2015.04.29

 Разблокировка кармы

То, что собой представляет человек, это его душа, тонкое тело. Тонкое тело включает в себя ум (манас), память (читту), волю, эго (ахамкару), буддхи, это называют внутренний инструмент. Также пять пран, пять джняна-индрий, пять карма-индрий. Если мы посчитаем все, то это восемнадцать аспектов, и все это называют пурьяштака, внутренний город, внутренний хозяин, который живет внутри тела. Эту душу, этот внутренний город, внутреннее существо в теле живущего, мы воспитываем в процессе садханы. Эта душа обитает в теле, руководит и управляет им, переживает кармы, испытывает опыт, идет по пути просветления и эволюции или по пути кармы. Тело инертно, оно только исполняет то, что ему скажут, оно не может думать, оно ничего даже сказать не может, тело – это просто механизм. Оно может чувствовать: холодно, голодно, жарко, устал, на уровне чувств, это как подсознательный разум и все. Все остальное переживает душа. Душа – это и есть мы сами.

В центре души есть причинное измерение, это его внутренняя бесконечность, внутренний очень тонкий слой, тонкое течение осознавания, причинное тело, где зарождаются все будущие события души, вся будущая судьба (дайва), причинное измерение, полное света, не имеющее имени и формы. Внутри причинного измерения существует Атман, Атман как истинная божественная часть, истинная недвойственная божественная часть, полная Брахма-ахам-бхавы – переживания «Я есть Абсолют. Я не разделен с Абсолютом».

Все это обитает в теле, тело требует еды, укрытия, защиты, поддержки от погоды и прочих элементов природы, ухода. Все это душа. И эта душа путешествует. Иногда она путешествует в теле, иногда она путешествует без тела. Без тела она путешествует в Бардо, в сновидении или в момент глубокой медитации в самадхи. В теле она путешествует, когда мы бодрствуем, не спим, наяву, так как сейчас. Душа переживает кармы, переходя из разных миров, из разных областей, лок, и все это называют жизнь души. Мы идем по пути эволюции, воспитывая душу. Есть инструменты, учения, как воспитывать душу. Путь садху – это и есть способ воспитывать свою душу, чтобы самые глубинные ее части были раскрыты, и мы могли пользоваться этой силой, мудростью, которые скрыты внутри души.

Внутри души скрыт огромный резерв, огромный потенциал, то есть внутри вас как бы в спрятанном виде есть махасиддха, в спрятанном виде внутри вас есть божество, даже в свернутом виде внутри вас есть целый Брахма-творец вселенной, но в потенциале, и до этого потенциала надо добраться. Это как есть на карточке деньги, но они еще заблокированы, но если разблокируешь, то можешь снять и пользоваться. Таким же образом у нас есть определенный потенциал, но он заблокирован нынешней кармой и мы прилагаем усилия, чтобы ее очистить и разблокировать.

По мере того, как такая разблокировка происходит, мы немного можем иметь доступ к этим внутренним ресурсам нашего потенциала. И вы сами можете чувствовать, разблокировка происходит или нет, получили ли вы доступ или нет, приходит ли внутренняя мудрость, приходит ли внутренняя сила, прозревается ли внутренняя ясность. Если не приходит, если не прозревается, если не открывается, просто надо не унывая продолжать разблокировку.

Наша память заблокирована кармой. Карма – это определенная сила, которая движет нашу память в определенном направлении, влечет ее. Это направление было создано ранее. Если это хорошее, заслуги, если это хорошая память, она некоторое время влечет душу в хорошем направлении, например, в сторону практики Дхармы, в сторону заслуги. А если направление было создано грехом, дурными мыслями или деяниями, то она будет влечь в сторону чего-то дурного, обусловленного. В любом случае это всегда временное, не постоянное. Когда мы ступаем на духовный путь, то мы пытаемся все это осознанно делать, управлять этим. Мы направляем наш дух, нашу память в правильном направлении. Например, читая мантру, мы пытаемся двигать наше сознание в сторону Даттатрейи, в сторону Лакшми, в сторону Ом, в сторону осознанности, это такие благоприятные области, области измерения силы и духа. Мы призываем бхаджан мандалу, Датта-ставу, выполняем разные садханы, мы двигаем свое сознание в позицию духовной мудрости, духовной силы, духовного пробуждения.

Кроме этого есть прана, и если мы двигаем наше сознание в сторону духовной силы, то и также праны увеличивается, но мы должны работать с этим. Прана и сознание, это две составляющие эволюции на духовном пути, от которых очень много зависит. От сознания и от праны, приоритет за сознанием.

