Панчадаши для чайников

За 5 минут до начала. Голос за кадром.

Много всего хочет знать ищущий освобождения. Он стремиться овладеть техниками и достичь результатов, описанных в текстах, однако больше всего его тяготит непонимание. Непонимание того, как он оказался в этом месте, побег из которого так тщательно сейчас планирует? Как он попал в ловушку, выбраться из которой весьма трудно, хотя бы потому, что ум тщательно скрывает, что тот, кем себя считает искатель, является лишь его отражением, подобно тени на стене? Тяжело заставить тень чувствовать себя счастливой, поскольку это бесполезно и бесконечно. Именно этим бесполезным и бесконечным действием наполнена жизнь человека. Тот, кто ищет свободы, уже многое понял. На это ушло множество жизней. Осталось соединить все фрагменты знания воедино и узнать, чем все является на самом деле, кто он, кем себе кажется и как наваждение скрыло от него реальность на множество кальп. Об этом рассказывает текст Панчадаши, который здесь пересказан максимально понятно и субъективно, просто потому, что кроме тебя в этом мире больше никого нет.

Итак начнем с того, что где-то в далекой, далекой галлактике…

Эпизод первый. Различение реальности.

Твое существование – это чередование трех состояний: бодрствования, сновидений и глубокого сна. В любой момент своей жизни ты пребываешь в одном из них, четко различаешь разницу в их переживании. Но если спросить, осознаешь ли ты, что это просто разные состояния сознания, ты возможно будешь озадачен, потому что не рассматривал их в таком ключе. Вода пребывает в трех состояниях: твердом, жидком и газообразном, но она остается все той же водой. Сознание пребывает в одном из трех режимов, то что с ним происходит, может выглядеть как происходящее вовне или внутри, но это все то же сознание. Это утверждение нужно крепко ухватить, обдумать и прочувствовать, поскольку оно изменяет восприятие: «Все что происходит с тобой во всех трех состояниях, происходит только в сознании».

Итак, мы определились с главным персонажем, и согласись, он немного отличается от того, кто официально прописан в твоем паспорте. Постой! Но если я – это сознание и все происходит внутри меня, а я ведь даже не понимаю, что это? Ведь это совсем не то же, что происходит внутри ума, это гораздо шире, это вообще по-другому. Я не понимаю, как внешний мир может быть моим сознанием? Все эти объекты, люди, события. Почему же к одним я стремлюсь и желаю, а от других меня воротит? Как же это возможно, если все они внутри меня? Панчадаша в ответ бъет тебя по голове молотком: «А чем именно, каким органом ты пытаешься понять то, что никогда не рождалось и не умирало, то что было всегда и то, что все это время оставалось неизменным? Понимаешь? Ни на микрон не изменилось, ни на одну самую малую единицу». Речь идет о твоем сознании. Чем ты пытаешься его понять и измерить? Умом? Так этот инструмент так же жалок, как тридцатисантиметровая линейка в проекте по измерению диаметра Земли. Нет, ум хорош для своих целей, но не для этой. Не потянет. Умом ты можешь рассуждать, каков же может быть Атман (а здесь сознанием называют именно его), но ухватить его полностью, во всей его бескачественности и бесконечности невозможно. Ты ведь никогда не пытался завернуть ковер в носовой платок, ну и здесь не нужно бессмысленных дел. Не расстраивайся, что тебе надо принимать сказанное на веру, немного дальше найдется способ взаимодействия с Атманом.

И вот по одну сторону вечное, никогда неизменяющееся сознание, а по другую - три его состояния, в двух из них не может быть и секунды стабильности, а в третьем, вообще только режим «выкл.», о котором не остается воспоминаний. И ты опять такой: «Как это возможно? Это же вообще несовместимо». А Панчадаша тебя еще раз молотком: «А сознание и есть Брахман. Тот Бог, который сотворил все, что видишь вокруг – это и есть ты». Ты такой: «Да что ты говоришь такое, я столько в жизни страдал, я столько всего хотел, но так и не получил. Разве будь я Богом, так бы прожил свою жизнь?»

И вот здесь, ребята, надо сделать паузу и пойти обдумать этот вопрос хотя бы денек. Поскольку, если ты его просто мимо себя в тексте пропустишь, то потом, в конце текста тебя «не торкнет», ибо не пропускал ты смысл сквозь себя.

,,,

С возвращением.

«Да-да», - говорит Панчадаша: «Атман и Брахман – идентичны, примерно как файл, который ты сейчас читаешь с экрана, а ведь сам файл расположен в 10 000 километрах от тебя на сервере под юрисдикцией другой страны. Так это один объект или два разных, скажи мне? А?

И то и другое одновременно. Это конечно жалкий пример из материального мира, но он хотя бы дает представление о том, почему сознание (изначальная природа, Атман или назови это как хочешь) имеет природу Сат-Чит-Ананды, т.е. может испытывать «сознание-бытие-блаженство» внутри себя, без необходимости существования каких-либо внешних причин. Ты, как Брахман, (или как лампочка:) постоянно излучаешь это из себя.

Стоп! Так почему же я страдаю, и почему я продолжаю хотеть внешних вещей, хотя уже имею некоторый опыт дхьяны и самадхи? А потому что «природа собственной сущности как высочайшего блажнества хотя и проявлена, но также и не проявлена», - говорит Панчадаша: «подобным образом, (отец различает) голос сына в групповом чтении Вед, который хотя и слышен, но не слышен ясно, из-за препятствий для слуха (других голосов)». Ага, дошли и до препятствий.

И что же является препятствием для сознания? Знакомтесь. Авидья.

Простое слово, дословно означающее «незнание», но как ты помнишь, речь ведь идет не об уме. Потому авидья не означает «отсутствие нужной информации», это нечто совсем другое. Авидья – отсутствие возможности соединить получаемую информацию в единую картинку. Помнишь, как ведет себя твой старенький комп, когда не может осилить непосильную задачу, ну например запустить тяжелую игрушку. Фрагментирует картинку на пиксели, дергает звук, тротлит, подвисает и отключается. Потому для твоего сознания файл сейчас разбили на фрагменты (таттвы): отдельно звук, отдельно изображение ну и т.д. Освежи ка свои знания о 36 таттвах (в санкхье их 25, ну просто что-то укрупнили, суть дела не меняет).

Давай пропустим тот момент, когда Атман потерял целостность восприятия (потом к этому вернемся) и представим, что все уже произошло, он интоксицирован авидьей, уже опустился на уровень ниже и очнулся после того, как потерял сознание. Опа! Он уже воспринимает Брахман не единым целым (файлом), а как Пракрити, состоящую из трех гун (компонентов): саттвы, раджаса и тамаса. И под воздействием авидьи (ну ты ведь знаком с эффектами интоксикации), начинает видеть в комбинации этих гун, как в игре тени, света и дыма, различных существ, с которыми взаимодействует, придумывая различные сюжеты. Бывало с тобой такое? Бываааало. Ты ежедневно в уме такие сюжеты разгоняешь, что никаких интоксикантов или сновидений не надо. Сам справляешься:). И вот сознание в таком печальном состоянии назвали Дживой. Сам понимаешь, как оно выглядит со стороны для приличных Богов (хотел написать людей;) Но и это еще не дно днищенское. Сказка еще впереди.

По сути, авидья – причинное тело Дживы. Ну, твое причинное тело. Я не знаю или ты это понял, но все, что утянет тебя в миры Сансары и все, что поможет тебе вспомнить о реальности, находится там.

А дальше ты знаешь как бывает. Если однажды свернул не туда, то как бы ни двигался впоследствии (быстро, медленно, зигзагами или прямо), ты только отдаляешься от пункта назначения. Так постепенно развернулись 36 таттв, создавшие различные миры и сделавшие тебя тем, кем ты себя считаешь. Панчадаши так описывает твое бедственное положение: «Эти пять оболочек состоят из пищи, праны, ума, интеллекта и блаженства. Покрытая ими, собственная сущность забывает себя и попадает в колесо повторяющихся рождений».

Ну а дальше тебя трясут за плечо, заставляя очнуться. И вручают тебе главный инструмент, позволяющий отличить реальность, от наваждения. Это знание, что Реальность – постоянна и неизменна, а то, что изменяется – ненастоящее. Изменяется, значит возникает-трансформируется-исчезает. Все, что подпадает под это описание лишь притворяется реальным, оно не имеет ценности для вечного и неизменного Атмана. Соблазнившись этим он в свое время попал в этот мир, а сейчас сидит и втыкает перед монитором, ища выход.

Состояние, которое необходимо вспомнить называют – самадхи. Это и есть выход. Поскольку именно самадхи – тот способ, которым Атман воспринимает реальность. Как ты уже понял, самадхи – не есть результат размышлений ума. Хотя ум должен внести свою лепту в практику, поняв доктрину учения. Самадхи – не есть результат самскар (записаных в причинном теле), но самскары должны разогнать практику, самадхи также не есть результат энергий (гун), хотя праны в самадхи должны уравновесится и успокоиться. Ты уже догадался, что нужно обратить внимание на тысячу мелочей, чтобы создались необходимые условия для самадхи, но они все равно не станут достаточными, поскольку существует еще фактор творческого поиска или целенаправленной случайности, которая не описывается никакой формулой и называется «ануграха» (или милость Бога, как встречное движение к практикующему). Наверное это больше всего похоже на притяжение двух магнитов, в случае когда один из них достаточно близко приблизился к другому.

Эпизод второй. Различение пяти элементов.

