2016.05.07

К самадхи через нидидхьясану

Текст «Веданта Панчадаши» Шри Видьяраньи.

Шри Видьяранья написал этот текст в соавторстве со своим гуру Шри Бхакти Тиртхой

Текст:

Самадхи и его результат.

В нидидхьясане присутствуют перерывы, поэтому требуются постоянные усилия для её поддержания. В результате ум полностью растворяется в собственной истинной природе. Такое состояние ума называется самадхи. Слово самадхи многими понимается неправильно. Иногда оно неправильно применяется. Различные виды эмоциональных подъёмов, приступы истерии, нервных припадков или невротических состояний теперь принимаются за самадхи. Это – печальная ошибка. Для самадхи Веданты требуется долгий период нидидхьясаны. Это касается большинства учеников. Его регулярная и повторная практика, наконец, заканчивается мгновением, когда ум без усилий растворяется в Брахмане. Таким образом, нидидхьясана ведет к самадхи.

В нашей традиции нидидхьясана связана с естественным безусильным пребыванием в природе ума. И такое естественное безусильное непрерывное пребывание в природе ума сначала делает наш ум умиротворённым, самодостаточным, спокойным, непривязанным, отрешённым, целостным, полным, без притязаний, без страхов, без комплексов, без амбиций, без претензий, без эгоизма, без клеш. То есть ясным, чистым, прозрачным, бесформенным, саттвичным, мягким, умиротворённым. Это первые признаки успешной нидидхьясаны. То есть если вы созерцаете, ваш ум умиротворяется, он становится более спокойным, более мягким, самодостаточным и целостным, в нём уменьшается раджас и тамас. И даже если приложить извне какую-то сбивающую силу (раджас или тамас), он всё равно вернётся в своё спокойное, умиротворённое, прозрачное, чистое и ясное состояние. Это ещё нельзя назвать самадхи, это просто обычная нормальная нидидхьясана, созерцательная практика пути на стадии зачатия или на стадии вынашивания или даже на стадии передачи. Но эта стадия очень важна, она является основой. В ней мы растём как садху, устраняем все препятствия, набираем силу. В ней мы как бы утверждаемся на уровне существования жизни в Боге, то есть большая часть нашей жизни и нашего мировоззрения сосредоточена в божественном измерении. Закладывается такой фундамент. И из этого умиротворённого целостного измерения мы учимся делать ритуалы, призывания, йогу, мантра-садхану, визуализации, служения и строить отношения. И от того, насколько мы привнесём это умиротворённое целостное состояние в нашу жизнь, в практику, зависит, по какому пути мы как садху дальше пойдём, будет ли он гармоничным или он будет дёрганным. Если удаётся его соединить, привнести в служение, в отношения, в садхану, в мантру, в движение, в ритуальную практику, то мы внезапно распознаём в себе множество талантов, пробуждается множество качеств, потому что это измерение само по себе всё пробуждает. Это так же, как если в хорошую почву любое зерно бросить, то оно прорастает. Таким же образом чистый ум, сосредоточенный на Брахмане (а нидидхьясана – это только созерцательное сосредоточение на Брахмане), пробуждает в нас много хороших качеств. Негативные качества гасятся благодаря этому состоянию. И мы, таким образом, создаём условия, чтобы когда-нибудь мягко и плавно перейти в сахадж-самадхи. Если такие условия не созданы, то условия для самадхи надо создавать раджа-йогой и кундалини-йогой. А обычно всё это вместе делают. Но отличие ануттара-тантры (пути естественного состояния) в том, что мы мягко вынашиваем эти условия. Поэтому тот, кто этим овладел, он может, даже не выполняя какой-то внешний интенсивный тапас, тем не менее, достичь самадхи. При этом внутри он должен выполнять интенсивный внутренний тапас (антар-тапасья). То есть правильное вынашивание, созерцательное присутствие – это интенсивный внутренний тапас, но, не выполняя при этом внешний тапас.

Вопрос:

Нидидхьясана без нирвикальпа-самадхи может перетечь в сахаджа-самадхи?

Может, но не всегда. Если есть высокий интеллект, ясность, качества джняни, то может, если не существует к этому препятствий.

Текст:

Когда постепенно исчезает созерцающий (дхьята) и созерцание (дхьяна) ум устойчиво пребывает в дхее (Брахмане), как лампа в тихом месте. Это называется самадхи.

Есть созерцание, созерцающий и само созерцаемое. Это три кольца сансары, которые мы должны растворить: дхьята, дхея и дхьяна. Если мы делаем акцент на брахма-вичаре, то мы получаем благословение как шактипатху, как ануграху от Божественного Источника. Если мы делаем акцент на созерцающем, на себе, устраняем все двойственные представления, то мы получаем благословения от Параматмы (внутреннего Высшего Света). Любое из этих благословений устраняет двойственность.

Текст:

Самадхи – это состояние ума. Для нидидхьясаны необходимы усилия. Так же ещё присутствует осознание того, что созерцающий (дхьята) созерцает (дхьяна), когда заставляет свой ум пребывать в созерцаемом (дхейе).

