актерствует. Ум все время претендует на что-то. И ум никогда ничего не дает, чтобы сохранить этот мир.

 Если вы хотите стать садху, вам нужно познать истину и защищать ее. И принести эту истину всему миру. Если у вас есть отвага сделать все самое лучшее для этого мира, тогда вы есть садху.

Вы рождены были для того, чтобы стать садху, но ваш ум стал этим миром. Как выйти за пределы этого ума? Где эта истина, находящаяся за пределами этого ума. Эта истина и есть садху. Итак, вам нужно стать искателем истины. И тогда все вас будут звать садху.

Спасибо.

Гуруджи. Ответ на этот вопрос содержится в самом садху, садхана имеет один корень.

Садху – это тот, кто делает садхану. И самая высшая садхана, как сказал Бабаджи, это садхана, которая выводит нас за пределы эго, за пределы ума. Это самоотдача. Когда наш ум разворачивается на сто восемьдесят процентов от эго к тому, что лежит за пределами эго, садху рождается. Но пока ум не отвернется от эго, будет его слушать, будет слушать ум, садху не может появиться на свет. Это как рождение ребенка. Пока не произойдет зачатие, ребенок не может появиться на свет.

 Вопрос в том, как найти в себе силы отделить себя от эго и развернуться в другую сторону, в сторону надличностного, трансцендентного. Эго нас держит в плену майи. Это прошлый опыт, стереотипы общества, ложная культура, впитанные концепции, память прошлых воплощений, стереотипные реакции, разного рода идентификации. Все это создает такой конгломерат, который мы считаем собой и который называется философией веданты ахамкара. Эго, эго – наш главный соперник, не снаружи, он внутри, это ахамкара.

Садху – это тот, кто играет с ахамкарой, с этим соперником и стремится у него выиграть.

Очень важно понять, что надо играть с этим соперником, а не воевать. Если будете воевать, вы погубите свою энергию, и вы можете разрушить свою жизнь. Потому что эго – это тоже часть вас, вас самих, это инструмент. Воевать с самим собой нехорошо. Эго тоже ваша жизненная энергия и воевать со своей жизненной энергией, со своим инструментом, это сделает вас расщепленным, уязвимым и слабым. Но с другой стороны вы должны освободиться от диктата эго.

Как же не воюя, освободиться от диктата эго?

И святые говорят с ним надо не воевать, с ним надо играть. Но играть, чтобы выиграть. Если вы играете, играете и в конце концов выигрывает эго в этом нет никакого смысла. Это то, что все люди в миру делают. Они проигрывают своему эго или они не играют с ним. Наша задача победить его. И для этого садху делает свою садхану. Он делает севу, карма-йогу, нишкама-карма-йогу, гуру-йогу. Он делает много вещей санкальпу, упайю метод, философию изучает, священные тексты, медитации. И он очень многое вкладывает в эту игру. Он хочет переиграть свое эго. Но эго так изощрено что ему это не всегда удается.

Оно так тонко, кажется, что это невозможно сделать, что это никогда не сделаешь. Чем мы быстрее, больше пытаемся делать садхану, применяя методы, тем больше мы обнаруживаем, что эго все равно имеет власть над нами. И какой здесь секрет. Секрет здесь в том, чтобы остановиться и войти в недеяние. Это та точка или то место, где эго не властно над вами. Когда вы сумеете это сделать и примете решение оставаться в великом недеянии, вы начнете только тогда побеждать эго. И только тогда вы станете садху, когда цели этого мира, цели духовного мира перестанут вас привлекать. Кода вы все начнете находить в пространстве своего сердца. Когда надежда и страх покинут вас, то вы становитесь садху. В относительном мире садху конечно – это человек, который отрекся от мира, выполняет предписания яма и нияма, носит определенную одежду, малу или бреет голову особым образом, или живет в ашраме, или служит своему Гуру и принимает какие-то обеты чистоты. Все это хорошо и правильно. Но даже делая все это, внутри мы можем оставаться обычным человеком, не садху. Пока мы не выиграем, не одержим победу над эго. И в этом суть садханы. А одержать победу над эго означает войти в состояние Бога, в состояние отдачи Богу. Когда между вами и Богом нет дистанции. Когда эго не мешает этому. Оно остается как инструмент, как игра, но вы не эго. И тот, кто может это делать, это садху.

