15.05.2012

Манас, буддхи, ахамкара и читта – учение ведической психологии.

Как вы знаете, согласно учению сиддхов личность состоит из трёх разных систем. Всё это называется антахкарана. Ахамкара, манас, буддхи и читта – внутренний инструмент. Всё это целостная система. В общем она называется читтой. Иногда читтой называют хранилище тенденций, память. А иногда вещество ума, состоящее из ахамкары, манаса и буддхи. Читта – это место пребывания нашего сознания. Становясь садху, когда мы воспитываем себя, медитируем, выполняем раскаяние, очищение ума, самскара-шуддхи, Гуру-йогу, отбрасывание эго (то, что мы делаем) мы меняем структуру нашей читты. Как спортсмен, упражняя своё тело, меняет структуру мышц, так садху упражняет своё сознание, меняя структуру читты. Сильный садху – это тот, у кого тренированная чистая читта. Слабый садху – тот, у кого нетренированная, нечистая читта, в котором перепутаны манас, буддхи, ахамкара.

Читта меняется с детства и до старости. Поэтому наш опыт мира и восприятие тоже меняются. Говорят так: «Человек есть то, что есть его читта, сознание». Васиштха говорит: «Ты есть то, о чём ты думаешь. Ты есть то, что есть твой ум». Когда читта очищена через медитацию, истина, Бог предстаёт перед нами. Когда читта погружена в материальный мир, в низшую деятельность, в примитивные желания, то непонятна философия Адвайты. Кажется, что божественное не касается нас. Когда читта занята высшей деятельностью, например, Брахма-вичарой, она отождествляет себя с Брахманом. Таким образом, она становится Брахманом. Когда читта погружена в дела Пракрити и в ограничения, она сама становится подобием Пракрити. Человек, желающий Освобождения, не должен прилагать свою читту к мирским объектам. Так говорит философия Сангхьи. Прилагая читту к мирским материальным объектам, мы отождествляем её с ними. Напротив, человек должен обращать свою читту к Брахману для отождествления с Всевышним, пока не будет обретено такое тождество. Вся задача садху заключается в этом. Наша задача – понять, что есть читта, как она функционирует, как с ней работать.

Три системы в веществе ума должны работать гармонично. Когда эти три системы в читте не в ладах одна с другой, то читта находится в беспорядке. Личность плохо приспособлена. Сознание расстроено и спутано. В этом состоянии читты человек не удовлетворён своим внешним и внутренним окружением. Соответственно падают его работоспособность, сила различения и эффективность его внимания.

Итак, манас, буддхи и ахамкара – это три системы, которые вместе с читтой составляют антахкарану – внутренний инструмент. Они должны между собой взаимодействовать в определённом порядке. Когда они спутаны, не развиты, не выпестованы, то и восприятие тоже склонно к заблуждениям. Наша задача иметь сильный, очищенный манас; сильную, очищенную читту; развитый, очищенный буддхи. Тогда читта становится утончённой, подвижной и способной воспринимать истины о Брахмане; заниматься Брахма-вичарой; понимать философию Веданты; пребывать в сахаджа-самадхи.

Способность медитировать, быть в самадхи, видеть Бога зависит от качества читты. Например, у человека слабая читта, неразвитая. Он сидит, как Будда, но результата нет. Он изучает Учение, думает. Но читта не готова. Материал не подготовлен. Нет вещества, чтобы смотреть на Бога. Сколько бы он ни прилагал усилия, пока читта не будет готова, не будет результата. Он не сумеет отождествиться с Брахманом. Надо проводить анализ, надо проводить очищение, медитацию, концентрацию и выращивать читту, очищать её. Тогда очищенная читта сможет оторваться от Пракрити и устремиться к Брахману, отождествиться с ним.

Следовательно, для удовлетворённости окружением, хорошего приспособления и поддержания эффективности человек должен контролировать манас, ахамкару и буддхи для организации йоговской читты.

Манас – ум, является хозяином сенсорных и моторных органов. Он имеет оба типа энергий. Он является правителем всего тела и всех чувств. Сенсорные органы посылают ему информацию, возбуждение и стимуляцию. Посредством моторных органов он выполняет требования сенсорных органов и таким образом защищает их от неблагоприятных ситуаций.

Сенсорные органы – это джняна-индрии. Моторные органы – это карма-индрии. Манас обрабатывает информацию от джняна-индрий и посылает их карма-индриям. Джняна-индриями руководят божества, внутренние божества. Их задача в процессе восприятия собирать все впечатления и передавать манасу, чтобы манас их процеживал и передавал выше, в буддхи. Таким образом, производится непрерывная ягъя – подношение. Наши органы чувств выступают в роли жрецов. Подношения – это пять полей восприятия: видимое, слышимое, обоняемое, осязаемое и вкус. Процесс восприятия – это ягъя, подношение. Тот, кому подносят – Атман. Атман посредством внутреннего аппарата – тела – получает постоянное подношение. Происходит такая ягъя через внутренних божеств.

Психическая энергия, посредством которой человек мыслит, называется манасом. Манас состоит из двух типов мышления: аналитического и синтетического. Единственная функция манаса состоит в том, чтобы получать чувствование от всех сенсорных органов и в соответствии с этим обеспечивать немедленную разрядку психической энергии к внутренним и внешним органам. Таким образом он устраняет напряжение во всех органах и создаёт приятное и мирное окружение для внешних и внутренних органов. Манас управляет всеми действиями тела, будь они произвольные или непроизвольные; и всеми чувствованиями тела, будь они известны или неизвестны. Таким образом, функцией манаса является формирование памяти, собирание мыслей, воображение и формирование идей и картин для удовлетворения сознания и устранения неблагоприятных ситуаций.

