2015.04.21

Шестнадцать состояний сознания. Брахма-кара-вритти. Четыре главных состояния сознания: джаграт, свапна, сушупти, турья. Восстановление утраченных связей с Абсолютом.

«Три точки зрения из текста Шанкарачарьи «Вивека Чудамани»

Сущность писания веданты может быть сжато выражена в следующих пунктах: Во мне, неподвижном Брахмане, все, что кажется различным, полностью лишено реальности, «Я один есть». Это названа точка зрения устранения бхадра-дришти или первая.

В этой точке зрения заключено прямое указание на одну реальность, это Брахман, где все, что кажется, этого просто нет, а в тексте написано – лишено реальности, то есть, его просто нет. Далее, чтобы несуществование чего-либо не приняло вид неприятия, отрицания в виде нигилизма, идет объяснение: «Я один есть», как прямое указание на абсолютную реальность. Такое выражение как неподвижном, акцентирует на единосущной, неизменной форме Брахмана, или как часто можно встретить у автора: «Брахман один есть». В этой точке зрения делается акцент на Брахмане как на истину, где практик видит Брахмана, единую реальность, либо он просто ее не видит. Учение же Лайя-йоги, это выраженное изречение «Ахам Брахмасми», а практикуется через методологию Атма-вичара, где делается акцент как я – осознавание, которое есть для понимания и раскрытия понимания единосущной природы мира.

Вторая точка зрения. Сон и все остальное, что проявляется во мне, как результат магии, иллюзия. Только Я – истина. Это названа точка зрения иллюзия или митха-дришти.

Сон и все остальное. Здесь рассматривается тонкость относительно первой точки зрения, она в том, что не только показывается кажущееся различие в том, которое просто не реально, а именно сон, где есть место не отдельно заблуждающемуся сновидцу. То есть природа сна сновидца хотя и не отдельна, но есть некоторое движение, где Брахман - сновидящий иллюзионист. И здесь нет акцента на Брахмане реальности или различиям как нереальности. Здесь одна субстанция. Можно так сказать: и этот я сновидящий – Брахман. Нет вне или внутри периферийного или центрированного ума, есть истина как я-осознавания. А все так называемые процессы, это магия того же «я» как его же сущности. Поэтому хотя Брахман сновидец, он абсолютно бодрствующий. В этом суть. Это восприятие реальности пратибхасика сати или иллюзорная реальность. Такие практики, например, как чистое видение, понимание принципа игры, единого вкуса, все есть ум и другие учения хорошо открывают эту точку видения реальности, где все видится как игра Брахмана, где уже нет грубого разделения, что кто-то спит или что-то видит или заблуждается или пробуждается. Есть только Абсолют, который играет, а осознание как «Я – истина», есть изначальная основа.

Третья точка зрения. Все, что кажется формой, независимой от моря, пузыри волны - это и есть море. Все, что видится во сне, видимо в том, кто видит сон. Подобно этому во мне, как в океане или как в человеке, видящим сон, все, что видится отдельно от меня, есть я сам. Это названа точка зрения растворения следствия или правилапа-дришти.

Данная точка зрения - это просто самоосвобождение двух первых. Если в первом возникающий вопрос просто исчезает в Абсолюте через утверждение более «нети-нети», во второй растворяется как вспышка магии, то здесь даже возникновение вопроса не создает никаких колебаний, влекущих к отвлечению в сторону или на периферии, и просто все сводится в источник методом словесных аллегорий, а на практике это махавакья «ити-ити», то есть «Все является Брахманом».

Вот эти три точки зрения: батха-дришти, нитхи-дришти, правилапа-дришти, примерно, может быть не жестко можно соотнести с принципами сутра, тантра, ануттара-тантра.

«Можно выделить коренные фразы в этом изречении: «независимый от моря – есть море», «видимо в том, кто видит сон», «видится отдельно от меня – есть я сам». Учение это как «Ахам Брахмасми» через видение «ити-ити» – все видится Брахманом. И чтобы не придумывалось, не казалось, это Брахман, как бы ум не анализировал эти философские узоры – это просто Брахман, одна реальность, где видит видящий, кажется кажущемуся и так далее, между действием и делателем нет различий, нет двух точек, между которыми кто-то познавать и кто-то принимать, есть одно и это состояние абсолютно, оно Брахман. Поэтому эта названная точка зрения - это растворение следствия в причине, то есть нет цепочки, нет многомерности, нет понятия о чем-то, перетекающем, возникающем и исчезающем. Оно еще подобно аджата-ваде, но в более позитивном выражении, где с указанием чего-то ничего нет, никогда и не было, хотя и есть указание на что-то».

Учение Джняна-йоги, Лайя-йоги как ее практической части, эти учения очень высокие. Они для тех, кто обладает большими способностями, и это способности веры, осознанности и интеллекта, то есть ясности. Интеллектуально мы должны хорошо овладеть всеми этими точками зрения. Такое легкое интеллектуальное владение истинами Адвайты, это базовая предварительная практика для начала созерцания. Невозможно созерцать, если вы хорошо не владеете фундаментом Адвайты, то есть вы будете созерцать, но что именно, это еще большой знак вопроса.

И когда интеллектуально мы утвердились в способности воспринимать мир адвайтическим образом, тогда мы переходим к созерцательной практике, и у нас всегда есть мощный интеллектуальный фундамент. Даже когда наше созерцательное упражнение не приносит результата или мы забываемся, то есть мы скатываемся на более низкие умственные позиции, вот такой интеллектуальный фундамент поддерживает нашу осознанность. Тогда с естественного самоосвобождения мы как бы спускаемся на такой страховочный уровень, на интеллектуальное, ментальное самоосвобождение. Но когда у нас такого страховочного уровня нет, и мы пытаемся созерцать, то мы проваливаемся на уровень обыденного восприятия. Тогда происходит отвлечение, и ум подпадает под отождествление.

