

ЙОГА САРА САНГРАХА

АВТОР

ВИДЖНЯНА БХИКШУ

ПЕРЕВОД С САНСКРИТА: ГАНГА НАТХ ДЖА

ПЕРЕВОД С АНГЛИЙСКОГО: ГЕНА 777

Содержание

РАЗДЕЛ I

(Форма и цель йоги)

Определение Йоги

Функции принципа мышления

Усмирение - определение и объяснение

Два вида медитации

Определение абстрактной медитации

Влияние медитации

Нерушимость Пранабдхи путем познания

Возражения, цитирующее строфы из Смрити

Четыре вида устойчивой медитации

Различные этапы четырех видов устойчивой медитации

Две стороны дискуссии

РАЗДЕЛ II

(Средства медитации)

Ослабление проблем

Средства медитации

Определение Асаны

Пранаяма

Пратьяхара

Дхьяна - Дхарана

Самадхи

РАЗДЕЛ III

(Сверхъестественные силы)

Определение Саньямы

Восемь совершенств

Телесное совершенство

Восприятие

Процесс достижения

Значение эгоизма

РАЗДЕЛ IV

(Изоляция)

Сверхчеловеческие силы

Теория Веданты

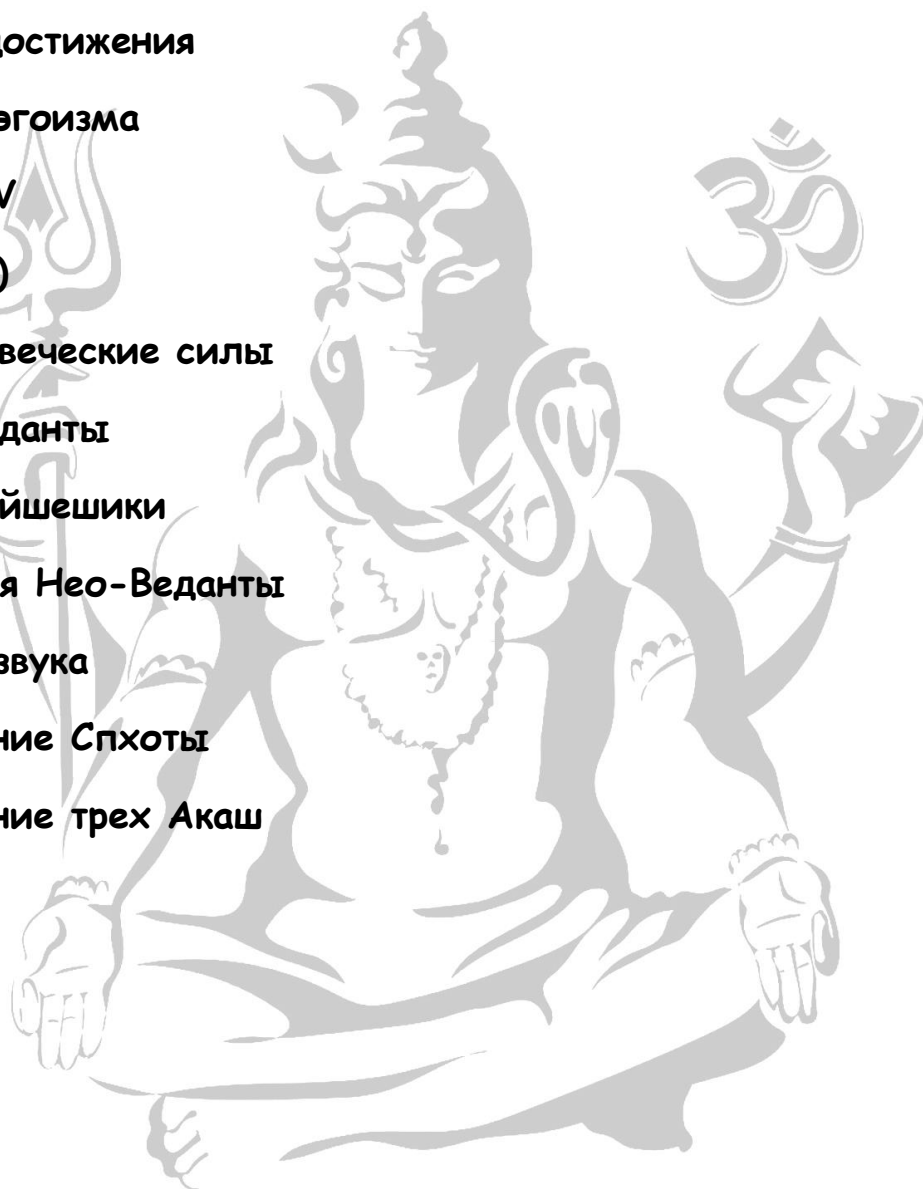
Теория Вайшешики

Возражения Нео-Веданты

Три вида звука

Определение Спхоты

Определение трех Акаш

РАЗДЕЛ I. ФОРМЫ И ЦЕЛЬ ЙОГИ

Поклонение Тому, кто из своего тела Иллюзии или Незнания (Майи), составленного из Добродетели, Испорченности и Тьмы (Саттвы, Раджаса и Тамаса) - «создал Великий Принцип (Махат), (всеохватывающий) поток, называемый Буддхи (духовное сознание), наполнивший (формы) Брахмы, Вишну и Шиву, обретший вид Высшего Существа и этого космоса посредством одного и того же тела, а затем связавший свои эманации в единый космос (подобно пауку, связывающего насекомых при помощи своей нити).

Мы предлагаем поклонение словом, умом и телом Риши Патанджали (автору Йога-сутры), Вьясе (автору Бхашьи (толкования) к сутрам) и остальным (иным авторам, писавшим о йоге), а также другим Мастерам (традиции) - которые принесли настолько много света (Солнца), насколько необходимо для устранения тьмы невежества.

Пахтая (взбивая) Океан Йоги с помощью твердого стержня в форме Вартики (Йогавартики) (санскр. кисть, перо (автора). 777), я получил этот истинный нектар (этот текст), который помещаю в (форму) книги, как в сосуд.

Определение йоги

Таким образом, можно утверждать, что йога применима к обоим видам (Сампраджнята и Асампраджнята). (Имеется в виду Сампраджнята - самадхи с опорой, дающее знание реальности, но не освобождающее. Асампраджнята - самадхи без опоры, окончательно сжигающее все самсары и освобождающее Дживу от вращения в колесе раждения-смерти.777) Йога состоит в подавлении функций мыслящего принципа (ума), которое приводит к абсолютному подчинению Агента (Пуруши) его реальной природе. Частичное подавление психических функций, в бодрствующем состоянии (включая условия возбуждения и неведения), не приводит к освобождению в форме абсолютного подчинения своей реальной природе (Пуруше), поскольку такое частичное подавление не

искореняет окончательно семена перерождения в форме жизненных проблем, а также потому, что оно не прекращает навсегда впечатления (самскар), созданные функционированием ума, а, следовательно, вышеупомянутое определение не распространяется на это частичное подавление.

Слово «абсолютное» в определении служит для отличия подавления ума в медитации от подавления функций, в результате окончательного разрушения мира в Тралайе (т. е. это последнее подавление не является абсолютным, поскольку функции снова повторяются при следующем творении, чего не происходит в результате подавления в процессе медитации). (Т.к. текст переводил для себя, то не могу здесь не прокомментировать, что в результате Тралаи все Дживы, точно так же, как и в результате Самадхи возвращаются к источнику - Пуруше. Однако, автор обнадеживает нас, что Дживы достигшие Освобождения в Самадхи, не попадают в следующий цикл творения Брахмы. 777). Под «подчинением своей реальной природе» подразумевается подавление обусловленной (следовательно, временной) формы, или, (что, то же самое), не игнорирование реальной формы. Как говорит Смитти: «Освобождение состоит в проявлении своей реальной формы, после отказа от ее противоположности (нереальной условной формы)».

(Реальная форма - Пуруша. Нереальная форма - все остальное. Критерии реальности - постоянство, ведь все нереальное разрушается, изменяется и исчезает. 777). Сознательная или конкретная Медитация (Сампраджнята самадхи) является средством освобождения в той мере, в какой это приводит к восприятию Реальности или Сущности бытия, и таким образом положит конец всем Клешам (омрачениям) и пр. (которые являются причинами перерождения и т. д.). Бессознательная или абстрактная медитация (Асампраджнята самадхи), в свою очередь, является средством освобождения в той мере, в какой она разрушает впечатления от всех предшествующих (умственных) функций (самскар) и даже заходит так далеко, что игнорирует Трарабдху (действия прошлых жизней,

следствия (плоды) которых уже началось); (т. е. эта бессознательная медитация настолько эффективна, что заставляет душу практикующего освободиться, даже если плоды его прошлой Кармы еще не исчерпаны). Все это мы подробно объяснили в Йога-Вартике (Пада I, Сутры 17 и 18), и мы вкратце объясним это позже в данной работе.

Слово «Йога» также применимо в его вторичном значении, подразумевающим части йоги (различные действия (ступени), которые составляют йогу), а также действия преданности и знания постольку, поскольку они способствуют осуществлению Йоги и как таковые косвенно приводят к освобождению.

Функции принципа мышления

Какие умственные функции нужно подавлять, и что означает «подавление»? (Имеется в виду определение Йоги, данное Патанджали: «Йога - это подавление умственных функций». 777)

Мы отвечаем: Пять умственных функций: правильное представление (Трамана), неправильное представление (Випарьяя), воображение (Викальпа), сон (Нидра) и память (Смрити). Подавление желания и других умственных функций вытекает из подавления вышеперечисленного.

Определение правильного представления - восприятия и т. д.

Правильным представлением являются: восприятие, вывод и правильное утверждение. Функционирование принципа мышления непосредственно через чувства - это восприятие. Чтобы включить понятие существования Бога, мы должны дополнить вышеприведенное определение, сделав его подразумевающим «класс (Джати) такого восприятия» (таким образом расширим это определение, как означающее, что Восприятие - это то, что принадлежит классу психических функций, которые действуют через чувства. Ибо, хотя понятие Бога не приобретается непосредственно через чувства, но оно относится к классу таких функций).

Под «функцией ума» понимается его ключевой аспект, каким, например, является пламя у лампы. Именно с этой точки зрения мы говорим о (концентрации ума) в одной точке. Этот главный аспект ума, встречая внешние объекты посредством чувств, принимает форму таких объектов, подобно расплавленной меди, влитой в тигель. Самкхья-Сутра утверждает: «Функция (ума) не занимается ни разделением на части ни выделением качеств, а лишь движется вперед (к объекту), чтобы распознать его ради выяснения отношения к нему (и, таким образом, узнать его)» (Самкхья-Сутра V. - 107). (Согласно данной доктрине, внешние объекты существуют, ум (сознание) освещает их подобно фонарю при помощи своих пяти чувств и таким образом «узнает» их. Узнав объекты, ум проверяет их в памяти (в т.ч. и прошлых воплощений) на предмет предыдущего контакта и наличия впечатлений (люблю/ненавижу/нейтрально). 777).

Поскольку функция движется к объекту чувств, чтобы установить связь с ним, то нельзя сказать, что она является частью ума, как свет (не может являться частью) огня; и она не может быть, как желание и т. д., качеством ума, потому что действие может относиться только к субъекту (а не к качеству - а здесь мы видим действие функции, заключающееся в устремлении к объектам чувств, поэтому эта функция не может быть качеством). Вследствие этого, правильное представление (восприятие) состоит в отражении вышеупомянутой функции в Духе (Пуруше); - и этот эффект называется правильным восприятием (Праман). Этот факт иначе объясняется согласованностью (Сарупья) зрителя (Пуруши) с указанными функциями. (Праман - понятие, означающее инструмент или источник получения достоверного знания. Очень сложная и спорная категория. На почве того, что считать источником достоверного знания было сломано много копий индийскими философскими школами. Праман в разных системах от одной и до шестнадцати. Потому, понятно, что то, чему мы верим или не верим очень сильно будет зависеть от традиции, которой мы привержены. 777)

Функция (ума), обусловленная знанием взаимосвязей определенных характеристик и их носителя (субъекта), называется выводом.

То же, выраженное с помощью слов - это правильное утверждение.

Результатом всех этих функций является знание или убеждение (уверенность) Духа (Пуруши); потому что все средства знания (Карана) действуют только ради Пуруши.

Заблуждение - это неправильная убежденность, вызванная неким дефектом (либо в самом объекте, либо в органе, воспринимающем его). Как пример - воображение, у нас есть такие идеи, как «голова Раху», интеллект Пуруши. (Голова Раху и хвост Раху - два созвездия. Т.е. это виртуальный объект, фактически головы Раху не существует.777).

(Что касается Авидьи (Заблуждения), то это ключевой термин для объяснения концепции Майи. Из-за Авидьи (в результате дефектов умственного восприятия) нереальное кажется реальным. 777).

Отличие воображения от заблуждения заключается в том, что первое не устраняется путем тщательного наблюдения за объектом, как последнее.

Функция сна состоит из опыта удовольствия, полученного в глубоком сне, что порождает такие идеи, как: «Я спал крепко и т.п.».

Память - это функция, вызванная только осадком или впечатлением (самскаррой - из-за прежнего опыта).

Таким образом, были описаны различные функции.

Подавление - определение и объяснение

Объяснение «подавления» (функций ума). Под «подавлением» мы не подразумеваем ни «разрушение», ни «всеобщее небытие», потому что наша система не допускает не-существование; и еще потому, что (если «подавление» означало бы не-существование) факт его способности вызывать Самскарры (отпечатки впечатлений, могущих со временем приносить плоды), о чем мы еще будем иметь

возможность поговорить, был бы необъяснимым. (Под не-существованием имеется в виду буддистская концепция Шуньяты - пустоты, которая критикуется и в Йоге, и в Веданте. 777)

Мы имеем в виду, что «функция» и «подавление» ума - это одно и то же, у них лишь разное функционирование, а именно (продвижение и прекращение) ума по отношению к его объекту - ведь, как движение вперед, так и прекращение происходит из-за усилий Агента (практикующего). И у нас нет оснований утверждать, что движение (к объекту чувств) - Правритти и прекращение - Нивритти являются взаимными отрицаниями (ведь как таковое, прекращение - это только отрицание продвижения или не-существования); и потому что (если бы эти два были только взаимными отрицаниями), мы не могли бы иметь три состояния (ума): продвижения, прекращения и нейтральности. Поскольку, как продвижение, так и прекращение - это одинаковые объекты, Самскар (отпечатки впечатлений) также производятся прекращением, и продвижением (как функциями ума). Ибо, если бы мы отрицали функцию Самскар, то не имели бы оснований для утверждения, что Медитация со временем набирает силу. (Имеется в виду, что Самскар также остаются и от Медитации. Накапливаясь в Причинном (Каузальном) теле, от рождения к рождению, они формируют стремление к практике Йоги в данном воплощении. 777).

Два вида медитации: с опорой (конкретная) и без опоры (абстрактная)

Мы определили общие аспекты Медитации. Теперь углубимся в детали.

Медитация бывает двух видов. Сознательная или конкретная (Сампраджнята) и Бессознательная или Абстрактная (Асампраджнята).

Определение конкретной медитации (медитации с опорой).

Из этих двух, Конкретная Медитация - это такая, в которой предмет медитации правильно осознан, т. е. это подавление всех функций

(ума), кроме той, что связана с объектом медитации. Следовательно, принципиальный характер Конкретной Медитации состоит в том, что она является подавлением (функций ума), которому предшествует прямое восприятие объекта медитации. Последнее описание добавляется для того, чтобы показать ее отличие от подавления (функций), вытекающих из растворения Вселенной (Тралайи), а также от того, что сопровождается тремя различными формами концентрации: Устойчивостью (Дхарана), Созерцанием (Дхьяна) и Медитацией. Сдерживающее воздействие на эти последние три не приводит к прямому восприятию (объекта медитации, Высшего Духа), потому что такое восприятие прекращается более сильными склонностями к другим объектам, таким, например, как Неправедность (Адхардма), которое лишь придает больше силы Добродетели (Дхарме), созданной Медитацией (йогой). (То есть в этом случае еще есть сильные препятствия (сбивающие праны), не позволяющие достичь Сампраджнята самадхи. 777)

(Конкретная медитация или Санпраджнята самадхи переводится с санскрита, как сознательное самадхи. Еще его называют самадхи с опорой, поскольку такое самадхи предваряет дхарана (концентрация) на конкретном внешнем или внутреннем объекте медитации. Когда практикующий входит в дхьяну и ощущает себя не точкой, из которой концентрируется на объект медитации, а пространством, включающим в себя весь мир - Пурушей, то какая-то его тончайшая часть - Свидетель, все еще продолжает сохранять сознание и наблюдать за всем, «как отдельное существо», отсюда и название «самадхи с сознанием». После такого самадхи могут оставаться воспоминания о переживаниях в нем. Когда Свидетель окончательно растворяется, наступает Асанпраджнята самадхи (бессознательное самадхи).777). Конкретная медитация (медитация с опорой), которая напротив, является лишь подавлением всех функций, кроме одной, связанной с объектом медитации, такова, что препятствия, вызванные присутствием других объектов, удаляются подавлением всех склонностей к таким объектам, и создается

специфическая Добродетель (Дхарма), которая делает конкретную Медитацию причиной прямого восприятия ее объекта. (Санскритский термин «адхарма» является противоположностью «дхармы». Ни у первого ни у второго слова нет прямого соответствия в русском языке. Дхарму часто переводят, как «учение, закон». Дословный перевод слова с санскрита «то, что поддерживает». В общем, дхарма - это не совсем «свод правил». Скорее дхарма и адхарма - это «естественное» и «противоестественное». Для человека естественно быть мудрым, благородным, сострадательным и т.д. Такие качества ведут к благоприятному перерождению и потому соответствуют дхарме. Все, что принадлежит адхарме, вызванно испорченностью, негативным влиянием загрязнений, и потому под влиянием адхармы, существо понижает свой уровень от рождения к рождению. 777)

Всепроникающий характер ума

Ум, по самой своей природе, способен осмыслить все объекты и, как таковой, является всепроникающим. Однако он не всегда может сделать это из-за завесы Тьмы (Тамаса) (покрывающей) его. Поэтому, после того, как медитация в форме подавления, разрушает сторонников этой Тьмы (Тамаса), в форме различных объектов, и склонности (практикующих) к ним, а также к (различным формам) Неправедности (Адхармы) - то объект медитации укореняется в уме (ум недвижимо сосредоточен на нем. 777): - таково одобренное заключение Философии йоги. Четыре вида конкретной Медитации (с опорой) будут описаны ниже.

Определение абстрактной медитации (без опоры)

Абстрактная медитация (Асампраджнята), буквально переводящаяся, как та, в которой полностью исчезает сознание, состоит в подавлении всех функций (ума). В это время нет другого следа ума, кроме Самскар, оставленных его функциями; иначе Вьюттхана (пробуждение, происходящее из-за состояний ума, в форме возбуждения и невежества) станет необъяснимой. Ибо эта Вьюттхана

определяется как та, которая подавляет все функции после уничтожения Самскар Джняной (истинным знанием) - последнее качество было добавлено здесь для отличия от подавления, вытекающего из универсального растворения (Тралайи). (Асампраджнята буквально переводится с санскрита, как бессознательная. Также ее называют самадхи без опоры. Это гораздо более высокая стадия самадхи, чем самадхи с опорой (Сампраджнята), поскольку приводит к сжиганию всех самскар миров страсти, что называется Мокшей (освобождением), потому что Джива больше не имеет привязанности к мирам страсти, мирам форм, а значит больше не переродится там. Данное самадхи называют безопорным, потому что в нем теряется Свидетель, т.е. практикующий полностью растворяет точку, из которой концентрируется на объекте медитации, таким образом теряя свое конкретное «я». Также данное самадхи называют бессознательным, поскольку практикующий не имеет воспоминаний о времени, проведенном в нем, подобно глубокому сну без сновидений.

Что касается Вьюттханы - пробуждения от такого самадхи, то его не должно было бы быть, если бы абсолютно все самскары были бы растворены. Тогда, Джива просто покинула бы тело, ставшее больше не нужным. Однако есть форма кармических самскар, называемая Трарабдха-карма. Это кармы, которые уже начали разворачиваться в данном воплощении и не могут быть прерваны. Именно Трарабдха удерживает освобожденную Дживу в теле до его физической смерти, и именно Трарабдха будет выбрасывать практикующего из самадхи в бодрствующее состояние, по одному ей известному алгоритму:).
777)

Эффект медитации - удаление страданий

Теперь мы опишем результат Медитации, потому что это самое важное из всего. Явный эффект одинаков для обеих видов Медитации (Сампраджнята и Асампраджнята), а именно: прекращение переживания страданий из-за различных функций (ума), вызванное подавлением функций (ума). Неявный эффект

Конкретной Медитации (Сампраджнята) - это прямое восприятие объекта созерцания (Пуруши) посредством вышеупомянутого подавления. Как утверждается в Сутре: «Когда волнения ума ослаблены, ум обретает способность принимать свойства субъекта восприятия, процесса восприятия или объекта восприятия, как прозрачный кристалл принимает цвет того, что находится рядом с ним. Такое состояние - это созерцательное погружение» (Йога Сутра 1-41). Это (восприятие Пуруши) приводит к прекращению боли из-за невежества и, следовательно, ведет к освобождению; и если у субъекта (практикующего) еще есть (желание мирских удовольствий), то его поведение не порождает больше следствий, из-за того, что элементы, органы чувств и природа, были подавлены.

Неявным результатом Бессознательной или Абстрактной Медитации, с другой стороны, является немедленное спонтанное освобождение (не столько желаемое, как обретенное), в результате уничтожения Самскар действий, чьи плоды (следствия) уже начали реализовываться, а также всех остатков впечатлений (Самскар), с одновременным обретением знания реальности или мудрости (Джняны).

Неразрушимость Праабдхи с помощью Джняны

Объяснение: реальное знание или мудрость (Таттва-джняна) не может вытеснить ни своих собственных Самскар, ни остатков действий (Самскар), чьи плоды уже начали реализовываться; потому что нет никакого противоречия между реальным знанием и последними. (Джняна также создает свои Самскар, которые дают свои следствия. Хотя они и благостные (саттвические), но все же это следствия. Праабдха, как иннерция, ее невозможно остановить сразу, всегда есть какой-то тормозной путь. Потому, Самскар, чьи плоды уже начали реализовываться продолжают раскрываться еще какое-то время. 777). Также, и потому, что Шрути в словах: «Задержка происходит до тех пор, пока не наступает освобождение, и когда это произойдет, достигается окончательное блаженство». (Чандогхья Упанишад-VI-XIV-2) - свидетельствует о некоторой

задержке (процесса блаженства в результате обретения Джняны) из-за остатка действий, чьи плоды (следствия) уже началась (и еще не закончилась); а также потому, что уничтожение таких остатков Знанием противоречит всем утверждениям Шрути и Смрити, рассматривающим Джванмукти (освобожденную Душу); и, наконец, потому, что такое разрушение абсолютно всех Самскар исключается сутрами Веданты. Однако в случае разрушения Самскар, начавших приносить плоды посредством медитации, таких исключений нет, поэтому «когда Йогин достиг совершенной (стадии) медитации, а огонь сжег все остатки его действий, он, без задержек, достигает освобождения в этой самой жизни». Отсутствие задержек, упомянутых в этом отрывке, свидетельствует о способности Йоги разрушать остатки, начавшие приносить плоды (Трарабдху). Таким образом, Агент (практикующий), который хочет стереть Трарабдху и таким образом достигнуть быстрого освобождения, нуждается в Бессознательной или Абстрактной Медитации (Асампраджнята Самадхи) даже после приобретения истинного Знания (Джняны) или мудрости. (Здесь утверждается, что Джняна достигается уже в Сампраджнята самадхи, но она пока не способна сжечь все Самскары полностью из-за некой задержки (иннерции). Поэтому окончательное освобождение Дживы происходит в Асампраджнята самадхи, т.е. Асампраджнята возможна лишь тогда, когда Трарабдха более-менее растворилась в результате длительного воздействия Джняны. Возможно это уместается в сроки одной жизни, а может растянуться и на несколько. Таких примеров в писаниях описано множество. 777) В «Вартике» мы подробно рассмотрели эту теорию. Вышеприведенная теория никоим образом не противоречит тому, что даже при отсутствии результатов Бессознательной Медитации, исчерпание остатков действий, начавших приносить плоды, приводит к достижению освобождения теми, кто приобрел Джняну (истинную мудрость). Истина этой теории подтверждается строфой «Tasya tavadeve... и т. д.» (из только что приведенной Чандогья Упанишад). Когда невежество будет устранено, не останется семени (для перерождения), (и цикл) перерождения обязательно

прекратится. Слово «Вимокшйе» в Шрути означает, что агент освобождается от оков самскар, приносящих свои плоды.

