2008 – 05 – 07.

Текст «Йога Васиштха», 2 том (глава 6). Учение о 24 распознаваниях.

Принцип Сиддха-йогини. Метод кама-мала.

История о Будде и Ангулимале.

Продолжение наставлений Васиштхи.

«Этот посланник сознания является мудростью (вивекой). Она обитает в пещере собственного сердца. Эта мудрость приводит к постепенному пробуждению того, кто обусловлен невежеством».

Глава 6.17, стр. 355.

Как мы разбирали на прошлой лекции, мудрость есть проявление вивеки, различающей мудрости, различение. Вивека распознает 24 категории, 24 распознавания – это теоретический фундамент учения Праджня-янтры. Т.е. результатом нашей медитации и созерцания должна быть вивека. Мы не можем сказать, что мы исследовали ум и нашли, что его не существует, и удовлетвориться этим. Можно задать вопрос: «А если его не существует, то кто тогда исследовал ум? Кто тогда находится в неведении?»

Подход Учения заключается в том, что исследуя ум, мы не только что-то утверждаем в отношении ума или отрицаем, а мы зарождаем вивеку, различающую мудрость. И с помощью нее мы четко отделяем ум как таковой от пяти таттв, пяти кош, трех гун, времени, пространства, причинности, трех основных шакти и, в конце концов, мы обнаруживаем ум как светоносную ясность, как пустоту, распознаем его как принцип пространства, распознаем ум как безопорное состояние. Мы обнаруживаем ум как действенную причину самоосвобождения, т.е. как то, что само себя освобождает, как змея развязывает свои узлы. Распознав эти различные категории, в конце концов, мы распознаем ум как Абсолют, сущность которого Сат-Чит-Ананда (Бытие, Сознание, Блаженство), как источник трех просветленных тел.

Осуществить 24 распознавания, включая Божественную Гордость, чистое видение, единый вкус – это и есть реализация полноты Просветления, достижение пика вивека-видьи. Без реализации вивеки невозможно зарождение трех просветленных тел. Ни утверждение, что ум сам по себе пуст или, что он не существует, или, что он обладает такими-то, такими-то качествами сами по себе не являются ни джняной, ни путем к Освобождению. Только зарождение вивеки и распознавание 24 категорий являются путем Освобождения.

Разумеется, 24 категории вивеки, изложенных в учении «Вивека Чинтамани», это всего лишь классификация, удобная для разъяснения. На самом деле можно вывести гораздо больше, например, 108 категорий вивеки, если более глубоко рассмотреть. Тем не менее, эти 24 категории описывают все возможные состояния, в которых мы находимся как обусловленные существа.

Как это будет происходить? Нельзя сказать так, что вы сначала распознаете одну категорию, а потом другую, что оно будет иметь какую-то упорядоченность. Это происходит одновременно во всех направлениях.

Например, вы медитируете и узнаете ум как пространство, у вас появляется распознавание ума как пространства, не имеющего качеств, и у вас была хорошая медитация Махашанти, где вам удалось остановить мысли, и было четкое, углубленное переживание пространства в пятой дхьяне.

Напротив, в другой момент у вас было переживание Божественной Гордости, величия, и вы распознали, что ум – источник этого. Так зародилось семя этой вивеки.

В третьем случае произошло распознавание ума как отдельного от джаграт, свапна и сушупти, трех состояний; зародилось семя этого распознавания.

В четвертом случае вам удалось выйти за элемент пространства, в Маха-таттву, в элемент сознания, и вы ясно поняли: «Я не являюсь пятью элементами. Это грубое тело, позаимствованное у материальных элементов, содержит мое сознание, но само мое сознание отдельно от пяти таттв». Так зародился этот тип распознавания.

В другой момент вы распознали Природу Ума как принцип недеяния, пронизывающий все действия, когда поняли: «О, оказывается, я ничего не делаю, когда нахожусь в осознавании. Происходит движение пран и ветра». Сверкнула мудрость, и появилась вивека, ясность в этом отношении.

А в следующий раз вы осознали ум как подверженный закону кармы, как источник причинности, но как то, что не подвержено принципу причинности и поняли слова Васиштхи в примере с вороной и кокосом.

В другой раз вы распознали ум как нечто естественное, спонтанное и безусильное, и поняли, почему ум называют сахаджья (естественным).

В следующий раз вы распознали ум как то, что освобождает само себя, что является действенной причиной. Если на него обратить внимание, то он все освобождает, появилась вивека в этом отношении.

В следующий раз вы распознали ум как «единый вкус», когда внезапно оторвав ум от понятийного мышления, просто находясь в прямом видении реальности, увидели ситуацию равностной, тогда когда вам хотелось бы видеть ее совсем не равностной.