С безначального прошлого наш ум натренировался пребывать вне Бога, вне Абсолюта, то есть эта наша дурная привычка быть в сансарном измерении мышления, быть вне Бога, быть вне Абсолюта, укоренилась. На каждой чакре накоплено слишком много васан, самскар, впечатлений, пран и тела из грубо материальной пракрити... Много причин быть вне Атмана. И эта привычка понемногу должна искореняться. Мы должны всё время прилагать небольшое, не слишком интенсивное, но правильное и мягкое усилие, чтобы всё время возвращать и направлять ум на Брахмана. Делаем ли мы это методом шамбхави-мудры, атма-вичары, брахма-вичары, созерцательных санкальп, не так уж важно. Это подобно тому, как попадёте ли вы на Солнце на ракете, методом телепортации или ещё каким-либо методом. Вам надо попасть ближе к Солнцу. И пока вы не попали в поле тяготения Солнца, пока Солнце не оказывает на вас такого интенсивного влияния, вы должны полагаться на собственный ресурс, на собственные усилия, на собственную энергетику. А когда вы попадёте в гравитационное поле Солнца, то это гравитационное поле вас уже притянет, вы просто будете падать на него. Но пока вы вдали от Солнца Абсолюта, Он вас ещё не притягивает, надо прилагать усилия. И притяжение Абсолюта – это и есть ануграха (благословляющая милость). Когда Бог становится притягивающим, очень привлекающим центром, а всё остальное меркнет. Отсюда рождается любовь и преданность. Это становится вашей возвышенной страстью к Богу. Он так притягивает душу, что уже ни к чему не можешь привязаться, ни о чём не интересно думать, ни на что не хочешь полагаться, кроме Бога. Это ведь так интересно, это так возвышенно, так прекрасно, что ничто другое уже не интересно. И даже если тело и ум формально что-то делают, то ум крепко притянут к Богу, уже его не сбить. Но пока такой привычки у души нет, мы прилагаем усилия к созерцательной нидидхьясане, постоянно его направляем, напоминаем. И ум склонен постоянно отвлекаться, но это не страшно, это нормально. С нашей стороны мы должны постоянно его возвращать. То есть миллион раз ум отвлечётся, а мы должны миллион раз, не уставая, его возвращать обратно. Многие огорчаются и чувствуют себя никчемными практикующими, уставая, видя как ум просто бесконечно отвлекается. Но ничего страшного, ведь ничто не мешает вам так же бесконечно возвращать его. То есть он может отвлекаться бесконечно, но вы его так же бесконечно можете его возвращать. И рано или поздно ваши усилия по бесконечному возвращению станут частью вашего Я, вашей натурой, и ум поймёт, что от него хотят. Он как не очень мудрое животное рано или поздно сам это поймёт и тоже приобретёт вкус к возвращению, к нидидхьясане. Он поймёт, что это и его дом тоже.

Текст:

По мере того как в процессе практики постепенно углубляется созерцание, созерцающий и осознание процесса созерцания постепенно исчезают. Постепенно ум становится дхейя кагочарам, единым, чьим единственным объектом (гочара) является дхейя, то есть Брахман в данном контексте.

Сначала есть разделение: созерцание, созерцающий, объект созерцания. Какие есть сомнения? Во-первых, есть сомнения в себе: «Способен я или нет?», «В каком настроении ума надо созерцать?», «Смогу ли я?», «Получится ли у меня?». Есть сомнения в самом созерцании: «То ли это созерцание или не то?». Есть сомнения в Брахмане: «Действительно ли Брахман существует?», «Какие его качества?», «Правильно ли я направляю ум на Брахмана? Или же я мимо Него прицелился?». Но по мере устранения двойственности, все эти сомнения уходят, вы больше не сомневаетесь. Это как если вы далеко от солнечной системы, то Солнце не видно, оно видно лишь как маленькая звёздочка. Например, при взгляде из центра Галактики Солнце и наша Солнечная система находятся на задворках, на краю одного из рукавов. Если смотреть из центра Галактики, то Солнце – это просто звёздочка, а Земли и других планет не видно (ни Марса, ни Венеры, ни Луны). И тогда можно сомневаться: «Это Солнце или может не Солнце?». Но когда вы рядом с Солнцем, то оно такое огромное, что затмевает всё, и все сомнения уходят. Оно само вас притягивает. Таким же образом из авидьи (из неведения) Абсолют не виден. Но когда вы рядом с ним благодаря устойчивому направлению, все сомнения уходят, вы уже больше ни в чём не сомневаетесь, и это разделение уходит. Соответственно многие условности и даже дхармы тоже уходят, ведь в дхарме тоже много относительности, условности, разделённости, ритуалов, концепций. И всё это хорошо на своём уровне, но на этом уровн это всё освобождается, становится лёгким, игровым, естественным, непривязанным. Вы можете прямо видеть Бога. Это и есть пратьякша адвайта. Традиция сахаджаяна с этого уровня начинается. Почему эта традиция возникла? Потому что сиддхи решили прямо смотреть на Бога, минуя ягьи, минуя мантры, минуя ритуалы, минуя сложную ведическую культуру. Настолько сложную, что в ней всё так детально расписано, что ей даже сложно полностью следовать. Выйдя на этот уровень, они сказали примерно так: «Расслабься и пребывай прямо в Боге. Пребывай в присутствии, не взирая ни на что». Как, по-моему, святой Франциск, когда ему вменили, что он не выполняет что-то из церковных канонов, сказал: «Мы не по закону церковному, мы по благодати Божией». То есть благодать Божья становится важнее на этом этапе. Прямое пребывание в Боге важнее разделения на религии, условности, ритуалы, методы, теологию, философию и прочие вещи. Оно растворяет это, делает всё это не важным. Но это не может быть ранее, чем вы приблизились к нему. Потому что если это сделать неважным, пока вы ещё не приблизились, то вы не приблизитесь никогда. Вот такой парадокс. Другими словами, это как ступень на ракете. Есть ракета, есть первая, есть вторая ступень, и каждая ступень, отработав, отбрасывается на определённом уровне. Но она должна полностью выгореть и отброситься. Если ступень отбросится раньше времени, то ракета просто не долетит, потому что эта ступень её сначала двигает, а потом она отстреливается, выработав своё топливо. Таким же образом происходит и здесь. И вот в связи с этим есть разделение. Эти три ступени ракеты, на которой мы летим к Абсолюту, называются сутра, тантра и ануттара-тантра. И откуда они возникли? Из различных разделов Вед. В Ведах есть:

- Карма-канда – путь действия. Это путь домохозяев, санньяси и отшельников, ищущих освобождения. Конкретно для санньяси нужно путь отречения практиковать.

