28.10.2011

Текст "Комментарий Бхагавана Сатья Саи Бабы к Мандукья-упанишаде". Упанишады ведической традиции. Слушать дух Божественного. Утвердиться в Атмане. Типы логики.

Я хочу дать здесь комментарии на комментарий Бхагавана Шри Сатья Саи Бабы на Мандукья Упанишаду. Т.е. комментарий на комментарий.

Упанишады – это части Вед. А мы принадлежим к ведантической традиции. Ведантическая традиция – это сливки ведической традиции, завершение ведической традиции. Не в том смысле что конец, а в том смысле, что апогей, вершина. И принцип воззрения ведантической традиции всегда стоит на фундаменте Упанишад. Пураны, Итихасы, Йога Васиштха – относится к тем же Итихасама. Тантры, Упадешы вытекают из учения Упанишад, изложенных в Адвайте.

Считается, что есть главных 108 Упанишад. Изначально их было 1180 вместе с 4 Ведами. Т.е. они содержались в 4 Ведах. Затем многие из них потерялись. Наиболее известные из них были классифицированы мудрецом Вьясой. Он их классифицировал и присоединил к каждой из Вед. И сейчас до наших дней дошли 108 недвойственных Упанишад. Это так называемый *канон Муктика* – освобождающие Упанишады, несущие освобождение.

Шанкарачарья выбрал 10 Упанишад из 108 и сделал их известными и популярными. Именно из Упанишад Шанкара развил своё учение Адвайта-веданты. Благодаря вдохновению этих Упанишад появились его известные тексты: *Вивека Чудамани, Атма-бодха, Таттва-бодха, Брахманам Чинтанам и* другие.

Бхаван Шри Сатья Саи Баба говорит, что эти 10 Упанишад определяют дальнейшую судьбу человеческой цивилизации. И человеческая цивилизации стоит на распутье: деградация или развитие в сверхцивилизацию и слава, переход в богочеловечество. И в каком-то смысле наше учение также связано с этими Упанишадами. Оно является развитием этих Упанишад и стоит на их фундаменте. И он говорит, что многие святые опасаются, что эти 10 Упанишад будут забыты, что обернётся духовно-нравственной катастрофой. Однако, он также говорит, что ничто не может причинить вреда Ведам. Говорит, что учёные, святые, верующие должны объединить свои силы и открыть человечеству смысл, по крайней мере этих 10 Упанишад. Мы в каком-то смысле тоже принимаем в этом участие.

Названия этих Упанишад таковы: *Иша, Катха, Прашна, Мундака, Мандукъя, Тайтирия, Айтария, Чайдонья, Кена Упанишад.* Также есть другие 98 Упанишад: *Брахма, Кайвалья, Хамса, Гарбха, Варуни, Парамахамса, Амритананда, Нараяни, Амрита-бинду и т.д.*

Упанишады, кроме того, что они содержат всю суть воззрения Адвайта-веданты, также были источником вдохновения для написания многих древних трудов по географии, астрологии, астрономии, и даже теории экономики и политики. Упанишады также вдохновили 18 Пуран. Пураны – это древние мифы и легенды. Например, Бхагавата-пурана, Дэви-пурана, Вишну-пурана. Т.е. из них изошли Сканда-пурана, Шива-пурана, Гаруда-пурана и другие.

Веды и Упанишады – это сама основа Санатана Дхармы, т.е. Дхармы, к которой мы принадлежим. Религия Вед, ведические знания не имеют конкретной даты и основателя. У христиан основатель Христос. Христианству 2 000 лет. У буддизма основатель Будда. Буддизму 2500 лет. В исламе основатель пророк Мухаммед. Исламу 1400 лет. Незримый основатель Вед – *Апурушейя –* означает нечеловеческий, сам Божественный Источник. У ведического знания нет начала, нет конца, нет одного основателя. Этот Всевышний Источник всякой мудрости и есть пророк Санатана Дхармы.

Считается, что когда человеческая мудрость приходит в упадок, через мудрецов и святых нисходит благословляющая мудрость и снова восстанавливает ведическое знание по санкальпе Творца, Брахмана. Считает, что через эти Упанишады Бхагаван, Всевышний Источник даровал человечеству Сатья-Джняну, т.е. мудрость, основанную на истине.