Как вы знаете, есть пятичленная формула. Есть немного другое прочтение этой формулы. В этой формуле говорится так: «Весь внешний мир нужно растворить в джняна-индриях. Джняна-индрии нужно растворить в манасе. Манас нужно погрузить в буддхи. А буддхи надо погрузить в Атман». Это то же самое, что и пятичленная формула, но только по-другому немного.

Что она означает? Она означает процесс возврата к своей изначальной природе путём анализа. Например, когда весь внешний мир мы анализируем, мы приходим к выводу, что как таковой внешний мир есть комплекс наших ощущений. Например, весь этот зал с точки зрения глаза – это зрительное изображение на сетчатке. Через хрусталик оно поступает на сетчатку. Оттуда через зрительный нерв в затылочные отделы коры головного мозга, и, в конечном счёте, всё это у вас в мозге. Вы не можете быть уверены, есть это на самом деле или нет. Но у вас в мозге это есть. Уши – это то же самое. Это сигнал, который идёт через слуховую трубу, через нерв сигнал поступает в мозг. Что такое осязание? Это реакция ваших кожных рецепторов. Физики говорят, что когда вы касаетесь твёрдого тела, прикосновения не происходит. Электроны вашей кожи не прикасаются к электронам твёрдой поверхности. Взаимодействие останавливается на уровне силовых полей. А дальше идут силы отталкивания, а вы даже не касаетесь, электроны не смешиваются. Только поля смешиваются. А ощущение есть, будто вы касаетесь. Таким образом, весь внешний мир можно свести к органам чувств.

Существует целая философия, которая называется «критический солипсизм». Она говорит примерно так: «Весь мир есть комплекс моих ощущений. Как я могу быть уверенным, что мир реален? Ведь это изображение у меня в мозге. Зрение – это изображение на моей сетчатке. Слух – это вибрации у меня в мозге через ухо. Осязание – это просто данные рецепторов. Я воспринимаю нечто, но если бы рецепторы были чуть-чуть с другой конфигурацией, то как бы я видел мир?» Например, если бы у вас были зрение и обоняние кошки или собаки, или ночной совы, или глубоководного кальмара, вы видели бы реальность по-другому. Или инопланетянина, который видит реальность в инфракрасном свете, слышит в ультразвуке. Обычные звуки не слышит. Изменить состояние джняна-индрий – и мир будет другим.

Таким образом, реальность есть просто расшифровка чувственных данных, она не существует сама по себе. Она зависит от джняна-индрий. Если сюда принести рыбу, глубоководную рыбу, она, может, ничего не будет слышать. Потому что не будет воды как звукопроводящей среды. Может у неё зрение не позволит всё это видеть в деталях. Она будет видеть всё по-своему. Мир будет по-другому выглядеть. Или если сюда принести улитку. Улитка не будет слышать лекцию. Она и вас видеть не будет. Для неё мир будет тоже выглядеть по-другому. Её рецепторы, джняна-индрии будут совершенно другими. Что здесь надо понять? С этой точки зрения реальность не существует в том смысле, что она не есть сама по себе. Она есть расшифровка чувственных данных, идущих от рецепторов – джняна-индрий. Мы вот так расшифровали мир и всё! Это просто наше видение. А асуры могут по-другому расшифровать мир. Их джняна-индрии, рецепторы так настроены, что они видят тут много оружия. А джняна-индрии сансарных богов расшифровывают мир по-другому и формируют такое видение, где они увидят здесь гандхарвов, апсар. Это будет очень большой, красивый дворец. И вообще лекция будет на тему: «Как лучше насладить чувства», так они её поймут. Потому что их рецепторы, джняна-индрии и манас будут настроены иначе. Так же как и существа низших миров, их джняна-индрии расшифруют реальность иначе. Они настроены так. Их тела не предназначены для наслаждения или для истины, а предназначены для страдания.

И вот здесь мы идём к следующей цепочке. Джняна-индрии передают команду манасу. Какую роль здесь играет манас? Манас – это главный раскодировщик реальности. Главный интерпретатор, который действует в режиме «да – нет», «свой – чужой», «правильно – не правильно», «принять – отвергнуть».

Два главных процесса, посредством которых манас управляет телом – суть собирания всех чувствований. И после их продумывания немедленная разрядка психической энергии для защиты тела и его органов. Когда желание не удовлетворяется или ожидаемый объект не получается, ахамкара начинает формирование образов для исполнения как в бодрствующем, так и в сновидном состоянии. Голодный человек, например, красочно мыслит и грезит о еде. Аналогично, человек с сексуальным желанием представляет в образах или видит сны с сексуальным желанием. Но это состояние мышления ещё не знает реальности внешнего и внутреннего мира. Знать реальность, представить реальность сознанию, отвергнуть нереальное от жизни – это исключительно функция эго – ахамкары.