Возражение, цитирующих шлоки из Смрити, объявляющих о разрушаемости Самскар Джняной.

Следующее может быть возражено (оппонентом): «В Смрити мы встречаемся с такими строфами: «Огонь медитации быстро уничтожает всю гнусность Адхармы, а затем внезапно следует знанию или Джняне, которая непосредственно приводит к обретению Нирваны». Данная строфа четко указывает на способность медитации разрушать Самскары действий; и мы можем утверждать, что речь идет о Конкретной Медитации с опорой (а не о Бессознательной Медитации, как это говорите вы)».

(Мы отвечаем): Неверно.

В ответе на вопрос об уничтожении, речь идет об Адхарме, стоящей на пути Джняны (знания).

Вышеуказанный отрывок подразумевает разрушение посредством Медитации с опорой только Адхармы (недобродетелей), стоящей на пути Знания или мудрости, а не всех действий (хороших или плохих). Ибо (если бы это было так), мы не смогли бы согласовать вышеупомянутой отрывок с уничтожением всех действий Джняной (мудростью), упомянутой в Бхагавадгите: «Огнем мудрости, о Арджуна, сожги все действия» (Бхагавадгита) Если бы все действия были бы уничтожены Сознательной Медитацией, что ведет к (и, следовательно, предшествует) приобретению Джняны (мудрости) (то не было бы следов действия, которые могут быть «сожжены» «огнем мудрости»). Способность медитации к уничтожению всех действий, упомянутых в приведенном выше отрывке: «агент (практикующий), сжегший все свои действия огнем медитации», - это ссылка на Бессознательную Медитацию (Сампраджнята самадхи). Таким образом, мы не можем согласиться с тем, что эти два отрывка, ссылаются на Сознательную Медитацию (Асампраджнята самадхи).

(В этом отрывке утверждается то, что в результате Сознательной

медитации с опорой (Сампраджнята самадхи), разрушаются лишь самскары, препятствующие знанию о реальном и нереальном (Джняне), однако оставшиеся самскары предыдущих действий, все еще могут привести Дживу к повторным перерождениям. Такой йогин, обладающий знанием реальности, рождается в условиях или мирах, благоприятных для продолжения своей практики. Окончательное и безвозвратное сожжение абсолютно всех самскар, кроме Пранабдха кармы, дает безопорное Бессознательное самадхи (Асампраджнята самадхи)).

Поэтому смысл строк: «сожжение его действий и т. д.», - заключается в том, что способность Самскар давать плоды, разрушается только Бессознательной Медитацией, а не Сознательной Медитацией или ее эффектами - знанием реальности или мудростью.

Все, что подразумевается под «разрушением» Самскар действий при помощи либо медитации, либо мудрости, заключается в том, что они (самскары) оказываются неспособными произвести следствия из-за удаления своих вспомогательных средств, потому, это также называют «сжиганием» (действий).

Объяснение: когда Клеши (загрязнения) или препятствия (жизни) в виде невежества и др. уничтожаются мудростью или знанием, Самскары оказываются неспособными приносить какие-либо результаты из-за самого факта удаления их вспомогательных средств, в форме этих Кlesh (загрязнений) и т. д. Поскольку Сутра в строках: «Пока корни существуют, они будут произрастать (развиваться) и т. д.», [Йога Сутра II-13} - отчетливо излагает теорию о том, что развитие (следствия) действий начинаются только тогда, когда их корень-проблема существует. Вьяса также комментирует эту Сутру. Поэтому (мы заключаем), что в данных строках упомянутое уничтожение действий Знанием, лишь объясняет доктрину Ньяйи (а не устоявшееся учение о Йоге).

Аналогично Бессознательная Медитация служит только для того, чтобы удалить вспомогательные действия в форме желаний,

созданных Самскарами, приводящими к опыту (удовольствия или боли), поскольку факт подавления Самскар бодрствующего состояния (в том числе условий возбуждения и невежества), подтверждают Сутра и Бхашья (комментарии к ней), а также наши обычный опыт.

Таким образом, если Бессознательная Медитация уничтожила все желания, произведенные остатками впечатлений, то даже плодоносящие Самскары больше не могут привести к их последствиям во всей их полноте; потому что и Сутра, и Бхашья доказали, что Васаны (желания, произведенные Самскарами) являются необходимым вспомогательным действием. Следовательно, Самскары, чье плодоношение началось, но еще не закончено, сгорают сами собой, из-за разрушения их носителя - мыслящего принципа или ума.

Поскольку цель Дживы (души) является необходимой причиной существования ее ума, то он естественно исчезает, когда (при освобождении) душа достигает цели. Таким образом, мы, кстати, доказали причины того, почему Бессознательная или абстрактная медитация разрушает Самскары, начавшие давать плоды. (Следует объяснить особенности перевода. Речь в отрывке не идет о разрушении или стирании ума, как обретении какого-то безумного состояния. Здесь говорится, что ум - это инструмент Души. И этот инструмент вышел из-под контроля. Вместо того, чтобы включаться и выключаться тогда, когда он необходим, ум непрерывно работает. Я уже приводил пример сравнения ума с линейкой. Линейка - очень полезный инструмент для некоторых ситуаций, но представь себе, что с тобой что-то случилось и ты вдруг начинаешь целый день все измерять линейкой и сравнивать. Странно да? Ум именно этим и занимается. Измеряет, категоризирует и сравнивает. В итоге целостность (реальность), абсолютно теряется, остается лишь каталог многочисленных разрозненных измерений:).777).

Определение четырех видов Конкретной Медитации с опорой (Сампраджнята самадхи).

Таким образом, нами были описаны результаты двух видов Медитации. Теперь мы описываем виды Сознательной или конкретной Медитации (с опорой).

Сознательная медитация состоит из четырех видов: (1) Аргументированной (Савитарка), (2) Созерцающей (Савичара), (3) Благостной (Сананда) и (4) Эгоистической (Сасмита). Четыре названия условно соотносятся с различными формам восприятия. Следовательно, подавление умственных функций, сопровождаемое правильным восприятием, называется Савитаркой и т. д. Аргументированная и др. (медитации) - это названия четырех последовательных этапов. И поскольку эти четыре этапа подобны ступеням лестницы, то говорится, что такая же последовательность относится к подавлению (ума), сопровождаемому этими ступенями. Ибо в подавлении самом по себе, тоже должен быть порядок (последовательность). Порядок, в котором Савитарка и остальные упоминаются выше, являются общими (Аутсаргика), потому что вряд ли ум может сразу же стать чрезвычайно тонким, как описывают Смрити: «В начале Медитации следует размышлять о воплощенном Боге (имеющем конкретную форму), а затем и о не имеющем формы, потому что, когда ум хорошо осведомлен о грубом, лишь тогда только, он постепенно превращается в тонкий». Пока ум поглощен (чрезвычайно привязан) грубыми объектами, то его невозможно зафиксировать на следующих последовательных этапах (которые в основном касаются тонких экзистенций). Поэтому правильная (дословно: королевская) дорога (к совершенной медитации) - это переход к следующим последовательным этапам через восприятие грубых объектов, в которых в последствии Агент (практикующий) встретится с различными расхождениями. (Нужно сказать, что слово **Агент, употребляемое в переводе сходно с русским словом «деятель» и скорее имеет значение «практикующий», чем какое-то другое. 777**) Но тот, кто уже достиг высшей ступени, благодаря особой милости Бога, не должен останавливаться на практике предыдущей низшей ступени, если у него нет желания (овладения) оккультными силами, специально адаптированными к Первой

ступени (поскольку в этом случае плоды второй высшей ступени будут и так доступны Агенту). Как заявляют комментарии (Бхашья к Йога-сутрам): «Тот, кто с помощью божественной милости, достиг высшей ступени, не должен возвращаться к низшему, поскольку последующее и так содержит в себе предыдущее» (Йога-Бхашья автора Вьясы). Все эти четыре этапа (медитации) должны практиковаться применительно к одному и тому же объекту (медитации), иначе Агент падет (не добьется успеха) по причине отказа от своих предыдущих практик, а также от непостоянства ума.

К примеру: объект (медитации (Аламбана)) - это то, над чем Агент сначала размышляет или созерцает, независимо, что это - Тело Вирата, либо четырехрукое тело (Вишну и т. д.), либо обычные предметы, такие как глиняный кувшин, состоящие из двух или нескольких составляющих двадцати шести таттв (принципов). (В системе Йоги, мир состоит из 26 Таттв. В Санкхье - из 25. В Кашмирском Шиваизме - из 36 и т.д. В общем ты понял, что мир непрост :). 777)

Аргументация (Витарка) состоит в прямом восприятии в состоянии устойчивого созерцания или медитации на грубых (материальных) формах, с целью выявления всех неизвестных совершенств и дефектов, а также других особенностей объекта в его грубой форме - качеств, явных или удаленных, и существующих в прошлом, будущем или настоящем. Слово «грубое» здесь означает элементы, а также органы чувств. (Довольно сложное определение. Если проще, то Витарка - это отличие реального, от нереального, когда мы отсекаем сам предмет медитации, от всего неважного. К примеру, если мы испытываем гнев, то в результате Витарки на нем, мы отсекаем такие мысли как: почему нам плохо; что мы будем делать с этим и т.д., а сразу смотрим в суть - как переживается гнев, какие от него ощущения, воспринимая его на все более тонком уровне. 777). Такое восприятие отличается от практики восприятия четырехрукого Вишну аскетом Дхрувой и др., вызванных посредством тапаса и т. д. В случае последнего, Верховный Господь

удовлетворенный тапасом и созерцанием (таких людей, как Дхрува), создал тело для Себя и тем самым предстал перед их глазами и поговорил с ними. В нашем случае, Йогины силой своей Медитации непосредственно воспринимают реальное тело Господа, которое пребывает либо в Вайкунтхе, либо в Швета-двипе (это различные небесные области), хотя сами они находятся далеко от Него. Хотя в этом последнем случае между ними не происходит беседы и т. д., однако особенность заключается в том, что йоги могут видеть различные качества, совершенства и недостатки, существование в прошлом, настоящем или будущем в отношении четырехрукого тела (Господа). Таким образом, была описана Аргументация (Витарка).

Далее описывается Размышление (Вичара): размышление - это такой этап, на котором отбрасывается грубое видение в отношении того же объекта, что и в случае с витаркой. После грубого восприятия (описанного выше), агент получает представление о различных тонких существованиях объекта медитации, вплоть до изначальной Природы (Тракрити), посредством обретения устойчивости в созерцании в результате трехчастного процесса (Дхарана, Дхьяна, Самадхи) и т. д., применительно к указанным тонким существованиям. (Витарка и Вичара - это не отдельные, разнесенные во времени практики, а качественные стадии одного и того же процесса. Витарка должна переходить в Вичару когда опускается на все более тонкие уровни и познает первопричины всех объектов.777). Здесь слово «тонкое» (сукшма) указывает на «причину» (в общем), и как таковое подразумевает (все серии причин): первичные элементы (Танматры), самосознание (Ахамкара), Великий принцип (Махат-таттва) и изначальную Природу (Тракрити). (По сути практикующий исследует свое причинное тело - Карана шарирю.777)

Возражение: Как может тонкое восприятие грубого тела быть надежным?

Ответ: Неверно (ваше возражение не принимается): поскольку все грубые тела в форме глиняного горшка банки и тому подобное,

выступающие следствием двадцати шести таттв (принципов) (начиная с Пракрити), являются условными или созданными из одной субстанции) на основании не-отличения следствия от его причины. И далее, поскольку грубые тела, как следствия, являются преходящими или непостоянными, и единственная реальность, которая у них есть, находится в форме их причины, то Шрути утверждает: «Слова гхата (горшок) и тому подобное - созданы просто ради наречения имен и создания языка, единственной реальностью является глина (как их причина)» (Чандогья Упанишад VI).

Возражение: «Тогда, как может существовать какое-то размышление (Бхавана) о неощутимой тонкой форме?»

Ответ: Нет (не верно): поскольку лишь обдумывание общепринятых (обычных предметов) возможно посредством слушания и обсуждения, а размышление о деталях, которые неслышанны и немислимы, может быть осуществлено только силой Медитации. Это правило должно быть принято, как универсальное. Таким образом, описано размышление (Вичара).

Теперь мы опишем наслаждение (Ананду). Когда по отношению к одному и тому же объекту, после восприятия его тонкой формы, этот (тонкий) процесс восприятия отброшен, тогда возникает (как и раньше) специфическое ощущение в форме удовольствия. Обретаемое посредством Дхараны, Дхьяны и Самадхи с почтением к цели души в форме удовольствия, которому предшествуют (первые) двадцать четыре принципа (Таттвы), это (ощущение) называется наслаждением (Ананда), потому что мы принимаем теорию не-различия или идентичности восприятия и объекта восприятия. Из-за того, что природа (пракрити), состоит (везде одинаково) из трех атрибутов (Саттва, Раджас и Тамас), страдание и омрачение, как и удовольствие, должны присутствовать во всех ее проявлениях. Именно привязанность только к одному наслаждению - причина реинкарнации (рождения и перерождения) и отсутствия восприятия Духа, поэтому только лишь наслаждение (**качество Саттвы**) (из всех трех (гун)), воспринимается во всех своих

особенностях, посредством средств медитации (йоги), так что, когда агент обнаружит для себя противоречия в (принципе) удовольствия (как такового), то поймет, что это (на самом деле) страдание, и тогда он будет иметь дело со своей привязанностью к нему. Только для этой цели медитация ограничивается исключительно удовольствием. (Автор говорит здесь о том, что все объекты мира (как грубые, так и тонкие) имеют три качества. Выражение «состоят из трех Гун» - это результат специфических особенностей переводов с Санскрита, которые иногда ставят смысл с ног на голову. На самом деле подразумевается не «состоят», а «имеют качества», поскольку именно качества объекта могут ощущаться (переживаться). Согласно автору, Гуны переживаются соответственно, как наслаждение, страдание и омрачение (неверное восприятие). Из них лишь стремление к наслаждению (Саттве) играет решающую роль в создании отпечатков от впечатлений (Самскар), ведущих к желанию их повторения, а следовательно, является движущей силой колеса перерождений. Таким образом, именно работа с Анандой, по мнению автора, ведет к избавлению от страстей и растворению Самскар.

В процессе прохождения различных ступеней Сампраджнята самадхи, по мере того, как практикующий отказывается от привязанности к Ананде, она все более утоньшается и теряет остроту переживания. Это может занимать, как достаточно длительное время (годы), так и произойти за месяц. Все зависит от Самскар практикующего и опыта йоги в его предыдущих жизнях. Позволение Ананде утратить свою интенсивность и стать очень тонким переживанием удовольствия от тишины и спокойствия, свидетельствует о переходе на стадию Асмиты. 777).

Однако в Мокша-дхарме ударение сделано на доктрине идентичности качеств и объекта, которому они принадлежат, а Ананда (наслаждение), как и другие качества, считается включенным в двадцать четыре Таттвы (принципа); и поэтому Сознательная Медитация делится на три этапа: «Для начинающего преданного, прибегающего к первой форме (Витарке) медитации свойственно

нарастание или (последовательный) переход от Аргументации (Витарка), через Размышление (Вичара) до правильного Распознавания (Вивека)». «Правильное распознавание» здесь упоминается в том же смысле, что и Асмита, о которой мы расскажем ниже.

Теперь дадим определение Асмите (Эгоизму). (Дословный перевод Асмиты с Санскрита - «эгоизм», однако правильно было бы переводить этот этап, как «медитация на эгоизме (человеческом «я»)), с целью его растворения. 777). Таким образом, пройдя надлежащим образом через вышеупомянутые этапы, и, обнаружив, что Грубые, Тонкие и Радостные переживания полны противоречий и, в конце концов, пресытившись ними, Агент (Йогин), наконец, воспринимает свою целостность с объектом медитации, как состояние, полностью отстраненное от предыдущего полученного опыта, переживаемое, как неизменное всепроникающее и имеющее форму чистого Сознания. И это (восприятие) называется Асмитой, потому что восприятие имеет следующую форму: «Я не являюсь моим телом и т. д. Поскольку после узнавания «Я» ничего не остается неизвестным, Асмита называется последним этапом. Высшее состояние этого восприятия называется Дхарма-Мегхасамадхи (Облако добродетели) (ср. Йога-сутра IV. 28); При его появлении (у Агента) возникает чувство «достаточно!» в отношении вышеупомянутого «я», а за ним следует крайняя точка бесстрастия, которая в конечном итоге приводит к Бессознательной медитации. У эгоизма есть два объекта: (1) человеческое «я», как видно из двадцати четырех таттв (принципов), и (2) Высшее «Я», как это видно из человеческого «я», а также из двадцати четырех принципов. Что касается этих двух объектов, то к ним в равной степени применим и общий порядок последовательности различных этапов (медитации). (То есть, если объектом медитации сразу сделать такой тонкий объект, как эгоизм (человеческое «я») то пройдя все три описанных этапа медитации: Витарка, Вичара, Ананда и переживая это «я» на каждом из этапов, как грубое, тонкое, радостное (наслаждающееся), можно растворить его (то самое «достаточно! хватит!») и выйти за

пределы Причинного тела, отбросив все предпосылки для следующих перерождений. 777). Следующий отрывок из Смрити свидетельствует о двойном объекте Асмиты: «Принцип, помимо двадцати четырех принципов, известный как двадцать пятый (человеческое «я»), когда он уменьшен посредством правильного распознавания Абсолютного единства, воспринимается, как двадцать шестой (Высшее Я)».

И далее мы имеем тот факт, что Высшее «Я» намного более тонко по своей природе, чем человеческое «я». Природа человеческого «я» воспринимается при Асмите лишь потому, что восприятие «я» возможно только в познании (в ощущении) его сущности, как неделимого (Абсолютного), неизменяемого и тому подобного. (Здесь, забегаая вперед, автор говорит, что если бы человеческое «я» не было бы, на самом деле, Высшим «Я», которое мы под влиянием Клеш (загрязнений, примесей) ошибочно путаем, то оно попросту не могло бы восприниматься (ощущаться) на таких тонких стадиях медитации, как Асмита. Пояснение: сидя в медитации, на стадии Асмиты, практикующий все еще не теряет свою идентичность, краем сознания отделяя того, кто видит (Свидетеля), от того что видится (объект медитации). Дальше уже будет не так. Останется только объект медитации и больше ничего. Индивидуального Сознания не будет, памяти не будет. 777).

Однако восприятие Высшего «Я» невозможно на этапе Асмиты. Упоминания о медитации на «Я» в целом (то есть главным образом на человеческом «я») мы находим здесь и там, в Йога-сутре и Йога Бхашье, упоминаемое под названием Саттва-Пурушаньята-Кхати (восприятие «Я», отличное от других принципов, в основе которых лежит три качества: Саттва, Раджас и Тамас). С другой стороны, Медитация на Пуруше упоминается в Сутре «под преданностью Богу» (Йога-Сутра 1.23) - и в Бхашье (есть комментарии) на нее.

Также в Матсья и Курма-пуранах говорится: «Преданные бывают трех видов: 1) Бхаутика; 2) Санкхья и 3) Антьяшрами (одно из высших состояний человеческого существования - отречение) Первые

(Бхаутика) размышляют над Элементами; у Санкхья (вторых) есть созерцание неразрушимого (нетленного), (человеческого «я»), и последние, как говорят, обладают окончательным созерцанием Всевышнего Господа».

Слово «Элементы» в приведенном выше отрывке подразумевает все иррациональные объекты (Танматры). «Антьяшрами» - это Парамананда (аскеты наивысшего порядка), которые «вначале размышляют» или «размышляют об Элементах». В Санкхье или в средней Йоге (одной из начальных практик) есть «созерцание нетленного (неразрушимого)», т. е. созерцание неизменного Сознания в его обычном проявлении (т. е. в виде человеческого «я»). «Третьи» - это аскеты высшего порядка реализовавшие конечную цель - Созерцание Всевышнего Господа, то есть Созерцание Пурши. Следовательно, из всех видов Сознательной Медитации, эта Медитация на Божестве, является самой высокой. Как заявлено в Курма Пуране: «Это называется Высокой Медитацией на Верховном Божестве, которое воспринимается, как единое «Я», чистое и всегда блаженное (счастливое). Все другие формы медитации, упомянутые в других известных трактатах, не равны даже шестнадцатой части этой Духовной Медитации. Эта Медитация, в которой освобожденные Души непосредственно воспринимают Всевышнего Господа, считается самой высокой из всех».

Возможность эгоизма у неразумных объектов

Возражение: «Как возможен эгоизм у неразумных объектов, таких как горшок и т. п.»?

Ответ: Нет (ваше возражение не принимается): потому что, являясь причиной (Вселенной), Высшее «Я» (а значит и человеческое «я») пронизывает каждый объект. (И как таковой Эгоизм вполне возможен в отношении «Я», пронизывающего горшок). **(В общем вопрос о том, самоосознаются ли неразумные объекты? Автор говорит: «Да». 777).**

Различные этапы - самапатти, этих четырех видов конкретной Медитации.

Таким образом, были описаны четыре раздела Сознательной Медитации. Из них четыре этапа: Витарка (Аргументация) Вичара (Размышление), Ананда (Наслаждение) и Асмита (тонкий Эгоизм) - согласуются (соответственно) с восприятием грубых объектов, тонких объектов, удовольствия и человеческого Я. Этим четверем этапам коллективно дается имя Самапатти (состояние или этап).

Термины «Аргументация и размышление», сопровождающая этапы «Аргументации» и «Размышления», одинаково относятся к каждому из них обоим. Аргументация бывает двух видов: Аргументативная (логичная) и Беспристрастная. Размышление также бывает двух видов: Обдумывание и Бессмысленность.

Объяснение: когда восприятие элементов и органов чувств, упомянутых выше как Аргументация (Витарка), сопровождается Размышлением (Викальпой) в отношении слова, объекта и значения (слова) (т. е. в отношении взаимосвязи слова и его значений}, то он называется Аргументативным условием (Савикальпа-Самапатти); а когда такого процесса разъяснения смысла (значения слова) не наблюдается, оно называется Бессмысленным условием (Нирвитарка-Самапатти).

Вопрос: Что вы подразумеваете под Викальпой: слова, объекты или идеи слов?»

