2015 12 25

Пятеричная формула освобождения. Текст «Йога Васиштха », гл. 6.

«Йога Васиштха». Глава об освобождении. Наставления святого Бхусунды.

Учение Васиштхи называется *пративим бавада*, учение об иллюзорности мироздания, об отражении ее подобном отражению зеркала. Мы должны понять учение Васиштхи, чтобы руководствоваться им в своей жизни. Потому что мировоззрение это то, что определяет наш смысл жизни как садху. И мы должны сформировать такое мировоззрение сначала интеллектуальное, а потом на уровне собственной практики. Формирование мировоззрения Адвайты, особенно Пратьякша Адвайты в традиции сиддхов это дело всей жизни садху. Такое мировоззрение не появится сразу. Его надо выстраивать постепенно кирпичик за кирпичиком, и оно должно стоять на фундаменте. Без фундамента Прибежища, преданности, разочарования в сансаре такое мировоззрение не будет стойким. Оно будет оторванным, может быть просто философским.

 Духовная жизнь вначале подобна строительству дома, когда мы закладываем фундамент, возводим здание, затем завершаем крышей и украшениями. Это не дело одного года, одного месяца. Это такое большое занятие, которое мы начинаем, но которому нет конца. Ему невозможно найти конец. Движение к Богу, движение к божественной реальности – это то, что мы уже много жизней ведем этот духовный путь, это то, что лежит за пределами этой жизни и будет двигаться в следующей жизни. Это очень большое здание, которое мы строим, оно не ограничено только этой жизнью. И мы выстраиваем такой фундамент мировоззрения Адвайты на основе священных текстов. *Прастхана трайя* (тройной канон ведических писаний) это основа, на которой строится вообще вся Санатана Дхарма: «Бхавад Гита», «Веданта сутра», Упанишады, Упанишады канона Мукья, которые отобрал Шанкара для систематизации Вед. Упанишады – это самые главные части Вед. Когда вам говорят Веды, то в Ведах есть разные разделы: брахманы, раньяки. Для нас важен самый главный раздел Вед – Упанишады. Недвойственное мировоззрение Вед изложено в Упанишадах. Кроме этого есть Пураны, былины, истории в которых расшифровывается это мировоззрение Вед глазами святых, глазами риши. Пураны – это истории-мифологии, техасы – это истории-былины, рассказанные разными святыми мудрецами.

Мы должны вновь и вновь подтверждать наше мировоззрение, шлифовать ее с разных сторон. Все это называется *шравана*. Поэтому судьба садху первые годы жизни (первые двадцать пять лет) это стать шраваком. *Шравана* означает мы слушатели Учения, надо стать слушателем Учения. Когда мы были в путешествии на Кайлас, мы были в пещере Миларепы. Часто Миларепу я видел с таким жестом. Он сидит в такой позе йогической. Говорят, что он делает такой жест, чтобы слушать страдания всех людей мира. Но на самом деле один учитель сказал, что это такая мудра для созерцания, когда активируются точки в этой области для циркуляции ветра. Этот жест надо запомнить. Мы должны с такой мудрой быть как Миларепа для того, чтобы много раз слушать Дхарму. Слушание священных писаний, чтение их, изучение, все это процесс шравана, это должно стать нашей судьбой. Т.е. если вы не слушаете писания, то, что вы вообще слушаете? Ведь это самое главное, то, что надо слушать, все остальное можно не слушать. Все остальное в практическом смысле вряд ли оно принесет пользу вам, разве только что в таком чисто-бытовом.