Ом. Намасте.

Ом. Мое почтение святым, просто вашим присутствием мы купаемся в Ануграха-шакти. Чтобы продолжить эту тему эго, хотел выразить такой вопрос Гуруджи. Просто практикуешь, получаешь наставления, следуешь доктринам, привносишь Учение в свою жизнь, но на каком-то этапе появляется схваченость саттвой. Схваченность именно вот таким образом жизнь, когда каналы уже очистились. Такой период начинается, когда ты всем доволен. То есть ты практикуешь в миру, полностью доволен всем и включается как бы ступор. Как бы такой комфорт духовный. Ты как бы доволен всем и тут тонкий духовный эго. А вот тонкое духовное эго цепляется за саттву.

 Гуру. А можно сделать так, чтобы все три отвечали? С Кейко Мата начнем. А потом я отвечу.

Кейко Мата. Эго так просто не сдастся. Когда вы медитируете, вы можете ясно видеть, как оно пытается защищать себя. Но не нужно ничего делать, никаких усилий, просто наблюдайте. Чем больше делаете вы усилий и пытаетесь эго подавить, стараетесь бороться с ним, тем сильнее оно становится. Поразите его своей осознанностью и старайтесь видеть его. Через некоторое время оно капитулирует. И не нужно пытаться что-то делать и воображать, что мы что-то имеем. Потому что, по сути, мы им не являемся, и нас нет. Поэтому и не нужно ничего делать, никаких усилий и попыток избавиться от чего-то. Этого просто нет. Это только наш ум воображает, что мы есть. Нужно достичь понимания, что это не так. Только наш ум творит все эти понятия. В природе эго заложены только: брать и получать. Но истинная природа такова, что мы отдаем и испытываем от этого большое удовлетворение. И таким образом можно поразить эго через отдачу отдавать.

Часто на пути мы очень требовательны к себе. Нам надо быть более снисходительными как к себе, так и к другим. И это зародит покой и мир внутри нас в нашей душе. Мы постоянно боремся не только снаружи, но и внутри, как бы принося жертвы. Постарайтесь просто быть хорошим садху и без боя, без ожесточенных каких-то попыток.

В прошлом были заложены какие-то основы, какие-то причины того, что мы имеем сейчас. Поэтому нет смысла ожесточенно стараться изменить это. Принятие. Просто развить хорошие качества открытие в себе. Потому что у нас очень много напряжения, подверженности стрессу. Ум и эго очень много играют с нами, пытаются одурачить, и мы просто ведемся на их попытки. Вы можете делать мантры, делать какие-то практики, чтобы призвать, впустить в себя эти хорошие, позитивные божественные энергии. Но понимание – это самое важное. Небольшой ответ на вопрос.

Спасибо.

Пайлот Бабаджи. Подарок в этом мире, Господь дал нам уже все, чтобы жить в этом мире, мы должны давать и брать. И нет в этом мире ни удовлетворения, ни исполнения всех желаний. Потому что это наш ум. Если вы отдадите все, этот мир не будет счастлив. Потому что у каждого есть свое личное эго. И это эго выражается в гордости. Эго выражается в эго ума. И мы боремся за это эго ума, мы боремся за свою гордость, гордыню, если хотите. И это никогда не кончается, не приносит конец ничему. Чтобы мы не делали как садхану.