Это – владыка всего. Это - Всезнающий. Это – внутренний держатель. Это – причина всего. Это – начало и конец творения.

Мандукъя Упанишада мантра 6

Что же это? Всезнающий и причина всего. Это – вселенский метаразум, который есть основа и других Вселенных, частью которого мы являемся. Мы, как бы его клетки, его пальцы в этих телах. И наши тела имеют личности, индивидуальности. Но наши личности, наши тела – это не самое главное, чем мы являемся. Самое главное – мы являемся частью этого метаразума, вселенского единого сознания. Через нас, богов, духов, других существ, риши и сиддхов наверху, нагов внизу – этот вселенский метаразум играет, манифестирует себя. Он как бы из чистого состояния сознания вгрызается в материю и просветляет эту материю, соединяя свою чистую совершенную часть со своей грубой частью.

Это Упанишада – сердцевина Веданты. По глубине содержания она несравнима с прочими Упанишадами. Она также является самой главной, выделяясь среди других тем, что познание её одной признаётся достаточным для достижения освобождения.

Т.е. если вы хотите утвердиться в воззрении, то читайте Мандукья Упанишаду. Самую главную из канона 10, 108, 1108 Упанишад.

В учении есть воззрение, созерцание и поведение. Когда мы говорим о созерцании, мы рассматриваем в основном усмирение ума, самоосвобождении, принцип работы с умом, т.е. в каком состоянии ума нам быть. Но когда мы говорим о воззрении, мы не говорим об уме, о себе. Мы говорим о Всевышнем, об Абсолютном Разуме, о Боге, о Божественном Источнике всего сущего.

Воззрение бывает двух типов. Первое – основано на концепциях. Второе – прямое, которое мы постигаем в самадхи, в Сахаджье вне ума. Сначала мы утверждаемся в воззрении, которое основано на концепциях. Нужно создать мощную философскую базу. Даже через такое воззрение мы можем хорошо настраиваться на Всевышний Источник. Это будет называться Брахма-вичара – исследование Абсолюта. Мы должны поразмыслить и понять:

 - что есть Абсолют, что есть Брахман?

 - что есть основа мироздания, частью чего великого мы являемся?

 - каковы его аспекты, есть ли у него признаки и качества?

 - находится ли он во времени или вне времени?

 - что есть его манифестация, что есть его проявления, лила?

 - каковы его энергии и сила?

Об этом говорит Мандукья

Она очень коротка и состоит всего лишь из 12 мантр. Она разделена на 4 части.

Первая посвящена толкованию пранавы Ом – тайному учению, являющемуся ключом к самореализации.

Во второй части обсуждается и опровергается дуалистическая доктрина – основное препятствие на пути к освобождению.

В третье части проповедуется Адвайта – философия недвойственности, единства.

Последняя часть посвящена разбору и критике противоречивых философских систем, не имеющих в своей основе учение Вед.

Звук Ом вмещает в себя все звуки. Все звуки рождены из Ом и являются лишь его видоизменением. Брахман – тоже Ом. Брахман тождественен Ом и узнаваем с помощью Ом. Брахман, сам недоступный познанию, проявляется в познаваемой форме, как Атман. Различие трёх состояний сознания: бодрствование, сон со сновидениями, глубокий сон; Вишвы, Тайджасы, Праджни – не более чем внешние покровы, скрывающие Атмана.

Брахман, непостижимый для познания раскрывается через Атман. Атман – наша внутренняя природа, наше высшее *Я –* есть частица Брахмана в нас. Сам Брахман непознаваем в том смысле, что он недосягаем для ума, органов чувств восприятия. Но он может познан через раскрытие Атмана, собственного Атмана. Атман – это не столько индивидуальная душа, сколько воспринимаемое нашим потоком сознания абсолютность Брахмана. Атман – это Брахман, воспринимаемый в нас.

