2010-08-18.

Вопросы и ответы.

Если кто-то хочет спросить, вы можете спрашивать. Можем начать с вопросов.

*Ом Гуруджи. Что имел в виду Бхусунда, когда говорил с Васиштхой, что они встречались в прошлом цикле творения, и он ему говорил то же самое, что и в этом?*

Есть ход вещей, нияти. Во Вселенной циклично проявляется ход вещей. Каждую кальпу этот ход вещей как бы возобновляется заново. Одни и те же персонажи. Это подобно тому, как в Большом театре по расписанию ставятся одни и те же спектакли. Есть некие матрицы исторических событий, сценарии, написанные Брахмой-творцом, в этих матрицах одни и те же роли предназначены для определенного класса душ, так же как было много исторических персонажей, таких как Васиштха, Рама, в разные эпохи.

*Это разные души или одни и те же?*

Иногда разные, иногда одни и те же. Все это зависит от тех установок, которые дает сознание Творца. Брахма – Творец нашей Вселенной, как его сознание решит, так и будет. Важно понять, здесь нет никаких основополагающих законов, кроме воли Творца, которая сама является высшим законом. Представьте, вы главный режиссер. Вы можете взять одного актера, можете другого, можете написать сценарий. Здесь есть какая-то закономерность? Это ваше сознание. Все в нашей Вселенной установлено Брахмой, Творцом Вселенной.

*Хотя Васиштха – просветленное существо, следующую кальпу он, получается, забыл о том, что он встречался с Бхусундой. Он начал все заново?*

Вполне вероятно. Иногда ради игры и развлечений Абсолют через Брахму-творца проецирует разные роли, наделяя той или иной степенью просветленности души. Может быть так, может быть так, как угодно может быть. Если вы режиссер-постановщик спектакля, как вы решите, так и будет. То же самое с Вселенной. Если Брахма решит, во Вселенной может быть шесть элементов. Решит, может быть двенадцать, а не пять. Решит, будет три измерения, а четвертое – время, а решит – восемь. Это его личное дело.

*А какова вероятность, если я, допустим, реализую Просветление, и в следующей кальпе снова буду непросветленным?*

Реализовать Просветление – означает идти к Освобождению и реализовать его. А реализовать Освобождение означает, в конце концов, освободиться от намерения Брахмы, либо участвовать в нем осознанно. Тот, кто реализовал Освобождение, ему нет нужды следовать ходу вещей Брахмы. Он сам становится будущим Брахмой. Законы Брахмы перестают быть властными над освобожденным постепенно, не сразу. У Брахмы много законов. Брахма – это очень сверхсложное, очень сверхсамоорганизованное, сверхглубокое сознание. Его телом являются все живые существа: люди, деваты, сиддхи, духи, адские существа. Для каждого есть свои тоннели реальности с законами, разными моральными категориями и принципами. То, что хорошо для одних, плохо для других. Все они складываются в соответствии с кармой. И каждое существо движется в соответствии с определенными принципами, заложенными для своего страта-слоя. Но когда оно, развив свое сознание, превосходит этот страт, эти законы больше не нужны, они на него не влияют.

Например, есть закон кармы для животных, и животные все следуют этому закону. Их низкоорганизованное сознание не позволяет уклониться от этого закона. Они вынуждены. Выскоорганизованное сознание человека позволяет легко управлять животными. Более сложное существо легко управляет более примитивным. Но если появятся разумные, мистически настроенные животные, например, дельфины разовьют свое сознание, медведи обретут сиддхи, магические волки появятся, они сразу скажут: «Почему мы должны в цирке перед человеком танцевать, у нас свой путь». Как только вы превосходите по степени сложности сознания определенный страт, то и законы этого страта перестают на вас действовать. Но пока вы не превзошли законы этого страта, они действуют на вас с большой силой, как законы физики, и вы несете полноту кармической ответственности за них. Как только вы освобождаете свое сознание, законы Брахмы перестают на вас действовать. Ход вещей, нияти, карма, стрела времени, направленная из прошлого в будущее – все это для вас становится просто игрой. Но пока вы не превзошли, вы несете полноту кармической ответственности за них. Поэтому от вас зависит, будете ли вы играть в следующей кальпе или нет. Просто джива, похожая на вас, может играть, с таким же именем, поскольку сценарий продолжается.

*Но все равно что-то меняется в следующей вселенной? Она не точно такая же?*

Сознание Брахмы так могущественно, оно может создавать целые каскады, копии Вселенных. Каждый акт восприятия Брахмы – это определенная Вселенная. Именно для Брахмы реализуется принцип мгновенного творения Вселенной в полной мере. Поэтому говорить, что есть такая Вселенная с такими законами, а есть такая, не совсем правильно. Есть бесконечные вариации Вселенных, и все это одна Вселенная Брахмы. Вселенная Брахмы невероятно сложная. Чем сильнее ваше сознание, иччха-шакти, тем глубже, быстрее ваше сознание может мгновенно творить Вселенные.

Нет однозначно заданной Вселенной, которая бы развивалась линейно. Процессы сознания, на которых оперирует Творец, это процессы нелинейные, вероятностные, их называют нечеткой логикой. Линейные процессы, обычная формальная логика – это когда за причиной следует следствие, когда есть «да», есть «нет». Современная наука называет это квантовыми процессами, нечеткой логикой. Возможно и «да», и «нет», ни «да», ни «нет», и «да», и «нет» одновременно, и кроме этого множество вероятностей. Каждый акт сознания высокого существа создает мгновенно каскад тоннелей реальности, целый каскад альтернативных Вселенных. Есть вероятностность, непрерывная вероятностность, размытость, стохастичность в этом всем.

Взять, к примеру, вас, ваше будущее нелинейно, только глупец может сказать, что ваше будущее однозначно. Можно говорить только с определенной вероятностью, что на данный момент ваше будущее развивается вот так, посмотреть на линии руки – но это только на данный момент, если не учитывать вашу возможную волю и прочие факторы. Но ваше будущее как будущее любого существа размыто, в нем есть вероятности, нельзя сказать однозначно, особенно для практикующего. Сразу можно видеть несколько вероятностей, и самых ближних пять-семь вариантов, а дальних бесчисленное множество. В одном будущем вы – монах, в другом – вы снова идете в мир, в третьем – вы не только монах, вы руководящий монах, обладающий большой духовной силой, мудростью, в четвертой – вы брахмачари, в пятой – послушник, в шестой – вы духовный наставник, в седьмой – вы тот, кто потерпел неудачу в духовной практике, где-то остановился и дальше ничего не может делать. Это вероятности, это самый ближний веер вероятностей. Но есть далекие вероятности, очень далекие, включая формы других существ, не человеческих, тела других существ. Вы можете в этих далеких вероятностях быть деватой, гандхарвом, асуром, животным, демоном, гневным божеством, сиддхом. Очень большой разброс. Чтобы попасть в эти вероятности, вам необходимо будет приложить колоссальную энергию, или деструктивную, или позитивную. Но ближний спектр вероятностей примерно вот такой. Конкретно, какой тоннель реальности материализуется, зависит от вашего намерения, санкальпы, как ваше сознание какой вариант притянет. Если вы ничего не будете делать, то притянется наиболее близкий, который уже есть в вашей ауре, в вашем астральном поле. Если вы будете прикладывать усилия, выполнять тапасью, направлять свое намерение, закладывать санкальпу, притянется какой-то удаленный, очень важный, позитивный вариант. Но чтобы его притянуть, нужна большая сила. Поэтому все вопросы в отношении духовной жизни говорят о вероятностях. У меня спрашивают: «Может ли достичь Освобождения мирянин, может ли достичь Освобождения монах?» Можно сказать, есть вероятность.

Все мы идем по пути эволюции, чтобы из человека стать садху, из садху стать джняни, из джняни преобразиться в сиддха, из сиддха в девату, а из деваты в махадевату, вплоть до Брахмы-творца. Это путь эволюции, который проходят все живые существа. Но кто кем станет, это вероятность. Мы можем влиять на эту вероятность силой своего сознания, силой намерения, своей иччха-шакти, своей сватантрия-шакти, силой самоосвобождения, и своей джняна-шакти, силой мудрости.