- Упасана-канда – путь поклонения, который разъясняет, как поклоняться, чтобы обрести божественную реализацию, божественное благословение, перерождение в высших мирах, сиддхи; как энергию своего тонкого тела изменить через поклонение и призывание божественных измерений.

- Джняна-канда – путь, показывающий, как выйти за пределы поведения, как избавиться от двойственности иллюзии субъекта и объекта, как устранить различия между поклонением и поклоняющимся, как пребывать в прямой Адвайте.

Карма-канда – это принцип сутры. Упасана-канда – принцип тантры. Джняна-канда – принцип ануттара-тантры. Эти принципы есть в любой школе индуизма, они так же есть на пути буддистских школ (на пути бон). Это универсальные принципы, три ступени, которые в процессе духовной практики отрабатываются и ведут нашу ракету к просветлению. И, в конце концов, всё заканчивается джняна-кандой или анутара-тантрой, то есть прямым естественным пребыванием в недвойственном Абсолюте.

На пути сутры (на пути карма-канды) важно поведение, надо знать разные правила, детали и тщательность их соблюдения, вести аскетичную жизнь в отречении. То есть внешнее играет большую роль (этика, статусность, правила дисциплины).

На пути тантры важно понимать принцип поклонения, объединения с божествами, призывания, пропускания через своё тело божественных энергий, размещение в своём теле божеств, преображения, мантры, поклонения.

На пути ануттара-тантры важен принцип пребывания в созерцании, в безусильной осознанности вплоть до самоосвобождения, самоотдачи и самоузнавания. Считается, что сахаджаяна сиддхов – это ануттара-тантра, наивысший путь. Однако этот наивысший путь кажется лёгким по обманчивости. Он лёгкий только для дивья душ, которые уж завершили практику сутры и тантры, то есть для тех, кто достаточно накопил заслуги, кто обрёл высокий уровень праны и чистое сознание, кто очень легко оперирует на уровне созерцания и осознавания. И пока мы не дошли до безусильного присутствия, мы должны применять методы сутры, методы тантры и методы поддержания внимательности во время нидидхьясаны с самым серьёзным подходом. Как дзенский мастер говорил: «Если вы засыпаете в медитации, вам ничего не остаётся делать, как взять шило и колоть им себе в бедро».

Текст:

Дхейя в других случаях может быть чем-то другим. Все мысли, даже о созерцании и созерцающем отсутствуют. Это состояние растворённости ума в Брахмане называется нирвикальпа-самадхи. В нирвикальпа-самадхи нет практики. Практика нужна только для нидидхьясаны. Благодаря интенсивной практике нидидхьясаны ум соскальзывает в самадхи. Когда всё ещё присутствует осознание дхьята (созерцающего), но ум растворён в дхейе, это называется савикальпа-самадхи.

Савикальпа-самадхи – это когда ещё есть созерцающий. А нирвикальпа-самадхи – это когда созерцающий растворён. Правильная нидидхьясана приводит к тому, что грани между обычной жизнью и самадхи стираются. То есть вы пребываете в обычной жизни, но какой-то частью ума вы пребываете в самадхи. Поэтому это и называете сахадж-самадхи, то есть естественно длящееся самадхи. Вы как бы соединяете эти два мира. Пребывая в одном мире, умом вы пребываете в другом. И это не просто так возникает, а потому что вы преуспели в нидидхьясане, потому что ваша нидидхьясана не прерывается. Если, где бы вы ни были, принцип осознанности, брахма-вичары, самоотдачи и самоузнавания не прерывается, то тонкий слой сознания всегда существует и самадхи всегда рядом. К нему не надо готовиться, не надо ожидать его в специальном ритрите, оно всегда на расстоянии вытянутой ладони. Но если отвлечение есть, то самадхи уходит на сто миллионов световых лет, его нет на расстоянии ладони. Всё настолько тонко, поэтому и мы должны быть так же тонко бдительными к этим тонким аспектам сознания.

Текст:

Приложение усилий возможно только до этого момента. В результате должно возникнуть нирвикальпа-самадхи. Пример лампы находящейся в безветренном месте иллюстрирует состояние самадхи. Когда нет даже лёгкого ветерка, пламя лампы становится очень устойчивым.

И пока такая нидидхьясана не достигнута, конечно, мы должны тренироваться без помех и без препятствий в сидячей медитации Махашанти, Шамбхави-мудре, когда нет колебаний ума и ничто не мешает нам поддерживать лёгкую нидидхьясану. Шамбхави-мудра – это лёгкая нидидхьясана, Махашанти – это очень лёгкая нидидхьясана. Ничто не мешает: тело не движется, ум не движется, вы не разговариваете. Чем вам ещё заниматься? Вы только сидите и смотрите в экран. Когда-нибудь этот экран распахнётся как великая пустота. Если вы не засыпаете, не входите в расплывание или возбуждение (классические отклонения), вам придётся соединиться с этой пустотой, вы её переживёте. Другой вопрос, что мы должны делать эту медитацию тщательно, то есть не засыпать, не впадать в расплывание, не впадать в возбуждённость. Это означает, что с самого начала надо закладывать правильное отношение к медитации Махашанти, давать обязательство все время, пока медитируешь, прилагать правильные усилия, проводить Махашанти качественно.

