27.05.2010

Сатсанг на острове Тургояк. Пять видов мудрости. Влияние таттв на жизнь человека.

Считается, что хороший практик, куда бы ни попал, он может объединяться с любыми обстоятельствами, с любой ситуацией. Это означает, что он, созерцая, будет объединять свое осознавание. Он знает, как это делать, знает, для чего он это делает. Он понимает, каков смысл этого. Для чего мы вообще созерцаем? Для того, чтобы избавиться от неведения. Созерцание – это метод, чтоб получить мудрость. Практик из всего учится извлекать мудрость, он просто так ничего не делает. Для него неважны сами вещи, а вот мудрость – самое главное, что для него важно. Что бы он ни делал, он стремится мудрость извлекать отовсюду. Нет такой ситуации, в которой он мог бы не извлечь определенную мудрость.

Допустим, если вы идете в музей, то сам музей практику не интересен. Выставка сансарных достижений не впечатляет духовного искателя, а созерцание в музее очень интересно. Называется интеграция, объединение с ситуациями и открытие наблюдения своего сознания, это интересно. Таким же образом практикующего садху йога не интересуют какие-то обычные, обыденные дела, светские мероприятия, пикники и прочее. Он человек Духа, он только идет по пути, он идет днем и ночью по пути. Все, что благоприятно для пути, он идет по этому пути, а что неблагоприятно, его не интересует. Он как фанатик своего дела. Но он ничего не отвергает, просто он учится извлекать отовсюду мудрость.

Допустим, сейчас мы здесь находимся, это хороший шанс для нас извлечь определенную мудрость.

Мудрость – это знание законов, по которым живет реальность, знание сущности реальности. Чем боги отличаются от людей? У богов есть мудрость, у людей нет. Боги бессмертны, мультителесны, могут силой мысли управлять историей, временем, пространством. А люди не могут, люди ограничены, живут мало, болеют, стареют. Не они мир контролируют, а их мир контролирует, не они судьбу контролируют, а судьба контролирует их. Чем же люди отличаются от богов? У них нет мудрости, которая присуща сиддхам, дэвам. Наша задача – открывать эту мудрость, искать ее.

Созерцание – это не самоцель. Созерцание – это средство, просто метод, цель – мудрость. Мудрость устраняет неведение. Джняна устраняет авидью.

Сиддхам, риши, дэватам присущи пять основных видов мудрости. И что это за мудрость? Первая мудрость связана с элементом земли (муладхара-чакра), ее называют равностная мудрость. Равностная мудрость позволяет видеть все вещи равными, одинаковыми, с единым вкусом. Когда плохое и хорошее, доброе и злое, чистое-нечистое уравнивается. Когда все видится как единая масса сознания. Когда наша нижняя корневая чакра открывается (муладхара-чакра), недвойственное осознавание, подобное пространству, способно перемещаться в муладхара-чакру и объединять элемент земли в этой недвойственности, у нас называется это равностная мудрость.

Допустим, если перенести сознание в муладхара-чакру и просто созерцать, пребывая в пространстве, вы будете увеличивать свою равностную мудрость. Многие вещи будут уравниваться, плохое и хорошее видеться как одно. Чистое и нечистое, благоприятное и неблагоприятное, внутреннее и внешнее, мужское женское, прошлое-будущее, все полярные противоположности эта мудрость уравнивает.

Обычно мы мыслим двойственными категориями, поэтому мир для нас разделен на черно-белые вещи. И как один святой говорил: нет ничего плохого, есть только то, что тебе не нравится. Также нет ничего хорошего, а есть просто то, что тебе нравится, к чему ты привязан. Вселенная ни плохая, ни хорошая, она просто есть, она есть и все. Она совершенна, но она ни плохая, ни хорошая. Она божественна, она совершенна и она просто есть. Но мы не понимаем совершенства вселенной, потому что мыслим двойственными категориями. Для нас все разделяется плохо-хорошо, приятие-отвержение. А равностная мудрость все это убирает, она дает возможность понять просто совершенство. Совершенство за пределами дуальности, за пределами отвергаемого и принимаемого, чистого и нечистого. Хороший человек совершенен. Плохой человек тоже совершенен, но по-своему по-плохому он совершенен. Но это совершенство. Как одного дзенского мастера пригласили в таверну. Дзенский мастер говорил о том, что бытие совершенно. Тогда ученик сказал: «Посмотри, вот это горбун. Он же уродлив. Как он может быть совершенным?» Дзенский мастер сказал: «Это совершенный горбун». Но наше ограниченное представление, двойственное мышление не позволяет понять совершенство за пределами нашего узкого круга понятий.