Здесь утверждается, что одним из способов узнавания реальности есть постепенное освобождение ее от всего нереального. Подобно тому, как ты отрываешь от капусты по листу, добираясь до сочной кочерыжки, здесь предлагается отбросить (т.е. не принимать во внимание) часть таттв, предлагая рассматривать все «внешние» и «внутренние» объекты, лишь как некую совокупность пяти элементов. Почему так? Да просто древние называют объектом то, что поставляет органам чувств какую-то информацию. Не имеет значения находится это вовне или внутри. Оно видится, слышится, осязается, обоняется и имеет вкус. Панчадаша говорит о том, что пока ты будешь воспринимать звук или цвет, как что-то объективное и имеющее собственное существование, до тех пор ты не выберешься за пределы иллюзий. Звук – это лишь качество пространства, цвет(форма) – качество огня, упругость (твердость) – атрибут воздуха, вкус – свойство воды, звук – земли. Еще раз – все перечисленное – лишь качества или свойства, каких у элементов может быть множество. Я говорю это потому, что множество других качеств элементов ты распознать не можешь. Нечем. Ибо ты в теле человека. У твоей Дживы на сегодня вот такой скафандр. А кто-то в теле божества из мира Брахмы вполне себе их распознает. Потому его мир, сконструированный из тех же элементов, выглядит совершенно по-другому. И так в каждом из 14-и пространств, созданных для воплощения Души, согласно ее карме и проданным билетам:)

Для проявления активности в придуманном мире, Джива наделена пятью возможностями: речь, удержание, движение, выделение и соитие. У тела под эти возможности предусмотрены соответствующие органы действия. С помощью данных органов Джива проявляет свои самскары и создает новые кармы. Т.е. с точки зрения информационной системы – считывает и записывает. Весь твой кругооборот рождений – это непрерывный копи-паст на подходящих носителях с незначительными отклонениями от оригинала, диктуемыми особенностями мира, тела и в нашем случае проявлениями свободной воли, которая называется – иччха-шакти. Оболочки твоей Дживы делятся на тонкие и грубые, в зависимости от таттв, из которых состоят. Знать тебе это следует лишь для того, чтобы понимать, что ты в этом мире совершаешь значительно больше действий, чем можешь ощущать, поскольку то, как действует антахкарана (читта, буддхи, ахамкара и манас) органы чувств распознать не могут. А антахкарана (внутреннее тело) влияет на мир ничуть не меньше, чем грубые органы действия, типа рук, языка или пиписьки. Невозможность воспринимать это тонкое влияние при помощи грубых инструментов, ведет к непониманию работы механизма кармы, а значит умножает заблуждение. Как брошенный в воду камень, создает круги, изменяющие ее поверхность, так и твои ежесекундные вибрации (спанда), будоражат и изменяют мир, даже если ты об этом и не знаешь. Потому не говори, что не достоин того, что прилетело тебе в голову. Достоин, достоин. Сам тот бумеранг и бросил.

Далее объясняется, что имя и форма – это всего лишь внутреннее и внешнее восприятие качеств пяти элементов в их различных пропорциях. Внутреннее воспринимает антахкарана, внешнее – органы чувств грубого тела. «До создания всего этого (всего мира) было только единое, недвойственное Существование (Сат), не было ни имени, ни формы», - говорит Панчадаша, поэтому имя и форма – нереальны.

Отдельно текст грозит пальцем тем чудакам, которые утверждают, что, раз так, тогда до возникновения существования (мира), было только несуществование (хаос, изначальное ничто или еще что-нибудь в этом роде). Не придумывайте, говорит текст, как в материальном мире нельзя создать что-то из ничего, точно также нельзя создать что-либо из пустоты в мире тонком. Брахман существовал всегда, поскольку в нем нет ни времени, ни пространства. Значит он не начинался и не закончится. То, что видится вами, как мир – лишь начало заблуждения, вызванного интоксикацией авидьей. Брахман никуда не исчез и ни во что не превратился. Он всегда остается неизменным, скрываемый оболочками ваших иллюзий. «Все творение – только четверть Его, а три четверти – самосияющие» - так Шрути говорят о том, что Майя покрывает только часть Брахмана. «Я поддерживаю весь этот мир одной своей частью» - так говорит Кришна Арджуне о проявленном мире, как о покрывающем только часть Брахмана. «Брахман, наполнив весь мир, превосходит его на десять пальцев»,- это цитата из Шветашватара Упанишады.

Процесс, которым авидья вызывает неверное восприятие реальности называют Майей. Майя не имеет отдельного существования, она не сущность, не энергия, не активный действующий персонаж – это неправильное распознавание. Так ты пытаешься догнать незнакомого человека, пребывая в полной уверенности, что это твой друг. Что вызывает у тебя такую уверенность? Схожесть одежды, походки или другие качества, позволяют сделать неправильный вывод, а тот в свою очередь дает тебе ошибочное знание. Это знание будет считаться тобою истинным, пока ты не окликнешь человека, и он не обернется. Майя работает не сложнее этого, только вот процесс проверки весьма затруднителен. Ты пока что понятия не имеешь, как проверить мир на реальность. Это утверждение доказывается цитатой из Панчадаши: «Майя, основываясь на реальности Брахмана, проецирует разделение мира на объекты, как на цельной стене наложение цветов создает картину со множеством нарисованных объектов».

Далее в тексте подробно описываются свойства пяти элементов, как проявлений Майи, и доказывается нереальность каждого из них с помощью умственных рассуждений. Т.к. ты и так неплохо знаком с доктриной пяти элементов (это всем нравится и все любят повозиться с пранами и элементами), то пропустим эту инфу.

Эпизод третий. Различение пяти оболочек.

Здесь все интересней, хотя бы потому, что ты в своем исследовании не свалишься в умственные рассуждения, как это наверняка произошло с элементами. Оболочки придется обнаружить у себя, иначе читать раздел такая же трата времени, как и предыдущий.

Итак, предлагается добраться до Брахмана, постепенно опознавая одну оболочку за другой. Их пять: тело (аннамая-коша), глубже него - прана (пранамая-коша), глубже ее - ум (маномая-коша), далее - деятель (вигьянамая-коша) и далее наслаждающийся (анандамая-коша).

Тело создано из пищи и о нем (как ты думаешь) знаешь более всего. Оно не является мной, поскольку не существует до и после рождения. Пранамая-коша – это поток энергии, наполняющей тело и дающей ему жизнь. Эта оболочка также не является Атманом, т.к. лишена осознанности (к примеру, как лишена сознания такая форма энергии, как электричество). То, что создает понятия "я" и "мое" относительно тела, дома и т.д., а также то, что заблуждается и меняется в состояниях страсти и т.д., является оболочкой ума, маномайя-коша, и не является Атманом (из-за своей изменчивости и непостоянства). Интеллект, пропадающий в глубоком сне, а во время бодрствования наполняющий все тело до кончиков ногтей, являющийся отражением Сознания, называется оболочкой интеллекта, вигьяна-майя-коша. Он не является мной, Атманом (потому что пропадает в глубоком сне). Анандамайя-коша, оболочка блаженства - причинное тело, хранилище кармы этой и всех прошлых жизней. Это состояние, в котором Атман испытывает вечное блаженство, идеальное состояние мира, комфорта, стабильности и беззаботной природы. В отличии от предыдущих оболочек, эта не разрушается вместе со смертью тела, она крепко обволакивает Атман и создает из него Дживу, т.е. дает сознанию индивидуальность. Обнаружить и отделить от Атмана анандамайя-кошу – можно лишь признав (т.е. поверив и получив доказательства) независимого существования сознания, отделенного от тела. Текст утверждает, что анандамайя-коша также не является тобой, поскольку блаженство (ананда) – это естественное состояние Атмана, также присущее ему, как деление клеток присуще твердому телу. И оболочка блаженства - лишь зеркало, отражающее Атман, нет даже не зеркало, а трехмерная проекция – голограмма, абсолютно повторяющая все очертания Атмана и служащая прокладкой для его «контактов» со следующими, более грубыми оболочками. По своему предназначению анандамайя-коша более всего сходна с мозолем – плотным образованием, которое тело создает в месте контакта с раздражающей поверхностью. Это переходник между очень тонким и достаточно грубым. Вот так как-то.

Далее текст дает важное утверждение, позволяющее распознать Атман на уровне умственных рассуждений. «Атман узнается не потому, что ощущается как объект, а потому что по своей природе является само-очевидным ощущением. Атман не известен не потому, что не существует, а потому что нет отдельных от него знающего и знания». Т.е. говорится что-то типа «глаз не может увидеть сам себя, но у тебя ведь потому и нет сомнений в его существовании, что ты способен видеть». Мундака Упанишад говорит: «Все проявляется только Его сиянием, весь мир сияет Его светом». Сознание сравнимо с лучом света, который освещает объекты во тьме и только таким образом они узнаются. Это очень неудачный пример, привязанный к миру форм, но другого у меня для тебя нет.

Когда пять оболочек отбрасываются, остается осознающее их Сознание.

Эпизод четвертый. Различение двойственности.

Глава начинается с того, что пересказывается история, как Брахман сотворил мир в процессе медитации, разделившись из единого на множество. История эта тебе известна, если хочешь обновить ее в памяти, перечитай Панчадаши, ссылку на текст я дам. Меня всегда удручала эта история, поскольку рассказывается она с точки зрения существа из материального трехмерного мира с использованием привычных нам терминов. Описательные возможности трехмерного существа настолько скудны для явлений даже пятимерного творения, не говоря уже о четырнадцатимерной реальности, что эту историю стоит воспринимать лишь как общее утверждение, типа: «Я был в Бразилии», - которое на самом деле ничего не описывает, ни географию, н топологию, ни климат, ни программу пребывания. Это просто некая абстракция, достоверная на 10%. Если хочешь еще одну подобную абстракцию, то можешь сравнить творение Брахманом мира в медитации с созданием мира в твоем сновидении. Мир в сновидении и есть ты, поскольку отдельно от тебя он не существует.

Далее, еще раз подтверждается, что Атман, обернутый в причинное тело (анандамайя-кошу) называется Дживой. Джива не чувствует себя единой с Атманом, и чем больше оболочек на нее накручивается, тем слабее Джива чувствует свою идентичность с ним. Когда ты пребываешь под водой (тоже своего рода оболочка), то звуки в этой среде необычно рассеиваются, и тяжело понять направление звука. По той же аналогии, оболочки сбивают с толку Дживу, она перестает понимать откуда идут сигналы изнутри или снаружи. Суть Майи – искажение. Она не сознательное существо и не специально созданный мир, где ты можешь духовно развиваться, устремляясь к Богу. Майя – заблуждение, результат неверного распознавания. Это важно. «Заблуждаясь, Джива становится бессильной (не-Ишварой), считает себя телом и страдает», -говорится в тексте.

«Осознание порождается осознающим (дживой). Возникшее осознание движется к объекту, и приходит в контакт с ним, принимая форму объекта.», - говорится в Манасолласе. «Фантазии разума можно победить пребыванием в нирвикальпа-самадхи. Это постепенно достигается с помощью регулярного савикальпа-самадхи».

Эпизод 5. Разъяснение великих писаний

В этой главе разъясняются известные и не очень цитаты из писаний, такие как: «Я есть То», «Я есть Брахман» и др.