Садху – это некий святой, а вам надо стать йогином. Вам надо создать свое тело, тело йоги. Вам нужно создать свой ум умом йоги. Вы должны начать понимать это, что же у вас есть на самом деле. Где Господь? Где семья? И где мир этот? Ваш ум и есть ваша семья. Ваш ум и есть ваш мир. И ваша любовь – это Господь. Тогда очень просто стать любовью. Просто открыть свое сердце, совсем открыть и все сразу исчезнет. Поэтому старайтесь делать садхану, чтобы стать любовью. Потому что вы есть только любовь. И ваша любовь будет развивать у вас энергию сострадания. Вы станете матерью. Мать никогда не хочет ни от кого ничего. Мать все время дает. Она для того, чтобы давать, отдавать.

Если вы ребенок, у вас нет эго. Но если вы выросли из ребенка, вы тогда начинаете страдать, чтобы поддерживать свое эго, свою гордыню и при этом невозможно ни удовлетворение, ни исполнение вашего желания.

 Господь сказал: «Я живу внутри тебя. Открой дверь, дверь в своем сердце и ты встретишься со мной. И ты встретишься с блаженством. И ты встретишься с настоящим истинным блаженством». И это Сат Чит Ананда. Где Сат есть эта истина. Где Чит есть осознанность или сознание. А Ананда – это некое блаженство, состояние благословенного блаженства. И это может случиться только само по себе. Но йоги могут заставить это случиться само по себе.

 В этом мире не существует удовлетворения. Вы можете стать кем угодно в этом мире, но удовлетворенность не появится. Потому что ум – это сам конфликт. Ум – это само блуждание. Ум – это воображение, это визуализация. И вы все время уноситесь далеко от себя благодаря тому или другому состоянию ума. Это всегда будет продолжаться. Это бесконечно. Просто начинайте практиковать, чтобы стать сердцем, только сердцем. Потому что сердце хранит в себе истинную любовь. Потому что сердце никогда не притворяется и не актерствует. Потому что сердце никогда не претендует ни на что. Сердце и есть истина. И если вы станете одним со своим сердцем, это принесет вам самореализацию. Эта реализация принесет вам понимание. Это понимание принесет вам прямое переживание вашей истинной сущности. Потому что только вы и есть истина конечная. Вы и есть Господь. Господь – это и есть вы. И когда это происходит, тогда происходит исполнение всего. Но это случается только в сердце через настоящую любовь. И эта настоящая любовь есть исполнение. Это и есть достижение истины. Это и есть политика садху от понимания саду. Живите жизнью истинной. Живите жизнью практики для истины. И знайте, что истина не имеет никаких активностей, никакой деятельности. Нет в истине ни тамаса, ни раджаса, и мы можем сказать, что это чистейшая саттва. И это есть истинная любовь.

Это не есть идти куда-то далеко, наоборот, это есть возвращение к себе самому, к себе истинному. У вас есть уже эта истина. У вас уже есть это сердце, у вас уже есть любовь, чтобы стать этой любовью, вы должны практиковать садхану. Вы должны найти своего мастера. Вы должны ходить к своему мастеру, сидеть рядом с ним. И благословение придет от вашего мастера, вы получите удовлетворенность, вы завоюете свою истину, потому вы есть сама истина.

Тогда вы станете любовью. Когда вы станете сердцем, это сердце и будет истиной. И вы начнете жить свою прекрасную жизнь для того, для чего Господь вам дал эту жизнь.

Поэтому вернитесь к себе, к себе истинному. Потому что ваша истинная сущность есть источник ваш. Ваша истинная сущность и есть цель вашего назначения. Ваша истинная сущность и есть Господь. В вашей истиной сущности есть бытие. А вы есть существо. Господь дал настолько прекрасную истинную сущность, что вы просто должны стать любовью. Упадите в любовь, влюбитесь в самого себя истинного. И когда вы сможете это сделать, вы познаете, что такое реализация. Но если вы влюбитесь в кого-то другого, это превратится в ваш мир, это станет вашим умом. Поэтому вы вернитесь к себе домой. Он находится в сердце, там есть любовь к себе истинному. Вы уже есть садху. Вы уже реализованы. И вы сами самая главная часть на этой Земле. Станьте океаном.