Ответ: Есть три части в осмыслении слова (например, Хари): (1) Хари - слово; (2) Хари - смысл и (3) Хари - идея (в уме). Когда Агент представляет себе что-то из этих трех, то мы имеем пример Викальпы (или воображения) слова, объекта и идеи, представляющий собой первую Викальпу, упомянутую выше. Грубое восприятие, сопровождаемое этим процессом, называется Аргументативным или Представляемым (Савитаркой или Викальпой). А грубое восприятие, лишённое этой Викальпы (Представления), называется Бессмысленным (Нирвитарка) или Нирвикальпа, не допускающим любой идеи в отношении слова и его значения).

Учение современной логики о том, что восприятие Нирвикальпы - это восприятие Пуруши, лишённого качеств (или условий), - безосновательно. Здесь Викальпу слова (а также его объект и идею) следует рассматривать как подразумевающую Викальпу в целом, потому что вышеприведенные причины относятся к ним всем. Теперь об Аргументировании. Этот этап называют Апара-пратьякша (невысоким или низким восприятием), потому что оно окрашено Авидьей (Незнанием) в форме Викальпы (Представления). С другой стороны, условие Бессмысленности также называют Пара-пратьякша (высокое или высшее восприятие), потому что оно лишено всего избыточного наложения (то есть условий). Таким образом, были описаны обе стороны Аргументирования.

Двоякий характер Размышления (Вичары)

Далее описывается двоякий характер стадии Размышления. Восприятие тонких существ, начиная от Пракрити (изначальной недифференцированной природы) и вниз, вплоть до Танматр (первичных элементов) называется Размышлением (Вичарой).

Когда это восприятие сопровождается опытом эманаций каждого из них (тонкой сущности) - в форме времени, пространства и т. п. - тогда это называется смешанным состоянием Савичара-Самапатти. В случае отсутствия переживания такого опыта данное состояние считается - Нирвичара-Самапати. Таким образом, были описаны различные формы Сознательной Медитации. Все это называется медитацией с опорой (Саламбхана Йога) или медитацией с семенем (Сабиджа), соответственно, по причинам, связанным с опорой сознания на объекте медитации, и из-за того, что они производят самскары, являющиеся семенами будущих умственных функций.

В Сознательной Йоге (Сампраджнята самадхи) существует четыре этапа: (1) Пратхаммакалпика (2) Мадхубхумика, (3) Праджнядзьоти и (4) Атикрантхабхания. Первый - это тот, на котором еще есть состояние Аргументирования, потому что на этом этапе практикующий не отказался еще полностью от Викальп (см. выше) взаимосвязи слов, их объектов и идей (передаваемых ими). Второй

(Мадхубхумика) - это тот, где уже нет состояния Аргументирования. Его еще называют - Ритамбхарапрайхаа (обладание истинным (высшим) знанием); потому что в случае этих знаний нет соприкосновения с наложением нереальности. Этот этап также называется Мадхумати (сладостный), потому что, он связан со знанием, дающим удовлетворение, подобно меду. Затем через обретение состояния Бессознательности следует в надлежащей последовательности третий этап (Траджнядзьоти), который раскрывает все тонкое существование вплоть до Тракрити (неразделенной изначальной Природы). Именно в эту стадию входит Радостная Медитация (Сананда). Затем следует четвертый этап (Атикрантхабхания), который продолжается до завершения Медитации на «я» (Сасмита). Этот этап заканчивается медитацией под названием «Облако Дхармы» (Дхармамегха). Это Облако Дхармы описано таким образом: «Все стремление к достижению сиддх (сверхъестественных сил) отброшены, немедленно достигается различение Духа и его Атрибутов (качеств) друг от друга. А поскольку все цели (Духа) исчезли из-за подавления невежества со всеми сопровождающими его Самскарами, в том числе и при переживании страдания, возникает беспристрастность, смысл которой описывается словом «достаточно!», а затем наступает Бессознательная Медитация (Асампраджнята самадхи). И поскольку описанный выше процесс Медитации изливает (мехати) высшую добродетель (Дхарму), производящую такие способности, как всеведение и т. п., то его называют «Ливень» или «Облако» (Мегд) «Добродетели» (Дхарма). Достигший данного состояния Йогин считается Дживанмуктой (освобожденной Душой).

Вопрос: «Тогда освобождение при жизни было бы невозможно без всеведения и остального»?

Ответ: Конечно, их может и не быть, поскольку так говорит Бхашья. Описав все оккультные силы Медитации вплоть до Всезнания, Бхашья утверждает: «У Всевышнего Господа (Ишвары) или у небожественного существа (Йога, наделенного мудростью,

возникающей из-за тапасы и т. д., или у того, кто достиг мудрости из-за правильной проницательности или, наконец, у любого Агента, у которого разрушено семя всех бедствий жизни, нет необходимости ни в чем (в форме Сил) для достижения мудрости. И чистота Саттвы (основная составляющая Буддхи - интеллекта) превосходит оккультные силы, возникающие в результате медитации и Джняны (Мудрости). Фактически Мудрость рассеивает Авидью (Невежество). Подавление Авидьи приводит к тому, что Клеши (загрязнения) также прекращаются, а без этих Кlesh не возникает никакого влияния Самскар (предыдущих) действий. На этом этапе Атрибуты (качества), выполнив все свои обязанности, больше не заслоняют видение Духа. Происходит отстранение (Кайвалья) Пуруши (Духа) от Пракрити (Природы)» (Йога Бхашья-III.-55). (Уточним, что употребляемое в этом переводе слово Атрибуты (качества) относится к объективному миру, видимому в результате Авидьи, а слово Дух - выражает Пурушу, у которого вообще нет никаких качеств, и который может восприниматься лишь в результате Джняны. 777) В приведенном выше отрывке выражение «мудрость, обусловленная правильным распознаванием», означает «Сиддху (Совершенство) правильного распознавания». Всеведение упоминается в предыдущей Сутре (III, -54). «Чистота Саттва - это «бесстрастное отношение к (объектам) наслаждения». (Авидья не является ошибочным знанием, а Джняна не есть знание истинное, в том смысле, что узнав Джняну, можно перечеркнуть таким образом Авидью. Авидья - это неверное распознавание (узнавание). Неверное оно потому, что для распознавания реальности используются внутренние инструменты Дживы (Ахамкара, Будхи, Читта, Манас). Такие инструменты изначально созданы под влиянием Авидьи. Представь, что тебе приходится пользоваться оптическими приборами (микроскопом, телескопом, биноклем и т.д.), сделанными близоруким мастером, без возможности их настройки. Те размытые контуры, что ты увидишь в окуляры и будут завесой Авидьи, потому что приборы изначально имели дефект, связанный с дефектом создавшего их мастера. Джива создала свои внутренние инструменты уже будучи

загрязненной Майей. И для того, чтобы увидеть реальность, использовать их бесполезно. Нужно вернуться к состоянию Дживы до ее загрязнения. Такое состояние дает лишь Самадхи. Имея опыт Самадхи, Джива перестает увлекаться дополненной реальностью (наложениями) Майи и четко отличает Реальное от Нереального. Такая Джива освобождается от бесплодного желания реализоваться в Сансаре и больше не имеет повода получать для этого тела. 777)

Таким образом, мы видим, что вышеупомянутый отрывок поддерживает доктрину Санкхьи: «Хотя медитация под названием «Облако Дхармы», и не приводит к Всеведению и т.п., но все два вида освобождения достигаются простым путем уничтожения семян реинкарнаций, в форме гордости, страсти, зависти и тому подобного». В случае Бессознательной или Абстрактной Медитации, если все желания, произведенные Васанами (идеями, впечатлениями из прошлых воплощений), были уничтожены, быстро следует освобождение через полное пренебрежение (или подавление) плодоношения Праарабдхи (остатков кармы, уже начавшей приносить плоды в этом воплощении) и это освобождение вполне спонтанно и не подчиняется никакому жесткому и быстрому правилу (как уже отмечалось выше). Таким образом, здесь была подробно описана Сознательная Медитация.

Далее мы подробно рассмотрим Бессознательную или Абстрактную Медитацию (Асампраджнята самадхи). Она бывает двух видов: (1) Упаяпратья и Бхавапратья. Упаяпратья - это абстрактная медитация которая достигается при помощи средств, предписанных в шастрах: слово «пратья», означает «средство» (а упая - «искусственное».777).

Такие средства: (1) Вера (Шраддха), (2) Энергия (Вирья), (3) Память (Смрити), (4) Медитация (Самадхи) и (5) Распознавание или Различение (Праджня), как заявлено в Сутре (I-20). Здесь Шраддха - вера в силу Йоги; Вирья - концентрация принципа мышления; Смрити - (Вспоминание и, следовательно) размышление; Самадхи - заключительная часть Йоги; Праджня - восприятие в результате Сознательной медитацией (Сампраджнята самадхи). Эти пять

становятся Абстрактной медитацией (Асампраджнята самадхи) в результате Вайрагьи (абсолютного бесстрастия, которое будет описано ниже). Когда вышеперечисленные пять средств используются с большой пылкостью и энергичностью, то за ними следует Абстрактная медитация с ее результатом - Мукти (Освобождением). Даже при наличии определенного количества инертности (лени со стороны Агента), при использовании вышеуказанных средств, эти два результата (Абстрактная медитация и Освобождение) могут быть достигнуты при помощи преданности Ишваре (Йога Сутра I- 23), поскольку такая преданность привлекает помощь от Бога. (Тема преданности Ишваре (Ишта-Дэвате) и получение от него помощи в виде Ануграхи (божественной милости) красной линией идет через Пураны и Упанишады. 777)

Итак, что такое Ишвара (Бог) и что означает «преданность» Ему? Бог - это особая Душа никогда (во всех трех временах: прошлом, настоящем и будущем) и никак не затронутая пятью страданиями: невежеством и остальными, а также добродетелями, пороками и их различными производными, а также самскарами. Это Существо очень хорошо описано в сутрах Веданты, начиная с «Теперь приступим к рассмотрению Брахмы» (Веданта Сутра, Г.-1). Следовательно, мы коснемся этого вопроса лишь кратко. Никто не может ни превзойти, ни сравниться с ним в силе. Он Господь или Духовный Начальник и Отец всех Богов: Брахмы, Вишну и Рудры; и является для них повелителем духовного видения (Джана-Чакшу) посредством текстов Вед и внутреннего духовного руководства. Его зовут Пранава (Ом). Преданность Ему заключается в созерцании, которое начинается с медитации на Пранаву и заканчивается прямым восприятием (видением Пуруши). Непокосимая в отношении к Богу является главным фактором Абстрактной Медитации, а также для Освобождения, потому что такая устойчивость приближает к конечной цели. (Устойчивость в практике можно сравнить с однонаправленным движением в пространстве. Если в пространстве нам известно расстояние до цели, то мы знаем, что поддерживая однонаправленное движение через какое-то время мы этой цели

достигнем. Во внутренних практиках наше устойчивое намерение (цели) сродни однонаправленному движению, а постоянство в выполнении практик соответствует времени движения. Крепко соединив эти два, мы непременно достигнем цели, а постоянно меняя направления практик и исполняя их нерегулярно, мы лишь хаотично движемся во «внутреннем пространстве». 777)

С другой стороны, устойчивость по отношению к человеческому «я» является вторичным (но при этом основным сдерживающим. 777) фактором. В дальнейшем преданность Богу положит конец всем препятствиям формы, болезни и тому подобному (это упомянуто в Йога Сутре I.-30). Таким образом, (преданность) является главным фактором, как заявлено в Смрити: «Для того, кто желает Освобождения, самый удобный путь - это цепляться или опираться на Вишну. Он (путь) состоит в созерцании Умом (Божества). В противном случае Агент обязательно будет сбит с толку». Так была описана Упаяпратья (первый вид Абстрактной медитации).

Далее описывается Бхавапратья (второй вид абстрактной медитации). Спонтанная абстрактная медитация, порожденная беспристрастностью и мудростью в результате преднамеренного применения предписанных средств (Медитации) и свойственная Сущностям бестелесным (Видеха) и растворенным в изначальной Природе (Пракритилайя), а также некоторым конкретным Божествам - называется Бхавапратья (та, чье средство - Бхава или рождение): потому что ее причина - это лишь только рождение (т. е. рождение, произошедшие в условиях и времени, вызванных плодами практик предыдущего рождения). В качестве примеров этого мы имеем Медитативный сон Хираньягарбхи и тому подобное. Эти бестелесные (не имеющие материального тела) существа (Видехи), такие как Хираньягарбха и т. д., способны выполнять все свои функции только посредством своих астральных тел и не нуждаются в физическом теле.

Те же, кто поклоняется (или созерцает) Пракрити или же Боги, слившиеся с ней, пробивают Вселенское Яйцо (или Оболочку) и

пройдя через (семь) покрытий (Аваран), достигают Великого Принципа (Махататтва, а оттуда покрытие (Аварану) Тракрити (изначальной неразделенной природы) и обретают позицию Божества, слившегося с Природой (Тракритилая).

(В первом случае говорится о Мирах форм, во втором случае о Мирах без форм. Как человек, посвятивший свою жизнь профессиональному изучению языка уже никогда не сможет стать косноязычным, так и йогин, долгое время проведенный в практике Асампраджнята Самадхи, никогда больше не может быть обманут желаниями и отвращениями к материальным объектам. Потеряв таким образом критическую часть Самскар к рождению в материальных мирах, но все же не достигнув окончательного освобождения (Дживанмукти), он может получить тело в Мирах (тонких) форм или в Бесформенных мирах, в зависимости от глубины его Бхавапратьяи и общего времени, проведенного в ней. 777).

Эта Бхавапратьяя невозможна в случае Сознательной Медитации (Сампраджнята самадхи), потому что Дхарана, Дхьяна и Самадхи тесно связаны с Сознательной Медитацией, когда последние «завершены» (достигнуты), Сознательная Медитация обязательно следует за ними в том же самом рождении. Именно по этой причине Сознательная Медитация не была разделена на Упаяпратьяю и Бхавапратьяю, ни в Сутре, ни в Бхашье.

Обе эти Абстрактных медитации (Упаяпратьяя и Бхавапратьяя) не имеют какого-либо объекта Созерцания, и, следовательно, Абстрактная медитация (Асампраджнята самадхи) также называется Бесконечной медитацией (Нираламбана-йога). Когда эта Йога практикуется, все Самскары полностью разрушаются, и поэтому Йога также называется «Не дающая семени» (Нирбиджа).

Хотя Абстрактная медитация и имеет форму подавления, но ее ежедневная практика все же дает развитие различных классов Самскар. Из-за этих дающих плоды самскар, медитация развивается (у каждого практикующего.777) по-разному: через день, две недели или месяц. По мере развития собственно самскар (к Абстрактной

медитации) она также ослабляет все самскары к Сиддхам вплоть до достижения Джняны (истинного Знания). (Абстрактная медитация также порождает соответствующие Самскары, укрепляющие ее. Чем больше времени Йогин проводит в ней и чем более качественной является эта практика, тем больше приверженности и стремления к ней возникает. Конец всем (любым) Самскарам приносит Джняна. 777). Таким образом, на заключительном этапе Абстрактной медитации все Самскары полностью разрушены, а затем даже плодоносящие остатки кармы (Трарабдха) оказываются неспособными произвести свои результаты, потому что они лишены помощи своих вспомогательных средств: наслаждения и впечатления (которые были уничтожены). Поскольку заявлено в Шрути: «У него прибавляются Знания и Действие, а также предыдущая мудрость (мудрость, достигнутая в предыдущем рождении)» (Брихадараньяка Упанишад IV-IV-2). Знания и действия являются вспомогательными средствами для Бхоги (остатков опыта прошедших воплощений), называемого (в приведенном выше отрывке) Турвапраджня (предыдущие знания), и являющегося плодами действий (предыдущих) рождений и т. д.

Таким образом, Ум (Читта), полностью завершивший (исполнивший) должным образом свои функции, полностью растворяется в своей Причине вместе с кармой, начавшей давать плоды (Трарабдха), а также остатками подавления (Ниродха-Самскара). Этот абсолютный сон Разума представляет собой Изоляцию (Кайвалья) Духа - абсолютное отделение от всех воспринимаемых сущностей, образованных страданием. Потому что связь Духа с воспринимаемым существованием обусловлена только Умом. (Это отрывок, очень сложно переведенный на английский язык. Отсюда и такой рваный перевод на русский. Понятно, ведь использовалось большое количество специальных терминов, у которых в английском языке нет прямых аналогов.

Если обобщить, то речь идет вот о чем. Чем дольше совершается йога, тем более сильнее Самскары к ней накапливаются в причинном

теле. Понятно, что если у человека есть интерес к йоге в этом воплощении, то его корни тянутся от практик в предыдущих телах. А если Йогин быстро прогрессирует в какой-то из сложных техник, не боится и интуитивно делает правильный выбор, то основной путь он проделал быть может в десятке предыдущих жизней, и теперь лишь вспоминает. Данные СамскарЫ к Йоге проявляются в жизни при любых обстоятельствах, однако сами обстоятельства (благоприятные или неблагоприятные для практики место, время, отношения), могут многое сказать о том, насколько Йогин был неленив и успешен в достижении целей. Итак, в процессе практики Йоги, накопленные СамскарЫ, понемногу выдавливают СамскарЫ других классов, «углубляя таким образом колено» и уменьшая Авидью. После достижения Асампраджнята Самадхи, полностью сгорает Санчит-карма (карма полученная из предыдущих воплощений), Агама-карма (карма будущих рождений), а также начинает растворяться Трарабдха-карма (карма уже начавшая давать плоды и поддерживающая текущее воплощение). Таким образом теряется причина для повторного рождения. Джива после оставления тела становится идентичной Пуруше. Слова, используемые для этого: Кайвалья (Изоляция), Нирванна (Угасание) и т.д. не имеют отрицательного смысла, поскольку касаются лишь вовлеченности Дживы в деятельность Майи. Помнишь старый мэм, где персонаж попиксельно исчезает с картинки, ну вот это то же самое. Джива сваливает из Майи. 777)

Как говорится в Смрити: «Благо (развитие) для Ума - это его разрушение, а его разрушение - его истинное благо». Однако в случае Освобождения посредством Знания Реальности, после истощения карм, дающих плоды, остатки истинного Знания уничтожаются вместе с Умом - это и есть различием (между этим и Освобождением посредством Абстрактной медитации). Что следует помнить здесь, так это то, что оба: Джняна (знание) и Самадхи (медитация), как причины Освобождения, имеющие разные процессы действия, находятся в нашей системе независимо друг от друга. (Ага. Интересно. Отдельно. Т.е. может существовать Джняна без Самадхи

и Самадхи без Джняны. Ну в принципе верно. Ведь говорилось же о мирах, где существа, по праву рождения наделены Джняной, а другие постоянно пребывают в Самадхи. Что значит это утверждение автора для практикующего из Мира людей. Что Самадхи и Джняна могут не совпасть по времени и их эффекты, имеющие отношение к Освобождению иногда приходят не одновременно. 777)

Бхагавадгита также заявляет: «Позиция, достигнутая Санкхьей, также достигается Йогой, и лишь тот видит (верно), кто видит одни и те же (вещи) в обоих». (Бхагавадгита V-5).

Таким образом, в Санкхье правильное различение Ппуруши (Духа) и Пракрити (изначальной Природы) идентичны подавлению ума в Йоге.

Значит, в случае Освобождения лишь посредством Джняны (истинного Знания) все, что необходимо для Сознательной Медитации - это процесс, заканчивающийся прямым восприятием «Я», который отбрасывает все концепции Эго (Абхимана). Тогда больше уже не нужны никакие практики Сознательной Медитации для уничтожения желаний, обусловленных остатками других функций; потому что по завершению плодоношения остатков карм, все другие остаточные желания (Васаны), подобно Васане Джняны, уничтожаются вместе с Умом.

Так заканчивается Раздел I «Йога Сара Санграхи» автора Виджняна Бхикшу, в котором описаны формы и цель йоги.

РАЗДЕЛ II

ЗНАЧЕНИЕ МЕДИТАЦИИ

Описываются средства Медитации.

Теперь мы исследуем средства медитации. Кандидаты для медитации делятся на три класса: низкий, средний и высокий: (1) Арурукшу (тот, кто пытается подняться по ступеням Медитации) (2) Юджана (тот, кто вовлечен в практику). (3) Йогарудха (тот, кто уже

утвердился в Медитации высокой ступени). Сутра и Бхашья установили три средства для этих трех классов Агентов. Средства для первого и второго будут объяснены позже, в порядке следования строф (Сутры), а средства для наивысшего класса мы рассмотрим сейчас (в соответствии с порядком строф). Йогарудха - это тот, кто уже прошел через внешние предварительные средства (этапы) в своих предыдущих жизнях, и сразу поднимается до стадии Медитации, не дожидаясь (снова) накопления условий, достаточных для инициации, например (как в истории с) Джада Бхаратой и тому подобное. Для достижения Медитации (Самадхи) у таких людей главными средствами являются Практика или Упражнения и Бесстрашие (Абхьяса и Вайрагья), а не йогическая дисциплина или внешние аспекты Йоги, которые будут объяснены позже (как средства йоги) для агентов первого и второго классов. (Здесь говорится о том, что Йогинам, принадлежащим к высшему классу, нет необходимости практиковать пять первых ступеней йоги (называемых в тексте «йогической дисциплиной»), поскольку они прошли их в предыдущих воплощениях. Такие йогини сразу же приступают к практикам Дхараны, Дхьяны, Самадхи и чувствуют себя в них очень комфортно, не испытывая особых трудностей с Абхьясой (организацией непрерывной практики). Кроме того, этих Йогини отличает врожденное бесстрашие - некая притупленность чувств, безэмоциональность, равнодушие к внешним аспектам жизни. Это бесстрашие с течением практики развивается в Вайрагью. 777) Как говорится в строфе Сутры: «Подавление этих (функций ума) достигается упражнениями и бесстрашием» (Йога-сутра I.-12). Комментатор (Вьяса) в введении к своему комментарию Сутры, определяющему дисциплину Йоги и тому подобное, после подробного объяснения упражнений и бесстрашия, объявляет следующее: «Здесь была описана Медитация для тех, кто контролирует ум. Теперь мы начинаем изложение для достижения Медитации теми, чей ум находится в бодрствующем (мирском) состоянии (еще не доведенном до надлежащего контроля)».

Поскольку мы читаем в Гаруда Пуране: «Ибо для аскетов Арурукшу (желающих приобщиться к Йоге) (или для Арурукшу и Яти) были предназначены Действие и Знание, а для тех, кто поднялся выше по Йогическому дереву - Знание и Отречение», - и так далее, а также потому что мы находим (Арудха (продвинутых) йогов - Джадабхарату пр., следующих этим правилам». Под «Отречением» здесь подразумевается «отказ от всех действий, которые препятствуют достижению Йоги».

Мудрец Мокшадхарма сказал: «Действием существа связываются, а знанием освобождаются, следовательно, дальновидные аскеты избегают всех действий».

А также Ану-Гита говорит: «Тот, кто прошел через все дисциплинарные действия и опирается только на Брахму, тот движется в мире, как сам Брахма и зовется Брахмачари. Брахма - его топливо, Брахма - его огонь и его место для асаны - также Брахма, Брахма - его вода, и его объект для медитации - Брахма, и он сам сконцентрирован лишь на Брахме».