Хочу выделить только одно толкование утверждения, которое почти всегда вызывает трудность. Это идентичность Атмана и Брахмана. Если речь идет об одном и том же, тогда зачем нужно называть его двумя словами, если все же есть отличие, почему говорят об их тождественности. В тексте сказано: «Сущность всей видимой вселенной обозначается словом Брахман. Этот Брахман обретает природу самосветящегося Атмана». Как видишь это немного не одно и то же. Атман все же производная от Брахмана. Но объяснить их разницу словами материального мира, предназначенными для называния объектов, выражения пожеланий и описания меню в ресторане не получится. Современный монитор выдает 16 млн. цветов, для всех из них у тебя есть названия? Нет. Почему? Хотя бы потому, что в любом современном языке просто нет стольких слов. Для нас 1 млн. из них – это оттенки красного. Так же и с Атманом. Забудь.

Эпизод 6. Распознание картины

Процесс изменения сознания под влиянием заблуждения сравнивается с написанием картины. Как картина проходит четыре стадии, от чистого холста, загрунтованного полотна, карандашного эскиза и до картины написанной красками, так и Брахман по своей природе – это чистое сознание, под воздействием Майи ставшее оживляющим духом (дословно, духом пребывающим внутри чего-то, проживающим), по отношению к тонким телам – он становится совокупностью различных Джив, отождествляющих себя с ними, ну и наконец по отношению к материальным телам – он также полностью отождествляет себя с ними.

Далее продолжается сравнение с живописью, и говорится о том, что на хорошо нарисованной картине, люди, одежды и различные предметы выглядят настолько же реально, как и холст, на котором они нарисованы. Но мы же понимаем, что это иллюзия. Да? Или все же нет?

 «На сознание накладываются различные формы. Каждая из них есть отражение, то есть особая функция сознания. Они известны как Дживы и подвержены процессу рождения и смерти. Джива - это «отражение» Атмана, на которое воздействует боль и удовольствие от жизни в цикле перерождений, но она не настоящий Атман. Это понимание называется знанием (джняной). Оно достигается путем различения».

Отрицание их реальности не означает, что мир и Джива перестают восприниматься чувствами, это означает убеждение в их иллюзорности. Не жди, что мир в трех состояниях изменит интерфейс, после того, как ты выйдешь из самадхи. Картинка останется прежней Изменишься ты.

Сознание, до того, как на него накладываются тонкие и грубые тела называется Кутастха (неизменное). Эта Кутастха, отраженная в буддхи (интеллекте) и оживленная жизненной энергией считается Дживой. Джива перерождается и получает тела. В обмане наложения, Джива не может различить и осознать, что она не Джива, а Кутастха. Такое «неразличение» безначально и известно как первичное незнание. У невежества или авидьи есть две функции: аварана или способность скрывать, и викшепа или способность проецировать. Сила авараны создает такие идеи, как «нет никакого Атмана, и нет никакого сияния». Ум человека опирается лишь на личный опыт, если такого опыта нет, тогда на авторитет того, кто такой опыт имеет. Как ты уже понял, тех кто получил прямое знание Атмана можно посчитать на пальцах, они ниже порога, необходимого для распространения информации, потому, если в существование Дживы еще есть вера, то в то, что Джива практически равна Богу и отличается от него лишь тем, что запуталась в заблуждениях, может поверить лишь очень незначительное количество практикующих. Верно! Как раз тех, о которых ты подумал. Которые подобрались очень близко к традиции Адвайты и имели контакты с носителями информации в прошлых воплощениях. Все остальные разделяют Дживу и Бога и обещают Дживе близость к Богу в случае успешной практики. Будем их осуждать? Ни в коем случае. Ты сам пока не знаешь в каком ты лагере, потому расслабься.

Следующие несколько страниц текста посвящены примерам, которые должны показать, каким образом можно заблуждаться относительно тождественности Дживы и Брахмана, но все эти примеры с миражами и принятиями перламутра за серебро уже использовались сто раз и не дают прямого постижения ни Дживы, ни Атмана, потому пропустим их. Единственное, что нам нужно помнить, что до тех пор, пока продолжаются (существуют) плодотворная карма, ум и тело, последствия иллюзорного проецирования (неведения) продолжаются. Текст также объясняет непонятный момент, почему вышедший из самадхи, продолжает видеть мир прежним и не теряет свое тело, хотя причина их существования – невежество, была устранена. Причиной этому называется инерция кармы. Как невозможно моментально остановить автомобиль, едущий на большой скорости, так невозможно сразу растворить, все следствия предыдущих карм. Они растворятся по истечении этой инерции, несомненно. Джива отбросит сначала грубое, затем тонкие тела, вплоть до причинного. Растворится ли причинное тело или нет, зависит от того, какое это было самадхи: нирвикальпа или савикальпа.

Далее в тексте рассуждается о форме и размере Атмана, поскольку в различных писаниях и разных традициях он описывается, как тот, что меньше атома, или безграничный и всепроникающий. Также некоторые считают его бессознательной субстанцией, другие – как имеющего личность – Ишвару. То, что об Атмане рассуждают в категориях мира форм, это без сомнения заслуга Майи.

Тапания Упанишад провозглашает Майю тамасом или тьмой. Весь твой эмпирический опыт является доказательством существования Майи, говорит Шрути. Другого опыта у тебя нет.

Майя облекает неизменного, неделимого Брахмана в форму вселенной, наполненной мириадами объектов. Показывая Атману его отражение, Майя создает Дживу и Ишвару. Но в то же время, создавая мир, Майя не оказывает никакого влияния на истинную природу Атмана.

Это похоже на магическое представление. Когда маг заставляет предметы появляться и исчезать, публика пребывает в очаровании и верит всем превращениям. Но как только его объявят фокусником, всем становится понятно, что кролик не материализовался в шляпе, а стеклянные шары не висели в воздухе просто потому, что потеряли вес. Как только ты увидел хоть один баг в Майе, то понял, куда надо смотреть. За ним найдешь следующий, и следующий пока не осознаешь, что перед тобой хитроумно сконструированная сцена, где ты просто лишен возможности взглянуть на происходящее под правильным углом. Майя всегда будет тебя ставить так, чтобы части этого механизма были скрыты. Иначе она не работает. Она скрывает и искажает, потому и называется Майей. Но если в трех состояниях сознания (бодрствование, сновидение, глубокий сон) ты воспринимаешь лишь Майю, как можно найти в ней баги? Никак, если ты не имеешь опыта пребывания в четвертом (турья). Хотя, нет, логически можно прийти к некоторым выводам, поскольку все кулисы на сцене Майи движутся по направляющим карм. А причинно-следственные связи можно отследить. Конечно, заглянуть за пределы рождения и обнаружить самскары могут только хорошо подготовленные практики, которым повезло иметь наставника, знающего, как они проявляются, но причины и следствия, реализующиеся в пределах одного рождения способен увидеть каждый.

«Как дерево скрыто в семени, так и миры бодрствования и сновидений скрыты в глубоком сне. Точно так же впечатления от всей вселенной скрыты в Майе». Информация о том, что происходит в глубоком сне, отсутствует в свободном доступе. О бодрствовании, о сновидениях, даже о турье можно набрать достаточную массу инфы, чтобы сделать какие-то логические выводы. С сушупти все не так. Я могу только строить версии на зыбком фундаменте тех крох, что собрал за 20 лет в различных текстах. Т.к. Джива в сушупти (глубоком сне) пребывает в причинном теле, то не подгружаются ли в этот момент из него самскары, соответствующие вторичным причинам. Ведь кармы разворачиваются при стечении благоприятных обстоятельств и активных самскар. И кроме того, не потому ли витальная сила истощается в том, кого лишают сна на долгое время, что в читту перестает подгружаться кармическая программа. Ведь с точки зрения физиологии все в порядке, человека кормят, поят, дают дышать, а он взял и умер. Зачем ему спать? Мы ведь уже выяснили, что активность мозга во сне, ничуть не меньше, чем в бодрствовании (просто частоты другие), а значит речь об отдыхе мозга не идет. Цитата из Панчадаши, которую я привел – еще один намек на эту гипотезу. Сценарий для миров джаграта и свапны находится в сушупти.

Интересное описание в тексте имеет Ишвара. Это Атман обернутый в анандамайя-кошу (оболочку блаженства), которая одновременно является причинным телом. Но Ишвара – особенная Джива, которая может контролировать причинное тело. Если она познала взаимосвязь причин и следствий, значит умеет создавать и разрушать кармы, а значит контролировать все оболочки. Какой из этого вывод? Таким образом Ишвара – всеведущ и всемогущ. И поскольку никто, ни одна Джива не может изменить мир состояний бодрствования и сна, которые проецируются из оболочки блаженства, уместно называть Ишвару - Господом всего. Забыл сказать, если ты не знаешь. Ишвара – это личная форма Бога, т.е. Брахман воплощенный в Шиву (для шайвов), в Вишну (для вайшнавов), в Иегову (для иудеев) и т.д. Теперь, если ты, например, в шиваитских текстах встретишь фрагмент, где практикующий говорит: «Я есть Шива», - станешь лучше понимать о какой части своего Атмана он говорит.

(Я сказал «своего Атмана», и мне за это стыдно, но таков уж русский язык, в нем безличные конструкции, типа: «Снежит», или «Рассвело» - это что-то безжизненное, типа пластмассовых цветов. Извини, надо было вдохнуть в это жизнь.)

Когда речь идет о вайрагье (непривязанности), то неподверженность желаниям и отвращениям – это лишь третий рубеж отступления. Это неудача. Результат того, что тебе не удалось удержать непривязанность к нереальности окружающего мира. Этот мир – результат иллюзии разделения единого на части – первая застава. Мир в том виде, который видится, создается и существует внутри, а не снаружи – второй рубеж обороны. И наконец, отстраненность от желаний и отвращений – это последняя линия защиты. Дальше только полное погружение в авидью, отождествление с телом и материализм. Первую линию можно удерживать только опираясь на опыт пребывания в высоких дхьянах, дающих прямое знание единства всего. Вторая линия защищается в результате работы с энергиями и сновидениями, дающей понимание того, что мир сновиденный и материальный имеют один и тот же источник. Третья линия требует беспристрастных размышлений, логического анализа и достаточного личного опыта, опираясь на который, можно обнаружить взаимосвязь причин и следствий, а значит отследить работу карм. Раскручивая этот клубок вплоть до появления самскар из причинного тела, практикующий узнает о причинах возникновения желаний и отвращений. Давай подтвердим сказанное цитатами из текста.

