2016.10.11

Текст «Панчадаси» Видьяраньи

ОМ!

Надеюсь, все умеют выполнять визуализацию Гуру-йоги с ОМ (простые визуализации). Думаю, скоро я закончу, и будет текст, описывающий все визуализации в каждый день недели. Визуализации сутры я уже описал немного, визуализации в каждый день недели на каждое арати, на каждое призывание и практику, начиная с Гуру-йоги с ОМ, и заканчивая ачаманой.

Итак, прежде чем изучать Учение Адвайта Веданты, надо осознать мотивацию своей духовной жизни, того что вы выбрали своей практикой путь Санатана Дхармы, путь Адвайты. И святые всегда предлагают осознать несколько вещей, например, непостоянство. Вишну даже изображается во Вселенной посреди бесконечного океана. И Он лежит на кольцах змея Ананта-Шешы. Океан символизирует собой неустойчивое безопорное состояние. А змей, обычно он может быстро сворачивать и разворачивать свои кольца, – это изначальная энергия пракрити (адипракрити), которая нематериальна, но обладает видимостью материальности. И мы всегда, прежде чем изучать Веданту, должны осознать свои качества, насколько мы по качествам соответствуем ученику Веданты. Мы даже не берём пока тантрийские учения, а именно последователей, практикующих Веданту. Осознать свою карму, осознать неведение, осознать клеши (то есть ограничения сансары). Одновременно осознать свой божественный потенциал, осознать всё то, что у нас есть в арсенале, все плюсы и минусы, и свою ситуацию. Для чего? Мы должны трезво всё взвесить на пути. Это подобно тому, как если вы идёте на Кайлас и вам надо понять, сколько у вас денег, что у вас лежит в рюкзаке и на какую высоту вы готовы забраться без диамокса, а где его уже надо принимать. Вы должны трезво взвесить себя, чтобы отдалить свои минусы и увеличить свои плюсы. Потому что Адвайта – прекрасное Учение, Санатана Дхарма, но мы, бывает, не совсем Адвайта. То есть мы живём в ограничениях, в пракрити, в материальной энергии, мы пока не живём в Адвайте. Мы о ней рассуждаем, пытаемся медитировать, созерцать, лучшие практики переживают её в опыте, это так... Тем не менее, большая часть нашей жизни происходит не в Адвайте. К счастью или к сожалению… Она проходит в двайте, причём, даже не в просветлённой двайте, а в обычной сансарной (у кого-то в мирской, у кого-то в ашрамной). И мы находимся в определённых отношениях, у нас есть различные способности и ограничения, наши обстоятельства. Это то, что называют «деша кала патра» – наше время, наши обстоятельства, наше место. И мы должны очень хорошо осознать это. Потому что, каким бы ни было прекрасным Учение, мы должны ещё уметь его применить, чтобы оно работало. Мы должны научиться его практиковать, что бы не было так, что Учение само по себе, а я сам по себе. Потому что Учение для того и существует, чтобы дать нам мудрость, дать нам силу, избавить нас от ограничений, решить именно наши проблемы. Это не абстрактная философия, по которой надо сдать экзамен. Выучил, сдал и думаешь: «Всё, сдал… Никто меня не будет больше напрягать. Хорошо! Гора с плеч». Но разве мы для этого учимся? Нет. Мы учимся для того, чтобы избавиться от ограничений. А это просто проверка. Не надо так сильно переживать по поводу экзамена. Надо переживать по поводу своего личного переживания Адвайты. Если у вас есть личное понимание Адвайты, вы на десятки все экзамены сдадите. Там нечего сдавать. Если у вас есть личное понимание Адвайты, вы его всегда легко покажите. То есть не надо переживать про экзамены, надо переживать про своё понимание, потому что это ваша жизнь, это ваша судьба. Потому что экзамен всё равно придётся сдавать. И не монаху из учебного отдела… Понимаете? Всё обстоит гораздо серьёзнее. Каждый человек сдаёт экзамен. Кому он сдаёт его? Он сдаёт его пракрити, материальной природе. То есть вы будете сдавать экзамен пракрити (материальной природе) неважно в форме какой богини (это зависит от вашей конституции, от вашей кармы): кто-то Сарасвати, кто-то Лакшми, кто-то Дурге, кто-то Кали. В какой форме пракрити материальная судьба, ваша карма придёт к вам, это уже от вас зависит. Но его придётся сдавать, потому что все души здесь именно для этого, ни для чего другого: ни для наслаждений, ни для экономического роста, ни для погони за властью. Они пришли сюда учиться и сдать экзамен. По результатам этого экзамена одни души освобождаются. Им ставится резолюция «Освободить». Либо, если душа не сдаёт экзамен, – «Оставить на новое рождение в сансаре», на новое перерождение. Это очень серьёзный экзамен. И типы освобождения бывают разные: кого-то – оставить в сансаре, но поднять в мир Богов, или дать возможность ещё раз переродиться в семье дхармовых практикующих… Вот такие мы экзамены сдаём, гораздо более серьёзные. И мы должны иметь знания Адвайты, получить мудрость Адвайты, чтобы успешно сдавать эти экзамены. Мы должны это осознать. И когда у нас есть такое осознание, говорят, что мы готовы, мы достойный сосуд, чтобы практиковать, понимать и изучать Адвайту, то есть мы готовы её воспринять. И сначала восприятие Адваты идёт на концептуальном уровне, на уровне юкти, логики, рассуждений. Кто-то может сказать: «Ну, если у нас Учение вне ума, то какой смысл заострять на этом внимание?» Да, Учение вне ума, но юкти, менталитет Адвайты, логика понимания писаний Адвайты – это ваше оружие, чтобы проникнуть в неум, потому что неум – это не такая простая вещь и нам нужно некое оружие, чтобы одолеть свою карму. И логическое понимание (юкти), рассуждения Адвайты, менталитет адвайтиста даёт нам вивеку (различающую мудрость). И эта вивека (различающая мудрость) является нашим оружием на пути освобождения. Это значит, если мы что-то не понимаем, то с помощью Учения Адвайты мы можем всё понять. Учение безупречно, поскольку оно передаётся святыми нашей традиции, великим Авадхутой Бхагаваном Даттатрейей, риши Васиштхой, Шри Ади Шанкарачарьей и многими другими святыми. Поэтому мы не отбрасываем правильное рассуждение. И Учение Адвайты – это довольно логичное и стройное Учение в плане понимания. Это алгоритм. И Гуру передаёт ученику именно алгоритм рассуждения, определённый ход мысли, который называется юкти. И этот ход мысли помогает ему прийти к некоему пониманию, с тем, чтобы обретя это понимание, уже идти дальше вне ума просто в созерцании. И очень хорошо надо воспитать в себе этот ход мыслей на изучении текстов, на изучении упанишад, на даршанах, на сатсангах. И когда у нас этот менталитет воспитывается, с его помощью мы можем решать свои разнообразные проблемы.

