2011-07-23.2

Цель жизни – эволюция, превзойти человеческое и открыть Божественное. Новое мышление для новой цивилизации (четыре типа логики). Адвайта Веданта показывает, куда надо идти человечеству. С верой идти по своему духовному пути.

 Ом, Намастэ. Я рад всех приветствовать. Начнем с мантры Ом – священной вибрации Абсолюта. У нас в жизни есть множество целей, множество задач, множество различных проблем, которые мы пытаемся решить. Однако существует нечто очень важное, если мы не сможем познать это очень важное нечто, то вряд ли мы достигнем результата нашей жизни, цели нашей жизни. Вряд ли мы сумеем решить проблемы, как бы мы ни пытались, ни старались. Что же это очень важное нечто? Это наша внутренняя природа, природа Даттатрейи, природа Будды, Бог внутри нас.

 Наша человеческая жизнь предназначена не для того, чтобы мы просто наслаждались, просто ели, спали, смотрели телевизор, работали, воспроизводили себя. Это тоже часть жизни, но это не цель жизни, это не жизненная ценность, это просто небольшая часть. Если мы недооцениваем духовный поиск, духовное развитие, духовную практику, поиски смысла жизни, поиски Бога, то считай, что мы живем эту жизнь зря. Так говорят все святые и священные писания. Наша жизнь предназначена для духовного поиска, духовного пробуждения, духовного самосовершенствования, развития. Только тогда она наполняется смыслом.

 Что же такое духовный поиск, духовное развитие, духовная практика. Это эволюция человеческого существа в сторону божественности. Это наш духовный рост в сторону нашего прекрасного будущего, в сторону того, чтобы стать не человеком, а превзойти свою человеческую природу, освободиться от человеческого в себе и открыть божественное. То, что мы называем человеком, это не есть венец эволюции, это не есть конечная точка прибытия, это не есть конечная точка нашей жизни. Это не есть венец, это не есть пик, это не есть завершение. Напротив, это промежуточное состояние. Мы должны превзойти это промежуточное состояние. Мы должны не просто думать, рассуждать об этом, а мы должны что-то сделать реально в этой жизни, чтобы превзойти это состояние. Нам нужно что-то делать, и нам надо понять, как это делать, что именно делать.

 Один человек молился Богу в надежде на то, что Бог решит его материальные проблемы. Он делал пуджу Лакшми, молился Богу: «Сделай меня богатым, сделай меня процветающим». Сам он был очень бедным. И он очень усердно молился каждый день. Наконец, Богу эти молитвы надоели, и он снизошел, спустился и сказал: «Ты хотя бы лотерейный билет купил, что ли».

 Мы должны что-то делать. Очень важно начать с размышления, осмысления своей жизни. Первая фаза духовного развития означает – начать думать, размышлять. К сожалению, потребительская культура оставляет человеку очень мало шансов, чтобы он начал думать. Кажется, что мир вокруг нас так строится, что наоборот, он не заинтересован, чтобы мы думали. Он заинтересован, чтобы мы потребляли больше. Такое впечатление складывается. Потреблять больше и еще больше, тогда ты будешь биться за такой культурный миропорядок. Но потребительская культура, это не та культура, которая даст нам счастье. И думающий человек отворачивается от такой культуры. Он не отрицает ее, он понимает, что это тоже часть жизни, но он не хочет придавать этому значения. Человек отворачивается от культуры потребительского общества. Он начинает думать, размышлять. Он начинает понимать, что когда-то существовали сакральные цивилизации, цивилизации духа, духовного развития, цивилизации философов, йогов, садху, отшельников, у которых были совершенно другие ценности, смыслы, цели.

 Если мы хотим добиться решения наших проблем, обрести счастье, познать себя, нам надо начать с размышления, нам надо начать думать, нам надо приучить свой мозг думать. Проблема не только русских людей, но современного человечества в целом, что он постепенно разучивается думать. Он начинает проглатывать готовое решение, готовую информацию. Он не ищет сам путь ответа, он не анализирует, не обобщает, не наблюдает. Он просто проглатывает информацию. Это так называемый феномен липового сознания.