Но настоящий садху, это тот, кто пребывает в бхаве естественного самадхи. Если он не пребывает в бхаве естественного самадхи, он пребывает в созерцании, естественном созерцании без усилий. Если он не научился созерцать естественно без усилий, то он пребывает в созерцании с небольшим усилием, в санкальпе или санкете. Санкальпа – это намерение созерцать, санкета – это условия, при которых ум находится в созерцательном присутствии.

В разделе «Созерцание» мы делаем акцент на такие санкальпы или санкеты, а в разделе «Божественного величия» мы делаем акцент на бхаву, в разделе «Пространство» мы делаем акцент на бесконечность пространства, на элемент пространства. Для нас пространство – главное мурти, на Шамбхави-мудру.

Но если не удается созерцать с опорой на санкальпу, то как минимум мы пребываем в философском воззрении на мироздание, которое поддерживает нашу бхаву. То есть нам не надо пренебрежительно относиться к интеллектуальному постижению, потому что даже интеллектуальное постижение на уровне ума, хоть оно и не дает реализации, оно дает определенную бхаву, определенную устойчивость, такую бхаву называют Брахма-кара-вритти.

Какова цель интеллектуального постижения созерцания с опорой на санкальпы или санкеты естественного созерцания безусильного присутствия? Цель в том, чтобы породить Брахма-кара-вритти. Брахма-кара-вритти – это такие духовные светоносные волны сознания, колебания, такие высокочастотные божественные святые вибрации. И когда тонкое тело насыщается этими Брахма-кара-вритти, светоносными вибрациями, эти светоносные вибрации начинают распространяться во все области тонкого тела. Куда именно? На манас. Манас, ум становится самоосвобожденный, игривый, пустотный, познается пустотность ума. Затем на эго, уходит цепляние, эго теряет свою хватку, возникает самоотдача и смирение. Эго становится тоже игровым. Затем эти Брахма-кара-вритти распространяются на читту, на память. Это очень важный момент, потому что это хранилище нашей кармы. И тогда пласты памяти выходят, растворяются, выходят и растворяются. Вместе с ними наше свмоотождествление, прошлое и будущее. Затем, когда это все пройдено, Брахма-кара-вритти направляется на последний оплот – на буддхи и очищают буддхи, делают его полностью светоносным, насыщенным Брахма-ахам-бхавой.

И вот так весь внутренний инструмент – антахкарана, читта, манас, буддхи становятся пронизаны Брахма-кара-вритти, все просветляется. Когда мы поем 21 Ом, очищаем слогом Ом, то мы этим и занимаемся. Благодаря слогу Ом через вибрацию Ом мы порождаем Брахма-кара-вритти. ОМ – чувствуйте вибрацию в этом слоге Ом, высокая составляющая, если вы глубоко вчувствуетесь, оно начинает в небе у вас звучать, в костях черепа, в позвоночнике, в суставах, в чакрах, каналах. Она начинает как бы их вибрацией прорабатывать. Эта Брахма-кара-вритти, которая распространяет на карма-индрии, на джняна-индрии.

Когда антахкарана насытилась такими Брахма-кара-вритти, то наш внутренний инструмент полностью очищен. Но еще остаются джняна-индрии, и она проникает на джняна-индрии. Когда она проникает в джняна-индрии, зарождается способность чистого видения. Внутренний свет проникает в наш внутренний инструмент, в наши органы чувств. Это и есть одна из форм Шактипатхи, нисхождение Ануграхи.

Сначала необходимы наши усилия, потом Брахма-карана-вритти и усилия отбрасываются, дорога к божественному свету проложена, и он уже проникает по этой дороге без усилий.

«Как можно увидеть в нашей точке зрения автор не делает особого акцента на осознавание или иллюзорность видоизменения и т.д. То есть о чем бы писал или не писал, говорил или молчал, все есть как есть. И вопрос тут даже не стоит в том, что я или не я, реально или иллюзорно. Здесь следствие уже растворено в причине изначально или можно сказать так, что сам вопрос является и ответом. В заключении можно процитировать Шанкарачарью из того же текста: «Отринь внешний мир любым из этих трех способов и узнай видящего, это бесконечный, чистый, однородный Брахман, то есть Атман. Тот, кто таким образом осознал Брахмана – освобожденный, хотя все три перечисленных точки зрения служат помощью для реализации, третья, которая мыслится как собственное я, является наиболее могущественной. Поэтому, познавая неделимый Атман и свое собственное я собственным опытом, необходимо пребывать в собственной истинной природе за пределами любых умственных форм. Что еще осталось сказать? Это сущность и заключение всех Вед».

Пусть все существа ступят на путь Дхармы, ведущую изначальную реальность, которая является Тремя Драгоценностями.

Всего в традиции веданты насчитывается четыре первичных главных состояний сознания: джаграт, свапна, сушупти и турья. Но затем, когда они делятся, то насчитывается их шестнадцать, то есть каждое состояние может существовать в каждом. Что это за 16 состояний? Бодрствование, сон со сновидениями, сон без сновидений, турья. Когда мы бодрствуем, мы осознаем ясно нашим поверхностным сознанием этот материальный мир. Во сне со сновидениями мы осознаем манас и прану, а дэха – тело, не осознается, также индрии не осознаются, грубые карма-индрии. Во сне без сновидений не существует манаса, нет осознания праны, но есть чистое сознание, которое осознает пространство осознанности. Наконец, в состоянии турья нет ни сна со сновидениями, ни сна без сновидений, ни манаса, ни праны, ни индрий, но оно пронизывает все остальные, оно включает в себя, оно существует как невидимый поток.

Понять состояние турья важно, чтобы затем ориентироваться на него при созерцании, то есть когда мы стараемся созерцать, то мы пытаемся: вот это Бог, это врата Бога, стопы Бога, лотос Бога, и мы стремимся к нему войти, но путь к нему лежит через сушупти. Сначала вы должны научиться пребывать во сне без сновидений в бодрствовании, в джаграте как на яву, то есть я бодрствую, а волны моего мозга прямые, йог спит, но волны его мозга прямые, он как бы спит во вне без сновидений. Это значит, что сушупти в джаграт находится. И когда мы создали такое состояние сушупти в джаграт, то мы можем идти дальше, чтобы турья проникла в джаграт. И когда турья проникает в джаграт, это и есть искомое просветление.