Во-первых, хотя бы её проводить, не отлынивать от неё под предлогом, что вам некогда. Если вам в монашестве некогда, то этим вы убьёте надежду мирян. Когда они услышат, что вам в монашестве некогда медитировать, они скажут: «А когда же мне тогда медитировать, если монахам некогда». Монахами ради этого становятся, то есть вы должны её делать каждый день, кроме каких-то экстра-ситуаций.

Во-вторых, вы должны её делать качественно. Лучше сделать пятнадцать минут качественно, чем час просидеть в прострации. Пятнадцать минут качественной медитации даст вам прорыв, даст очищение, а час спанья в медитации не даст ничего, кроме того, что, возможно, вы выспитесь, пребывая в полурастворённом состоянии. То есть вы должны заложить правильную санкальпу эти пятнадцать минут просидеть в полной боевой готовности. И если вы таким образом сидите, медитация будет подводить вас к измерению самадхи. И далее созерцание с открытыми глазами тоже будет лучше удаваться. Когда вы доведёте Махашанти до трёх часов, у вас исчезнут любые страхи. Исчезнут любые сомнения, если вы будете в пустоте проводить по три часа. Пустота станет частью вашей жизни. У вас разовьётся великая вайрагья (отрешение). Это как исчезновение для этого мира, как смерть, а вы при этом живёте в другом измерении бытия. А потом эту силу вы способны перевести в созерцательность в повседневной жизни, она не будет исчезать. То есть вы и созерцаете и действуете. И нидидхьясана появляется из силы Махашанти.

С другой стороны надо прилагать усилия в повседневной жизни на фоне движения, на фоне восприятия. Эти повседневные усилия не дают такой яркости, как Махашанти, но они приучают ум быть в правильной вичаре, в правильном пространстве. И рано или поздно это становится вашей второй натурой, и вы понимаете, что где бы я ни был, я должен пребывать в определённом измерении. Даже если вы ночью встали и только открыли глаза, а вы уже в пространстве, вы уже в дивья-бхаве, ваш ум не запутан, ваш ум не сонный. Вы глаза закрыли, уснули, тело не чувствуете, а ум во сне не запутан, он не сонный, он ясный и распахнутый, в нём присутствует тонкая познающая активность, и эта тонкая познающая активность не подвергается влиянию мыслей, не подвергается влиянию образов, то есть происходит самоосвобождение. И внезапно вы обнаруживаете эту целостность, что ночью ли, днём ли, сидя в Махашанти, тонкая ясность, тонкое самоосвобождение всегда присутствует. Внезапно вы обнаруживаете, что вы всегда и везде одинаковы, что ничего не происходит в вашем сознании, что вы всегда и везде дома, в Божественном Источнике, что ничего не меняется. В законах Ману, по-моему, написано, что настоящий брахман должен страшиться похвалы и желать хулы. То есть похвала для него как яд, а хулу он должен видеть как нектар. Почему? Это признак ума, который не привязан, который умиротворён и пребывает в отречении.

Точно так же в самадхи ум не колеблется по причине каких-либо беспокоящих мыслей. Ум становится устойчивым и постоянно находится в дхейе. В самадхи присутствуют вритти. Как мы уже видели, самадхи представляет собой устойчивый поток одной дхейя вритти. Ум полностью погружается в дхейя. Без такой вритти самадхи не возможна. Может возникнуть возражение: «Нирвикальпа-самадхи должно быть лишено всех вритти, поскольку вритти в нём не осознаваема. Как можно считать, что есть лишь одна дхейя вритти?» Другим вопросом является то, что во сне тоже нет викальп. Тогда в чём разница между сном и самадхи?

Дхейя вритти Свами Шивананда идругие источники ещё называют брахмакара вритти. Мы говорим – вичара-спанда. Что это такое? Это особая проникающая активность, это вибрирующая ясность сознания, которая ведёт нас к Богу, которая проникает в Бога. Вичара-спанда означает, что есть познающая активность, которая ведёт к Брахману. С чем ещё это можно сравнить? У меня такой образ всплывает…Если дремучий лес – это непознанный Брахман (он бесконечный, но ещё не освещённый силой сознания), то в лесу есть следопыт или охотник. Он бежит по дорожкам и тропинкам, а навстречу ему выбегают кабаны, волки, медведи и другие звери. Он как-то от них отбивается и дальше бежит по этим дорожкам. В этом лесу он ищет свою цель, например, заветный сундук с драгоценными монетами и золотом, и ни на миг не оставляет свою цель. Или он выслеживает волшебного зверя, чтобы его поймать. И он бежит, преодолевая все препятствия, ни на миг не отвлекаясь от своей цели. А его цель – выследить и поймать этого волшебного зверя. И этот охотник, пробуждённый, бдительный и очень ловкий, постоянно концентрирующийся на своей цели, ни на секунду не уходящий от преследования своего зверя, олицетворяет вичара-спанду (брахмакара вритти), то есть эту постоянную познающую активность ума. С точки зрения бхакти-йоги – это преданное сердце, идущее к Богу, пламенеющее к Богу.