Гаруда-Пурана продолжает: «Тяжелые и быстрые правила в отношении места и асаны не помогают йоге, напротив, все эти правила, столь широко описанные, имеют тенденцию задерживать процесс. Шишупала достиг сиддх (только) силой Памяти и Упражнениями». (Написанное здесь будет совершенно неправильно понято начинающими, как пренебрежение к правилам, установленным в текстах йоги. Опытный же практик сразу поймет, что речь идет о подгонке практики к его Самскарам, которые как ты помнишь весьма индивидуальны. Ведь немалое удивление вызывают практикующие, за считанные месяцы добившиеся успехов в том, что ты долбил годами. Что удивительного? Мудростью учителя или силой своей интуиции, они нашли и возобновили практики, которые выполняли уже несколько воплощений. Напротив, Дживы, неопытные в садхане Йоги, нерешительны и опасливы. Они пугают друг друга рассказами об опасности Транаям

или о «шизотериках» выполняющих Дхьяну. Форумы хатха-йоги усеяны трупами их надежд. 777)

То, что считается желательным здесь - это отказ от всех внешних действий, как препятствий к Медитации, а не внутренних действий (ибо из них состоит Йога). И внутреннее жертвоприношение изначально утверждено Ману (первый человек - прародитель людей) и другими, для йогов, избегающих всяких желаний: «Эти великие жертвы, адепты Йоги, лишённые всех желаний, всегда должны предлагать при помощи органов чувств». Отсюда делаем вывод, что эти внутренние жертвы не являются препятствиями для Йога, поскольку они свободны от любого желания (со стороны Йога) получить (хорошие) следствия, возникающие (вследствие жертвоприношения), и такие йоги не сбиваются столку такими необходимыми (телесными) действиями, как омовения, пища и тому подобное. (В этом отрывке речь идет о четырех древних ашрамах, или о четырех стадиях жизни человека: Брахмачарья (юный ученик), Грихастха (домохозяин), Ванастха (уединившийся), Саньяси (отрекшийся). Йогин, как следующий пути отречения, отказывается от желаний внешнего мира, свойственных Грихастхе и потому более не делает внешних ритуалов и жертвоприношений, предписанных Грихастхе для их достижения. Вместо этого, он совершает внутреннее поклонение Богу, визуализируя ритуал и жертвоприношения. Аналогично обстоит дело с предписанными Грихастхе омовениями и порядком принятия пищи. Йогин совершает их механически, не заботясь о позитивных следствиях.

Если перенести все эти правила в современность и привычную нам среду, то Йогин отказывается от внешней стороны религии, присущей домохозяевам, и открывает для себя ее внутреннюю сторону, свойственную отшельникам, может не такую парадную и эффектную, но не менее величественную и действенную.777).

Йогарудха - как высший класс из стремящихся к йоге - определяется в «Бхагавадгите» [VL4] таким образом: «Говорят, что тот является Йогарудхой, кто не привязан ни к какому-либо действию, ни к каким-

либо объектам чувств, и тот, кто, кто отказался от всех желаний (имущества и надежд на выгоду от действий)».

Таким образом, мы находим, что Йогарудха идентичен Парамхамсе (дословно «великий лебедь». Как лебедь, по легендам, способен отделить молоко, растворенное в воде, так и йогин способен разделить реальное и нереальное.⁷⁷⁷). Следовательно, практика Йоги - это королевский путь (к состоянию Парамхамса и, следовательно, к Освобождению). По этому поводу Шрути говорят следующее: «Аскеты (Саньяси) прибегают к аскезе с целью достижения вышеупомянутого состояния» (Брихадараньяка Упанишад IV-IV)» и «Они живут на милостьню (которую не просят), после того, как отказались от детей, богатства, и (доброе имени) в этом мире» (Брихадараньяка Упанишад III-V и IV-IV). И там же: «Поэтому человек должен воспринимать «я» (свое собственное я) как «Я» (Вселенское), после того, как узнал эту (вышеизложенную) истину, стал спокойным, контролирующим чувства и ум, отрешившись (от мира), сдержанным и устремившим свой ум к своей единственной цели)». (Брихадараньяка Упанишад IV- IV).

Под «Упражнениями» (или практикой) (Абхьяса) понимается «стремление сконцентрировать ум». Эта «концентрация» является заключительной стадией Медитации и состоит в непрерывном потоке концентрации. Бхагавадгита говорит (ИЛ-52): «Когда ваш ум, хорошо разбирающийся в Шрути, сможет оставаться неподвижным в Медитации, тогда вы достигнете Йоги».

Стремление к вышеупомянутой концентрации состоит в постоянном возвращении ума к объекту Медитации, как-только он пытается отклониться от него. Как сказано в «Бхагавадгите» (VI-26): «Всякий раз, когда изменчивый и подвижный ум уходит, он должен быть схвачен и привязан к Я».

Бесстрастие (отречение) (Вайрагья) состоит в идее «достаточно!» (по отношению к любому объекту наслаждения). Это вовсе не простое отрицание страсти или привязанности, ибо в этом случае эпитет «беспристрастный» относится к тому, у кого просто нет страсти к

данному объекту (объект как таковой не привлекает его внимания). Это Отречение бывает двух видов: Высшее (Тара) и Низшее (Апара). Низший вид Отречения (Вайрагья) состоит в отсутствие желаний определенных объектов из-за того, что им сопутствуют бесчисленные недостатки, такие как (проблемы, связанные с получением) заработка, охраны (объектов наслаждения) и (страдания, связанного с) потерей (объекта) и убийства (животных ради удовольствия). Этот низший вид Отречения делится еще на четыре части: (1) Ятамана-Санджня (2) Вятирека-Санджня, (3) Екендрия-Санджня и (4) Васикара-Санджня.

Первое - это название, данное практике рассмотрения недостатков (в объектах наслаждения), что приводит к Отречению и составляет его первый этап.

«Эти чувства (изначально) были подчинены, но (сейчас) они еще (пока) не подчинены», - это точное определение составляет суть второго этапа.

«Все привязанности к объектам внешних чувств, были уничтожены, всякая привязанность и ненависть по отношению к (таким умственным условиям, как) уважение и неуважение (оказанные другими), должны быть возвращены обратно в ум и растворены там», - это составляет суть третьего этапа.

«Когда в присутствии всех объектов (чувственного удовлетворения), а также уважения, неуважения и т. п., ум остается неподвижным (не устремляется к ним) - это составляет четвертый этап».

Слово «Санджня» во всех четырех названиях означает «проявление» (Абхивьякти), что подразумевает «ясность» или «прозрачность». Из этих четырех видов Вайрагья (Отречения) Йогарудха (см. выше) должен совершить только последний (Васикара Санджня), потому что первые три уже были достигнуты в состоянии Юнджана (см. выше).

Здесь был описан низший вид Отречения. Теперь мы опишем его высший вид. Такая Вайрагья (Отречение) состоит в идее

«достаточности» (то есть удовлетворенности) благодаря нахождению врожденных Самскар, в то же время, не принимая во внимание ничего иного во всех воспринимаемых объектах, вплоть до достижения Джняны (истинного Знания). Либо обнаруживая, что они не-Я (материальное и, следовательно, нереальное) путем приобретения правильного распознавания Я и не-Я, или посредством достижения Знания, подавления невежества. Превосходство такого рода Вайрагьи заключается в том, что Освобождение является неотвратимым после такого Отречения.

Таким образом, были описаны Абхьяса (Упражнения или Практика) и Вайрагья. Из этих двух, Отречение имеет тенденцию грубо (подавлять) функцию (Ума) в отношении объектов (удовлетворяющих чувства); а Упражнения или Практика (созерцания), связанная с объектом Медитации, имеет тенденцию укреплять поток функции (Ума) в отношении этого конкретного объекта Медитации. Таким образом, мы видим, что подавление функций ума зависит от обоих (Вайрагьи и Абхьясы).

Теперь мы расскажем о средствах, необходимых для Практики (Абхьясы), таких как очистительные действия или Парикармы и тому подобное. Слово Парикарма означает очищение ума, вызванное концентрацией. «Парикарма - очищение тела» (Амаркоша-II-VI-121), и снова «Парикарма - это украшение» (Амаркоша-II-VI-99). Одним из таких украшений является молчание ума, такая тишина, в которой отсутствие всякой нечистоты из-за (связи) с объектами (чувств). Причинами, ведущими к тишине ума являются: (1) Дружба с добродетельными людьми, (2) Сочувствие к обездоленным, (3) Удовольствие от общения с добродетельными людьми и (4) Пренебрежение к порочным, а также другие причины, ведущие к подчинению привязанности и отвращения. В Бхагавадгите говорится [11-64, 65]: «Сдержанный человек, который перемещается среди объектов с чувствами, находящимися под контролем своего «я», свободный от привязанностей и отвращений, обретает спокойствие. Как только достигается спокойствие, наступает конец всем его

страданиям, потому что ум того, чье сердце спокойно, вскоре становится устойчивым».

Регулирование дыхания (Транаяма) является второй причиной спокойствия ума. Еще одно украшение (Тарикарма) - это Познание объектов. Его объекты - запах и другие первичные элементы (Танматры). Восприятие этих данных с помощью небольшой практики Медитации называется Познанием объектов. Восприятие сверхфизического запаха, возникающее на очень короткое время, при концентрации ума на кончике носа, - это Познание запаха (Гандха-Травритти). Точно так же достигается восприятие (сверхфизического) вкуса на кончике языка, цвета в небе (на сетчатке?), прикосновения в центре языка и звука в корне языка.

Все это следует понимать, как основанное на Шастрах. Вышеперечисленные различные виды Познания производят специфическую склонность к различным этапам Медитации, заканчивающимся «Травильным Распознаванием» (Вивекой); и к этому последнему относится устойчивость (или спокойствие) ума. Поскольку восприятие объектов Познания (т.е. рассматриваемых в Шастрах) принадлежащих этому миру, вызванное фиксацией ума, приводит к развитию склонности ко всем объектам изучения (как принадлежащим к этому миру, так и к другому (тонкому)), и благодаря этой (склонности) к устойчивости, (обычно) приводит к спокойствию ума.

Третье Украшение (Тарикарма) - это Радостное Яркое (Познание) (Вишока Джьотисмати). Вишока - та, из-за которой (Ясмат) печаль (Сока) исчезает (Вигата). И поскольку Познание, названо ярким (Джьотисмати), радостным (дословно: без печали), то оно ведет к спокойствию ума. Это Яркое Познание бывает двух видов; (1) Восприятие Принципа мышления (Буддхи) и (2) восприятие Духа (Пуруши), (как) отличающегося (от Природы и ее эманаций). Яркость этих двух Познаний основана на том факте, что эти два восприятия, имеют (а, следовательно, дают) много света (т.е. потому что они просвещают нас больше, чем любое другое восприятие).

Возражение: «После восприятия Пуруши, зачем нужно спокойствие ума? После того, как невежество было устранено (восприятием Пуруши), нет больше ничего, что можно было бы сделать (для блага Агента).

«Ответ: Даже после обретения восприятия Пуруши, Агент, желающий Абстрактной медитации (Асампраджнята самадхи), которая положит конец всем Самскарам, нуждается в Отречении высшего порядка, и для достижения этого последнего, ему необходима серия Сознательных Медитаций (Сампраджнята самадхи). А также, тот, кто стремится к восприятию Пуруши нуждается в медитации, направленной на Него, даже после того, как он полностью осознал человеческую Душу.

Четвертое украшение (Тарикарма) - это созерцание (существ с) беспристрастным умом. Когда ум сконцентрирован на умах таких персонажей, как Нарада и др., тогда ум созерцателя также становится, таким же, как и у них - беспристрастным и спокойным. По аналогии, созерцание страстных людей склоняет ум к страсти.

Пятое украшение (Тарикарма) - это созерцание сознания в сновидении и глубоком сне. Когда Агент думает о своем бодрствующем сознании, как о сновидении, ведь они оба в равной степени скрывают реальность (Я), и оба демонстрируют субъектам одинаково непостоянные (преходящие) объекты, тогда ум обретает свой истинный характер и становится беспристрастным и (следовательно) спокойным. Именно по этой причине во всех Шрути и Смрити все мирские объекты и события (Трапанча) сравниваются со сновидением в таких строках, как: «знай, что это (мир) лишь долгий сон».

Когда Агент смотрит на бодрствующих людей, как на тех, кто находится в глубоком сне, - потому что в обоих случаях от них одинаково скрыт (истинный характер Духа), и потому, что бодрствующий человек имеет лишь мимолетные (быстротечные) впечатления от мира, точно так же, как пребывающий в глубоком сне, прерывает его быстротечными сновидениями, тогда его ум теряет

всякую привязанность к происходящему в обеих этих состояниях, тем самым восстанавливая свою истинную природу и, следовательно, становясь спокойным. В Смрити говорится: «Поскольку человек, находящийся в глубоком сне, воспринимает всю вселенную в себе, а в бодрствовании находит себя только ее частью, то похоже, чтобы прийти к пониманию различных состояний жизни - бодрствования и т. д., как просто иллюзии, он должен созерцать Высшего Свидетеля всего этого (феноменального существования)».

Шестое украшение (Тарикарма) - это созерцание желаемого, например, созерцание форм Шивы и Вишну, желаемых Агентом. Ум, имеющий естественное пристрастие к формам, становится (легко) фиксированным на формах (Шивы и Вишну); и, таким образом, он может быть сконцентрирован и на чем-то другом, вплоть до Правильного Распознавания (Вивека).

Таким образом, были описаны все украшения (Тарикарма). Среди них те, которые состоят в созерцании, должны использоваться по выбору (т. е. нет жесткого и быстрого правила, которое необходимо использовать вначале).

Таким образом, были описаны Абхьяса (Практика) и Вайрагья (Отречение), как средства, общие для обоих видов Медитации: Сознательной или Конкретной (Сампраджнята самадхи), а также Абстрактной (Асампраджнята самадхи). Также объяснялись средства для упражнений или Практики и Украшения. Среди них (т. е. среди средств, общих для обоих видов Медитации) мы совершаем дальнейшее деление на: (1) Познание двадцати шести Принципов (Таттв), составляющих воспринимающего, воспринимаемое и процесс восприятия, и (2) Низший вид Отречения, называемый Васикара (см. выше), которые оба являются средствами для Сознательной Медитации (Сампраджнята самадхи). Что касается Отречения и Практики, то первое является прямой причиной подавления функций (ума), тогда как второе достигает этого лишь частично, посредством Медитации (Самадхи). С другой стороны,

прямой причиной Абстрактной медитации является высший вид Отречения (см. выше). Обретение Знания о видах Отречения, само по себе приводит к достижению Отречения, а через это к Абстрактной Медитации. Как уже было сказано, Высший вид Отречения в его совершенной форме - это чувство «достаточности» (то есть удовлетворения) связанное со Знанием о правильном Различении (Вивекой), которое касается природы страдания. Практика, основанная на каком-то объекте, является средством Абстрактной медитации только посредством Вивеки (правильного распознавания), а не сама по себе.

До сих пор мы описывали средства медитации для учеников первого порядка.

Теперь мы описываем средства Медитации, составляющих дисциплину Йоги и подходящие второму классу учеников - Юнджана (см. Выше), такие как Ванапрастха (йогины, ведущие уединенный образ жизни, но еще поддерживающие контакты с семьей.777) и др. Самым важным средством из них является дисциплина Йоги. Практика и Отречение должны быть использованы только в меру своих сил (т. е. не требуется никаких особых усилий, чтобы следовать им до крайностей). Высший класс дисциплинарной йоги состоит из религиозного аскетизма - Тапаса), Изучения (Свадхьяя) и Преданности Богу Ишваре (Транидхана). Из них, Тапас заключается в приучении своего тела к противоположностям, таким как жара и холод, а также через покаяния, предписанные в Шастрах. Свадхьяя (Изучение) состоит в чтении текстов, посвященных Освобождению, и в повторении (Джапа) Пранавы (Ом). Транидхана (Преданность Богу) заключается в том, чтобы посвящать свои великие поступки Великому Учителю или отречься от всех (желаний) результатов своих действий. Так говорит автор Бхашьи (Вьяса). В Смрити было разъяснено значение «жертвоприношения» (действия посвященного Богу) таким образом: «Все, что делает человек, сознательно или неосознанно, совершается Богом через Его Йога-Майю (т.е. Иллюзию, которой Он может

манипулировать в своей Медитации), (следовательно, твердая уверенность в том, что) «я» не исполнитель, а все это делается Брахмой - называется приношением Брахме (Брахмарпанду), теми Риши (мудрецами), кто познал Истину».

Таким образом, мы видим, что «жертвование» также заключается в приношении результатов своих действий, то есть в мысли о том, что «Бог является истинным наслаждающимся результатами (моих) действий». И мы предполагаем, что у Бога есть свои переживания исходя из такой Шрути, как: «Питье Истины». Или Шрути «Тот (Бог) не нуждается в пище, чтобы ярко сиять» (Брихадараньяка Упанишад III) исключают для Бога такой прямой опыт, которому предшествует самосознание. Опыт Бога от результатов действий состоит в том, что он бывает доволен, когда человеческие «я» испытывают результаты различных своих действий, - как один из тех, кто раздает дары нищим, считается наслаждающимся имеющимся богатством, и, безусловно, опыт Бога не может быть прямым опытом наслаждений небес или страданий ада, поскольку это будет противоречить Шрути и Смрити. Хотя опыт Бога в вечном наслаждении бесконечен (беспрепятственен), но факт проявления этого удовольствия, как награды для человека приводит к упоминанию такого удовольствия, как следствия его всемогущества. Однако все это является лишь образным способом сказать о Его желании созидать (по сути, следует сказать, что все его желания вечны).

Дисциплина (описанная выше), являющаяся средством Медитации, носит это имя (Йога) только во вторичном применении; поскольку такое же имя дается Преданности и Знанию (Джняне).

Как и Медитация, дисциплина Йоги также ведет к ослаблению Клеш (загрязнений), об этом объявляется в Сутре: «Она (дисциплина йоги) предназначена для созерцания Самадхи и для ослабления Клеш. (Йога Сутра II-2).

Теперь мы опишем «ослабление Клеш» и его результаты: Клеш (загрязнений, примесей) всего пять, и все они в конце концов

кончаются проблемой страдания. (Пять Клеш): (1) Невежество (Авидья), (2) Эгоизм (Асмита), (3) Желание или привязанность (Рага), (4) Отвращение (Двеша) и (5) Привязанность к жизни (или Танха) (Абхинивеша). [Йога Сутра II-3].

Невежество (Авидья) состоит в восприятии вечного в не вечном, чистого в нечистом, удовольствия в страдании, а «я» в «не-я».

Эгоизм (Асмита) заключается в ошибочной идее идентичности Я с тем, что не является «Я», а так же в отождествлении с его свойствами. (Отличие Эгоизма от Неведения заключается в том, что) последний предполагает разницу между «Я» и «не-Я» (и только ошибается, считая одно другим).

Привязанность и Отвращение слишком хорошо известны (и не требуют определений).

Привязанность к жизни состоит в страхе смерти и т. д.

Среди этих пяти каждый предыдущий, является причиной следующего за ним. Поэтому Неведение, (будучи причиной остальных четырех и, таким образом, являясь основной причиной всех неприятностей, называется полем (Кшетра); поскольку лишь при существовании Неведения возможны другие; и, кроме того, все остальные разрушаются «от разрушения Неведения». Все эти проблемы будоражат ум, подобно телесным болезням, и, следовательно, являются препятствиями для Медитации. Ослабление их заключается в том, чтобы они (оказались) неспособными создавать любые препятствия на пути правильного распознавания (Духа от не-Духа). И этот эффект дисциплины Йоги актуален, как для видимых, так и для невидимых процессов. Потому что дисциплина Йога умиротворяет ум, и это (умиротворение, ведет к ослаблению причины в виде порока (адхармы), а также (его последствия) Невежества и всего, что из него следует.

Кроме того, дисциплина Йоги невозможна, когда (ее противники): гордость, привязанность и отвращение сильны; или, даже если такая

дисциплина и станет возможной, то она наверняка будет иметь дефект или неполную форму.

Следовательно, дисциплина Йоги приводит к ослаблению Клеш. Таким образом, Медитация также должна пониматься как воздействие дисциплины Йоги, как на видимые, так и на невидимые процессы: невидимые - очищение ума и видимые - сдерживание ума посредством (внутренних) действий.

Теперь мы опишем эффекты ослабления Клеш, вплоть до окончательного Освобождения, отбирая их из стихов Сутры. Все Клеши, которые были ослаблены посредством дисциплины Йоги, перестают мешать потоку правильного распознавания, что приводит к прямому восприятию (объекта распознавания - Пуруши). И тогда Клеши: невежество и остальное, чьи семена, сожженные огнем распознающего восприятия, называемого Прашанкхьяна (абстрактное размышление), больше не способны прорасти (в нечистоту ума и другие препятствия для медитации). Таково состояние освобожденной Души (Дживанмукта). И затем, в конце концов, приходит время всех остаточных карм (Парарабдха), когда ум растворяет (в Духе) тонкие Самскары, период (активности которых еще не наступил) и чье семя было сожжено (огнем Знания). Они также полностью тают.

Когда эти Клеши (загрязнения) искоренены, больше нет причин для перерождения Души, и, таким образом, Душа больше не испытывает страдания. Это состояние Окончательного Абсолютного Освобождения.

Возражение «Правильно ли сказать, что Джняна уничтожает все эти Самскары, чей период активности еще не наступил, и почему вы предполагаете, что (процесс) сжигания (Самскар), делает их непригодными для дальнейшего возникновения следствий?»

Ответ: Механизм работы причин лежит именно в (одновременном) возникновении (вместе с причинами) следствий (пока-что находящихся в непроявленном состоянии), и следствия не могут

существовать сами по себе, отдельно от причин. К примеру, мы обнаруживаем, что сжигающая сила огня существует только пока существует сама субстанция (огонь). Таким образом лишь Джняна может сжечь семена таких проблем, действий и карм, следствия которых еще не наступили, но это не приводит к тому, что (проявляется состояние), когда они (Самскары) вообще не возникают (т. е. Джняна не разрушает Самскар, вызванных ею самой). Потому что разрушение этих последних, сопровождается разрушением этого ума; поскольку разрушение объекта (здесь, ума) разрушает и его свойства (здесь следствия, оставленные в уме, действиями и их Самскарами).

Теперь мы отвечаем на вопрос: «Каким образом рабство исходит из невежества и как подавление этого последнего приводит к Освобождению?».

Отвечая на этот вопрос, мы объясняем процесс этих двух (Связывания и Освобождения). И добродетель и порок проистекают из пяти Клеш: невежества и др. Смитти говорит: «Тот, у кого нет эгоизма и чей ум незапятнан, даже если убивает людей, то сам не может быть убит или связан (то есть он не несет (кармической) ответственности за свои действия)». (Бхагавадгита XVIII-17).

И добродетель, и порок происходят (от действий и их Самскар) в период до рождения, и в течение жизни (переживания различного рода опыта); и эти последние порождают удовольствие и боль от которых следует рабство Духа, состоящее в желании этих (удовольствия и боли).

Опыт, упомянутый выше как результат действий, состоит в том, что ум принимает форму звука и других (чувственных объектов), и в этом заключаются особенности (такого опыта, который ведет к порабощению (связыванию) Духа).

Возражение: «Клеши (неведение и пр.) составляют причину страдания, тогда как добродетели ведут к удовольствиям в форме достижения Небес, так зачем же их искоренять?»

Ответ: «Мудрые должны считать удовольствия небес такими же страданиями, поскольку они смешиваются со страданиями и становятся причиной дальнейших страданий», - заявляют Самкхья Сутры. «Душа действительно сильно страдает от проблем, но ее жажда удовольствий значительно слабее». («Самкхья Сутры» VI-6), (Потому что) «Нигде ни одно тело не чувствует удовлетворения» (Там же VI - 7) (Поскольку) «Это (удовольствие) все же смешивается с болью (поэтому) мудрые люди считают это (удовольствие) также страданием» (Там же, VI-8). Процесс порабощения через Неведение описан в Курма Пуране. «Все недостатки, привязанности, отвращения и т. д. вызваны ложным Знанием. Эффект от них также является загрязнением в форме Добродетелей и Пороков». В Шрути говорится: «И рождение тел всех существ связано с этим последним».