Сушупти в джаграт – это правильное созерцание, правильное сахадж-самадхи. Турья в джаграт – просветление, можно сказать форма дживан-мукти. Сахадж-самадхи может быть разных уровней. Это вспышка просветления, то есть, пока оно длится – это просветление, если оно закончилось, это не просветление. Просветление – это сахаджа-самадхи, которое не заканчивается. Сахаджа-самадхи – это тоже самое, что сатори в дзен. Сатори может приходить и уходить, или даже кеньсе, это пониже уровнем, это вспышки, вспышки приходят и уходят, а эго остается. Если эго осталось, это не просветление, но если сахаджа-самадхи началось и не заканчивалось, и вспышки рано или поздно сливаются в непрерывное присутствие, то это просветление какого-то состояния.

«*Турья – четвертое состояние сознания. В санскрите слово чатур означает четыре, когда суффикс иет добавляется к слову чатур, «ч» опускается и буква т суффикса ят также опускается, то есть тур плюс я, и так получается слово турья, означающее четвертый. У каждого человека есть три состояния сознания: джаграт – бодрствование, свапна – сон* *со сновидениями, сушупти – сон без сновидений. Все эти состояния исключают друг друга. Когда человек находится в бодрствующем состоянии, он не пребывает во сне или во сне без сновидений».*

Большая часть нашего неведения связана с бодрствующим состоянием в сансаре в материальном мире. Наш ум, наш обыденный мир, идеология, культура, вся официальная сторона жизни, деньги и прочее. Но это только бодрствующее состояние, и когда ум запутался, надо ему сказать: «Это ведь только часть жизни, ты ведь сейчас одновременно есть и в свапна, и в сушупти, и турья, может ты их просто забыл? Не подпадай под влияние поверхностного сознания, не игнорируй более глубокого состояния».

Но живые существа живут так, будто кроме поверхностного состояния ничего нет. Они не пытаются проникнуть в свапна, сушупти, турья. Несомненно, для развития эго поверхностное сознание очень важно. Если не развив поверхностное сознание садху пытается проникнуть в подсознание и сверхсознание, то он заблудится, запутается. Поверхностное сознание джаграт ценно тем, что в нем есть ясность. Это такой островок ясности, где мы хоть что-то понимаем.

Когда мы были в Доминикане, мы плавали на острова, которые находятся в открытом океане, 20 км от берега и уже не видно ничего, одни волны. Мы попали в сильный шторм и были счастливы высадиться на остров. Мы думали купить его под Дивья Локу. Остров два гектара, вот там можно чувствовать себя уверенно, строить дом, еще что-нибудь, а вокруг волны и все.

Бодрственное состояние – это то состояние, в котором мы что-то понимаем и чувствуем себя уверенно. Где нам более или менее понятны законы, и мы понимаем смыслы, ценности, цели, мы понимаем, кто мы такие, куда идем, не все конечно понимают. Каждый еще имеет свою меру понимания. Кто-то выше манипура-чакры не поднимается, значит выше богатства, накопления денег и власти он больше ничего в жизни искать не будет, вот в джаграте он так осознал свои смыслы и ценности. Кто-то выше вишудха-чакры не может подняться, то есть выше абстрактного мышления, карьеры, стремления к совершенству, он не сможет понять религию, философию даже в джаграт. Но в джаграт, это единственная доступная для нас область, с которой мы начинаем, и мы должны иметь хороший натренированный ум в состоянии джаграт, адекватный, сильный, ясный, концентрированный. Этот ум как инструмент нужен, чтобы проникать дальше.

«Когда он спит, он не имеет ни бодрствующего сознания, ни сознания без сна без сновидения. Когда же он находится во сне без сновидений, у него нет ни бодрствующего сознания, ни сознания сна со сновидениями. В каждом человеке есть также четвертое – турья, состояние сознания».

Итак, эти состояния можно уподобить комнатам, одна комната – это джаграт, вторая – свапна, третья – сушупти, четвертая – турья. Джаграт – это маленькая комната, сон со сновидениями – свапна, это большая комната, сушупти – сон без сновидения, это огромная комната, а турья – это такая дверь, которую вы открываете и там огромное пространство – пустыня или океан. То есть турья – это дверь, куда можно сделать шаг и раствориться. Вот такие четыре двери.

Каждая из этих комнат автономна, отдельна друг от друга. Когда вы находитесь во сне со сновидений, вы не осознаете этот мир, вы не осознаете сушупти, также и не осознаете турью. Йога сновидений как раз предназначена для того, чтобы осознать, можно развить через йогу сна и йогу сновидения, йогу осознавания, то есть сушупти и турью, просветляющую пустотность можно привнести в сон со сновидениями. Тогда турья проникнет в свапну. Или сон без сновидений, осознавание сна без сновидений тогда проникнет в свапну.

Для этого мы занимаемся соединением иллюзорного тела, слияние с Ясным Светом, поддержанием сияющей пустотности, поддержанием осознанности во сне.

Третья комната – это сон без сновидений, когда вы созерцаете, занимаетесь Махашанти, Атма-вичарой, вы пытаетесь открыть эту комнату. Успешный опыт Махашанти дает вам ключ к этой комнате, открывает эту дверь, успешная Атма-вичара дает вам ключ, успешное поддержание какого-либо созерцания.

Когда вы пребываете в сушупти, вы не осознаете сон со сновидениями, не осознаете бодрствующий мир. Йоги, которые стремятся к сушупти, застревают иногда в самадхи бесформенного измерения сна без сновидений. Их нельзя назвать освобожденными, их нельзя назвать связанными, она находятся посредине.

Сушупти – великое состояние, это состояние мано-лайи, где ум растворен, где нет страданий, но и освобождения полного там еще нет, поэтому говорят, что сушупти, миры без формы, арупа-лока, это еще сансара, это еще не турья-состояние. Многие йоги могут находиться тысячи лет в состоянии сушупти. Для них тысячи лет могут промелькнуть как минута, их тело может быть неподвижным.