Ответом на это служит следующий отрывок, где говорится о дхейя вритти в самадхи. Даже не воспринимаемое в то время в самадхи вритти, соответствующее Атме, существует, что следует из воспоминаний тех, кто испытал самадхи. Действительно, во время самадхи дхейя вритти не воспринимаются непосредственно. Причина этого – не в их отсутствии, а в отсутствии дхьята (самого созерцающего). В самадхи, а так же в других состояниях, все вритти зависят от ахамкары (ахам вритти), сознания Я как познающего. Даже Рамана Махарши утверждал в «Упадеша Сарам», что все вритти зависят от ахамкары. Созерцающий – это ахамкара, наблюдающее дхейя. Частица «ту» может относиться либо к «аджанатах» либо к «анумиянти». В первом случае это означает «по контрасту». Граница проводится между нидидхьясаной и самадхи. В нидидхьясане дхейя вритти возникают благодаря постоянным усилиям созерцающего, поэтому осознаются им, в то время как в самадхи, когда созерцающего нет, они не осознаются. «Ту» в последнем случае означает «конечно». Здесь дхейя вритти описывается как Атма-гочара, поскольку объектом гочара, их знания, является Атма или Брахман. Лишь в соответствии с формой известного объекта возникает вритти знания. Но Брахман не имеет формы, никакое знание не может возникнуть, если не образуется вритти, поэтому условно она называется акхандакара вритти – бесформенная и безграничная вритти, здесь обозначаемая словом «Атма-гочара».

Другой синоним – брахмакара вритти.

Если в самадхи вритти отсутствует, не может быть никакого приближения к Брахману, а следовательно, и растворение в нём ума.

Другими словами, если нашей познающей активности нет, то мы не можем приблизиться к Абсолюту. В этом и заключается путь – породить познающую активность, которая бы приближала нас к Богу. Брахман как основа, как Абсолют существует, но плода нет, пока нет пути. То есть плод для нас проявится только после пути. И плодом для нас должны, например, явиться три тела, различные переживания. Плода нет, пока не зарождён путь, не зарождена эта познающая активность, которая ведёт нас к Абсолюту. И пока нет пути и нет плода, Абсолют для нас как бы не существует. Он, будучи всем, но будучи не осознан именно нашим персональным сознанием, персонально для нас Он не существует, а значит и избавление от сансары не происходит. И брахмакара вритти – это наша персональная познающая активность, которая познаёт Абсолют, которая генерирует в нас познание (чит), и это познание устраняет неведение. Познание приводит к тому, что постепенно эти три тела в нас пробуждаются. Другие виды плодов пробуждаются, и эти плоды нас освобождают.

Поскольку здесь самадхи означает растворение ума в Брахмане, соответствующие вритти обязательно должны присутствовать. В этом можно удостовериться. Человек, испытавший самадхи, вспоминает: «О, я был в самадхи в течение такого-то времени». Это память (смаранам).

Он вспоминает это после выхода из самадхи, но он не может об этом думать в момент самого самадхи, потому что сам процесс думания прекратит самадхи. Если ум остановлен, то там нечем думать, если речь идёт о нирвикальпа-самадхи. В сахажда-самадхи процессы немного другие и более мягкие. Ментальная активность в сахадж-самадхи полностью не пресекается, но она мгновенно самоосвобождается.

Как мы видим из отрывка 5, это не является возможным без предшествующего опыта, что предполагает наличие вритти. Таким образом доказано, что вритти присутствуют в самадхи. В данном контексте нам желательно знать, как действует атма-гочара или акхандакара вритти. Действительно, Веданта – общепринятая прамана для получения знания о Брахмане. Но, по сути, Брахман – апромея – не является объектом познания при помощи любой праманы, включая и Веданту.

Прамана – это достоверное познание. Достоверным познанием об Абсолюте является Веданта. Почему? Потому что Веданта как завершающая часть Вед, представленная в виде упанишад, как шрути – богооткровенное знание, признаваема ведической традицией, как самое авторитетное прамана. Но проблема в том, что, несмотря на всю авторитетность прамана, Брахман является апромея, то есть непознаваемым обыденным умом.

Даже вритти, о которых говорится здесь, не могут дать представление о Брахмане. Они лишь могут устранить неведение о Брахмане и ложные заключения, порождённые неведением.

То есть, если Брахман не познаваем, то зачем познающая активность, как мы можем Его познавать? Другими словами, можно грубее поставить вопрос: «Если Брахман непознаваем, то как мы можем стремиться Его познать? Зачем практиковать?» И здесь говорится, что когда мы практикум, то процесс познания устраняет наше неведение, мешающее воспринимать. Брахмакара вритти и вичара устраняют наше неведение. Они не дают прямое познание непознаваемого Абсолюта, но они устраняют васаны и самскары. Вот для чего этот процесс нужен.

Кроме того, Брахман в действительности являющийся свапракаша (независимым принципом знания), проявляет Сам Себя. Он независим ни от чего. Ранее по причине неведения знание об этом было утеряно. Как только невежество уничтожено, Брахман независимо ни от чего становится проявленным.

Когда мы уничтожаем неведение, мы можем открываться к сваям-пракаша, свободному вечному излучению света Абсолюта. В тантрийском языке шиваизма это называется ануграха (божественная милость, божественная благодать), на языке Адвайта Веданты – это природа Абсолюта. Но эта божественная милость и благодать, эта природа существует и всегда существовала, но наше неведение не давало её воспринимать. И на духовном пути мы устраняем эти помехи, устраняем это неведение. Это та наша работа, которая должна быть сделана на божественном пути. Мы делаем свою часть работы, Бог делает свою часть. Он уже сделал её прежде нас, она уже сделана, но мы не можем воспринимать нитьям сваям-пракаша (вечное излучение божественного света Абсолюта), потому что мы ещё не сделали до конца свою работу по устранению неведения. А вот когда эта работа сделана и неведение устранено, то божественная благодать, вечное божественное сияние Абсолюта нисходит.