Выше был описан процесс порабощения из-за Клеш. Теперь мы объясняем процесс Освобождения посредством его пресечения. Авидья разрушается посредством прямого восприятия различения Я и не-Я, тогда другие Клеши, сопровождающие (Неведение), также разрушаются. Это значит, что не остается главной причины, которая дает такие следствия, как Добродетель и Пороки, а также, что Самскарны, чье время еще не настало, перестают производить следствия из-за искоренения их вспомогательных средств в форме Клеш. Те действия, чьи следствия уже начались, уничтожаются только посредством переживания опытом (т. е. только тогда, когда их действие было испытано Агентом). (Трарабдха карма, или карма, которая уже начала реализовываться и должна быть прожита - единственная причина, почему Дживанмукти не покидает тело после того, как обрел знание различения Я и не-Я. Как только эти кармы проживутся, тело будет отброшено. Это не значит, что смерть обязательно будет сопровождаться небесным сиянием, исчезновением тела и радугами. Будда, по преданию, умер от пищевого отравления испорченным мясом. Знаешь почему так банально? Потому что пришло время отбросить эту оболочку и ему было все равно, что ты об этом подумаешь. 777).

Поскольку все следствия Самскар были исчерпаны, то больше нет никаких причин для дальнейшего перерождения, которое поэтому прекращается, и достигается то, что подразумевается под Освобождением, или прекращением страдания. Таким образом, подобно тому, как в Медицине четыре ее составных части называются: «Болезнь, Диагностика, Исцеление и Лекарства», так и в «Санкхья-Йоге», называемой наукой освобождения, «излечение» проходит через: (1) Неприятные объекты, подлежащие удалению, (2) Их причины, (3) Процесс искоренения и (4) Средства искоренения. Здесь под «неприятными» имеются в виду - страдания; под «причинами неприятного» - Авидья (Неведение). «Искоренение» - это абсолютное искоренение страдания. И «средство искоренения» - это Вивека (правильное различение). Эпитет «множество» (Вьюха) применим к каждому из них, чтобы включить все составляющие.

Возражение: «Пуруша (Дух) не может испытывать страданий, как «искоренение страданий» может быть его целью?»

Ответ: Нет (ваше возражение не принимается), поскольку Санкхья и Йога заявляют, что искоренение страданий является целью Духа на основании отношения собственности (а следовательно - привязанности), которое Дух испытывает по отношению к объектам опыта. (Читай: к объектам чувств. 777).

Хотя переживание опыта, являясь самой основой восприятия (и, следовательно, изначально заложенным в Пуруше), само по себе вечно, но оно подобно пространству в горшке (которое, ограничивает форму этого горшка, хотя само по себе является бесконечным). Вот так же и опыт страдания непостоянен (поскольку страдание непостоянно), но верно также, что его искоренение должно быть целью Духа, поскольку опыт страдания есть не что иное, как формируемое в уме отражение страдания.

Сутра и Бхашья, описав рождение, состоящее в факте связи воспринимающего и воспринимаемого, как следствие Авидьи (Неведения), подробно объяснили в этой связи характер воспринимающего и воспринимаемого - а именно, Пуруши (Духа) и

Пракрити (Природы). Я сделал то же самое, как в Йога Вартике, так и в Бхашье на Самкхья Сутры. В Самкхья Саре я подробно рассмотрел характер Духа, а также Природы, следовательно, я отказываюсь от рассмотрения того же предмета здесь, опасаясь излишне распространяться. Таким образом, заканчивается изложение средств Медитации для учеников среднего порядка. В связи с этим мы так же разъяснили и описали дисциплину Йоги, являющуюся средством для ослабления проблем, а также для Освобождения.

Теперь мы опишем средства Медитации для тех претендентов третьего уровня, которые принадлежат классу домохозяев и т.д. И поскольку такие средства являются также средствами Джняны (Знания), упомянутого ранее, поэтом Сутра и Бхашья описали их как средства для правильного распознавания. Это: (1) Сдержанность (Яма) (2) Обязательства или само-наложенная религиозная аскеза (Нияма), (3) Поза (Асана), (4) Регулирование дыхания (Пранаяма), (5) Абстрагирование (Пратьяхара), (6) Устойчивость (Дхарана), (7) Созерцание (Дхьяна). И (8) Медитация (Самадхи) (Йога Сутра II-29). Они называются восемью средствами Йоги. Ученик третьего уровня должен прибегнуть к упражнениям дисциплины Йоги: от Ямы (Сдержанности) и так далее, в том порядке, в котором они упомянуты выше. И с этой точки зрения все они попадают под категорию подходящих для него. Из них Яма (Сдержанность) и Нияма (Обязательства) - это чисто дисциплинарная йога (т. е. чисто внешняя).

Чистое Знание, а также совокупно Знание и Действия уже упоминались как подходящие для учеников первого, а также второго уровня, и этот факт пригодности только лишь Знания (для ученика первого уровня) и Знания и Действия (для ученика второго уровня) подтверждается Вишну-Пураной: «Санака Санандана и т. д. используют созерцание Брахмы, другие же - низшие Боги, и прочие подвижные, а также неподвижные существа обладают только Созерцанием действия. И (наконец) Хираньягарбха и остальные обладают обеими, как действиями, так и созерцанием Брахмы».

Яма (Сдержанность) и Нияма (Обязательство) подробно объясняются в Сутре и Бхашье. Мы воспроизведем здесь объяснение, данное в Ишвара Гите: «Не-убийство, Правдивость, Не-присвоение чужого, Целомудрие, Не-накопительство» - это краткое изложение Сдержанности и приведение к очищению умов людей. Великие Риши объясняют Яму, как состоящую в том, чтобы не причинять боли ни действием, ни мыслью, ни словом - в любое время никому из живых существ. Добродетель выше Ахимсы (не убийства), но нет такого удовольствия, которое может превзойти его.

Убийство (Химса), совершенное «способом, предписанным в шастрах, не является убийством».

Человек может понять все, что угодно посредством Истины; «и все существует в Истине, и брахманы объясняют Истину как «высказывания и действия соответствующие реальности».

Принудительный, а также скрытый отъем чужого имущества - это кража - воздержание от которого является Астеей (Не присвоением чужого), что является средством добродетели.

Говорят, что Брахмачарья (целомудрие) - это воздержание от полового акта, не только словом, но даже в уме, или в речи со всеми живыми существами и во все времена.

Спонтанное неприятие даров (от других) даже в несчастье называется Апариграхой (Не-накопительством) - и этот принцип должен соблюдаться неукоснительно.

Нияма (Обязательства) вкратце таковы: Тапас (Самодисциплина), Свadhья (обучение), Сантоша (Удовлетворенность), Шауча (Чистота) и Ишвара-пранидхана (поклонение Богу) - все это приводит к достижению Медитации.

Говорят, что Тапас состоит в том, что йогин умерщвляет свое тело посредством воздержания от пищи и таких покаяний, как Пpака (Жертвование), Чандраяна (голодание согласно фазам Луны) и тому подобное.

Ученые определили Свадхьяю (Обучение), как очищение ума и повторение Ведических высказываний (Махавидьи, таких, как «Тат твам аси» и др.), «Сатарудрия» (16-я глава Яджурведы, начиная с «Намасте Рудра масава и т. д.»), и Пранавы (Ом). Существует три вида обучения: (1) словесное (вслух), (2) шепотом (приватно, на ухо) и (3) умственное, из них третье выше, чем второе, который в свою очередь выше, чем первое.

Разберем толкование Вед. Устное обучение - это то, что слышат все, и ученик явно слышит слова учителя. Обучение шепотом - такое, где губы (учителя) совершают лишь небольшое движение, и, следовательно, другие не могут уловить слова - оно в тысячу раз (сильнее), чем словесное. Умственное обучение заключается в том, что Агент рассматривает исследуемый субъект только в своем уме с должным учетом отношения слов и букв, в отсутствие какого-либо внешнего движения.

Шауча (Чистота) считается двойкой - внешней и внутренней. Первая достигается омовением при помощи глины (используется как мыло.777) и воды, а последняя состоит в чистоте ума.

И (наконец) Ишвара Пранидхана (Поклонение Богу) заключается в твердой преданности Шиве посредством восхваления, памятования (с благоговением) и поклонения, как словами, действиями, так и ментально (мысленно).

В вышесказанном мы встретились с заявлением о том, что убийство в соответствии с Шастрами не является убийством. Но совершенное зло все же предполагало обязательное телесное очищение - полоскание рта и тому подобное. А также убийством не считались те действия, которые необходимы домохозяину (например, убийство диких зверей, таких как тигр и т. д.). Потому автор Бхашьи заявил, что воздержание от убийства в жертвоприношениях является одним из великих покаяний.

«Преданность Богу», о которой говорит автор Бхашьи, состоит в приношении всех действий Господу, и подразумевает «поклонение

Богу», упомянутое в отрывке, только что цитированном из Ишвара-Гиты.

Из Ямы (Сдержанности) и Ниямы (Обязательства), Яма состоит в простом отказе (от определенных действий), которое свободно от ограничений времени и пространства, поэтому автор сутры назвал его Великим Покаянием. Нияма, напротив, состоит в участии (в определенных действиях) и, как таковая, обусловлена временем и пространством; и, следовательно, она не включается в это Великое Покаяние. Таким образом, были объяснены Яма (Сдержанность) и Нияма (Обязательство).

Теперь мы объясняем Асану (Позу). Особые положения всех живых существ образуют великое множество поз. Три из них, как упоминается в Ишвара-Гите, наиболее важны: «Исходные Асаны - это Свастика, Падма и Ардха - вот самые важные из всех поз. Когда Брахмана помещает подошвы двух своих ног на двух бедрах - он образует Падмасану. Когда достойные люди ставят только одну ногу на другое бедро, - они формируют Ардхасану - хорошее средство для Медитации. Поставив подошвы ног между бедром и коленом, мы получаем Свастикасану». Мы не углубляемся в детали Асан (Поз), потому что наш предмет - Раджа-Йога (в котором позы занимают только второстепенное положение). Для полного освоения всех форм Асаны и очистки вен и артерий мы отсылаем читателя к работам о позах Хатха-Йоги. (Видимо каналы - Нади здесь были переведены на английский, как вены и артерии. 777).

Теперь обратим наше внимание на Пранаяму (Регулирование дыхания), которая тройка: (1) Речака (истечение или выдох воздуха), (2) Пурака (вдохновение или вдыхание воздуха) и (3) Кумбхака (удержание воздуха). Чистая или Абсолютная Кумбхака - четвертый вид (Пранаямы). (Под четвертым видом подразумевается Кевала Кумбхака. 777)

Нарадия говорит (в Брханнарадия Пуране): «Мудрыми было установлено, что дыхание бывает четырех видов: 1) Речака, (2) Пурака, (3) Кумбхака и (4) Шуньяка. Артерия (Нади) справа (от

спинного мозга) называется Пингала. Солнце является ее (контролирующим) божеством и, как говорят, она является родиной Отцов (Питри-Йони). Артерия слева называется Ида. Ее божеством является Луна и, как говорят, она является местом рождения Богов или Элементалей (Дева-Йони). Между этими двумя находится Сушумна - это очень тонкая артерия, и (ее функции), совершенно эзотерические. Божеством ее является Брахма. Йогин должен выдохнуть через левый канал - Иду, и этот процесс выдоха называется Речака. Затем ученик должен наполнить свои легкие воздухом с помощью правого канала Пингала, и этот процесс называется Турака. Когда ученик вдыхает воздух и удерживая его (в своих легких), сидит, как кувшин, наполненный водой, то этот процесс называется Кумбхака. Когда же он не выдыхает воздух и не вдыхает его, то этот нейтральный процесс называется Шуньяка.

Мы читаем в Яджнавалкье и других текстах: «Регулирование дыхания делится на три вида: (1) низший - Турака (2) средний - Кумбхака и (3) наивысший - Речака. Низший продолжается двенадцать матр (мгновений); средний - двадцать четыре; и высший - тридцать шесть. Таким образом разница в продолжительности этих трех (составляющих дыхания) была установлена в результате познания предмета (дыхания)». (Вдох считается низшим, задержка - средним, а выдох - высшим, в результате того, что овладение правильным выдохом (без пневмодара) наиболее сложный момент в пранаяме (на больших цифрах пропорции). Как видим в Яджнавалкье пропорции вдох-задержка-выдох устанавливается - 1:2:3, что отличается от традиционной схемы 1:4:2, потому в данной схеме выдох становится еще более сложной частью пранаямы. 777)

В Яджнавалкье, мы находим, что различные составляющие Пранаямы упомянуты в следующей последовательности: (1) Турака, (2) Кумбхака, (3) Речака; тогда как в Нараяна Туране они расположены в другом порядке: (1) Речака, (2) Турака и (3) Кумбхака. Но последний - это довольно причудливый порядок; (поскольку

Речака (выдох) не может быть до Пураки (вдоха), воздух не может быть выдохнут до того, как он вдыхается).

Что касается вышеупомянутых четырех видов регулирования дыхания, автор Сутр добавляет следующее: «Когда в начале три процесса (Пурака и т. д.) практикуются вместе, они специализируются по месту, времени и числу счетов и называются растянутыми или тонкими» (Йога-Сутра II-50). Место (длинна) Речаки составляет двенадцать дюймов (ангул) от вершины носа. Это может быть установлено при помощи стрелки или хлопковой нити. Место (длинна) Пураки колеблется от головы до подошв ног. Это может быть установлено прикосновением, подобным пробеганию муравья (по телу). Место Кумбхаки содержит, как внешние, так и внутренние места как Речаки, так и Пураки взятых вместе, поскольку функции дыхания сдерживаются в обоих этих местах. Это может быть подтверждено отсутствием отмеченных выше знаков (как относительно Речаки, так и Пураки). (Краткость оригинального текста и сложности с переводом спец. терминов на английский, делают этот кусок текста неудобоваримым для понимания. Здесь делается попытка измерить длину выдоха, вдоха и задержки.

Так длинна выдоха определяется в 12 ангул (1 ангула=1,9 см), отмеряемая почему-то не от ноздрей наружу, а от вершины носа. Дается совет, как измерить ее, при помощи тонкой нити или легкого предмета, отодвигаемого на определенное расстояние от ноздрей.

Длинна вдоха совпадает с размером тела (от головы до пят), т.е. декларируется, что воздух проникает по всей длине тела. Определяется это по едва различимым ощущениям тела (легким, как движение муравья). Скажу, что при гипервентиляционных техниках, таких как Капалабхати, ощущения мурашек довольно сильные и могут проявляться на большой площади тела.

Что касается Кумбхаки, то местом ее по сути должна была бы быть Канда - место на два пальца ниже пупка. Как раз там мы запираем ее тремя бандхами. Но исходя из данного перевода, понять что-то сложно. 777).

Таким образом, мы объяснили (три) составляющие Пранаямы, как отличающиеся по месту. Объяснение составляющих во взаимосвязи со временем, состоит в таких спецификациях, как «Речака», которая будет практиковаться в течение столько-то матр (мгновений), Пурака - в течение столько-то, а Кумбхака - столько-то матр. В-третьих, регулирование дыхания специализируется по счету, так как три вида регулирования различается по количеству матр (мгновений), начиная с двенадцати (см. строфы из Яджнавалкы, приведенные выше).

Спецификация трех видов регулирования дыхания одновременно всеми тремя: местом, временем и счетом является необязательной. Они не должны пониматься как применяемые исключительно совместно, поскольку во многих Смрити мы встречаемся со строфами, где единственная спецификация, упомянутая в отношении Пранаямы - это время.

Когда в результате продолжающегося долго - месяцами и годами в различных местах, курса упражнений Пранаямы, называемой Кумбхака, выполняющий его живет без Речаки и Пураки, не определяемых ни по месту, ни по времени, ни по счету, - тогда Кумбхака называется Абсолютной и Чистой Кумбхакой - четвертой формой Пранаямы (Регулирования дыхания). (Кевала или как ее называют здесь Шуньяка Кумбхака - это состояние спонтанной остановки дыхания на длительное время. Такой остановки невозможно добиться специально, задержав дыхание в результате упражнения. Однако, лишь в результате длительной практики растягивания времени дыхательного цикла, как например в пранаяме Нади-Шодхана (она же - Анулома-Вилома с Кумбхакой), такие самопроизвольные «прекращения дыхания» возникают спонтанно и все чаще, в ситуациях, требующих сосредоточения: в быту, в практике дхьяны и т.д. Такой вот парадокс:) В этом нет ничего удивительного, если дословно перевести название пранаямы - Нади-Шодхана, то получится, что-то вроде «очищения энергетических каналов». Прана в относительно чистых каналах ведет себя «не по-человечески»,

поскольку у человека не бывает чистых Нади. Отсюда такие несвойственные людям внешние эффекты, как Кевала Кумбхака. 777).

Силы, движущиеся в небе, следуют этой последней форме Пранаямы. В Васиштха-Самхите заявлено: «Сохранение дыхания, после отказа от Речаки и Пураки, называется Пранаямой (Регулированием Дыхания), известной, как Чистая Кумбхака. Нужно практиковать эту кумбхаку как саму по себе, так и вместе с Пуракой и Речаккой. Последний курс должен быть исполняем до тех пор, пока Чистая Кумбхака не будет достигнута. Как только будет достигнута Чистая Кумбхака без Речаки и Пураки, тогда не останется ничего в трех мирах, недостижимого для такого Йогина».

Мера времени для Пранаямы, описана в Маркандея Пуране таким образом: «Одно мгновение (матра) состоит из времени, затраченного на подъем и падение века, или один хлопок рук, или произнесение короткой буквы. Для измерения Регулирования Дыхания была установлена (базовая единица) в двенадцать матр».

«Двенадцать мгновений - это двенадцать раз повторенная матра. Двенадцать мгновений были упомянуты только потому, что это время принадлежит ко всем трем видам (т.е. общий цикл Пурака-Кумбхака-Речака равный 12-24-36, кратен двенадцати и образует пропорцию 1-2-3). Согласно Васиштха Самхите, наоборот, Пурака должна продолжаться шестнадцать матр, Речака - тридцать две, а Кумбхака - шестьдесят четыре. (Чтобы примирить обоих мы говорим, что оба они могут быть приняты как первичные и вторичные методы (упражнения). Конечно в Васиштха Самхите описывается классический (внимание!!!) максимальный цикл 16-64-32, что представляет собой более привычную для практиков пропорцию 1-4-2, однако вполне возможно, что и предыдущая пропорция весьма эффективно работает (однако, я ее не пробовал). 777)

Еще одна особенность относительно Пранаямы упоминается в Нарадие и других Пуранах: «Регулирование дыхания бывает с семенем и без семени, из них первое - выше. Регулирование дыхания

без повторения (священных мантр) и Созерцания называется - без семени, а то, что сопровождается обоими перечисленными, называется - с семенем. Мантра для повторения, таким образом, описывается в Ишвара-Гите: «Когда ученик, задерживая дыхание, трижды повторяет Гаятри вместе с (семью) Вьяхрти (мистические имена семи миров.777) (в начале), Сира (дословно «вена, нерв» скорее всего речь о Сушумне. 777) (в конце) и Пранавой (Ом) (по одной на обоих концах) - этот (процесс) называется Пранаямой».

С другой стороны, Йоги-Яджнавалкья заявляет следующее: «Когда Прана и Апана укрощены, тогда совершается Пранаяма с помощью Пранавы с учетом должной меры матр (см. выше)».

Это, повторение только Пранавы, предназначено для высшего класса аскетов (Парамахамса). Созерцание (Дхьяна) было объявлено в Смрити, путем касания Брахмы, Вишну и Шивы в следующих местах: в пупе, сердце и лбу соответственно. Для Парамахамсы, напротив, устанавливается единственный объект Созерцания - Брахма. «Аскет, обещавший контроль над собой, созерцает верховную Брахму посредством Пранавы», - говорится в Смрити. Таким образом, была описана Пранаяма (Регулирование Дыхания).

Теперь перейдем к Пратьяхаре (Абстрагированию). Нараяна-Пурана говорит: «Когда ученик отзывает (удаляет) чувства, связанные с соответствующими объектами, и удерживает их под контролем, этот процесс называется Пратьяхарой (Абстрагированием). Тот, кто прибегает к Созерцанию без контроля над чувствами, должен рассматриваться как (самонадеянный) глупец, и его Созерцание тоже никогда не станет успешным. Контроль чувств заключается в их полном подчинении, т. е. необходимо заставить их следовать своему собственному желанию. Таким образом, была описана Пратьяхара.

Те части Медитации, которые начинаются с Ямы и заканчиваются Пратьяхарой, предназначены для управления телом, дыханием и чувствами. Теперь рассмотрим более важные три ее части, начинающиеся с Дхараны (Концентрации), которые нужны для контроля Ума.

Из них мы сначала ознакомимся с Дхараной (Концентрацией). Фиксирование Разума на определенном месте называется Дхараной (Концентрацией). Иными словами, она состоит в фиксации ума на объекте медитации. Такие места были указаны в Ишвара-Гите: «На лотосе сердца, или на пупке, или на верхней части головы. Концентрация ума на таких местах представляет Дхарану».

Возражение: Мы можем понять спецификацию места (объекта) в случае медитации на Божество и т. д., но мы никогда не сможем понять спецификации в отношении Медитации различения Пुरुши (Духа) от его Атрибутов (объектов мира); ибо в этом последнем случае объект медитации (Дух) безусловен (т. е. свободен от ограничений времени и места и т. д.). (Опять особенности перевода. Если перевести на человеческий, то вопрос будет звучать так: «Мы можем понять задание, медитировать на конкретную форму Божества. Но в случае медитации на бесформенного Пुरुшу, лишённого любых качеств, на чем же может быть сконцентрировано наше внимание?» 777).

Ответ; Поскольку огонь, как говорят, существует в топливе (т.е. там существует его потенциальное состояние - Упадхи), поэтому спецификация места (объекта) относится к функциям нескольких условий (Упадхи) Духа и Атрибутов. Время, затрачиваемое на каждую из данных Упадх (Дхарана, Дхьяна и Самадхи), установлено в Ишвара-Гите: «Дхарана достигается в течение двенадцати Пранаям, Дхьяна (Созерцание) достигается после двенадцати Дхаран и Самадхи - после двенадцати Дхьян». То есть: время, затраченное на достижение Дхараны, равно времени, необходимому на двенадцать Пранаям (см. выше). Здесь была описана Дхарана (Концентрация). (Вначале расшифруем ответ. Здесь говорится о безобъектной медитации. Даже для безобъектной медитации, нам нужна Адхара, т.е. точка, к которой мы должны привязать свой ум, чтобы он не сбегал и не погружался обратно в мысли. Таких точек, см. выше, было предложено три: межбровье, середина груди и пупок (или место на два пальца ниже пупа). Это так называемые Грантхи

(узлы) - Шива-Грантха, Вишну-Грантха и Брахма-Грантха. Привязав ум к одной из выбранных Грантх, мы концентрируемся на этом месте, все время обрывая мысли и возвращая ум к точке, пока не достигнем Дхараны.

Теперь давай, я за тебя посчитаю. Если одна еденица Пранаямы, согласно данному комментарию длится 12 матр (предположим, что это секунды, хотя на самом деле, матра немного меньше секунды), то Дхарана может быть достигнута после $12*12=144$ сек = 2 мин 24 сек безмыслия. Дхьяна - через 28 мин 48 сек безмыслия. Самадхи - через 5 часов 46 мин безмыслия. Как и любые цифры, приведенные здесь отрезки времени - весьма абстрактны. И Дхьяна и Самадхи могут быть достигнуты гораздо быстрее, а могут быть не достигнуты вообще. Все зависит от практикующего и его способностей. 777)

Далее мы опишем Дхьяну (Созерцание).