Дэваты, сиддхи тем и отличаются, что они в свое понятие совершенства могут включить весь спектр явлений во вселенной. Если мы можем развить равностную мудрость, мы тоже постепенно сможем видеть такое совершенство везде.

Другая мудрость – зерцалоподобная. Она позволяет отражать все вещи, копировать их, чувствовать, настраиваться. Эта зерцалоподобная мудрость позволяет нам тонко чувствовать реальность. Допустим, чувствовать других людей, чувствовать природу, мир, время, историю, события, все чувствовать. Эта мудрость связана со свадхистана-чакрой элементом воды. Человек, у которого развита мудрость, обычно очень гибко живет, он очень гибкий человек, лояльный, терпимый, он все очень тонко чувствует.

Если мы не чувствуем ситуацию, не чувствуем другого человека, не чувствуем энергию, мир, мы не понимаем законов природы, законов реальности, законов людей, божественных существ и делаем ошибки из-за этого. Просто мы не были чувствительны достаточно.

Если наша зерцалоподобная мудрость развивается, мы развиваем такую чувствительность, мы можем очень хорошо чувствовать себя. Эта мудрость позволяет понять: это плохое место, это хорошее для сна. Здесь можно такие отношения строить, а здесь такие. В идеале она позволяет объединиться с вселенским элементом воды. То есть это качество элемента воды – гибкость, текучесть.

Есть другая еще мудрость, мудрость элемента огня, различающая мудрость. Эта мудрость позволяет отличать, не путая самые мельчайшие вещи во вселенной, различать, везде вносить ясность. В человеческом мире очень много запутанности из-за того, что мало ясности, мало различающей мудрости. У кого развита эта мудрость, тот обладает таким чистым или математическим, или логическим, или просто ясным мышлением. Может хорошо отличать разные категории, разные типы людей, разные элементы, различные места, разные стили, временные промежутки, он может улавливать очень маленькие временные промежутки, нюансы хода истории, развития причин-следствий, закон кармы, все это различающая мудрость. Когда мы встречаемся с различными сложными классификациями, уровнями мира, иерархических систем, субординаций, все это идет различающая мудрость.

У кого есть различающая мудрость, тот хорошо понимает: это монах, это мирянин, это такой путь, это такой, а это линия передачи, а это учения, это созерцание, а это отвлечение. Он все до мелочей может понимать: это этические законы людей, это этика сиддхов, это этика богов.

Обычно считается, что различающая мудрость дает способности творить и разрушать, элемент огня.

Как развивать различающую мудрость? Можно заниматься концентрацией на манипура-чакре, а можно объединяться с огнем. К примеру, сейчас вы видите элемент огня. Если вы посмотрите на него, не вынося оценок, суждений, расфиксированным взглядом, вы позволите шамбхава-мудре просто возникнуть. То есть в состоянии пространства и объединитесь с огнем, то ваша манипура-чакра начнет вибрировать. Но просто вибрация в манипура-чакре это еще не различающая мудрость. Важно с этой вибрацией соединить состояние пространства и оставаться в нем, используя огонь, тепло через глаза как средство сонастройки. Тогда ваше тело – это как точка, центр вселенной. А в этом теле центр пупок манипура-чакра. Из этого центра исходит состояние вашего сознания, ваше внутреннее пространство наружу и расширяется до бесконечности. Если вы так долго будете медитировать, вы почувствуете, как манипура-чакра активируется, элемент огня активируется, начинается пульсация, вращение в чакре, возникает тепло. Постепенно от манипура-чакры это тепло может идти по всему телу. Центральный канал сушумна может наполняться и распространяться в виде блаженства в теле или в виде жара внутреннего. Этот внутренний жар в манипара-чакре – это ваш внутренний элемент огня. Это грубый внешний элемент огня бхутами. Но внутренний элемент огня и внешний элемент огня – это один огонь. То есть это сходное качество, одна стихия. Если вы в состоянии осознанности, подобном пространств, и объединяете, понемногу оно начинает вам открывать эти качества, учить вас.