Вселенная имеет три уровня. Уровень пракрити – это природа. Есть другой уровень – санскрити. Санскрити – это культура, всё, что создано человеком. И есть ещё брахманда. Брахманда во вселенском смысле – это Вселенная. Но так же есть ещё брахманда, созданная нашим умом, наша персональная реальность, то, про что говорят – «кармическое видение», персональный тоннель реальности. И душа живёт телом в пракрити, своей личностью она живёт в культуре (санскрити), а своим умом и своим подсознанием она живёт в брахманде (персональном тоннеле реальности). И Учение Адвайты должно дать нам такое понимание, чтобы растворить наши культурные шаблоны и вывести нас дальше, растворить нашу брахманду (внутреннюю персональную созданную умом, подсознанием вселенную) и освободить затем от пракрити, от диктата природы. От природы она освобождает нас в последнюю очередь. Сначала она освобождает нас от навязанных шаблонов и стереотипов ума. Когда культура говорит: «Ты – мужчина, ты – женщина… Это такое разделение, это такая каста… Ты такой… Здесь надо так и так…» Это понятийный ум, всё, что создано человеческой личностью и человеческим умом, образование, воспитание, политика, новости, информация, шаблоны, стереотипы – всё это культура, и Адвайта освобождает от этого. Затем она освобождает от брахманды, от нашей внутренней кармической культуры, от цепляний за всё это, от подсознания, от шаблонов ума, от самскар. Когда ум становится свободным, она освобождает нас в последнюю очередь от законов природы: гравитации, хода времени, биохимии тела, пяти элементов природы. И Адвайта учит нас воспринимать мир через призму недвойственного воззрения. С чем можно сравнить недвойственное воззрение? Вот Нараяна – это Вишну, который крепко спит, почти не осознавая себя как Вишну. Он осознаёт себя как Брахмана, но как Вишну он себя не сознаёт, когда спит на кольцах мирового змея Ананта-Шеши в причинном океане. И воззрение Адвайты учит, что мы должны воспринять этот мир так, как его воспринимает Нараяна. Но не отрешиться, не уйти в эту непроявленность, а напротив, соединить её с материальным миром и с помощью такого понимания освободиться от пракрити (материальной энергии).

Итак, изучаем далее текст «Веданта Панчадаши» Шри Видьяраньи.

Текст:

Если бы Брахман и пракрити были двумя отдельными сущностями, Брахман не был бы безграничным, будучи ограничен последней. Поэтому единственно возможно то, что Брахман – *сатья (истина), а пракрити является ложной (митхья). Это означает, что все упадхи дживы от авидьи до физического тела, включая чидабхаса, так же ложны.*

Мы должны в этом разобраться. Это фундаментальный постулат Адвайты. Он выражается в махавакье «Брахман сат джагат митхья», что значит «Брахман – истина (сат – это истина), джагат (вселенная) – это митхья (иллюзия), то есть асат (неистина)». Мы должны разобраться в этом. И есть философская теория, которая называется виварта-вада. «Виварта» означает видимость, «вада» означает доктрина, учение. То есть это учение о видимости всех явлений. И мы должны принять тот факт, что внешний материальный мир является видимостью и отблеском Абсолюта, того, что является единой Истиной. И наша задача – научиться вивеке (различению), как отделить одно от другого. Когда мы пребываем в сансарном неведении, то Брахман и пракрити (материальная природа) в нашем восприятии перепутаны: мы Брахмана (Абсолют) не видим, а пракрити (материальную природу) видим, и она нас околдовывает, мы к ней привязываемся, она формирует нашу ментальность, она влияет на нашу карму. И наша задача с помощью вивеки научиться отделять одно от другого, дифференцировать, чётко выделять. Как мистический лебедь выделяет молоко из воды нам нужно выделить восприятие Брахмана из материальной природы (пракрити) для того, чтобы затем устойчиво пребывать в переживании Абсолюта, в переживании Бога. Есть жизнеописания святых… Например, есть описание, как риши Кашьяпа, увидев апсару Аламбушу, воспылал вожделением и утратил семя в присутствии отца апсары Аламбуши. Это такая история соблазнения. Посланная Индрой, Аламбуша соблазнила риши Кашьяпу своими моха-сиддхи (сиддхами очарования). И в данном случае семя означает ум, и потеря его означает выход ума из-под контроля. А апсара Аламбуша означает пракрити. Этот пример часто повторяется в ведической литературе. Это постоянный пример того, как пракрити соблазняет. То есть риши – это носитель высокого чистого сознания, высокого уровня осознавания. И в какой-то момент ум выходит из-под контроля. И это пример взаимоотношений ещё недостаточно зрелой души с материальной энергией. То есть каждый раз происходит это соблазнение, каждый раз ум соблазняется материальной природой и выходит из-под контроля. И каждый раз мы его должны с большим трудом возвращать. Каждый раз мы его должны очищать, должны учить его, как не соблазняться, как не обуславливаться. В этом и состоит искусство Адвайты. Мы должны понять механизм того, как не соблазняться материальной природой. И как ей не соблазняться? Нужно выработать к ней другое отношение и нужно научиться видеть за бликами материального мира единую реальность – Абсолют.