Основа, путь и плод, это ориентиры для садху. Воззрение, медитация, поведение, это то, как идти по духовному пути. Никогда нельзя забывать о воззрении, медитации и поведении, то есть, даже если вы ночью проснулись и сразу задали себе вопрос: «Какое у меня воззрение? А какая у меня должна быть медитация? А какое у меня поведение?» Все, если вы проверили себя, как бы определили свою систему координат: «А, у меня воззрение Адвайты, вне субъекта и объекта, значит соответственно и медитация должна быть похожая, то есть медитация всегда похожа на воззрение, не бывает так, что воззрение одно, а медитация другое. Медитация всегда должна выражать ваше воззрение, воззрение абсолютное, это просто воззрение еще, мировоззрение, философская позиция, а медитация, это практика, это выражение вашей философской позиции в повседневной жизни. А поведение, это когда вы подкрепляете действиями в относительном еще. В поведении действуем как монахи, в созерцании пребываем в осознанности в разных видах, в воззрении держимся духа Адвайты, когда надо, гибко применяем Адвайту и Вишишта-двайту, понимая, что есть еще принцип разделения относительной и абсолютной истины в воззрении и поведении, что мы не игнорируем относительное.

Зная, что ум – творец всего, воспитываем свой ум, чтобы он создавал только благоприятное. Мы думаем о благоприятном, направляем ум на благоприятное, делаем благопожелания другим благоприятные, не позволяем нечистым энергиям ума выходить наружу, выходить на других, проецироваться вообще. Бдим свое сознание. Не позволяем амбициям, эго, страху выходить и затмевать воззрение, медитацию и поведение.

Карма, это когда есть в памяти определенный потенциал энергии, а воззрение, медитация и поведение, это когда вы шлифуете все это, сортируете и говорите, что вот это мне не надо, а вот это пойдет с помощью созерцания.

Есть Брахма-кара-вритти и есть вишая-кара-вритти. Вишая-кара-вритти, это кармические колебания ума. Брахма-кара-вритти, это духовные колебания ума, например «Ахам Брахмасми», «Со хам», «Шиво хам». Когда вы получаете гуру-мантру, вы получает Брахма-кара-вритти с помощью передачи. Шамхави мудра тоже Брахма-кара-вритти, Атма-вичара, тоже Брахма-кара-вритти. А вишая-кара-вритти, это старое, кармические вритти, колебания ума, когда ум хочет колебаться в сторону: «Я хочу привязываться», «Я хочу быть обусловленным, я хочу бояться, я хочу быть зависимым, я хочу быть эго я хочу быть гордым, хочу быть завистливым», ну и так далее. Просто хочу мыслить обусловлено.

С помощью созерцания мы порождаем Брахма-кара-вритти, с помощью воззрения и когда вишая-кара-вритти выходит, мы их освобождаем, мы не даем им укорениться, проторить нам дорогу к будущей карме, мы должны растворить. И вот между вишая-кара-вритти и Брахма-кара-вритти идет непрерывная борьба, соперничество, кто кого победит. Такая азартная игра. И Брахма-кара-вритти очень могущественная, очень тонкие, но их у нас очень много, мы еще не натренированные зарождать внутри себя. Вишая-кара-вритти их много, но они глупые и они не несут счастья, они несут разные проблемы, обусловленности, иногда они могут давать мирской успех, иногда они могут давать карму. Брахма-кара-вритти отличается тем, что у них есть дух Бога, дух осознавания, осознанность, подобная пространству, ясность, мудрость. Вишая-кара-вритти, это конкретное обусловленное мышление, обусловленное кармой. Она несет дух кармы, дух обусловленности, дух энергии эго: «Я ограничен, я мал и т.д.».

Постепенно мы побеждаем с помощью Брахма-кара-вритти вишая-кара-вритти – колебания ума побеждаем мудростью Абсолюта. И эту мудрость Абсолюта нам надо распределить в себя, на праны, на ум, на тонкое тело, на действия в относительном измерении, на осознавание в тонком теле. Мы должны так распределить эту хорошую, позитивную божественную силу, чтобы она начала постепенно менять работу ума в лучшую сторону, всю ситуацию менять, значит праны входят в центральный канал и переживается блаженство в чакрах, в тонком теле появляется ясность и осознанность, появляется дух заслуги. В поведении появляется мудрость, находчивость и отрешенность, в отношениях появляется четыре бесконечных, в отношении к Дхарме появляется дух самайи, веры и Прибежища. Вот так во всем.

Это происходит, когда мы держимся правильного воззрения, правильной медитации, правильного поведения. Правильное поведение бывает двух типов: абсолютное правильное поведение, связанное с единой самайей, то есть если мы действуем в духе единой самайи, поддерживая принцип естественного состояния и осознанности, то в общем, считается, что мы всегда будем в правильном поведении. То есть для практиков хорошего уровня единой самайи достаточно. Виная, 14 коренных обетов выполняются естественно, если мы выполняем главную – единую самайю, потому что осознанность дает мудрость изнутри как вести себя в относительном поведении. Это называется абсолютное поведение.

Кроме этого есть относительное поведение. Есть семь уровней поведения, начиная со пчелы, поведение по винае для разных категорий – монахи, брамачарьи, карма-санъяси и так далее. И мы должны знать, как правильно себя вести, не только для других, но и для самих себя тоже. То есть когда мы строим отношения, общаемся, мы вспоминаем как вести правильно себя. Что важно еще? Как соблюдать единую самайю. Ее нельзя соблюсти с помощью ума. Кто хочет соблюсти ее с помощью ума, заблуждается.