Считается, что если человек отправляется в путешествие, и у него огонь и ветер в правом канале, путешествие будет разрушительным. То есть с точки зрения мирских дел элемент огня не очень благоприятен. Для мирских дел, отношений, бизнеса благоприятна земля, вода. Но огонь благоприятен для начала чего-то нового, для импульса, для генерации гениальных творческих идей, также он благоприятен для битвы, вместе с воздухом. Если вы хотите стабильности в вашей жизни, вам лучше медитировать больше на землю. А если вы хотите больше гармонии, текучести и гибкости в вашей жизни, вам лучше медитировать на воду.

Огонь дает изменения, трансформацию. Но если вам надоело, то состояние вещей, в которых вы живете, огонь вам поможет. Просто созерцая его и интегрируясь с ним, вы внесете большие изменения в свою жизнь, плохие или хорошие, это зависит от вашей кармы. Но эти изменения придут вместе с огнем. Огонь – это всегда трансформация. Элемент огня очень важен в йоге. Путь к самадхи лежит через огонь. Он огнем не заканчивается. Но он лежит через огонь.

Если в делах застой, в жизни застой, огонь очень поможет. Вода не поможет. Земля – все убудет. Но огонь даст импульс убрать все старое, открыться чему-то новому. Динамизм, тепло – это качество огня.

Следующая мудрость, которая у нас есть, это все свершающая мудрость, воздух, анахата-чакра. Всесвершающая мудрость позволяет действовать где угодно, как угодно очень гибко, любую ситуацию делать подходящей для практики.

Воздух очень непостоянен, но он очень быстр и вездесущ. И обычно если у человека много воздуха, то он на одном месте не сидит, он постоянно двигается, путешествует. Если вы хотите жить такой динамичной жизнью, если вам нравятся перемены, хотите совершать какие-то великие действия, надо объединяться с воздухом. Воздух дает возможность делать все, что угодно. И особенно он важен в логических операциях. У человека, у которого сильный воздух, открытый воздух, есть способность любые ситуации делать способом практики, он везде может заниматься духовной практикой: на улице, на рынке, в толпе, в кинотеатре, в ресторане, на работе, лежа, сидя, где угодно. Дома на кухне он будет объединяться с любой ситуацией, ни что ему не мешает, он очень гибок. Такой человек не держи**т**ся за старое, легко отпускает прошлое. Но если у него избыток воздуха, то он ветреным становится, непостоянным, это негативное качество. Он как перекати-поле, слишком много воздуха. Он начинает одно, не может закончить, идет за другим. Он живет по такому принципу: хорошо там, где нас нет. Он никогда не удовлетворен. Это тоже воздух. У любого элемента есть хорошие и плохие качества, есть избыток и недостаток. Но если вам нужно активно действовать, то вам не поможет земля или вода. Вам нужно объединять себя с воздухом, медитировать на стихию воздуха. Считается, у кого активен воздух, тот выигрывает в битве. Воздух динамичен вездесущ. В древности мудрецы советовали военачальникам и правителям, в каком состоянии ума и праны начинать битву, чтобы ее выиграть.

Кто сосредотачивается на таттве воздуха, обладает магическим знанием праны, освещать предметы может, усмирять духов, чувствовать энергетику мест. Все это функция воздуха.

Воздух является переносчиком силы сознания, санкальпы. Если в чистом состоянии ума вы дуете на воду, вода освещается, заряжается, становится тоже чистой. Если в состоянии божественной гордости вы дуете на четки, то четки обретают состояние чистоты при помощи воздуха. Любые предметы освещаются таким образом. Это действует. И когда вы видите чистые места, такие как эти, это означает, что качество мудрости в таких местах тоже проявлено лучше. Например, здесь вода чистая, это означает, здесь хорошо развивается зеркалоподобная мудрость. Чистый воздух означает, все свершающая мудрость тоже в этом месте проявлена сильнее.

