2012_12_25

Посмотреть на себя с точки зрения многих воплощений

На земле примерно четыре с половиной миллиарда верующих людей, может даже ближе к пяти. Примерно полтора миллиарда христиан. Католики, православные, протестанты, все вместе. Затем идет ислам,1,2 миллиарда. Примерно столько же индуизм, Санатана Дхарма, миллиард двести миллионов, миллиард сто миллионов. Затем идет буддизм, около пятисот миллионов может быть. Также затем идет иудаизм, даосизм, конфуцианство, разные другие типы религий. Важно задуматься почему мы выбрали Санатана Дхарму. Не христианство, не буддизм, не ислам, не иудаизм, не шаманизм, не конфуцианство, не даосизм. Потому, что у нас с ней есть кармическая связь. Если у тебя есть кармическая связь, то не ты выбираешь Санатана Дхарму, а она тебя выбирает. Это означает, что мы уже выполняли практики йоги, Адвайта-веданты, призывали божественных существ. Мы уже пытались выполнять тантрийские визуализации и начитывать мантры в прошлых жизнях. Но мы не закончили свою практику еще, осталось много работы еще не завершенной. Кроме этого мы одной рукой читали мантры, а другой накапливали карму. Один наш поток мыслей устремлялся на божественные миры, а второй на сансарные, поэтому мы имеем в этой жизни смесь и того, и другого.

В этой жизни нам надо попытаться исправить ошибки прошлых жизней и усилить заслугу прошлых жизней садханой, севой, созерцанием. Очень важно понять это. Очень важно посмотреть на свою жизнь с точки зрения большого числа воплощений. Мы не первый раз уже встречаемся, и вы не первый раз сидите перед Гуру, перед божествами, идете по пути. Посмотрите на себя шире, вы не есть тело в этом воплощении, вы есть большое количество тел, жизней, личностей в прошлом и также в будущем бесконечная цепь. Посмотрите на себя шире в том смысле, что вы одновременно пребываете и в прошлом и в будущем, просто настоящее более явлено, более материализовано. Вы одновременно пребываете в физическом мире, астральном, причинном и в трансцендентном. Вы сами, это такое божественное, квантово-магическое существо, которое одновременно пребывает в каждой точке пространства. Вы одновременно пребываете сейчас в материальном мире и в центре галактики, и на Марсе, и на Венере, и в Америке, и в России. У вас везде есть иллюзорные тела, по всей вселенной. Просто здесь, в этом теле, в Дивья Локе вы как бы наиболее сильно проявлены. Это точка пересечения полей вашего ума.

Но вы сами, это вселенское существо, пребывающее одновременно во всех 14 мирах ведической вселенной, в прошлом, будущем и настоящем, подобно квантовой голограмме. Вы одновременно имеете множество судеб, множество вероятностей, тонких карм. Одновременно вы находитесь во множестве вселенных, параллельных вселенных. И у вас есть там тоже двойники, копии, ваши иллюзорные тела. Но в этом мире, в этой вселенной, в этом времени воплощения вы просто наиболее проявлены, наиболее сильно. Т.е. это соответствует вашей карме. А если вас представить в виде такого квантового существа, то вы, это бесчисленное множество иллюзорных тел в прошлом, будущем и настоящем, во всех мирах. Бесконечность вперед, назад в каждом из миров.