Итак, ахамкара отбирает все впечатления от ума, манаса, которые ему передали джняна-индрии, те, которые способствуют выживанию, комфорту, целям личности. Развитие ахамкары – это определённая ступень эволюции. Без развитой ахамкары невозможно выжить в обществе, вступить на духовный путь. Задача ахамкары – обезопасить себя, создать систему безопасности, защиты, стабильности. Но проблема в том, что если ахамкара не руководствуется более высокими контурами сознания, такими как буддхи и атман, то стремление к безопасности, стабильности и комфорту перерастает в паранойю. Это мы называем эгоизм, зацикленность. Эволюция человека начинает идти по вырожденному пути. Ахамкара жёстко делит мир на «свой – чужой», «это мне повредит, а это принесёт пользу или не принесёт». Шкала ахамкары с одной стороны «крайне опасно», а с другой - «крайне хорошо, крайне благоприятно». И она примерно градуирует весь мир по этой шкале. А посередине – «ноль, нейтрально». Пример, собака. Для неё хороший тот, кто её регулярно кормит. В её шкале ценностей вы занимаете четкое место. Чем чаще вы её кормите, ласкаете, тем выше ваше место в её шкале иерархий. Потому что у неё есть собачье эго. Оно нужно ей, чтобы выжить, чтобы чувствовать себя защищённой, в комфорте и безопасности. Человеческое эго чуть более изощрённо, но действует примерно также. Оно отбирает из всей системы сигналов, которые раскодирует манас, те, которые способствуют его дальнейшему сохранению.

Ахамкара отбрасывает всякое желание, чувствование, воображение и формирование картин или представления, которые не являются реальными, или которые впоследствии окажутся вредными для его существования, существования «я».

Почему часто возникает такая ситуация, где наше эго вступает в диссонанс с чем-то? Вот это работа его как раз. Эго почувствовало опасность, оно приучено создавать зону комфорта, зону стабильности, зону безопасности. А раз, кто-то что-то сказал. Оно интерпретировало и встало в защитную стойку. И так постоянно. Оно так обучено. Но в процессе духовной практики мы учимся преодолевать эго, чтобы открыть более высокий контур сознания, его господина – буддхи. Потому что если эго не живёт на уровне инспирации буддхи, этических императивов, оно вырождается и зацикливается в самом себе. Оно создаёт жёсткий мир, наподобие кокона. Оно полностью закрывает себя от Атмана. Оно склонно создавать всегда жёсткую картину мира и уверяться в нём. Эго живёт в тонком мире, не в физическом. Со смертью физического тела эго не пропадает. Т.е. когда умерший человек является в спиритическом сеансе, то вместе с ним являются привычные ему запахи, можно услышать привычную ему музыку. Запах любимых сигарет, любимая мелодия. Т.е. эго человека живет после смерти тоже. Именно эго перерождается, ищет новое тело. Оно тоже меняется. Наша задача – научиться растворять тонкое тело и эго, которое его составляет.

Целью ахамкары является отмена разрядки психической энергии ради желаний, которые нереальны. В состоянии манаса ребёнок тащит всё в рот. Но в состоянии ахамкары он решает, какие из этих вещей класть, а какие – не класть в свой рот. Если бы все требования и желания исполнялись, то не было бы никакой читты и силы воли. Если бы потребности всегда слепо удовлетворялись, то в результате произошло вырождение и деформация психических и физических сил. Путём отмены ненадлежащих желаний ахамкара возбуждает психические силы против плохих сил, которые создают напряжение и неудовлетворённость через воздействие манаса.

Наличие принципа ахамкары не означает, что плохие ментальные склонности забываются, но что они отбрасываются посредством исполнительной силы рассудка.

Когда мы приступаем к тапасу, когда у нас пробуждается вера – это значит, что Атман через буддхи послал нам импульс, и наше эго, ахамкара почувствовало истину в этом импульсе. Мы решаем вступить на духовный путь, осознавая ограниченность ахамкары и то, что нас не удовлетворяет такое видение. Мы вступаем на путь тапаса и ограничиваем поползновения эго. Мы ограничиваем джняна-индрии, карма-индрии. Т.е. тапас – это ограничение. Мы собираем и накапливаем энергию, необходимую для прорыва буддхи в план трансцендентного разума. На мирском пути развитие эго – это хорошо. Этот путь называется Анава-марга. На пути садху – это Йога-марга и Джняна-марга. Развитие эго здесь идёт по другим законам. На пути Анава-марга эго является царём. Для его наслаждения, удовлетворения создаются все условия. Анава-марга не приемлет никаких ограничений, потому что оно само себя поставило на пьедестал.

Например, либеральная западно-демократическая модель – это классический путь Анава-марга. Она звучит так: «Всё для человека, всё для свободы человека, всё для удовлетворения человека, всё на благо человека». Казалось бы, очень красивый лозунг. Но! Под «человек» имеется в виду не его божественная душа, а его анава, ахамкара, эго. И тогда этот лозунг воспринимается как бы извращённо. Если всё для свободы человека, то под свободой подразумеваются капризы эго, удовлетворение его желаний. Ну, можно легализовать наркотики, однополые браки. Если есть шакти, можно предаваться утончённым наслаждениям. Можно создать такую касту нео-людей, которые хотят править всем миром. Тайное правительство и т.д. И много по этому поводу разных разговоров, что уже оно есть. Но всё это – игры ахамкары, которая не слышит голос Бога, не слышит голос буддхи, когда человек понимается как эго и весь мир хочет подчинить своей власти – власти эго, не власти божественного.

В тот момент, когда исполнительная сила ахамкары, контролирующая и управляющая психической энергией, убывает, чувственные и сексуальные требования возобновляют свою деятельность в уме. Но в состоянии ахамкары человек испытывает мышление и развивает силу воли. Он постепенно контролирует все неблагоприятные требования, если его практика продолжается.