Практика Шамбхави-мудра приводит к раскрытию принципа сушупти. Есть Шамбхави-мудра, которая практикуется в контексте созерцания Праджня-янтры, а есть, где мы практикуем Шамбхави-мудру уже с опорой на Джьоти-янтру. Это такая же Шамбхави-мудра, но немного глубже, когда мы работаем с энергией, когда возникают видения в результате практики Шамбхави-мудра. Например, когда мы созерцаем солнце, не прямо, а особым образом, не глядя на него, созерцаем пространство и зарождаются различные уровни видений, и мы объединяемся с этими видениями, растворяя их. Это уже процессы не только Праджня-янтры, но и Джьоти-йоги. Все это проникновение в сушупти.

«В каждом человеке есть четвертое состояние сознания – турья, которое является итогом остальных трех состояний».

Внутри вас есть тонкий поток, неузнанный, неопознанный, но все равно есть. Это ваш божественный свет, это ваша внутренняя божественная мудрость, внутренняя божественная свобода. Быть просветленным, джняни, это значит обладать внутренним тайным знанием – Брахма-джняной. Брахма-джняна связана с этим переживанием турья внутри себя. Это значит знать скрытое внутри себя тонкое течение внутреннего свидетеля, которое не действует. Индрии действуют, карма-индрии, джняна-индрии действуют, тонкое тело действует, ум действует. А в турье это свидетельствующее осознавание не действует, не вкушает плоды кармы, оно отдельно. И в джняна-йоге мы анализом панча-коша-вивекой вычленяем этот тонкий поток. Сначала интеллектуально мы должны их логически вычленить, сказать себе: «Да, он есть, он отделен от пяти кош, от понятийного ума». А затем мы опытно должны его вычленить, и когда мы его вычленяем, мы просто стараемся утвердиться в нем. А утвердившись, переходим к процессу нидидьхясана.

Неважно, как вы его вычлените, через интеллектуальный анализ, через прямое видение, через Маха-шанти, через семь дхъян, через мантра-йогу, тантрийскими методами преображения и растворения в свете, на стадии лайя-крамы, это не так уж важно. И когда вы его вычлените, вы получаете определенную уверенность в этом. Затем просто вы его держитесь всю жизнь, чтобы оно нарастало. Либо вы его вычлените через преданность, веру и самоотдачу через бхакти-йогу. Вы его можете вычленить даже через карма-йогу. Когда вы действуете, вы понимаете: «Во мне есть часть, которая не действует». Когда вы получаете результаты, вы отслеживаете через преданность и самоотдачу: «Во мне есть часть, которая не наслаждается результатами, то есть, во мне нет делателя». Когда это не делатель, не действующий четко выходит на первый план, вы начинаете на него ориентироваться Методы суфиев как раз включают такие практики как отсечение, связанное с кармой, методы различных сиддхов древности.

Когда Норид ? говорит: «Вот тебе кафе, занимайся бизнесом, получай прибыль». Он три года работает, запускает все, вкладывает душу, как говорится, но ночью к нему мастер приходит и говорит: «Все бросай, забывай про него, иди, прыгай в реку и плыви куда глаза глядят, прямо сейчас, а сюда ты больше не вернешься». И даже не спрашивая, что, как, что с ним делать. Он все полностью оставляет, прыгает в реку и плывет, плывет до изнеможения, пока у него не возникает видение, что приходит к нему божество или джин какой-то, гид. И пока он не встречает какого-то человека, который его подбирает, с которым договорился мастер, и он ему продолжает дальше давать наставления. Отсечение, вычленение неделателя – вот смысл карма-йоги. Мы не должны забывать об этом, когда занимаемся служением.

«Турья – это относительный термин. Именно по отношению к трем другим состояниям сознания, оно называется четвертым или турья. Оно всегда присутствует в качестве сознания свидетеля трех состояний сознания».

Найти турью, это значит найти славу Бога, найти свободу Бога, найти величие божественного света, найти ананду Бога. И даже если вы его не переживаете, но у вас сильна тенденция бхакти, вы можете его найти. Когда у вас сильна тенденция поклонения, прославления, подношения непрерывной медитацией на божественные атрибуты, вы устанавливаете невидимый мост с этим турья, потому что турья – это и есть божественность и бхакти-йога, один из легких способов установить связь с измерением божественного. Это такое непрерывное возвышенное величественное состояние ума, когда ум нацелен на божественность. Ум не нацелен на мирское, он все время в божественном и из этой божественной бхавы, из дивья бхавы он все делает. У него нет привязанности, у него нет чувства делателя и неважно, что делать, все подношение, какая разница. Делают руки, а дух поклоняется Богу посредством этого. Очень важный принцип карма-бхакти-йога – мету ли я пол, мою ли посуду, я поклоняюсь Богу через эти действия. Это моя форма ритуальной практики, моя карма-йога. Делаю ли я намастэ, неважно, я поклоняюсь божественному, я поклоняюсь, я соединяюсь с ним, я распознаю его, я не запутываюсь во все этом.

«У эго, ограниченного телом, праной и манасом, нет опыта состояния турьи, хотя оно всегда присутствует в нем в виде фона трех других состояний. Когда авидья – изначальное невежество удалено, только тогда человек обретает сознание турья. Это суть нашего сознания, которое испытывается на опыте, когда существующие ограничения преодолены. В плане микрокосмоса это четвертое состояние сознания удерживает вместе состояние бодрствования – джаграт, сна – свапна и сна без сновидения – сушупти. В плане макрокосмоса это четвертое состояние сознания удерживает вместе три крити – сришти, стхити и санхара. Сришти, стхити и санхара мелона рупа ман турья. Так же как веревка удерживает вместе цветы в букете, так же оно удерживает вместе другие три формы опыта и протекает через все их».

Наша карма располагается в предыдущих трех комнатах: в комнате джаграт, в комнате свапна, в комнате сушупти, но в комнате турья нет никакой кармы. И есть три способа, когда мы не заходим в эти три комнаты, думаем, что это нехорошие комнаты, лучше туда не заходить, там грязно, это карма, это мусор. А мы зайдем в четвертую комнату – турья и все, больше не выйдем из этой комнаты. Вот это освобождение методом сутры.