 Смысл жизни, как жить, какое направление жизни выбрать, как тренировать ум, как смотреть на мир, все это приходит из священных писаний, из Упадеш, из наставлений святых. Все остальное часто слушать, это терять время на самом деле. Потому что это время можно было бы потратить на изучение писаний. Вот судьба садху – это стать шраваком. «Шраваками» также называют первых учеников Будды, которые просто слушали наставления Будды, его сатсанги изо дня в день, годами и за счет этого достигали просветления. «Шравана» означает мистический процесс, это не просто слушание текстов и размышление над ними. Это передача чего-то большего, чем тексты. Дело в том, что тексты – это выражения *Шабды Брахмана.* «Шабда» означает звук, а Брахман, воплощенный в звуке. Шабда Брахман, приходящий через тексты по линии цепи непрерывной ученической преемственности – это авторитетный ведический метод для постижения Истины, когда сам Абсолют, нисходя через богов, через риши, через сиддхов, через Упанишады приходит через линию духовных учителей, через коренного Гуру к вам без искажений. Т.е. Абсолют как Брахма передал Веды в начале творения вселенной вот так, и вот так они сейчас к вам и доходят: через звук, через речь, через передачу. Это очень важно. Это подобно тому, как если бы сам Брахма к вам низошел и передал эти Веды. Вот Шабда Брахман – это Абсолют, Бог, Брахман, воплощенный в звуке. Когда мы его слушаем, мы внимаем этой тонкой речи, слушая мантры, священные писания, их толкования. Это тоже Абсолют, воплощенный в звуке который касается нас, чтобы нас пробудить. «Шравана» означает, что мы воспринимаем этот Абсолют в звуке, открываемся ему, и он нас пробуждает.

Манана означает, что мы должны обдумать то, что нас коснулось. Нас касается божественная энергия освобождения. Шиве присущи пять энергий: творение, поддержание, разрушение, сокрытие и освобождение. Энергия освобождения – это благословляющая энергия, Ануграха. Вот она нас касается, когда мы слушаем. Процесс шраваны – это мистический процесс касания Ануграхи. Затем мы должны обдумать, осмыслить, пропустить это через себя, это называется «манана». Манана призвана изменить стратегическое направление нашего ума, изменить нашу шкалу ценностей, возможно, нашу систему взглядов на мир, наше мировоззрение, выработать новое намерение жизни, т.е. настройки смыслов, ценностей, целей внутри нас сгармонизировать. Потому что настройки базовых смыслов, ценностей и целей у каждого существа в материальном мире у каждой души в материальном мире сбиты, сбиты с Бога, с настроек на Бога. Если бы они не были сбиты, то мы бы просто здесь не оказались. Т.е. мы конкретно оказались в таком-то месте. Это место, мы в нем оказались, мы родились по причине определенной кармы. А карма действует только на душ, которые обусловлены, у которых связь с Богом утрачена, потеряна. Души, у которых хорошая связь с Богом их настройки не сбиваются, они не рождаются в материальном мире. Если рождаются, то исключительно с миссией. Также как здоровые люди в поликлинику не ходят. Если ходят и они здоровы, то значит с какой-то миссией. Например, врачи на работу. И вот у всех душ, которые попали в материальные тела в материальном мире смыслы, ценности, цели настроенные на Бога, на Абсолют сбиты. А говоря на языке ведических писаний, они окутаны толстой пеленой аджняны (неведения). Через слушание мы восстанавливаем такие настройки.

Манана означает, что шестеренки нашей судьбы, начали крутиться в ту сторону, чтобы настроиться на божественный источник, настроиться на мудрость, освободиться от аджняны и обрести джняну. Наши тонкие тела сопрягаются между собой, с физическим телом. С одной стороны, внутри нас есть божественный Источник, божественный свет, с другой стороны, мы есть тело, а тонкие тела находятся между ними посередине. Все наши смыслы, цели, ценности содержаться в наших тонких телах. Аппарат, который ответственен за это называется *буддхи* (интуитивное сознание), которое находится в нашем тонком теле. В процессе мананы происходит такие сонастройки с божественным Источником и нам открывается процесс Освобождения. Может быть, вы не заметите, как это будет происходить, но вы изучали тексты, и внезапно вам нечто пришло в откровении, вы нечто для себя поняли. И следующие десять лет вашей жизни, проходят под другим флагом. Вот так это бывает. Стратегия вашего направления судьбы идет в какое-то более возвышенное состояние. Судьба меняется, благодаря чтению писаний, это и есть процесс шраваны и мананы.

В самом начале появления видимости этого мира чувство эго не существовало как реальность. Как же мы можем поверить в существование чувства эго, в реальность тебя и меня, в двойственность или в единство? Те, кто серьезно и всем сердцем стремиться понять Истину после того как услышали слова мудрости от Учителя и из писаний, легко достигают понимания своей истинной природы. То, что кажется окружающим миром – продолжение собственных понятий или мыслей. Оно основано на сознании. Это оптическая иллюзия, хитро преломляющая сознание. Поэтому она рассматривается и как существующая в реальности, и как нереальная.