Если манас представляет образы объектов для удовлетворения чувств, то ахамкара допускает только те образы, которые благоприятны для чувств. Таким образом, посредством рассудочной деятельности ахамкара действует в обоих направлениях: для созерцания и для разрушения, соответственно преобладание саттва-гуны и тама-гуны. Посредством своей силы она принимает и отвергает. Состояние ахамкары развивается из манаса, после тщательного упражнения деятельности манаса. Манас – это первичный процесс мышления. Ахамкара – вторичный процесс, который не может развиться без достижения зрелости первичного процесса. Ахамкара исполняет то, что манас не способен сделать. Анализ субъективного и объективного миров. Это рабочая способность ахамкары. Манас не может отличить субъективный мир ума от объективного мира физической реальности.

Считается, что ахамкара есть у высокоорганизованных животных. У низкоорганизованных она не сформирована. Например, у муравьёв нет своей ахамкары. Но у них есть коллективная ахамкара. Они действуют слаженно, потому что ими управляет коллективный разум, по типу рой. Муравьи, пчёлы и т.д. Всем роем, всем муравейником руководит одна большая ахамкара. Считают, что это относится к некоторым животным, наподобие мышей, крыс. Они не имеют своей выраженной индивидуальной ахамкарой. Ими управляет коллективная ахамкара по типу «рой», «стая».

Чем более высокоорганизованно существо, тем сильнее его ахамкара. На какой-то стадии ахамкара начинает понимать, что она сама не может принести себе счастье, нужен более высокий источник счастья, потому что ахамкара – замкнутая система. А замкнутая система не способна развиваться. Ей нужно открыться чему-то более высокому. И здесь заканчивается путь Анава-марга. Здесь начинается Йога-марга. Йога – желание связи с божественной реальностью. В конце концов, Йога-марга приведёт к Джняна-марге, к познанию истины, к познанию божественной реальности.

Таким образом, ахамкара раскрывает мир относительности, стимулирует мощь рассудка и развивает восприятие, память, мышление, действие и личность. Этот механизм развивается до такого состояния, когда человек воспринимает внешнее и внутреннее окружение с большой тщательностью и точностью.

Йогин тоже должен развивать ахамкару. Если его ахамкара не развита, то он должен в процессе практики её развивать, но правильно, в процессе служения, концентрации. Йогин должен иметь сильное, развитое, очищенное йогическое эго, ахамкару, которую он подносит божественному, а не за которую он цепляется. Если у вас развита ахамкара, то у вас сильная концентрация. Вы способны добиваться своих целей. Ваше намерение исполняется. Вы довольно креативная личность. Вы ответственны. Вы можете отвечать за свои слова, ставить цели, задачи и добиваться их. Ваше мнение нелегко поколебать. Т.е. то, что называют сильной личностью – это развитая ахамкара. Без развитой ахамкары невозможно перейти в более высокий контур сознания. Как йогин должен развивать ахамкару? Через севу, через карма-йогу, через анализ, медитацию и процесс обучения. Если ахамкара слабая, то учиться трудно. Философию понимать трудно. Для сильной развитой ахамкары это не трудно делать, хотя бы на уровне интеллекта.

Если хорошо развита ахамкара, вы можете довольно комфортно, гибко приспосабливаться к новым условиям. Если ахамкара не развита, у вас существуют трудности в отношениях, коммуникациях в отношении с другими. Хорошо развитая ахамкара – это та, которая поняла саму себя и ищет выход за саму себя. Плохо развитая ахамкара – это та, которая ещё борется за свою стабильность и безопасность, которая ещё не поняла единства себя и других, не нашла целостность, гармонию. И вот хорошо или плохо развитая ахамкара, с одной стороны, зависит от её ступени эволюции, а с другой, от того, насколько её благословляет буддхи.

Ахамкара состоит в эффективном мышлении, посредством которого человек способе прибыть к истине.

Буддхи – это третий, главный член читты.

Если ахамкара развита, то что? Сажусь играть бхаджан-мандалу, то умею играть на синтезаторе. Сажусь управлять сангхой, то всё детально понимаю: разбираюсь в служении, в финансах, в управлении. кто старший, кто младший, кто в каком статусе, где виная, где самайя. Всё чётко понимаю, не путаю ничего. Развита ахамкара! Кисть в руки беру – рисовать умею. Посмотрю на одежды – разбираюсь в моде. Как ведическую моду сделать знаю. В монашеской этике знаю, где культура монашеская, где культура брахмачарьи, где карма-саньяси. Как к каждому подойти, что сказать нужно, как ничего не нарушить, но при этом не казаться скованным – всё понимаю. Если ахамкара развита, то знаю, как строить с матаджи отношения, как с прабху, как с мирянами, как с монахами. Беру любой предмет: физику, анатомию, математику, географию – могу любой предмет досконально изучить и применить на благо сангхи. Могу проповедовать Дхарму в зависимости от уровня человека. Всё это функции развитой ахамкары. За что ни возьмусь в служении: то ли ландшафтный дизайн, то ли строительство, то ли написание статей, трактатов или докладов, то ли рисование икон – всего добьюсь. Всё будет хорошо, как надо. То ли приготовление пищи, то ли шитьё монашеской одежды, то ли украшение залов – всё получится. Ахамкара! Сильная ахамкара, если дал слово – сдержу. Не сдержать – позор. Это же мой долг! Если что-то решил, принял – этому следую. Потому что я горжусь собой. Это – ахамкара. Ахамкара не позволит обмануть, кривить душой, не сдержать что-то. Я себя не буду уважать. Ахамкара требует: «Действуй так, чтобы тебя уважали». Тебя не будут уважать – это для ахамкары плохо. Истинная ахамкара должна быть уважаемой. Поэтому действуй всегда так, чтобы другие уважали. Держу слово, держусь принятой этики, традиции, чувства долга, чести, совести. Соблюдаю иерархию. Ахамкара знает: «Каждый сверчок знай свой шесток». Понимаю, кто ниже, кто выше и своё место знаю и не упущу своё место. Это мышление ахамкары. Это мышление делает личность развитой. Но эта развитость недостаточна. Потому что какая бы ни была ахамкара – этого мало. Нужно нечто, что выше, что выходит за её пределы.