У вас есть бесконечные вероятности выбора своей судьбы. Просто сейчас вот эта судьба наиболее явлена, наиболее проявлена. И изменяя ход своего ума, свое настроение, свои мысли, вы можете выбирать тот или иной тоннель реальности, ту или иную вариацию, ту или иную судьбу, ту или иную вселенную. Есть вселенная где вы махасиддха, бессмертный. Есть вселенная где вы уже давным-давно реализовали иллюзорное тело бхагавана Даттатрейи, на которое сейчас мантры читаете. И вы пребываете на горе Меру в золотом дворце на лотосном троне. Есть вселенная где вы мирской человек и не следуете дхарме. Но у вас много детей, жен, денег, власти. Есть вселенная где вы божество и развлекаетесь наслаждаясь сансарными удовольствиями. Есть вселенная где вы в теле асура постоянно сражаетесь за свою узкую систему ценностей с другими. Так же есть вселенная темного мира где вы находитесь в адских мирах, в телах низших существ, в телах демонов, претов, пишачей, привидений, бхутов, ракшасов. Есть вселенная где вы являетесь божеством уровня Брахмы, Вишну, Шивы. Все эти варианты есть одновременно. Но некоторые варианты очень далеки от вашей нынешней точки вашей кармы. Некоторые поближе. И ваше сознание, ваше настроение, ваш ход мыслей, ваши поступки, ваши слова, каждую секунду, это определенный выбор. Это притяжение одних вероятностей и закрывание других вероятностей. И какие-то варианты открываются, какие-то закрываются. Каждую секунду. Ход ваших мыслей влияет на это. Есть вселенная где вы монах не имеющий привязанностей, отшельник. Есть вселенная где вы мирской правитель, практикующий дхарму подобно Джанаке. Есть вселенная где вы аскет, отшельник подобно Нагабаба. А есть вселенная где вы живете в мире, где нет Дхармы. Все эти варианты есть в потенциале вашего сознания. И одни более удалены, другие более приближены. И духовный путь, это приближение, притягивание тех вариантов, которые свободны, которые несут мудрость, счастье и свободу. И уход от тех вариантов, которые закабаляют, которые затуманивают разум, ограничивают оковами кармы. мы не создаем чего-то новое, мы реализовываем возможности. Медитация на Даттатрейю, это форма Гуру-йоги, где мы притягиваем такую судьбу чтобы быть с Даттатрейей, быть единым с Даттатрейей. Быть в том же мире, что и Даттатрейя, быть в том же измерении сознания осознанности, что и Даттатрейя. Даже мирские ученые пришли к выводу о том, что информация передается на расстоянии благодаря контакту. Был такой академик Казначеев, который брал побеги кукурузы в двух разделенных пробирках. Затем он с побегами в одной пробирке что-то делал, а побеги в другой пробирке, которые были отдельно, у них тоже самое происходили изменения. Есть академик Горяев, который пришел к выводам о волновой генетике. И он пришел к выводам что побеги кукурузы в разных пробирках каким-то мистическим образом связываются между собой по беспроводной связи, передают данные друг другу. Если в одной что-то изменили, второй передает и в ней само-собой происходят изменения. Тогда он развил эту теорию и пришел к выводу, что люди связаны между собой, живые существа, предметы, все они связаны между собой информационно. Таким же образом мы информационно связаны с Даттатрейей, направляя свой ум на него, как на избранное божество. Таким же образом ученик информационно связан с Гуру через самаю и Гуру-йогу.

Обучение царя Яду. Махараджа Яду, основатель династии Ядавов, в которой родился Шри Кришна бхагаван, однажды встретил Свами авадхуту. Мудрый, разумный и знающий Дхарму, Яду заметил человека и то, что он ведет себя как авадхута. Поняв, что перед ним знаток истины, царь поклонился ему и вежливо заговорил с ним. Господин, когда я вижу вас я чувствую глубокое удивление. Хоть мы обладаем знанием шастр, мы прилагаем большие усилия, чтобы ублажать наши чувства. Но кажется, что вы вовсе не совершаете подобных усилий. Как такое исключительное понимание пришло к вам? И в то же время обладая таким большим знанием иногда вы ведете себя подобно ребенку, сумасшедшему человеку или тупице. Вы очень странно ведете себя. Истинно вы не ищите удовлетворения чувств, но кажется, что вы не делаете никаких усилий, чтобы достичь мокши. Несмотря на это вы по-видимому постоянно купаетесь в блаженстве. Как такое возможно? Весь мир подобно лесу сжигается диким огнем вожделения и гнева. Пока люди, подобные нам, горят в этом огне вы остаетесь не затронутым, счастливым и спокойным. Без заботы, подобно слону вожаку вы плывете по Ганге. Как вы достигли такого состояния ума? Господин, будьте добры, объясните мне. Обдумывая страдания и смирение, скрытое в этих словах, авадхута успокоил его так: о царь Яду, ты безгрешен и знаешь причины этого мира, я не думаю, что смогу тебя чему-нибудь научить, но я внимательно исследовал мир и получил некоторые знания от моих гуру. О царь, у меня 24 таких гуру. Слушай внимательно, земля, воздух, небо, вода, огонь, Луна, Солнце, голубь, удав, море, мотылек, пчела, слон, похититель меда, олень, рыба, проститутка по имени Пингала, маленькая птичка скопа, мальчик, незамужняя девушка, изготовитель стрел, змея, паук и насекомое. Вот мои 24 гуру.

Итак, это знаменитая история на которой вы можете медитировать каждый день в 16 часов, о том, как Даттатрейя обучил царя династии Яду рассказав ему о 24 своих гуру.