Текст:

Реален только Брахман (безграничная ананда), который является истинной природой пратьяк-таттва джив. Если это известно, то сансара не создаёт проблем. Но им не хватает этого знания (бодха).

Вот смотрите: реален только Брахман, всё остальное иллюзорно. Если это так, то в чём тогда смысл всех целей общества, всех отношений, всего счастья и стремления к процветанию, в чём всеценность, выработанная человеческой культурой, в чём вся наука? Мы должны понять, каково место всего этого, и каково наше место, каков вектор развития. И все святые мудро говорят: «Вот если ты можешь, поставь своей целью мукти (освобождение), поставь своей целью Бога. Потому что, если ты не ставишь это своей целью, ты ошибаешься. То есть у тебя есть неведение». Поэтому мы следуем мокша-дхарме. Если вы становитесь учеником Адвайты, вы не можете сказать: «Ну, я не ставлю своей целью освобождение». Мы ставим своей целью именно освобождение, это – мокша-дхарма. Адвайта говорит только об освобождении. Она не говорит, например, о рождении на небесах, как, например, евангелисты. Она не говорит об артхе (материальном успехе). Она не говорит о достижении колдовских шаманских сиддхи. Всё это возможно, если вы практикуете, но это не есть наша высшая абсолютная конечная цель. И самое главное – это не есть предмет наших устремлений. Святые и Адвайта говорят: «Устрани неведение, опровергни свои ложные взгляды на мир, свои ложные взгляды на себя», свои ложные взгляды на Вселенную, на смысл своей жизни. Изменись внутри, соверши внутреннюю революцию или внутреннюю переоценку ценностей». И йогин, изучая Адвайту, должен пересматривать свои взгляды. Это надо делать не резко, а постепенно, потому что, изменяя свои взгляды, нужно отходить на заранее приготовленные позиции. И эти позиции мы готовим с помощью развитого интеллекта, с помощью изучения писаний. Потому что если вы просто захотите сразу перевернуть свои взгляды, но у вас не будет почвы, на которую вам надо опереться, то вы просто потеряете ориентир. Это называется потеря действия в воззрении. Потому что воззрение Адвайты очень велико, очень мощно, и прежде, чем идти к безопорному, не надо спешить к безопорному состоянию, не надо отвергать концепции с желанием утвердиться в не концепций. Надо постепенно заменять одни концепции другими и параллельно воспитывать в себе осознавание вне концепций. Вот это правильный путь. Сразу отвергнуть концепции и попытаться войти в неконцептуальное сознание – это подобно тому, как вы вышли в джунгли, а там крокодилы, медведи, дикие волки… Это ваше подсознание. Подсознание – это джунгли. В мире подсознания, в тонком мире есть не только боги, которые благословляют, там есть разные боги. Они по-разному могут благословить, так, что вам может не понравиться. Кроме богов там есть привидения, крокодилы, большие гориллы… Если вы войдёте в эти джунгли без духовной силы, без вивеки, без вооружения сильными концепциями, которые вас вдохновляют и защищают, без определённого магического инструментария, который позволяет успешно оперировать в этих джунглях, то вы не сможете сделать там даже шагу. Вы станете лёгкой добычей этих джунглей, потому что пракрити (Вселенная) для душ, к сожалению, действует по закону, называемому матсья ньяя. «Матсья ньяя» переводится как «большая рыба поедает маленькую». Говоря русским языком, – это закон джунглей. И когда мы идём по духовному пути, мы должны обрести мудрость и силу самому стать такой большой рыбой, которая может в себе растворить сансарные ограничения.

Текст:

Можно возразить на это, что те, кто стремятся к духовности, знают Атму, поскольку другие воплощения можно обрести только после смерти данного тела, а потому Атма, конечно, отлична от тела. В отличие от чарваков (материалистов)…

Это надо всё пропустить. Не рассматриваем другие школы.

 Текст:

По причине этого неведения дживы не могут осознать свою собственную истинную природу (ананда). Их привлекают внешние объекты чувств. Ишвара создал чувства, направленные вовне и потому уничтожил их. По своей природе чувства стремятся к внешним объектам. Они не способны осознать истинную природу самих себя. Эта неспособность описывается как уничтожение в катха шрути. Зная это, вы можете отбросить все сомнения в том, что вы не знаете Атман. С другой стороны вы можете даже оправдать ваши стремления к чувственным целям. Разве это не дефект производства? Если кому-нибудь и должно быть стыдно за эти чувства, то только Ишваре. Внешне может так показаться, но для чего дживы обретают свои тела? Для чего вы совершаете действия? Вот ответ, данный самим автором. Действия совершаются ради наслаждения чувств. Получает человек удовольствие или нет – это другой вопрос, но желание, несомненно, таково. Далее действия и чувственные удовлетворения не возможны без подходящего тела, где чувства могли бы взаимодействовать с внешним миром. Другими словами, от чувств требуется направленность вовне. Если это так, то как мы можем ожидать от Ишвары, чтобы он создал чувства, не служащие нуждам джив. Поэтому эта работа была хорошо выполнена Ишварой. Дживы сами несут ответственность за свою ошибку. Как долго будет продолжаться эта бхога (удовлетворение чувств)? Получив воплощение, завершим это раз и навсегда, так чтобы джива могла стать свободной ради осознания своей природы.