Главная цель ахамкары – это прибытие к истине. Истина, согласно ахамкаре, определяется как то, что существует. Аппарат буддхи выносит решение о конечной форме истины. Буддхи дифференцирует между обусловленной и необусловленной истиной. Например, когда бодрствующее состояние или сновидное состояние и состояние крепкого сна истинны для ахамкары, но для буддхи – они только относительная истина. Согласно буддхи, истиной является то, что есть, было и будет оставаться в том же самом состоянии без изменения. Согласно этому определению истины, оно есть одно без другого. Вся вселенная с различными именами и формами – лишь относительная истина. Множественность мира истинна до тех пор, пока не видна предельная реальность. Когда видна предельная реальность, мир множественности исчезает навсегда. Бодрствование, сновидение и глубокий сон – каждый из них истина в своей собственной сфере. А в других сферах они становятся не истинными. Например, бодрствующее состояние истинно до тех пор, пока не приходят сновидение и глубокий сон.

Итак, буддхи – это то, что стоит над ахамкарой. Буддхи определяет смыслы и ценности. Определяет то, что ценно, и то, что не ценно; то, что имеет смысл, и то, что его не имеет. Буддхи – это высший отдел читты, который выносит суждение и решение об абсолютной и относительной истине. То, что есть майя, и то, что есть Бог. Буддхи всегда стремится к идеалу, к абсолютной реальности. Моральный кодекс, этика, культура, заповеди, заслуги и грехи – всё это работа буддхи. Этический кодекс, виная и самайя – это выражение буддхи. Это информация, которая пришла от буддхи, как надо себя вести ахамкаре. Поучения святых мудрецов – всё это функция буддхи. Когда святые Мастера говорят об истине, через их слова и речь пробуждается буддхи у учеников. Вся цель обучения – пробудить буддхи учеников. Не дать им информацию на уровне манаса или ахамкары, а просто пробудить более высокий контур сознания. И когда буддхи пробуждается, ученик сам является носителем этого высокого контура. Буддхи совершенствуется из развитой ахамкары, благодаря медитации и духовным практикам. Буддхи впитывает из ахамкары самые лучшие качества. Она как бы фильтрует и отбирает сливки, поставляемые ахамкарой. Вот такая цепочка. Внешние объекты органы чувств переносят к манасу. Манас передаёт самое лучшее ахамкаре, а ахамкара фильтрует и передаёт самые лучшие впечатления буддхи. Так совершается это жертвоприношение, ягъя.

Раскрытие в полном объёме невозможно без самадхи.

Как работают манас, ахамкара и буддхи?

Манас, ахамкара и буддхи классифицируются согласно гуннам. Саттва, тамас и раджас. Физические и физиологические вознаграждения и наказания ощущаются в соответствии с преобладанием той или иной из этих гунн. Например, в присутствии ахамкары саттвический манас поощряется. В то время раджасический и тамасический манас наказываются. В присутсвии буддхи саттвическая ахамкара поощряется, в то время раджасические и тамасические массы наказываются. В присутствии очищенного сознания саттвическое буддхи поощряется совершенством. Раджасический и тамасический буддхи наказывается.

Наслаждение и боль – есть не что иное, как поощрение и наказание этих способностей. Они являются автоматическими и естественными. Знаком человек или нет с этой психологией, он наказывается или вознаграждается в соответствии со своими кармами в каждый момент.

Итак, буддхи – это ваше внутреннее встроенное божество. Дхармараджа – это тот, кто взвешивает чёрные и белые камешки: наказать-вознаградить, хорошая-плохая карма. Владыки кармы. Читрагупта – это летописец всех поступков. Всё это функции читты и буддхи. Это божества буддхи. Когда происходит перерождение, то Ямараджа человека подводит к зеркалу судьбы. Божество Ямараджа говорит: «Надо взглянуть в твоё зеркало. Посмотрим твои заслуги и грехи». А летописец Читрагупта разворачивает это. Это внутренний цензор, который определяет, что хорошо, а что плохо. А Дхармараджа определяет, где душе следует переродиться в соответствии с записями Читрагупты. Это и есть буддхи.

Буддхи может нас наказывать за неправильные поступки. Это не какие-то духи извне и не какие-то мысли других людей. Это наш собственный буддхи. Он тоже может нас наказывать. Если мы что-то делаем вразлад со своей совестью, вразлад со своими ценностями, идём против своих принятых императивов и принципов. Мы будем думать, что это наказание судьбы. Но это наш внутренний буддхи посылает нам сигнал: «Так делать нельзя».

Например, один человек в российской деревне в состоянии опьянении выразил ненависть к домашним иконам. Он взял ружьё и выстрелил по иконам. В след за этим он оглох, его парализовало. Раздался голос: «Наказать на несколько поколений». Через некоторое время произошли проблемы с его детьми, с его внуками. Т.е. буддхи, внутреннее божество этого человека решило дать ему урок, что так нельзя поступать по отношению к святым объектам. Произошло кармическое наказание за неправильное действие. Т.е. буддхи выправило ситуацию, оно отреагировало. Для буддхи, которое живёт миллиарды лет, это ведь не тело и не эго, наказание за одну жизнь, наказание телесное – не играет большой роли. Оно ведь знает – будет ведь столько тел впереди в этой череде. Так что никаких проблем. Но у человека произошла такая проблема. Он был наказан и его родственники тоже были наказаны.

