

Доклад: «Воззрение Адвайты»

Составил: Премананда

Выражаю почтение Трем Сокровищам. Преклоняюсь перед великим божественным Гуру, который подобен флагманскому кораблю, на который ученик ориентируется, пересекая опасный океан существования, перед драгоценной Дхармой, что подобна дереву исполнения желаний, дарующему сладкие плоды Освобождения, перед святой сангхой – мистическим пространством мандалы, собранием йогов и йогов, которые суть проявление божественного Света.

Да пребудут всегда с нами благословения Даттатрейи, Линии Передачи святых и сиддхов!

Введение

Цель написания данного трактата — прояснить что подразумевается под воззрением Адвайты и с помощью этого воззрения попытаться ответить на «вечные» вопросы философии, такие как: «Чем является Вселенная?», «Существует ли Бог?», «Кто такой человек?», «В чем смысл жизни?».

У истоков философии Адвайты стоят боги – Брахма, Вишну, Шива, величайшие святые, сиддхи, такие как риши Васиштха, авадхута Даттатрейя, Шри Шанкарачарья и другие великие боги, риши и сиддхи.

Это вечное, всегда живое учение, которое не имеет ни конкретного основателя, ни даты зарождения, поскольку существует вечно.

Оно не зависит от культуры, нации и религиозной принадлежности.

1. Чем является Вселенная?

Ученые считают, что Вселенная появилась при Большом взрыве. Это космологическая модель, описывающая раннее развитие Вселенной, а именно — начало расширения Вселенной, перед которым она находилась в сингулярном состоянии.

Космологическая сингулярность — состояние Вселенной в начальный момент Большого взрыва, характеризующееся практически бесконечной плотностью и температурой вещества.

Но как появилась это вещество с бесконечной плотностью и температурой? Как потом это безжизненное вещество смогло самоорганизоваться в галактики, звезды, планеты и живых существ? На эти вопросы ученые ответить не в состоянии.

Ответ мы можем найти в священных текстах в которых святые мудрецы описывают свой мистический опыт, полученный в самадхи. Но нужно понимать, что описать Истинную Реальность невозможно, и ответы святых есть только указание на Истину, как палец указывающий на Луну не есть самой Луной.

Васиштха в «Йоге Васиштхе» говорит царевичу Раме: *«Когда твой разум находится в совершенном спокойствии, то, что есть, и есть реальность. В этой реальности этот мир кажется существующим. Кажущийся мир не*

возникает из ничего! Потому следует заключить, что существует только Брахман, даже в форме этого творения. Творение есть только название, слово. Реальность есть Брахман. «Я», «ты» и «мир» - названия, существующие в Брахмане как Брахман».

Васиштха говорит, что реально только чистое Сознание (Брахман), а Вселенная в нем только кажется существующей.

«Брахман всемогущ, вездесущ, и присутствует во всем. Этот Брахман своей неопишуемой силой Майи подарил существование этому созданию. Эта Майя способна заставить нереальное видеться как реальное, и наоборот, как пустота пространства кажется синевой неба»

«Йога Васиштха»

Здесь святой отмечает силу Майи (иллюзии), которая есть силой Брахмана. Майя – энергия которая скрывает истинную природу мира, и делает возможным появление многообразного мира. Майя в Адвайте целиком зависит от Брахмана. Она не обладает той же степенью реальности что вечный Брахман, однако она не может считаться и полностью нереальной и рассматривается как сат-асат-анирвачания, то есть «не определяемая в категориях реального и нереального».

*«Нет Брахмана иного, кроме сознания!
Все явления, такие как мир и тело –
проекции сознания.
А сознания в самом деле не существует,
оно пусто в своей сути.*

*Высшая реальность “Я”
абсолютно чиста и за пределами усилий.
Она хотя и пуста, всё постоянно возникает в ней.*

*Из-за авидьи – демона неведения,
вся вселенная, которой никогда не было,
видится непросветлённому
грудой объектов».*

«Освобождающий Нектар Драгоценных Наставлений»

В сознании этот воображаемый мир возник как мысль. Святые говорят о пустотности сознания стараясь передать что в нем нет ничего, о чем можно рассуждать. В этом Брахмане все спонтанно возникает из-за присущей ему способности к манифестации энергии. Обусловленной душе Вселенная кажется реальной, из-за того, что душа полностью под властью Авидьи.

«Это бесконечное сознание видит в себе чистую пустоту – и сознательная энергия создает существующее пространство. В этой сознательной энергии возникает намерение привнести разнообразие – само это намерение потом

считается создателем Брахмой и всеми сопровождающими его существами. Так в пространстве бесконечного сознания проявились все четырнадцать миров с их разнообразными обитателями – некоторые погружены в плотную тьму, некоторые близки к просветлению и некоторые полностью просветлены»

«Йога Васиштха»

Брахма полностью Просветлен, на него не действует сила неведения. Он сам управляет этой силой, создавая с ее помощью мир для кармически обусловленных душ. Таким душам нужен мир для исполнения их разнообразных желаний, и Брахма, зная их желания, создает площадку для исполнения этих желаний.

У Просветленного нет желаний и он не обманывается разнообразием этого кажущегося мира. Он видит все так как описано в «Авадхута Гите» Авадхутой Даттатреей:

«Весь этот мир – иллюзия, похожая на мираж в пустыне. Существует только неделимое, бесформенное и всепронизывающее Высшее Блаженство»

2. Существует ли Бог?