Освобождение методом тантры говорит, что эти комнаты тоже можно использовать, зачем все время быть только в той комнате, можно очистить эти комнаты и привнести свет четвертой комнаты турья во все эти комнаты. И тогда турья проникает в сон без сновидений, сон со сновидениями и в бодрствующее состояние.

Три тела, три дэха реализуются, когда турья проникает в эти комнаты. То есть сама по себе четвертая комната – это и есть джняна-дэха. И когда она соединяется с третьей комнатой – сном без сновидений, это тоже форма джняна-дэха. Когда свет четвертой комнаты проникает во вторую комнату – свапну, сон со сновидениями – это иллюзорное тело – пранава-дэха. А когда мудрость четвертой комнаты проникает в бодрственное состояние, в первую комнату – это сиддха-дэха, способность действовать просветленно, проявлять просветленные таттвы и тело в грубом измерении, в бодрствующем состоянии. Полное просветление – дивья-дэха, это значит в каждой комнате выметен мусор. Все кармы убраны, все комнаты чисты, и вы можете свободно пользоваться. Мудрость присутствует в джаграт, свапна, сушупти и турья.

«Это интегральное осознавание, но оно отличается от трех состояний бодрствования, сна и сна без сновидений, поэтому оно называется четвертым».

Состояние турья видит мир иначе, нежели мы видим умом. Там не действует логика, не действуют оценки, суждения, различения. Это целостное, всеохватывающее, синтетическое, парадоксальное видение, нет разделения, единый вкус там реализован.

То, о чем мы говорим, где нет правого, левого, чистого, нечистого, низкого, высокого, святого, дьявольского, мужского, женского – в турье это реализовано, это состояние полного единства, и оно видит по-другому, не глазами ума. Коммунисты и капиталисты там живут вместе, круг и квадрат – там одно, точка и бесконечная линия, плоскость и объем, там нет таких различий, единица, ноль, бесконечность, эти цифры там сливаются. Это абсолютно целостное видение. Свет и тьма там являются единой божественной субстанцией.

Есть такая книга Сон Чоль Синима, где он говорит: «Приветствую тебя, Сатана». Христиане поперхнулись бы. Он говорит: «Я поклоняюсь тебе как Будде, ведь не существует различий между тобой и Буддой, вы вышли из одного Источника, поэтому ты полностью просветлен». Это говорит о том, что Сон Чоль Синим проник в это состояние, он увидел это, он реализовал это, он реализовал эту Адвайту. Я не взял эту книгу, можно было даже зачитать.

«Когда индивидуум осознанно испытывает состояние турья, чувство различия исчезает. Турья описывается как пурна».

Почему авадхуты ведут себя так? Потому, что они реализовали турью. Материальный мир видится как иллюзия и все различия видятся как иллюзия, а значит рамки, правила и физические законы само-освобождаются игриво, можно их самоосвободить. Авадхута – это тот, кто находится вне ограничений, вне рамок и предписаний, но он находится не потому, что он решил от ума отринуть все, если он от ума отринет все без реализации, он просто станет городским сумасшедшим, юродивым, но это не реализация. А реализация, это когда он реализовал состояние турьи и может даже силой абсолютного воззрения менять физические законы как Даттатрейя. Это полное состояние авадхуты.

Есть видео в ютюбе, где сиды, то ли мусульмане увидели садху, садху обнаженный с тканью идет, обмазан пеплом. Они взяли какую-то палку и кто-то его начал легонько бить. Его окружили и то ли насмехаться над ним, что-то им не понравилось, может то, что он был обнаженный и так, как выбивают из него пыль, что-то говоря на своем. У садху совершенно нет злости, он не кричит в ответ, не пытается дать ответ кулаком, он стоит смиренно, намастэ делает, а потом становится на колени и кланяется. Они так недоуменно посмотрели на него, садху кланяется, и что с него взять? И пошли дальше. То есть садху проявил смирение, садху продемонстрировал отсутствие гнева, сострадание, и они не смогли ему принести вред.

«Турья описывается как полная форма пурна с позиции санхара или поглощения, потому что именно в этом состоянии она вбирает в себя все, что было эманировано из нее. Как криша, или опустошенная форма с точки зрения удвамана или эманации, потому что в этом состоянии она испускает из себя все формы, которые находились в ней».

Турья означает прекращение эманаций, выход гун, таттв, разворачивание вселенной, когда из непроявленного Брахмана выходит первое – Ишвара и порождается причинный мир, то есть владыка причинного мира – это Ишвара, а весь причинный мир – это совокупность всех причинных тел, это Праджня, первая эманация там начинает разворачиваться, гуны, зародыши таттв, затем начинает разворачиваться астральный мир, называемый тайджас, владыка астрального мира это Хираньягарбха – Брахман в аспекте повелителя зародыша материальной вселенной. Владыка астрального мира, это совокупность всех тонких тел – Хираньягарбха – золотой зародыш, а все тонкие тела и каждое по отдельности называется тайджас. Почему тайджас? Это тэджас – сияние, потому что они светятся. Тонкие тела обладают собственным свечением.

Наконец вишва – весь материальный мир и метаразум, который управляет всем материальным миром называется вират – вселенская материальная форма Бога, это тело Брахмы в форме материальной вселенной.

Эти три измерения, которые разворачиваются при творении – праджня, тайджас и вишва вместе с их владыками, ипостасями Абсолюта, в состоянии турья они втянуты, они растворены, их не существует, ни гун, ни таттв, ни вишва, ни тайджаса, ни праджни.

«Таким образом турья можно назвать убхайя рупа, то есть одновременно полной и опустошенной. В высшем смысле она есть анубхайятма, пребывающая за пределами полноты и пустоты.

Есть 16 состояний сознания, из них четыре – первичные, джаграт, свапна, сушупти и турья. Путем дальнейшего деления их количество возрастает до 16 – джаграт-джаграт –бодрствование в бодрствовании, джаграт-свапна – бодрствование в дремоте».

