2008 – 05 -23.

 Пракрийи – основные понятия Веданты.

 Тема лекции посвящена пракрийям – основным понятиям Веданты.

 Пракрийи – это основные категории Веданты, независимо от того, какого именно типа Веданты человек придерживается: Сиддха, Адвайты, Пратьякша-Адвайты, Вишишта-двайты или какой-либо другой ее разновидности. Это базовые понятия, которые лежат в основе Веданты, разумеется, Адвайты и Адвайты сиддхов, и переплетаются с тантрическими направлениями.

 Часто, когда мы объясняем Учение другим или ведем философские диспуты, нам надо иметь общую смысловую понятийную базу, некоторые общие фундаментальные основы, поскольку если общих фундаментальных основ нет, то трудно объяснять что-либо, вести диспут.

К примеру, вы считаете, что есть пять тел или пять кош, а человек считает, что есть физическое тело, дух, душа – и все это Троица, и вряд ли вы с ним можете вести диалог, дальше двигаться в прояснении Истины.

 Основные категории философии Веданты – пракрийи – это такие фундаментальные принципы, которые позволяют точно сказать, что да, вы следуете Учению Веданты. Это, конечно, не Символ Веры, но это определенный категориальный понятийный аппарат, который позволяет точно понять, что это Учение именно Веданты.

 Шанкарачарья говорил, что сначала следует овладеть садханой и изучить базовые категории (пракрийи), а затем подниматься к самым высоким состояниям. Обычно традиционный путь изучения Веданты, он именно таков, в отличие от тантрийского пути Сахаджья, которым идет Лайя-йога. Мы примерно так говорим: «Нам не так уж важно знать пракрийи, нам надо прямое введение испытать. А потом по мере практики, будет время, мы займемся изучением терминов, понятий и прочего».

Т.е. есть самое главное, которое мы пытаемся прояснить, это очень для нас важно, т.е. подход сиддхов, он другой, поскольку он основан на неконцептуальном знании. Конечно, можно даже стать пробужденным, и не зная философских категорий (пракрий), можно не зная ни одной категории даже стать полностью пробужденным, и тогда вы будете пробужденным, не знающим философских категорий, но это вам ничуть не помешает быть счастливым, бессмертным и независимым. Но все-таки полезно их изучать не только для общего развития, но чтобы видеть всю структуру Учения в целом.

 Итак, сначала есть 24 таттвы, как первые из пракрий, или принципы изначальной материи нашей Вселенной. В отличие от кашмирского шиваизма, который рассматривает 36 таттв, мы придерживаемся и вся Веданта придерживается 24 таттв-классификаций, так же, как и Санкхья-йога.

 Каковы эти таттвы? Это пять танматр или элементарных принципов, изначальных принципов первоэлементов (танматра – это зародыш элемента): шабда (звук), спарша (прикосновение), рупа (цветовая форма), раса (вкус) и гандха (запах).

Все переживания звука содержатся в танматре, в зародышевом состоянии. Когда мы занимаемся Нада-йогой, мы соприкасаемся к этим зародышевым звуком. Они находятся в тонком теле как форма звукового сознания.

Все переживания, возникающие от прикосновений: боль от укола или блаженство, какие-либо ощущения, все они имеют свой корень в танматре, называемой спарша.

Т.е. у нас есть определенная часть сознания, где все зародыши касательного сознания хранятся постоянно, все объекты видимого сознания хранятся как тонкая зародышевая форма, называемая рупа.

Например, когда вы занимаетесь Джьоти-йогой, возникают сначала нечистые видения, похожие на сны, галлюцинации. Затем эти видения утончаются, становятся более чистыми, божественными. Вы соприкасаетесь с танматрами всех видений, с первоисточником всех видений.

Таким же образом зародыш звука, вкуса и запаха (раса и гандха) находятся в нашем астральном теле как прообраз. Когда мы что-либо пробуем на вкус, то внешний объект является вторичной причиной, которая разворачивает ту или иную танматру из нашего тонкого тела, поэтому мы ощущаем вкус. Когда мы обоняем что-либо, внешний объект является вторичной причиной, которая инициирует разворачивание запаха из танматры и из нашего тонкого тела. Другими словами, в тонком теле происходит некий сдвиг, комбинация танматр меняется, и мы переживаем ощущения. Но нельзя сказать, что объект сам по себе наделен вкусом или он сам по себе наделен запахом и т.д. Все это происходит в нашем сознании и разворачивается как принципы танматр.