Мир сансары, как мы его видим – это жесткий мир причин и следствий. В нем невозможно, чтобы причина поменялась местами со следствием. Но в трансцендентном мире причина может меняться со следствием. В трансцендентном мире наше сознание является формирующим фактором, направляющим события, ход вещей, карму, нияти. В мире сансары наше сознание не является направляющим фактором. И когда сознание не является направляющим фактором, то говорят, что это карма. Состояние кармы значит – есть причина, есть следствие, и сознание ничего не решает. Такова карма, что поделаешь. Независимо от того, что ты хочешь, не хочешь, карма есть карма, надо ее отмывать, отрабатывать. Но в мире освобожденных душ, мы говорим, сиддхи, святые не живут в карме, они живут в пространстве лилы, игры. Их сознание является формирующим фактором. Карма – это история, исторические процессы. Это ход времени, заданный жестко и однозначно. Это все сансара, сансара с ее кармой, историческими процессами, жестко заданными причинно-следственными связями, все это мир неведения, мир обусловленный, потому что сознание как формирующий фактор отсутствует.

Измерение, в котором живут сиддхи, освобожденные, измерение чистого видения – это мандала. В мандале нет кармы, есть лила. Образующим фактором является сознание. Поэтому каждый в мандале находится как центральное божество. В худшем случае – как божество периферии, если недостаточно сознания. Там нет истории, история независима от сознания, всегда есть психоистория. Поэтому все сиддхи, все святые в каком-то смысле это мегапассионарии. Пассионарий, обычно говорят – это выдающийся человек в мире людей, который может влиять на ход истории, независимо, хороший он, плохой. Например, Чингисхан, Нерон, Калигула, Наполеон и т.д., пассионарии в силу каких-то личных качеств, когда сознание может создавать какие-то векторы исторических событий, событийные ряды творить, причинно-следственные связи. Но в духовном мире есть только пассионарии. Потому что закон духовного мира таков, когда сознание само творит реальность, когда сознание участвует в творении реальности, это называется мандала, Вселенная чистого измерения. Каждый просветленный, сиддх, святой, божество находятся как бы в центре Вселенной. Из него творится Вселенная, ход вещей, причины, следствия, ход времени, из его сознания. Сознание является образующим источником. Если в мире сансары образующим источником является карма, причины-следствия заложены внешней средой, то в чистых измерениях только твое сознание является образующим источником всего. Тогда создается не история, не кармы, а лила, манифестация, джняна, иччха, крийя, сватантрия, айшварья, игры этих шакти. Это можно сравнить, например, если есть обычная жизнь, в обычной жизни происходит гражданская война, и вы ее участник. Вы вынуждены пережить все страдания ее, всю карму, которая вам выпала. Например, вы выходите из этого видения, переноситесь в другое измерение Вселенной, становитесь режиссером и снимаете фильм о гражданской войне. Снова все те же самые события происходят, но теперь они исходят только из вашего ума, из вашего сознания. Вы – творец и режиссер этого спектакля. Ваше сознание является образующим фактором. Для вас все это просто игра, никаких страданий, никаких карм, вы можете повернуть ход времени вспять, дать любую роль, остановить, поиграть самому, принять участие, не принимать участия. Вы в центре этого фильма. Субъект воссоединился с объектом. Все исторические персонажи не реальны, они ваши собственные субъекты, которые разворачиваются из потока вашего сознания, которое генерирует сценарий. Можно сказать, вы являетесь мегапассионарием в данном случае. Вы главная фигура. А в настоящей, так называемой сансарной гражданской войне, вы не являетесь главной фигурой, ни мегапассионарием, не можете там ничего сдвинуть, кроме того, что вам задали. Это карма, это сансара.

*Сейчас тоже происходит то, что задано определенной кармой?*

Для вас конечно. Это все записано, сценарий для вас написан.

*То, что я выбираю, тоже карма?*

Выбор, свобода воли – это уже не карма. Это зачаток божественного в вас, это сватантрия действует из внутреннего осознавания. Все, что связано с выбором, свободой воли, это небольшая лазейка внутри кармы, и ваша задача – углубляя и расширяя сознание, эту лазейку расширять и расширять. В каком случае она расширяется? Когда вы прикасаетесь к источнику, устанавливаете связь с божественным в себе, и когда вы непрерывно находитесь в нем, находитесь в сахаджа-стхити – естественное состояние осознанности Бога. Только в этом случае различные силы, которые могут противостоять ходу истории, подчинятся вам. В другом случае они не будут даже слушать вас.

*Как понять, я это выбираю или это моя карма разворачивается? Где осознанный выбор, а где карма?*

Если выборы исходят из состояния пустоты, вы можете на кресло сесть, если выборы происходят из состояния пустоты, из безвыборочного осознавания, если нет выбирающего, если сам выбор есть просто игра, игровая манифестация. Выборы есть в сансаре, в состоянии мандалы никаких выборов нет. Это игры. Их нельзя назвать выбором. Выборы – это всегда некая заданность, некая двойственность. Настоящая свобода воли приходит, когда ты понимаешь, что нет выбирающего, сам процесс выбора – это тоже фикция, когда наступает равностность между тем или иным выбором. Тогда ты точно понимаешь, что это не твоя карма. Тогда происходит просто спонтанный отклик, спонтанная манифестация разных шакти. Чтобы такой выбор был осуществлен, нужна джняна-шакти, сила мудрости, глубинное знание своей природы, брахма-ахам-бхава, Я есть Брахман.

Следующая шакти – сватантрия, сила свободы, чувство свободы, свобода, что я могу выбирать. Низшие существа в сансаре почему не могут делать выбор? У них даже нет этого понятия, свободы нет внутренней, даже нет понятия «я могу». Они даже не задумываются. Понятие «я могу» – это сватантрия. Часто бывает, наш ум очень ограничен, мы не можем поверить, что можем достичь Освобождения, Просветления, что мы можем что-то совершить, практиковать, освободиться от клеш. Но как только у вас появляются эти две силы, появляется третья, иччха, воля, тогда, когда нет выбирающего, нет никакой эгоистичной мотивации, поскольку эго, эгоизм лишает нас выбора. Когда мы действуем эгоистично, это еще не выбор, это карма. Когда нет никакого эго, есть спонтанный отклик из безвыборочного сознания. И неважно, что ты выбираешь. Ты руководствуешься не эгоистичными мотивами, а руководствуешься именно неэгоистичным, спонтанным состоянием. Оно не является только твоим, оно всеобщее, оно учитывает не твою узкую точку зрения, а более высокое видение Вселенной. Тогда это можно назвать «приходит твоя свобода», это и есть истинный выбор. До этого всякий наш выбор обусловлен, ограничен, это узкая точка зрения, идущая от эго. Чем сильнее мы держимся за эго, тем труднее нам осуществлять свободу воли. Эго лишает нас любого маневра.

Например, некий человек, не обладая реализацией, решил проповедовать Дхарму, создать Дхарма-центр. Это идет у него от эго, от ума. У него появляется куча надежд и страхов, его ум напрягается. Он чувствует себя делателем, это его сильно беспокоит, и он переживает. Он переживает за себя, он переживает за других, за то, как у него это будет воплощаться, что о нем подумают другие, тысячи разных вещей, и он чувствует себя несчастным. Хотел помогать другим, была благая альтруистичная мотивация, но это стало большой головной болью. Это не свобода, это действие из состояния обусловленности. Если действует святой, он вообще ни о чем таком не думает, у него из рукавов все сыплется само. Он находится в другом месте, у него нет чувства делателя, у него нет ни желаний, ни привязанностей к результатам. Есть некие энергии, они танцуют. Нет никакого рефлектирующего сознания, это происходит, и он в любом случае счастлив. Делать – счастлив, не делать – счастлив, хорошо идет – счастлив, не очень хорошо – тоже счастлив. Игра. А игра в любой точке ее совершенна. Потому что это не происходит от ума, не происходит от эго. Но при этом все, что манифестируется, обладает большой силой. Оно исходит из самых высших уровней сознания. Оно материализуется, проявляется. За этим стоит огромная энергия веры, огромная иччха, айшварья, сватантрия. Божественные силы за этим стоят. А божественным силам невозможно противостоять. Карма не может им противостоять.