К Бодхидхарме однажды пришёл правитель. Он начал его оскорблять. Бодхидхарма сказал: «Ты умрёшь через 30 дней за это. Но я могу ещё тебя спасти». Правитель разозлился и дальше стал его оскорблять. Бодхидхарма сказал: «Ты умрёшь через неделю, но я ещё могу тебя спасти». Человек пришёл в ярость и снова стал оскорблять. Тогда Бодхидхарма сказал: «Ну, тогда ты умрёшь сегодня. Я уже не могу тебя спасти». Этот правитель плюнул и ушёл. В тот же день он покинул тело.

Т.е. соприкоснувшись с буддхи святого, внутреннее божество этого человека приняло решение о наказании. Т.е. этот человек из-за своей гордыни и сильного эго вошёл в противоречие на очень тонком уровне, который сам не понимал даже. Его поведение вошло в конфликт со своим божеством. Его внутреннее божество так его наказало.

Часто если мы делаем что-то неправильно, против совести, то мы сами же и получаем такие наказания. Напротив, если мы делаем всё правильно, если мы действуем в согласии, если манас, ахамкара и буддхи идут вместе, мы получаем вознаграждение от буддхи. Наш ум распахивается, и мы чувствуем ананду. Мы чувствуем, что мы ближе к Богу стали. Если даже мы совершим что-то неправильное, и нам никто ничего не скажет или не узнает, то буддхи узнает! Оно внутри нас сидит. Лучший цензор, лучший страж дхармы, лучший наблюдатель. Он следит за вашей винаей, самайей и прочим. Не надо никого другого. Это внутреннее божество, которое безупречно понимает, как правильно и как неправильно.

Истинный йогин находится в гармонии со своим буддхи. Он выстраивает свою жизнь так, чтобы манас, буддхи и ахамкара были на одной линии, в состоянии целостности. Тогда говорят, что смыслы, ценности, цели и действия совпадают. А если у человека смыслы одни, ценности другие, цели действия третьи, то он находится в душевном разладе. Душа казалось бы в одну сторону, тело с его кармами – в другую, а ум вообще не понимает, что делать, в замешательстве. Он туда перебегает, то туда перебегает. Он играет роль ренегата. Он принимает ту сторону, которая на данный момент сильнее. Это состояние страдания в сансаре. На языке психологии это называется когнитивный диссонанс. Это диссонанс жизни, диссонанс самопознания. И пока нет целостности, наш буддхи, манас и ахамкара – они в разладе. Что касается святых, джняни, сиддхов, опытных садху – они в целостности. У них это всё одно. Манас подчинён ахамкаре. Ахамкара подчинена буддхи. Она ему предано служит. Она не желает действовать сама по себе. И никаких проблем не возникает. А буддхи – это проводник Атмана, ставленник Бога внутри нас, представитель Бхагавана Даттатрейи внутри нас. Тогда внутренние божества нас поощряют. Дают благословения, дают знаки. И мы сами, наш манас, наша читта начинают отождествляться с внутренними божествами.

Откуда берутся знаки в медитации? Что такое знаки в тантрических практиках при визуализации, чтении мантры? Это и есть поощрение буддхи. Все божества – это есть наш буддхи. Потому что буддхи не есть наше личностное. Это коллективное единое поле сознания. Но оно имеет связь и с нами. И когда мы всё правильно делаем, возникают знаки, приходят божества, благословения. И говорят: «Реализация появляется». Т.е. ахамкара прикипела к буддхи и растворилась в нём, подчинилась ему. Но если человек гордый, если у него гипер развита ахамкара, но слабая вера, то ему трудно. Ахамкара бунтует. Она не хочет признавать авторитет буддхи. Почему? А потому что его не видит, не чувствует и даже не верит в него. Спрашивают: «Есть буддхи, есть Атман. А где они?» Тогда говорят: «Развивай веру, появится!» Как развивать веру? И вот мы находимся в таком замкнутом круге. Чтобы поверить, нужно увидеть буддхи, нужно почувствовать Атман. Говорят: «А без веры не почувствуешь». И тогда надо как-нибудь ухитриться и поверить. На слово Гуру, например, поверить, на слово Даттатрейи. Прочитать в тексте, в книге. Вот так, например, как-нибудь это надо сделать. Иначе будет замкнутый круг.

Когда человек ощущает несчастье, тревогу и подавленность, ему следует понять, что он совершил нечто, против своего буддхи. И он должен немедленно попытаться контролировать эти ощущения, посредством силы буддхи. Иначе они навлекут физические недомогания, несчастные случаи и другие формы наказания.

Почему так принято у монахов? Если что-то неправильно подумал, неправильно совершил, то сразу идёшь в храм раскаиваться, чтобы восстановить с ним связь: «О, буддхи, прости меня». Т.е. Даттатрейя – это буддхи. Говорят так: «Грех, после которого раскаиваешься – это уже не грех». Если ты даже разорвал связь с буддхи, с внутренними божествами, но раскаялся, то это аннулируется. Связь восстанавливается. Но грех нераскаянный – это настоящий грех. Поэтому всё время надо очищать ум. Если надо – открывать помыслы, выполнять раскаяние. Для чего? Для того чтобы постоянно быть в состоянии буддхи. А опытный садху созерцатель может даже без этого обойтись. Он пребывает в состоянии буддхи силой единой самайи. И тут у вас может возникнуть мысль, идущая от эго: «А почему бы мне сразу не быть с силой единой самайи? Зачем мне трудная работа по очищению? Вот провозглашу «Ахам Брахма Асми» и всё, единая самайя реализована. Ничего не надо делать». Но дело в том, что даже если вы это скажете, вы в это не поверите. Это будет на уровне ума и эго, и это глубоко вас не трансформирует. Поэтому начинающим не следует только на единую самайю полагаться. Мы полагаемся на единую самайю и на практику самовоспитания, очищения. Поскольку наш уровень созерцания не настолько велик, чтобы мы могли силой единой самайи восстанавливать утраченную связь с буддхи.