С помощью ума можно соблюдать 14 коренных обетов. Винаю можно соблюдать с помощью ума, этику соблюдать, но единую самайю можно соблюдать только с помощью не-ума. Это значит на место нашему эгоистичному, оперирующему, логическому уму мы должны противопоставить самоотдачу, преданность и не-ум, на место усилия поставить безусилие. Безусильность означает, что мы не напрягаемся. Безусилие еще означает, что мы больше надеемся на божественную милость и на Ануграху, чем на свои усилия. Но свои усилия мы не сбрасываемся со счетов, все, что нужно делать с усилием, мы прилагаем, и усилия должны прилагаться не шуточные, их должно быть достаточно приложено. Но просто по сравнению с Ануграхой и божественной милостью, они все равно всегда будут ничтожными. Со своей стороны, все усилия, все что надо делать, мы должны делать.

Не-ум, дух единой самайи, это тонкая осознанность, которая у практика, не утвердившегося в естественном состоянии, то появляется, то исчезает в зависимости от ситуации, от пран, астрологии, внешних событий, то теряет, то находит, то теряет, то находит. Опытный садху ее не теряет и ему не нужно ее находить, он всегда рядом с ней. Искать не-ум можно разными способами. Вы можете вновь и вновь возвращаться к исследованию природы ума. Например, кто переживает эти события, кто воспринимает, кто ест, кто собирает вещи, кто едет в путешествие.

Занимаясь исследованием, мы рано или поздно приходим к тому, который все воспринимает, все делает и на самом деле ни чем не затронут. Это Атма-вичара – самоисследование.

Другой способ, это постоянное воспитание преданности – бхакти-йога, потому что Даттатрейя, все божественные существа пребывают вне ума уже. Просто почитая их, делая им подношения, выражая им преданность вы переходите в измерение вне-ума. Поэтому Прибежище очень важно, бхакти-йога очень важна, подношение очень важно. Это тоже способ погружаться в божественное измерение вне-ума, весь Бог вне-ума, люди и земля на уровне ума, божественные измерения, божественные существа, это все вне-ум. Когда мы это почитаем, мы входим в это измерение вне-ума. Так или иначе, когда мы входим вне ум, нам постепенно становится понятна запутанность всей сансары и эта запутанность больше не имеет власти над нами.

Но хотя нам понятна запутанность всей сансары, с точки зрения праны сансара все равно имеет власть над нами. Даже когда наше сознание уже свободно, то мы понимаем, что прана важна, прана над нами имеет власть, тело над нами имеет власть, внешние элементы природы имеют власть над нами. И тогда наша задача утверждаться вне-ума, усиливать свои энергии, свои качества с помощью не-ума. И когда прана тонкого тела увеличивается, то сансарная прана уже не имеет власти над вашим тонким телом. И вы получаете еще один уровень свободы. Вы можете не только наблюдать какую-то ситуацию астральную, а вы можете ей не подвергаться или даже влиять на нее, иметь сильное тонкое тело.

Затем наступает черед пран, когда важна сильная прана. Так или иначе нужно балансировать, медитировать на прану, на вселенскую Маха-прану, на прана-шакти, на Кундалини-шакти, умело распределять ее по телу, чтобы эта прана-шакти нас благословляла. Как ворон Бхусунда, который миллионы лет медитировал на прану, так что стал бессмертным, даже не растворяясь во время Маха-пралайи. Самое простое, что вы можете делать, это анулома-вилома каждое утро, регулирующая инду и пингалу.

Когда у вас есть единая самая, не-ум, сильное тонкое тело, сильная прана, это и означает, это и означает те знаки, что ваш внутренний потенциал свободы разблокировался, что вы можете понемногу им пользоваться. Он вам как бы предоставляет свои благословения, свои блага. С помощью них вы освобождаетесь от кармы и ограничений. Чтобы соблюдать дух единой самайи другие принципы, надо уметь делать любые обстоятельства путем.

Обстоятельства бывают трех типов: благоприятные, нейтральные и неблагоприятные. Важно делать путем не только благоприятные и нейтральные обстоятельства, но также и неблагоприятные. И во время не благоприятных обстоятельств можно быстро духовно прогрессировать, если вы по-настоящему знаете, как делать путем неблагоприятные обстоятельства.

Как делать неблагоприятные обстоятельства путем? Низший уровень, это интеллектуальный уровень, когда вы используете силу логики и анализа для того, чтобы анализировать ситуацию с точки зрения Дхармы. Например, возникают ситуации непостоянства, отсечения привязанности. Вы размышляете как садху, как монах, для того, чтобы усилить свое понимание Дхармы. Например, когда вы видите страдания людей, вы размышляете о страданиях в сансаре, делая выводы как бесполезна сансара, как важен путь пробуждения, как важно отсекать эго и привязанности, или к чему приводит привязанность.

Другой способ делать путем неблагоприятные обстоятельства, это без оценок и умственных рассуждений просто прилагать, прямо прилагать чистую осознанность к любой ситуации. И тогда с одной стороны неблагоприятная ситуация, с другой стороны ваша чистая осознанность и они встречаются. И если ваша чистая осознанность пробуждена, то она неблагоприятную ситуацию превращает в нектар, в цветы, в украшения. Вы делаете неблагоприятную ситуацию своим украшением, она ни как не вредит вам, она становится частью вашего естественного состояния.