И постепенно вы набираете все эти виды вивеки. Это подобно тому, как вы бьете молотом по камню, например, по граниту, и из гранита высекаются искры. Таким же образом вы высекаете искры из своего осознавания, и эти искры, вспыхивая, дают расы (вкусы). Один вкус одной мудрости, другой вкус другой вивеки, и все эти вкусы освещают 24 аспекта вашего ума. И когда полнота 24-х аспектов вивеки освещена, то полностью происходит рассеивание заблуждений, прекращение ограничений, устранение сущностных иллюзий.

Например, глубокое переживание созерцательного присутствия дало понимание – Всевышний Ум находится в каждом, а соответственно нет смысла оценивать других с нечистых позиций, надо видеть глазами чистого видения, ведь ум в основе своей чист, совершенен.

«То, что пробуждается таким образом, является внутренним сознанием, которое есть высшее Сознание, чье имя «ОМ». Он является вездесущим существом. Вселенная словно бы его тело. Все головы, глаза, руки и т.д. принадлежат ему. Он доволен повторением мантр, благотворительностью, ритуальным поклонением, изучением и подобными практиками».

Стр. 355-356.

24 распознавания также включают распознавание ума как сущности сознания глаза, сознания уха, сознания вкуса, обоняния и осязания. Это распознавание происходит тогда, когда мы умеем интегрировать свою осознанность со зрительным, обонятельным, осязательным и другими переживаниями. Если мы не интегрируем, то случаются обычные восприятия, восприятия зримых форм, слышимых звуков, чувствуемого осязания или обоняемых запахов.

Что же такое распознавание? Такое распознавание являет собой принцип, называемый Сиддха-йогини.

Сиддха в данном случае – это принцип Шивы, принцип осознанности и интеграции, который вы привносите в энергию чувства.

Йогини – это принцип энергии (шакти), т.е. само восприятие: зрительное, слуховое или обонятельное.

В момент, когда эти два принципа соединяются, это называют маха-мелана, великая встреча, т.е. момент интеграции объекта и принципа сознания с самим осознаванием именуется великой встречей, когда происходит узнавание ума как пронизывающего зрение, обоняние или осязание. Метод кама-кала означает, что в момент зрительного восприятия, в первый момент, когда мы видим форму, в первый момент, когда мы слышим звук или обоняем запах, происходит генерация сахаджа-спанды, активного интегрирующего сознания. И вот этот момент кама-кала означает, что вместо того чтобы скатиться на обыденное восприятие формы, запаха или звука, происходит активная генерация сахаджа-спанды. И когда сахаджья-спанда соединяется, то и происходит соединение Сиддха-йогини. Этот момент улавливается, и он обнаруживает сущностную таттву. Ее еще называют кама-таттва. Кама-таттву некоторые интерпретируют как сущность желания, но на самом деле ее можно трактовать шире, как сущность восприятия как такового.

Например, есть зрительное сознание, зрительное восприятие; есть глаз и есть сознание глаза. В процессе восприятия воспринимаются формы, и желание воспринимать формы именуется кама, т.е. у нас есть тяга к зрительным образам. Но если в первый момент зрительного восприятия мы интегрируемся с ними, происходит генерация сахаджья-спанды, наступает интеграция. И момент маха-меланы означает, что естественное состояние соединяется с сознанием глаза и интегрируется с пустотностью формы, т.е. не с самой формой, а с ее пустотностью.

Когда я вижу колонну, если я смотрю на нее обыденными глазами, это просто для меня колонна; если же я смотрю колонну в интеграции, то происходит соединение зрительного образа колонны с моим принципом осознанности. Это активный генерирующийся принцип, это спанда, это вибрация. И в момент соединения с образом происходит их великая встреча. Мое сознание – это сиддха, а колонна имеет женскую природу – шакти, это йогини. И когда они соединяются, я засекаю первый момент – маха-мелану. Т.е. первый акт восприятия в мое сознание не проникает. Раньше, чем в мое сознание проникает принцип формы колонны, мое сознание успевает сгенерировать сахаджья-спанду, и благодаря этому происходит обнаружение сущности колонны, кама-таттвы, сущности зрительного образа и желание зрить, обнаруживается пустотность колонны, неотделимость ее от сознания. Тогда колонны как таковой самой по себе не существует, а есть колонна, сущность которой пустотна, и она распознается нераздельной от сознания. Таким образом происходит восприятие со всеми слышимыми звуками, осязаемыми ощущениями, обоняемыми запахами и прочим. И тот йогин, который это понимает, того можно назвать созерцателем.