*Мы говорим о состоянии отклика, то есть ты в состоянии пустоты, мечта проявляется и все происходит. Потом мы говорим, есть пракамья-сиддхи, обладающий ими может быть пассионарием, влиять на ситуации, притягивать одни ситуации, отдалять другие. Хотелось бы прояснить, отклик, когда ты позволяешь разворачиваться кармам. Нечто происходит, ты позволяешь этому происходить. И пракамья-сиддхи, когда ты, получается, не позволяешь этому происходить, что-то сам меняешь, что-то отдаляешь, что-то приближаешь, переносишься в такие варианты Вселенной, где то, что тебе нужно. Когда, как, в какой позиции находиться?*

Истинные пракамья-сиддхи – это всегда отклик. А если ты не позволяешь, это просто магия. В этом разница между высшими сиддхами и низшими сиддхами. Высшие сиддхи происходят только из пустоты, только как отклик. Просто этот отклик может быть любой. Но в этом нет никакого эгоизма, никакой привязанности к плодам. Ты не то, что не позволяешь происходить, ты позволяешь проявляться своей способности не позволять. Ты настолько позволяешь, что ты можешь позволить себе даже не позволять. Если это лила, игра, никаких проблем. Ты можешь совершать любые акты властно-волевого оперирования, любые, без ограничений. В этом нет «я», нет эгоизма, нет привязанности ни к целям, ни к плодам. Истинные сиддхи только из такого состояния и происходят. А какую форму это примет в конкретном измерении, это уже как лила проявится.

*Еще говорилось о спонтанности и о смысле. Некоторые говорят, что святые все делают спонтанно, а другие говорят, что святые все делают с определенным смыслом. Так смысл или спонтанность, или спонтанный смысл?*

Смысл не противоречит спонтанности. Обычно говорят о смысле как о чем-то более низком, обусловленном логикой. Но здесь спонтанность – это смысл более высокого порядка. Когда сиддхи действуют спонтанно, это означает, что они действуют из другого порядка смыслов, из нечеловеческого порядка смыслов. Например, если человек действует с определенным смыслом, у него есть определенная цель, логический ряд событий, он действует логично, в соответствии с воспитанием, самскарами, кармой, своей совестью и пониманием. Когда сиддх действует спонтанно, это не значит, что его действия ниже человеческих по смыслу. За этим есть просто не один смысл, а целый веер смыслов. Он действует, исходя из этого веера смыслов. Эти смыслы действуют не по-человечески, а вероятностно. Они действуют мгновенно в соответствии с пониманием, с прямым видением реальности. Людям это кажется спонтанностью. Я бы сказал, это реализованная нечеткая логика в области смыслов. Может быть это сложно, я люблю философию, но не все ее понимают, сложные слова. Можно проще сказать так. Однажды я проводил занятия в Крыму. Были миряне, несколько учеников поближе. Когда мы проводили занятия в зале йоги, там были маты, на них делали асаны. Потом занятия закончились, все ушли, никто ничего не убрал, а одна ученица – как всегда ей убирать: «Что у нас за люди неосознанные, несознательные?» И она была в расстроенном настроении. Ее звали Лакшми. А я в это время сидел в комнате для инструкторов. Тогда я проводил очень интенсивные занятия. В два часа ночи делали пранаямы. После одного такого семинара она пришла расстроенная: «Никто не убрал маты». Я ее даже не слушал. Я что-то ей сказал, ее ум просто парализовало. Я не собирался вовсе поддерживать ее смыслы, ее логику, ее рассуждения. Я мгновенно это пресек несколькими словами. Она ушла немного шокированная. Но потом получила определенный опыт. Когда есть прямое видение, вы действуете иначе, не на основе смыслов людей. За этим тоже есть смысл, только более высокий. Смысл был в чем? Нечего вообще такое сознание поддерживать. Я только что объясняю, что все есть Брахман, что все есть иллюзии, я на это потратил сутки своей жизни, и потом это я должен слушать. Если бы она сказала мне это в игровом сознании, это было другое, но она сказала в обусловленном, в отождествленном сознании.

*Спонтанность тоже может быть в некотором смысле обусловленной. Есть смыслы, которые породил Брахма, он задал некие параметры. Когда человек становится пустым, он может впускать в себя различные смыслы. Когда ты спонтанный, в тебя входят смыслы, и ты иногда не понимаешь, откуда они приходят, и они через тебя проявляются. Можно ли сказать, что Брахма задал определенные параметры, сколько должно создаться планет, галактик и какие-то живые существа все это делают. Они через себя это пропустят, и это все произойдет спонтанно. В астрале существует карма, и она проявляется определенным образом через каких-то существ. Каждый волен выбрать спонтанность, которая уже задана Брахмой, и проявить ее через себя. Можно так сказать?*

Каждый волен настолько, насколько его осознанность позволит. Больше, чем позволит ваша осознанность, вы не можете. Но насколько сильна ваша осознанность, вы полностью можете реализовать эту спонтанность. Смыслы – это видение, дришти на санскрите. Вся Вселенная – это на самом деле видение. Разные Вселенные, разные законы это не есть нечто раз и навсегда данное, это игра видений. Во Вселенной есть бесконечное множество игроков: Брахма, Вишну, Шива – великие, мощные игроки. В других традициях их называют по-другому, боги их уровня, которые задают базовые смыслы, базовое видение Вселенной. Есть игроки поменьше, подчиненные деваты, владыки элементов. Вселенная – это большое поле, в котором игроки транслируют различные смыслы. Кто-то им подвергается неосознанно, и для них такие смыслы являются императивными. Есть смысл время, есть смысл гравитация, и для существ с низкоорганизованным сознанием такие смыслы являются законом. Есть смысл реинкарнация, смерть, перерождение – стадии, которые проходит тело. Все это различные смыслы, транслируемые высшими существами. Но если сознание у кого-либо высокое, им не обязательно жестко подвергаться этим смыслам. Насколько им позволяет такое сознание, они могут с этими смыслами играть, превращать в лилу или вообще освобождаться, не участвовать в них. Освобождение – это когда ты освобождаешься от всех транслируемых смыслов. Во Вселенной протранслировано очень много различных смыслов. Эти смыслы мы обычно называем законами Вселенной. Нияти – ход вещей, рита – процессы поддерживаемой гармонии во Вселенной, закон кармы, ход времени, непрерывная трансформация (паринама), реинкарнация, страдания. Все это различные принципы, законы. Но на самом деле это видение, просто видение, генерируемое очень могущественными видами сознания, могущественными игроками на площадке Вселенной. А когда мы вступаем на путь Освобождения, мы начинаем свою игру, нам надо переиграть, освободиться от этих смыслов. Когда мы освобождаемся от этих видений, это называют Освобождением. Такие виды видения генерируются на очень тонком уровне. Затем они становятся астральной энергией, затем они становятся энергией материи, силой пяти элементов, с физическими законами, процессами, событиями. Но если перехватить эти смыслы на самом тонком уровне, там, в самом верху, на самой высокой скорости, то они никогда не станут астральной энергией, никогда не материализуются, не станут жесткими сансарными событиями.

Святые, сиддхи – это те, кто обладает очень тонким, сверхскоростным сознанием, способным перехватывать такие смыслы. Когда мы можем перехватывать такие смыслы, это называется сватантрия, сватантрия-шакти, сила самоосвобождения. Поэтому в Учении у нас все вращается вокруг самоосвобождения. Мы учимся освобождаться, это наша практика. Но в каком случае можно практиковать самоосвобождение? В каком случае будет сватантрия-шакти, сила освобождать себя самому? В том случае, если есть фундамент, джняна. Все великие боги обладают джняной, великим фундаментом. Они знают о природе Абсолюта, они знают Адвайта-веданту. Все они практикуют Адвайта-веданту. У них нет субъекта, объекта и процесса восприятия. У них всех платформа джняны. Когда ваша джняна набирает силу, сила самоосвобождения у вас тоже существует, вы можете освобождаться от этих смыслов. Но до тех пор, пока ваша джняна не станет того же уровня, что у Шивы, Даттатрейи, от каких-то тонких, глобальных смыслов вы все равно не будете освобождаться.