Возможно, мы не совсем задумывались об этом и думаем, что запах духов находится в духах. Нет, он находится в нашем уме. И вкус яблока, он находится не в яблоке, а он находится в нашем вкусовом сознании как раса-танматра.

И как это можно доказать? Допустим, когда выходит гипнотизер, он может дать человеку установку, показав ему лук и сказав: «Это яблоко», загипнотизировать его и дать ему эту луковицу. Человек будет с большим наслаждением грызть луковицу. Если его спросят: «Как, вкусное яблоко?», он скажет: «Да, такое восхитительное наливное яблоко, особенный сорт». А что делает гипнотизер? Он просто входит в подсознание и меняет комбинацию танматр силой санкальпы, блокируя танматры вкуса и внедряя свою санкальпу вкуса яблока. Можно есть лук, но воспринимать вкус яблока, потому что вкус яблока не в яблоке, он внутри нашего сознания, и он существует благодаря танматрам.

Следующая категория после пяти танматр – это пять джняна-индрий, все они входят в 24 таттвы, т.е. 24 изначальных принципа. Это шротра (ухо), твак (кожа), чакшу (глаз), джихва (язык) и гхрана (нос), т.е. пять органов чувств. Если танматры находятся глубоко внутри нас в тонком теле в виде таких тонких зародышей, которые, как семена, способны инициировать слуховое, звуковое, обонятельное, вкусовое сознание, т.е. заставляют вибрировать, порождают вритти, которые создают очередные иллюзии в нашем сознании, то органы чувств – это своего рода, как каналы связи между внешней реальностью и внутренней. Танматры сами по себе не будут возбуждаться и генерировать разные переживания, им нужен некий посредник, и органы чувств являются такими посредниками с внешней реальностью. Они передают воздействие на танматры от вторичных причин внешнего материального мира. Таким образом, внутренняя и внешняя реальность соединяются.

В самой лампе света нет, это только иллюзия; в лампе есть определенная энергия, которая посредством органа чувств, т.е. чакшу (глаза), воздействует на танматру, и эта танматра инициирует в нас видение света.

Когда мы слышим звук, этот звук не снаружи, не в птицах, возможно, мы никогда не узнаем, как именно поют птицы и поют ли они вообще. Они излучают некую энергию, эта энергия интерпретируется нашим ухом, т.е. джняна-индрией шротрой, и когда вибрация доходит до уха, происходит воздействие на танматру, и в сознании возникает соответствующее переживание.

Итак, джняна-индрии – это своего рода такие окна во внешний мир, проводящие устройства, которые связывают внешний мир и внутреннюю реальность, пять карма-индрий или органов действия: ваг (речь), пани (рука), пада (нога), упастха (гениталии), пайю (анус). Органы действия – это средства, через которые проявляется спанда, первичный импульс Абсолюта, преломленный через ахамкару, и он проявляется через тело, когда действуют карма-индрии. Карма-индрии постоянно действуют, потому что постоянно вибрирует спанда. И она, постоянно преломляясь через призму ахамкары, и посредством нашего тела непрерывно разворачивается. Здесь все просто: действия джняна-индрий и карма-индрий могут быть либо самоосвобожденными, тогда это сахаджья-спанда, чистое проявление; либо они могут быть омраченными, тогда это будет клеша-спанда, т.е. мирское, обычное, нечистое проявление, создающее новую карму (агами-карму). Будет ли спанда освобожденной или нет, будет ли она сахаджья-спандой или она будет клеша-спандой, зависит от того, насколько мы интегрируем переживания или действия е естественным состоянием.

Допустим, если я слышу птицу, у меня возникает мысль: «Как здорово, какая птица! Надо же, ну-ка, что она там поет и где она сидит?» На тонком уровне сразу включается мое воображение и мое зрительное сознание, и уже образы птиц и т.д., и некая фиксация. Если эти образы не самоосвобождены, а происходит фиксация, и она усиливается, конечно, это кармическое действие и это агами-карма. Если так долго думать, можно даже в следующей жизни переродиться птицей, т.е. желание будет удовлетворено – узнать, как же она поет. Это и есть клеша-спанда, т.е. вибрация и образ (викальпа) был порожден, но викальпа не самоосвобождена в Сахаджье, она не растворилась в пустотном состоянии, и она проявилась нечистым способом.