«Отсутствие желаний, знание реальности и отказ от действий взаимно помогают друг другу. Как правило, все три из них встречаются вместе, но иногда и отдельно, без третьего.

Отсутствие желаний происходит из осознания того, что радости от обладания объектами непостоянны и кратковременны, а страх лишиться объектов желаний приносит в жизнь беспокойство и страдание с первого же дня обладания. Результатом отрешенности от желаний является чувство независимости от них.

Источником познания реальности является слушание, созерцание и медитация на реальности (шравана, манана, нидитхьясана). Познание реальности штука постепенная. Не думай, что в один прекрасный момент – раз, и сможешь видеть реальность такой, как она есть. Это скорее похоже на узнавание объектов через грязное стекло. Вначале ты будешь ошибаться, гадая, что же за объект может иметь такие контуры, но по мере очищения стекла (сознания) узнавать реальность за натянутой фактурой мира станет все легче. Окончательным результатом познания реального является отсутствие сомнения.

Источником отказа от действия является культивирование внутреннего и внешнего контроля. Как ты уже понял, контролировать следует ум. Результат – отсутствие личного интереса в действиях ума, речи и тела, т.е. прекращение мирской деятельности.

Из всех трех добродетелей наиболее важным является знание реальности, поскольку она является непосредственной причиной освобождения. Два других - отрешенность и отказ, являются необходимыми вспомогательными средствами к знанию (джняне).

Наличие вышеперечисленных добродетелей – результат огромного запаса заслуг, приобретенных в бесчисленных прошлых жизнях. Отсутствие любой из них является результатом некоторого недостатка, приобретенного в прошлом. Без удачного сочетания всех трех – будет только савикальпа-самадхи. И будет новое рождение в очень благоприятном для практики мире. И это станет происходить столько раз, сколько понадобиться Дживе, чтобы достичь нирвикальпа-самадхи либо наоборот, упасть на уровень ниже. Об этом есть множество историй в писаниях.

Просветленные люди могут различаться в своем поведении из-за характера своей плодоносящей кармы. Это не должно вводить в заблуждение о том, что есть различие в знании, приводящем к освобождению.

 Хотя просветленные и ведут себя по-разному, согласно догорающих остатков своих карм, но все же их знание (джняна) одинакова, и их освобождение одинаково.

Эпизод 7. Свет полного удовлетворения.

В этой главе говорится о совершенном удовлетворении человека, освобожденного в этой жизни. Начнем с напоминания, что причина существования страдания и удовольствия – это Джива. Джива похожа на человека, который забыв мотив, старается напевать его, подбирая звуки наугад, ошибается, расстраивается и вновь пробует. Джива еще помнит о Сат-Чит-Ананде. Вернее даже не помнит, это ее внутреннее стремление, как у человека, который стремится делать то, что ему очень нравится, но Джива уже видит мир разделенный на себя и все остальное, потому ищет это удовольствие вовне. Чем больше Джива доверяет искаженным «знаниям» тонких и грубых тел, тем меньше у нее шансов увидеть истинный источник удовольствия. Органы чувств, манас, ахамкара, читта создают фоновый шум, подобный колоколам, а Атман же звучит как тихий шелест.

Может возникнуть некая путаница в понятиях, поскольку в текстах используют два вида «я». Одно «я» описывает Дживу, отягощенную ахамкарой (эго), другое «Я» – чистый, ничем не запятнанный Атман. Нужно четко различать в каком случае о чем идет речь, поскольку есть начальные практики для обнаружения телом-умом Дживы, и есть продвинутые практики для прямого постижения Атмана.

Панчадаши говорит о том, что Атман всегда познается. Всегда – ключевое слово. В каждую секунду, в каждой точке пространства. Ты можешь его чувствовать. Но! Человек не понимает на что нужно «смотреть», что он должен при этом чувствовать. Потому вначале Атман необходимо обнаружить в идеальных условиях дхьяны и при содействии знающего, способного объяснить, как и куда смотреть и как это может переживаться.

В отношении Атмана можно выделить семь этапов: невежество, затемнение, наложение, косвенное знание, прямое знание, прекращение скорби и рост совершенного удовлетворения.

Первый. Отрицание существования чего-либо большего, чем тело – это невежество. Человек безразличен к истине, его интересуют только проблемы этого тела. Он абсолютно невменяем и ему бесполезно показывать нереальность мира.

 Второй. Затемнение – стадия, где человек уже понимает не единственность материального мира. Он исследует сновидения, интересуется астральными проекциями и магией. Это промежуточный этап между осознаванием непрерывного опыта, переживаемого Дживой и дискретностью жизни в теле.

Третий. Наложение – это понимание того, что ты – Джива, твой опыт накапливается и повторяется из воплощения в воплощение. Это прорывной этап, поскольку практикующий впервые сталкивается с бессмертием и такую информацию необходимо переварить. Ибо полностью меняется отношение к жизни. Основной задачей является понять непрерывность опыта Дживы. Как работают кармы? Что такое самскары? Как можно проявить этот накопленый опыт Дживы. Здесь также не помешает помощь знающего, указывающего на то, как могут проявляться самскары причинного тела в теле материальном. На этом этапе несвобода ощущается еще больше, чем на предыдущих, поскольку теперь ей нет конца. Джива бегает по кругу (колесу), вращаемому желаниями и отвращениями и в большинстве случаев у практикующего нет силы воли, чтобы что-то изменить. Сильные самскары подобны тяжелым камням, загородившим выход. Что толку, в знании, что их можно убрать, если сделать это практически нереально. Ты пробовал отказаться от сильных привязанностей, от вредных привычек, от какой-либо страсти, и часто терпел фиаско. Уверен, прекрасно понимаешь, о чем я.

Скажу даже больше, у каждого человека есть один основной недостаток, о котором он прекрасно осведомлен. Этот недостаток уже принес ему множество неприятностей в этой жизни, но еще больше принесет в последующих, поскольку такая сильная самскара «ведет» Дживу уже множество воплощений, и она сильна. Просто очень сильна. Эта самскара чрезвычайно часто порождает хроническую болезнь (эмоции и болезни взаимосвязаны), а иногда служит причиной смерти. Так вот, если бы человек был в состоянии отказаться от этой страсти, то без всяких сомнений значительно улучшил свою карму для последующего воплощения. Другое дело, сможет ли он?

Четвертый. Следующий этап предполагает умственное понимание Дживы, как чего-то такого, что не имеет реального существования. Тогда камни, загораживающие выход перестают быть препятствием. Представь себе, что кто-то сказал тебе о том, что есть способ проходить сквозь стены. Разве в этом случае важно сколько стен и какой толщины отделяют тебя от свободы? Теперь ты понимаешь, что выход находится в другой, совершенно неожиданной плоскости. Косвенное знание – это информация из авторитетного источника о том, что Джива – Атман, обманутый зеркальным лабиринтом причин и следствий. Теперь вместо бесконечного блуждания в коридорах отражений в поисках выхода ему предлагается разбить зеркала и посмотреть, что получится в результате. Источник обязательно должен быть авторитетным, т.е. таким, чтобы ты поверил ему безоговорочно. Иначе все последующее будет обычным укреплением эго под видом продвинутой практики. К превеликому сожалению большинство информации, оставленной в свободном доступе (и в древности и в настоящем времени) совершено именно такими практикующими.

Пятый. Этап прямого знания предполагает переживание состояния, называемого турья. Оно не напоминает ни одно из трех известных тебе состояний Дживы. На самом деле есть множество разновидностей турьи. В текстах их называют различными видами самадхи. Описаний самадхи и много, и недостаточно одновременно. Поскольку есть великое множество плохих переводов и текстов изначально созданных пандитами (не имеющими прямого переживания, но толковавшими другие, более древние тексты), то существует множество противоречащих друг другу отрывков о самадхи. И они могут сбивать с толку. Слова – это лучшие инструменты иллюзии. Даже предполагающие выражение самых тонких и высоких состояний, слова остаются изобретением для совершения заказа в макдональдсе, описания формы предмета и возникновения в памяти объекта, названного «мяч». Для других функций их не придумывали. Отделяя зерна от плевел, путем анализа различных текстов придешь к выводу, что гарантированный признак переживания самадхи – потеря Я, как точки, из которой созерцаешь при поддержании созерцания объекта медитации. Возможно есть и другие признаки, но этот совершенно точный.

Шестой. Следующий этап - прекращения скорби и роста совершенного удовлетворения происходит от накопления благодати исходящей от многократных переживаний турьи. Как сахар, залитый водой, постепенно растворяется в ней, так и причинно-следственные связи, прилипшие к Атману и делающие его Дживой переживающей опыт, постепенно сжигаются огнем различения. Как человек заперший себя и вдруг вспомнивший, где он спрятал ключ становится свободным, так и Джива выходит из круга причин и следствий. Как человек, получивший огромное наследство, встает по привычке с утра и думает: «Должен ли я теперь идти на работу на кассу в супермаркете?» А потом громко смеется над своей глупостью и привычностью. Так теперь Джива ведет себя в материальном, феноменальном мире. Она ведет свою лилу (игру) согласно кармам, которые суждено дожить этому телу-уму, но внутри все время посмеивается над тем, что происходит. Джива чувствует, что выполнила все, что должно было быть достигнуто, и испытывает полное удовлетворение.

Предполагается, что на каждом из этапов ты проведешь какое-то время. Невозможно предположить какое, поскольку это сильно зависит от знаний и опыта Дживы, сконцентрированных в причинном теле. Поэтому данная глава текста описывает некоторые практики, используемые на различных этапах. Нет смысла их описывать, так как это все известные техники.

Важным замечанием можно считать следующую цитату, предназначенную для учеников, оценивающих поведение освобожденных душ (дживанмукти): «Не бойтесь неправильности, когда мудрые участвуют в действиях согласно своей карме. Даже если это произойдет- пусть будет; кто может помешать карме? В опыте своей плодотворной Кармы просветленные и непросветленные одинаково не имеют выбора; но знающий терпелив и невозмутим, а невежественный человек нетерпелив и страдает от боли и горя».