Допустим, эта Вселенная создана Брахмой. В ней есть фактор времени, причем фактор времени действует по-разному в разных мирах. Пока ваше сознание не сравнилось с сознанием Брахмы, вы будете подвергаться этому фактору. Если ваше сознание станет более тонким, и у него разовьется некая сватантрия, сила свободы, то фактор времени все равно будет действовать на вас, но он будет не таким жестким, не таким линейно заданным. Вы сможете нырять в некие области и останавливать время. Или за один час будет проходить три дня. У вас будет некая возможность выбора. Чем дальше будет развиваться ваше сознание, время для вас будет терять линейный характер, будет становиться многовариантным, до тех пор, пока над ним не будет обретена власть, способность останавливать его, пускать по кругу, сжимать, за короткий промежуток времени проживать сотни лет или наоборот, тысячу лет проживать как секунду. Девата, божество, может войти в ваш разум, и за мгновение, пока книга не упала, вы можете прожить пятьдесят лет, получить опыт, испытать различные впечатления, даже состариться внутри психологически. А затем прийти в себя. Поскольку деваты, некоторые могущественные духи обладают такой властью над временем. Считается, что тот, кто хорошо выполняет дхарану на вишуддха-чакре, может это почувствовать.

Время – это самый главный фактор в этом мире. Все мы живем на ладони у времени. Мы играем на его игровой площадке. Люди могут быть украинцами, американцами, русскими, жить там, придерживаться такой культуры, но все они играют на ладонях у времени. Это самый главный фактор во Вселенной, Махакала. Когда оно неуправляемо, обычно оно предстает как черный Махакала, энергия хаоса, энтропии, несущая изменения, которые невозможно контролировать.

Время несет трансформацию, паринаму, и оно постоянно бросает вызовы нам. Это подобно игре в шахматы, постоянно делает ходы. За десять минут делается шестьсот ходов, если представить, что каждую секунду время делает ходы. А за час время делает три тысячи шестьсот ходов. Мы только поговорили, только поели, только походили, а оно уже сделало три тысячи шестьсот ходов, три тысячи шестьсот вызовов. Так оно действует. А мы даже этого не замечаем. А мы, допустим, прочли один раз мантру, мы сделали один ход. Час прошел, время сделало еще три тысячи шестьсот ходов. А мы сконцентрировались немного на чувстве «я», походили десять минут. Когда мы подведем итог, баланс за сутки, мы увидим, что мы много времени проигрываем. Оно постоянно идет и делает ходы.

Обычные люди живут и тоже играют в шахматы со временем. Время их теснит, теснит, теснит, фигуры забирает, забирает, забирает, потом король остается и всё. А сиддхи, йоги, святые развивают скорость своего сознания, осознанность. Они развивают большую бдительность сознания. Понемногу их сознание тоже начинает делать ходы. Сначала они тоже проигрывают. Но если они входят в непрерывную осознанность и замыкают круг дня и ночи, они начинают на равных, время делает свои ходы, а их сознание свои. Непрерывная садхана, непрерывная садхана, ни днем, ни ночью не прерывается, сознание работает. Причем оно работает не от ума, не логически, оно работает естественно, спонтанно, без усилий. Оно непрерывно выполняет внутреннюю тапасью. Антар-тапасья будет у вас по-настоящему, когда у вас нет перерыва в осознавании, нет перерыва в вашем духовном делании, двадцать четыре часа в сутки тапасья, бдительность. Тогда время делает свои ходы, а вы постоянно отвечаете. Час прошел, а вы за это время прочитали мантру, выполнили визуализацию, удерживали божественную гордость, Шамбхави-мудру, объединялись с чакрой, и ходили целый час, не отвлекаясь, каждую секунду осознавали. Вы сделали свой ход, вы выбрали другой тоннель реальности. Время не смогло вам навязать ваши кармы и прочее. Тогда Махакала, черный Кала, несущий энтропию, предстает как божество, благословляющее вас, он дарует Освобождение.

Духовная практика без усилий, в естественной осознанности – это не значит просто расслабиться и внутри вас какой-то застой, инертность, это не так конечно. Все следует понимать глубже. Расслабление значит погружение в глубокую осознанность, соединенную с телом, понимание пустотности тела, когда ветры в сушумна-нади входят, благодаря расслаблению, дыхание начинает замедляться и ум распахивается. Безусильность означает уйти с плана эго, источника ложного усилия, уйти с плана делателя, уйти с логического плана, погрузиться в пространство недеяния. И исходя из недеяния спонтанно проявлять разные шакти. В это время внутри вас происходит большая работа, тапасья происходит каждую секунду. Но вы не устаете, потому что вы поняли принцип Сахаджьи. Тот, кто не понял принцип Сахаджьи, его внутренняя работа, его внутренний тапас его напрягает. Он может так напрягаться, что потеряет радость жизни. Его ум может заклинить. Поскольку я когда-то в молодости так практиковал, я тоже знаю, что это. Твоя воля очень сильна, и ты практикуешь, практикуешь, практикуешь, и ты можешь загнать себя своими усилиями, как лошадь. Чувствуешь, что ты потерял всю естественность, всю расслабленность. Ты стал очень бдительным, собранным, ты фанатично собран, как бы все держать под контролем, ничего не упустить, каждую секунду осознавать, Просветление или смерть. Но это все от ума. Я так практиковал долгое время. Если сильная воля, если вы сильный человек, вы можете так действовать. Но такая практика от ума все равно бесплодна. Она хороша на определенном этапе, но она вас изнуряет, истощает и заставляет потерять настоящую осознанность, потерять радость, игру жизни, она отрывает вас от собственной шакти. Вы не поймете принципа Сахаджьи, пока не расслабите свой ум и не поднимитесь выше, в план не-ума, не-усилия, там, где вы никогда не устаете, где вы черпаете только благословения и вдохновение. Это возможно через отпускание, через самоотдачу. Такая практика всегда от эго.

Но когда происходит отпускание, тогда вы впервые, наконец, позволяете Богу внутри вас практиковать. Тогда приходят настоящие духовные прорывы. Бог не устает в вас практиковать, не отвлекается, не допускает ошибок.

*Вопрос поиска Бога. При движении на духовном пути, не превращается ли понятие Бога просто в какую-то концепцию? Само слово Бог настолько объемное и широкое, что в узком понимании теряет смысл. Что есть Бог?*

Слово «Бог» должно отпасть уже на стадии «зачатия». Стадия «зачатия» – уже прорыв вне концепций. Бог как понятие становится часто концепцией, ментальностью во внешне ориентированных религиях, ярлыком. Но если вы прорываетесь за концепции, любые концепции, как и концепция «Бог», должны для вас исчезнуть. Прямое осознавание. Но также с отрешением от концепций должно исчезнуть и их отрицание, какое-то любое их отрицание или приятие. Вы можете в качестве игры его использовать без всяких проблем. Но когда мы используем слово «Бог», это совсем не то, что его используют как некий ярлык. Мы можем его использовать как слово «Бог», можем говорить «осознанность», «Сахаджья», можем говорить «не-ум». Это ничего не меняет. Но иногда человеку это слово помогает. Особенно, если он еще не дошел до стадии «зачатия». Наша традиция внутренняя, внутренняя традиция начинается с того, что нам надо понять осознанность за пределами ума. Но часто слово «осознанность» тоже может стать ярлыком, концепцией. Многие делают это успешно. По большому счету, тогда Бог ярлык, осознанность как ярлык – явления одного порядка. Нам надо учиться использовать понятия из состояния за пределами понятий. Но если вы изучаете Учение, воззрение, медитацию, поведение, конечно, вы избежите таких ошибок. Учение хорошо тем, что оно дает понимание на уровне ума и за пределами ума.

Я бы сказал так, есть люди, есть садху, есть джняни. Есть религия для людей, религия для садху, религия для джняни. Это три разных религии. В религии для людей есть Бог, и люди спорят из-за него, иногда даже развязывают войны. Таким людям надо рассказывать, что Бог един, что Аллах, Будда, Шива, Кришна – это одно существо и т.д., единство всех религий. Это хорошие идеи. А для садху это уже не надо рассказывать. Это уже вопрос решеный. Религия садху – это религия внутреннего созерцания, антар-тапасьи, осознавания за пределами ума. Но это еще религия действия, движения по пути. Для джняни уже нет ни первого, ни второго, ни действия, ни движения, ни ярлыков. В зависимости от того, к какому классу существ вы принадлежите, вы и Бога воспринимаете на таком уровне. Когда человек говорит «Бог», он имеет в виду некую концепцию, основанную на опыте. Когда садху говорит «Бог», он имеет в виду некую осознанность, основанную на его мистическом опыте за пределами ума. Когда джняни говорит «Бог», он не имеет в виду ничего вообще. Из своего состояния он свободно оперирует любыми словами. В зависимости от того, кем мы являемся, мы имеем три вида Бога.