Душа перерождается в процессе сансары, сансарных воплощений. Но что перерождается? Перерождается наш ум. Когда ум перерождается, он формирует ту реальность, на которую он был зафиксирован при этой жизни. На основе чего он формирует новую реальность следующей жизни? Он формирует на основе тенденций и предпочтений, которые были у него заложены в этой жизни. Говорят, что если мы хотим понять, кем мы будем в следующей жизни, нам надо проанализировать ход своих мыслей. Если мы хотим понять, кем мы были в прошлой жизни, нам надо посмотреть на свое окружение, на свою нынешнюю жизнь. Когда ум перерождается, он продолжает те же тенденции, какие были у него, ничего нового он выдумать не может. Все хорошее, все плохое и все святое все с ним. Вот как оно и было так оно и будет, только оно будет еще разворачиваться. Когда человек находится в теле, то душа, живя в теле, она как бы опутана сетью каналов (нади), и поэтому не все тенденции могут разворачиваться. Есть определенные блокировки для развертывания тенденций. Поэтому есть только прарабдха-карма, которая разворачиваются в этой жизни, а санчит-карма отложена. Но когда душа находится за пределами тела не только в момент смерти, а например, в медитации, самадхи, то все кармы постепенно могут легко разворачиваться. При перерождении карма ума разворачивается, и те тенденции, которые были спрятаны глубоко внутри и которые не осознавались они выходят на первый план и начинают раскрываться. Если человек натренировался в созерцании Ясного Света, натренировался в преданности, в визуализации себя божеством как в Йоге иллюзорного тела. Например, выполнял теургические практики, манасика-пуджу, выполнял ритуалы поклонения, почитания и занимался самоанализами, медитацией, созерцанием, эти тенденции будут разворачиваться глубже. Они могут стать источниками опыта. Если у человека были какие-то омраченные тенденции, то эти тенденции тоже будут разворачиваться. Они могут стать источниками негативных опытов. Все эти тенденции ума (все какие есть) они разворачиваются.

 На пути практики йогин должен научиться растворять эти тенденции, создавать только правильные тенденции. И когда мы визуализируем себя в облике Ишта-деваты, мы воспитываем свой ум двигаться в направлении идеала. Избранное божество – это идеал, в который мы превращаемся. *Манана* означает, что надо понять пустотность всех тенденций ума. Распознавание пустотности всех объектов, распознавание пустотности всех тенденций ума сначала приходит аналитически. Мы должны проанализировать, что собой представляет ум, что собой представляет тело, концептуальное мышление и добиться четкого понимания, что собой представляют мирские желания. Добиться понимания пустотности всех этих аспектов. Пустотность означает, что они не несут каких-то постоянных свойств. Они приходят, уходят, они зависят от качеств, они являются сцепленностями разных качеств. Пример. Наше эго, оно не постоянно, наши мысли, наши убеждения. Когда мы засыпаем, и во сне без сновидений у нас нет ни мыслей, ни убеждений. Мы не русский, не американец. Тот, кто убежден, что он какой-то национальный патриот или что он принадлежит к таким-то политическим взглядам (левым или правым), то во сне без сновидений, куда все это девается. Оно там не работает. Тот, кто привык себя считать мужчиной, женщиной, таким-то телом, связывает себя с культурой, с чем-либо еще имеющим форму. А когда мы спим во сне без сновидений, мы осознаем только чистое пустое пространство или вообще ничего не осознаем, но мы существуем в это время. И можно сказать, что все наши мысли исчезают, все наши тенденции души, отождествления, характеристики тоже исчезают. Потому что они не настоящие, то, что настоящее исчезнуть не может. То, что не настоящее приходит и уходит. Это только один способ как можно рассматривать пустотность всех вещей и явлений через их исчезновение и непостоянство, постоянное превращение. Например. пустотность тела очень легко понять. Во-первых, этого тела, если мы возьмем там хотя бы семьдесят лет назад, его не было. Так? Если бы оно было настоящим, оно было бы вечным. Всегда было бы. Просто его не было. Возможно, его не было даже в мыслях ваших родителей. И пройдет сто лет или двести его тоже не будет.