 Когда мы начинаем думать, мы неизбежно приходим к вечным вопросам: кто я, откуда я пришел, откуда появилась эта вселенная, зачем я пришел в этот мир, куда я уйду после смерти. Поднятые вопросы занимали Будду и сделали его в результате отшельником-монахом. Он тоже, как и мы был обычным человеком и искал ответы на эти вопросы, так же как ищем мы. Но его поиск был более интенсивен, чем наш поиск, его вера была более искренняя, его разочарование в сансаре, культуре потребительского общества того времени, две с половиной тысячи лет назад, было более сильным. Его отречение было более глубоким, его поиск был более однонаправленен, его решимость изменить себя, найти ответы на эти вопросы была более сильна. И он нашел ответы на эти вопросы. Он решил свои проблемы, он выполнил задачи своей жизни, как множество других святых: Горокхонатх, Матсиендранатх, Свами Брахмананда Махарадж и множество других святых, Джняна Дэв, множество святых не индийской традиции, а христианской.

 Когда мы думаем, размышляем, следующее, что нам необходимо, это задавать себе вопросы. Нужно постоянно задавать себе вопросы и искать на них ответы. Те, кто не думает, не ищет ответы на вопросы, они плывут по течению этой жизни, и, в конце концов, жизнь их сносит, бурная река времени их просто сносит. Но те, кто думает, размышляет, задает себе вопросы и ищет на них ответы, в конце концов, они приходят к необходимости занятий духовной практикой. Из людей, они становятся садху, переходят в другую категорию людей – категорию духовных искателей, искателей истины, вечных ценностей и искателей Бога. Они понимают всю ту ложность и фальшь иллюзорных целей материального мира. Они понимают, что материальный мир, это одна большая иллюзия, одно большое разочарование, и в конце жизни не приносит ничего, кроме страданий.

 Тогда они начинают Великий Путь, великий разворот вовнутрь. Их духовный поиск тоже начинается снаружи, но постепенно они приходит к тому, чтобы начать этот поиск внутри. Сначала они задают себе вопросы и ищут ответы снаружи, но, в конце концов, они понимают, что дело не в том, что снаружи, а дело в том, что внутри. Внутри у нас есть такое пространство сознания, которое находится за пределами того, что снаружи, и того, что внутри. Начать искать то, что внутри, начать искать ответы на все вопросы жизни, это и есть духовная практика, садхана. Постепенно такой человек становится духовным искателем, садху и цели его жизни, высшие ценности его жизни, это поиск таких ответов, как например: что есть Бог, что есть Я, что есть вечность, каков смысл этой Вселенной, каков смысл моей жизни. Испокон веков в древних традициях существовали духовные искатели, которые так же как и вы думали, искали, размышляли, задавали себе вопросы и искали ответы, и в конце концов находили эти ответы.

 Сейчас мир находится на пороге очередного кризиса. Это идеологический кризис, экологический кризис, экономический кризис, кризис личности, но этот кризис может стать путем нового мышления, новой цивилизации, путем эволюционного перехода от человека к богочеловеку. Он может стать способом обновления нашей жизни. Часто можно видеть, как люди разочарованы, недовольны своей жизнью и они не могут понять, в чем дело. И тогда они пытаются найти причину во внешнем мире, они думают, что возможно это виноваты коммунисты, что они их семьдесят лет водили за нос своей идеологией. Другие думают, что в этом виновато правительство, третьи думают, что в этом виновата наша культура. Но на самом деле нет возможности найти ответы на эти вопросы: почему существует внутренняя неудовлетворенность снаружи. Это вопрос сущностный. Иногда такая неудовлетворенность выливается в различные формы протеста в разных странах, например в Сирии, Ливии, в странах Африки люди не удовлетворены, поэтому они выходят и протестуют, они думают, что новое правительство решит их проблемы, какая-нибудь революция решит их проблемы, и они будут жить счастливо. Революции происходят, но остается все то же самое, и никакие проблемы не решаются. Потому что решать проблемы снаружи – изначально ошибочная позиция. Все вопросы, все решения наших жизненных проблем, все ответы находятся внутри. И если мы хотим изменить свою жизнь к лучшему, нам надо обратиться к тому, что находится внутри. Если мы хотим действительно изменить этот мир, нам нужно начать не с внешнего, а с обращения к самому себе, потому что мир есть проявление сознания, и то, что у нас внутри, проецируется наружу. Это закон, это аксиома философии Адвайта Веданты.