Абсолютно нереально устранить прарабдха-карму, из-за которой стало возможным это воплощение, а Джива получила тело и мир рождения. Тело живет в окружающей среде и должно взаимодействовать с ней согласно законам данного мира, а в ум загружена определенная порция самскар, которые проявляются при благоприятных для них возможностях. Разница между освобожденной и связанной Душами не видна снаружи. Обе вынуждены действовать в мире. Оценка их действий – это твое субъективное мнение, отражающее степень зрелости твоей Дживы, а не мотивы той Дживанмукти за которой наблюдаешь. В общем-то очевидная вещь. Но ученик всегда ждет какого-то чудесного проявления и его очень огорчает отсутствие яркого сияния вокруг головы освобожденного, смерть от рака или сердечного приступа, которые убивают тело просветленного или богатый ашрам, построенный для него учениками. Все, что ты видишь – это содержимое твоего ума, ты понятия не имеешь о том, как действуют кармы.

Иногда кармы буквально волочат человека, действуя вопреки уму, эго и здравому смыслу, как в случае с больным человеком, потребляющим вредную пищу, или тем, кто сознательно использует вредные привычки, гробящие здоровье. Или как с тем, кто спит с женой лучшего друга или ворует у того, кто может лишить его жизни. Конечно, настолько тяжелые кармы не свойственны просветленным Дживам, мы искренне верим, что они разобрались с ними раньше, в прошлых воплощениях, но все же, хватает и для них зла и ситуаций, противоречащим их воззрениям. Не зря ведь Кришна говорит: «О Арджуна, твоя собственная карма, созданная твоей собственной природой, заставляет тебя делать что-то, даже если ты не хочешь делать это». Вспомни, что говорил он это накануне битвы на поле Курукшетра, когда Арджуна готов был отказаться от отнятого обманом царства, только чтобы не убивать родичей на поле боя.

Джняна не уничтожает феноменальный мир, она показывает его нереальность. Это как будто изменить ракурс. Есть такие рисунки, которые только под определенным углом выглядят объемными. Джняна такое вот знание, как все выглядит в реальности. Джняна уже сделала свою работу, как только во время самадхи ты побывал в реальности. Но пока ты в этом теле, воспринимать мир ты можешь только с помощью органов чувств, а значит внешне ничего не изменится. Просто знающий потерял представление о себе как деятеле и наслаждающемся.

Есть распространенная ошибка практики, когда наслаждающийся накладывает на себя реальность Атмана (ахамкара умственно ассоциирует себя с Атманом). Следовательно, он считает свое удовольствие реальным и не хочет отказываться от него, провозглашая, что поскольку все есть Атман, то и удовольствие от объектов – это также Атман. Казалось бы, простое заблуждение, но ум крепко держится за свои привязанности и назовет своим другом любого словоблуда, который оправдает его правоту.

Согласно тексту, освобожденный подобен капле в волнующемся море и неподвижному камню на каменистом склоне. Если люди, окружающие его совершают действия, он также совершает их. Если же он оказался среди духовных людей, то должен отказаться от действий и показать их недостатки. В первом случае, он как будто играет с детьми, прекрасно понимая, что это лишь игры. Среди практикующих ему нет нужды прятать свою непривязаность, и он не скрывает, что лишь получает то, чем плодоносят его угасающие кармы.

Эпизод 8. Свет Атмана

Если на стену, освещаемую солнцем, к тому же направить и свет, отраженный зеркалом, то она будет видна еще отчетливее. Солнце – это Атман, зеркало – антахкарана (внутреннее тело) с буддхи, ахамкарой, манасом и читтой, отраженный свет – внимание (распознавание), а стена – объекты. Данная аналогия, приведенная в тексте, призвана показать, что без солнца зеркалу нечего отражать и в то же время стена освещается солнцем и без зеркала. Отсюда Панчадаши делает вывод: «Внешний объект, такой как горшок, познается через Вритти (колебание интеллекта), принимая его форму, но знание «Я узнаю горшок» приходит (напрямую) через чистое сознание - Брахман». Т.е. Брахман, даже скрытый в теле и многократно искаженный через прохождение сквозь множество оболочек и есть тем генератором сигналов, благодаря которым ты осознаешь: «Я существую». Помнишь определение йоги: «Читта вритти ниродха» (прекращение колебаний читты (самскар в причинном теле))? Если убрать искажения, что после этого остается?

Через антахкарану объекты познаются и узнаются. Но тот, кто познает – это Атман. Согласно тексту, вся эта троица: вритти (колебания), отражение предмета в сознании и сам предмет принадлежат антахкаране (внутреннему телу). То есть антахкарана действует только посредством вритти. У нее нет других способов действия. Про колебания следует сказать отдельно. Ведическое восприятие объектов сродни освещению их светом фонаря в абсолютной тьме. Фонарь буддхи (интеллекта) освещает объект и тогда он узнается. Без внимания, направленного на объект никакого узнавания не случается. Ты знаешь из физики, что свет фонаря – это вибрации (вритти) в определенном диапазоне.

Алгоритм, грубо говоря, такой. Буддхи с помощью сосредоточения внимания испускает вритти (как бы фотографирует). Потом этот отпечаток в уме (манасе) сравнивается с базой данных в читте. Если есть совпадение – объект узнается, если нет, манас (ум) решает на что это больше всего похоже. Ахамкара анализирует отношение к предмету (полезный/опасный/нейтральный). Как понимаешь, все три составляющие процесса (объект, узнавание и отпечаток объекта в уме) не выходят за пределы антахкараны, т.е. разделение на внешнее и внутреннее вовсе не очевидный факт.

Вритти происходят последовательно, одна за другой, т.е. – это процесс не непрерывный и не многопотоковый. Понимаешь? Если совсем простой пример, то одновременно думается только одна мысль, чтобы перейти к другой, первую нужно прекратить (прервать). Такое устройство антахкараны порождает в ней уязвимость, которую хакнули древние практикующие, спросившие себя: «А что же происходит в промежутке между мыслями?». Так появилась практика «остановки ума», постепенно раздвигающая временные рамки промежутков между мыслями и выводящая за пределы антахкараны. Если все ее четыре составляющие в этот момент не действуют, то кто в это время свидетельствует о присутствии (о существовании кого-то, кто воспринимает)? Этот вопрос очень хорош для индуса X-XV века, у которого не было сомнений в том, что сознание – «искра божья», но современного европейца, пропитавшегося материализмом до кончиков волос, он вовсе не «взрывает», как предполагалось изначально. Для европейца сознание – продукт жизнедеятельности мозга плюс еще какое-то «подсознание» - таинственный накопитель всех внешних сигналов, лежащих ниже порога внимания, но все равно записанных сюда (на всякий случай). В подсознании также находятся безусловные и условные рефлексы и «генетическая память» человечества, как вида. Т.к. все самое спорное и сложное ученые в этом уравнении вынесли за скобки, т.е. отнесли к подсознанию, тайные глубины которого еще исследовать-непереисследовать, то сознание научно определили набором ничего не объясняющих рандомных слов, как «состояние психической жизни организма, выражающееся в субъективном переживании событий внешнего мира и тела организма, а также в отчёте об этих событиях и ответной реакции на эти события». Ну ты понял. Жизнь у них отдельно, а сознание отдельно. В общем все это я говорю к тому, что практика «остановки ума» для европейского практикующего не выглядит поиском «сознания, как изначальной искры жизни», а как достижение некоего состояния, в котором проявляются определенные эффекты. И погоня за этими эффектами и представляет основную цель его практики первого этапа. Сказано в тексте о липком и устойчивом, как фундаментный блок, молчании ума, значит этого надо добиться. Говорится о «беспричинной благодати» - ананде, стремимся пережить ее. Световые пространства, видения, потеря ощущений тела и т.д. - все это лишь признаки, побочные эффекты цели, которую необходимо достичь. Это, как идти к огню в ночи. Издали видишь, что темнота в этом месте не так густа, подходишь ближе и пятно света растет, потом чувствуется запах дыма, еще ближе – слышен треск горящих веток, совсем близко – распространяется тепло и вот, вуаля – сам огонь, которому принадлежат все вышеназванные признаки. Ты, парень, не понимаешь цели своих практик, по крайней мере на первом этапе. И это нормально. Ну, как нормально? Для современного практикующего европейца – это обычность, ординарность. Но в общем-то ты должен помнить, что цель твоих поисков – постепенно отделить изначальное чистое сознание – Атман от оболочек антахкараны (внутреннего тела).

Проблема лишь в том, что антахкарана сама по себе не является объектом познания. Имеется ввиду привычное нам познание, направленное на узнавание объекта. Поэтому практикующему предстоит потрудиться, чтобы эксперимент дхараны и дхьяны стал возможным, ведь антахкарана все время пытается включить свой режим распознавания: подумать, проанализировать, навесить ярлыки на происходящее, погрузится в фантазии и т.д.

Еще одно интересное замечание в тексте: «Упанишада говорит, что Атман подумал: «Это тело с органами не может жить без меня», и, таким образом, расщепляя центр черепа, он входит в тело и начинает испытывать изменчивые состояния (например, бодрствование, сновидения и т. д.)». Атман входит в тело через центр черепа. Если Атман и тело – это объекты абсолютно разной плотности и принадлежат даже к разным системам измерений (тело – всего лишь трехмерная система), то что находится под черепом, там в гипофизе (бинду)? Приемник-передатчик, выход в четвертое измерение, пульт управления? Что это? Как это взаимодействует с Атманом?

Эпизод 9. Свет медитации

Глава начинается с отвлеченных рассуждении о косвенном знании и ошибке, ведущей в правильном направлении. Когда мы наконец понимаем, о чем идет речь, то оказывается, что говорится о духовной практике, как последовательном чередовании ошибок и неполной информации, которые каким-то чудом приводят к освобождению. Это настолько парадоксально, что приходишь к выводу, что Шива, придумавший йогу, имел очень интересные мысли насчет умственных способностей человека и его реальных возможностей.

Как человек описывает маршрут к какой-либо точке? Посредством метрической системы и ориентиров: «Сто метров вперед от большого дерева, затем поворот налево и т.д.». Шива же предположил, что человек идет к цели во тьме и говорит: «Иди вперед, пока не почувствуешь запах влаги в воздухе, после этого услышишь шум реки, держи этот звук слева от себя и т.д.». Понимаешь разницу?