Итак, здесь формируется наивысшая цель, которая ставится в Веданте: получив воплощение, завершим его раз и навсегда, достигнем освобождения. То есть истинная цель жизни – это мокша. Наивысший путь, наивысшая дхарма – это мокша (освобождение). И все йоги, все садху ставят перед собой эту цель. Когда мы поставили эту цель, как главную цель своей жизни, мы должны думать, что надо делать, чтобы эту цель достичь, как надо думать, какую практику выполнять, какой образ жизни вести, каким ценностям следовать, как вообще надо себя вести, на что направлять свой ум, как садхану выполнять. И тогда ученик приходит к Гуру, и Гуру даёт ему подробное разъяснение. Здесь нужна детализация, потому что эта цель очень общая. Тогда Гуру говорит: «Освобождение означает, что ты можешь прямо видеть Бога, что ты можешь соединиться с Абсолютом». Ученик спрашивает: «А как это – прямо видеть Бога? А как это – соединиться с Абсолютом? И что я в итоге буду иметь, что я получу?» Иногда спрашивают: «Ну, вот достигну я нирваны, а что дальше?» Такие бывают вопросы. Можно ответить: «Ну, после этого ты не будешь больше задавать вопросы, потому что не будет задающего вопросы». В общем, есть много фантазий на эту тему, но у Веданты есть своя методология, и она может вам это объяснить, описать. У тантры тоже есть своя методология и описание. И Гуру описывает ученику состояние единства с Абсолютом. И поскольку ученик не в состоянии воспринять то, что находится вне концептуального ума, а именно ниргуна, наракара, атватита Брахмана, состояние за пределами определений, гун, концепций, времени, то Гуру сначала даёт ему более сниженное описание даже в качестве воззрения. Он говорит: «Ты станешь Ишварой.» И это нормально, это правильно. То есть по логике каждый, кто становится садху, идёт к этому. Однако Гуру говорит это не с позиции статуса пракрити, он говорит это даже с позиции воззрения, потому что воззрение ещё сложно передать. Он говорит: «Ты станешь Ишварой. Ты станешь как Шива. Ты станешь как Даттатрейя. И если, ты хочешь достичь освобождения, тебе надо стать как Шива, как Даттатрейя». Шива, Даттатрейя, Вишну, Лакшми, Сарасвати – это всё великие божества категории Ишвара-таттвы. Ишвара означает Владыка, повелитель Вселенной, повелитель мироздания. Если же ученику говорится: «Ты станешь бесформенным, безымянным, вне мыслей, вне ума, вне времени, вне пространства», то его ум не будет готов воспринять это. Это слишком не понятно. Многие, когда знакомятся с доктриной шуньяты (буддистской пустоты), она их смущает. Один человек пришёл после лекции и сказал: «Меня смущает Учение Адвайты. Стать электро-магнитным полем, просто пустотой, бытием, ничем… Это как вообще? Есть христианские небеса, ангелы, архангелы, воинство, рай, птички поют. Там я буду наслаждаться. А это что? Как можно ставить такие цели?» На самом деле реализация недвойственного Брахмана – это самая великая полнота жизни из всего, что есть, только надо понять её правильно. И для этого создана методология Адвайты. И вначале Гуру не очень объясняет учение о Брахмане, понимая эти ограничения. Он объясняет примерно так: «Ты станешь Ишварой. Тебе надо двигаться в сторону Ишвара-таттвы. Ишвара-таттва – это твой ориентир, это твой маяк, твоя путеводная звезда. И Ишвара-таттву для тебя олицетворяет твой Ишта девата». У нас Даттатрей олицетворяет Ишвара-таттву, Владыку трёх гун, Владыку Вселенной. И по учению о 16-ти кала обретение Ишвара-таттвы описано во многих священных текстах (в «Йога Васиштхе», в «Трипура Рахасье» в главе о десяти сыновьях Инду, которые медитировали, чтобы стать Брахмой). И ученик спрашивает: «А что значит стать Ишварой? Что значит стать как Брахман? Я вижу божество, но я не совсем понимаю, что это». Тогда Гуру ему объясняет: «Ты обретёшь всеведение, ты будешь знать всё, обретёшь сарва-джняну. Ты сможешь проникать везде, быть везде и повсюду (вьяпакатва). Ты обретёшь полную свободу от времени и от пространства (сватантрия), станешь полностью целостным и самодостаточным. Ты будешь опираться на внутреннюю энергию, и из этой внутренней энергии ты сможешь порождать всё для своей жизни (пурнатва – божественная полнота и целостность)». Например, нам для жизни нужна энергия, мы черпаем её из воды, из пищи, из пяти элементов, из воздуха. Для развлечений нужны какие-то материальные вещи, для удовлетворения интеллектуальных потребностей. Пурнатва означает, что вы имеете источник энергии внутри и полностью её черпаете изнутри. Далее Гуру говорит: «Ты обретёшь айшварью». Айшварья означает божественное могущество, то есть те силы природы (пракрити), которые контролировали тебя, перестанут тебя контролировать. И когда Гуру объясняет принципы Ишвара-таттвы, он даёт передачу в Ишта девату (Избранное божество), в мантру Ишта деваты, практику поклонения Ишта девате (если это крийя-тантра), практику визуализации и манасик-пуджы (если это чарья-тантра), практику преображения в Ишта девату, работу с ветрами и каналами (если это йога-тантра), прямую передачу в естественное состояние (если это ануттара-тантра). «Чтобы познать ум Ишта деваты, ум Даттатрейи и ум всех Гуру линии передачи, тебе следует открыть естественную природу ума. Это твоя природа. Это не Брахман, который отчуждён от тебя, за пределами всех восприятий. Это твоя собственная природа, но одновременно это природа и Даттатрейи, природа всех святых линии передачи, потому что она общая».