 Если мы сумеем обратиться к своему внутреннему Я, если большое число людей сумеет обратиться к своему внутреннему Я и найти ответы на вопросы, которые им не дают покоя, то мир постепенно подойдет к новому времени, новому мышлению. Сейчас все жители планеты остро нуждаются в новом мышлении, и все уже это признают, все старые подходы, старые стереотипы, старое мышление, сейчас не работает, оно не адекватно. Потому что мир усложняется, процессы, которые в нем происходят, тоже усложняются. Вызовы времени активизируются. Старое мышление просто не способно адекватно отвечать на вызовы времени. А неадекватность – это угроза самой человеческой цивилизации.

 Что означает новое мышление, соответствующее новому времени? Много тысяч лет, по крайней мере, две-три тысячи лет мы жили с дискретной логикой. Это определенный тип мышления – логика Аристотеля. Это та логика, которую мы все учили в ВУЗах, где «а» отлично от «б»; где «а» не есть «б», где действует четыре закона формальной логики – тождество, не противоречие, достаточное основание, исключенного третьего. Это линейный мир. На самом деле такая логика Аристотеля очень хороша для некоторых точных наук, но она не пригодна для жизни. Долгое время человечество пыталось жить этой логикой, в результате оно зашло в тупик - экологический, моральный, цивилизационный и духовный.

Логика Аристотеля, дискретная логика, которая разделяет на субъект и объект, прошлое и будущее, внутреннее и внешнее, это логика двоичного кода 1-2, это всего лишь часть мыслительного аппарата, но она не подходит в качестве программного обеспечения и для жизни, потому что жизнь гораздо сложнее. В жизни нет только черного и белого, наружного и внешнего, субъекта и объекта. Жизнь – это феномен, это тайна, которую невозможно познать дискретной логикой Аристотеля. Наука подошла к этому рубежу и уперлась в это. Это началось с парадокса Эйнштейна, с его теории относительности. И в полной силе проявилось во время развития квантовой физики, когда квантовая физика полностью начала отвергать логику Аристотеля – электрон может быть и частицей, и волной, электрон и присутствует в одном месте, и не присутствует одновременно, электрон присутствует в нескольких местах одновременно и не присутствует. Мышление, основанное на логике Аристотеля, дало большую трещину, показало свою несостоятельность. Все начали понимать, что надо вырабатывать новый конвективный познавательный аппарат. Но святые древности давно это понимали, у них существовало несколько типов мышления.

Второй тип мышления – это нечеткая логика, она известна была в древности, в джайнизме, буддизме, индуизме. Это мышление, учитывающее неоднозначность, когда о какой-то вещи можно сказать только в связи с чем-то как о неопределенном. Однозначно можно сказать только в какой-то связи, только в определенном контексте, а взять и объявить вещь абсолютно какой-то – невозможно. Например, есть человек, его нельзя определить ни старым, ни молодым, а можно сказать, что он стар по отношению к такому-то, а молод по отношению к такому-то, но сам по себе он неоднозначен. Какой-то старик молод по сравнению с древними святыми и риши. Он младенец по сравнению с ними, даже если ему девяносто лет. Но он стар по сравнению с пятимесячным младенцем. Но если уберем сопутствующие условия, то он не стар и не молод, он неоднозначен, можно сказать, что это просто неоднозначное существо.

Нечеткая логика – это логика иррационального, логика философов, поэтов, мистиков, немного оккультистов. Это тантрический язык, сумеречный язык перевертышей, образов, поэзии, поэтической литературы, мифов, религиозной мифологии. Такой язык более адекватен во Вселенной. Поэтому духовный путь начинается с того, что мы постепенно переходим от линейной, жесткой, четкой логики Аристотеля к нечеткой логике. Когда мы становимся в душе немного художниками, немного поэтами, немного сумасшедшими, (в хорошем смысле слова), немного философами, мы понимаем этот язык нечеткой логики. Мы можем прозревать более тонкие краски мира.