Философия Васиштхи учит нас смотреть на мир как иллюзию, рассматривать все явления мира как пустотные. Для чего? Для чего нам нужно понять пустотность? Чтобы не привязываться, чтобы магия материального мира, очарования материального мира ослабило свою хватку, чтобы мысли, мирские желания, привязанности нами не владели. Когда мы видим пустотность, иллюзорность мира возникает вопрос: а что же реально? Васиштха говорит: «Бог, Абсолют реален, и он проявляется в нас как сознание. Вот это единственное, что является истиной реальностью, и мы должны с ним разобраться. А на остальные вещи смотри как на иллюзию, как на игру пустоты». Почему мы имеем различные связи, отношения, привязанности? Мы просто не понимаем их иллюзорности. Мы реально эту иллюзорность не понимаем. «Понимать» означает освободиться, означает стать свободным, означает перестать подвергаться, быть во власти и начать рассматривать мир как игру.

Золото есть истина в браслете, а сам браслет только идея или понятие. Следовательно, появление и исчезновение иллюзии мира только изменение идеи. Тот, кто понял это, не интересуется более удовольствиями этого мира или райскими блаженствами. Это его последнее рождение.

Бхусунда продолжил: «О, человек, отложи в сторону размышления об объектах окружающего мира как проявлений бесконечного сознания, оставайся исключительно сам собой.

Что означает эта фраза? Есть формула, благодаря которой мы учимся воспринимать мир, который показывает нам путь освобождения. Она предлагается немного в разных вариантах. Ее называют «пятеричная формула освобождения». Как эта формула звучит? **Один из вариантов**. Весь окружающий мир надо погрузить в органы чувств (индрии). «Погрузить» значит понять зависимость окружающего мира от органов чувств. Например, все видимые объекты, все зримые объекты – это фактор зрения. Т.е. это только джняна-индрия. В каком-то смысле объекты не существуют, кроме как визуальные образы на сетчатке затылочных отделов коры головного мозга. Это, конечно, кажется, что они реально существуют, но на самом деле они существуют в мозге, как некие световые сигналы. Это любой ученый вам скажет. Так же и все зримые объекты, осязательные объекты. Все внешние объекты надо растворить в индриях в восприятии, проанализировав процесс восприятия. Все индрии надо растворить в их источнике – уме. Далее, если мы анализируем, где источник органов чувств (глаза, уши, нос, рот), то это семь дверей, через которые мы воспринимаем окружающую реальность. Пять органов чувств, пять дверей, через которые мы воспринимаем окружающую реальность. Если бы их не было, наше восприятие окружающего мира тоже не существовало бы. Где источник этих органов чувств? Этот источник – ум. Поэтому индрии надо погрузить в ум. Ум сознание, он питает органы чувств, он дает пищу для восприятий. Затем ум (манас) надо погрузить в буддхи. Буддхи – это осознавание. Что есть источник ума? Это осознанность внутри нас. Надо погрузить в осознанность и растворить ее там. Наконец, буддхи. Что есть источником буддхи, источником осознавания? Источник осознавания – Атман. Поэтому буддхи надо погрузить в Атман. Атман является источником сам для себя, он ничем не поддерживается, ничем не освещается, он самосветящийся, он бесконечный и вечный. Т.о. когда мы растворяем индрии, окружающий мир в органах чувств индриях, индрии в уме (манасе), манас в буддхи, буддхи в Атмане, мы понимаем процесс освобождения.