Бодрствование во сне, значит мы практикуем йогу сновидений, когда нам удается вспомнить – это сон, осознать себя во сне со сновидениями. Пусть вам не удается находиться в просветленном состоянии во сне, но по крайней мере вы также осознаете сон как здесь. Вы понимаете – это сон, мое тело лежит на кровати. Есть разные ухищрения, чтобы осознать себя во сне, даже есть мотиваторы в интернете, например, нарисован человек, он гладит хлеб на кухне и подпись: «Плохо гладится хлеб, вспомни – это сон». Институт Монро, это что-то абсурдное, то есть если вы видите во сне что-то абсурдное, значит вы должны вспомнить, что это сон, должна загореться лампочка. Например, предлагают смотреть в сновидении на циферблат часов наручных или на стене. Если показания не меняются или какие-то неправдоподобные цифры показывает, например 38 часов, то ты должен вспомнить, что этого не может быть, это не бодрствующая реальность – это сон. Или если вы вспоминаете, что сейчас лето, а вы смотрите за окно и там зима, то вы вспоминаете, что этого не может быть, это сон. То есть разные способы пробуждения находить логические нестыковки. Как только вы находите что-то несообразное, абсурдное, то вы сразу должны встрепенуться и напомнить, что это сон и вы проснетесь. Это и есть пример джаграт-свапна – бодрствование во сне со сновидениями.

Когда мы развиваем джаграт-свапна, это мощный фундамент для йоги сновидений. Мы должны закрепить его, чтобы учиться трансформировать сны, превращать демонов в божеств, маленьких людей в больших, горшки в столбы, хижины во дворцы. Упражняться. Это значит наше джаграт проникло в свапну. Отсекать надежды и страхи, например, войти во что-то, что нас пугает – в воду, в огонь, полететь с высокой горы, пойти навстречу какому-то демоничному существу и преобразить его или заставить обратиться в бегство, отправиться путешествовать в чистую страну, посетить Индра-локу, Кришна-локу, Шива-локу, Вишну-локу, Датта-локу, Нага-локу, Варуна-локу, Чандра-локу, Сурья-локу, получить даршан божеств или просветленных существ, в чистые страны и т.д. Все это джаграт-свапна.

Когда мы джаграт-свапна натренировали, наступает следующий момент, когда мы уже оставляем эти методы, нам надо привнести сушупти в свапну, то есть нечистое иллюзорное тело уже создано, и когда мы можем уже сами себя преображать в иллюзорное тело и тогда надо нам привнести просветляющую пустотность – сушупти в свапну. Мы начинаем выполнять разные методы, чтобы соединить сновидение с чистым светом.

«Джаграт-сушупти – бодрствование во сне и джаграт-турья – бодрствование в турье. Аналогично и с остальными тремя состояниями сознания».

Джаграт-сушупти означает, что вы спите сном без сновидений, но вы спите осознанно, у вас есть бодрствование, вы как бы спите в полноте осознавания, но нет ни имени, ни формы, нет ни материального мира, ни тонкого, есть пустота, которую вы осознаете вполне ясно и четко. Это джаграт-сушупти. А джаграт-турья, вы полностью бодрствуете в ясном свете, вы вышли даже за пределы индивидуального сознания и бодрствуете в неописуемом, в непостижимом. Именно для этого и предназначена йога света.

Когда мы молимся о переживании просветляющей пустотности, о соединении, когда мы пытаемся погрузить иллюзорное тело сновидения и растворить его в сновидении лайя-крама, когда мы занимаемся визуализацией в горле или в сердце лепестков, а на них слогов, таких, как а-ну-тта-ра или слогов ом-на-ма ши-ва-я, и засыпая сосредотачиваемся на каждом из лепестков. Когда на первом слоге сосредотачиваемся, то небольшая сонливость, на втором слоге большая сонливость, еще большая на третьем лепестке и полностью засыпаем на четвертом слоге. Есть разные методы. Когда мы визуализируем светящийся слог ДРАМ, растворяем все в свете и засыпаем в просветляющей пустотности. Надо понять суть этих методов. Суть в этом – уснуть, настраиваясь на переживание света, расслабиться в этом переживании через визуализацию и находиться в присутствии света. Это способ соединиться с турья-состоянием и получить переживание джаграт в турье.

«Состояние джаграт-джаграт называется такое состояние, в котором по отношению к видимым объектам не возникает таких идей, как «это» или «мое». Святые люди называют состоянии джаграт-свапна такое, в котором отброшены все состояния имен и форм. Ему предшествует осознание природы сат-чит-ананды. В состоянии джаграт-сушупти нет никаких идей, знания».

Здесь говорится, что состояние джаграт, это не просто состояние бодрствования, а состояние, где мы переживанием определенный уровень присутствия как на яву, так и во сне.

«Сознание в джаграт-турье свойственно непреклонное убеждение в иллюзорности трех состояний материи, грубого, тонкого и причинного.

В свапна-джаграт приходит убеждение, что даже деятельность на астральном плане, возникающая прежде физического движения, не ограничивает личность тогда, когда знание физического плана разрушено. В свапне-свапне есть воспринимающее, воспринимаемое и процесс восприятия».

Итак, свапна-джаграт означает, что сон со сновидением проникает в этот мир. Свапна-джаграт означает, что вы осознаете тонкое тело, предшествующие тонкие мотивы и тонкие образы, это соединяется и проникает в бодрствование. Свапна-свапна означает, что вы целиком укоренены в астральном мире, вы мыслите категориями тонкого мира, внутри тонкого мира.

«Когда карана-аджняна коренное неведение разрушается – это свапна-сушупти, в котором посредством чрезвычайно тонкого размышления, изменения собственного ума сливаются с сознанием».

Свапна-сушупти, это когда ваше иллюзорное тело начинает сливаться с пространством. Когда вы в иллюзорном теле, например, в теле сновидения присутствует свапна пространства во сне со сновидениями, но ваше сознание начинает соединяться с причинным миром, вы начинаете осознавать просветляющую пустотность. То есть, присутствие, пустота начинает смешиваться с формой, и вы начинаете осознавать пустоту умом тонкого тела, не бодрствующим состоянием, а подсознанием вы начинаете проникать в сон без сновидений и осознавать сон без сновидений.