Когда мы медитируем, наш ум постепенно проясняется. И вы в медитации можете пережить ослепительный свет. Вы можете расширить своё сознание и пребывать в невероятном состоянии. Кажется, что всё человеческое материальное исчезает, и вы прямо постигаете истину. Это переживание, ведущее к Атману. Чистый ум может утвердиться в Атмане. В конце концов наша личность должна раствориться в Атмане. А Атман постепенно осознаёт и узнаёт себя единым с Брахманом.

Сначала наш духовный путь – это как бы наш личный путь, наше личное приключение. Есть какая-то личность, которая практикует и идёт вперёд. Что-то наподобие спортсмена, который поставил цель. Но потом всё разворачивается на 180 градусов. Потом не мы практикуем, а Божественное практикует в нас. А нам надо просто не мешать, хорошо служить и отдаваться этому Божественному.

Личность, которая так важна на первоначальном этапе, такая сильная, устремлённая, волевая личность на втором этапе начинает только тормозить и мешать. И она должна сдаться, отойти в сторону и позволить Божественному проникнуть в себя. Тогда мы обнаруживаем, что Божественное начинает медитировать в нас. А наша задача как личности – научиться подчиняться этому Божественному; чётко слушать его волю; покоряться ему; усмиряться перед ним; восторгаться и поклоняться ему; отдаваться ему и быть его пустым проводником. Только после этой фазы, называемой в учении *самотрансценденция,* и наступает то, что называют просветлением. Тогда нет ничего, кроме Божественного. Вы покидаете царство необходимости, кармический мир сансары, входите в измерение свободы – в мандалу чистого видения. И тогда вы понимаете, что ваше предназначение в жизни – это не делать то или это, и даже не то чтобы достигать просветления. Ваше предназначение в жизни, как частицы Божественного – служить этому Божественному, проявлять его, быть с ним в унисон.

Когда я просил передать, что служение Божественному является приоритетом, даже по сравнению с личной практикой - некоторые поняли это буквально. В том смысле, что надо строить домиков побольше и самое главное – это служение. А практика и ритриты – на втором месте. Это слишком буквально всё было понято. Я имел в виду вообще другое. Не имел в виду быт, распорядок. Я имел в виду, что наше эго должно понять, что его будущее – в служении Божественному. Его предназначение – проводить Божественную волю. На каком-то этапе должна произойти самотрансценденция. И на каком-то этапе эгоистичное усилие должно быть оставлено. Практика должна развернуться на 180 градусов. И здесь мы становимся из целеустремлённого, летящего вверх, наоборот – открытым, пассивным, пустым, принимающим. Из того, кто манифестирует себя, движется куда-то вперёд, мы становимся слушающим, прислушивающимся, послушным. К чему прислушивающимся? К Божественному. Мы стараемся проводить его волю, слушать его дух, его свет, ни на шаг не отклоняясь.

Атман остаётся неизменным, незатронутым этими тремя стадиями человеческого существования. Это всё – тот же Атман, которого мы полагаем сущностью нашего Я.

Я или Атман подобен рыбе в воде. Рыбе безразлично, куда она плывёт: к одному берегу или к другому. Хотя сама вода ограничена и направляема берегами.

Атман – есть бытие за пределами материального мира (Вишва), за пределами астрального мира (Тайджаса) и за пределами каузального пространства (Праджня). Во всех этих мирах, особенно Вишва и Тайджаса есть фактор времени, есть направление. Вишва и Тайджаса содержат имя и форму. Многообразные кармические реакции возникают когда мы взаимодействуем с именем и формой. Атман вне всего этого. Для него нет понятий географии и времени. Это трансцендентное сознание подобно точке, ступице в колесе. Внешнее сознание подобно ободу колеса, которое вращается. Трансцендентное сознание – это ось колеса, которое не движется.

Практикой вичары мы обнаруживаем это недвижимое сознание. Почему говорят: «Нужно выйти из состояния делателя, делания»? Потому что это – присуще Атману. Нет делания в Атмане. Нет делателя в Атмане. Нет ни плодов, ни результатов, ни кармических реакций. Нет ни целей, ни направлений, ни стремлений. Атман есть сам-в-себе-бытие, сам себе добро, свет и Божественность.