Вот так постепенно даётся воззрение и созерцание, чтобы воспринимать абсолютную реальность. И когда ученик воспринимает это и идёт этим путём, постепенно он, изучая Адвайту, изучает великие Махавакьи, такие как «Ахам Брахмасми», «Тат твам аси», и утверждается в недвойственном воззрении.

Текст:

Постоянное удовлетворение чувств ведёт лишь к дальнейшим действиям ради получения другой бхоги. Так что в этом отрывке отмечается пожинание результатов прошлых действий только ради дальнейших действий. Почему так? Почему дживы не прервут этот порочный круг? Ответ лежит в самой причине, которая заставляет их искать бхоги (наслаждений). Это чувство неполноценности, желание счастья, которое заставляет их бежать за объектами чувств. Это, конечно, продукт их собственного незнания.

В противовес статусу Ишвары, к которому мы стремимся и который является одной из наивысших реализаций по ступеням 16-ти кала, джива не обладает всеми теми качествами и способностями, которые присущи божественной душе. То есть Ишвара – это Маха-Пуруша (великая божественная душа), уттама-Пуруша (запредельная душа), но обычная джива является карма-бандха (связана сансарой. И в противовес Ишваре, она не обладает всеми этими качествами. У неё нет полноценности, у неё нет чувства полноты, ананды, счастья, она его постоянно ищет снаружи. И многие души даже выполняют тапасью и просят у божественных существ, чтобы они благословили её на исполнение какого-то желания. И эти желания бывают в соответствии с их менталитетом, кармой, то есть самыми сумасбродными. Например, был асур, которого звали Рактабиджа. Он выполнил тапасью и попросил у Брахмы благословения, чтобы, когда он будет сражаться в битве, каждая капля его крови становилась его собственной копией, как бы генетическим клоном, чтобы его никто и никогда не мог одолеть. И поскольку у него было желание воевать, захватывать Вселенную, когда он начал так воевать, начал теснить Богов, то никто его не мог одолеть. Когда он сражался, стоило кому-то ранить его, капля крови падала на землю, и из капли крови появлялся его клон, его двойник. Чем больше крови выливалось, тем больше двойников появлялось. Боги пошли просить Брахму изменить это благословение, но Брахма сказал: «Я могу дать благословение, но не могу его изменить. Может быть к Вишну вам нужно». Вишну сказал: «Я могу поддерживать то, что есть. Вам надо к Шиве, Шива может разрушить всё это». Когда они обратились к Шиве, Шива был очень отрешён и сказал: «Вам лучше к моей супруге, к Шакти». Только когда Боги обратились к Шакти, Шакти проявилась как Чанди и Кали. Они сделали так, что Чанди верхом на тигре нападала на него своим оружием, наносила удар, ранила его, а Кали собирала всю кровь, не давая ей упасть на землю, и быстро выпивала её. Таким образом демон лишился этого благословения, и они его победили.

Почему асуры постоянно воют, почему ни постоянно не удовлетворены? Потому что у них отсутствует пурнатва, у них отсутствует полноценность, внутреннее счастье (ананда), которое приходит из реализации Ишвара-таттвы. И любая душа в сансаре не имеет этой пурнатвы, поэтому пытается её реализовать через материальные чувства, через материальные энергии.

Текст:

Поэтому, как много бы они не получали удовлетворения, в итоге они обнаруживают себя всё ещё жаждущими, всё ещё бесконечно желающими вещей. В результате нет конца возникающим желаниям. Таким образом круговращение действий и чувственного удовлетворения никогда не прекращается. Тогда должны ли мы сделать вывод, что из-за этой ошибки дживы никогда не могут надеяться освободиться от сансары. Конечно, нет. Умеренность может помочь обуздать и переориентировать на высшую цель те же чувства, которые сейчас ненасытны. Так говорится в шастрах. Чувства подобны сильно действующим веществам в аллопатической медицине, ядовитым, но способным вылечить заболевание при правильном применении в нужных дозах. Точно так же при овладении ими чувства и ум служат только познанию себя. Подготовленный мумукшу, предпринимая исследования в соответствии с руководством компетентного учителя, обязательно осознает Атму в качестве своей истинной природы. Об этом говорится в шлоке.

Сейчас беспомощное и жалкое положение джив, заключённых в порочный круг кармы и бхоги, называемый сансарой, описывается на примере следующей шлоки.

Как насекомые, упавшие в реку, быстро плывущие от одного водоворота к другому, они, идущие от рождения к рождению, не получают освобождения. В отличие от большой рыбы маленькие насекомые не обладают даже способностью сопротивляться потоку реки или выбраться из водоворота. Будучи полностью истощены, они погибают в водоворотах. В этом состоянии для них невозможна передышка или счастье. Дживы во всех формах (Вишва), обладающие различными типами тел, испытывают тоже страдание.

Душам не хватает мудрости, а кроме мудрости не хватает энергии. Кода душа получает мудрость, это называют просветление, когда душа получает достаточную шакти (энергию) нужной силы и чистоты, чтобы не подчиняться законам сансары и кармическим течениям, то это называют освобождением.