Шанкарачарья в тексте «Пракарана» приводит пример о прыжке ореха катака, чтобы объяснить это явление. Подобно порошку ореха катака, очищающему воду, джняна вритти, при помощи постоянной практики очистившая дживу от искажений невежества, сама исчезает. Как и квасцы, порошок ореха катака бросают в мутную воду и дают ей отстояться. Порошок ложится тонким слоем. Через некоторое время все частички грязи вместе с порошком ореха постепенно оседают на дно, оставляя после себя чистую воду. Вода не будет считаться чистой, если в ней останется хотя бы порошок. В самсаре джива (продукт авидьи) сравнивается с мутной водой. Постоянная нидидхьясана или так называемая джняна-абхьяса с вритти, обладающими выше описанной природой, подобна порошку ореха катака. То, что остается в итоге подобно чистой воде, – *это наша собственная истинная природа, независимая ни от чего. Атман (Брахман) свободен даже от этих дхейя вритти. Вритти помогают уму раствориться в Атме (Брахмане), уничтожая неведение и ошибочные понятия о нас самих.*

Другими словами, есть особые мысли, особые вибрации и тонкие санкальпы ума, которые помогают приблизиться к Абсолюту, помогают призвать божественную благодать и устранить неведение. Мы всячески воспитываем в себе эти вритти. И даже пребывание в созерцательном осознавании вне концепций – это тоже определённая бхава и определённая вритти. Но другой вопрос, что она естественная и она вне ума.

Несмотря на то, что присутствие вритти в состоянии самадхи подтверждено, наша истинная природа свободна и от них так же. Данный отрывок так же проводит грань между сном и самадхи. В первом случае неведение спит. Во втором случае неведение уничтожается присутствующими джняна вритти, хотя они и не осознаются человеком в состоянии самадхи. То, что дхейя вритти присутствует в самадхи, мы уже выяснили. Независимо от своей природы вритти являются результатом усилий индивидуума. Многие найдут затруднительным принятие этого факта. Обычно люди считают мышление естественным и не требующим усилий. Это происходит потому, что мы привыкли мыслить, что уже не нуждаемся в особых усилиях для этого. Тем не менее, правдой является как раз обратное. Думаем ли мы во сне? Конечно, нет. Там нет усилий. Усилия нужны только для возобновления вритти. В самадхи дхьята (созерцающий, который должен прилагать усилия) отсутствует. Ожидаемый поток атма-гочара вритти тоже должен отсутствовать. Тогда каким образом возможно их присутствие в самадхи? Вопрос уместный. Ответом является то, что некие другие факторы создают условия для сохранения потока той же вритти при отсутствии усилий индивидуума (дхьята). Непрерывность вритти обязана своим существованием собственным усилиям человека, хорошей пунье и постоянной практике.

Итак, собственные усилия, заслуга и намерение постоянно практиковать – вот что создаёт эти вритти.

Дхейя вритти непрерывна, как поток. Здесь требуется подготовленный ум со всеми сопутствующими качествами, а так же постоянная нидидхьясана, которая завершается самадхи.

Например, вы практикуете атма-вичару. Познание чувства Я и бхавы, возникающей от атма-вичары – это будет дхейя вритти. Если вы её держитесь, то эта дхейя приводит вас к переживанию Брахмана. Либо вы практикуете Божественную гордость, и тогда величие, которое возникает, и божественная бхава (дивья бхава) – это будет дхейя вритти (или по-другому брахмакара вритти). Она вас приведёт к переживанию Брахмана. Если вы практикуете Шамбхави-мудру – ощущение бесконечности пространства, великого расширения, всеприсутствия, глубокой распахнутости и тончайшей ясности – это будет дхейя вритти, которая приведёт вас к переживанию Брахмана при условии, что эта дхейя вритти стала нидидхьясаной, то есть она не прерывается.

Все эти факторы создают условия для непрерывности потока вритти. Далее поддержку обеспечивают следующие два фактора.

1. *Адриштам. Здесь это означает пунья (добродетель), не запятнанную папа (грехом). Пунья приобретается в результате благих деяний.*

Пунья, добродетель… Если убрать все эти социальные трактовки, то это – свет в душе, много саттвы в душе, много хорошей памяти, много чистоты, красоты, гармонии, утончённости, величия, возвышенности, запредельности, глобальности, масштабности, счастья, радости, мудрости, распахнутости…То есть очень много хорошей памяти. Бывают разные люди по заслугам. Один воспитывался в «уличных университетах»: подъезды, криминальные тусовки, наркобарыги, встречи с разными сомнительными личностями, наркоманские сессии, битвы в группах футбольных фанатов, качалка в зале, выяснение отношений. И в этом вся его жизнь, его память. А другой рождён в семье дипломата, с детства общается с выдающимися артистами, с элитными тусовками, писателями, музыкантами, каждый год ездит в страны Запада или Америку, получил высшее образование в Оксфорде или Кембридже, закончил консерваторию по специальности скрипка или фортепиано, имеет память о прошлых жизнях в мире Богов, у него любящая добродетельная мать, мудрый отец, очень гармоничные отношения с родственниками, отличное собственное самообразование, много прочитанных философских текстов, наличие внутренних опытов дхьяны. И если рядом поставить двух этих человек, то это совершенно разные мешки сознания, если подсознание сравнить с мешком. Один мешок набит золотом 583 пробы, а второй набит ржавым железом. И понятно, какой легче, а какой тяжелее; какой дороже, какой нет. За один мешок дадут много денег, а второй мешок посоветуют отнести в металлолом. Это и есть разница в заслугах. И с будущим этих двух мешков тоже всё понятно. Перед одним раскрываются все двери, он идёт вверх по социальной лестнице, по иерархической лестнице в мире Богов. На второй мешок все смотрят с недоумением и думают: «Что с ним вообще делать? Куда его пристроить?» Кто его возьмёт хоть куда-нибудь?