В практике освобождения предполагается, что человек понятия не имеет не только, как в реальности выглядит его цель, но так же не знает, как могут переживаться промежуточные этапы на пути к этой цели. То, к чему ты стремишься находится за пределами восприятия. Значит и путь к этой цели не будет напоминать ничего из того, что тебе знакомо. Все, что тебе будут говорить станет только приблизительным описанием того, на что это может быть похоже в твоем мире.

В тексте дают пример, когда блеск драгоценного камня и блестящей дешевки приводит человека к мысли, что он видит что-то ценное. Но в первом случае он действительно находит драгоценность, а во втором лишь остается обманутым. По сути, в обоих случаях человек лишь предполагает, что увиденный ним отблеск – это драгоценность. Т.е. это и не знание вовсе, это ошибка. Но!

Ошибочное восприятие блеска дешевки, как драгоценного камня называется вишамади-бхрамой, «вводящей в заблуждение ошибкой» (или ошибкой, которая не ведет к цели). Ошибочное восприятие блеска самого камня, как драгоценного камня называется «ведущей» или «информативной» ошибкой, хотя обе являются ошибками предположения (или неправильными наблюдениями). Иногда в результате случайных совпадений, неправильные знания или неправильное применение средств может привести к желаемому результату. Это знание и (или) применение неправильных средств называется самвади-бхрамой или «ведущей» ошибкой, или ошибкой, ведущей к правильному знанию.

Так, если человек неправильно принял туман за дым, и ища его источник случайно нашел огонь, это называется «ведущей» ошибкой - случайным совпадением.

Человек, страдающий от высокой температуры, повторяет «Нараяна» в бреду и умирает. Он идет в рай. Это опять-таки «ведущая» ошибка, поскольку в это время в нем не было осознанности.

При непосредственном восприятии (дхьяне), при размышлении над текстами Священных Писаний встречаются бесчисленные случаи таких ведущих ошибок или случайных совпадений. «Ведущая» ошибка, хотя и основана на неверном представлении, но все же достаточно сильна, чтобы дать правильный результат. Вот так и медитация или поклонение Брахману ведет к освобождению. Когда ты начинаешь свою медитацию, то наполнен лишь словесными знаниями о том, что «ты есть Брахман» и ждешь лишь каких-то телесных переживаний, как то: остановка внутреннего диалога, длительное неподвижное сидение, внутренние звуки, видения перед закрытыми глазами. То, чего ты ожидаешь – это вообще «не в ту степь», но тем не мене является ошибкой, ведущей к правильному знанию. Со временем твое понимание цели сдвигается и приобретает очертания, все менее поддающиеся какому-либо словесному описанию. Только оглянувшись назад, понимаешь, что вот это был этап, и вот это тоже этап на пути. Предполагал ты их достичь? Да ты понятия не имел о них когда стартовал, просто тебя как будто течением вынесло в правильное место.

Если у тебя нет прямого видения Шивы, то ты представляешь его так, как он изображен на мурти или описан в писаниях: с синим горлом и закрытыми глазами, с месяцем в волосах и гирляндой из черепов, сидящий на тигриной шкуре, повелитель ганов. Это косвенное знание и оно не является полностью ошибочным, поскольку исходит из писаний. Но повторюсь, такое знание не прямое. Это как чей-то рассказ о городе Варанаси, и он может иметь мало общего с твоим личным восприятием этого города.

Из Священного Писания человек может иметь представление о Брахмане как о существовании-сознании-блаженстве (сат-чит-ананде), но он не может иметь прямого знания о Брахмане, если Брахман не познан (в результате самадхи), как внутренний свидетель в его собственной личности.

Косвенное знание должно быть проверено прямым восприятием, иначе оно не имеет смысла. Оно существует в йоге только для этого. Именно поэтому Шива использует его, как самвади-бхраму или ошибку, ведущую к правильному знанию. Понял?

Несколько абзацев Панчадаши посвящены тому, что плоды практики – это результаты множества рождений. Из воплощения в воплощение Джива переносит знания, полученные в результате медитации. Они не исчезают, а накапливаются и приумножаются, чтобы в одной из жизней освободить Душу от иллюзии Майи. ​​В Гите сказано, что йог, который не достиг просветления в этой жизни, может быть освобожден от препятствий после многих рождений. И вся его практика самоисследования никогда не бывает бесплодной.

Результатами практики всегда бывают благоприятные условия рождения. Усердный йогин, не достигший освобождения в этом воплощении, может родиться в высших мирах, если же и там не освобождается, то обретает рождение в семье, где родители обладают чистым интеллектом и поощряют духовную практику, благодаря которой он быстро восстанавливает свой йогический опыт.

«Если вы спросите, почему реализация (которая раньше не возникала) приходит сейчас, мы ответим, что знание появляется только с полным устранением препятствий, которые могут быть в прошлом, настоящем или будущем», - говорится в тексте.

Этими препятствиями являются 1) ограничивающая привязанность к объектам чувств, 2) омраченность интеллекта, 3) потакание несостоятельным и нелогичным аргументам и 4) глубокое убеждение, что Атман является действующим и наслаждающимся.

Такие препятствия удаляются постепенной и регулярной практикой, как слово, написанное чернилами на школьной парте, после каждой влажной уборки становится все тусклее и неразборчивее, пока совсем не исчезнет.

В чем разница между косвенным (книжным) знанием и медитацией? Знание зависит от объекта, тогда как медитация зависит от воли медитирующего человека. Искателю следует продолжать практику медитации, пока не осознает, что он идентичен своему объекту медитации, а затем удерживать эту мысль до самой смерти. Говорится, что человек сильно увлеченный чем-то, продолжает интересоваться этим даже во сне. Точно так же тот, кто практикует медитацию, продолжает ее даже во сне. Так называемые: «тандра» (осознание во сне), ясные сновидения (переполненные светимостью) все чаще сопровождают практикующего дхьяну. Так работают причинно-следственные связи, лежащие в основе Кармы. Они подобны импульсу. Если практикующий понял, что все его привычки – это инерция импульсов, запущенных когда-либо в прошлом, то он осознает, что духовная практика – такой же импульс. Она требует серьезного напряжения, приложения воли и энергии вначале, как толчок в прыжке. Но чем дальше, тем меньше усилие, поскольку в дело вступает инерция. Вспомни сколько усилий тебе пришлось приложить в начале практики медитации: тело сопротивлялось длительной неподвижности, ум выпрыгивал наружу либо увлекался фантазиями внутри. С какого-то момента проводить время в медитации становилось все легче и приятнее. В действие вступила инерция. Появились другие вопросы, в основном носящие характер сомнений: «То ли я делаю? На то ли я смотрю? Как переживается освобождение?» Это подключилась вторая ступень ракеты-носителя - антахкарана. Здесь нужен свой импульс и здесь действует своя инерция. Но принцип тот же. Везде принцип тот же. Говорится о том, что результаты медитации, подобны проявлению сильной влюбленности. Хотя человек и продолжает выполнять повседневные обязанности, но воспоминания о любимом человеке и времени, проведенном вместе, не отпускает его, не дает полностью сосредоточится на рутине и влияет на принятие решений, поскольку главным желанием становится повторение их встречи. Сравнение очень земное, но весьма показательное именно по силе воздействия.

Есть, кстати, и продолжение. Тот, кто достиг освобождения, снова безупречно может выполнять свои обязанности, т.к. Майя и Атман для него теперь – части одного единого. Зачем ему противопоставлять их? Теперь чтобы совершать действия, нет необходимости считать мир реальным, а Дживе продолжать обманываться иллюзией. Для этого нужны только правильные средства. Этими средствами являются ум, речь, тело и внешние объекты. Они не исчезают при просветлении. Так почему же человек не может заниматься мирскими делами? Единственное, что отличает его – это отсутствие оценки их результата, как однозначно положительного или отрицательного.

Признает ли Панчадаши другие духовные пути? Что говорится про них? Дается определенная градация по способностям ученика.

Лучше выполнять дела, определенные в Священных Писаниях, чем заниматься мирскими делами. Лучше этого, только поклоняться личному божеству (Ишта Дэвате), а медитация на Брахмане без атрибутов - еще лучше.

То, что ближе к пониманию Брахмана, выше; и медитация на Абсолюте постепенно становится прямым познанием Брахмана.

«Гита говорит, что человек достигает того, о чем он думает в момент смерти. На чем бы он ни сосредоточился, он идет туда. Таким образом, будущая жизнь человека определяется характером его мыслей во время смерти. В то время, как преданный Ишта Дэваты (Личного Бога) погружается в Него, медитирующий на Брахмане без атрибутов поглощается Им и получает Освобождение».

Медитирующий становится Брахманом, «непривязанным, лишенным желаний, свободным от тела и органов и бесстрашным». Таким образом, Тапания Упанишад говорит об освобождении в результате медитации на Брахмана без атрибутов.

Эпизод 10. Огни рампы.

Эта глава начинается с того, как устроен театр.

Перед проекцией мира существовало Высшее Я - лишенное второго, блаженное, всегда совершенное, единое. Посредством Своей Майи Оно стало миром и вошло в него как Джива, индивидуальное Я.

Войдя в высшие тела, подобные телу Вишну, Оно стало божествами; а оставаясь в низших телах, подобных человеческим, оно поклоняется божествам.

Из-за практики поклонения во многих жизнях, Джива хочет размышлять о своей природе. Когда посредством исследования и размышления Майя отрицается, остается только Атман.

Ты не сможешь погасить или как-то удовлетворить свое стремление к самопознанию. Если ты уж вступил на путь духовного поиска, то сойти с него невозможно. Всякое случается, ты можешь ошибиться. На религии всю историю человечества зарабатывались состояния. И сейчас зарабатываются. Ты можешь вступить в коммерческую организацию вместо духовной; можешь разочароваться в учителе или традиции, столкнувшись с ними поближе; можешь потерять здоровье или получить психологическую травму, неправильно практикуя (или даже правильно, но не вовремя). Все через это проходят в большей или меньшей степени. Одного ты не сможешь. Сказать: «Да ну нафиг! Я больше в этом не участвую». Как бы ты ни старался, но тебя будет грызть изнутри, подталкивать и создавать возможности. Этот огонь уже не погасить.