Следующий тип мышления называется саттарка-логика Абхинавагупты. Это не логика вовсе, просто я использую этот термин для тех, кто сильно привязан к логике, чтобы им было понятно. Абхинавагупта обосновал в противовес двоичной дискретной логике Аристотеля саттарка логику – логику мистического опыта, мистического постижения, это принцип иррационального, принцип духовного опыта и переживания, язык мистиков, язык садху. Это язык не ума, но сердца, язык веры, язык интуиции, язык не химического грубого материального мира, а язык тонкого мира.

Саттарка-логика говорит, что мир становится таким, каким ты задумываешь его в мыслях. Если дискретная логика говорит, что мир такой-то и такой-то и иначе быть не может, то саттарка-логика говорит, что мир может быть любым, возможно все, все имеет свою цену. Единица может быть равна двойке, тройке или пятерке. Если у тебя достаточно силы сознания, ты можешь создать такой мир, где все это возможно. Саттарка-логика оперирует тем, что находится за пределами ума и новое мышление для нового мира должно превосходить обыденную логику и быть связана с саттарка-логикой, которую описал Абхинавагупта. Это логика медитации. Каждый медитирующий и осознающий себя человек, занимающийся вичарой, каждый мистик, выходящий в тонкий мир в тонком теле, понимает, о чем я говорю. Он знает этот секретный тайный язык. Это не язык обыденного мира, это не язык политиков, коммерсантов, это не язык телевизора, это не язык передовиц в газетах. Это язык тайны, это язык мистики, это язык тонких образов, язык немого, язык парадоксов, это язык божественного, язык богов, святых и сиддхов. Он не присутствует в нашем обществе явно, он скрывается. Но это именно истинный язык. В Гималаях, в монастырях, в ашрамах, в теле святых старцев вы можете увидеть этот язык. Там не придается значения человеческой логике, там придается значение мистическому опыту души, опыту живого постижения божественного.

И когда мы идем по пути духовной эволюции, мы меняем свой аппарат мышления, мы меняем свое программное обеспечение на более новое. Обычная дискретная, стереотипная человеческая логика подобна устаревшему программному обеспечению, которая постоянно дает сбои, с которой невозможно работать уже. Нам надо медитировать так, чтобы постепенно новое мышление, новый аппарат мышления установился в нашем сознании. Но для этого необходимо провести духовную работу. Нужна садхана, духовная практика, нужна тапасья.

Мир находится в неведении. В мире есть конфликты и дисгармония, потому что мышление людей неадекватно реальности, оно не успевает давать ответы на те вызовы, которые дает время. Есть грязь на улицах и пробки, но не хватает ясности, как же это сделать, есть конфликты межнациональные, межрелигиозные, внутрисемейные, но не хватает понимания, как же это все разрешить. Есть внешнеполитические, внутриполитические проблемы, экологические проблемы, есть проблемы старения и смерти, невозможность достичь бессмертия. Но мышление запутано, оно не понимает, нет ясности, как же эти вопросы разрешить, как жить лучше. Потому, что тот менталитет, то мышление, которым мы оперируем, не подходит, оно слабо, оно работает на низкой скорости.

Но святые говорят, что внутри нас есть потенциал обрести новое мышление, новое видение мира, более высокую скорость сознания, более глубокое восприятие. И мы можем не только понять этот мир, не только его проанализировать, но и получить ответы внутри, мы можем его изменить полностью. Силой мысли мы можем создать новый тоннель реальности, в котором будет новое богочеловечество, в котором будут решать все проблемы и наши, и других. Это парассатарка-логика, о которой говорит Даттатрейя.

Духовный путь – это менять свое мышление, уходить от логики Аристотеля, идти к нечеткой логике, переходить к саттарка-логике Абхинавагупты и открывать внутри себя парасаттарка-логику Даттатрейи. Становиться творцом, тем, кто силой мысли способен самоорганизовать пространство, кто способен по-настоящему извлечь изнутри ответы на любой вопрос и изменить этот мир, изменить законы физики, изменить законы кармы, течение причин и следствий, изменить кармические коридоры и создать тот мир, который бы он хотел сам.