Но если ваша осознанность недостаточна, то вам не удастся сделать из шипов цветы, эти шипы будут вас колоть. Поэтому вы должны знать, до какой степени неблагоприятную ситуацию вы можете превращать в нектар и цветы, а до какой степени вы должны держать дистанцию. Например, Шива без всяких проблем яд Калакуты, который образовался во время пахтания мирового океана взял и выпил, цвет его горла изменился и этот синий цвет стал его украшением, его начали называть Нилакантха. Боги боялись выпить, асуры боялись, Шива смог выпить вселенский нектар, только ему было это под силу. Это его равновесие, его самйога.

Таким же образом садху постоянно определяет уровень своей самйоги, а с другой стороны его сила духа все время расширяет этот уровень самйоги, его сила духа всегда растет. То есть способность превращать шипы в цветы и грязную воду в нектар у него все время растет. То, чего он раньше боялся, что его сбивало и напрягало, перестает сбивать. То, от чего раньше он мог заболеть, прийти в уныние, в депрессию, теперь вызывает в нем только восторг, то, что его раньше пугало, теперь его вдохновляет, это как сильный воин он не боится противника, увидев противника, он только вдохновляется и думает: «Вот я сейчас ему наваляю». А слабый воин, увидев даже слабого противника, он дрожит. У сильного воина только азарт пробуждается, а когда пробуждается азарт естественного состояния, это значит, что его сила преображения, его сила сублимации велика. Тогда можно делать украшениями неблагоприятные ситуации.

Такие сиддхи обычно усмиряют духов, специально идут в какие-то экстремальные места, они как бы специально ищут себе приключения. Эти приключения только их вдохновляют, они думают: «Ох сейчас поиграю». Или просто идут в людные места, в толпы, в ярмарки, в рыбные магазины, просто пребывают в осознанности, интегрируются, из рыб извлекают божеств, из ярмарок извлекают божеств, из толп, и как бы из сознания выдувают такие превосходные мандалы, мандалы чистого видения, чистое видение зарождают. Но садху должен быть аккуратным и знать, где он может извлечь мандалу чистого видения, а где нет.

Поэтому есть принцип воззрения, когда созерцание объединяется в воззрении со всеми ситуациями, а есть реальная жизнь, когда созерцание в относительном поведении способно объединиться где-то, а где-то не способно. Есть такая поговорка, о том, что садху не должен переоценивать свои способности: «Только павлин может питаться ядом», то есть садху избегает неблагоприятных ситуаций, если он не павлин, если он как Шива не может их растворить, сохраняя определенный уровень осознанности, так его состояние растет, нарастает. И оно нарастает постепенно, становится все глубже и глубже и он его не теряет. Здесь важно постоянство, не рывками, вот сейчас я осознан, а завтра я вообще бессознателен, я сплю и не трогайте меня, нет, это не путь садху. Важна непрерывность, постоянство, когда пусть она не большая, но она постоянна и она работает и по капле, как маленький ручеек течет. Это есть принцип недидхъясана, как льется непрерывно струя масла, она не большая, но она льется непрерывно. И ее хватает, чтобы справляться с любыми программами.

В Радже-йоге, Кундалини-йоге немного другой подход: я практикую, я зафиксировал ум, я прорываюсь в сверхсознание. Я прекратил практиковать, я вышел из сверхсознания и все, ручеек прекратил свое существование, я обычный человек. Путь Сахаджи в Лайя-йоге, это другой путь: я не стремлюсь к каким-то взрывным эффектам, к нирвикальпа-самадхи, а по принципу «капля камень точит», непрерывно лью и лью свою струю масла в чашу осознавания, и она никогда не прерывается. Когда днем она прерывается, это называется замкнуть круг дня, когда ночью, замкнуть круг ночи. Просто эта струя становится все шире и шире, пока не станет водопадом.

В процессе тренировки осознанности естественного состояния возникает много отклонений, много ошибок и это называется: шесть основных ошибок, или возникает так, что возникают различные тенденции, личные кармы, но садху должен бесстрашно, полагаясь на силу учителей линии преемственности, на святые наставления, бесстрашно пребывать в самоосвобождении, сочетая их с верой и преданностью. Поэтому есть такая поговорка: «вперед в пасть льва», лев – это осознавание. И садху не боится никакой ситуации, садху с ней работает. Он открыт любой ситуации, зная, что он будет в присутствии с этой ситуацией, у него нет страха, есть бдительность, а страха нет. И когда у него не хватает собственной осознанности, он полагается на осознанность святых учителей и божеств, на преданность. Он просто смещает акцент на веру и преданность. Когда он восстанавливает свою осознанность, он добавляет к измерению веры и преданности еще свою осознанность, а когда у него еще больше осознанности, он добавляет еще и прану, то есть осознанность проникает в прану, в сиддхи, в санкальпу.