О царь, так же я расскажу тебе, чему я научился у каждого из них. Слушай. Земля. У земли я научился двум достоинствам, прощение и совершение добра для других. Даже если люди ударяют ее ногой, пронзают ее, мать Земля не морщится и не сердится, она всегда остается терпеливой. Я научился у земли тому, что садхака должен в той же мере обладать качеством прощения. Вдобавок, я научился у всепрощающей земли тому, что каждая жизнь должна быть посвящена совершению добрых дел ради других. Воздух. Я научился у воздуха свойствам не привязанности и незапятнанности. Витальная, жизненная атмосфера питается, но остается свободной от желания чувственных удовольствий. Я научился, что таким же образом стремящийся должен есть только с намерением получения знания и не должен заботиться о преследовании удовольствий. Ведь чтобы получить знания необходимо тело. Для поддержания жизни тела необходима жизненная сила, а пища необходима, чтобы поддерживать жизненную силу. Следовательно, ограниченное количество пищи нужно, т.к. без пищи жизнь и приобретение знания будут невозможны. Внешняя атмосфера вступает в контакт со многими вещами, обладающими множествами разнообразных свойств, таких как жар и холод и т.д. Тем не менее эти свойства не загрязняют воздух. Я научился подобным же образом оставаться непривязанным даже при соприкосновении с чувственными объектами. Более того, воздух сам по себе не пахнет, однако кажется, что он имеет запах цветов, когда ветер веет над ними. Я понял, что йог хотя и имеет физическое тело, с различными свойствами которого связано его существование, эти свойства не должны загрязнять его, а сам йог должен жить внутренней жизнью и для внутреннего «Я».

Итак, даршан земли, это терпение, всепрощение и желание помогать другим и этот даршан завещал нам Даттатрейя. И вам надо всегда помнить об этом даршане, что это заповедь бхагавана Даттатрейи. Если вы призываете Его, вам следует всегда помнить об этом благословении. Даршан воздуха, это незапятнанность, непривязанность. Есть такое выражение в учении, все делать путем. Или другое, любая ситуация годится для практики. И вот это выражение как раз связано с элементом воздуха, со все свершающей мудростью. Т.е. мы должны научиться объединяться с любой ситуацией в естественном состоянии. Естественное состояние может сочетаться с чем угодно. Т.е. если мы думаем, что мы можем медитировать только сидя, с точки зрения Лайя-йоги, это ошибочное представление. Потому, что, во-первых, мы должны научиться медитировать без усилий, т.е. выйти на уровень йоги не медитации, а во-вторых, мы должны объединить вот эту йогу не медитации, йогу созерцательного присутствия со всеми аспектами нашей жизни. Со стоянием, лежанием, ходьбой, работой, едой, разговором. В упанишадах так говорится о Лайя-йоге: десять миллионов раз восхваляема Лайя-йога. Стоишь, ходишь, ешь или спишь, всегда созерцай недвойственного царя. Недвойственный царь, это сахаджа-таттва. И когда мы созерцаем, то в момент взаимодействия с чем-либо мы этим не запятнываемся. Но если мы перестаем созерцать божественную реальность, конечно накапливается карма, кармические реакции и запятнанность происходит. Итак, как быть незапятнанным? Уметь делать путем любую ситуацию. Уметь созерцать в любых ситуациях. Это путь ветра, о котором говорит Даттатрейя. Про многих святых говорят так, он летает вместе с ветром. Выражение летать вместе с ветром как раз указывает на все свершающую мудрость, элемент ветра и вот это качество незапятнанности. Можно сказать, самый известный из великих, кто летал вместе с ветром, это бхагаван Даттатрейя.

Небо. Посмотри в небесное пространство, оно пропитывает все, подобно эфиру. Оно существует в горшках и т.д. и при этом не объединяется с ними. Более того, оно безмерно и не может быть разрезано или разделено. Видя это и осознавая, что «Я» хоть и находится в бессчётных телах, так же не привязано и не делимо. Я научился узнавать «Я» везде и во всем. Есть другая удивительная вещь. Облака создаются соединением земли, воды и огня, трех из пяти основных элементов и с помощью воздуха они движутся по небу. Несмотря на это небо не загрязняется ими. Из этого я понял, что «Я» не загрязнено свойствами элементов, формирующих тело. Вот чему небо научило меня.