Есть еще один элемент пространства и с ним связана всеохватывающая мудрость. Это мудрость синтеза, мудрость объединения всего. Человек, у которого развита эта мудрость, может на все посмотреть с высоты, мыслить глобально. Он не теряется в деталях, а все может интегрировать, объединить в одно видение. Часто, когда человеку не хватает этой мудрости, его ум очень скукоженный, очень сжат и про таких говорят: он жертва обстоятельств. Человек не может найти выхода, потому что слишком поглощен настоящей ситуацией. Но элемент пространства дает возможность абстрагироваться от любой ситуации, посмотреть на нее более широко, более масштабно.

Избыток элемента пространства делает человека отстраненным, отчужденным, потерянным, заброшенным. Он как бы теряет себя и свою личность, становится очень отрешенным. Поэтому если вы хотите жить семейной жизнью, может вам не надо много пространства. Потому что если вы будете много медитировать на пространство, это даст отречение, отрешенность от этого мира (вайрагья), можете стать саньяси, и даже став монахом, у вас из рук все будет валиться, служение не будет получаться. Людям с сильным элементом пространства бесполезно служение, они не могут соединиться с таттвами и пребывают в таком отрешенном состоянии абсолютно, зато они могут быть хорошими медитаторами, созерцать, ведь их ничто не привязывает. Они очень заняты, но если элемента пространства недостаточно развит, то наоборот, ум человека очень скукоженный. Он жертва обстоятельств. Его ум цепляется за мелочи, за личности, за мелкие отношения, то есть он забывает о вечности, забывает, что мир бесконечен, вселенная бесконечна. Пространство дает возможность все это понять.

Например, один космонавт, путешествуя в космосе, внезапно получил даршан элемента пространства, увидел Землю со стороны. Увидел, какая Земля маленькая, что она выглядит как шарик. И тогда он подумал, как мелки все эти войны, распри, одни с другими: мусульмане, русские, христиане, как все это мелко на самом деле. Ведь Земля – это маленький шарик, весь мир – это одно человечество и таких планет бесчисленное множество. От этого он сильно изменился, искал духовное общество, оставил свою карьеру и стал духовным искателем. То есть один такой взгляд на Землю со стороны перевернул его жизнь. Это даршан элемента пространства. Всеохватывающая мудрость.

 Это духовный смысл, ведь широко, масштабно, глобальное качество для духовного искателя – видеть все в перспективе, возвышаться над обстоятельствами. Потому что если мы поглощены этой жизнью, мы не понимаем, что человек – это не сам для себя, это часть человечества, часть вселенной. И что силы вселенной есть эволюция человечества, есть эволюция человечества. И что мы движемся в общем пути эволюции. Человек сам по себе – это не одно существо, часть чего-то большого.

Но элемент пространства просто дает отрешение (вайрагью). Говорится, что когда доминирует эфир в теле человека, то ничего не получается, кроме медитации. Например, если вы затеяли какое-то дело, вам нужна земля, вода, чтобы оно получилось. Если у вас есть элемент пространства, то оно не получится. Вы ничего не сможете организовать.

Всеохватывающую мудрость связывают с бесконечным пространством. Если вы много занимаетесь Шамбхави-мудрой, созерцанием пространства …. Почему люди так поглощены сансарой, мирскими желаниями? Почему им так трудно оторвать свой ум и заниматься духовной практикой? Почему им какие-то глобальные вопросы кажутся несущественными, абстрактными? Не хватает этой мудрости, слишком увлекают более мелкие вещи.

Однажды я одному человеку начал рассказывать философию Адвайта-веданты. Этот человек не был учеником, не был практикующим. Он так сказал: «Ну, это абстракция. Я же не буду жить абстракцией. У меня семья, дом, я живу в обществе. Я состоятельный человек, а это абстракция». Я ему сказал: «На самом деле это ты живешь абстракцией, а я живу в реальности:. Это почему так? Потому что реальность такова, что мы живем во времени. Пройдет сто лет, пройдет тысяча лет, пройдет миллион лет, пройдет миллиард лет, пройдет десять биллионов лет, десять триллионов лет … и раньше было бесконечное время до нас. Будет бесконечное время после нас. Это не абстракция, это жизнь, это реальность жизни. Мы живем в потоке времени. Этот поток бесконечен. И нам надо понять, куда мы идем, откуда пришли и зачем, каков смысл нам жить в таком потоке времени? Я сказал: «Поэтому ты оторван от жизни. Ты не видишь хода времени, не видишь бесконечности. Ты очень мыслишь абстрактно. Ты выделил очень узкие категории и к ним привязался. А я говорю, надо жить в реальности, надо смотреть правде в глаза. Мы живем во времени, это время движется, и мы с ним тоже движемся. И мы никуда не убежим от этого. От этого нельзя закрыться. С этим надо работать, практиковать, жить и думать, что с этим делать. А не так, что свой узкий мирок нашел и думаешь, я живу в реальности».