 Если вы действуете из осознанности, то постепенно сама осознанность избавляет вас от ошибок, от заблуждений, от выходящих карм. Вы обнаруживаете, что это не так и сложно, нужно только научиться искусству этому. Не так уж сложно практиковать без ошибок, не так уж сложно контролировать эго и эмоции, это дело умения, сноровки и благословения. Не так уж сложно поддерживать тонкий слой осознанности и никогда не забывать, всегда быть в памятовании, не зависимо от того, какая у вас санкальпа, санкета: Атма-вичара, божественная гордость, Шамбхави мудра, нефиксированное пространство осознанности. Не так уж сложно быть во внимательности, но важно постоянство. Со временем это наделяет духовной силой йогина. Когда вы имеете определенную духовную силу осознанности, внутри вас появляется как бы аура, которая вас сама окружает и все время защищает.

Что такое карма? Например, человек снаружи смотрит на боевые действия, и ему внутри хочется туда залезть и повоевать, что-то внутри толкает его. А другой смотрит и у него нет никакого отклика, если надо спасти кого-то, то он спасет, но его ничто не толкает. Карма – это когда человека что-то толкает, человек не может противостоять этому. Но когда у вас есть осознанность, то его ничто изнутри не толкает, нет ни приязни, ни отвращения, у вас есть осознанность, которая вас окутывает и она немного от всего отстраняет. Вы знаете: «Мне с этими не пути, и с этим миром мне не по пути, и с этими кармами мне не по пути, я свободен во всем. Мне по пути только с садху, с мудрецами и святыми, по пути мудрости. Тогда это вас само оберегает и куда бы вы ни пошли, эта аура вас окутывает, аура становится расширенной и называется аура-лока, вместо скукоженной она становится широкой. И это результат осознанности.

Если вы предлагаете осознанность в повседневных действиях, ваша жизнь, ваши отношения, ваши проявления начинают гармонизироваться, выравниваться, постепенно переходить в измерение божественности. Ошибки в практике начинают уходить, кармические узлы сами развязываются без их очищения, не сразу, постепенно, но это поступательно неумолимо, неотвратимо, ничто не может ей противостоять. Она не проявляется вот так фонтанообразно, лавинообразно быстро, но неумолимо и поступательно. Сила нарастает день от дня.

Когда такая сила нарастает, рождается вайрагья, вивека, дух вичары, санкальпа-сиддхи проявляются, разные виды мудрости проявляются. Даже если вы и не делаете каких-то сложных мантра-садхан, кундалини-йога-садханы. Это благословение силы осознанности, ваша осознанность, зеркало вашей осознанности становится проводником Ануграхи. Чтобы Ануграха нисходила, чтобы благословение шактипад было непрерывным и постоянным, нужен определенный статус сознания, то есть нужно пробужденное зеркало осознавания. Это как для того, чтобы пускать зайчика нужно зеркало, если зеркала нет или у него матовая поверхность, то пускай, не пускай – зайчиков не будет. Таким же образом, чтобы проявлять Ануграху, быть проводником Ануграхи, нужна определенная чистота зеркала ума. И эта осознанность со временем становится таким чистым зеркалом.

Но параллельно существует карма, память, тенденции ума, движение сознания, прорабдха, санчита, то, что ранее было накоплено. И мы должны с это кармой справляться, освобождаться. Лучший способ справляться с этой кармой, различные эмоции, желания, тенденции, делать что-либо или отвергать или принимать, лучший способ справляться с ней, святые говорят так: «Вообще оставлять все как есть, просто пребывая в осознанности, полагаться не на карму, а полагаться на саму осознанность».

Осознанность, будучи проводником Ануграхи, проводником божественной милости, берет на себя вашу карму, то есть Бог берет на себя вашу карму, потому что Ануграха – это сила Бога. Просветляющая сила Бога имеет действия с вашей кармой, не вы сами. Тот садху, который это понимает, считается наилучший садху. На этом построен принцип самоотдачи – прапатти-йога. Если мы забыли и вовремя не отдали свою карму Богу, то нам самим приходится с ней работать, нам самим приходится прилагать усилия и это более низкий способ. Это как проиграл на верхних планах, приходится на средних планах воевать. Мы тогда должны попытаться превратить ее во что-то хорошее, трансформировать, куда-то в правильное русло направить. Но если нам не удалось трансформировать ее, и мы проиграли и на средних планах, она все равно проявляется, то остается на нижних планах ее просто остановить, пресечь разными способами: физическим, размышлением о четырех осознанностях, любым способом, волевым способом пресечь.

То же самое и на низком плане, когда не получилось предоставить ее божественной милости, не получилось превратить ее во что-то прекрасное и божественное. Обычно пресекают силой тапаса, берут какой-либо волевой тапас и побеждают как сильный слабого. Таковы эти три метода победы над кармой.

Высший метод очень свободный, и он ни к чему не обязывает, но очень тонкий, тут можно легко ошибиться, думая: «Я оставляю все как есть, а кармы несут». Оставление всего как есть, есть высший пилотаж, это означает, что кармы человека никуда не двигают, а Ануграха способна растворять его кармы, но для этого нужно быть уверенным, что Ануграха действует через зеркало твоего осознавания и просто все оставив как есть, ты сумеешь растворить все. Поэтому для подстраховки садху, который не уверен в способности оставлять все как есть свои кармы и растворять их, он применяет методы преображения, тантрийские методы преображения, периодически также прилагая волю для пресечения нижних уровней. Таковы три способа.