Когда как указано выше, устанавливается стабильный ментальный поток, принимающий форму Объекта Медитации, и не прерываемый иными ментальными колебаниями, то этот процесс представляет собой Дхьяну (Созерцание). Это может быть Созерцание четырехрукого (Вишну) в лотосе сердца, Созерцание Сознания (Чайтаньи - формы Духа); или Созерцание Господа в его Каузальном теле (Каранападхи или Карана Шарира). То же самое было объявлено в Ишвара-Гите: «Устойчивый, направленный в одно место поток Сознания, незанятый любыми другими функциями, называется мудрыми Дхьяной (Созерцанием)». Спецификация по времени Дхьяны и Самадхи (Созерцания и Медитации) уже была дана (см. выше). Таким образом, была описана Дхьяна (Созерцание).

Далее мы рассмотрим Самадхи (Чистую Медитацию).

Когда Созерцание (описанное выше) освобождается от всех представлений о (разнице между) Созерцанием (как действием), его объектом и Созерцателем и существует лишь в виде объекта Созерцания в его абсолютной единственной чистоте - мы имеем то,

что называют Самадхи (Чистая медитация). Спецификация по времени уже упоминалась (см. выше).

Есть еще одна разница между Самадхи и Дхьяной. Дхьяна (Созерцание) разрушается, когда чувства (ученика) оказываются в контакте с такими объектами, которые чрезвычайно почитаются или нравятся ученику. «Но не таково Самадхи (Медитация)», - говорит Смитти: «В Самадхи (ученик), привязывая свой ум к Духу, ничего не знает: ни внешнего, ни внутреннего, - так же, как стрелок, направив свой ум лишь на стрелу, не ведал, что царь проходит мимо него».

В приведенном выше определении Медитации, «подавление других мыслей» нельзя рассматривать как разделение, потому что такое подавление является главным фактором (в медитации). Это нужно рассматривать только как пояснительную оговорку. Когда происходит подавление мыслей, только тогда возникает восприятие объекта Медитации. Следовательно, Самадхи становится заключительной стадией Сампраджнята Самадхи (Самадхи с семенем).

Возражение: «Если (как вы говорите), Сампраджнята Самадхи состоит только в подавлении мыслей во время Самадхи, то на чем же основывается ваша уверенность в том, что потом будет подавлен сам «главный» фактор?»

Ответ: Мы уже объясняли эту трудность, и вы, кажется, забыли об этом. Сам ум способен осмыслить все объекты, потому что он всепроникающий и по своей природе отражает, подобно зеркалу. - но все же из-за того, что ум отличается от объектов (которые лишь отражаются в нем), не происходит прямого восприятия объекта, хотя ум и чувствует его присутствие. Следовательно, это подавление мыслей о других объектах по самой своей природе разрушает все препятствия (в виде объектов, отличных от того, на чем концентрируются). Данный процесс становится прямой причиной восприятия объекта Медитации. В таком случае Самадхи является лишь следствием, поскольку при восприятии объекта Медитации,

оно само становится причиной только при условии подавления мыслей о других объектах (а не само по себе).

Таким образом были описаны три ступени йоги, начинающиеся с Дхараны (т. е. Дхарана, Дхьяна и Самадхи). Эти три ступени, (последовательно) используемые в медитации на один и тот же объект, составляют Саньяму (Самоконтроль). Эта Саньяма должна применяться на всех стадиях обучения, начиная с медитации на грубых объектах, и до того момента, когда Пуруша будет правильно распознан (в результате отделения от качеств и атрибутов).

Как заявлено в Сутре: «Это должно быть применено ко (всем) этапам» [Йога-Сутра III-6]. А также сказано в Смрити: «Человек должен постепенно переносить ум на тонкие объекты, после того, как он обрел над ним контроль по отношению к грубым».

Но это не обязательный процесс, как уже отмечалось ранее. Потому что, если ученик, стремящийся к Освобождению, изначально обнаруживает, что в результате благосклонности Бога или надлежащего Духовного Учителя, его ум способен оставаться устойчивым (в концентрации) на тонких объектах, он не должен тратить свое время на прохождение более грубых. Если более поздние этапы уже были достигнуты, то более ранние приходят сами по себе. Как мы читаем в Смрити: «Йогин должен стремиться к обретению Джняны (единого Знания), которое является сутью всех вещей и конечной целью ученика. Разнообразие Знаний - это то, что мешает развитию Медитации. Тот, кто, жаждет Знания, (постоянно) двигаясь от одного объекта к другому, никогда не сможет достичь (реального) объекта Знания даже в течение тысячи кальп». (В этом отрывке опять делается акцент на Самскарах в практике Йоги. Джива, прошедшая этапы медитации на внешних объектах в прошлых воплощениях, может без особых трудностей концентрироваться на внутренних или тонких объектах. Для неопытной в Йоге Дживы это, наоборот, немислимо и невозможно. Ануграха, или как сказано здесь - благосклонность Бога или Учителя - это также следствие предыдущих практик. Ничто в мире не

возникает без причины. Преданность Ишта Дэвате в этом воплощении обязательно даст приятный бонус в последующих.

Когда говорится, что разнообразие знаний лишь мешает достижению цели, то имеется в виду, два момента. Первый заключается в том, что знания о разнообразных объектах, полученные при помощи органов чувств, не имеют ничего общего с реальностью. Кроме того, такие знания бесконечны. Примером тому является современная материалистическая наука, заключающаяся в постоянном опровержении предыдущих знаний. Второй момент более «йоговский»: Он состоит в том, чтобы не размазываться между различными объектами медитации, потому что это напоминает одновременную езду на двух велосипедах. Объект медитации (внутренний или внешний) должен быть выбран один и последовательная практика всех трех стадии - Дхарана, Дхьяна, Самадхи также привязываются к этому объекту. 777)

Здесь мы приведем исключительно пример процесса Саньямы, основанной на Пуруше, пригодный только для высшего типа учеников. Мы объясним процессы, основанные на различении Пуруши и его Атрибутов (объектов мира), только как части вышеупомянутой высшей Саньямы. Итак, здесь мы изложим Саньяму на Пуруше, описанную в «Нарадии Хари Бхакти Шудходая»

Нарада говорит:

- (1) Подробно разбирая достижение чистого ума, сейчас я собираюсь описать Раджа-йогу, которую вы должны делать (осторожно).
- (2) Для освобождения, Дух (Пуруша) должен быть познан учеником (как отделенный от Природы (Пракрити)), через Упанишады, через компанию добрых людей через надлежащего Духовного Учителя и самого себя.
- (3) Таким образом, прочно усвоив Дух, ученик должен отказаться от всех привязанностей и сосредоточить все свои попытки (на достижении) недвойственности. Привязанность к различным объектам - это общеизвестный враг (Йогина).

(4) Ученик, сидящий в уединении, терпеливый, чистый, опытный и спокойный, должен попытаться воспринимать Пурушу отдельно от Иллюзии (Майи) (здесь - Человеческого Я), как это описано в Упанишадах.

(5) Йоги должны вернуть чувства, направленные наружу (к объектам), заткнув все их пути, подобно Арджуне, при помощи своих стрел (поразившего всех существ в лесу Кхандава).

(6) Он должен успокоить свой ум, развернув его внутрь, поместив чувства в иные места, подобно тому, как король входит в крепость, покоренную его армией.

(7) Если ум, стал внутренне устойчивым, чувства тоже не двигаются, подобно тому, как облака становятся неподвижными при исчезновении их движущей силы - ветра.

(8) Затем он должен сконцентрировать ум на своем Духе, имеющем природу чистого Сознания. Этот Дух является движущим Агентом и отличается от Тела, Эго (Ахамкары) и Интеллекта (Буддхи).

(9) Он должен воссоединиться со своим «Я» (в форме Дживатмана), который считает себя исполнителем и наслаждающимся Вишну, Вселенским Я, Вечным Сознанием и Блаженством.

(10) Дживатман, обманутый чувством разделения, в результате медитации растворяется в Брахме, - так же, как град растворяется в воде, а пламя - в огне.

(11) Эта Медитация Брахманов, Людей и Высших Духов называется Йогой, высочайшей из высших, описанной в Упанишадах и хранимой в тайне Риши (Мудрецами).

(12) Таким образом, растворив свое «я» в Брахме и пребывая в Абсолютном всепроникающем Сознании, следует пребывать в покое после того, как личное «я» слилось со Вселенским «Я».

(13) В надлежащем порядке Йогин, знающий свое «я», должен растворить грубые элементы Вселенной в Высшем «Я», а затем он должен растворить там же ее тонкие элементы.

(14) Только таким образом, воссоединив свое «я» со Всевышним, ученик становится единым с Вишну; поскольку гора соли не может раствориться в воде в мгновение ока (для этого понадобится какое-то время).

(15) Даже в состоянии бодрствования он должен рассматривать всю вселенную как Вишну. Избавившись от Ахамкары (Эго), он прекращает процесс перерождения.

(16) После того, как его Сознание в результате постоянной практики растворилось в высшем Духе, все его происходящие от ума действия возвращаются сами в себя (кармические следствия возвращаются к своим причинам. Карма стирается или сгорает. 777).

(17) После этого он должен совершать только такие действия, которые происходят из-за его прежних практик - и не выполнять никаких мирских или ведических действий. Освобожденная Душа (Дживанмукта) - это тот, кто также лишен и добродетели, и воспринимает Пракроти единой.

(18) После смерти своего тела, он больше не рождается. Здесь я объяснил вам процесс Освобождения посредством медитации недвойственности.

Пояснительные аннотации к вышеуказанным цитатам.

Мы собираемся объяснить трудные части вышеизложенного:

(2) Вначале нужно прояснить в Упанишадах общий характер Я и Не-Я, как Я отличается Природы и ее созданий (объектов).

(3) Вышеозначенное означает твердое осознание Я и укоренение в нем посредством Шраваны (Слушания) и Мананы (Размышления). Ученик должен отказаться от всякой привязанности. Достижение недвойственности, как будет объяснено позже, - это достижение второго восприятия (Духа) или достижение Абсолютного Единства.

(4) Затем описывается, что должно быть сделано после отречения: «Видя в Упанишадах» = «Слыша в них» = «Отделившись от Майи» = «Признав свое отличие от Природы или «от Майи», мы должны

понять Человеческое «я». Поскольку объектом Джняны (Знания) является Высшее «Я», а Человеческое «я» лишь маска, надетая на Него, значит к нему (человеческому «я») можно справедливо применить термин «Майя» (Иллюзия).

(5) Далее описываются (две) формы опыта. Парак - внешний. «Дорога, отличная от внутренней», - это внешняя дорога. Данная шлока описывает Пратяхару (Абстрагирование). Здесь не упоминаются внешние факторы Медитации - от Ямы до Пранаямы, потому что они являются только внешними, а значит они не очень нужны.

Также мы можем объяснить первую половину (4), кратко ссылаясь на первые четыре фактора Медитации.

(8) и (9) - После объяснения Пратяхары, следующими двумя шлоками (строфами), разъясняется Саньяма. В первой упоминается Дхарана, состоящая в фиксации ума на Человеческом «я», которое является местом (пребывания) Всемогущего Верховного Господа. И вторая шлока кратко описывает Дхьяну и Самадхи. Смысл этого последнего куплета заключается в следующем: ученик должен растворить Человеческое «я», которое беспочвенно воспринимает себя хозяином своих действий. Но оно становится чистым, если избавлено от ограничений и растворилось в Пуруше, являющемся истинным «Я» любой формы существования, от грубого тела до Человеческого «я». То есть нужно созерцать Пурушу, в котором все человеческие «я» растворены. (Фраза о том, что Высший Дух (Пуруша, Атман) всегда выступает стержнем, на который нанизаны все остальные тела, от самых тонких (Причинного тела или как оно названо в тексте - Человеческое «я») до материального тела, важна для понимания того факта, что Джива, потеряв смертное грубое тело, остается все тем же омраченным существом, которое должно практиковать Йогу, чтобы растворить свое Человеческое «я» в Атмане. 777)

(10) Чтобы объяснить вышеизложенное утверждение, следующий параграф приводит пример растворения в Едином. Идея

Человеческого «я», отличного от Высшего «Я», объясняется только Самообманом, потому что вышеупомянутое разделение обусловлено (некими причинами, т.е. не является реальным) и как таковое способно удерживаться в течение очень короткого времени. Следовательно, любые творения Природы есть только вербальными Сущностями (т. е. существуют только по имени). В Реальности, Человеческое «я», утвердившееся в Йоге, растворяется в Брахме, подобно тому, как град растворяется в воде. Танмая (растворение, идентификация с...) - вот его эффект. Остальное достаточно ясно.

***Тесная связь Медитации с последними тремя средствами Йоги:
Дхараной, Дхьяной, Самадхи.***

Таким образом, мы описали восемь средств (ступеней) Медитации (здесь - Йоги). Что касается этих средств (Йоги), то Сутра устанавливает следующий факт. Последние три из них: Дхарана и остальные, более тесно связаны с Конкретной Медитацией (Сампраджнята Самадхи), чем первые пять, потому что эти пять имеют тенденцию только к очищению тела, дыхания и чувств; тогда как последующие три: Дхарана и т. д. - предназначены для очищения ума, что само по себе является частью Йоги. Даже в отсутствие первых пяти (ступеней), Йога становится возможной, в результате выполнения этих пяти в предыдущем рождении; тогда как Дхарана и т. д. становятся факторами (к освобождению) только тогда, когда (ученик) очень плотно вовлечен в Йогу, и, следовательно, без них Йога становится невозможной. Таким образом, Абстрактная Медитация (Асампраджнята Самадхи), свободная от этих трех (Дхарана, Дхьяна, Самадхи), называется Безопорной Медитацией (Нираламбана). **(Еще один сложный момент текста. Вас может ввести в заблуждение употребление термина «Самадхи» по отношению к различным состояниям. Но Самадхи - лишь слово, обозначающее, какое-то качество. Это можно сравнить с употреблением одного имени, по отношению к разным людям, не делающее таких людей тождественными.**

Последовательную практику Дхараны-Дхьяны-Самадхи, автор отличает от Асампраджнята Самадхи, т.к. считает первую присущей Сампраджнята Самадхи (Самадхи с опорой), да и то Сампраджнята Самадхи качественно превосходит эту троицу, поскольку является высшим ее результатом - «полным слиянием с объектом медитации».

В результате Сампраджнята Самадхи происходит узнавание Тпуруши и получение знания о Реальности, но все же в Йогине остается великое множество Самскар (отпечатков впечатлений), которые все еще увлекают его. Эти самскары значительно более тонкие и саттвичные, чем у обычного человека, но все же они служат препятствием от окончательного Освобождения от рождения и смерти.

Асампраджнята Самадхи превосходит Сампраджнята Самадхи, поскольку в результате него обретается Джняна - полное, тотальное, неисчезающее Знание. В свете этой Джняны абсолютно все Самскары теряют свою привлекательность. Таким образом, исчезает сила, побуждающая Дживу родиться, для получения новых впечатлений. Джива освобождается. 777).

Мы уже объясняли Абстрактную Медитацию для учеников класса Бхавапратьяя (см. выше), как предназначенную для конкретных Девов (Элементалов), чьи Знание и Бесстрашие (неподверженность страстям) являются результатами практики Дхараны, Дхьяны и Самадхи в их предыдущих рождениях.

Таким образом, заканчивается Второй раздел Йога-Сара-Самграхи, в котором были определены средства Медитации.

РАЗДЕЛ 3. ТАЙНЫЕ СИЛЫ

Здесь мы должны описать Сиддхи (тайные силы), возникающие из Саньямы. И наши мотивы таковы: (1) смягчение таких желаний, которые препятствуют мудрости и остальному (у тех, кто стремится к силам); (2) констатация достижения Саньямы; и (3) поднятие в

сердцах учеников, жаждущих Освобождения, чувства отвращения к этим (Силам).

Этот последний факт подтверждается следующей шлокой, признанной всеми системами: «В результате полного бесстрастия по отношению даже к этой (Силе), когда разрушены семена (всех) Клеш, (возникает) абсолютная Кайвалья (разъединение Души и материи)». (Йога-Сутра III-50).

Поскольку есть много объектов наслаждения, Саньяма соответственно тоже становится многообразной, как и Сиддхи (совершенства) проистекающие из нее. Из многих Сиддх, однако лишь некоторые были описаны в Сутре и Бхашье. Из-за опасения сделать этот трактат очень длинным, мы затронем лишь самые важные из тех немногих Сил, которые упомянуты в Сутре и Бхашье. Вот почему мы собираемся описывать только восприятие объектов Саньямы, которое в результате ведет к возникновению Сиддх.

Поскольку роль Саньямы в достижении восприятия ее объектов общепризнана, читайте шлоку: «Когда ум свободен от возмущений, появляется возможность вовлечения всех ментальных процессов в исследование (созерцание) объекта. Поддерживая такое состояние, Йогин становится полностью погруженным в объект. Тогда ум, подобно отшлифованному алмазу, отражает только свойства объекта и ничего более». (Йога-Сутра 1-41); и еще потому, что в следующей шлоке заявляется о приобретении Знания, которое (значительно) превосходит объект Саньямы: «Исследование Саньямой Солнца дает обширные знания о планетных системах и областях космоса» (Йога-Сутра III-26). Здесь необходимо четко понять, что Знание других объектов, упоминаемое, как Сила (Сиддхи), возникающая из Саньямы, в конечном итоге приводит к восприятию ее собственного конкретного объекта. Саньяма в отношении одной вещи приводит к Знанию некоторых других вещей, благодаря силе Медитации; так же, как жертвование (закрывающееся в том, чтобы предлагать определенные вещества (объекты) определенным божествам) ведет к достижению небесных миров.

Вначале мы должны описать две Саньямы, которые приводят к восприятию Духа, поскольку это, безусловно, самое важное приобретение. Шлока говорит: «Ум, который изменяется, и Воспринимающий, который не изменяется, схожи, но имеют разный опыт. Когда ум направлен вовне и машинально реагирует на объекты, возникает либо удовольствие, либо страдание. Однако когда в определенный момент индивидуум начинает исследовать саму природу связи между Воспринимающим и восприятием, ум отсоединяется от внешних объектов, и тогда возникает Знание Духа». (Йога-Сутра III-35).

Шлока из Сутры дает определение «Опыту», потому что ученик должен практиковать Саньяму, чтобы получить представление о Духе, как отличном от Ума. Объекты (Атрибуты) - это ограничения (налагаемые на Пुरुшу), общие для причины и следствия; и Пुरुша (Дух) - это Воспринимающий (Свидетель) во (Вселенной), состоящей из этих (объектов). Дух - это то соединяющее звено, которое является общим для Человека и для Всевышнего. (Момент, на котором важно сосредоточится. Объектами называются ограничения, налагаемые на Пुरुшу. Под ограничениями подразумеваются границы объектов, т.е. формы. Также объект должен иметь общие для него причину и следствие. Слепой человек мог бы воспринять горшок с цветком, как один объект, но нас с детства учат, что у горшка одна причина - глина, а у цветка - другая - семя. Лишь способ восприятия объектов формирует их границы и причинно-следственные связи. Река воспринимается Дэвами, как Богиня; Асурами, как оружие; Людьюми, как река; Животными, как место водопоя; Претами, как кровь и гной; Существами адов, как опасное ужасное препятствие.)

Но даже перед лицом этой очевидной разницы между ними (Человеком и Богом), как бы они ни были совершенно не связаны между собой, подобно свету и тьме, и какие бы совершенно противоположные свойства не имели бы, все равно из их взаимного отражения возникают два противоположных понятия. Первое

состоит в непонимании разницы между концепциями этих двух (Пуруши и Пракрити (Природы)), а второе - в принятии идентичности между ними, тонкой и неопределенной, подобной наличию Знания в словесном изложении идей или огня в куске раскаленного железа. Это неопределенное, размытое понимание называется опытом (Бхога).

Бхашья утверждает: «Опыт состоит в постижении желательных, а также нежелательных форм Объектов (Атрибутов), которые не были правильно распознаны». (Бхашья говорит «не правильно распознаны» - это отличаются друг от друга), потому что эти две концепции обычно не применяются совместно. С одной стороны, существует концепция Объектов (Атрибутов), ведущая к ограничению (Пуруши), путем признания форм, имен и т. д. для каждого из объектов. С другой стороны, существует концепция Духа связанного с его собственным объектом в форме Джняны (Знания). В результате Саньямы на Пуруше, и в вытекающем из этого восприятии разницы между двумя (Пурушей и Пракрити), зарождается Знание Духа, т.е. возникает осознание (распознавание) Души посредством постижения таких ее качеств, как неделимость, вездесущность, вечность, чистота и свобода (или абсолютность). (На самом деле, становясь на путь Йоги, ученику в первую очередь следует принять как аксиому то, что он является Дживой, а не этим телом-умом. Поскольку Джива имеет определенный характер, Самскары, кармические связи, то именно на нее воздействует Сансара, а не на тело-ум, которое не имеет отдельного существования. В самом начале ученику необходимо поверить в концепцию Дживы, доверяя Смрити и Шрути, поскольку у него пока еще нет достаточных качеств и ресурсов, чтобы доказать ее. Как указано в данном абзаце, доказательства придут после успешного овладения Самьямой, когда вышеперечисленные качества чистой Дживы (Атмана) начнут переживаться настолько же явственно, как воспринимаются объекты в состоянии бодрствования. Такое знание о Реальности называется Джняной и его объектом является сама чистая Джива (Атман), в то время, как объектами знания о внешнем мире выступают формы и

имена (мирриадов вещей). Здесь (и не только здесь) утверждается, что невозможно одновременно поддерживать эти две концепции: либо ты переживаешь объектный мир форм, либо безобъектный, бесформенный Атман. 777).

То есть Агент осознает отличие Пуруши от всего феноменального существования (объектов мира). В Сутре приведены эпитеты «для внутреннего (собственного) объекта» (Свартха) и «для внешнего (чужого) объекта» (Парартха) для того, чтобы указать причину разницы между двумя концепциями. «Парартха» - это то, что вызывает опыт и освобождение любого другого, кроме самого Агента, тогда как: «Свартха» - это то, что является его собственным опытом и ведет к собственному освобождению. «Опыт» здесь означает только осознание или восприятие объектов.

Возражение: «Концепция Духа (о которой говорилось выше) и есть сам Пуруша, (т.к. не постигается без постижения самого Духа.777). Следовательно, как «может Знание Пуруши» быть результатом успешной Саньямы? Обретение такого Знания, автоматически означало бы, что сам Пуруша уже был постигнут ранее.

Ответ: Нет, (ваше возражение не принимается). Также, как пространство, ограниченное горшком, отличается от всего (безграничного) пространства (снаружи), так и восприятие Пуруши, противоположного всему феноменальному существованию, отличается от его части, ограниченной функцией (материальных форм), слов и т. д. Именно такое восприятие лежит в основе Совершенств (Сиддх).

Нет иных средств духовного восприятия.

Нет другого способа восприятия Духа, кроме вышеупомянутой Саньямы. Следовательно, все стремящиеся к Духовному знанию должны использовать эту Саньяму, пренебрегая всеми остальными (способами), которые приводят к тайным силам (Сиддхи): Анима и другим (описанным позже). Таково учение, которое подтверждается опытом Санкхьи, а также системы Йоги.

Во время осуществления вышеупомянутой Саньямы происходят и другие (формы познания), называемые: Тратибха, Шривана, Ведана, Адарша, Асвада и Вата, которые становятся (своего рода) доказательствами (достижения) Знания Духа.