Итак, следующий гуру авадхуты Даттатрейи, это небо, элемент пространства. Элемент пространства указывает на широту, на распахнутость сознания, на шамбхави-мудру, на то пространство, которое не имеет ни центра, ни границ. Есть такое выражение, танцевать в пространстве. Даттатрейя, это был самый великий из тех, кто танцевал в пространстве. Выражение танцевать в пространстве означает овладеть мудростью, всеохватывающей мудростью элемента пространства, вишуддха-чакра. Вся Лайя-йога вращается вокруг пребывания в пространстве, созерцания пространства. Шамбхави-мудра, смешивание внешнего и внутреннего пространства и обнаружение тайного, трансцендентного пространства, соединяющего эти два. И Даттатрейя нам указал на очень важное состояние пространства. На то, как облака не могут затмить небо, так и пять элементов, наша энергия, наши мысли и эмоции не могут затмить пространство нашего осознавания. Т.е. даже когда они возникают мы должны понять, что факт самого пространства никуда не исчезает, мы можем свободно созерцать пространство и находиться в пространстве. И так же как Даттатрейя сделал небо своим гуру, так же мы должны сделать пространство своим гуру, шамбхави-мудру своим гуру. Т.е. учиться у нее этой мудрости, незапятнанности, распахнутости и широты сознания. Часто, когда мы действуем, устанавливаем отношения, общаемся, решаем задачи, мы концентрируемся на чем-либо, и как только мы концентрируемся, наш ум сразу оп, и стал вот таким, и потом на цель. И внезапно мы чувствуем, что вот тот центр, который был у нас, он потерян. Наше сознание стало тоже таким узким, подобно трубе и направлено на цель. И что вся распахнутость и все пространство ушло. Мы достигаем цель, получаем радость или удовольствие, но потом видим и задумываемся, а стоило ли оно того, а ум то наш вот такой стал, узкий, вытянутый и ограниченный. Мы чувствуем, что мы цели добились, но распахнутость потеряна и внутренний центр тоже потерян и что нам снова нужна какая-то работа, чтобы вернуться к этому состоянию. Это происходит раз за разом изо дня в день. Если мы достаточно мудры мы когда-нибудь поймем, сколько же можно вот так действовать, ведь я постоянно ошибаюсь, как же мне научиться действовать как лайя-йогу? Когда мы проделаем некую воспитательную работу своему уму, то мы научимся действовать иначе, мы научимся быть в состоянии пространства. Тогда наш ум не будет сужаться, мы не будем терять присутствие осознанности. Мы сможем действовать из состояния недеяния. Чем бы мы не занимались, это пространство больше нас никогда не покинет, и мы исполним наставление Даттатрейи. И внезапно мы почувствуем, как внутри нас родилась мудрость, которая позволяет действовать еще лучше, еще эффективнее и ничем не запятнываться. Эта мудрость рождает ясность и ответы на все вопросы жизни, на все жизненные ситуации. Но нам надо не поддаваться соблазну действия, соблазну цели, соблазну восприятия, соблазну мышления, не говоря про соблазны эмоций. Ни в коем случае не терять этого распахнутого состояния. Кроме этого, когда мы научимся быть в распахнутом состоянии, нам предстоит преодолеть еще один соблазн. Это соблазн заморозить все чувства и быть в таком инертном, распахнутом состоянии, которое не двигается. Если мы не преодолеем этот соблазн, мы совершим ошибку, называемую потеря действия в воззрении. Другими словами, теряем пространство, совершаем ошибку, называемую потеря воззрения в действии. Не действуем, находимся в пространстве, совершаем другую ошибку, потеря действия в воззрении. И нам надо научиться пройти очень тонко, как по лезвию бритвы между этими ошибками, не потерять ничего.

Вода. Чистота, плавность и ласковость является природными свойствами воды. Вот почему вода может очистить другие вещи. Таким же образом йог должен иметь чистое сердце, говорить ласковые слова и быть полным любви ко всем существам. Такие личности будут очищать других просто взглядом, прикосновением или воспоминанием. Я научился этому достоинству у воды. Огонь.

Итак, вода указывает на зерцало подобную мудрость. Выражение течь вместе срекой, происходит из этих наставлений Даттатрейи. Мы должны подобно элементу воды, подобно воде течь вместе с рекой жизни. Мы должны научиться не сопротивляться течению жизни там, где это не надо, быть гибким и объединять естественное состояние со всеми жизненными ситуациями. Когда мы объединяем созерцательное присутствие со свадистана-чакрой и находимся в состоянии шамбхави-мудры или божественной гордости и в объединении с элементом воды, у нас возникает удивительное чувство свежести, гибкости, текучести. И мы должны запомнить это чувство, чтобы применять его в жизни. Это позволит всегда вам иметь достаточно жизненной силы, иметь гармоничную энергию, течь вместе с событиями жизни и никогда не тонуть в жизненных ситуациях, оставаться на плаву в любых ситуациях, быть расслабленным, безмятежным и гармоничным. Лайя-йог не может быть таким зажатым, закомплексованным, скованным, скукоженным. Это в принципе противоречит фундаментальным наставлениям Учения. Потому, что наставление Учения, это распахнутость. Когда мы соединяем распахнутость с элементом воды, это называется текучесть, зерцало подобная мудрость, вот это учитель, гуру Даттатрейи.