 Высший уровень осознанности: оставить все как есть, это означает не просто осознавание без выбора, без оценок и суждений. Многие говорят об осознавании без выбора, например Кришнамурти если почитать, но часто может создаться впечатление, что это дело только понятийного ума, что убери оценки понятийного ума, и вот оно осознавание без выбора, и все уже ты решил. Но ведь есть еще тонкое тело, есть очень много глубинных тонких вещей и если убрать только одно…

Кришнамурти спрашивает: «Почему вы не меняетесь? Я 20 лет говорю об одном и том же». А люди говорят: «Мы пытаемся, но не можем». Не так-то просто, если человеку с качествами пашу дают методы дивья, то он просто не может ими воспользоваться. Это как сказать: «Чего ты ешь? Бери и праной питайся, солнышком питайся. Зачем тебе обед, зачем тебе ужин? Будешь светиться весь. Не надо готовить, очень удобно, посмотри на солнце, пусти в аджна-чакру, пусти в манипура-чакру, вдохни и насыщайся. Поделай пранаяму, стань праноедом». Это тоже самое. А какая пранаяма, какое праноедение, какое сонцеедение, когда аджна забита, блок в анахате, свадхистана чакра не способна распределять должным образом энергию, муладхара еще не сильна. Работа по каналам еще не проделана, какое праноедение?

Люди, наслушавшись этого, видео посмотрев, что еда – это яд для тела, что надо переходить на солнцеедение и праноедение, всерьез воспринимают бредовые идеи. Почему бредовые идеи? Для их состояния бредовые, это все равно как ребенку рассказывать, что он может водить автомобиль. Ребенок еще сам плохо ходит на своих ногах, а ему предлагают, что он может ездить. Нельзя так делать. Тело должно быть готово, праны должны быть готовы, грантхи должны быть развязаны, ум должен перестроиться, кармы должны быть благими, чистыми. Это путь сиддхов, пашу не может следовать пути сиддха, путь сиддхов не для пашу, даже вира не может следовать пути сиддхов, дивья только может претендовать на путь сиддхов понемногу.

Часто такое бывает, люди нереально оценивают свое положение, пытаются применять советы, которые им не нужны. Есть советы даже в ютюбе, что еда -это яд и т.д, переходите на праноедение. Потом человек начинает пытаться переходить, муладхара перестает работать, праны идут вверх и он на некоторое время чувствует насыщение, легкость во всем теле, ясность и эйфорию, но пока астрологическая ситуация хорошая, он чувствует себя хорошо, но поменялась астрологическая ситуация и на тонкое тело идет удар, на праны идет удар, а у него энергии в муладхаре нет практически, а противостоять этому можно только муладхарными энергиями. И все, он падает просто с ног.

Есть практика такая – экзорцизм в католической церкви, христианской, что изгонять дьявола может только женатый священник и еще какое-то условие. То есть неженатых, вот таких постящихся или едящих мясо не допускают к изгнанию. Почему? Потому что он, утвердившись в этих чакрах, сталкивается с дьяволом, который на этих чакрах живет, дьявол его просто сбивает с ног и священник ничего не может с ним сделать.

То же самое, тот человек, у которого слабая муладхара – идет сброс кармы во время ухудшения астрологической ситуации и ему нечего противопоставить, потому что он не укоренился в красной капле, у него нет силы нижних чакр, заземления. И у него идет разбалансировка пран, он просто слабеет и теряет свою прану, его эйфория заканчивается, у него такое состояние. Он не может заземляться, не может гармонизировать праны.

Вопрос не в том, чтобы стать небожителем, отказаться от всего, от питания, от контактов, от всего, это разновидность формы сутры, а в том, чтобы развить свою духовную силу, развить силу сублимации, даже контактируя с едой, грубыми энергиями и уметь их преображать в нектар. Надо восстанавливать прану. Начать с анулома-вилома каждый день, иду и пингалу восстанавливать. Если есть какие-то проблемы с праной, это ида и пингала. Если посмотреть тонким зрением, бывает так, что если пингала нормальная, то все нормально. Вот если пингала не работает, вот это уже плохо, потому что пингала – это жизнь физического тела, активность, сила, здоровье. Иду восстановить легче.

Вы должны проверить работу пингалы. Считается так, если закрываешь ухо и там шумит, значит все нормально. Но если закрываешь ухо и там не шумит, вот это значит нарушение или в иде, или в пингале по свара-йоге. То есть вы проверили – пингала шумит, значит все нормально, проверили иду, может хуже шумит, значит циркуляция хуже. Если духовным зрением посмотреть, может в иду циркулирует в нижних чакрах, а верхние забиты. Это значит, что при сбросе кармы верхние каналы были засорены до анахаты или до манипуры. Ида не дает циркуляцию самана-вайю и прана-вайю, и нужно ее восстановить. Значит нужно каждый день где-то по часу делать анулома-вилома пранаяму – восстанавливать и восстанавливать.