Как родители поощряют или наказывают своих детей в соответствии с их плохими или похвальными кармами, так и манас и ахамкара получают поощрение или наказание от буддхи, т.е. мудрости. Эти поощрения или наказания налагаются на эго, ахамкару. Т.к. ахамкара, благодаря своему контролю над действиями манаса считается ответственной за моральное или аморальное поведение. Если деятельность манаса хорошо контролируется ахамкарой, и она согласуется с этическими и моральными стандартами буддхи, ахамкара вознаграждается миром, счастьем, знанием и божественным сознанием.

Но есть такая проблема как желание ахамкары постоянно бунтовать. И ахамкара чувствует, что буддхи – это некая свобода. Но для ахамкары свобода непонятна. Для ахамкары свобода понимается своеобразно. Свобода для себя, свобода наслаждать желания, т.е. свобода действовать эгоистично. И мара постоянно говорит ахамкаре: «Ты же такой великий! Ты же такой горделивый! Ты же такой способный! Почему бы тебе не быть полностью свободным?» Он не обращается к буддхи, потому что буддхи вообще не будет с ним говорить. Он обращается к эго и играет на слабых сторонах эго, и эго соглашается. Т.е. всегда, когда идёт эгоистичный бунт, эгоистичная битва за личный комфорт, личную безопасность, личностное счастье – это всегда ахамкара. Часто это мешает ахамкаре правильно устанавливать отношения с буддхи. Желание ахамкары – самоутвердиться.

Например, Хиранья Кашипу решил утвердить свою ахамкару. Он завидовал Вишну и считал Вишну своим врагом. Махал ему в небо кулаком со словами: «Вишну, я доберусь до тебя». Вишну даже ничего не делал. Он говорил: «С такой работой сознания он сам себя накажет». Лакшми спрашивала: «Ты можешь этого демона одним пальцем убить». Вишну говорил: «А зачем? Он сам себя накажет. Его карма его накажет». И так и произошло. Потому что буддхи Хиранья Кашипу не согласилось с такой ситуацией, оно само его привело в такой тоннель реальности, где произошла отмывка его кармы. Пришёл господь Нарасимха и дал ему гневный шактипат. Это называется грехом гордыни. Есть божественная гордость – это величие божества. Оно идёт от Атмана и буддхи. Но как только оно спускается на план эго, ахамкары, оно становится гордыней и грехом. Т.е. нечто извращённое, нечто отклонённое. И здесь нужна вивека большая, чтобы чётко понимать между ними разницу.

Ум, манас является ответственным за органы действия и восприятия. Он наказывается, когда сенсорные и моторные органы совершают какое-либо неправильное действие, и поощряется, когда эти органы совершают добродетельные действия.

У буддхи есть свои чёткие моральные, этические контуры, границы. Он чётко понимает, что плохо и что хорошо. Если буддхи не развито, оно действует так: плохо-хорошо. Буддхи очень прямолинейно. Но когда йогин развивает буддхи, то оно начинает получать инспирации от Атмана. И постепенно такое жёсткое, чёрно-белое разделение уходит. Йогин в буддхи приходит к целостному видению. Это мы называем сома-расьей – единый «вкус». Буддхи также очищается и начинает видеть: «Всё есть Брахман, всё чисто». И вот когда оно очищается, оно перестаёт так сильно разделять мир и наказывать ахамкару. Оно перестаёт быть таким жёстким цензором. Освобождение от эго – это и есть состояние Просветления, когда садху переходит на уровень буддхи, чистого видения и единого «вкуса». Тогда Ямараджа и Читрагупта его не наказывают, не присуждают его к новому перерождению, считая в зеркале плохие и хорошие поступки.

Но ахамкара наказывается или вознаграждается даже за одну мысль. В этом заключается разница между наказанием и вознаграждением манаса и ахамкары.

Как избежать наказания со стороны буддхи? Надо полностью войти в план неконцептуального мышления, овладеть неконцептуальной осознанностью. Т.е. обнажённое осознавание – это и есть состояние постоянного пребывания в буддхи. Но этого мало. Обнажённому осознаванию надо дать большую силу, чтобы оно обладало способностью не загрязняться при любых мыслях, при любых поступках, при любых словах. Наказание от буддхи когда идёт? Когда буддхи загрязняется. Т.е. буддхи – это чистота. Оно не терпит никакого загрязнения. Буддхи – это белизна. Это наше чистое, высокое «Я». Оно очень ревниво относится к этой чистоте. Оно охраняется внутренними божествами. И как только оно видит, что его кто-то хочет загрязнить (манас, ахамкара, карма- и джняна-индрии, нечистые мысли, действия), то оно резко реагирует. Оно обрубает это. Оно наказывает и таким образом учит. Потому что буддхи – это свет, это чистейшая саттва. Но у этого света тоже есть уровни развития. И чем более очищено буддхи, тем более оно устойчиво. Тем не менее, оно загрязняемо. Например, буддхи можно загрязнить нечистым видением. Тогда говорят, что можно свою самайю поставить под удар. Поэтому надо беречь самайю. Самайя – это поддержка постоянной связи с буддхи. Почему нельзя нарушать самайю? Потому что внутренние божества накажут. Только глупые люди нарушают самайю, буддхи свой же накажет. Судьба будет плохой, рождение будет плохим. А если сильно нарушается, то даже в ад можно попасть. Это не шутки. Сиддхи об этом предупреждают! С буддхи никто не должен шутить. С божествами всегда надо аккуратно обходиться.