В тамильской «Махабхарате» есть эпизод, который немного по-другому описывает то, как проявлялась Драупади. Все знают, кто такая Драупади, да? Жена Пандавов. Говорят, что она на самом деле была богиней. Если её мужья как-то не так себя вели, её расстраивали, то она преображалась в гневную богиню, бегала по ночам обнажённой по джунглям, ела буйволов и слонов. Такая у неё была привычка…И именно в этом состоянии богини она дала клятву омыть свои волосы кровью обидчика Духшасаны. Когда её вытащили в зал, её схватили за волосы, чтобы унизить Пандвов, чтобы показать, что она – падшая женщина. То есть Драупади в тамильском варианте «Махабхараты» вовсе не слабая женщина, которую каждый из клана Куру может оттаскать за волосы. Её проиграли в кости. А где-то я читал, что они играли в шахматы. Только не в обычные шахматы, а чатуранга, где четыре человека могут играть. То есть Драупади в тамильском варианте показана, как очень мощная могущественная богиня, которая по ночам может позволить себе поесть немного буйволов, немного слонов, побегать в джунглях.

Ишвара-таттва присуща Ишваре, но сущность Ишвара-таттвы так же присуща и дживе. Почему джива не обладает полнотой мудрости и полнотой энергии по сравнению с Ишварой? Ведь основа у них одна. И Махавакья «Тат твам аси» (Ты есть ТО) выражает самую сущность Адвайты. «Тат» означает Ишвара, и это не безличный Брахман. Тат в контексте ведической традиции указывает на Ишвару. «Твам» означает душа. «Аси» означает есть. «Тат твам аси» означает «Ты есть Ишвара». Если бы вам сказали: «Ты есть Шива. Ты есть Даттатрейя». Вы бы ответили: «Нет, я не Шива, я не Даттатрейя. Почему? Потому что Ишвара обладает пурнатвой (полнотой), он обладает совершенством, имеет множество других качеств: всеведением (сарваджнятвой), всемогуществом (айшварьей) и т.д. А я не обладаю, я – человек, у меня есть ограничения. Я подвержен карме, а Ишвара не подвержен карме, Ишвара творит, поддерживает или разрушает Вселенную в зависимости от ипостаси».

А Махавакья говорит: «Нет, ты должен принять это. Ты должен задуматься. Утверждение верное. Веды не врут. Упанишады говорят «Тат твам аси» – «Ты есть Ишвара». И тогда ты должен начать думать: «Что есть Ишвара, а что есть я? На каком уровне я есть Ишвара?». Казалось бы, я ничем не напоминаю Ишвару, я отличен от Ишвары, но почему же Веды, упанишады говорят «Тат твам аси»? И Гуру говорит «Тат твам аси». И ученик должен найти, на каком уровне он тождественен Ишваре. Может быть на уровне тела, может быть на уровне ума, может на уровне энергии, на уровне тонкого тела? Процесс Веданты говорит: «Нет, не на этом уровне. Не на уровне пяти кош (оболочек). Ты должен пять кош отвергнуть, и на этом уровне ты даже не думай говорить, что ты Ишвара». То есть многие, услышав махавакьи «Тат твам аси» и «Ахам Брахмасми» и имея поверхностные материалистичные представления, начинают думать: «Я, наверное, на уровне тела Ишвара» и начинают верить в это. Но на самом деле Адвайта не говорит, что ты буквально Ишвара на уровне пяти оболочек. Нет, ты не Ишвара на уровне тела, ты не Ишвара на уровне энергий, ты не Ишвара на уровне тонкого тела. Ты не можешь быть Ишварой в принципе на уровне ума (ментального тела), даже на уровне причинного тела ты не можешь быть Ишварой. То есть классические ведантические утверждения «Тат твам аси» и «Ахам Брахмасми» не говорят, что ты можешь быть Ишварой, что ты можешь быть Абсолютом на уровне эго, ума или ещё чего-либо. Это невозможно. Тот, кто, имея такие материалистичные взгляды, пытается это утверждать, тот не понимает сущности учения упанишад. Но Веданта даёт другое понимание, она говорит: «Отвергни пять оболочек» в том смысле, что следует отвергнуть с ними отождествление. Пять оболочек надо использовать для жизни, но не отождествляться с ними. «Отвергни власть пяти оболочек над собой. Они не должны иметь власти над твоим разумом. Не привязывайся, не цепляйся, не переоценивай их. И за пределами пяти оболочек есть чистое сознание. Это чистое сознание отдельно от пяти оболочек, и на этом уровне ты тождественен Ишваре. Вот на этом уровне вы – одно. Это значит, что у тебя есть потенциал и великая надежда. Используя этот потенциал, ты можешь стать как Ишвара полностью свободным.

Текст:

Дживы во всех формах (Вишва), обладающие различными типами тел, испытывают тоже страдание. Они мгновенно улавливаются карма пхалами, против которых они полностью бессильны в продолжающейся серии рождений. Рождение означает неминуемую смерть, поэтому они никогда не могут избежать цикла рождений и смертей.

Что говорит Адвайта? Она говорит: «Если ты отождествлён с оболочками, для тебя есть карма, а значит, есть карма пхалы». То есть если есть действия, то есть и последствия, результаты. И надо позаботиться о накоплении заслуг и избегании грехов, потому что карма для тебя реальна. Для тебя есть все ограничения, если ты отождествлён с пятью оболочками, есть рождение и смерть. Но если ты, отделив себя от оболочек с помощью вивеки, обнаружил чистое недвойственное осознавание, то ты перестаёшь себя отождествлять с оболочками. Ты в себе обнаруживаешь такой чистый слой осознавания, который не делает, не действует, не порождает карму, а, значит, у него нет карма пхал, кармического возврата (результатов). И раз этого нет, и ты не действуешь, то ты выходишь из потока, из цепи перевоплощений, ты выходишь из цепи рождений и смертей. Вот здесь находится дверь в освобождение. Это значит, что ты должен найти в себе сознание, которое отдельно от пяти оболочек и утвердиться в нём.