И будет так, что когда вы делаете анулома-вилома и чувствуете, будто что-то пробивается, с трудом вязкая такая энергия идет, но восстанавливается, циркуляция пробивается, вы чувствуете, что слева все хорошо, а справа как будто что-то заблокировано. Это значит, кровообращение ухудшилось и циркуляция праны ухудшилась со стороны пингалы, потому что астральный удар заблокировал тонкие каналы, очень тонкие – мановаха-нади. То есть Сатурн вам прислал определенную порцию вашей кармы. Но это не страшно, потому что это не грубая вещь.

Вот если бы вас огрели дубиной по физическому телу, то это было бы да, невосстановимо или восстановимо, например через больницу. А если то же самое произошло на астральном уровне, это все восстановимо тонкими методами: пранаямами в сочетании с мантрами, защитными садханами, надо восстановить тонкие каналы. Грубые каналы не повреждены, с органами все хорошо, все нормально, если врач посмотрит, то скажет, что все хорошо, все в пределах нормы, обычно так часто и бывает. Практикующий обращается к врачу, думает, что у него болезнь, а врач говорит, что у него все нормально. То есть это на уровне нади, на уровне тонкого тела. Потому что когда практикующий практикует, то он часто является уязвимым для таких энергий и у него за одну жизнь много кармы отмывается. Ему нужно Просветление, значит нужно все кармы растворить. И в этом случае нужно иду и пингалу усиливать и балансировать. Понемногу концентрацией заниматься, чтобы восстановить циркуляцию. И еще хорошее расслабление.

Вопрос: Если целый день сидишь, утром в медитации, днем на работе, вечером..

Ответ: Это называется нездоровый образ жизни. Что делать. Не медитируйте сидя, двигайтесь в это время, делайте физические упражнения каждое утро, даже не обязательно асаны, любые физические упражнения, например из комплекса зарядки. Уменьшите количества времени сидения. Каждый день тело должно двигаться. Чтобы быть как йоги, которые по полгода сидят без движения, вам еще рано. Если вы будете без движения, ваша апана-вайю нарушится, затекут ноги. Не нужно. Усиливайте движения, медитацию и созерцание переносите в чакраманам, в движении надо медитировать.

Важно, чтобы ваши чакры так работали, чтобы физическое тело было здорово, допустим в дзен они только сидят, у них упор на сидячую медитацию, и многие болеют болезнью санге – дисбаланс ветра. Но мы ведь не дзен, мы не зависим от сидячей медитации, в дзен их не научили, что можно созерцать в движении. О приходят к этому интуитивно, если мастера передают. А у нас конкретный упор на созерцание стоя, сидя, лежа, в асане, что мешает. Тело должно двигаться, потому что циркуляция энергии хорошая всегда.

Вопрос: ?

Ответ: Созерцание центрального канала. В левом канале это только предпосылка к нему, там двигается более тонкая прана мудрости, но оно помогает этому. За все тонкие вещи, связанные с идой, если вы будете жить только левым каналом, то вы в плане действия, в плане тела ослабеете. Каналы должны абсолютно хорошо и слажено работать, неважно, созерцаете вы или нет, свара-йога на этом настаивает. Просто есть рекомендованные действия в период правого канала. У матадж все каналы также работают в этом случае, как и у мужчин, каналы меняются только при некоторых техниках, при практиках, где учитывается определенный срез тела, там каналы учитываются.

Когда с пранами работаете, например практики ветра или еще что-то, вы учитываете смену каналов, положение рук делаете зеркальное. Каналы при этом не меняются, вы срез выделяете, есть срезы на каком-то уровне, допустим, у матаджи сердце так же, как и у мужчины, вы же не говорите, что сердце у женщины справа. Значит на уровне физического тела пингала у женщины и у мужчины одинаково расположена, а вот если вы тоньше идете, вот там происходят изменения.

А на астральном уровне душа – и не мужчина, и не женщина. Есть действия предписанные, когда их можно делать во время активной пингалы: воевать, заниматься спортом, бороться, боксом заниматься и т.д, начинать новые динамические проекты. Есть действия, предписанные для активной иды: ясность, решать задачи разные, подписывать договора и т.д. Подгадывая, когда работает ида и пингала, мы можем решать разные задачи. В этом искусство свара-йоги. А есть действия, когда работает центральный канал, это медитировать, быть в самадхи.

Есть сурья-пхеда-пранаяма и есть чандра-пхеда-пранаяма, когда мы работаем с правым и левым каналом. В сурья-пхеде пранаяме вы делаете вдох через правую ноздрю, делаете кумбхаку и выдыхаете через левую ноздрю. А есть вариант, когда вдох и выдох делаете через правую ноздрю, просто когда надо активировать правый канал. Если вам нужна активность и вы чувствуете вялость, то делаете сурья-пхеду, а если вы гипер-активны, у вас возбужденность, а вам надо больше созерцательности, вы делаете больше чандра-пхеду пранаяму. Еще есть метод, рекомендуют когда солнце зашло и вышла луна, поставить ноги в тазик, смотреть на луну, читать мантру почитания бога Луны «Ом Чандраяна намаха».