Что же здесь является главным принципом? Главным принципом как раз здесь и является вивека – распознающая, различающая мудрость. Например, когда я посмотрел на колонну, то я ее распознал; с помощью своей мудрости я распознал ее сущностную таттву.

Если вас спросят, что такое вивека и в чем сущность созерцания, каковы плоды, что есть свобода, вы так и должны сказать: «Сущность созерцания – это обретение 24-х категорий вивеки. И что же такое вивека? Вивека – это процесс проникновения интегрирующего сознания в сущность пяти сознаний, пяти органов чувств. Это процесс высвобождения пустоты кама-таттвы в момент восприятия камы, в первый миг восприятия, именуемый кама-кала, когда происходит великая встреча (маха-мелана) двух переживаний: внешней энергии и пустотного сущностного осознавания.

Если же вам скажут, что вивека-видья – это просто увести органы чувств от внешних объектов, выполнить пратьяхару и понять, что ты не есть пять кош, или аналитическая медитация, вам скажут: «Вивека-видья – это понятно, что это размышлять – я не есть это тело, я не есть праны, я не есть ум, и я не есть воля. И придти к выводу «нети-нети». Я есть необусловленный ничем Брахман».

Обычно так в Санкхье или в Раджа-йоге трактуется вивека. Но вивека в Учении Лайя-йоги имеет совершенно уникальную свою трактовку, и эта трактовка именно связана с интеграцией, с созерцательным присутствием при наличии восприятия. И когда при наличии восприятия вы распознаете 24 категории, которые я упоминал на прошлой лекции, это и есть истинная вивека. И тот, кто раскрыл 24 категории с помощью вивеки в момент интеграции, является истинным джняни, а тот, кто этого еще не сделал, тот является еще кандидатом в джняни. Он может быть хорошим медитатором, йогином, раджа-йогином, тем не менее, если он не имеет 24-х категорий вивеки, раскрытых в интеграции, он еще не может претендовать на звание джняни.

«Когда это сознание пробуждается с помощью мудрости или вивеки, происходит внутреннее раскрытие, разум и индивидуальное сознание пропадает. В этом ужасном океане сансары только мудрость является лодкой, которая дает возможность пересечь его».

Стр. 356.

Итак, вивека является сущностью Джняна-йоги, надо полюбить вивеку, надо буквально быть ей преданным. Именно вивекой освобождаются от сансары и именно из-за отсутствия вивеки падают в низшие перерождения.

Все происходит посредством вивеки.

Боги благополучно живут на небесах будучи бессмертными из-за того, что их вивека очень глубока. Асуры терпят поражение в битвах с богами и постоянно воюют в беспокойстве ума из-за слабой вивеки. Т.е. человек, не обладающий вивекой, подобен глупцу, которого очень легко обмануть.

Есть сутра о мудрости и глупости, которая описывает, как у Будды учился один ученик. Ее еще называют сутра об Ангулимале (тот, кто имеет юбку из тысячи пальцев).

У Будды был один ученик из хорошей семьи и сам он подавал большие надежды. В юности был крепким, ловким и смышленым. Когда его отдали в дом Гуру как брахмачари, он хорошо схватывал Веды и был одним из первых учеников.

Однажды брахман решил отправиться в паломничество и у своей супруги спросил: «Кого бы нам оставить за старшего ученика?» Супруге брахмана этот ученик понравился, и она искала способ к нему подойти, но не находила, и она сказала: «О, конечно, давай оставь этого ученика». Брахман с чистым сердцем отправился в паломничество, а супруга брахмана начала подходить к ученику и с разных сторон с ним заигрывать.

Ученик сказал: «Я к тебе отношусь как к матери, и как я могу к супруге моего Гуру по-другому относиться. Это грех».

Тем не менее, она не оставляла эти попытки. Наконец, когда она прямо пришла к нему, он сказал: «Я не должен с тобой иметь никаких отношений, я расскажу это моему Гуру».

Она пришла в огромную ярость, очень была оскорблена этим и решила отомстить этому ученику. Она расцарапала себе лицо, разорвала одежды, изобразила кровь, страдание, и в это время как раз пришел брахман. Он увидел ее в таком виде, и она сказала: «Вот посмотри, что у тебя за ученики. Ты оставил лучшего ученика, что он со мной сделал».

Этот ученик был родом из знатной семьи и брахман подумал: «Если я его сейчас прокляну или накажу, я могу от этого пострадать, от его отца. Надо это сделать как-то скрытно». Тогда брахман, контролируя свои чувства, подавил свой гнев и подумал: «Я ему отомщу, но не сразу». Он подошел и сказал: «О, дорогой ученик, ты так хорошо мне служил, я намереваюсь тебе раскрыть самые сокровенные знания, которые я другим не открываю».