Это и есть пунья – разница в заслугах. И когда человек, у которого много этого ржавого железа в мешке, приходит на путь дхармы, то ему надо накапливать заслуги, чтобы заменить содержимое, чтобы туда тоже немного золотого песка засыпать, повытаскивать плохие впечатления и больше накопить хороших. Заслуга – это временная вещь. Золото в мешке может тратиться, а ржавое железо может убираться. Это всё можно менять. И наша задача на духовном пути как практикующих – заполнить свой кармический мешок как можно более драгоценными камнями, убрать всё нечистое и накопить как можно больше чистого, создать очень хорошую счастливую удачливую судьбу практикующего, максимально накапливать хорошие впечатления. Менять бэкграунд, если он недостаточно хорошо, чтобы выйти на уровень дивья. А на уровне дивья открываются возможности, открываются будущие варианты: освобождение, даршан Богов, самадхи, сиддх, разблокируются способности, которые раньше спали. Допустим, некоторые люди говорят: «Мы еле-еле сводим концы с концами». Смотришь и видишь, что в тонком теле каналы Лакшми и Сарасвати, а значит и все дороги в жизни, связанные с преуспеванием, заблокированы. Соответственно и в духовном пути тоже все дороги заблокированы, поэтому очень много трудиться надо, чтобы разблокировать их. Но когда заслуги много, все эти засовы и замки падают. Разблокируется возможность иметь иллюзорное тело. Нисхождение божеств и благословений, устраняющих препятствия, разблокируется. Возможность устойчивой дхьяны разблокируется. Возможность самадхи разблокируется. Способности к ясному пониманию философских текстов, музыкальным, художественным и созерцательным талантам разблокируется. Быть хорошим садху – это иметь много разблокированных способностей и талантов. И когда суммарный талант большой, это делает духовную жизнь и духовную практику лёгкой.

Заслуга накапливается, её можно накапливать. Всякий раз, когда вы почитаете Божественных существ, святых существ, Дхарму, то это чувство почитания и возвышенности отпечатывается, оно даёт золотой камешек в ваш мешок кармы, в вашу хорошую заслугу. Когда вы служите садху, когда вы следуете возвышенным этическим представлениям, то эта заслуга накапливается. Когда вы действуете, не эгоистично помогая другим (альтруистично), она накапливается. Когда проявляете высшее состояние души, она накапливается.

За счёт чего, допустим, викинги перерождались на небесах Одина? У викингов считается, что получить смерть в бою – это переродиться в мире Бога Одина, который пирует среди валькирий, попасть за стол Одина на пир. А небесные девы валькирии будут прислуживать воинам, которые хорошо сражались и погибли в бою, не выпуская меч. Самое главное не впустить меч в бою. То есть если викинг покидает тело, держа меч в руках, то ему обеспечено попадание в рай Одина. Они таким образом всю жизнь накапливают заслугу, фиксируясь на этом. Это их героическая бхава, которая приводит их в мир Одина. Поэтому для викинга самое главное – сохранить в бою меч, не выпустить его из руки, храбро сражаясь. И эта храбрость делает заслугу достаточной, чтобы викинг попал за стол на пир к Одину. Так кшатрии в других религиях пользуются заслугой как силой переноса, транспортировки своего сознания в более высокие измерения.

Йогины пользуются силой и для переноса, и для самадхи, и для приобретения сиддхи. Накопить достаточно хорошей памяти в подсознании – это значит накопить достаточно энергии, с помощью которой можно отправиться к высшим мирам. То есть заслуга – это определённа энергия, которая способна транспортировать вас в высшие миры, чтобы посетить обитель Бога Вайю, обитель Бога Варуны, обитель Бога Агни, обитель Шивы, Вишну Локу, Кришна Локу, обитель Даттатрейи, посетить многих святых в их Локах (риши Локу), Брахма Локу. Что для этого нужно? Для этого нужно достаточно пуньи (силы заслуги). Заслуга как квантовый двигатель может вас двигать через три мира во Вселенной вплоть до мира Брахмы. Она может двигать ваше самадхи как тонкие светоносные потоки в сознании, на которые вы садитесь и уже там. Многие цари получали такую заслугу в древности (в двапара-югу, в сатья-югу), совершая ягьи. Например, раджасуя ягья открывала в сознании тонкие потоки, которые позволяли завладеть царством. Ашвамедха ягья … Ягьи для питрисов помогали предкам освободиться от их кармы и переродиться в Небесах. Поэтому, делая ягьи для предков, они обеспечивали предкам переход в небесные миры. Ягьи, ритуальные практики для перерождения в Небесах, для обретения сиддхи.

Когда мы совершаем теургические практики, мы пробуждаем тонкие потоки в нашем сознании, пробуждаем эти тонкие заслуги (их сияние и светоносность олицетворяют внутренние божества в каналах), и эти потоки способны привести нас к различным уровням самадхи. Можно сказать, что заслуги – это свет, который движет наш принцип сознания к высшим мирам Богов. И этот свет мы накапливаем, выполняя правильно свою Дхарму. То есть, чтобы этот свет накапливался, надо соответствовать своей Дхарме. Дхарма – это значит, что вы попали в унисон с Божественным.

Есть вселенская космическая Дхарма (рита-Дхарма), когда мы живём по законам Космоса, большой Вселенной. Например, в глобальных вещах мы соответствуем Божественным принципам (любовь, сострадание, осознанность). То есть в глобальном смысле мы не отклоняемся от Божественного Закона, от Божественного Принципа, и мы накапливаем заслугу.

Есть Варна-Дхарма (социальная дхарма). Например, мы гармонично относимся ко всем людям, уважаем другие учения, религии и конфессии, или в рамках своей общины мы гармонично проявляемся по отношению друг к другу, заботимся об общине, то есть ставим цели других или сангхи выше своих эгоистичных целей. Таким образом мы выполняем свою социальную дхарму (Варна-Дхарму), когда, находясь в мандале социума, проявляешься так, что накапливаешь заслуги, получаешь одобрения своего окружения (своего социума), в котором живёшь.