 Спасибо большое.

Гуру. По поводу того, как не захватываться саттвой, когда практикуешь, и становится все комфортным. Это бывает, если у вас есть заслуги и хорошая карма. Вы немного попрактиковали и эта карма начинает проявляться. Тогда вы испытываете такое легкое блаженство (ананда), и у вас все дела идут хорошо. Все хорошо к вам расположены. И у вас комфортное существование. Тогда есть тенденция, может появиться тенденция удовлетвориться таким приятным, мирным, радостным существованием.

Сама по себе саттва это не плохо. Саттва – это свет, это сияние. Все боги, святые состоят из саттвы. Иногда сиддхи состоят из саттвы и раджаса. А люди состоят из саттвы, раджаса и тамаса. Но самые святые души состоят из шуддха-саттвы, чистой саттвы. И поэтому саттва – это то, к чему мы должны стремиться. Мы должны стремиться к чистой саттве.

Однако шуддха-саттва – это такая светоносность, которая пронизывает и тамас, и раджас. Вы не можете быть только одной саттвой, поскольку в теле есть раджас и в теле есть тамас. И в природе нет одной гунны. В природе есть три гунны. У вас нет выхода, как научиться с этим работать тоже. Нужно привнести, найти в себе осознанность за пределами трех гунн с помощью вичары. Атма-вичара или Брахма-вичара приведут вас к тому, где будет чистая осознанность вне всего этого.

Благодаря этому у вас появится вивека, различение, вы можете различать игру саттвы, игру раджаса, игру тамаса от осознанности, которая за пределами всего этого. И тогда следующий шаг – вам надо опираться на саттву, вам надо учиться быть саттвой, сделать саттву своей основой, но не привязываться к ней.

 Если вы не привязаны к саттве и находитесь в состоянии недвойственности, тогда саттва вас не порабощает. Она становится просто вашей опорой. И тогда вы можете привнести эту недвойственность в раджас и в тамас. Все это станет одним. Это называют самарасья, единый вкус.

Единый вкус означает, что за пределами раджаса, тамаса, саттвы есть недвойственность. И вы живете силой, милостью, благословением этой недвойственности, не привязываясь ни к саттве, ни к раджасу, ни к тамасу.

Есть школы, которые чтобы не привязываться к саттве, специально выполняют тантрические практики с тамасом и с раджасом. Например, едят мясо или пьют вино, или призывают духов, вредящих духов, которые олицетворяют тамас, раджас, стараются увидеть нечистые вещи чистыми. И они учатся преображать такие нечистые вещия, медитировать на них как на чистые. Так тренируют свой ум. Если вы можете пребывать в состоянии Брахма-вичары независимо, есть ли у вас раджас, тамас, есть ли саттва, это самая правильная позиция.

Просто не надо оставлять свою вичару. Если вам хорошо, это не значит, что если вы в саттве, сейчас это не значит, что это будет все время. Потому что эта саттва еще неглубокая. И тот, кто так привязывается к саттве, он может в будущей жизни родиться полубогом, гандхарвом, апсарой, может быть на небесах Индры. Это все те, кто привязался в какой-то степени к саттве.

Но если вы истинный садху, вы не сдадитесь, вы не удовлетворитесь поверхностным комфортом. И вы будете понимать, что это ваша саттва – это временное состояние. И если произойдет какое-то препятствие или тело заболеет, или произойдет разбалансировка элементов, эта саттва будет потеряна. Вы будете понимать, что эта саттва слаба. Поэтому не надо цепляться за нее, но ее надо углублять. От саттвы не надо отказываться. Саттва – это ваша главная опора.

 Но одной такой саттвы недостаточно. Нужно насытить ее духом пустоты, духом недвойственности. И только этот дух пустоты, дух недвойственности за пределами трех гунн даст истинную силу саттвы, усмирит раджас и рассеет тамас. Это возможно, если вы просто не прекращаете Брахма-вичару.