В фазе глубокого сна все импульсы, васаны - отключены. И хотя они потенциально существуют, их активность не проявляется. В фазе сновидений человек следует своим импульсам и, добиваясь желаемого, испытывает удовлетворение. Всё, что влечёт и приковывает человека к миру ощущений, заставляя его стремится к объектам внешнего мира, рождается во время фазы бодрствования и фазы сновидений. Ум находится в состоянии заблуждения. А это благоприятная почва для появления импульсов, их преумножения и прочного закрепления. По существу, именно возбуждённый ум является причиной творения. Ум стоит за всеми проявленными объектами – сришти.

Наша задача – миновать Вишву, обыденный ум бодрственного состояния, Тайджасу – потоки астрального тела, Праджню – расширенное пустотное сознание, и утвердиться в Атмане. Когда мы утверждаемся в Атмане, и это происходит через естественное созерцание, это называется – Сахаджа-стхити – естественная устойчивость. Мудреца, утверждённого в Атмане, называют Стхита-Праджня – устойчивый в мудрости.

Утверждённость в Атмане – это наша цель и наш плод. Не утверждённость в эго, не утверждённость во внешнем мире или каких-то промежуточных состояниях ума, а в Атмане – это и есть Сахаджа-самадхи. Про мудреца говорят, что он при жизни спит или, что при жизни он и живой и мёртвый. В том смысле, что его эго само себе растворилось в Атмане. Он осознаёт этот мир, но большая часть его сознания утверждена в Атмане.

В Атмане нет прихода и ухода. В Атмане нет отождествления с телом. Рождение и смерть выглядят иначе, чем в бодрственном сознании.

Имеется, однако, четвёртая стадия, отличная от этих трёх. Она называется Турья. Это фаза не может быть описана словами. Она за пределами воображения ума, т.к. она превосходит возможности буддхи и манаса. Опыт переживания её неадекватно описан как «Шантам Шивам Адвайтам» - мир, благодать, единство. И это – всё.

Шантам, Шивам, Адвайтам – покой, благодать, блаженство, недвойственность. Вот что можно об этом сказать. Иногда также говорят Сат Чит Ананда - Бытие Осознавание Блаженство. При этом Сат – это внутренняя часть. Чит – аспект, связанный с осознаванием. Ананда – манифестация внешнего проявления энергии.

Устранены все блуждания ума. Т.е. ум, как таковой, отсутствует. Это покорение ума, его отрицания – стадия не-ума, Аманаска.

Аманаска – это очень важный термин для нас. На русском мы обычно говорим – неконцептуальный, неумственный, не-ум. И Лайя-йога – это Аманаска-йога. Об Аманаска-йоге говорит также Горакшанатх в тексте Сиддха Сидхантха Падхати.

Всё дело в этом – как постичь Атман через Аманаску? Что значит Аманаска? Аманаска означает отрицание ума, отрицание способности ума постичь Атман. Манас не может его постичь. Манас – функция полезная в жизни, но бесполезная в постижении Атмана. Его не надо уничтожать. Но ему нужно отвести своё место. Его нужно перевести в режим самоосвобождённого функционирования.

Вся западно-европейская цивилизация имеет в своей основе дискретную логику Аристотеля. Эта логика, которая говорит, что чёрное – это чёрное, а белое – это белое. А равно А, А не равно Б. Законы логики выведены древнегреческими философами очень давно. С тех пор они являются главными, с точки зрения философской мысли и научного анализа. Всё это – *Манаска-йога* – умственная.

Но когда мы пытаемся исследовать Атман – нам нужно перейти от дискретной логики к другому типу мышления, к другой логике. Логика Аристотеля не работает здесь. Мы начинаем с того, что мы понимаем принцип неоднозначности, многовариантности. Это называется *Анеканта-вада.* Особенно этот принцип получил известность в джайнизме. Он был развит Джином Махавиром, одним из 24 тирханкаров джайнизма. Но Анеканта-вада присуща всем ведантическим восточным учениям. Т.е. это не прерогатива джайнизма, не прерогатива одного Махавиры. Это просто тонкое многовариантное видение, в котором пребывает любой святой, любой садху, потому что сознанию оно присуще. Это способность увидеть истину со многих точек зрения. Анеканта-вада означает, что о любой вещи можно сказать только в каком-то контексте, только в сравнении. Нет абсолютно устоявшихся категорий. Вот допустим. Этот слон большой или маленький. Что бы это определить, надо его с чем-то сравнить. Если слон пребывает в вакууме, в пустоте, без оценивающего сознания невозможно сравнить. Он многозначен. По сравнению с маленьким слоном – он огромен. По сравнению с настоящим слоном – он довольно маленький. Но если слон с размером с большую гору, то этот – очень маленький. Поэтому правильный ответ будет: «Смотря с какой точки зрения посмотреть». Это – Анеканта-вада.