«*Свапна-турья называется сознание, в котором блаженство индивидуального «я» теряется во вселенском блаженстве».*

Свапна-турья, это когда духом тонкого тела вы проникаете в Ясный Свет. Это то же самое, что и предыдущее, только глубже. Когда, например, вы осознали и развили иллюзорное тело, и иллюзорное тело вы растворяете в Ясном Свете, в свете турьи. Лайя-крама, то, что мы делаем в теургии 2, стадия растворения. Восприятие тонкого тела проникает в чистый свет недвойственности, и вы воспринимаете индриями тонкого тела Ясный Свет.

«В состоянии сушупти-джаграт названо то, в котором благодаря разрушению ментальных модификаций, опыт личного блаженства принимает очертания разума вселенной».

Сушупти-джаграт, о котором мы уже говорили, это состояние сознания сахаджа-самадхи начального уровня, если высокого уровня, то это турья-джаграт будет, то есть сушупти – сон без сновидений нисходит в этот мир: «Я действую, но я также сплю без сновидений». Вне ума, без колебаний, вритти, без оценок суждений, в состоянии бесконечного пространства, подобного небу. Вот это сушупти-джаграт. «Я разговариваю и у меня даже есть ментальные операции, но в глубине души у меня сон без сновидений».

«*В сушупти-свапне личность отождествляет себя с модификациями ума, который долго был погружен в опыт внутреннего блаженства».*

Сушупти-свапна, это сон без сновидений проник в иллюзорное тело, в тонкое тело в снах. То есть вы находитесь во сне со сновидениями, но на первый план выходит сушупти, у вас есть такое расширенное присутствие и для вас не сон главное, а вот это присутствие. Переживание причинного мира, вы переживаете ананду, вы видите образы, имена и формы, но ананда важнее.

«*Кто достигает единства знания, которые превосходят эти ментальные изменения и осознание абстрактного состояния Бога, тот, как считается, находится в сушупти-сушупти»*

Сушупти-сушупти – это чистое пребывание во сне без сновидений, чистый причинный мир без примесей, сушупти само по себе. Когда вы воспринимаете причинный мир глазами причинного тела, нет осознавания тонкого тела, физического мира, нет осознавания турьи. Это поглощенность, которая возникает у йогов, которые длительное время практикуют в дхъянах, в безформленных дхъянах. Например, садху, сосредотачиваясь на бесконечном пространстве в пятой дхъяне, надолго погружается в нее и находится в ней например сотню лет. Это чистая сушупти, это как бы небытие, нет тела, нет индрий, нет тонкого тела, нет ума, но есть осознавание «я есмь». Но это осознавание «я есть» еще носит личностный характер, не просветлено, потому что турья не распознана. И пока турья не распознана, шакти эманировать невозможно, вот почему говорят, что это слабое все, что это не освобождение, потому, что шакти невозможно эманировать, Брахмой невозможно стать, значит варджа-дэхи нет реализации, серьезные тела из этого состояния извлечь невозможно, это как еще настойка некрепкая. Можно до конца кальпы, до ночи Брахмы находиться в этом состоянии, может даже в некоторых случаях до махапралайи находиться. Нет страданий, нет рождения, нет смерти, все едино, все слито, непрерывная ананда – блаженство. И многие йоги, не обладая достаточной мудростью и не получив наставление от гуру, думают, что они достигли освобождения, что это вечное и неразрушимое состояние.

 Во времена Будды был один человек, который медитировал, достиг определенной дхъяны и подумал, что Будда говорил, что вот это нирвана, но потом он вышел из этого состояния, и это состояние разрушилось, он потерял веру в учение Будды. Он говорил, что Почтенный говорил, что нирвана не разрушима, а я увидел на своем опыте, что нирвана разрушима. Это не нирвана была, это дхъяна была. То есть причинный мир и это состояние сушупти разрушимо. Условия изменились, началась новая манвантара, новое творение, гуны, таттвы задвигались, большое движение в космосе великой праны произошло и сознание вырвано из этого состояния, и снова оно входит в сансару.

А чтобы сознание не было вырвано, что нужно сделать? Нужно проникнуть в турью, чтобы из турьи произошла эманация, из турьи произошли различные шакти, породилась джняна, иччха, крийя, сватантрия, айшварья, чтобы породилось состояние Бхагавана, владыки этих сил. Для чего эти силы нужны, для чего владыкой быть? Потому что это и есть вот эти гуны и таттвы, которые возможно усмирить, будучи владыкой. А если не можешь их усмирить, то эти гуны и таттвы выносят тебя. Про это Сараха говорил: «Те, кто поглощены мирским, подобны корове, те, кто поглощены непроявленным, хуже коровы».

Поглощенность непроявленностью, это поглощенность сушупти, а другая поглощенность просто турьей без овладения этими шакти.

«В сушупти-турье добровольно проявляется единая и неделимая сущность Акхананда Кхарасам. Когда радость единой неделимой сущности естественная для бодрствующего состояния, считается, что человек пребывает в турья-джаграт».

В сушупти-турья. Это когда свет божественного воспринимается глазами причинного тела, когда сон без сновидений входит в Ясный Свет, воспринимается одна, непрерывно просветляющая пустотность, и она воспринимается сверхсознанием.

«Когда радость единой неделимой сущности естественна для бодрствующего состояния, считается, что человек пребывает в турья-джаграт».

А что такое турья-джаграт? Это свет божественного, недвойственность низошла в самые глубины, в поверхностное сознание. Вот это и есть просветленное состояние сахадж-самадхи, которое уже не разрушить. Турья пронзила причинное тело, пронзила тонкий мир и вошла в бодрствующее состояние. То есть: «Живу на земле, хожу в теле, думаю умом, а внутри представляю собой Ясный Свет», – Рамалинга.