 Тамас, раджас или саттва – вам просто надо продолжать Брахма-вичару, исследовать Абсалют и Атма-вичару, исследовать свое Высшее Я.

Атма-вичара, Брахма-вичара, исследование Я, исследование Брахмана ведут к одному и тому же. Это просто разные входные двери, которые ведут к одному центру. И надо иметь достаточное мужество и решимость, чтобы находясь в радостном состоянии продолжать дальше, не успокаиваться на этом.

Иногда святые проверяют свою устойчивость ума, свою саттву, помещая себя в трудные условия, в какие-то испытания или аскетические практики. Для того чтобы обрести истинное недвойственное состояние.

 Мое благопожелание вам: продолжайте вичару, не очаровывайтесь тем, что вокруг. Это просто ваша хорошая карма. Но хорошая и плохая карма – это как смена дня и ночи. Не надо придавать этому большого значения.

 Ом. Намасте.

Ом Гуруджи. И у меня вопрос. Как один из первых результатов ощутимых появилось переживание…прожить жизнь так, чтобы вечером, ложась спать, умереть без сожаления.

Переводчик. Против Ямы не понял, какое у вас сомнение появилось? Какая санкальпа вас не убьет?

Гуру. Не порождает ли он такую санкальпу…

 Бабаджи. Там, где вы не существуете в этом мире. В чем смысл сожаления? Скажите, если вы умрете, кто собирается думать о том, что что-то было не правильно или нет. Смерть означает изменение, трансформация. Но если у вас есть страх в вашем уме, тогда этот страх создаст сомнения. И тогда вы умрете с сознанием этого сомнения. И сомнение будет вашим сознанием. Тогда вам придется вернуться обратно, чтобы убрать это сомнение. Поэтому создавайте такую ситуацию в своей жизни или живите жизнью нишкамы без желаний. Нишкама никогда не имеет в себе страха. В нишкаме никогда не возникнет никакого сомнения.

Почему вы волнуетесь, что вы можете умереть быстрее того, что вы ждете? Кто ждет этих сожалений? Кто останется после вашей смерти от этих сожалений? Таким образом, вы просто заставляете себя все больше и больше приходить снова и снова после смерти. Чтобы не сожалеть о том, чтобы я умер.

На самом деле смерть – это очень большое изменение, тотальная перемена. И эта смерть раз за разом приходит в этот мир. Если маленькое сомнение у вас есть в момент смерти, оно обязательно принесет вас обратно в этот мир. Или вы будете жить всю жизнь как сожаление о прошлом. В той жизни у вас было маленькое сомнение, но оно вырастет в большое сомнение в этой жизни. И вы даже может быть, потеряете сон от этого сомнения, не сможете медитировать, потому что в сомнениях. Потому что этот сон и медитации в сомнении не могут происходить.

Поэтому уберите это сомнение, и вы станете лучшим.

Спасибо.

Гуру. Сейчас я отвечу еще. Я хотел бы предложить поменять вам санкальпу. Есть много хороших санкальп, которые помогают в жизни. Например, санкальпы обрести сиддхи долгой жизни, стать бессмертным, жить вечно. И тогда вы можете думать: «Если я буду жить вечно, насколько моя жизнь, каждый день моей жизни будет оправдан, насколько он будет истинным целостным?»

Я хотел бы вам дать такое благословение жить долго. Я всех часто стараюсь так благословлять. Потому что садху надо стараться жить долго, потому что духовная практика требует много усилий и долгого времени. И если у вас есть семья, то она тоже требует своих забот. Если есть работа, но может быть к шестидесяти годам вы можете уже оставить свою работу, пойти на пенсию, если вы не монах. И тогда у вас остается еще какое-то время для практики. И если вы живете долго, вы можете реализовать свою садхану. А если вы живете мало, то вы не успеете достичь самадхи, очистить эго, придется снова рождаться, и во всем этом не было смысла. Новый круг, новый круг.