*Насколько состояние экстатического бхакти близко к состоянию просветления?*

Если это высокое состояние бхакти, это бхава-самадхи. Если бхава-самадхи продолжается непрерывно, это то же самое, что и сахаджа-самадхи. Бхава-самадхи не связано ни с логикой, ни с концепциями, оно связано с погруженностью в естественную осознанность. Иногда это может переживаться как блаженство, иногда как ясность, иногда пустота. Не важно, как это переживается. Тот, кто погружен в него, тот просветлен. В традиции бхакти иногда поощряются эмоции, внешние виды эмоциональности в отношении деват. Божество обнять, упасть, покататься в пыли. Мы обычно не склонны выражать эмоции, мы наоборот склонны их освобождать, отрешаться от них. Это тоже определенная энергия. Осознавание, вот что важно. Но в традиции бхакти эмоции развивают, развивают, чтобы войти через них в бхава-самадхи. Если у вас есть чистые, возвышенные, сильные эмоции, вы их можете развивать, они будут вам помогать. При условии, что вы пребываете в самоосвобождении. Если же вы не пребываете в самоосвобождении, вы можете стать святым, набожным человеком, но не просветленным.

Один человек постоянно читал мантры, постоянно молился, и Бхагаван Шри Раджниш сказал: «Ты можешь хоть минуту помолчать? Давай помолчим чуть-чуть, в безмолвии побудем». Двадцать минут прошло, человек сказал: «Что ты наделал, ты разрушил плод моих двадцатилетних усилий». Раджниш сказал: «Если это так легко разрушить, это не стоит того». Часто бывает так, если человек не понимает принцип не-ума.

*Откуда появляются индивидуальности, личности, механизм их появления, и вообще, правила игры, кто с кем играет и вообще в чем выигрыш?*

Ответ будет разный в зависимости от того, с какой позиции мы отвечаем, то ли с позиции абсолютного воззрения, то ли с воззрения относительного. С позиции воззрения есть только один игрок. Даже некому сказать, что он есть. Брахман. Брахман, его лилы. Но чтобы сказать, что есть Брахман и есть его лилы, нужен субъект, который мог бы оценить это. Для Брахмана нет никаких игр, нет ничего. Он есть только один. Как только появляется отход от двойственности, некое подобие индивидуальности, даже если чуть-чуть задвигалась некая двойственность, уже мы можем об этом говорить. Тогда есть разные игроки. Игроки появляются, когда есть шуддха-саттва-сварупа, ахамкара как шуддха-саттва-сварупа. То есть эго, индивидуальность. Но не мирское эго, не омраченное, а святое, просветленное. Тем не менее, оно есть как очищенная форма, игровая манифестация Абсолюта. Поскольку Абсолют способен проявлять свои игровые манифестации, то такая манифестация зарождает свою джняна-шакти, сватантрия, то есть энергия мудрости, свободы, свою волю, свою энергию божественной власти и свою крийю, свои действия. Чем глубже джняна, чем глубже такое духовное существо погружено в Абсолют, тем эти энергии сильнее. Допустим, Шива, Вишну, Брахма – великие игроки во Вселенной. Они очень глубоко погружены в Абсолют. Настолько, что они нераздельны с Абсолютом. Соответственно их энергии очень велики.

Проявление этих энергий – это их манифестации джняны, сватантрии, иччхи. Чтобы понять, каков смысл этой игры, надо просто встать в центр этого сознания. Для разных существ смысл разный. Для существ в сансаре смысл заключается в Освобождении. Есть эволюция. Для сиддхов, деват смысл заключается в углублении своей природы. Людям кажется, что во Вселенной действуют физические законы, раз и навсегда данные: непреложные константы, время, гравитация, причины-следствия, солнце восходит, климат и прочее. Но за всеми законами, за всеми константами стоит сознание, их сотворившее. За всем этим стоят божественные силы. Божественные силы не безличны, они персонифицируются мегаиндивидуальностями. Такие мегаиндивидуальности – это Индра, Вайю, Варуна, Сома, Кубера, за всеми стихиями природы, Дхармарадж. Кажется, реинкарнация, человек умер, попал в тело, некая сила его передвинула. А за этим стоят божества, Читрагупта, Ямараджа, им прислуживающие духи. Это целая корпорация, очень четко отработанная. Когда человеку приходит время умереть, приходят посланники от этой корпорации и приглашают, кто не хочет, набрасывают аркан. У кого есть заслуги, их предупреждают: «Обращайтесь бережно, человек обладает заслугами, окажите ему уважение». В этой корпорации тоже есть свои правила, культура, этика. Все это мандала Дхармараджа.

Таким же образом, за явлениями природы, за причинно-следственными связями, за всеми вещами во Вселенной, физическими законами, стоят деваты, божественные силы. Это не безликие силы, это просветленные, полупросветленные, божественные индивидуальности, игроки. Например, пожары. Сейчас многие в России обсуждают, почему в России пожары. Пятьсот пожаров одновременно, тысячи гектаров леса, семь областей в чрезвычайном положении находятся. Многие критикуют бездействие властей и т.д. Но это всего лишь узкий взгляд из физического мира. Из более тонкого, это налицо какой-то конфликт хранителей местности, хранителей России, деват, покровительствующих России, с коллективным подсознанием народа. Возможно, это конфликт самого коллективного подсознания, который заставляет духов, демоничных существ или деват проявлять такие вещи. Сознание не удовлетворено, и оно сбрасывает себя в негативные сценарии, негативные тоннели реальности. Оно само материализует их. Карма народа. Коллективные негативные мысли материализуют негативные сценарии. Их считывают божественные сущности Агни-дев, подчиненные ему деваты, и они материализуются.

*…*

Все что мы скажем, будет иметь значение только для нас, от ума, на основе нашего опыта. Но если говорить на основе нашего опыта, углубление осознанности, повышение его глубины, сложности внутренней, рост его самоорганизации – вот главное правило игры. Существа с примитивным сознанием проигрывают законам, принципам, сгенерированным существами с более высоким, глубоким сознанием. Как только они разовьют в себе внутреннюю сложность, они могут адекватно играть на арене Вселенной, освобождаться от законов, сгенерированных другими существами, транслировать другие принципы, законы. Наиболее лучшим, адекватным игроком является тот, кто сумел отказаться от эго. Эгоистичные игроки всегда проигрывают, потому что эгоизм, эгоцентризм – это узость мышления. Это всегда залог поражения во вселенской игре. И напротив, чем ты более неэгоистичен, чем больше ты отказался от узких взглядов на жизнь, на мир, тем более ты успешен в этой игре, тем больше шансов у тебя на выигрыш. Что же является выигрышем в этой игре? Выигрышем в этой игре является свобода, бесконечная свобода, свобода как недвойственность, как статус Абсолюта. Все мы сейчас играем, кто осознанно, кто неосознанно. Неосознанно играют кошки, собаки, деревья и люди в сансаре. Более осознанно играют садху, монахи, миряне, святые еще более осознанно. Чем больше ваша осознанность, тем выше ваша способность играть с этими законами. Выигрыш – свобода. Эта игра называется «лила», божественная игра. За ней стоит мегасознание Брахмы-творца. Через эту игру все живые существа двигаются, эволюционируют, развиваются.

*Что выше Просветление или Освобождение?*

Первым идет Просветление, вторым идет Освобождение. Просветление происходит на уровне сознания, и мы в нашей традиции называем это антахкарана-лайя-чинтана. Антахкарана значит внутренний инструмент, лайя – растворение. То есть растворение сознания, растворение двойственных представлений в уме, ложного видения. Освобождение – это второй вид лайи – панча-бхут-лайя-чинтана. Панча-бхут – пять элементов, лайя – растворение, когда элементы тела растворились, когда связь с обусловленной реальностью полностью растворилась через тело. Просветление вы можете испытать на восьмой стадии шестнадцати кала. А Освобождение – это следующий этап. Одно дело растворить тонкое тело, а другое дело растворить прану, физическое тело и отъединиться от скованности элементами Вселенной. Это следующий этап. Шука был просветленным, обладал левитацией. Но еще не был освобожден, у него еще была некая неуверенность, он пошел к своему отцу, отец не удовлетворил его, сказал то, что он уже знал. Тогда он пошел к Джанаке. Джанака сильно вдохновил его, его сам Вьяса послал. Когда он вдохновился Джанакой, его Просветление еще больше углубилось и запылало, тогда он вступил в процесс Освобождения. Когда он освобождался от этого мира, Вьяса был расстроен, что Шука оставляет все его планы как отца. Но святые сказали, что это великий святой, он, как вспышка, начал исчезать из этого мира, появились различные знаки, радуги, сияющий огромный шар золотого света, все кармы, все таттвы начали растворяться.