Этот ученик с чистым сердцем сказал: «Какое же ты знание хочешь мне открыть? Скажи скорее».

Брахман сказал: «Есть такое секретное учение, тебе надо собрать у тысячи существ тысячу пальцев, тысячу мизинцев и сделать из них ожерелье, юбку и повесить на себя. Тогда ты станешь как сам Брахман, достигнешь сиддхи уже в этой жизни. После смерти ты станешь Брахмой, а сразу, как ты их соберешь и выполнишь ритуал, ты обретешь великие махасиддхи».

Этот ученик был в шоке и сказал: «Я не верю, что убийство живых существ и отрезание у них пальцев может привести к Просветлению и к сиддхи».

Но брахман продолжал настаивать, говоря: «Если ты не веришь мне, я тебя прокляну. Такое тайное учение я тебе доверил, а ты так к нему относишься».

Пока они препирались, этот брахман его проклял, и его разум затуманился. Когда его разум затуманился, он пришел в сильный гнев, выхватив кинжал, и начал убивать живых существ и отрубать у них пальцы. Тогда это дошло до царя, поскольку все жители были в ужасе и начали прятаться. Он за короткое время отрубил уже 999 пальцев и сделал из них юбку или ожерелье, носил на шее и воображал себя Бхайравой, т.е. великим гневным Шивой-разрушителем.

Есть гневные формы кала-бхайравы гневных божеств, где гневные божества носят такую юбку из кистей рук или ожерелье из человеческих черепов.

Он не ел ничего много дней, прятался в лесах, поскольку за ним охотились царские стрелки, и тогда к нему пришла мать и сказала: «Сын, ты хотя бы поел».

Он сказал: «Мать я тебя сейчас убью, поскольку мне нужен еще один палец и никого больше нет, мне никто не попадается. Я должен это в короткое время сделать, до конца этой недели».

Мать начала его стыдить, уговаривать, и в это время Будда, который услышал об этом, шел через эту рощу. Его отоваривали идти через эту рощу, но он все-таки пошел и спас мать. А когда он шел, за ним погнался Ангулимала, тот, кто носил ожерелье из тысячи пальцев. Но когда он шел за Буддой, Будда исчезал и проявлялся, он никак не мог его догнать.

Он сказал тогда: «Отшельник, ты отдохни немного».

Будда сказал: «Я уже давно отдыхаю. Это ты все находишься в постоянной усталости».

Тот снова его нагонял, но не удалось ему нагнать Будду. Тогда Будда развернулся и пошел ему навстречу. Он рассказал ему о пагубности убийства, о накоплении дурной кармы, о том, что он был обманут и проклят брахманом, и о причине этого, как на самом деле все это произошло, из-за коварной интриги, и сразу вся истина этому человеку раскрылась. Он смирился, его ум вошел в ровное состояние, и он попросил его дать Прибежище и принять в монахи.

Будда сказал: «Тогда пойдем со мной, о, монах».

Когда он обрил его и принял в монахи, то люди по-прежнему боялись к нему подходить, они помнили, что это тот самый Ангулимала, который убил тысячу человек. Но поскольку он находился под покровительством Будды и в его общине, то к нему не применялись никакие меры наказания, потому что считалось, что он раскаялся.

Но однажды, когда царь пришел проведать и зашел в хижину рядом, в которой жил Ангулимала, он услышал ужасные звуки страдания.

Он спросил: «Кто там?»

Будда ответил, что там тот ученик, который убил столько живых существ и, хотя его разум чист, и он раскаялся, последствия его кармы приходят к нему, он страдает из-за этого. Ангулимала совершил такую ошибку по причине прошлых воплощений, и затем Будда рассказал, почему вообще так произошло, кто были те люди, которых он убил, и почему Ангулимала сделал так. Он сказал, что причина кроется еще в прошлых жизнях, и Ангулимала в прошлых жизнях уже охотился на этих людей, поскольку он был ими оскорблен. А в этой жизни вся эта ситуация была лишь только катализатором, чтобы проявить те кармы, которые уже существовали ранее.

Таким образом, карма действует, когда отсутствует вивека – распознающая, различающая мудрость. Тогда ум сильно захватывается причинами и их следствиями, и наступает необратимая череда причин-следствий, которая жестко ставит человека в ограничения. Само же обретение даже малой различающей мудрости делает, как минимум, йогина счастливым и свободным, а потому всегда следует стремиться к обретению такой различающей мудрости.

Обычно мы еще используем термин «ясность». Однако ясность больше относится к общему принципу созерцания. Различающая же мудрость – это то, что позволяет отделить ум в его основе, Природу Ума от того, что ею не является.

ОМ!