Тратибха (гений) - состоит в способности внезапно воспринимать объекты, тонкие и грубые, отдаленные и возвышенные, прошлые и будущие, в отсутствие каких-либо видимых осязаемых средств. Знание, связанное с этой способностью, называется Тратибха (принадлежащее к гению), и представляет Сиддху ума. Точно так же, слышание отдаленных на большие дистанции звуков представляет собой Сиддху слуха, называемую Шравана (услышанное). Ощущение прикосновения к отдаленным объектам представляет собой Сиддху осязания, называемую Ведана (Кожное восприятие). Видение отдаленных объектов представляет собой Сиддху зрения, называемое Адарша (визуальное восприятие.) Переживание вкуса отдаленных объектов представляет собой Сиддху ощущения вкуса, которая называется Асвада (вкусовое восприятие). И чувство запаха отдаленных объектов представляет Сиддху обоняния, называемую Вата (обонятельное восприятие).

Шесть совершенств (Сиддх) шести органов чувств являются препятствиями для Медитации, как средства познания Духа. Говорится, что Совершенства (Сиддхи) являются желанными достижениями для тех Йогинов, кто упал, отойдя от медитации в результате наслаждения различными объектами. (Нестабильный (неуспокоенный) ум таких йогинов), пребывая в состоянии бодрствования, разворачивает все свои мысли наружу (т. е. к внешним объектам). Ибо, говорится в шлоке: «Это препятствия для состояния медитации, (но) совершенства (Сиддхи) для состояния бодрствования» (Йога-Сутра-III-31). **(Очень важно для практикующего, особенно для только начинающего практику Самьямы (Дхарану, Дхьяну, Самадхи) понять, почему среди опытных Йогинов распространено настолько отрицательное отношение к Сиддхам.**

Во первых, сбивает с толку перевод слова Сиддха, как «Совершенство». Ведь как может быть совершенство чем-то отрицательным? Здесь под совершенством имеется в виду крайняя степень чего-либо. Например (гипотетически), зрение в 150% от нормы - это превосходный результат для органа зрения, а значит человек обладает «совершенным зрением». Но с точки зрения духовной или даже моральной, этот факт не имеет никакого окраса. Это просто прекрасное зрение, оно ни хорошо и не плохо, не духовно, ни бездуховно. Т.е. «совершенство» не слишком удачное русское слово, чтобы передать суть явления.

Во-вторых, если основным путем к освобождению признана Самьяма (Дхарана, Дхьяна, Самадхи), то все, что сбивает с этого пути, по умолчанию считается злом. В Сутре говорится, что Сиддхи хороши для бодрствования и являются препятствиями для медитации. Под бодрствованием имеется в виду обычный объектный мир и для него Сиддхи действительно хороши.

В-третьих, давай разберемся, почему они препятствуют Самьяме. В тексте говорится, что «что Совершенства (Сиддхи) являются желанными достижениями для тех Йогинов, кто упал, отойдя от медитации в результате наслаждение различными объектами». Опытный практик сразу скажет, что увлечение в Дхаране-Дхьяне новыми ощущениями (переживание Ананды, например), способно на очень долгое время отсрочить продвижение к цели медитации из-за сильного желания повторения подобных переживаний. Это действительно может стать серьезным препятствием, пока практикующий в результате самоанализа или благодаря подсказке со стороны, не поймет, почему он застрял, отвлекшись на второстепенные цели. Также дело обстоит и с Сиддхами. Однажды проявившись из-за Самскар предыдущих рождений, Сиддха вызовет стойкое желание повторять данный опыт снова и снова. А поскольку проявление Сиддх возможно лишь при развороте чувств на внешний объект (как это утверждается в Сутре), то теряется сама цель Дхараны-Дхьяны и медитация становится «окрашенной»

(испорченной, имеющей дефект). Такая медитация не приведет к Освобождению, но практикующий, увлекшийся развитием и укреплением своей Сиддхи, этого не заметит. 777).

Следовательно, эти (Сиддхи) не должны быть желаемы искателями Духовного Знания, и даже если они приходят непрошенными, то не следует обращать на них внимание (или отвергнуть их). Таким образом, заканчивается объяснение Саньямы, которая является причиной Совершенств (Сиддх) на пути к Самопознанию.

После этого мы должны объяснить Саньяму в категориях воспринимающего, процесса восприятия и воспринимаемого, которые приводят к Конкретной Медитации (Сампраджнта Самадхи), сопровождаемой Витаркой (Аргументацией), Вичарой (Обдумыванием), Анандой (Наслаждением) и Асмитой (Эгоизмом). Затем, в результате Саньямы естественным образом приводятся в порядок: (1) воспринимаемое (2) процесс восприятия и (3) воспринимающий - поэтому мы в первую очередь описываем Саньяму воспринимаемого.

Воспринимаемыми являются Элементы; и каждый из них имеет пять форм; по причине идентичности причины с эффектом, а также из-за свойств объекта.

Пять форм Элементов; (1) Грубая (Стхула), (2) Естественная форма (Сварупа), (3) Тонкая форма (Сукшма), (4) Сопутствующая (Анвайя) и (5) Форма наслаждения (Артха-Ватва).

Специфические объекты (Вишеша) Звук, Акаша и остальное составляют Грубую форму Элементов. Акаша-таттва (характеристика Акаши), Вайю-таттва и др. - это естественные формы Элементов. Первоэлементы Звук и других (Шабдади-танматра) составляют их тонкую форму. Анвайя (Сопутствующее) - это то, что «следует за чем-то»; и как таковая Праkritи или Природа, создана сочетанием трех качеств: Саттвы, Раджаса и Тамаса, с помощью которых, образована форма Элементов, называемая Анвайя. И (наконец) цель

Духовного опыта и Освобождения, основанного на Атрибутах (объектах), составляет их пятую форму - Артха-ваттву.

Когда практикуется Самьяма на Элементах, представляющих сочетание вышеупомянутых пяти форм, то одновременно возникает Саньяма, оканчивающаяся прямым восприятием (объекта) и возникает Сиддха (Совершенство), состоящее в победе над элементами в их вышеупомянутых формах. В шлоке говорится: «Посредством Саньямы достигается власть над пятью элементами в их грубом постоянном, тонком, всепроникающем и приносящим пользу состояниями»/ (Йога-Сутра III -44).

«Победа» состоит в том, что элементы находятся под властью Агента (Йогины) и действуют в соответствии с его желаниями. Хотя Ахамкара (Эго) и Буддхи (Интеллект) являющиеся одновременно и причинами элементов, составляют их формы (в соответствии с теорией идентичности причины и следствия), однако также, как последствия жертвоприношений основаны на силе слова (Мантре), так и Сиддхи (Совершенства) имеют своим источником Саньяму. (Ахамкара и Буддхи являются причинами Элементов потому же, что они являются причинами проявленного мира. Именно Ахамкара отделяет границами отдельное человеческое «я» от всего остального Существования. А Буддхи распознает (узнает) в этом остальном Существовании каждый отдельный объект. 777). Впрочем, Саньяма, на таких элементах, как Ахамкара и Буддхи, не приводит к покорению этих двух. И поэтому Саньяма в отношении них не будет упоминаться в отрывке об Элементах. Этот момент будет описан позже, вместе с понятием чувств.

В результате покорения элементов происходит трехкратное Совершенство: (1) Утоньшение формы (Анима) (более тонкая консистенция, структура тела. 777), (2) Телесные совершенства и (3) Нерушимость свойств элементов.

Таким образом, в Смрити упоминаются восемь Сиддх: «(1) Утоньшение формы (Анима), (2) Увеличение или безграничность тела (Махима), (3) Левитация (Лагхима), (4) Достижение чувствами

(объектов на большом расстоянии. 777), (5) Непреодолимая Воля (Ттракамья) (воля, которой невозможно сопротивляться), (6) Всемогущество (Исита) состоящее в способности воздействовать на любые объекты (видимые или слышимые), (7) Подчинение или контроль (Васита), состоящий в непривязанности к объектам; и (8) Исполнение желаний».

Из них:

(1) Анима состоит в способности уменьшать свое тело вплоть до размера атома.

(2) Махима состоит в способности увеличивать свое тело до огромных размеров.

(3) Лагхима или левитация приводит к легкости материального тела до такой степени, что подобно нити хлопка, оно может летать в воздухе.

(4) Достижение или Достижение чувствами - это способность касаться Луны кончиком пальца, даже если стоишь на Земле.

(5) Непреодолимая воля ведет к беспрепятственному использованию всех видимых и слышимых объектов, таких как вода и т. д., в том числе и на Небесах (в Небесных мирах) и тому подобное.

(6) Всемогущество состоит в способности руководить функциями всех элементов и элементарей в соответствии со своей волей.

(7) Подчинение (Васита) заключается в способности прекращать (замедлять) функции элементов и элементарей и не подчинять собственные действия их влиянию (в результате разрушения привязанности к ним).

(8) И Исполнение Желания - это 8-е Совершенство - например: способность превращать яд в нектар и наоборот, и тому подобное.

(Если мы внимательно изучим данные Сиддхи, то с удивлением обнаружим, что все они являются характеристиками возможностей

Богов миров Индры (Мира 33-х Богов). Т.е. Йога запрещает нам уподобляться Индре и его подданным, посредством стремления к Сиддхам от выполнения Самьямы. Возможно, последующее перерождение в Мирах 33-х Богов - это не самый лучший вариант для дальнейшей практики Освобождения. 777).

Таким образом, здесь были описаны восемь Сиддх (Совершенств): Анима и др.

Телесные (физические) совершенства - это красота, свежесть и прочность тела.

Неразрушимость посредством свойств элементов состоит в особенностях свойств Земли и т. д., в виде плотности и т. п., не создающих препятствий на пути тела Йога. То есть, элемент Земли не связывает функции тела своей плотностью; и, следовательно, грубое тело аскета может двигаться через толщу горы или жить внутри куска камня. Точно так же вода своей текучестью не мочит тело. Жар огня не сжигает. Подвижность ветра не перемещает его. И, наконец, пустота пространства настолько охватывает его тело, что оно становится невидимым даже для людей с великими оккультными силами.

Таким образом, были описаны Совершенства, возникающие из Саньямы в отношении осязаемого (Самьяма на объектах, которые можно почувствовать).

Далее мы опишем Сиддхи (Совершенства) в результате Саньямы на органы чувств (Граха). (Это Самьяма, на какой-либо из пяти органов чувств: зрение, слух и т.д., как на принцип. Т.е. постигается реальна природа чувств. 777)

Граха - это то, посредством чего (объекты) постигаются, т. е. чувства. Они также имеют пять форм - из-за идентичности причины и следствия, а также объекта и его свойств. Эти формы: (1) Восприятие (Граха), (2) Естественная форма (Сварупа) (3) Эгоизм (Асмита), (4) Сопутствующее (Анвайя) и (5) Дающая результаты (Артха-Ваттва).

Из них Восприятие состоит в функциях чувств. Сами чувства составляют Естественную форму. Самосознание (Ахамкара) представляет собой Эгоизм; Интеллект (Буддхи) также включен в это. Сопутствующее, как и прежде, состоит в трех качествах Природы (Саттва, Раджас, Тамас). Плод (Результат) тот же, что и раньше (т. е. Как в случае с Грахья-Саньямой, описанной выше).

Когда в результате Саньямы на чувствах, каждое из которых является совокупностью пяти вышеупомянутых форм, достигается Восприятие (реальной природы чувств), то это приводит к Совершенству (Сиддхе), заключающемуся в покорении органов чувств; ибо говорит Сутра: «С овладением Самьямой на действии, истинной форме, эгоизме и назначении (полезном результате) приходит покорение (контроль) чувств». (Йога-Сутра III-47). (Как и в первом случае с элементами, практика заключается в том, что на каком-либо из пяти чувств выполняется Саньяма (Дхарана-Дхьяна-Самадхи). При этом, в результате Саньямы созерцается все более тонкая форма чувства, пока не осознается его причина - все те же Ахамкара и Буддхи. Например при Самьяме на чувстве слуха, слышатся вначале внешние звуки, затем внутренние звуки тела, потом объектами медитации становятся безударные звуки (так называемые звуки Анахат), пока звук не достигает своей причины, которая вовсе не расположена где-то вовне. В результате, достигается контроль над чувством. 777)

Из этого покорения исходят три совершенства: (1) Скорость подобная уму (Маноджавитва) (2) Инстинктивное восприятие (Викаранабхава) и (3) Покорение Природы (Прадхана-джайитва).

Из них скорость, подобная уму, заключается в приобретении исключительной подвижности тела, именно благодаря этой способности, великие оккультисты появляются через мгновение перед своими учениками, как только последние подумают о них. Второе Совершенство - Викаранабхава, состоит в приобретении такой способности, которая позволяет чувствам распознавать, как объекты, находящиеся рядом, так и значительно удаленные от тела, по

желанию Агента, т. е. во всепроникающей способности чувств. Третье Совершенство - Покорение Природы состоит в подчинении всей Природы и ее последствий, что подразумевает способность (Агента) направлять свои действия, исходя лишь из собственной воли.

Эти три Совершенства, обретаемые благодаря Саньяме на пяти чувствах, называются медовыми каплями (Мадху Пратика). Таким образом, были описаны Совершенства, возникающие из Саньямы на органах чувств (Грахана).

Теперь мы опишем Сиддхи (Совершенства), касающиеся Саньямы в отношении воспринимающего. Воспринимающий или Дух - это существо другого характера. Что здесь существенно, так это, что, в данном случае, исходя из идентичности причины и следствия, а также из-за отсутствия свойств, нет никакого разнообразия форм. (У Свидетеля - Пуруши нет никаких свойств, форм или качеств. 777).

Если Саньяма, завершается прямым восприятием Пуруши, но с особым упором на конкретный Дух (Атман, Чистую Дживу), который характеризуется определенными ограничениями, то в результате это приводит к всеведению и всемогуществу Агента над всем существованием. Сутра говорит: «Тот, кто обрел особое знание о трех качествах (Сатва, Раджас, Тамас) и Пуруше, достигает всемогущества и всезнания». (Йога-Сутра III-49). Это особое Совершенство (Сиддха) называется Беззаботностью (Вишока), поскольку ученик достиг всего желаемого и, таким образом, свободен от всех видов печали. И это Совершенство подразумевает способность Агента, подобно Богу, руководить процессами всего существования, а также превосходство Йогина над всеми явлениями и непреодолимость его воли для Природы, Духа и т. д.

Об этом будет рассказано позже.

Другое имя для Всеведения, которое представляет собой различающее Знание Природы и Духа - это Тарака. Она вызвана Саньямой на различающее Знание Атрибутов (объектного мира) и Пуруши, и таким образом путь Духа очищается от цикла

перерождений. Таким образом, Тарака определяется Сутрой: «Тарака (интуиция), которая есть полное различающее знание, относящееся ко всем предметам и всем временам, не имеет последствий. (Йога-Сутра III-54).

Мы встречаемся с аналогичным определением в Вишну Туране: «Невежество подобно плотной темноте, а знание, полученное посредством чувств, подобно пламени. О Брахмарши! Знание, возникающее в результате различения, подобно Солнцу (рассеивающее всю тьму)». «Мы уже описывали Сиддхи (Совершенства) Саньямы, завершающейся прямым восприятием (объекта медитации) с объяснением отличия этого объекта от прочих (внешних) объектов. Здесь мы рассмотрим всеведение и прочие Сиддхи, связанные с Саньямой, заканчивающейся тонким восприятием Пुरुши, отличного от Буддхисаттвы (т.е. трех качеств (Сатва, Раджас, Тамас) = Пракрити).

Таким образом, описав два Совершенства, возникающих из Саньямы на воспринимающего, Сутра переходит к следующему и самому высокому Совершенству, превосходящему все остальные; «После уничтожения семени зависимости путем искоренения желаний, приходит абсолютная независимость (Кайвалья)». (Йога-Сутра III-50). Смысл этой Сутры заключается в следующем: разрушение Духовным Знанием всех пороков в форме загрязнений (Клеша) и действий (Карма), которые являются семенами (дерева) перерождений, вызывают (в ученике) беспристрастность, идею «достаточно!» в отношении двух упомянутых Совершенств (всеведения и господства над всем существованием); и от этого безразличия появляется еще одно Совершенство - Отрешенность от внешнего (Кайвалья). Как упоминается в Мокша-Дхарме: «Бесстрастие представляет собой высший процесс освобождения. От Джняны (Знания) возникает Бесстрастие, ведущее к Освобождению». То есть, в случае, если Знание ученика остается неполным, не может исчезнуть вечное влечение к Всезнанию, и в этом случае два вышеупомянутых Совершенства, возникающие в результате Саньямы,

являясь препятствиями на пути наивысшего Совершенства - Кайвальи (Бесстрастия).

Таким образом, были описаны Сиддхи (Совершенства), исходящие от всех основных Саньям. Процесс Освобождения без обретения каких-либо Совершенств, заканчивающихся Всезнанием, уже описан нами. Теперь мы расскажем о процессе достижения Сиддх.

На вопрос: «Когда ученик в своем физическом теле, достигает божественного состояния, и когда возникают Сиддхи: Анима и остальные, тогда есть ли у него какая-либо потребность, кроме качеств, вызванных Иччхой (Волей) и Самадхи (Медитацией)?»

Сутра отвечает: «Переход в другое состояние бытия совершается потоком Пракрити». (Йога-сутра IV-2).

То есть: изменение человеческого тела на божественное (т.е. обретение Сиддх тела) связано с трансмутацией (буквально, заполнением) конкретных форм, качеств, добродетелей и остального (материальных причин тела), которые способны породить тела Богов и др. (подобных существ). Что касается этой трансмутации, то добродетель и т. д. в результате Воли и Медитации стремится устранить препятствия в форме пороков и т. д., и таким образом является вспомогательной, а не главной причиной, активизирующей материальные причины к действию. Только лишь материальные причины способны на всевозможные (изменения) в Природе, и по своей сути они стабильны. (Здесь говорится о доктрине причинно-следственных связей. Причины порождают следствия, но сами делятся на два вида: материальные и вспомогательные (дополнительные). Материальные причины - основа Пракрити и они стабильны. Например, материальной причиной горшка является глина. Горшок имеет все качества исходного материала. Из глины не может получиться золотого украшения или вкусного ужина. Но глина также сама себя не вылепит, потому, второстепенными причинами могут служить руки гончара, заказ покупателя и др., которые превращают одни объекты в другие. 777).

Сутра говорит: «Трансмутация Пракрити не происходит от второстепенных причин, но лишь путем удаления препятствий, как в случае с землепашцем (удаляющим препятствия для воды)». (Йога-Сутра IV-3).

Здесь «заполнение (трансмутация) материальной причины» включает также и «удаление» или «изменение некоторых качеств», в том числе и Сиддхи. Таким образом, от трансмутации и удаления материальной причины в определенном порядке исходят все Совершенства. Исходя из вышесказанного, мы приходим к выводу, что мгновенное преобразование тел, как в историях с Ваманой, Нрисимхой и др., было связано с трансмутацией материальной причины. Точно так же факт уменьшения океана, когда его выпил Агастья, можно объяснить удалением материальной причины. Умножение тел (Кайавьюха) вызывается собранием материальных причин, различных видов тел. (Как уже было сказано автором, овладение Элементами в результате Саньямы, позволяет изменять их качества и использовать по собственной воле. 777)

На вопрос: «Когда аскет (одновременно) проявляет большое количество тел с помощью воздействия своего ума на материальную причину, то он порождает множество различных умов, приспособленных к различным типам тел, или направляет (действие) тел своим собственным умом?»

У нас есть отвечающий на него стих: «Созданные (сотворённые) Умы (Нирмана читта) проистекают от одного Эгоизма (Асмита)». (Йога-Сутра IV-4].

Смысл заключается в следующем: Чистый Эгоизм - это Ахамкара, и от него, по воле аскета, исходят многие Умы, приспособленные к разным телам. Если бы это было не так, то одновременно и посредством одного ума в разных телах, невозможны были бы противоречивые элементы (сбранного воедино) опыта (Бхога), Медитации и тому подобного. То есть (в соответствии с теорией одного и того же ума для всех тел) мы не могли бы объяснить факт всезнающего Вишну, принявшего невежество в свой (всезнающий

разум) в то время, когда у него было тело Рамы и присущая ему роль. И далее мы находим в Смрити упоминание противоречивых действий одних и тех же аскетов в разных телах: «Одно (тело) наслаждается объектами, другое совершает суровое покаяние. Господь Медитации (Шива) создает и разрушает (множество) тел». Однако творческий ум является единственной эффективной причиной действия, а также подавления множества созданных умов. Сутра говорит: «Хотя деятельность различных созданных сознаний различна, они все управляются одним первоначальным сознанием». (Йога-Сутра IV-5).

Однако мы не отменяем возможности управления многими телами одним умом, потому что воля Йога свободна. Точно так же, из-за трансмутации Материальной Причины объясняется и создание мира Хираньягарбхой. Трансмутация Материальной Причины подразумевает также связь (Йогина) с условиями (качествами) других живых существ. И именно благодаря такой связи с другими живыми существами, аскет создает (объекты наслаждения, такие как) слоны, лошади и тому подобное, и пользуется ими. (Йога Васиштха богата историями, об аскетах, силой Саньямы создающих миры, наполненные множеством живых существ. 777)

Объяснение возможности таких рождений аналогично объяснению достижения Медитации. Разница между ними, однако, заключается в том, что ум, очищенный Медитацией, является прямой причиной Освобождения посредством духовного восприятия, которое ум, скованный (условиями мира) рождения и т. д не может достигнуть. Говорится, что Сиддхи (Совершенства) бывают пяти видов: «Совершенства проявляются из-за (места) рождения, трав, мантр, тапаса (религиозной аскезы) и самадхи» [Йога-Сутра IV-1].

Сиддхи, связанные с рождением принадлежат Девам (внезапное возникновение), исчезновение и остальное. Те, что происходят из-за трав (эликсиров) относятся к асурам - великая сила, способность создавать золото и тому подобное. Из-за мантр возникает искусство перемещаться в пространстве и т. д. Те, что обретаются в результате

тапаса, включают в себя исполнение желаний. И, наконец, те из них, которые связаны с Самадхи, уже описаны (см. выше).

Сиддхи (Совершенства), демонстрируемые Прахладой и др., вызванные преданностью, включены в категорию происходящих в результате религиозного аскетизма (тапаса), что доказывается шлокой из Смрити: «Даже с помощью шепотки преданности создается высокая и неисчерпаемая добродетель».

Таким образом, заканчивается третий раздел «Йога Сара Самграхи» автора Виджняна Бхикши, в котором описаны Совершенства, возникающие из Самадхи (Медитации).

РАЗДЕЛ 4. ОТРЕШЕНИЕ

Мы объяснили сверхчеловеческие силы, связанные с Медитацией. Теперь мы собираемся объяснить основные результаты Джняны и Самадхи (Медитации), а именно - Кайвалью (Отрешение).