Джаграт – турья, это бодрствование проникло в турью, в нирвикальпа-самадхи, то есть я вырастил в себе осознанность, и эта осознанность пронзила при мира и открыла Ясный Свет. А турья-джаграт, наоборот, это милость божественного света, которая через нирвикальпа-самадхи, самоотдачу, бхава самадхи, сахаджа-самадхи низошла. Это была моя устремленность, а это сверху низошло. Здесь я осознал высокое, а здесь высокое осознает то, что в этом мире. В джаграт-турье вы не сможете осознавать этот мир так, как в турья-джаграт.

«Турья-свапны достичь трудно. Это состояние, в которой радость единой сущности становится естественной даже в состоянии дремоты».

Турья-свапна, это свет недвойственности, божественный свет присутствия, свет божественной милости, шуддха-джьоти низошел в тонкое тело. Уже никогда нет сна непросветленного, только просветленные сны. Вот про это поговорка: «Кажется, что Ботхисаттва спит, но на самом деле он бодрствует». То есть он пребывает в Ясном Свете. Если вы увидите, что садху так засыпает, не спешите думать: «Да что это за садху, он засыпает даже». Откуда вы знаете, может он пребывает в Ясном Свете, только его ум переносится в тонкое тело, контакт с физическим сразу теряется на время.

С Миларепой был такой случай. Когда Миларепа остановился в одном из монастырей, его без уважения приняли, дали ему переночевать, а утром настоятель монастыря говорит: «Так, ну что ты тут ленишься, пойдем, пора уже ритуалы проводить, хватит спать». Этот монах думал: «Я так трудился, делал севу, а этот монах пришел, еще и спит до 9-ти часов». И когда Миларепа вышел, он спел ему песню, в которой говорится: «Да, монах, ты хорошо потрудился, всю ночь ты думал, как продать корову, сколько за хвост тебе дадут, сколько за копыта, сколько за рога, сколько за вырезку». Этот монах думал о делах. А Миларепа, будучи просветленным существом, увидел его тонкое тело и спел ему эту песню. Тогда монах понял, что это не простой садху, с ним так нельзя.

«Более высокого состояния турья-сушупти достичь еще сложнее. В этом состоянии единая неделимая сущность ясно являет собой йогу даже в глубоком сне».

Турья-сушупти означает – чистый свет нисходит в причинное тело. Это когда достигается радужное тело света, когда видятся тонкие формы элементов, когда силой одного созерцания появляется форма божеств, в джьоти-йоге к этому стремятся продвинутые садху в темном ритрите. Чтобы произошел полноценный темный ритрит, нужно реализовать непрерывный Ясный Свет.

«Высочайшее состояние есть турья-турья, в котором единая неделимая сущность исчезает, как муть уничтожается орехом катака, орехом, которым пользуются для очищения воды».

Турья-турья – это высшая точка переживания Абсолюта в самом его глубинном состоянии, где йогин един с Шивой, Даттатрейей, Брахмой и Вишну. На уровне турья-турья нет различия между дживой и Шивой, между великими дэвами и ограниченным человеческим существом. На других уровнях различия уже есть, но на этом уровне нет различий. И вот об этом говорится: «Ахам Брахмасми». Мы не говорим, что «Ахам Брахмасми» я в джаграт или я в свапне, или я в сушупти. Мы сразу говорим: «Я в турье, там Я «Ахам Брасмасми».

«Эта ступень является арупой – бесформенностью и находится за пределами познаваемого. Пройти все эти 16 состояний за одну жизнь трудно, тем не менее нужно стараться».

Освобождение не значит, что вы все 16 состояний проходите. Все эти 16 состояний также невозможно пройти за одну жизнь, как и все 16 кала невозможно пройти. Но жизнь для садху не ограничена жизнью физического тела, она расширяется. Садху понимает жизнь шире. Жизнь – это и жизнь в тонком теле, жизнь – это жизнь в причинном теле во сне без сновидений, жизнь – это жизнь в причинном теле в Ясном Свете. Все это расширяется и расширяется. Жизнь – это жизнь в иллюзорном теле и созданных силой санкальпы физических телах в других мирах, то есть понятие жизнь для садху шире, чем у людей. Когда мы практикуем, рано или поздно мы приходим к такому расширенному восприятию жизни. Жизнь не ограничена временем земного мира, прошлым, будущим, настоящим. И вот с таким расширенным восприятием мы понимаем, что мы живем в бесконечном измерении, бесконечном времени, бесконечном пространстве.

Реализация 16 кала возможна, когда вы приближаетесь к бесконечным величинам, когда вы начинаете жить бесконечными категориями, бесконечными параметрами, шива-таттвы. Турья-тита, турья, когда ее берут безотносительно к трем, саму по себе, она становится турья-тита, когда ее берут отдельно рассматривая без ограничений, то есть турья-тита, это турья отдельно, без привязки к джаграт, свапна и сушупти. Турья, это четвертая, она возможна, когда предыдущие три учитываются. Но если принять точку зрения чистой турьи, то эти все три – иллюзия. И тогда оно уже не турья, а турья-тита, то, что трансцендировано и вышло за все категории, оно запредельно. И вот наша свобода – это турья-тита.

Все эти измерения существуют внутри нас. Наше духовное развитие, духовная эволюция, это обнаружение этих комнат, это восхождение и замыкание. В некоторых тантрийских текстах это сравнивается с ремонтом прорванной водопроводной трубы. Например, есть труба, и одна секция есть бодрствование, вторая – это сон со сновидениями, третья секция – это сон без сновидений, четвертая – турья, и по ним течет вода. И допустим, что в комнате бодрствования труба целая, а в комнате сна со сновидениями она течет, а в комнате сна без сновидений нет вообще куска трубы, а в комнате турья в стене даже нет дыры под трубы. И восстановление осознанности, обнаружение осознанности – это восстановление этого трубопровода, когда мы берем и трубу в комнате сна со сновидениями устанавливаем. То есть на каком-то участке развилась наша осознанность, эта комната стала нам доступной и вода туда поступает, вода – осознавание. Потом мы тоже берем и ставим недостающий участок трубы в комнате сна без сновидений восстанавливаем. Потом то же самое делаем в последней комнате – устанавливаем трубы и пускаем воду.