Двойственность и страдание Я, лишенного знания о себе, в то время, как Его истинной природой является блаженство, называется рабством. Пребывание в Его собственной природе называется освобождением. Рабство не обусловлено внешними причинами. Некого в этом винить. Представь, что ты собрал все, что имеешь, запер в сейф и забыл комбинацию. Теперь ты беден. Если вспомнишь ее – опять богат:)

Связывание обусловлено отсутствием различения (вивеки) и лечится различением. Следовательно, нужно различать личность (низшее я) и высшее Я.

Тот, кто думает «Я есть», является деятелем. Ум - это его инструмент действия, а действия ума - это два типа последовательных изменений: внутреннее и внешнее.

Внутренняя модификация ума (вритти) принимает форму «я». Это делает его деятелем. Внешняя модификация принимает форму «это». Это открывает для «я» внешние вещи.

Внешние вещи познаются пятью органами чувств и умом совершенно отчетливо: звук, осязание, цвет, вкус и запах.

Здесь не все просто, поскольку к каждой внешней вещи прикреплен «стикер с внутренней модификацией». Поэтому, на первый взгляд, нейтральные внешние объекты становятся «моими», «любимыми», «ненавистными», «безразличными» и т.д. Если смотреть вглубь себя, очень-очень глубоко, тогда да, первое загрязнение Атмана, которое привело его к становлению Дживой – это разделение на «Я» и «все остальное», а затем на «внутреннее» и «внешнее». Но если болтаться в своем осознавании на уровне Дживы, тогда отделение внутренних модификаций от внешних объектов – тот еще вызов и происходит оно с отдиранием и отрезанием по-живому. В общем, это практика вира-йогина, который в результате не связан объектами мира. Он использует их, если они попадаются на пути и без далеко идущих целей. Поматросил и бросил:)

То сознание, которое одновременно выявляет деятеля, действие и внешние объекты, в Веданте называется «свидетелем».

Как свет раскрывает все объекты, так и сознание свидетеля, само по себе всегда неподвижное, освещает объекты внутри и снаружи (включая действия ума). Различие между внешними и внутренними объектами относится к телу, а не к сознанию свидетеля.

Сознание всегда неподвижно и неизменно, оно подобно лучу солнечного света, проникающему в комнату через отверстие. Но если ум танцует в этом луче, подобно руке, показывающей тени на стене, то оно кажется изменчивым благодаря беспокойной природе ума.

Если ты спросишь: «Как же я могу получить прямое знание этого?», - Панчадаши ответит: «Только одним образом. Когда разделение на познающего и познаваемое прекратится». Ты понял? Ты понял? Ты понял?

Эпизод 11. Благословение йоги.

Это большая глава. Но большинство из описанного в ней ты уже встречал в других источниках, потому здесь все будет коротко.

Знающий Брахмана выходит за пределы добра и зла, ему более нечего бояться.

Блаженство (ананда) бывает трех видов: блаженство Брахмана, блаженство, порожденное знанием (в глубоком сне), и блаженство, порождаемое контактом с внешними объектами. Блаженство Брахмана – естественное состояние. Как при приближении к огню ощущается жар, также при приближении к Брахману – ощущается ананда. Чем тоньше пелена Майи, тем отчетливее и тем более непохоже на привычные человеческие чувства переживается ананда. Ананда в первой, второй, третьей дхьяне отличаются не только по возрастанию времени пребывания, но совершенно отличаются по ощущениям. Я думаю, ты уже знаешь об этом.

До сотворения мира была только бесконечность не знающая триады. Поэтому при растворении мира триада (знающий, познание, объект познания) снова перестает существовать. Только Атман существовал до создания мира. Точно так же Он существует в состояниях Самадхи, глубокого сна и обморока.

В Кайвалья Упанишаде говорится, что Джива переходит из состояния сна в состояние бодрствования благодаря последствиям действий предыдущих рождений. Пробуждение, таким образом, является результатом определенных действий. Ага, значит выражение: «Я выспался, больше не хочу», не зависит полностью лишь от физиологических потребностей. В общем-то это заметно, поскольку и продолжительность сна и его качество, очень заметно взаимосвязано с интенсивностью и характером деятельности в бодрствовании. Особенно интересны переходные периоды просыпания и пробуждения, которые привносят элементы бодрствования в сон или сновидения в бодрствование. Интересны они не какими-то особенными ощущениями, а демонстрацией того, что даже в этих базовых функциональных режимах сознания (джаграт, свапна, сушупти) возможны сбои. Правда это чревато и требует осторожности, ибо что есть сумасшествие, как не переживание сновидения в бодрствовании?

Йога выводит за пределы трех состояний и этому состоянию приклеили ярлык «четвертое» (турья). По сути то, его нет, поскольку переживать его некому. Джива (как антахкарана) его не переживает, т.к. все 4 элемента внутреннего тела были последовательно отключены еще на стадиях дхараны и дхьяны, а Атман что-то переживать не умеет, потому что он и так является всем этим (проявленным и непроявленным). Йога начинает с остановки ума, поскольку – это самый шумный и беспокойный элемент антахкараны. Его остановка сразу же вызывает облегчение. Честно! Как будто телевизор, бубнящий в фоновом режиме, отключил. При отсутствии движения ума, речи и тела, замирает читта. Она поставщик самскар, для проявления которых необходимы соответствующие условия, а если их не создают, то и для читты работы нет. Это не на долго. Тело все равно функционирует на физиологическом уровне, ну и умом и речью ранее были совершены какие-то действия, следствия которых могут уже созреть. В итоге практикующего выбрасывает из самадхи в бодрствование в результате физиологической потребности, какого-нибудь звука или потревожившего его существа. Что касается остальных двух составных частей антахкараны, то Буддхи отключается в дхаране, ему там нечего различать или узнавать; а ахамкара исчезает в дхьяне.

Всегда удивлял призыв йоги отдыхать (покоиться) в созерцании Брахмана, Какой уж тут отдых, это - пахота. Ты должен все время держать в узде тело и ум, а потом еще и специально забывать себя. Все это только для того, чтобы лишь отключить инструменты, которые этот Брахман познать мешают. Отдыхать – это когда ты не работаешь, а тут ты работаешь, да еще как – вкалываешь. И с каждым разом легко не становится. Легче – да, поскольку то, что повторяешь много раз все же становится привычным, но совсем легко (типа отдыхать) – никогда. Всегда сначала надо успокоить тело, потом угомонить ум, затем провернуть пару трюков с эго.

Эпизод 12. Благословение Я

Эта глава посвящена практикующим с меньшими способностями. Предполагается, что йогин может руководить практикой менее способных. Для них предлагаются другие объяснения и другие техники. Это что-то типа «ведущей ошибки» о которой ты уже читал.

Йогин равнодушен к невежественным, как ты равнодушен к проходящим мимо твоих окон поездам. Ибо он видит их будущее. «Невежественные рождаются в неисчислимых телах и умирают снова и снова - все благодаря своим праведным или неправедным поступкам. Какая польза от нашей симпатии к ним?»

Однако, если к йогину обращаются за помощью, он должен сделать попытку помочь. Вначале необходимо определить стремятся ли они к духовной истине или противятся ей. Просьба о помощи ничего не объясняет, она может быть продиктована разными мотивами, и даже вполне себе эгоистичными. Люди, направленные на внешние объекты не принимают ничего иного, кроме внешнего поклонения и ритуалов. В йоге, такие практикующие сосредотачиваются на асане и пранаяме. Тысячи книг написаны о мудрости тела, о том, как слушать его потребности и исправлять диспропорции; как посредством пранаямы активизировать отдельные участки мозга и проникать в подсознание. Как управлять энергиями и становиться сильнее. Все эти знания для них. В религии для них пуджи, службы, мессы и ритуалы. Они просят Бога о здоровье, благополучии для себя и близких и часто получают все это, потому что заслужили правильными поступками в этом и предыдущих воплощениях.

Тем, кто проявляет более ярко выраженные самскары к йоге, можно объяснять концепцию единства Дживы и Атмана. И здесь также есть несколько путей. Объяснению на пальцах, что такое Атман и посвящена вся эта глава. Упустим здесь эти доводы, поскольку вывод из них можно сделать лишь один. Если после вопроса ученика: «А чем мне может помочь знание Атмана?», последовавший ответ: «Ничем», удовлетворит его, и не отвратит от дальнейшего интереса, значит это тот самый ученик.

Эпизод 13. Благословение недвойственности

Вопрос, заданный в начале этой главы, звучит так: «Практикующий, испытывающий блаженство (ананду) в самадхи, погружен в Брахман, но когда он выходит из самадхи, то снова погружается в мир. Если мир и Брахман – одно и то же, то куда девается ананда в мире?»

Как описано в Таиттирия Упанишаде: «Весь мир, от акаши (пространство - самый тонкий элемент) и до физического тела, не отличается от блаженства. Поэтому блаженство Атмана имеет природу недвойственного Брахмана».

Так почему же ни в бодрствовании, ни в сновидении человек не находится в постоянном переживании этого блаженства?

Мир сравнивают с горшком из глины, в котором глина – его материальная причина, а воля и умение гончара – его эффективная причина.

Материальная причина бывает трех видов: 1) Виварта, которая порождает объект или явление, не имеющее материальной связи с причиной; 2) Паринама, вызывающая эффект, являющийся изменением или отклонением от состояния причины; и 3) Арамбха, состоящая из следствия, отличного от причин. Последние два (которые предполагают существование разделенное на части) не имеют смысла в отношении безраздельного Брахмана.

Арамбху иллюстрирует производство ткани из нитей или украшения из золота. По сути это все те же нити или золото, но сплетенное в иную форму, а значит отличное от своей причины.

Для Паринамы следующий пример. Вода бывает в трех состояниях и выглядят они иначе и свойства имеют разные. Молоко превращается в творог из-за этой причины и т.д.

Но Виварта - это просто видимость изменения предмета или его состояния, а не реальное изменение. Вот так веревка кажется змеей на расстоянии. Это видно даже в изначальном элементе, например, акаше (которая на самом деле не имеет ни формы, ни цвета) в виде голубого купола неба.

Точно таким же образом, можно объяснить иллюзорное появление мира в безраздельном блаженстве. Майя, как фокусник создает объективный мир из Сат-Чит-Ананды неразделимого Брахмана, используя отражения, игру света/тени и отвлечение.

Если что-то, что имеет силу не проявлено, значит этому есть препятствия. Майя препятствует проявлению Брахмана. Причем пойми правильно. Она не в состоянии заслонить Брахман, она обманывает смотрящего.