*«Я» проявляется потом каким-то образом?*

«Я» в воззрении не появляется, но есть движущие силы, которые генерируют иллюзорное «Я», игровое. Как игровое «Я», святой или сиддх может проявляться, как угодно. Он может манифестировать иллюзорное тело. Он может манифестировать бесчисленное множество иллюзорных тел в зависимости от его силы. Поэтому Рамалинга или другой святой может проявляться как иллюзорное тело в Чистой стране, как бесчисленные виды иллюзорных тел, как божество Индра, как божества пяти элементов. Нет никаких ограничений, он может проявиться как животное, как амша-аватар, человек, воплощающийся в чреве матери. Чаще всего происходит так, что после Просветления какой-то святой становится или сиддхом, или деватой в иллюзорном теле. Находясь в этом иллюзорном теле, в воззрении он Абсолют, он недвойственен, у него нет никаких понятий о себе. Но в относительном измерении его энергия проявляется как энергия деваты или сиддха. Особенно если он поклонялся какому-то божеству, ишта-девате, он проявляется как собственный ишта-девата. Он находится либо в свите какого-то деваты, как божество периферии, в Дева-локе, либо он сам является центральным божеством, он создает силой намерения собственную локу, если у него много шакти. Затем он эманирует из себя иллюзорные тела, эти иллюзорные тела могут нисходить на землю. Он не покидает своей Дева-локи. Он может свое иллюзорное тело внедрить в чрево земной женщины и родиться как шакти-авеша-аватар, наделенный особыми полномочиями. Либо он может вложить свою огромную силу, и может родиться пурна-аватар. Но сам он не покинет своей обители Дева-локи.

*Мастер в нашем Учении с какой ступени начинается?*

Восьмая стадия – это минимум, «рождение». Это и есть стадия Просветления. После этого идет дальше, эти состояния должны пестоваться. Это как ребенок родился. У кого-то он может быть мастером, но с точки зрения святых это еще ребенок, новорожденный. Это состояние надо пестовать. Когда реализовано пробуждение, недвойственность, тождество с Брахманом, Абсолютом переживается, но нет тождества с энергией. У энергии есть бесконечное различие. Есть законы созревания этой энергии. Например, когда такой просветленный в недвойственном самадхи, он и Даттатрейя – это одно. Он и Шива – это одно, там даже некому об этом думать. Трансцендентное состояние. Но когда он выходит, его энергии и энергии Даттатрейи, его энергии и энергии Шивы – это бесконечно разные энергии. Потому что Даттатрейя обладает полнотой джняна-шакти, иччха, сватантрия, айшварья, крийя. А такой просветленный обладает очень малой частью этой энергии. Его сознание еще должно пройти «пестование», «воспитание», «отпускание», «закалку», следующие все стадии, пока не станет Брахмой. Наша природа и природа Будды – это одна природа, в воззрении. Поэтому у нас это как потенциал, как семя.

Допустим, сегодня утром я гулял по Дивья Локе, в пять утра. Я шел и увидел – в поле кот сидит. Он когда увидел меня, затаился, я тоже затаился, и он сразу убежал. Чувствует энергию. Природа кота, природа Будды – это одна природа. Но сразу надо говорить – в воззрении. В относительном кот убежал. А если бы я встретил Будду, он бы меня благословил. У кота нет мудрости. Ему не хватает ни джняна-шакти, ни сватантрия-шакти, ни иччхи, ни айшварьи. У него примитивная психология: дают – бери, бьют – беги. Психология кота. Но потенциал, сущностная природа одинаковая. Будда пошел по одному пути, кот пошел по другому. Возможно, в какой-то точке творения это были две одинаковые дживы, души, отошедшие от Абсолюта. Потом они сильно, сильно разошлись. В данном случае есть плод. Плодом практики кота является тело кота и психология кота. Плодом практики Будды является состояние Будды, пребывание владыкой Чистой страны, бесчисленные магические иллюзорные эманации, просветленное состояние, владение разными шакти. Это плод. Основа одинакова, а плод разный. И почему? Пути разные были, пошли по разным путям.

*Сам принцип мастерства универсальный? В любой области состояние мастера приближается к реализации. Не то что мастер, просветленный, а вообще в любом деле.*

Как говорят мастера кунг-фу: «Кунг-фу – это не драка, это искусство жизни». Кунг-фу, считают китайцы, это и рис готовить, и двигаться, и украшать сад, и чай пить. Это мы можем назвать просто осознанность. Если ваша осознанность развивается через любую вещь, это универсально. Когда человек достигает профессионализма в чем-либо, это значит, он достигает большой осознанности на каком-то узком участке, большой полноты внимания. Осознанность, полнота внимания – это универсально для всех. Например, Сараха практиковал осознанность и был высокого мнения о себе как о практике, но затем увидел женщину, дочь кузнеца, которая изготовляла стрелы. Он увидел, как она с большим мастерством, в глубокой сосредоточенности их изготовляла на рынке, когда была процессия. Он понял, что это не обычная женщина, не обычное существо, а дакиня, пробужденная йогини. Он как мастер сумел заметить другого более великого мастера. Но это не значит, что если кто-то хорошо работает рубанком и достиг виртуозности в этом, что он уже мастер, что он просветленный. Он просто мог автоматически наработать некий алгоритм.

*При этом вырабатываются определенные качества, которые можно перенести на другие виды деятельности и на духовную практику.*

Если так, то да.

*Как не пропускать эмоции, в чакрах сразу чувствовать вибрации, потому что когда что-то говорят, в зависимости от того, что говорят, сразу происходит отклик на уровне мыслей. Например, я не чувствую муладхара-чакру, я чувству сразу гнев, или привязанность или что-то другое, но чакру саму не чувствую, что это просто вибрация на уровне энергии.*

Нужно развивать Драшта-йогу, сознание наблюдателя, сакши, внутреннего свидетеля, с этого все начинается. Внутреннее свидетельствующее осознавание, которое позволяет отслеживать реакции, эмоции, которые глубже всего этого, которое регистрирует, наблюдает. Как развивать его? Практиковать вичару, самоисследование, найти точку вне ума в процессе самоисследования и держаться этой точки. Чтобы появился драшта, наблюдатель, сакши, свидетель. Сначала вы не будете чувствовать чакры, а вы просто будете отслеживать мысли, эмоции и будете видеть: «Я не есть мысли, я не есть эмоции». Эмоции появляются на экране, но это не я, а раз это не я, они не могут мною управлять. Я им хозяин. Это как в телевизоре на экране появляются некие надписи, но вы можете с помощью пульта их останавливать. Чтобы чувствовать энергию в чакрах, нужно чтобы ветер двигался в центральном канале, чтобы чакры и каналы были очищены, нужно потратить время на это. Если вы будете заниматься концентрацией на чакрах, контролировать энергию желаний, через несколько лет это возможно. Это не проблема, вам не обязательно чувствовать энергию в чакрах сразу, вам надо уметь просто наблюдать.

*Хочется, чтобы эти желания никак не захватывали. Можно быть просто счастливым и независимым ни от каких внешних условий?*

К сожалению, наши желания не всегда совпадают с нашими возможностями. А в случае духовной жизни, так это всегда. Какой здесь выход? Нужна тапасья. Это не сразу, это дано нам не по праву, не по рождению. Мы должны это заслужить. Вы здесь для этого. Через двенадцать лет есть вероятность, что ваши желания воплотятся – пятьдесят процентов. Через сорок лет вероятность того, что ваши желания воплотятся при условии вашей правильной практики, семьдесят пять процентов. Нужно время. И это время мы должны провести в садхане.