Поэтому есть святые в Гималаях, которые живут очень долго. И если вы хотите реализовать что-то, закладывайте такую санкальпу. Одновременно спрашивайте себя: «Как я живу каждый день? Я хочу жить долго, но для чего, какой смысл каждого прожитого дня. Не лгу ли я себе? Если я буду жить бессмысленно, потакать эго, желаниям, то такая долгая жизнь покажется чем-то бессмысленным и станет пыткой».

 Многие люди, когда с ними говоришь о бессмертии, пугаются. Они говорят: «Неужели это страдание будет вечно. Я не хочу такой вечной жизни». Это я много раз слышал. Они надеются, что после смерти они попадут может быть в какой-то такой удивительный мир, где эти проблемы в этом мире закончатся.

Но это не так. Проблемы в этом мире перейдут в тонкий мир, придется получать тело и проблемы снова появятся в этом мире. Это означает, что нам нужно устранять проблемы сейчас, здесь в этой жизни. И эта проблема связана с умом, эго.

Ом. Намасте.

И последний вопрос. Гуруджи намасте. Как видеть с людьми, как породить еще более сильную веру. Выполнять садхану, севу,…

Бабаджи. Самый лучший способ – отречение, самоотречение. Не заставляйте свое тело и ум самоотречению. Дайте этому самоотречению случиться. Старайтесь думать, думать и думать, потом делайте. Просто не делайте. Не просто делайте. Как будто кто-то просит вас что-то делать, никогда не делайте! Так если кто-то просит вас, никогда не делайте. Если это пришло изнутри вас, тогда делайте. Тогда все разовьется только для вас истинных, для вашей истиной сущности, для вашей души. Потому что у вас уже есть все. И все это приходит из акаша. Там в этом акаша есть все уже изначально. Вы сами акаша. Эта акаша есть открытость, безграничность, если хотите. Если вы станете действительно акаша, то не будет таких проблем. Поэтому старайтесь стать таким же безграничным, бесконечным как акаша. И тогда это самоотречение само по себе произойдет с вами. Не практикуйте это самоотречение. Практикуйте это пространство, космос, акаша и тогда автоматически вы станете первоэлементом землей и водой, огнем. Вода течет, течет и течет постоянно, без остановки. И если это остановится однажды, это станет болотом. Поэтому вода никогда не останавливается. Но мы сами воду останавливаем, и она превращается в болото. И мы надеемся, что в этом болоте вода будет течь. Но вода знает, что у нее есть контакт с солнцем, контакт с луной. Однажды солнце заставит эту воду исчезнуть. То же самое внутри вас. Там есть солнце вашему телу, ум не может работать, и ваши мысли не могут двигаться. Ваше тело не может ходить туда-сюда. У вас не возникнет ни голода, ни жажды.

 Если вы начнете стараться делать что-то, то вы просто контактируете с энергиями. А энергии всего лишь занимаются контактом с другими энергиями. В конце концов, эти энергии создадут вашу личность. И тогда у вас появится ощущение, что у вас есть тело, и что у вас есть ум. И этот ум сразу начнет контролировать ваше тело. А тело сразу начнет направлять, организовывать ум. Но вы находитесь за пределами всего этого. Если вы будете практиковать таким образом акаша, тогда вы достигнете состояния за пределами ума. Вы станете как солнце. И солнце это даст все вам. Потому что это солнце есть просветление. Это солнце есть реализация. И тогда ваш ум перестанет претендовать на актерство. Потому что ум поймет, что у него на самом деле нет сил своих. Солнце заставляет его быть сильным. Поэтому старайтесь стать акашей. Это самоотречение случится с вами. Но вера в Гуру, вера в вашу личную карму, вашу работу и вера во всю эту природу окружающую заставит вас играть внутри себя. Заставит вас понимать, что на самом деле вера существует в вас. Вера ко всему – это значит вера к Гуру и к Природе, и любовь к Господу, для этого вам ничего не нужно делать. Это просто случится с вами.

Спасибо.