Сила Брахмана проявляется везде и всегда, как сознание, оживляющее тела, как твердость в камне, текучесть в воде, горение в огне и т.д. «Как огромный змей скрыт в яйце, так и мир скрыт в Атмане. Как дерево с его плодами, листьями, усиками, цветами, ветвями, ветками и корнями скрыто в семени, так и этот мир пребывает в Брахмане».

В Гите говорится: «О Рама, когда всепроникающее, вечное и бесконечное Я обретает силу познания, мы называем это разумом (индивидуальным я). О, принц, сначала возникает разум, затем понятие о рабстве и освобождении, а затем вселенная, состоящая из множества миров. Таким образом, все это проявление было размещено или укоренено (в человеческом сознании), подобно сказке, рассказанной, чтобы развлечь детей».

В горшке нет реальности, поскольку он был создан и будет разрушен, нет реальности также и в силе, которая его создавала, поскольку все существование горшка от появления до разрушения – это ничтожное мгновение на фоне существования планеты. Может быть реальность в глине? Но глина, как мы знаем, сама лишь комбинация атомов, выстроенных в точном порядке. При определенных условиях, они распадутся до простейших веществ. Вселенная на 88% состоит из водорода (по мнению ученых:). Реален ли водород? Ну дальше ты знаешь: все состоит из первоэлементов и т.д.

«Таким образом, для тех, у кого нет вивеки (способности различать реальное и нереальное), мир кажется реальным, как ребенку кажется реальной, рассказанная ему сказка».

Если совсем просто. Мы так видим, чувствуем, обоняем и т.д. этот мир, поскольку – это все, что доступно телу, созданному из элементов данного мира. Антахкарана (внутреннее тело), управляющее этим материальным телом отсекает от Дживы всю иную информацию. Майя не действует снаружи мира, Майя внутри антахкараны. Вот тебе первый фильтр, создающий иллюзию и переносящий роль деятеля с Дживы на тело/ум.

Вторым фильтром является ахамкара, скрывающая Атман от Дживы и создающая иллюзию Дживы-деятеля.

Третий фильтр неимоверно тонок и возник он когда Брахман отразился в мирриадах Атманов. Как ты понял он выглядит, как «я и все остальное».

По сути, Брахман, как большая пароварка, внутри которой все время что-то происходит. То в воде возникнет новый пузырек воздуха, то молекула воды станет паром, то капля конденсата поднимет волну на кипящей поверхности. Но снаружи все герметично. Просто кипит вода, ни одна молекула никуда не исчезает, ничего не добавляется и не меняется, а значит налицо неизменность и неделимость.

Если ты внутри, у тебя одно представление о происходящем, если снаружи – совсем другое. Внутри – имя и форма, снаружи бытие-сознание-блаженство (сат-чит-ананда).

Природное блаженство Атмана однородно и устойчиво, но ум из-за своей непостоянной природы мгновенно переходит от радости к печали. Таким образом, и желание и страдание - оба должны рассматриваться как творения ума. Фундаментальная природа всех объектов от воздуха до физического тела по существу одинакова. В разнообразных объектах, разных по именам и формам, общим элементом является существование, сознание и блаженство. Никто не может оспорить это.

«Чем больше отрицается двойственность, тем яснее становится реализация Брахмана, и когда реализация становится совершенной, имена и формы начинают игнорироваться сами по себе.

Когда из-за непрерывной практики медитации человек утвердится в познании Брахмана, он освобождается еще при жизни. Тогда судьба его тела не имеет значения.

Думать о Нем, говорить о Нем и заставлять друг друга понимать Его - это то, что мудрые называют «практикой осознания Брахмана». Если эта практика практикуется постоянно и с сильным намерением, то давние впечатления мира от ума ослабевают и теряют силу.

Эпизод 14. Благословение знания

В этой главе говорится об обретении знания тем, кто пережил блаженство Брахмана. В общем то, переживание блаженства от джняны (знанаия идентичности с Брахманом) – это порождение антахкараны (внутренней оболочки) ибо речь идет хоть и о возвышенных, но все же эмоциях. Как огонь нагревает камень, рядом с которым он горит, так и Брахман отражается как блаженство и знание в познавшей его внутренней оболочке. Сам Атман ничего не переживает, ведь он и есть этот огонь.

Вот эти четыре аспекта блаженства знания: 1) отсутствие печали, 2) исполнение всех желаний, 3) чувство «Я сделал все, что должно было быть сделано», 4) а также чувство «Я достиг всего, что должно было быть достигнуто».

Высшее Я, которое по своей природе является сат-чит-анандой (существованием-сознанием-блаженством), в случае отождествления себя с именами и формами, становится объектами наслаждения. Когда из-за вивеки (различения реального и нереального) оно перестает отождествляется с тремя телами, именами и формами, тогда нет ни того, кто наслаждается, ни чего-либо, чем можно наслаждаться.

Будучи связанной желаниями объектов наслаждения, Джива страдает, будучи отождествленной с телом. Страдания находятся в трех телах, но для Атмана нет страданий.

Заболевания из-за дисбалланса телесных жидкостей - это страдания грубого тела; желание, гнев и т. д. - это страдания тонкого тела; а источником страданий как грубого, так и тонкого тела являются страдания причинного тела.

Причинное тело – анандамая-коша также может быть причиной страданий, поскольку на этом уровне уже есть разделение на «я» и «все остальное». Джива пытается дополнить себя тем, что не считает собой. Здесь зарождаются самые тонкие формы наслаждения и страдания.

Познавший Высшее Я (Атман) и различающий его, не видит реальности ни в одном объекте наслаждения. Чего тогда он должен желать? Чего избегать?

Беспокойство о добродетели и пороке - это страдания будущей жизни. Такое беспокойство не может повлиять на просветленного человека. Как вода не прилипает к листьям лотоса, так и после осознания будущие действия не могут прилипнуть к знающему.

Дживанмукта всегда чувствует высшее удовлетворение, постоянно помня о разнице между своим прежним состоянием рабства и нынешним состоянием свободы от желаний и обязанностей.

Он думает: «Я не ассоциируюсь ни с делателем, ни с наслаждающимся. Меня не интересует, что заставляет меня делать прошлые действия, находятся ли они в соответствии с социальными или религиозными кодексами или противоречат им.

Или же думает: «Не будет никакого вреда, если я посвящу себя делам добра, как это предписывают наставления Священных Писаний, даже если я уже получил все, что должно было быть получено».

«Пусть мое тело поклоняется Богу, принимает омовение, сохраняет чистоту или просит милостыню. Я позволяю моему разуму повторяет «Аум» или изучать Упанишады.

Пусть мой интеллект медитирует на Вишну или погрузится в блаженство Брахмана, я свидетель всех. Я ничего не делаю и не заставляю ничего делать».

Поскольку он достиг всего, что должно было быть достигнуто, и ему больше ничего не остается делать, он чувствует себя удовлетворенным всегда.

Эпизод 15. Благословение объектов.

Объекты мира – это формы и имена Атмана. Нельзя говорить, что они части Атмана, как нельзя говорить, что сновидение – это часть тебя.

Ментальные модификации бывают трех видов: безмятежные (саттвика), возбужденные (раджасика) и унылые (тамасика). Модификации Саттвики - это отрешенность, стойкость, толерантность и так далее.

Модификации Раджасики - это жажда и любовь к объектам, привязанность (к ним, как будто они реальны), жадность и так далее. Говорят, что модификации Тамасики - это заблуждение, страх и так далее.

 Сознательный аспект Брахмана отражается во всех этих модификациях, но только в модификациях Саттвики отражается радость.

Шрути говорит: «Высшее Я, хотя Оно и единственно, но существует в каждом объекте, подобно луне, отраженной в воде, хотя одна кажется, множеством лун».

Из-за преобладания нечистот Раджасики и Тамасики Вритти блаженство Брахмана затуманено; но но стоит сознанию лишь немного очиститься, как в нем отражается Брахман.

«Ни в Раджасике, ни в Тамасике Вритти опыт блаженства не виден, но в Саттвике Вритти опыт счастья виден в большей или меньшей степени».

Когда у человека есть желания домов, земель и других объектов, то из-за возбужденного вритти этого желания, являющегося следствием раджаса, для него нет счастья.

Страдание возникает от мысли, удастся ли ему овладеть этим; в случае неудачи такое страдание увеличивается; когда есть препятствия на пути к успеху, возникает гнев или, если есть противодействие - ненависть.

Если противодействие слишком сильное, чтобы его можно было преодолеть, возникает отчаяние, рожденное от тамаса. В гневе и т. д. кроется великое страдание; действия в гневе никогда не ведут к счастью».

Брахман, не связанный миром, постигается джняной и йогой.

Будучи наделенным двойной природой: от майи и Брахмана, человек, желающий медитировать на Брахмане, должен игнорировать объекты, которые не существуют (не реальны), и должным образом концентрироваться на других вещах.

Так, в камне (как объекте) и т. д. он должен отвергать как имя, так и форму и медитировать на существование (сат); в Раджасике и Тамасике Вритти он должен отвергать страдания (которые связаны с ними) и медитировать на существование и сознание (сат и чит). Т.е. в эмоции гнева, или желании обладания, или в страхе он должен распознать изначальное сознание, подобное неподвижному флагштоку, на котором трепещет колеблемый ветром гун флаг ума.

В Саттвике Вритти он должен размышлять обо всех трех - о существовании, сознании и блаженстве. Эти три вида созерцания последовательно называются низшими, средними и высшими созерцаниями.

После достаточного количества повторений и накопления определенного опыта в созерцании, когда умственные модификации (вритти) становятся безразличными к объектам и успокаиваются, возникает созерцание блаженства впечатлений, являющееся наивысшим. Так описываются четыре вида созерцания Брахмана.

Поскольку эти четыре вида медитации представляют собой микс джняны и йоги, они не являются просто медитацией; но следует рассматривать их как прямое средство (для достижения) знания самого Брахмана. Разум, сосредоточенный медитацией, нацелен на познание Брахмана в бодрствовании, сновидении и глубоком сне.

В устойчивом знании существование, сознание и блаженство сияют как единая однородная сущность, а не как отдельные сущности (различные тела), их различие исчезло с исчезновением их упадхи или дополнений.

Вот и все. Сказочке конец, а кто послушал – молодец.