Текст:

Катха упанишад подтверждает: «Тот, кто видит, что есть различие, идёт от смерти к смерти. Как может этот человек, подверженный непрекращающемуся циклу рождений и смертей, надеяться получить свободу от него или счастье. Смерть – самое болезненное событие в мире, вот почему сансара – это смерть. Сансара имеет природу смерти. Это не просто причина одной смерти, но нескончаемого цикла рождений и смертей».

Непостоянство олицетворяет богиня Кали – супруга Махакала (Бога Времени). У неё на шее гирлянда из отрубленных черепов. И говорят, что все эти черепа символизируют все умы, которые хотели владеть материальной природой и управлять ею. Всех, кто хотел владеть и управлять материальной природой, иметь власть над пракрити, она просто берёт и себе на шею вешает. И принцип Кали – это принцип бездушия, безразличия природы. То есть природа существует, но она не учитывает человека, она существует по своим законам, независимо от того, есть человек или нет человека. Кали с её высунутым языком кажется вызывающей, дерзкой, ломающей стереотипы. Но она не то чтобы вызывающая и дерзкая (это восприятие человека, с трудом переживающего вызовы природы), она просто пракрити (материальная природа). И она действует в соответствии со своей логикой, не учитывая все представления ума, все стереотипы, все культуры. Она просто к человеку как бы не имеет отношения, вот и всё. Поэтому она человеку кажется пугающей.

Текст:

Рождение так же не является приятной вещью для рождающегося. Не смотря на то, что современная гинекология не вела исследования в этом направлении, есть мнение, что зародышу плохо в материнской матке. Мы находим детальное подтверждение этому факту в тексте Адхьятма Рамаяна, являющемуся частью Брахманда-пураны. Не только рождения и смерть болезненны, но и период между ними – это не что иное, как продолжительный процесс страданий, из-за которого здесь и там даже маленькая радость сводится к нулю. В сущности дживы не получают счастья или удовлетворения. Счастье так же означает безграничное счастье или освобождение от сансары. Должны ли мы выносить это состояние молча и утешать себя как в выражении «То, что нельзя вылечить, нужно выдержать». Является ли сансара неизбежной? Нет.

Итак, главный принцип Адвайты – она говорит: «Освобождение возможно, но ты должен вести садхану, ты должен менять себя, ты должен каждый день работать, ты должен двигаться в определённом направлении». Это не есть некая размытая философия, это не есть метафизическая поэзия, это очень чёткий процесс, очень ясный. Он не концептуальный и не связан ни с чем мирским, ни с шаблонами логики, но внутри он очень чёткий, очень ясный. Внутри него есть переживания и знаки, И, конечно, он нелинейный. У него есть много форм, знаков и проявлений, но всё равно он обладает большой чёткостью и большой ясностью. И когда мы понимаем, насколько чёткий и насколько ясный этот путь, у нас возникает внутреннее понимание, у нас больше не возникает сомнений, каким путём идти. Это значит, что юкти, рассуждение Веданты дало нам свой даршан, у нас появилась мудрость и ясность, мы больше не сомневаемся, в каком направлении двигаться. Может быть мы не знаем каких-то промежуточных этапов или методов, но с направлением мы больше никогда не ошибаемся. Отсюда рождается уверенность и вера, а связь с Прибежищем вдохновляет на этом пути. Тогда мы можем идти дальше, согласно трём процессам (шраванам, мананам, нидидхьясанам). Тогда у нас сформировался менталитет практикующего Адвайту. Это значит, что с таким фундаментом мы имеем духовную силу, можем выполнять тапасью, можем практиковать самоосвобождение и созерцание, можем переживать различные опыты, и эти опыты не получат власть над нами, они растворятся, освободятся. Потому что Адвайта говорит: «Важен не опыт, а твоя способность освободиться от него». То есть любой опыт иллюзорен. Обычно оккультисты, маги, практики, те, кто используют психоделики, следуют пути экстрасенсорики, нейронавты – все они ищут опыты, все ищут изменённые состояния сознания, все хотят расширить сознание и получит хоть какой-нибудь опыт. «Я так обусловлен, мой ум так скукожен… Ну хоть какой-нибудь бы опыт получить…». Некоторые пейот едят, аяваску употребляют (в Америке), практики выполняют, чтобы получить ну хоть какой-то опыт. Но Адвайта безжалостна здесь, она говорит: «Отсекай опыт, твой опыт – иллюзия». Он может быть и в Адвайте. В тантической стороне Адвайты, в кундалини-йоге, в раджа-йоге есть классификация опытов: какие должны быть переживания, как приходят переживания дхьян, как приходят опыты кундалини-йоги, как приходят опыты нада-йоги, как приходят опыты джьоти-йоги, как развивается 16 стадий созерцания. Всё это Мастер может вам хорошо объяснить. Но одновременно существует другая позиция: «Ты не должен искать опыта. Ты должен искать свободы от опыта. Потому что, когда опыт придёт, если ты не будешь свободным от него, ты станешь его рабом. Это станет твоим рабством». Надо посмотреть на свою жизнь и тоже сказать: «Смотри, твоя жизнь сейчас – это тоже мистический опыт. Думаешь, это реальная жизнь? Нет, это мистический опыт, и этот мистический опыт стал твоим рабством, он стал твоей привязанностью, потому что ты не смог стать от него свободным. Он так сильно тебя впечатлил… Ты увидел совокупляющихся родителей, и этот опыт тебя впечатлил, ты получил физическое тело и подумал: «Какое тело! Какая земля здесь! Какой мир! Как всё интересно! Какие органы чувств!» Ты так во всё это поверил, что этот опыт стал твоим рабством, и ты не можешь из него выбраться. Дальше пошёл слой культуры, науки, концептуального мышления… Ты ещё сильнее в это поверил, и это тобой управляет, это имеет огромную власть над тобой, настолько сильную, что ты ушёл от своей сущности, ушёл от своей природы».