Адвайта Веданта учит, как это сделать, Адвайта Веданта дает ответы на вопросы, как это сделать, она показывает нам наше будущее, мир будущего, как некий вероятностный тоннель реальности, в которой могло бы жить человечество. У Адвайта Веданты как великой философии есть системы духовной практики, есть ответы на эти вопросы, как жить человечеству, в каком направлении ему развиваться и что необходимо делать для этого.

Есть множество святых, которые прошли этим путем и которые реализовали в себе божественное состояние. Они всегда наблюдают за развитием человечества. Они видят те уклоны, в которые оно входит. Они медитируют на то, чтобы человечество узнало эти тайны, выведало эти секреты и применило их в своей жизни. Учение Адвайта Веданты – это тайна, это очень таинственное Учение. Если вам кто-то скажет, что это просто, это не так, значит это не садху. Если вам кто-то скажет, что Учение Адвайта Веданты ему известно полностью, что достаточно сказать «Я есть Брахман» и «Все есть Брахман», это достаточно сказать: «Я понял Учение Адвайта Веданты», но это не так. Это великая тайна. Она связана с ростом в сторону божественного, даже боги не знают глубин Адвайта Веданты, даже великие сиддхи, великие святые не могут сказать, что они реализовали ее полностью. Это великая тайна и великая божественность, потому что сама жизнь – это великая тайна. Духовная практика, переход к новому мышлению, все это связано с тем, что мы начинаем двигаться от обыденного мира, от обыденной физической, материальной, потребительской культуры реальности в мир тайны, в мир божественного, в мир иррационального, в мир запредельного. И мы начинаем расти через это движение. Тогда те вопросы, которые остро стоят перед нами, те проблемы, которые стоят перед человечеством, неожиданно начинают решаться. Будущее человека прекрасно, если он идет в сторону божественного, потому что божества не имеют тех проблем и ограничений, которые имеют люди. Божества не ограничены временем и пространством, они бессмертны, они живут в персональной истории, персональной, управляемой мыслью Вселенной, мандале. Они не живут как свойственно людям в причинах и следствиях, они играют, они находятся в пространстве игры. Они мыслят парадоксально, не так, как люди. Их мышление свободно, ничем не обусловлено.

Таким же образом, когда мы найдем в себе это парадоксальное сознание, единство с Абсолютом, парадоксальное сознание Бога, мы постепенно начнем переход от человеческого к божественному. Но для этого мы должны предпринять большое путешествие, предпринять большой духовный путь. Этот путь традиционно называется садхана – духовная практика. Интенсивная духовная практика, интенсивный духовный поиск, называется тапасья, т.е. пламенный духовный поиск, подвижничество. Если этот духовный поиск делается не на внешнем уровне, а на внутреннем, это называется антар-тапасья – внутренний духовный поиск. Учение Адвайта Веданты – это, прежде всего, внутренний интенсивный духовный поиск.

Один ученик пришел к своему Гуру, и спросил: «Как мне достичь освобождения от иллюзий этого мира и пробудиться?» Учитель сказал ему: «Практикуй четыре «с». Ученик спросил: «А что это?» Учитель сказал: «Свадхъяйя – изучай священные тексты, изучай философию, затем слушай сатсанг, слушай наставление святых, будь в их присутствии, напитывайся их мудростью». Затем он сказал: «Практикуй севу – служение, то, что будет отрешать тебя от твоего эгоизма. Практикуй служение божественным силам, святым, и ты освободишься от своих ограничений. Затем, после этого, практикуй садхану – духовную практику. Духовная практика приведет тебя к самадхи. Постигнув самадхи, ты на своем опыте убедишься, что все твои проблемы исчезли, и ты пробудился». Ученик пошел, и целый год практиковал эти четыре садханы, пять «с» - Свадхъяйя, сева, садхана, сатсанг, самадхи. Через год он пришел и сказал: «Я практиковал четыре «с», но пятого – самадхи – не смог достичь. Почему?» Учитель сказал: «Ты забыл о трех «в». Ученик спросил: «А что это?» Учитель сказал: «Это вивека, вичара и вайрагья. Вичара означает исследование своей природы. Вивека означает различение истинной природы и неистинной, и вайрагья означает отрешение как результат правильного исследования».

Таким же образом, на духовном пути мы должны использовать эти пять «с» и три «в», если хотим добиться успеха.