*Долго.*

Долго? Когда пройдет много лет, вы поймете – недолго. Вы оперируете маленькими категориями. Когда человек маленький, когда ему пять лет, когда он встречает того, что живет десять лет, он думает: «Какой опытный человек, десять лет живет». Для него это много. Но для шестидесятилетнего десять лет – это небольшой промежуток. Наше понимание времени, масштабы времени меняются в зависимости от нашего сознания. Когда вы выходите на периоды бесконечности, начинаете мыслить категориями нескольких тысяч лет, смотреть вперед на сто миллионов лет вперед, это миг, это вспышка, это вообще ничто. Человеческая жизнь – это миг. Двенадцать лет – это миллисекунда. Если учесть, что вы жили бесчисленное множество жизней, научиться за двенадцать лет контролировать карму, это очень быстро.

Некоторые рождаются Буддами. Дело в том, что вам не надо смотреть на других. Некоторые живут в аду, некоторые живут в тюрьмах, некоторые парализованы, а некоторые умирают в трехлетнем возрасте. Вам надо понять, вы не можете жить чужую жизнь, вы не можете жить чужую судьбу. Вы можете жить только свою судьбу. Ваша карма – это только ваша карма. Некоторые вира, некоторые пашу, некоторые дивья, но вы не можете качества других взять и в себя внедрить, вы должны развиться. Каждый живет свою судьбу. Во Вселенной, в природе нет равенства, все не равны, никакого равенства нет. Все имеют разные уровни. Самое бесполезное занятие – смотреть на других, завидовать. Никакого равенства нет. Надо смотреть на себя. У тебя есть твоя линия судьбы, твоя карма, твой ход вещей, твои самскары, тебе только с этим работать. Ты не можешь это изменить, невозможно. Нет смысла завидовать, нет смысла радоваться, каждый на своем уровне. Пять миллиардов людей вообще никогда не придут на духовный путь, не вступят, не будут практиковать, не найдут учителя, не зададут вопросов. И не только в этой жизни, но и в следующей жизни. Всегда есть бесконечное множество существ внизу вас, и есть бесконечное множество существ вверху вас. А ты находишься в том месте, которому твои кармы соответствуют. Когда смотришь на тех, кто внизу, думаешь: «О, какой я великий, какой удачливый». А когда смотришь на тех, кто вверху, что уже давно освободились, чувствуешь себя последним разбойником. Все порядочные люди уже давно божествами стали, давно освободились, стали Брахмами. Непонятно, что ты делаешь со своими кармами, желаниями, привязанностями. Это всегда так. Бесконечное число существ вверху, внизу. Твоя точка именно в том месте, где ты есть. Когда ты это понимаешь, эго должно усмириться, ты должен расслабиться, перестать завидовать тем, кто вверху, перестать высокомерно относиться к тем, кто внизу. Ты должен успокоиться. Ты должен понять, что ты находишься на том месте, где ты должен быть прямо сейчас. Когда эго будет усмирено, отброшено с его амбициями, ты расслабишься, наступит внутренний покой, шанти, удовлетворенность. Ты примешь себя, примешь свое положение, свою карму, возникнет сантоша, удовлетворение. Это не будет тупая, примитивная удовлетворенность, это будет удовлетворенность садху. Из этой удовлетворенности просто надо двигаться в созерцание, наблюдение. Будет целостность, равновесие, самйога. Отсюда начнется осознанность. Только из этой точки начинается настоящая садхана. Ум уже не мечется, не сравнивает, не оценивает. Такое приятие, отпускание, смирение ума, усмирение ума многого стоит. Внутренняя удовлетворенность – это начало присутствия, начало созерцательного присутствия, когда ты перестал испытывать надежды, страхи, загадывать, расстраиваться, психовать из-за того, что ты такой непродвинутый и прочее. Ты принял все, смирился, ты понял, что ты никто перед Богом и научился расслабляться в этом. Это перестало быть проблемой. Это настоящее переживание.

*Как же в таком случае вы говорите, что для того, чтобы что-то великое получить, надо приложить усилия, как расслабиться, принять себя?*

Из расслабленного состояния. Ты можешь прилагать большие усилия. На самом деле великие усилия возможны только из расслабленного состояния. Чем сильнее ты расслабишься, тем больше шакти в тебе открывается. Расслабленность не предполагает, что ты не можешь прилагать усилия. Из точки расслабления ты можешь прилагать любые усилия, но эти усилия игровые, естественные, спонтанные. Эти усилия не проявляет твой ум. Эти усилия не проявляет ни твоя природа, ни твой ум, эти усилия проявляют тело, праны, понимание, концентрация. Но в глубине тебя никаких усилий нет. Ты действуешь из недеяния. Великие действия возможны только из недеяния. Например, кажется, что я делаю много разных вещей, и планы у меня всегда глобальные, хватит пять миллиардов людей вдохновить, но я не чувствую, что я вообще что-то делаю. Это происходит, я в этом не участвую, я расслаблен абсолютно. Чем больше вы расслаблены, тем больше вы можете прилагать усилия. Правильные усилия в процессе практики только из этого состояния возможны. Любые другие усилия не дадут результата. Это будет усилие от ума, от эго. Чем больше вы будете проявлять такие усилия, тем больше ваш ум будет сжиматься, тем больше ваше эго будет кристализовываться, больше ваши надежды, ваши страхи и цепляния, тем больше вы будете сансарным. Это не противоречит.

*Можно ли обрести Просветление через понимание, размышление, помимо физической практики?*

Я вам скажу так, просто следуйте Учению, оно вам все даст. Физические практики – это подчиненные вещи. Иногда они хороши, но это вторичное. Самадхи приходит не как физическое усилие. Оно приходит как результат самямы, когда сочетается дхарана, дхьяна, самадхи. Концентрация ума важнее физических усилий. Просветление – это акт сознания, не акт тела. Просветленное сознание отдельно от тела, отдельно от праны, даже от тонкого тела. Но двигаться, держаться бодрым в теле, это хорошо. В Учении Праджня-янтра – самое главное, все остальные – это ее свита, слуги. Вы должны научиться подчинять техники, асаны, крийи этой царице, царице осознавания.

Иногда, если у вас есть склонность, вы можете делать мудры, пранаямы из Шакти-янтры, следуя пути Кундалини-йоги. Если ваше сознание сильное, вы можете осуществить ряд прорывов. У меня была такая склонность. На каком-то этапе своей садханы я сделал ставку на Кундалини-йогу: мудры, пранаямы. Тогда ваша энергия очищается, вы можете войти в самадхи. Но сама Кундалини-йога необходима, чтобы войти в осознанность. Вы можете войти в осознанность и без Кундалини-йоги или не достигая всех тех вершин, о которых она говорит. Но успехи в управлении праной повышают вашу вероятность войти в осознанность, потому что когда в сушумну входят ветры, естественная осознанность сама пробуждается, становится глубже. Осознанность связана с ветрами. Много праны в сушумне – много осознанности, мало праны в сушумне – мало осознанности. Поэтому помогать своему созерцанию, занимаясь йогой ветра, это правильно. Но вам не обязательно управлять ветрами только через асаны, физические пранаямы. Ветрами можно управлять через концентрацию, через визуализацию, через Йогу иллюзорного тела, много способов.