Есть Сва-Дхарма. Это своя собственная внутренняя Дхарма, когда внутренние практики, переживания, мысли и эмоции подчиняешь Божественному Источнику, когда ты следуешь внутреннему пути сердца.

Есть ещё Ашрама-Дхарма, когда ты соблюдаешь разные стадии жизни, связанные с этим телом, проходишь путь грихастхи, брахмачарьи, ванапрастхи и санньяси. Это особая дхарма, когда ты ведёшь себя в соответствии с этапами возраста жизни, соблюдаешь ритмы и циклы. Например, в соответствии с этим всем ученикам-мирянам я рекомендую после 65 лет принимать санньясу или статус ванапрастха.

И когда мы соблюдаем Дхарму, следуем Дхарме, живём в унисон с Божественным (святыми, Божественными существами), то заслуга накапливается. Когда мы отклоняемся от Дхармы, теряется сат (истина), и мы входим в состояние асат (неистины), то заслуга тратится. И чем лучше мы находимся в измерении сат (измерении истины), исполняем Божественную Рита-Дхарму в соответствии с космическими законами бытия, начиная от всеобщей любви и заканчивая пониманием ритмов и циклов; следуем Варна-Дхарме, когда мы гармонично действуем в окружающем мире, в обществе и сангхе; придерживаемся Сва-Дхармы, когда мы гармонично живём сами с собой, своими пранами и мыслями, тем больше этот свет прибывает. То есть Свет, как энергия, имеет свойство накапливаться и имеет свойство истощаться. Можно чувствовать, что когда медитируешь, созерцаешь или что-то делаешь (совершаешь севу, концентрацию или читаешь текст), накапливается Свет, и ты получаешь Божественную благодать. Или после пуджи, бхаджан-мандалы, мантры в тебе что-то открывается и начинает сиять, ты чувствуешь, что вышел на какой-то новый уровень бытия, тебе открылась какая-то новая мудрость. Это значит, что твоя заслуга увеличилась, в твоём кармическом мешке добавилось бриллиантов, ты стал более весомым и более ценным во Вселенной, потому что у тебя стало больше заслуги. Перед тобой открылись новые пути, разблокировались какие-то новые возможности, о которых ты раньше даже и не думал. Свет увеличился. И, напротив, Свет может истощаться, когда ты чувствуешь, что какие-то пути закрылись, ясность ушла и возникла тупость, бессознательность или невозможность чего-либо.

Правильно выполняя Дхарму, сочетая Рита-Дхарму, Варна-Дхарму, Сва-Дхарму и Ашрама-Дхарму, то есть все четыре Дхармы, живя в унисон с этими Дхармами, в унисон с Истиной, мы увеличиваем этот внутренний Свет, мы увеличиваем заслугу. И эта заслуга, как потоки в астральном теле, светоносные пути Богов, которые Боги очень хорошо знают, так как двигаются по этим путям Света. Есть особые космические звёздные пути Богов в тонком мире, на которых они передвигаются. Кто-то на виманах, а кто-то в иллюзорном теле. И когда наша светоносность возрастает, наш принцип сознания, наша душа по этим светоносным путям может путешествовать. Например, вы сделали мурти Лакшми, вы накопили определённую заслугу, и значит канал связи с Лакшми или Сарасвати открылся, вы теперь с какой-то Локой можете устанавливать связь. Или вы можете в сновидении путешествовать в чистые страны. Это означает, что ваша заслуга движет вас в более высокие миры. Или вы переживаете даршан Бога Брахмы в Брахма-Локе. Или вы можете получить опыт Вишну Локи, где великие Боги в сияющих телах, как шестиэтажные дома окружают вас, а вы оказываетесь среди них. И в подтверждение тому, что вы накопили заслугу есть различные знаки, признаки и видения: когда вы парите верхом на Гаруде, как Бог Вишну, когда вы оказываетесь в райских измерениях, когда видите полное Солнце и Луну, когда видите себя в облике Божества, окружённого десятками существ, делающих вам, восседающему на троне во дворце в чистой стране, подношения. Всё это означает, что каналы заслуги разблокировались. Или когда вы пребываете в бесформенном измерении чистого Света всю ночь, а после просыпания у вас в душе красота, возвышенность, чистота, гармония, утончённость, глобальность, масштабность, величие, радость, счастье, удача, везение, тайна, сакральность, дух самайи, дух великой веры, дух преданности. Вы встаёте и у вас такая преданность, у вас такая вера в Бога, у вас слёзы и вы всё видите в Божественном Источнике. Вы понимаете, как можно жить в Дхарме, и что так можно жить каждый день, не время от времени, а каждую секунду, каждую минуту. И у вас возникает желание это передать кому-нибудь, рассказать, но потом вы понимаете, что это не каждому можно рассказать… Это заслуги, и наша цель на пути созерцания – кроме самого созерцания копить эти заслуги. Часто не очень понимают, особенно ученики-миряне, что значит копить заслуги. Это с каким-то скопидомством связывается, будто в мешок, как в сундук, нужно накапливать деньги. Или заслуги воспринимаются как медали какие-то. Думают: «Выслуживаться что ли надо? Похвалу получать от кого-то?» Вот такие мысли возникают. А возможно, что это просто перевод такой… А я могу сказать так: «Хорошую светоносную и возвышенную память в душе нужно стяжать. Стяжать Свет в душе, чтобы этот свет был вашей памятью, открывающей звёздные дороги в Мироздании».

ОМ!