Ученик ушел медитировать и снова практиковал вичару – исследование, сосредотачиваясь на чувстве «я», вивеку – отличая тело от сознания, прану от сознания, ум, мысли от чистого «Я», астральное тело от чистого «Я». Он упражнялся в исследовании своего высшего «Я» и в различении. В результате этого у него возникла вайрагья – сильное отрешение от этого мира. Он начал различать, что все удовольствия и желания, попытки ума искать снаружи счастья, не приносят ему мудрости, а приносят одни страдания. Вайрагья – отрешение, возникло естественно, но самадхи он тоже не достиг. И снова через год он пришел к учителю и сказал: «Я практиковал три «в», но не смог достичь самадхи, высшей мудрости еще не обрел». Учитель сказал ему: «И не удивительно, ведь ты еще забыл четыре «ш». Ученик спросил: «Что это четыре «ш?» Учитель сказал: «Это шудха-видья – чистое видение, шаранагат – преданность, шрадха – вера, и шравана – слушание, прямое введение мастером». Снова ученик удалился на год и практиковал эти четыре дисциплины, он все пытался видеть чистым и священным, он старался все время получать даршан своего Гуру как прямое введение, он много размышлял над верой и зарождал глубокую веру и преданность. Он много раз сталкивался со своим эгоизмом, ему приходилось отставлять свой эгоизм, практикуя самоотдачу. В конце концов, он достиг самадхи, пробудился, обрел мудрость – джняну, освободился от иллюзий телесного существования и законов этого мира.

Таким же образом, если мы следуем по пути садханы, у нас есть великая возможность. Но мы должны принять ответственность за свой духовный поиск. Нам нужно заручиться фундаментом веры, нам нужно получить помощь духовного наставника, и нам нужна хорошая карта, чтобы мы достигли цели.

Несколько дней назад мы приехали из путешествия по Гималаям, Непалу и Индии, и монахи совершали путешествие на Дамадаркунд – очень высокое место и священное место Бога Вишну. С нами было много лошадей и много проводников. Благодаря проводникам и карте мы знали куда идти, потому что бродить по Гималаям можно до конца кальпы. Благодаря вере в то, что мы можем это сделать, мы осуществили задуманное.

Таким же образом духовная жизнь, духовная практика к пробуждению подобна сложному путешествию. И такое сложное путешествие может пройти не каждый, а тот, кто хорошо к нему подготовился.

Когда мы были в Гималаях, у нас были лошади, и мы могли грузить на них сумки, были проводники, очень хорошие помощники и организаторы, была карта, спутниковый телефон, джи-пи-эс-навигатор и специальная одежда. Еще была предварительная подготовка. Вертолет даже был. Тем не менее, это путешествие оказалось трудным, иногда оно было очень трудным. Но благодаря хорошей подготовке, вере, воле и решимости мы попали на Дамадаркунд и сделали там ягью, мы написали молитвы божествам о благе всего человечества, о развитии арийско-ведической нации, арийско-ведической цивилизации, о расцвете Дхармы, Адвайта Веданты. И каждый написал молитвы, которые он пожелал сам себе, и сделали подношение огню, чтобы боги приняли это подношение. Это значит, что в очень высоком, святом месте, то, что мы называем «крыша мира», мы создали санкальпу, намерение, и это намерение мы поднесли божествам с целью повлиять на духовную эволюцию человечества, немного к лучшему изменить ход развития человечества. Это удалось, хотя живущие там святые, садху, говорили, что не каждому удавалось провести ягью в этом священном месте.

Духовная практика подобна такому путешествию в Гималаи, где нам нужно дойти до некой цели. Мы должны запастись верой, волей и решимостью, терпением, проводниками и картой. Мы должны идти по нашему пути, мы должны с верой, волей и решимостью идти вперед по нашему пути, никуда не отклоняясь от маршрута. Только тогда мы можем достичь цели. Такой маршрут, указатель множества святых стоит в своих священных текстах, такой маршрут постоянно указывают учителя на сатсангах, но вопрос в том, чтобы мы пошли. Мое благословение в том, чтобы вы пошли в это путешествие и дошли каждый до нужной цели.

 ОМ, Намастэ.