Сахаджья-спанда – это когда я не покидаю все-таки присутствия, как бы мне не была интересна птица. Большая часть моего сознания в присутствии, но поскольку есть энергии, тело и праны откликаются, я слышу птицу. И возможно, ум как-то интерпретирует, но все интерпретации самоосвобождаются, и они, причем, не просто самоосвобождаются, а внешняя энергия воспринимает в чистом видении птицу. Что значит в чистом видении? Это не значит, что я думаю: «О, это точно павлин из Небес Индры и он поет мантры», я ничего такого не думаю. Это более глубоко, т.е. есть бхава и бхава воспринимает эту птицу мгновенно уже полностью в чистом состоянии. Тогда эти размышления не заставляют меня покидать бхаву, покидать Брахма-ахам-бхаву, выходить из естественного состояния. Это и есть сахаджа-спанда, вибрация есть, но нет ложных построений (викальп) и нечистых проявлений в тонких слоях ума.

Есть учение «Девять самоосвобождений», оно как раз и позволяет освободить пять джняна-индрий и пять карма-индрий. Если вы объединяете все действия тела, речи, ума, мирные, нейтральные и гневные, т.е. всего девять, и они все у вас очищаются просто светом естественного состояния, как философским камнем, то значит, и пять джняна-индрий, и пять карма-индрий все чисты и освобождены, и через что вы не создаете новую карму. Чего бы вы ни коснулись, на что бы ни посмотрели, что бы ни услышали, какое бы действие ни сделали – это все благословенно, это все божественно, чисто, просветлено и необусловлено. Тогда говорят, это игра – сахаджья-спанда, когда пять карма-индрий, пять джняна-индрий действуют, не отделяясь от естественного состояния.

Также к 24 таттвам относятся пять пран – жизненных сил: прана, апана, самана, удана, вьяна. Порождение вивеки означает – чувствовать эти праны в своем теле и очищать их. Как их можно чувствовать? Если вы сидите в падмасане и чувствуете – ветер струится по ногам, открываются нечистые нади и очищаются, и апана становится текущей вверх, вы чувствуете апану. А если вы чувствуете давление в аджна-чакре, в сахасрара-чакре и вас приподнимает вверх немного, то это действие удана-вайю. Если вы чувствуете, как в области анахата-чакры движется прана – все это распознавание пяти ветров, и эти ветры движутся слабо, пока чакры не очищены, а когда чакры очищены, они проявляются более мощно.

Задачей йогина также является зародить вивека-видью в отношении пран и научиться объединяться с пранами.

Обычно говорят – праны надо ввести в сушумна-нади, это понятно. Но если их только пробовать вводить в сушумна-нади практиками ветра, кумбхаками, то все равно их нельзя ввести (можно на некоторое время, но пока длятся кумбхаки, прана идет в сушумна-нади, но кумбхаки прекратились и прана тоже не идет в сушумна-нади). Истинное введение пран в центральный канал возможно, когда ясность естественного состояния объединяется с элементами. Поэтому я часто говорю: «Вот Шамбхави-мудра, вам надо объединять ее с элементами, учиться это делать».

Следующая категория – четырехэлементная антахкарана или внутренний орган. Это наши самые тонкие принципы. Антахкарана или внутренний инструмент – это манас (понятийный ум), буддхи (интеллект или интуитивное сознание), читта (память и подсознание) и ахамкара (эго). Это такие тонкие слои нашего «я», которые каждый работает по-своему.

Например, буддхи. Буддхи очень важен для нас. Некоторые его переводят «разум, интеллект». Но я его склонен определять именно как интуитивное сознание. Это интуитивное сознание, которое содержит наши базовые смысловые коды, базовые настройки вообще, как таковое видение реальности, наши ценности, наши смыслы, вообще такие глубокие архетипы в высшем смысле этого слова. Например, у всех у нас есть вера, ценности, есть некая стратегия действий, некие абстрактные категории, которых мы придерживаемся или которыми мы описываем мир, вселенную. Все это работа интуитивного сознания (буддхи). С помощью буддхи также мы занимаемся созерцанием. Поэтому Лайя-йога – это также и Буддхи-йога, йога осознавания, санкальпы, удержание осознанности; все это «чистой воды» категория буддхи, это сплошь одна практика только и буддхи.

А манас (понятийный ум) – это оперативное мышление, который принимает, отвергает, держится обычных целей и дает команды на действия.