В связи с этим, у нас есть Сутра: «Существует возвращение (инволюция) качеств, когда они теряют свою ценность для Души. Это и есть Отрешенность (Кайвалья); или это может быть определено как "пребывание Души в своей собственной природе" (чити шактех сварупа-пратиштха)». (Йога-Сутра IV-33). «Качества» - Саттва, Раджас и Тамас, которые составляют основу Буддхи. «Отрешенность (Кайвалья)» - состоит в естественном разделении и в одновременной принадлежности, как к объектам мира, так и к Духу. То есть разделяющее Знание приводит к Бесстрастию (неподверженности страстям), а это, в свою очередь, к Абсолютной регрессии (возвращению) или растворению качеств, которые были аксессуарами Духа и которые (сейчас) потеряли для него ценность. Эта регрессия ведет к Абсолютному Разделению или Отрешенности, но не к разрушению, ибо, говорит Сутрах: «Хотя эта (Пракрити) уничтожается для того, кто достиг цели, но она не уничтожается полностью ввиду того, что присуща другим». (Йога-Сутра II-22).
(Эта шлока из Йога -Сутры приведена здесь в подтверждение того,

что в результате обретения Джняны, Пракрити не разрушается автоматически. Т.е. не происходит Пралайи мира, даже тело, в которое воплощена Душа не разрушается, как не нужное (не приспособленное для новых качеств Души). Этого не происходит, поскольку другие Души продолжают использовать Пракрити для достижения привычных им целей. 777).

Первое Отрешение - овладение Пракрити (Природой). Второе - это утверждение Духа в Его собственной природе, которая является не чем иным, как самой познающей способностью, отделенной от ограничений, налагаемых в форме отражения (наложенного на нее материей). В обоих случаях, однако, цель та же самая, а именно (достижение) Душой прекращения страданий, что подтверждается Сутрой: «Страдание, которое ещё не наступило, необходимо устранить» (Йога-Сутра II-16).

Это наше учение не противоречит доктрине Санкхьи, провозглашаемой в ее первой шлоке: «Конечная цель Духа - это полное искоренение трех видов страданий» [Санкхья-Сутра I-1).

Доктрина Веданты состоит в том, что освобождение заключается в возвращении Человеческого Я в лоно Высшего Я. И наша теория не противоречит этому, потому что упомянутое здесь возвращение - это не разделение Человеческого «я» и Высшего «Я», а растворение ограничений, связанных с первым, - это подобно возвращению реки в океан. И это возвращение, наконец, приводит к несуществованию (Человеческого «я») в любой форме, кроме (чем Высшего «Я»).

Доктрина Вайшешики заключается в том, что освобождение заключается в разрушении всех конкретных качеств. Это тоже не противоречит нашим взглядам, потому что мы можем объяснить разрушение наложенных на Пурушу качеств (Мокшу - Освобождение), как аналогичное устранению условий и специфических качеств, обуславливающих Дух (Человеческое «я») (в нашей теории). И, наконец, наша теория вполне совпадает с доктриной Ньяйи, которая утверждает, что освобождение является абсолютным прекращением страдания. Единственное различие

между нами заключается в том, что мы утверждаем, что прекращение страдания является целью Души в отношении ее опыта и Агента (Бхога-бхоктр-бхава), а не в отношении Самавайи (присущих объектам общих качеств, по которым между ними устанавливается прочная взаимосвязь): (как установлено Ньяиками). **(Здесь используются специальные термины доктрин Вайшешики и Ньяи, прояснение которых не входит в цель данного перевода. 777).**

Однако мы не можем согласиться с предположением так называемой Нео-Веданты, что окончательное освобождение заключается в достижении Вечного Блаженства; потому что мы не можем найти ни одной шлоки в поддержку этого в любой признанной системе философии; а также потому, что это противоречит всем Шрути, Смрити, а также Бхашьям. Как примеры Шрути, исключающих удовольствие в состоянии Освобождения, мы имеем следующее: (1) «Тот, кто достиг Знания, отказывается от удовольствия и страдания» (Катха Упанишад 11-12) и (2) «Удовольствие и страдания не касаются того (кто достиг Знания) не имея физического тела» (Чандогья Упанишад VIII-12-1).

В Смрити говорится следующее: «Тот пересечет беспредельный и бурный океан перерождений, кто понимает, что все, что (называется) удовольствием (в действительности) является страданием. Человек, утвердившийся в Высшем Я посредством знания и действия, никогда не затронут ни удовольствием, ни болью».

Таким образом, размышление (опровержение нео-ведантистской теории) может быть (суммировано) следующим образом: если бы Освобождение было следствием (какой-то причины), оно было бы непостоянным, и если (чтобы избежать этого противоречия, вы утверждаете, что оно будет) постоянным, тогда оно должно продолжаться и продолжаться, даже после его достижения (Душой), а значит не может быть объектом (к которому стремится) Душа (находясь за пределами ее досягаемости, и тогда такие средства достижения Мокши (Освобождения), как Шравана, Манана и Нидидхьясана являются бесполезными. Опять же, вы не можете

утверждать, что Освобождение заключается в достижении вечного удовольствия, потому что это достижение тоже не может освободить вас от двух рогов дилеммы, основанных на том факте, что удовольствие является либо постоянным, либо временным. Кроме того, вы не можете утверждать, что цель Души - это разрушение невежества и тому подобное, которое покрывает Авараной (покровом) вечное наслаждение, потому что мы все знаем, что цель Души состоит в том, чтобы испытать удовольствие. Да и не может быть никаких «покровов» (Авараны), потому что сознание (вечно) и постоянно (и его природа - освещать все) (что было бы затруднительно сквозь покровы). (Сознание в ведических системах философии сравнивается с фонарем, освещающим объекты темной ночью. Именно так распознаются (узнаются объекты). Луч сознания выхватывает их из темноты непознанного, узнает их и называет по имени. В данном примере автор недоумевает, как сознание может освещать объекты, если оно укрыто покрывами (Аваранами). 777).

(Нео-Веданта возражает): «Если это так, тогда как вы объясните шлоки в Шрути и Смрти, в которых говорится о высшем блаженстве (как об Освобождении)?»

Мы отвечаем: ваше возражение не принимается, поскольку хорошие толкования (объяснения) таких отрывков дают определения, приведенные в трактатах об освобождении: «(В этом мире) все есть страдание, нет удовольствия, и это (Освобождение), являясь средством облегчения страдания для испытывающего его, называется «удовольствием». Желание наслаждений - есть страдание, а истинное наслаждение заключается в прекращении удовольствия и боли» - такие отрывки, объясняющие удовольствие как состоящие из страдания, дают ему имя страдания и дают имя удовольствия прекращению такого страдания (то есть по сути обеим, как страданию, так и удовольствию), потому что это (прекращение) обладает свойством быть приемлемым (для Духа). Следовательно, в Самкхья Сутре мы имеем следующие строки: «(Блаженством мы зовем) прекращение страдания лишь в переносном смысле» (V-67),

и «(Прекращение страдания, называемое блаженством), считается синонимом Освобождения лишь недалекими (тупыми людьми)» (V-68). Достижение удовольствия - это только вторичная цель освобождения, реализованная в мирах Брахмы.

Таким образом, кратко объясняется Отрешение. В результате, ядро науки Йоги было кратко описано. Ничего более из системы Йоги для претендентов на Освобождение и не требуется.

В Самкхья Саре мы подробно объяснили Знание о различении (Природы и Духа) и не повторяем его здесь полностью, опасаясь быть слишком многословными.

В трактатах о Брахме «Брахмапракарана» и «Брахмадарша» давалось описание Всевышнего Господа, и Он не описывался здесь повторно, ради краткости.

Процесс творения и т. д. должен восприниматься здесь в соответствии с Санкхьей, потому что обе эти системы имеют общее название (сама Санкхья - это Ниришвара-Самкхья, а Йога - Шешвара-Самкхья) и провозглашают общие доктрины. (Ничего себе одно и то же, если Ниришвара-Самкхья, в дословном переводе - это «философия Санкхьи, не принимающей Ишвару или Бога», а Шешвара-Самкхья, наоборот, - «философия Санкхьи, принимающая Ишвару или Бога». В общем то да, данные системы имеют общую философию Санкхьи за исключением того, что Йога к 25 Таттвам Санкхьи, добавляет 26-ю - Ишвару. Потому в трактатах Йоги практически не описывается философская часть, они концентрируются лишь на садхане (методах и техниках) для Освобождения. Однако между теистической и атеистической философией разница большая. 777)

Какая бы часть системы Йоги ни была бы отброшена Санкхьей, как та, например, которая относится к Богу и т. д., здесь не было целью искать между ними разницу, это уже было сделано в моих исследованиях о Веданте и Ньяе.

Однако два предмета остались нетронутыми даже там, это (1) Спхота и (2) Силы Антахкараны. Следовательно, мы вкратце докажем их состоятельность, опровергнув аргументы (против них), выдвинутые санкхьями.

Звук бывает трех видов, в зависимости от восприятия: (1) Объект речи, (2) Объект слуха и (3) Объект Сознания.

Звук, издаваемый различными частями горла, неба и т. д., - является объектом чувства речи, будучи его эффектом (следствием). Звук, создаваемый чем-то, не связанным с чувством речи и находящийся в ухе, является объектом чувства слуха, и слышится им. Слова «кувшин» и тому подобное, однако, являются объектами только лишь Сознания, потому что, как будет объяснено ниже, они будут восприняты только Сознанием. Этим последним дается имя Спхота, потому что они раскрывают или называют (то есть обозначают) объекты (т.е. их значения).

Это слово (Спхота) представляет собой нечто иное, чем последовательность звуков (букв), которая обычно произносится органом речи. Поскольку каждый звук (слова при произнесении) продолжается какое-то мгновение, то это значит, что не может быть одновременного произнесения всех звуков, а значит мы таким образом не можем осознать то, что мы называем «словом». Произнесение (звуков) не могло бы указывать на какой-либо объект (в качестве его обозначения) (если бы мы не предполагали существование Спхоты - т.е. идеи, применимой ко всему слову в целом, а не к набору букв, составляющих его). Эта Спхота проявляется в результате лишь одного усилия определенного вида (со стороны человека); поскольку, если бы для высказывания требовалось множество усилий, мы не могли бы назвать его одним словом, а значит и не смогли бы распознать его значение. Спхота раскрывается или проявляется в момент распознавания последней буквы (слова), (предшествующей) конкретной серии (букв). По (нашему мнению) Сознание считается единственно возможным познавателем Спхоты по следующей причине: познание

конкретного порядка букв возможно только с помощью Сознания, поскольку гораздо проще приписать раскрытие Спхоты (идеи) слова к узнаванию Сознанием указанной серии (букв), чем к любому другому органу, из-за (практически) одновременного познания Спхоты (идеи) слова и произнесения специфического порядка букв.

Именно по этой причине познание Спхоты невозможно с помощью уха (слуха). Ухо не может понять (ухватить) особый порядок букв, таких как - «Гха», за которой следует - «Та», потому что каждый звук длится только мгновение, а значит их унисон (одновременное звучание) невозможен. Единственное правильное объяснение, выглядящее правдоподобным, заключается в том, что каждая буква оставляет след (впечатление) в памяти, а память, как известно располагается в Антахкаране (внутреннем органе, объединяющем Буддхи, Ахамкару, Читту и Манас. 777) и является составной частью Сознания (которое, таким образом, сможет полностью осмыслить Спхоту).

Возражение: Мы можем применить имя Тада (слово), как имеющее сходное значение с термином Спхота и подразумевающее то же действие, что и у Спхоты, а именно: раскрытие смысла одновременно со звучанием последней буквы из специфического набора букв. Таким образом, термин Спхота становится лишним, согласно принципу, заявляющему, что, когда действие следствия прослеживается до его причины, нет необходимости постулировать отдельное существование следствия.

Вот то, что объявлено Санкхья-Сутрой: «Нет такого звука, как Спхота, из-за узнавания (обычного звука) и неузнавания (Спхоты) (Самкхья Сутра, V-57). Единство слова также может быть объяснено единством последней буквы, (сконцентрировавшей в себе свойства всех предыдущих букв) с характеризуемым конкретным набором предыдущих букв.

Мы отвечаем на вышесказанное: ваш метод рассуждений подрубает корень всех целостностей (например единой Пракрити) (поскольку так все функции целого могут быть объяснены его составными

частями). Поскольку в соответствии с принципом, который вы только что процитировали, было бы гораздо проще приписать причину способности (кувшина) удерживать внутри воду и т. д. различным частям (кувшина), соединенным благодаря нематериальной причине, чем отнести эту способность на счет каких-то других внешних причин. А идея единства кувшина для воды была бы объяснена вами, как идея единства леса (т. е. совокупности всех частей - деревьев).

Если вы утверждаете, что «атомы (составляющие части всех субстанций) сами по себе незаметны, если все вещества являются только агломерациями из них, тогда они (вещества) тоже не могут быть заметны, и по этой причине мы не должны иметь целого», тогда мы можем применить те же причины и для Спотхи. Особый порядок букв состоит из моментов, которые были бы незаметны сами по себе, если бы слова были не чем иным, как последней буквой, сконцентрировавшей в себе весь определенный порядок букв. Тогда это не могло бы быть заметным. Следовательно, мы должны постулировать Спхоту (имя, применимое к слову в целом). И далее, мы обоснуем существование Спотхи, опираясь на Шрути, поскольку наша позиция не ослаблена отсутствием обычных доказательств. Объясним. Шрути говорит о трех матрах Пранавы (Ом): «а», «у», «м», как о трех божествах: Брахме, Вишну и Шиве, объявляя в дополнение к ним четвертую матру, символизирующую Высший Брахман, стоящий над тремя вышеупомянутыми божествами Пранавы.

И эта четвертая матра, помимо первых трех, является не чем иным, как Спотхой. И она называется Ардха-матра. Когда, смешанные в кучу, буква и слово не разделены, одна половина может быть названа буквами, а другая половина - словом. (Здесь следует уточнить особенности письма Девангари. Матрой называется горизонтальная черта (сверху), которая соединяет буквы в слово. Ардха-матра - переводится, как половина черты. Здесь игра слов. Если над словом провести лишь половину черты, то по правилам, все, что не попало под нее - не слово, а буквы. В действительности, Ардха-матра -

нечитаемый знак, как тот, что стоит над Пранавой «Ом». 777). Точно так же, как нельзя сказать, что целое, не состоит из своих частей, так и нельзя утверждать, что слово не может быть произнесено отдельно от составляющих его букв. Следовательно, в Смрити говорится: «Богиня - это Ардха-матра, которая невыразима» (т.е. читаются только буквы, но не знак над ними). (Маркандея Пурана Дургасаптасати 1.).

Вопрос: «Мы дали определение Ардха-матре, но каковы формы Нады (носовой звук остаточного «м», обозначаемый полукругом в Пранаве) и Бинду (точка над полукругом в пранаве)»?

Ответ. Когда произносится Пранава, создается своеобразный звук, напоминающий звук раковины или трубы, который называется Нада; а заключительная стадия этой Нады, которая чрезвычайно тонкая и почти неощутимая, называется Бинду. Таким образом, доказано, что целое - это нечто иное, чем его части, поэтому Спотха - это нечто иное, чем буквы (составляющие слово). Если кто-либо станет настаивать, что высказывание (предложение) также содержит Спотху, мы ответим, что не имеем возражений против этого, пусть будет так.

Спотха была определена. Теперь мы собираемся объяснить силы Сознания. Антахкарана (Внутренний орган) каждого человека, являющийся местом хранения всех Самскар, оставленных добродетелями и пороками, является постоянным. Скрытые Причины и т. д. не могут быть названы простыми свойствами Природы, поскольку это привело бы к непоследовательности, ведь Скрытые Причины у одного человека вызывают удовольствие, а у другого - страдание, но Природа одна и та же для всех людей. Эта Антахкарана (Внутренний Орган) нельзя назвать атомарным (как сказали бы Ньяики) **(т.е. таким, который невозможно более разложить на составляющие. 777)**; поскольку аскеты способны иметь одновременное целостное восприятие всей Вселенной (чего не могло бы случиться, если бы Внутренний Орган был атомарным).

И в случае не-аскетов, мы наблюдаем одновременное функционирование более чем одного чувства.

Нельзя утверждать, что аскеты обладают особой связью (с объектами) в силу Медитации, потому что их восприятие объясняется обычными отношениями Самйюга-Самьюкта-Самавая (дословно: отношения неразрывности, с тем, что соединено в союз), а значит было бы ненужным умножением гипотез, предполагать отдельный (специальный) способ соединения (с объектом медитации) для аскета. Также, такое предположение вело бы к взаимной аномалии (т.е. к неодинаковости метода в этих двух соединениях: в обычном и в том, который свойственен аскету); и наконец, предположение о подклассе в классе восприятия породило бы бесцельное умножение предположений.

Однако в нашей системе Антахкарана (Внутренний Орган) способна постигать (охватывать) все объекты (одновременно). Все, что делает для нее добродетель Медитации - это удаляет покрывало тьмы. Установленным фактом является то, что в глубоком сне Тамас (Тьма) препятствует функциям ума.

Также нельзя сказать, что внутренний орган расположен в середине (тела); потому что в этом случае он будет разрушен при Тралайе (универсальном растворении) и поэтому не может состоять из того же вещества, что и Скрытые Причины (Адришта) и другие Самскары. Таким образом, единственным верным предположением может считаться что Антахкарана имеет всепроникающий характер. Как утверждает Смитти: «Есть три Акаши (пространства): (1) пространство ума, (2) пространство сознания и (3) обычная Акаша. Из них Акаша сознания, безусловно, является самой тонкой».

Возражение: «Если Антахкарана (Внутренний Орган) была бы всепроникающей, то, хотя мы могли бы объяснить ее ограниченное функционирование за счет покрытия Тамасом и т. д., однако продолжающееся существование (ограниченного) индивидуального Я не может быть объяснено. Поэтому Санкхья Сутра говорит: «Внутренний Орган не является всепроникающим, поскольку он

является органом и т. д.» (Санкхья Сутра V-59), и «что касается шлок Шрути, заявляющих об ее устранении» (Ibid V-70). Таким образом, было бы разумно постулировать завесы (покрытия) как принадлежащее к Сознанию, и тогда почему следует считать, что Антахкарана (Внутренний Орган) является всепроникающей? В случае Сознания предполагаемое покрытие (Клеша) будет в форме, препятствующей Знанию.

На вышесказанное мы даем следующий ответ: Шрути, заявляющие об устранении Антахкараны (Внутреннего Органа), объясняются, как и в случае с Я ограниченного жизнью, органами чувств и т. д. И кроме того, природа Внутреннего Органа двойка, он является как причиной, так и следствием. Устранение применимо к нему как к следствию. И такой двойкий характер Антахкараны необходим также и для Санкхьи, ибо, если внутренний орган был бы только следствием, тогда мы не могли объяснить сказанного в Санкхья Сутре: «Добродетель и т. д., являются свойствами Внутреннего Органа» (Санкхья Сутра V-25) И если, с другой стороны, он был бы абсолютно вечным, то мы не могли объяснить строфы, объявляющие происхождение Великого Принципа и остальных. Утверждение, что «бы разумно постулировать завесы (покрытия) как принадлежащее к Сознанию» - необоснованно; потому что для абсолютного Сознания не может быть никакого покрытия (Клеша) в форме препятствий Знанию. Нельзя также убеждать, что «связь интеллекта с объектами создает препятствие в отражении (объекта в Сознании)», поскольку даже тогда восприятие «Я» не может быть объяснено из-за того, что в отсутствие органа не может быть никакой связи ни с чем (здесь с «Я») через отражение и т. д. И, кроме того, факт, что Внутренний Орган является субстратом воли, действия и т. д., был установлен, восприятием во сне кувшина, который считается его созданием по причине одновременности распространения причины и следствия. Эти самые создания (Внутреннего Органа) в форме кувшина и др. отражены в Сознании, и они отличаются от самого Внутреннего Органа, поскольку кувшин и т. д. воспринимаются в их внешних формах. Следовательно, то, что подразумевается под Клешей

(покрытием, завесой, загрязнением), является препятствием на пути вышеупомянутых созданий. Кроме того, сам факт восприятия покрытий (завес), над внешними органами приводит к выводу, о существовании внутреннего покрытия, расположенного над (внутренним) Органом. А отсутствие покрытия над «Я» объявляется в Шрути, а также Смрити.

Возражение: «Если Антахкарана всепроникающа, как она может быть следствием?»

Ответ: Нет, ваше возражение не принимается, поскольку, также, как от всепроникающей природы Акаши может происходить ограниченная Акаша (как в случае с внутренним пространством кувшина. 777), подобным же образом мы могли бы объяснить происхождение от природы Внутреннего Органа, посредством изменения некоторых качеств, ограниченного Внутреннего Органа. Этот факт подтверждается Шрути, а также Смрти.

Таким образом описаны силы Антахкараны (Внутреннего органа). Затем мы собираемся доказать существование Времени в виде мгновений. Ньяя и Вайшешика заявляют, что, подобно Атману, Время едино и неделимо. И эта единая сущность порождает с помощью различных ограничений идею секунд, минут, часов, дней, месяцев и т. д. Поэтому они (ньяики и вайшешики) отбрасывают любое независимое существование в виде мгновений (Кшана). Самкхья, с другой стороны, отрицает любое независимое существование самого Времени. В Сутре сказано: «Понятие пространства и времени исходит от Акаши и т. д.» (Самкхья Сутра II-12), и таким образом заявляется, что Акаша, при наложении разнообразных ограничений порождает все понятия времени, начиная с мгновения и заканчивая самой большой его единицей измерения. Обе эти теории несостоятельны. Нет никаких фиксированных ограничений, которые могли бы привести к возникновению идеи мгновений и т. д. ни из Акаши (согласно Санкхье), ни из неделимого Времени (согласно Ньяе).

Объяснение: Другие доктрины (Санкхья и Ньяя) упоминают об ограничениях Акаши и Времени, которые приводят к возникновению моментов. Идея мгновений связана действиями атомов и т. д., устанавливающих взаимосвязь с каждой следующей точкой в пространстве. (Таким образом, интервал времени и пространства, между соединениями двух атомов объявляется одной единицей времени).

Тогда действие, о котором говорится как об указанном соединении, должно относиться либо к предмету (например - кувшину), либо к его свойствам (например - черной), либо иметь отношение к ним обоим. Тогда любой из этих трех вариантов, в соответствии с (доктринами Ньяи и Санкхьи), является постоянным (неделимым) и не может привести к понятию моментов и т. д. Если, однако, действие будет отличным от этих трех, тогда оно будет только конкретным именем, данным отдельному объекту; и именно это мы называем Временем и Кшаной, в отличие от всех других постоянных (неделимых) субстанций. (Для того, чтобы понять, о чем спорит автор, необходимо глубже погрузиться в философию Вайшешики и изучить ее шесть категории, а также концепции присущести и инаковости, что не входит в цели данного перевода.) Это не Акаша и не неделимое Время, поскольку необходимое объяснение понятия момента, которое нами было привязано к понятию Времени, не нуждается еще в каком-либо посреднике, принадлежащем (Акаше или неделимому Времени). Такой момент (постулируемый нами) является мимолетным, будучи творением скоротечной Природы; и поэтому мы не можем быть обвинены в том, что создаем какую-то дополнительную Сущность, кроме Природы и Духа. Различные единицы времени: дни, месяцы и т. д. - это только особые формы вышеупомянутого Момента Времени; и нет оснований для постулирования существования неделимого Времени. Понятия «сейчас / сегодня» и т. п. также связаны с разнообразными (суммарными) накоплениями моментов. Вечность Времени, упомянутую в Шрути и Смрити, можно объяснить, ссылаясь на его непрерывный поток.

Следовательно, решено, что можно говорить лишь о существовании Времени, состоящего из моментов, а не о каком-то неделимом Времени, и что Акаша (пространство) не может позволить себе необходимое объяснение понятия Времени. Точно так же эта наша теория (о времени) может быть использована мудрыми для опровержения соответствующих категорий Санкхьи.

Таким образом, заканчивается Четвертый раздел Йога Сара Самграхи, в котором описано Отрешение.

Здесь заканчивается Йога Сара Самграха, автора Виджняны Бхикшу.