Вопрос: Получается, на каждом уровне у каждого элемента – у буддхи, у ахамкары есть своя карма?

Буддхи не подвержено карме. Но у него есть уровни развития.

Вопрос: А если предположить, что на уровне действия человек ведёт себя нормально, но на уровне воззрения делает что-то не так. Карма на уровне буддхи срабатывает и она же влияет на другие аспекты?

Может и так. По-всякому бывает. Наша конфигурация непостоянна. Она меняется в зависимости от места, времени и обстоятельств.

Итак, наказание, наложенное буддхи, может испытываться как чувство вины, комплекс неполноценности, депрессия, тревога, стыд и прочее. Это значит, буддхи блюдёт свою саттву, свой свет и чистоту. Его не волнует, что там думает ахамкара и манас. Задача буддхи – блюсти свою чистоту. Если что-то не так, то оно быстро расправляется с этим, потому что есть угроза его чистоте. Буддхи – это как жемчужина. И если буддхи не развито, не опытно, оно может сильно наказывать и ахамкару, и манас. Наша задача – с помощью обнажённого осознавания учить буддхи всегда быть чистым. Поэтому чистое видение. Учить буддхи никогда ни при каких обстоятельствах не запятнываться.

Буддхи святых, сиддхов их никогда не наказывает. Почему? Да потому что они никогда не омрачают свою чистоту. Они находятся в едином «вкусе», в чистом видении и видят мир как Брахман. Для них нет перерождения. Ямараджа им не определяет их судьбу. А что с обычными людьми? Грешники толпами в ад идут. Не знали? Это реальность! Толпами, тысячами, миллионами! Каждый день, каждый год. Потому что они все наказаны, прокляты своим буддхи. Им нет никакой пощады в Бардо. Ямараджа, Читрагупта свою работу делают. Внутренние божества действуют очень строго. Без всяких поблажек, без скидок. Там нет милости. На этом уровне действует божественная справедливость. Милость ведь идёт от недвойственности, от Брахмана, от внутренних божеств. А здесь есть закон. А закон выше всего. И каждый, кто имеет по закону – всё получит.

Наша задача – так практиковать, чтобы очистить свой буддхи. Чтобы буддхи нигде и никогда не запятнывался. Это возможно только в состоянии послушания буддхи Атману. Буддхи не живёт само по себе. Оно имеет свет от Атмана. Оно будет всегда чистым только в том случае, если оно будет всегда развёрнуто к Атману. Если оно будет созерцать Атмана, не будет жить без Атмана ни секунды. Его сила в том, когда через него проникает шакти Атмана, когда Ануграха проникает через него. Тогда оно нигде и никогда не запятнывается. И внутренние божества не наказывают ахамкару и тело. Часто человек болеет, потому что его буддхи наказало его. А человек этого даже не понял. Т.е. он оскорбил кого-то. Оскорбил божество, оскорбил опытного садху, оскорбил сам себя, оскорбил самайю, оскорбил прибежище и что? Из буддхи молния – «получай!», и у него хроническое заболевание. Может нога заболеть, может поясница, половые органы, пищеварение. Может быть, это в прошлой жизни было, даже не в этой. Но однозначно – это наказание буддхи.

Для буддхи нет жалости в том смысле, что для него справедливость выше жалости и сострадания. Но когда буддхи становится развитым, оно начинает жить по законам милости, а не справедливости. Милость буддхи связана с состраданием и чистым видением. Тогда оно перестаёт наказывать ахамкару. Оно перестаёт жёстко делить и защищать свою чистоту. Потому что свет Атмана, инспирация, Атма-спхурана гармонизирует буддхи постепенно. Тогда буддхи перестаёт быть таким двойственным. Оно перестаёт сильно разделять саттву, раджас и тамас. Атман выравнивает всё это. Христос говорил: «Не судите, да и не судимы будете». Т.е. функция буддхи судить постепенно уступает место безоценочному, безвыборочному осознаванию.

Вознаграждение, которое даёт буддхи, даётся через внутреннее сияние – саттву. Большое сострадание, большая любовь ко всем живым существам, чувство единства, мистические опыты, сахаджа-самадхи, чувство приподнятости, восторга, сильная вера, сиддхи, ясновидение, знаки в сновидениях, знаки реализации при тантрической практике мантры. Т.е. буддхи посылает вам изнутри сигналы: «Ты сделал всё правильно».

Задача садху – воспитывать свой манас, ахамкару и буддхи, чтобы ахамкара преданно служила буддхи, чтобы ахамкара не была в разладе с буддхи, никогда не наказывалась. Жёстко усмирять манас, чтобы он служил чистой ахамкаре. Манас служит ахамкаре. Ахамкара служит буддхи. И развивать буддхи, привносить в него инспирацию Атмана, чтобы буддхи постепенно училось жить не по закону кармы и справедливости, а по закону милости, чистого видения и лилы. В этом состоит работа садху. Самовоспитание, Гуру-йога, очищение – всё на это работает. Надо понять этот тонкий механизм. Надо быть утончённым, аккуратным, чтобы буддхи вас вознаграждало, а не наказывало.