Когда вы почувствуете, что вы устранили первичный дисбаланс, вызванный кармой, анулома-виломой, это значит, что ваше тело готово дальше к практикам Кундалини-йоги. До этого смысла особого нет, надо восстановить иду и пингалу. Потом после этого можно приступать к Махабандхе, Махамудре, к другим более сложным практикам, сахита-кумбхаку можно. Анулома-вилому, сахита-кумбхаку можно делать каждый день без ограничения, без специальных каких-то целей, для поддержания чистоты каналов.

Когда у вас много праны, то сила растворения кармы, сила сублимации увеличивается. И вопрос не в том, чтобы голодать и не есть, а в том, чтобы есть и твоя прана не опускалась, это значит, что у тебя хороший, сильный, сбалансированный элемент огня. Прана должна увеличиваться, а не уменьшаться. А если человек голодает, что происходит, он просто уменьшает прану, он обесточивает нижние чакры. Да, ему хорошо, он живет верхними чакрами, верхние чакры всегда чистые. Но стоит только получить удар астральный или прана как-то опустилась, все, вся его псевдосвятость, вся его свобода разрушается.

А мы созерцательное присутствие должны объединять со всеми чакрами, васаны во всех чакрах очищать, блаженство, мудрость и пустоту раскрывать на всех чакрах.

Целительство не показатель, мы не берем оптинских старцев, целить человек может просто, если у него открыт какой-то канал. Он может быть вообще не мудрым, не святым, просто канал открыт. Бабаджи описывает: «Была одна девушка из группы факиров, мусульманских пиров, у нее какие-то были наставники, у нее был раскрыт третий глаз аджна-чакра, но он заметил, что энергия у нее не сбалансирована и за счет этой несбалансированности эта энергия вытекает, она всех исцеляла, у нее были большие очереди, она получала за это, она была популярна, известна. Что сделал Бабаджи? Он пришел, закрыл ей третий глаз и сказал: «Не трогайте ее, она будет спать три дня, но это ничего». И три дня она беспробудно спала, потом проснулась, ее способности исчезли, но ее праны сгармонизировались. Но этим пирам это не понравилось и там начались конфликты. Просто тот человек стал каналом и через него целят духи или энергии.

Что касается христианских святых, многие были действительно святыми, но это были единицы, им удалось как-то достичь гармонии и равновесия, мы не говорим, скольким не удалось достичь, достигли единицы, которые известны. Мы не знаем всех условий, всех обстоятельств, если надо учесть знак, под которым родился, мудрость, которая развита, если у него по рождению огромная шакти, если он рожден под каким-то земным знаком, то есть земля у него в порядке, значит даже выполняя какие-то практики, его элемент земли не разрушится и апана-вайю будет циркулировать. Здесь очень много факторов надо учесть. Второе, заслуга: если есть заслуга, то ты дивья, т.е. кто дивья, он может это. А если он не дивья, а вира или пашу, простой советский, постсоветский человек.

Вопрос: вот когда девушка исцеляла, а потом у нее закрыли третий глаз, она стала обычным человеком, уже не может исцелять, помогать людям, это плохо?

Ответ: Это не был ее выбор, это просто были ее обстоятельства. Настоящая самоотдача, это свободный выбор, в этом не было мудрости, это просто судьба предоставила, карма и окружающие люди помогли этому. Настоящая самоотдача – это только добровольный, осознанный выбор.

Вопрос: но она могла бы получить заслуги на следующую жизнь?

Ответ: Здесь надо учитывать, что есть разные заслуги, есть материальные относительные заслуги, а есть заслуги духовные, мудрости – джняна. И возможно ее материальные заслуги в плане взаимодействия уменьшатся, а возможность джняны, мудрости, преданности увеличатся. Много факторов разных. Заслуги на разных уровнях есть.

Есть люди, которые вообще не понимают ничего во врачебном деле, есть филлипинские хиллеры, которые грязным, не дезинфицированным ножом лечат, он валяется у него где-то, он берет его и разрезает, раздвигает ткани. И хирурги в шоке, как так можно делать операцию. Просто через него действует дух какой-то и дух обеспечивает то, что ткани сращиваются, то, что полностью все дезинфицируется. Значит, у него есть благая карма, договоренность с этим духом-целителем, который работает через него. Дух просто берет на себя все это, а целитель даже не помнит ничего, он в трансе находится, это называется авешкара.

Вопрос: как пропускают через свои каналы

Ответ: Некоторые откровенная ерунда, некоторые пропускают через себя некоторые каналы, буддийских божеств пытаются не пропускать, индуистских божеств. Немного там среди них людей, которые действительно этими каналами являются. Пока они не работали на массовость и не начали это все распространять так широко, торгуя, то там были сильные целители, которые действительно были проводниками каналов. Но как только это было поставлено на широкий поток, их уровень резко уменьшился. Это всегда так бывает.

Если тебе божество явилось и передало в тонком теле передачу определенные целительские каналы, это не факт, что оно обещало остальным это делать. Он передает передачу в эти целительские каналы, да, реально называет мантры, божество, установку сознания, а связи в тонком теле не происходит, человек как бы воображает: ну да, получил. Но он должен сделать тапас, накопить заслуги, чтобы эти каналы действительно раскрылись, иначе это не будет работать. Бывает, люди открывают офисы в Москве, сто долларов прием и т.д., а это не работает, это становится просто коммерцией.