Учение Адвайты – это не абстракция, это реальность.

Также кроме нашего мира существует бесконечная вселенная, бесконечность верхних миров. Это реальность, это не абстракция. Просто когда мы живем отвлеченными категориями, слишком придавая им значения. И наша так называемая обыденная жизнь – это на самом деле отвлеченная категория, которой мы придали слишком много значения. Выходит все наоборот. Всеохватывающая мудрость позволяет понять это, позволяет расширить свое сознание. Но ее не надо допускать в избытке. Если у вас много всеохватывающей мудрости пространства, то вы будете не совсем адекватны в обществе. У вас будет слабая земля, вода, огонь. А надо, чтобы все элементы и все мудрости были уравновешены. Полная гармония – это когда все пять элементов уравнены, все пять мудростей уравнены.

С помощью медитации на элементы можно менять свою жизнь свою судьбу.

Например, если у вас важная встреча, и вы хотите, чтобы она была гармоничной, вам надо медитировать на воду. А если вы хотите стабилизировать ситуацию, надо медитировать на землю. А если вы помедитируете на огонь, то, скорее всего, она закончится скандалом. Или на воздух, на воздух все будет пустое. А на пространство вообще она не состоятся.

Эти элементы меняют нашу жизнь. Мы зависим от природы и надо понимать природу, открываться ей, энергии природы. Природа энергии – это не то, что деревья, вода, это элементы в первую очередь.

Считается, что путешествия меняют судьбу, потому что разные стороны света связаны с разными элементами. Например, если вы поедете на север, у вас увеличится сила воздуха, активность будет, и будут проявляться кармы воздушности. Если вы живете в средней полосе России, то направление Европы, Восток - это качество земли, воды, и ваша жизнь будет довольно стабильной и нормальной. А если вы едете на юг, то увеличивается огонь, у вас будет больше динамизма, больше новых впечатлений, но и больше опасности в связи с этим. Если вы поедете в промежуточные стороны: юго-запад, юго-восток, северо-запад, северо-восток и так далее, на острова Французской Полинезии, рядом с Австралией или еще куда-нибудь, будет доминировать элемент пространства. В вашей жизни появится вайрагья, отрешенность, глобальность мышления. Но если ее будет очень много, вы можете стать очень расплывчатым человеком. На островах Французской Полинезии есть племя, и они ничего не делают, они пребывают с утра до вечера в таком полуспящем состоянии. Потому что на тысячи миль ничего нет, пространство везде. Они видят только пространство везде. И туда приезжали европейские бизнесмены, пытались развивать что-то, строить, делать бизнес. А через полгода становились такими же. Пространство, они пребывают в этом пространстве. Они тоже ничего не могли делать. Местные жители хотели немного поесть, все остальное время занимаются созерцанием пространства и больше ничего не хотели делать. Таттвы сильно влияют на нашу судьбу и жизнь. Чтобы поменять судьбу, надо путешествовать.

Южное направление обычно считается неблагоприятным. Потому что огонь обладает сильным разрушительным качеством и свойствами. Западно-восточное, восточно-западное направление считается довольно благоприятными. Северное, смотря как.

Всю эту мудрость святые извлекали из созерцания действия таттв. Поэтому законы всеведенья подобны правилам дорожного движения. Если мы чуть-чуть их познаем, мы можем довольно глубоко смотреть на реальность, понимать, как этот мир устроен.

Боги тем и отличаются от обычных людей, что они глубоко знают законы вселенной. Они их учитывают в своей жизни. Люди их не знают, поэтому они часто делают ошибки. Они бывают иногда наказываемы более высокими существами за эти ошибки. Многие войны, взрывы в шахтах, стихийные бедствия создаются не физическими существами, непогодой. А различными существами, которые не довольны деятельностью людей. Есть множество божеств - хранителей местности, им не нравится, что люди разрушают экологию. Иногда они наказывают людей за это.