Манас и буддхи – это два инструмента, которые содержат смыслы, ценности, цели и действия. Манас сам по себе механистичен, и он улавливает тонкие импульсы от буддхи и потом переводит в понятные категории. Допустим, вот сейчас я говорю, но это действует манас (понятийный ум), т.е. мы оперируем понятиями, четко раскладываем разные категории. Но буддхи – это просто свет ясности, который ничего толком прямо не говорит, он просто излучает некую ясность. Когда манас и буддхи соединяются, происходит восприятие и понимание категорий.

Во внутреннем инструменте также есть читта. Читта – это хранилище прошлых тенденций и, в общем, вся область подсознания. В ней находятся так называемые астральные хроники акаши, все воспоминания о прошлых воплощениях, все воспоминания о ваших переживаниях.

Когда человек умирает и становится духом, пока он не переродился, если он в чистилище находится, т.е. в некоторых областях промежуточного состояния, что с ним происходит? С ним происходит – когда он созерцает области своей памяти. Чистилище для многих – это постоянные воспоминания и погружение в воспоминания своего подсознания, испытание угрызений совести, мук, вины, когда они видят, как они неправильно жили свою жизнь, какие они ошибки допустили, и как они все это ярко видят. Не то чтобы души так мучают в аду, они, погружаясь в свои воспоминания, сами страдают, и они постоянно переживают это, потому что понятийного ума и поверхностного сознания нет, а есть только подсознание. Подсознание не очищено и, возможно, там есть комплексы, фобии, страхи, привязанности, какие-то апаратхи, нечистое видение, все это там существует. Почему мы занимаемся раскаянием, очищением, чистым видением, самайей? Это не просто для того чтобы блюсти гармонию отношений, чтобы нам было как-то удобнее общаться друг с другом. Это для того чтобы наше подсознание было чистым, чтобы ничего там не было: никаких фобий, никаких комплексов, никаких привязанностей, никаких мучительных воспоминаний, никаких «рубцов на душе». Потому что если такие «рубцы на душе» есть, и до них мы не добрались ни созерцанием, ни раскаянием, ни открытием помыслов Гуру, ни самайей, ни чистым видением или ни единым вкусом, все равно эти рубцы существуют. Когда войдешь в подсознание, ты все увидишь. Это можно скрывать от других, можно надеть маску: «Я такой чистый, я хороший», а если это в подсознании есть, все равно эти области существуют. Это как какие-то кинокадры, которые бы вам не хотелось видеть. Они есть, потому что они не стерты, и все равно вы их увидите.

Практикующие обычно их видят при жизни, когда они практикуют серьезно (длительный ритрит или темный ритрит). Ананда Лила может рассказать миллионы историй на эту тему. И ты просто сталкиваешься со всем, что у тебя есть внутри.

А духи в промежуточном состоянии, они сталкиваются с этим после смерти, и у них начинаются реакции на все это. Они видят и не могут от этого оторваться, это продолжается и продолжается, они уже устают от этого. Тогда они думают: «Надо что-то делать, надо воплощаться, надо от этого кошмара уходить». Кошмар угрызений совести, кошмар чувства вины, кошмар комплекса неполноценности, он постоянно длится.

Но если все очищено и все самоосвобождено, то этого не происходит, поскольку ум при жизни чист. Именно поэтому важно соблюдать самайи, чистое видение, выполнять раскаяние до тех пор, пока по-настоящему все не будет очищено. И все это функции читты. Она является таким хранилищем умственных тенденций. Читта подобна большому банку данных.

Но если йогин привержен чистому видению, Брахма-ахам-бхаве, то для него этот вопрос решается, потому что он уже очистил данные своих тенденций очень глубоко и у него такого в принципе нет. Если после вынашивания достигнута стадия рождения, то на стадии рождения все это освобождается, все это видится, как «рога зайца», как иллюзии. Йогин смеется над собой и над всеми данными читты, и даже если они проявляются, они уже больше его не впечатляют.

Почему говорится – не надо обижаться, не надо воспринимать все всерьез, когда ваше эго оскорбляется, бунтует или привязывается. Лучше самоосвобождать, проявлять смирение и просто в душе смеяться над своими данными, потому что все они нереальны. И чем быстрее это делаешь, тем менее зависишь от этих данных.

Таковы категории из 24 таттв. Это первая пракрийя Веданты. Таких пракрий мы всего рассмотрим пятьдесят пять. Это основные пракрийи Веданты, благодаря которым у вас формируется четкий понятийный категориальный аппарат Веданты, которым можно оперировать при изучении Учения.

ОМ!