Мы должны уловить такое воззрение, когда идём к созерцанию Атмана. Следующей идёт Саттарка логика Абхивенагупты. Это логика мистического опыта, логика медитаций и самадхи. Что она говорит? Она говорит: «Мир таков, каково твоё воззрение. Какова твоя точка зрения – таков и мир. Мир не реален и подобен сновидению. Он есть точка зрения. Он есть – мировоззрение». Саттарка логика Абхивенагупты – есть иррациональное. Это - не логика. Это - мистический способ видеть мир. Это - магический способ воспринимать мир.

И наконец, парасаттарка логика – это воззрение сиддхов и святых, которые говорят: «Мир – не только точка зрения. А мир становится таким, каким ты задумываешь его в мыслях. Во что ты веришь, то и проявляется. Ты можешь задумать любой мир. Ты можешь создать целую Вселенную, подобно Брахме, десяти братьям Инду, или мудрецу – вселенную внутри камня, или Индре, который создал Вселенную внутри атома, спасаясь от богов».

Таким образом, чтобы понять принцип Атмана, мы должны заменить наше мышление с дискретной логики на саттарка логику. Всё это – Аманаска, неумственное. Дискретная логика подобна устаревшему программному обеспечению, которое работает на низких скоростях и не способно выполнять серьёзные операции. Более высокие логики – это как более сложное программное обеспечение для мозга. И в третьем тысячелетии им придётся задуматься над тем, что их программное обеспечение мозга устарело. Оно не соответствует реальности. Мир движется быстрее, а скорость сознания старая, потому что действует согласно логике Аристотеля. Это – двоичная логика, она не работает. Это – не квантовость. Квантовость, неоднозначность начинается с Анеканта-вадой, с Саттарка логики. И люди не смогут стать боголюдьми, не смогут оперировать реальностью с дискретной логикой. Они должны загрузить передовое программное обеспечение: Саттарка логику и Парасаттарка логику. И с этим войти в третье тысячелетие. Все боги, сиддхи и риши уже пользуются этим мышлением, этим сознанием.

Люди – отсталая цивилизация именно потому, что они действуют двойственно, на уровне манаса – Манаска. И переход к богочеловечеству связан с переходом логики Аристотеля к Саттарка логике Абхивенагупты и к Парасаттарка логике Васиштхи и Даттатрейи.

Какая победа! Ибо в фазе глубокого сна ум инертен. В фазе сновидений ум возбуждён и беспокоен. В стадии бодрствования ум активен и побуждает к действию. Во всех трёх стадиях истина остаётся непознанной. Объектный мир – ничто обман возбуждённого ума, верёвка, ошибочно принятая за несуществующую змею.

Почему обман? Потому что наше восприятие формирует нашу личность. Личность мыслит дискретной логикой. Сам мир – есть Брахман. Он есть Божественность. И мы пытаемся воспринять божественность через дискретную логику. Дискретная логика, дуальность, ум, манас – не в состоянии воспринять божественность мира, Вселенной и самого себя. На что это похоже? Это похоже на то, как если бы мы счётными палочками пытались решать задачи квантовой физики, сложные квадратные уравнения или неэвклидовую геометрию. Рациональное мышление, ум – не подходят для постижения божественного. И когда мы начинаем созерцать, заниматься вичарой – мы переходим на стиль мышления святых, мы переходим к тому, что заменяем рациональную логику интуитивным осознаванием. Постепенно мы открываем для себя и Анеканта-ваду – принцип неоднозначности и многовариантности и Саттарку логику Абхивенагупты – видение мира через мистический опыт созерцания. И открывает Парасаттарка-логику ­– прямое оперирование реальность – санкальпа-сиддхи. Сиддхи, исходящие из Сахаджьи, из естественного состояния.