*Для самадхи нужна какая-то определенная поза, или оно может случиться в любой момент?*

Если состояние ваших ветров хорошее, любое положение тела годится для вхождения в сахаджа-самадхи. Мы говорим о трех свободах: тела, речи и ума. Но если вы замечаете, что у вас оно не наступает в обычном положении, что ветры не входят, допустим, при движении в обычной позе, надо стараться сидеть в сукхасане, приятной позе. Сукхасана чем хороша? Ты не чувствуешь тело, оно не напрягает тебя, ты можешь расслабиться. Допустим, если вы долго сидите в падмасане, вы не можете расслабиться. Если падмасана для вас не является сукхасаной, а является силовым вариантом решения проблемы с праной. Вы сидите просто на воле. Но когда у вас действует воля, вы напряжены, вы не можете расслабиться, и самадхи не наступит. Нужна сукхасана, в которой вы чувствуете себя комфортно. Шавасана? Если шавасана становится махашава-мудрой, это возможно. Я в свое время практиковал махашава-мудру по пятнадцать часов в сутки. Открыл звуки нада, которые длились три года непрерывно, наяву и везде. Но это должна быть махашава-мудра. В ней должны быть знаки реализации. Если же вы засыпаете, то трата времени будет. Махашава-мудра способна ввести ветры в сушумну, открыть муладхару, очистить каналы, при условии, что ваше сознание очень собрано, что это для вас как вопрос жизни и смерти. Когда я практиковал махашава-мудру, для меня это был вопрос предельный, с очень собранным сознанием. Когда вы можете расслабляться, обнаруживать пустоту внутри тела, нырять в эту пустоту и входить в центральный канал, это может стать для вас колоссальным опытом. Первый признак того, что вы делаете хорошо махашава-мудру – муладхара раскрывается, жжение в копчике, вы чувствуете поток ветра от самых пяток. Ветер пошел, все спазмированные участки, зажатые, открываются, все болезненные участки пробиваются в каналах. А второй признак – сушумна наполняется, движение в сушумне. Вы начинаете чувствовать пустоту внутри тела. А третий признак, будто голова, лоб касаются кончиков пальцев. Это значит, белая, красная бинду сходятся вместе к центру груди. Ида и пингала замыкаются. Четвертый признак расскажу тем, кто сдаст на третью ступень.

*Расслабление в падмасане через волю, иччха-шакти так нарабатывается или нет? Или они параллельно могут нарабатываться?*

Иччха-шакти может нарабатываться тапасьей, концентрацией. Тогда сила иччха-шакти может давать увеличение сватантрии. Если ваша воля сильна, это не значит, что вы просветленный, просто ваша воля сильна. Это как вы накачали мышцы, человек может с большими мышцами быть, как Сильвестер Сталлоне, но это еще не говорит о том, что вы просветленный. Также в духовной жизни есть люди, обладающие большой шакти, шактиманы, обладающие волей тантрийские маги. Они могут многие вещи в этом мире. Например, в Индии, на Кумбхамеле подходил Чандра Свами. Пайлот Баба усаживал его на почетное место, даже выше себя, очень могущественный тантрист, первый тантрист в Индии. Он сделал так, что все Ганеши во всем мире, во всех храмах начали пить молоко одновременно, показав властям свою шакти. Это иччха. Но иччха – это просто иччха, это большой, очень серьезный инструмент. Перерастет ли она в сватантрию, в джняну, это еще вопрос. Многие владыки, люди с фактором власти обладают сильной иччхой, сильной айшварьей, те, кто становятся по карме правителями, царями. Это те, кто в прошлых жизнях выполнял тапасью и накопил сильную иччху, сильную айшварью. Какие-то могущественные люди.

*…*

Это не нужно как эго, не нужно старым способом, поскольку эго растворяется. Но смотрите, когда джняна-шакти развивается, и сватантрия развивается, оно проявляет себя, проникает во все аспекты. И оно проявляется в разных манифестациях. Следующая ступень в развитии шакти – это иччха, айшварья, крийя. Если джняна не проявилась в крийю, это еще не полная джняна. Это та же самая модифицированная сватантрия. Допустим, есть джняна обычного адвайтиста, допустим, нашего послушника, а есть джняна махасиддха, который может призывать божеств, усмирять злых духов. Джняна махасиддха выше, она проникла уже глубже, она может входить в умы других, в таттвы, в элементы, во время. А есть джняна Шивы . Джняна Шивы так велика, что она может творить, поддерживать и разрушать. Она так глубока, что проявляется как иччха, сватантрия, поэтому не стоит вопрос, что это не нужно, это само, естественно происходит. Допустим, есть святой, он отреченный от мира, он пребывает в недвойственности, ему ничего не нужно. А вот есть Кришна, он уже реализовал недвойственность, зачем ему воевать с Кауравами, затевать интриги на поле битвы Курукшетра, быть правителем в Двараке, зачем ему все это нужно? Это ему не нужно. Он более отрешен, чем тот святой, который в пещере. Но почему он так проявляется? Потому что его джняна-шакти сильнее, она распространяется во все стороны, ее даршан уже проникает в недхармичные области. Она вмешивается и транслирует себя на Курукшетру, в клан Пандавов, в Двараку, в Камсу, как гневная энергия, в девушек, в гопи, в преданных. Она так сильна, что степень интеграции проникает во все. Но Кришне это не нужно, это естественно происходит. Потому что нельзя сказать, что Кришна менее вайраги, чем садху, которые живут в пещере.

*Выигрышный ход – это постоянное погружение в джняну, ее углубление, в брахма-ахам-бхаву?*

Это половина дела. Вторая половина – способность из этого оценить ситуацию и проявить намерение, санкальпу, иччху и крийю. Если только погруженность в джняну, без интеграции, это мы назовем потерей действия в воззрении или осознавании. То есть из состояния джняны вы понимаете свои каналы, свою ситуацию, свои обстоятельства. И обращаете силу своего созерцания самым лучшим образом на то, что надо. В относительном измерении вы также безупречно действуете.

*Когда я делаю выигрышный ход, когда я действую из пустоты, полностью вне эго?*

Да, когда ты действуешь из пустоты, из полноты осознанности, твой ход всегда выигрышный, потому что полнота внимания, осознанность, позволяет тебе видеть тебе все ясно, действовать ясно, мудро.

*Если к ступеням это сопоставить, это с какой ступени это начинается?*

С «вынашивания». Когда ты непрерывно поддерживаешь осознанность, и эта осознанность глубока. Если ты внимательно действуешь, это может быть со ступени «зачатия», с пятой, шестой ступени, если ты на своем уровне поддерживаешь внимательность. Выигрышный ход начинается тогда, когда ты собран, когда у тебя есть внимательность, и твоя осознанность позволяет тебе все делать правильно.

*Гуруджи, есть такая история, что дзенский монах достиг Просветления, просто перебирая двенадцать лет на кухне рис. Он особых усилий не прикладывал. Почему нужны тогда усилия, если он просто перебирал рис и был в Атма-вичаре, таким образом реализовался. А некоторые, допустим, христианские монахи, чтобы достичь Просветления, истязают тело. У него карма созрела?*

Во-первых, вы попробуйте в Атма-вичаре двенадцать лет перебирать рис. Не роптать, быть удовлетворенным каждый день. Это не слабая тапасья. Нужно очень много в себе оставить, чтобы быть всегда радостным, в «едином вкусе». Очень пустым надо быть. Это уже тапасья. У каждого человека развиты свои склонности в соответствии с теми мудростями, которые у него доминируют, если у человека, допустим, муладхара сильна, красная бинду, он склонен к телесным практикам, самобичеванию плоти, внешнему аскетизму и прочему. А если у человека вишуддха-чакра сильна, он склонен к созерцанию, распахнутости, Шамбхави-мудре. Это две разные мудрости. Равностная и всеохватывающая. Допустим, этот человек, просто находясь в состоянии глубокого сосредоточения и созерцания, все делал, его Просветление росло, росло, его присутствие углублялось, углублялось, углублялось. В таком случае он не работал с энергией, ему было достаточно этого, его карма позволила это. А если человек имеет карму тела, у него много страстей, энергия бьет ключом, эту энергию надо усмирять, сублимировать, у него нет такой всеохватывающей мудрости. Тогда он должен выполнять аскезу на уровне тела, усмирять плоть. Это разные типы мудрости в людях. Есть поговорка, «что русскому хорошо, то немцу смерть». Вы можете всегда видеть других, смотреть на других, но вы должны понять, это никогда не будет относиться к вам, вы уникальны, ваша конфигурация кармы уникальна. Это можно только в общем судить. Но вам придется проходить свой путь от начала до конца. Нет двух повторяющихся судеб и линий жизни.

Когда я был на семинаре под Екатеринбургом, я дал практику Махашакти-йога. Через пять минут несколько женщин начали подпрыгивать. Простая практика, сразу шакти пробудилась. А другие слушали муладхару, визуализировали, так ничего и не почувствовали. Это разные кармы. Им удалось убрать ум, они всегда чувствуют энергию. Простая техника, сразу ветры пошли в сушумну. А у мужчин сильный ум, они начали это визуализировать все, думать об этом. Откуда взяться шакти? Вместо того чтобы впустить ветры в сушумну, испытывать дардри-сиддхи, они думали, как они это могут. Можно ли говорить, что они идут одинаковым путем?

На этом закончим.

Да пребудут с вами благословения Даттатрейи.