Огонь. Упоминание об огне воскрешает в памяти яркий блеск излучения. Огонь поддерживается дровами, к нему невозможно прикоснуться, без различения он сразу истребляет все. Тем не менее, даже если он истребит все без исключения, он не станет порочным. Таким же образом муни тоже должен обладать знанием, он должен быть тапасви, быть свободным от других и оставаться непривязанным к тому, что другие дают ему. Такая личность может делать что-либо запрещенное или не запрещенное и при этом она не совершает никакого греха. Иногда огонь почитается в тонкой невидимой форме, иногда в плотной видимой. Когда он поглощает подношения, пожертвованные ему преданными, он уничтожает их грехи как прошлого, так и будущего. Я понял, что йог должен быть подобен ему. Вид огня зависит от дерева. На толстом полене огонь выглядит большим, на длинном куске топлива он проявляется длинным. Подобным образом Ишвара входит в тело, созданное майей и проявляется сам подобным ему. Рассматривая огонь, Я научился размышлять о внутренней природе Ишвары. Огонь всегда имеет языки пламени, которые, однако время от времени не видны. Я научился у них тому, что хотя изменения подобные рождению вечны, в следствии течения времени все же нет возможности их увидеть. Луна. Рост и убывание Луны проявляется благодаря движению времени. Если мы задумаемся над этим, то увидим, что увеличивается и убывает не Луна, а ее блеск. У Луны Я научился тому, что шесть объектов чувств исходят от тела, а не от Атмана.

Наше осознавание нарастает подобно Луне по 16 стадиям. Гуру Даттатрейя обучался у Луны. Таким же образом мы развиваем свое сознание, соотнося принцип нарастания Луны в 16 фазах с 16 стадиями развития нашего сознания. Мы должны хорошо понять учение о 16 кала. Учение о 16 кала, это наша лестница, по которой мы восходим и будем восходить, ну в течении ближайших ста миллионов лет. Надо понять, это длинный путь. Мы не одну жизнь идем по нему, иногда одну жизнь хватает чтобы пройти одну ступеньку. А кто пройдет две ступени, это большой счастливец или даже три. Тем не менее мы продолжаем этот путь восхождения по 16 кала. Однажды наступает встреча со Светом, когда мы приближаемся к Учению, встречаемся с Мастером, Ишта-деватой, у нас зарождается вера и Прибежище. Вслед за этим наступает передача, когда мы вступаем на путь интуитивного постижения Учения вне мыслей, вне ума. Когда нам удалось преодолеть барьер концептуального мышления, и мы кое-что поняли. Наконец, когда множество двойственных мыслей рассеивается, и мы по-настоящему переживаем расу, недвойственный вкус естественного состояния, состояние Адвайты, это называется зачатие. Но как известно быстротечное самадхи приходит и уходит, поэтому наступает следующий этап, когда надо вынашивать и вынашивать этот вкус. Долго и терпеливо вынашивать нерожденное состояние. Все это различные стадии Луны. Зачатие, это шестая стадия, вынашивание седьмая. Наконец, когда наше вынашивание соединяется с нашей жизнью, проникает в сон со сновидениями, без сновидений, наступает стадия рождения. Очень важная стадия, которая в дзен соотносима с сатори, просветлением. Стадия рождения подводит черту под нашими иллюзиями. Она завершает большой этап нашей жизни и прарабдха-кармы. но на этом конечно садхана не заканчивается, в каком-то смысле она начинается заново. Бессмертный ребенок родился, но разве жизнь заканчивается с рождением? Жизнь просветление с рождением только начинается. Его надо выпестовать, воспитать, закалить, а затем отпустить на свободу. Поэтому в каком-то смысле достигнув просветления мы заканчиваем один путь, джняна-маргу, вступаем на другой путь, сиддха-маргу. Таким образом мы проходим разные пути на 16 кала. И этот путь, он перерастает из кармы в лилу, и он продолжается, но уже в другом статусе, не в статусе человека, в статусе сиддха, божества, иллюзорного тела избранного божества.