А Адвайта говорит: «Не стремись к опыту, стремись к свободе от опыта. Освобождайся от опыта». Потому что любой голодный дух может получить опыт. Он имеет опыт в промежуточном состоянии, но становится рабом своего опыта. Он потому и становится голодным духом, что не может растворить опыт себя как голодного духа. Любой асур получает опыт, и он становится асуром, потому что он не может растворить свой опыт. И позиция Адвайта Веданты по отношению к опытам совершенно другая: с помощью духовного учителя ученик должен раз и навсегда определиться и прояснить этот принцип самоотсечения, самоосвобождения и обнаружения зеркала чистого осознавания. Для этого есть метод, называемый «нети-нети».

В науке есть принцип, называемый «Бритва Оккама». Бритва Оккама отсекает все теории, которые прямо не указывают на какое-то событие или причину, все измышления ума, все выдумки ума, всё лишнее, всё нецелесообразное. Это как бритва. Метод вивеки в Адвайте, и метод нети-нети – это наша собственная Бритва Оккама, которую мы применяем по отношению к концепциям (мы их обрезаем), по отношению к опытам и любым поползновениям ума. И когда мы так делаем, внезапно мы обнаружим опыт трансцендентного плана. И этот опыт трансцендентного плана – это, можно сказать, опыт Абсолюта, опыт Бога, который вы не можете ни отрицать, ни привязываться к нему, он ни плюс, ни минус. Вы не можете порождать к нему никакого отношения. Вы не можете порождать к нему привязанности и оценки, он не может иметь власть над вами. Это опыт трансцендентного плана, который предполагает, что вы становитесь сами собой, он не может вас поработить, потому что он сам является олицетворением свободы. И Адвайта признаёт этот опыт как истинный, но этот опыт не укладывается ни в какие определения, ни в какие привычные рамки.

Чтобы двигаться по этому пути, вам нужно выполнять ежедневную садхану, выполнять свою дхарму практикующего: у карма-санньяси – своя дхарма, у санньси (монаха) – своя, у брахмачарьи, который стремится стать санньяси, – своя дхарма. Нужно быть достаточно усердным и не забывать в повседневности, что вы в первую очередь работаете над собой, а затем что-то делаете и решаете какие-то вопросы.

Вопрос:

Вы сказали в книге «Духовная алхимия: путь внутреннего аскетизма»: «Не будет воли - исчезнут и желания, а потому отдай свою волю, направляющую желания, Богу». Вопрос следующий: как это сделать и в тоже время не обмануть себя, что это делаешь?

Воля есть двух планов. Первая – вселенская воля (иччха-шакти). Вторая – отражение вселенской воли в нашем сознании. Это эгоистичная воля, когда мы вселенскую волю пытаемся осмыслить через собственное Я, но воспринимаем её через призму эго.И вот эту волю следует отдать. Кто-то может подумать: «Если я отдам свою волю Богу, то я вообще стану безличным, аморфным…» Вовсе нет. Если вы посмотрите на ведических богов, сиддхов, садху, то разве они аморфные, разве они безличные? Они не стали амёбами, не стали трансцендентными медузами. Они говорят, они строят планы, они действуют, но они это всё как-то по-другому делают. Как? Они играют, то есть их воля соединилась со вселенской космической волей и стала чем-то другим, она стала лилой (игрой). То есть они проявляются в полноте. Ишвара обладает такой волей, и эта воля проявляется как иччха-шакти, крийя-шакти, как способность творить, поддерживать, разрушать, проявлять божественное, сокрывать божественное. То есть наша воля не утрачивается, потому что если бы она утратилась, то Гуру вам скажет, что это ошибка: «Ты потерял действие в воззрении» или «Ты потерял действие в осознавании». Напротив, она расширяется и становится свободной. Мы воссоединяемся с Источником всякой воли и позволяем играть через себя этой воле. Но как избавиться от эгоистичной воли? Я вам скажу как. Вам надо иметь связь с духовным учителем или с его хорошим учеником и научиться служить, научиться принципу служения (бхакти-йоге). Служить так, чтобы можно было отбрасывать самого себя. Если вы служите и отбрасываете, то вы не можете обмануть себя, потому что шакти не обманешь. Ум можно обмануть, сказав «Ахам Брахмасми» или «Я в самоосвобождении пребываю» и так далее. Но, когда вы строите отношения с энергией, с шакти, с той же волей, то ты либо её отбрасываешь, либо нет. Здесь невозможно ни себя, ни других обмануть. Если вы занимаетесь самоотдачей, служением, бхакти-йогой, вы увидите, что это возможно, и что вы не обманете себя. Говоря проще, если у вас есть преданность Гуру, некоторое время научитесь проводить волю Гуру; если у вас есть связь с монахом, некоторое время научитесь, отбрасывая себя, ему служить; если вы любите служить Дхарме, то на некоторое время отбросьте себя и станьте пустым проводником Дхармы, служите Дхарме. Этот процесс служения растворить вашу эгоистичную волю, и вы увидите, что действительно эгоистичную волю можно отбросить, а вселенскую волю можно в себе пробудить, и тогда она станет вашей собственной волей. Прапатти-йога, бхакти-йога – вот секрет.