По-другому эта формула звучит так. Весь мир надо свести к уму, к сознанию. Т.е. понять, что весь мир проявляется из нашего сознания, весь мир находится в нашем сознании, весь мир зависит от нашего сознания. То как мы думаем, программирует нашу окружающую реальность. Если мы сменим мышление, начнем думать по-другому, то и мир тоже изменится. Существует бесконечное множество параллельных вселенных. Это описано в таких текстах как «Йога Васиштха», «Трипура Рахасья», это также уже доказано современными учеными квантовой физикой. Универсум не линеен, как ученые думали в прошлом веке. Бесконечное множество параллельных вселенных, эти вселенные реагирует на наше сознание. В одной вселенной вы существуете как садху, в другой как домохозяин, в третьей как пробужденный. В зависимости от того какое сознание будет у вас активно, вы попадаете в тот или иной варианты вселенной. Вселенная творится сознанием ежесекундно и разрушается, но эти процессы нам сложно понять. Даже небольшое изменение сознания дает нам возможность перескочить в другой вариант вселенной. Она немного похожа на этот, но какие-то в нем есть изменения. Так бывает. Почему? Иначе если бы так не было, то ритуалы тантрические, ведические не работали бы. Они работают. Мантры бы не работали, но они работают. Что происходит? Вы проводите какой-то ритуал призывание, арати, ягию и ваше сознание чуть-чуть меняется, чуть-чуть неуловимо, но этого достаточно, чтобы вселенная тоже изменилась. Вы попадаете в другой вариант вселенной. Например, вы поклоняетесь Лакшми, вы проводите арати Лакшми. Провели арати Лакшми, вы активировали в своем уме сонастроенность на Лакшми, ум, который говорит, что я обладаю свойствами Лакшми. Ваш ум изменился, благодаря этому вы попадаете чуть-чуть рядом в параллельную вселенную, в ту же самую, но в ней уже чуть-чуть все по-другому. В ней есть какие-то энергии, силы, которые к вам благоприятно настроены со стороны Лакшми. Например, в материальном плане или в плане удачи, успеха, реализации воли, намерения. Т.о. вы поклоняетесь Сарасвати, и ваш ум чуть-чуть изменился. И вот этот чуть-чуть измененный ум перемещает вас в чуть-чуть другую вселенную. В этой другой вселенной есть творческие силы, способности Сарасвати, которые вас благословляют, и в этот мир приходят другие энергии. Если бы вы свой ум изменили сильнее, вы бы попали в более далекую вселенную, которая от этой сильно отличается. Это возможно было бы, если, например, вы пели гимны Сарасвати в уединении девяносто дней подряд с постом и в сочетании с пурасчарной (чтением мантры Сарасвати). Т.е. ваш ум бы так сильно изменился в сторону Сарасвати, что сама Сарасвати бы явилась, материализовала бы что-либо, дала вам благословение, и реальность вокруг вас сильно бы развернулась. Я когда выполнял некоторые практики, были похожие эффекты. Вокруг вас бы развернулась целая мандала Сарасвати. Ваша судьба бы пощла бы вся в сторону благословения Сарасвати. То же самое, если вы выполняете садхану Даттатреи, садхану Шивы, Гаятри-садхану. На понимании того, что мир создается сознанием, и что изменяя ум, мы попадаем в альтернативные варианты вселенной, построена вся ведическая и тантрическая практика. Это основа, такое мировоззрение.

Итак, эта пятеричная формула звучит. Весь мир надо свести к уму. Но когда мы поняли, что мир состоит из сознания, зависит от сознания, проецируется сознанием – этого мало. Надо понять, что же есть сознание. *И вторая часть этой формулы звучит*: сознание надо свести к пустоте, надо понять пустотность сознания. Т.е. сознание не содержит субъектов и объектов, оно ничем не поддерживается. Обнаружить пустотность сознания означает обнаружить пустотность эго, пустотность мыслей, найти в себе внутреннее пространство, к которому надо привыкать и делать его опорой. Через такое внутреннее пустотное пространство мы можем видеть Бога прямо, *пратьякша* (непосредственное, прямое переживание). *Следующая часть этой формулы гласит*: пустоту надо свести к чистому свету. Когда мы медитируем на пустотное осознавание, это глубинное осознавание пустоты проявляется как свет. Есть различные виды света, которые йоги, сведущие в разных йогах, например, в йоге ночного сна, Джьоти-йоге могут классифицировать. Классификация называется *йома*-*панчака,* пятеричное пространство. Это очень глубинные пласты нашего сознания, которые нам открываются в процессе садханы. *Следующее звено этой формулы звучит так*: свет надо свести к недвойственности. Когда мы глубоко исследуем светоносную природу сознания, мы не обнаруживаем там ни субъекта, ни объекта. Это чистое неоднородное пространство, описанное в Упанишадах. Вот Атман за пределами двойственности. *Последнее звено этой* *формулы звучит так*: недвойственность надо свести к блаженству, т.е. соединить с энергией. Когда мы соединяем недвойственность с энергией, весь процесс духовного освобождения завершается, все воссоединяется, духовная реализация обретается. Эта пятеричная формула (если вы будете много размышлять над ней) будет давать вам глубокие прозрения той философии, которой учит Васиштха. Я рекомендую выполнять аналитические медитации на эту формулу для того, чтобы осмыслить духовный путь как глобальную стратегию духовной жизни.