Мир не рождается. Также как и не умирает. Он порождён вашим невежеством. Он умирает, когда к вам приходит мудрость. Звуки А У М, омкары, отражающие Вишву Тайджасу и Праджню, стадии бодрствования, сновидений и глубокого сна человеческого существования.

Если вы желаете усилить своё понимание относительного мира, этой материальной Вселенной – следует сосредотачиваться на А, когда вы поёте Ом во время Гуру-йоги. Если хотите развить понимание астрального, тонкого мира – нужно соединять своё сознание на У. Если вы стремитесь познать мир пустоты, Праджни, каузального мира – нужно объединять сознание со звуком М. Наконец, после этих трёх, если вы соединяете своё сознание на не произносимом, то вы можете познать *Турью –* непостижимое, запредельное и оно будет – Атман.

В стиле Лайя-йоги мы объединяемся со всеми звуками, не разделяя. Это именно наш принцип Сахаджьи, присущей сиддхам естественного пути. О чём он говорит? О том, что естественное состояние пронизывает три мира, не фиксируясь нигде.

Каждый из этих звуков играет определённую роль в садхане. Упассана, связанная с преимущественным поклонением звуку А, приводит к познанию природы желания. Концентрация на звуке У преумножает мудрость, Джняну. Когда объектом поклонения является исключительно звук М, то результатом является слияние души с Высшей Реальность. Поклоняющемуся пранаве открывается также знание истины о мире и творении. Такой человек заслуживает всеобщего почитания. В пранаве звуки А, У и М плавно следуют один за другим, переходя в конце концов в Амантру – звучание, не имеющее графического аналога и постепенно сливающимся с беззвучием. Это беззвучие – символ Шантам Шивам Адвайтам – Покой Вечность Единство.

Вопрос из зала:

Амантра имеется в виду «не-мантра»?

Да. Не-мантра.

Погружение индивидуальной души во всеобщую после исчезновения ограничивающих факторов имени и формы. И это ещё не всё. В 24-ом, в 29-ом стихах этой Упанишады пранава превозносится, как причина творения. Ом – воспевается, как избавляющий от всех невзгод. Почему это так? Тот, кто погружён в глубокое размышление о звуке Ом, всегда отдающий себе отчёт в его огромно значении, может уверенно двигаться дальше – к осознанию реальности за нереальной видимостью, т.е. к постижению самой Параматма-таттвы.

В первой части Упанишады даётся общее понятие Атмана, как единственного и недвойственного, в соответствии с сущностью Адвайты. Во второй части, как уже было сказано, показана ошибочность и непостоянство противопоставления двух сущностей – мира и Бога. В разделе, специально посвящённом Адвайте, основы учения закреплены доводами и доказательствами.

 Первоначально мир пребывал в состоянии покоя и непроявленности. Брахман–творец – это не причина, а следствие. Поэтому попытки проникнуть в следствие не приведут к познанию природы вещей. Но Брахман, о котором говорится в этой упанишаде, не является следствием. Он выступает, как изначальная причина, первопричина. Он – нерождённый и безграничный. Он не распадается на множество частей. Атман – подобно Акаше (эфиру) всепроникающ. Он лишь может казаться заключённым в определённые рамки, как воздух в сосуде или комнате. И в этом смысле о нём говорится, как о наделённым индивидуальными чертами.

Когда мы призываем божественные силы, божественные существа, Бхагавана Даттатрейю, поём бхаджаны – мы настраиваемся на этот вселенский метаразум, чтобы наше сознание синхронизировалось с ним, чтобы его некие части в виде божеств низошли и благословили нас. Чтобы они пробудили внутренних божеств в наших каналах, чакрах.

Но в этом ограничении нет истины. Тело тоже подобно сосуду, создающему кажущиеся границы для неба внутри него. Однако, в сущности, нет разницы между небом в кувшине и небом снаружи.