«У вселенной должен быть Творец, и Он должен быть разумным принципом, но Он не может быть чем-либо известным из-за необъятности творения. Его власть – за пределами всякого понимания, и она описывается в священных писаниях, чей авторитет неопровержим. В них говорится о едином Творце, Господе, который существовал до творения, будучи самоцельным. Он создал вселенную посредством Своего собственного могущества. Эта вселенная, во всей своей полноте и всех её деталях, – лишь картина на экране Его Высшей Сущности, подобно миру сновидений на экране индивидуального сознания»

«Трипура Рахасья»

Если понаблюдать и проанализировать устройство мира, то становится понятно, что возникновение всего этого разнообразия кто-то спланировал. Например, для существования жизни на Земле должно быть соблюдено очень много условий. Температура, атмосферное давление, сила гравитации должны находиться в определенном диапазоне. Должна быть вода, солнечный свет; в атмосфере должен быть углерод и кислород. И еще должно быть соблюдено очень много условий.

Если посмотреть на самый простой одноклеточный организм – то мы увидим насколько сложно его строение. Он должен уметь получать из окружающей среды определенные химические элементы, перестраивать их, затрачивая при этом энергию, и строить свое тело. Так же этот организм должен уметь размножаться. И этот организм должен возникнуть сразу со всеми этими способностями. Если сказать, что такой организм возник случайно – то это

означает согласится, например, с тем что от взрыва бомбы на свалке может быть создан космический корабль.

«Рама спросил:

Где обитает Бог и как я могу его достичь?

Васиштха ответил:

Тот, кого описывают как Бога, находится не очень далеко – он есть то сознание, которое живет в теле. Он является вселенной, хотя вселенная не является им. Он есть чистое сознание»

«Рама, вездесущее сознание или космическое существо сияет вечно во всех существах. Когда в этом космическом существе возникает вибрация, рождается бог Вишну, также как волна возникает на поверхности океана при волнении. От этого Вишну рождается создатель Брахма, и начинает создавать во вселенной бесконечное разнообразие живых и неживых, разумных и неразумных существ. И создается вселенная, которая как будто никогда и не разрушалась»

Васиштха утверждает, что Бог является сознанием, а Вселенная является его телом. Но сознание не ограничено формой, временем, законом гравитации. Оно имеет совсем другую природу.

Сознание является вездесущим. Из этого следует что не может быть области где нет сознания. И ничего не может быть за пределами сознания так как у него не может быть границ. В сознании возникают великие божества, такие как Брахма, Вишну, Шива. Потом возникают все другие существа, но это непостижимое сознание сияет и оживляет все существа во Вселенной.

«Только бог или бесконечное сознание является горшком, горой, одеждой, деревом, травой, огнем, движущимся и неподвижным – всем. Бог есть то, что есть, и то, что нет, пустота, движение, время, пространство и земля, существование и разрушение, хорошее и плохое. Нет ничего, чем бы не было бесконечное сознание. Это все везде и всегда, это не все, всегда и везде»

«Йога Васиштха»

Бесконечное сознание становится всем видимым и невидимым, но при этом не теряет свою изначальную природу. О нем говорят, как о «ниранджана» (незапятнанном).

«Теперь это замутнённое Высшее Эго, а именно Ишвара, разделяет Себя на три аспекта – Рудра, Вишну и Брахма (олицетворяющие разновидности Эго, связанные с тремя качествами тамас, саттва и раджас), которые, в свою очередь, проявляют космос, состоящий из многих миров. Брахмы бесчисленны, и все они заняты сотворением миров; бесчисленные Вишну поддерживают эти миры; и бесчисленные Рудры уничтожают их. Так существует мироздание. Но все они – всего лишь образы в великом зеркале Абсолютного Сознания»

Ишвара – это тот, кто является господином Майи. Майя же является Пракрити с чистой саттвой, смешаной с незначительным количеством раджаса и тамаса. Она является сосудом (упадхи) Ишвары. Ишвара имеет полную власть над Майей и является всезнающим и всемогущим. Вселенная творится его санкальпой ради душ, имеющих кармические причины для рождения. Дживы нуждаются в поле деятельности чтобы исчерпать свои «кармапхалы» (плоды кармы).

«Создание – это только волнение в сознании, и мир существует в разуме! Он кажется существующим из-за неточности видения, недопонимания. На самом деле это не более, чем долгий сон. Если это понятно, тогда вся двойственность прекращается, и Брахман, индивидуальное сознание, разум, Майя, деятель, действие и мир – все видится как синонимы единого недвойственного бесконечного сознания»

«Йога Васиштха»

Святые говорят, что Вселенная является сном, подчеркивая этим ее нереальность. Она не существует отдельно от сознания. Все является единым недвойственным сознанием!

3. Кто такой человек?

«Первородный Создатель, по возникновении из лона бесконечного сознания, произнес звук «Брахма» - поэтому его называют создателем Брахмой. Сначала этот Создатель поддерживал понятие света, и появился свет. В этом свете он визуализировал свое собственное космическое тело, и проявился сам – от яркого солнца до разнообразных объектов, наполняющих пространство. Он подумал о том же самом свете как о бесчисленных искрах, и эти искры стали разнообразными существами. Несомненно, что только этот космический разум стал Брахмой и всеми остальными существами. Что этот Брахма создал в самом начале, то мы и видим до сих пор.

Этот нереальный мир приобрел материальность из-за постоянно повторяющегося понятия о его существовании. Все существа в этой вселенной поддерживают его своими понятиями и идеями»

«Йога Васиштха»

Далее Васиштха говорит: *«Тонкие понятия, идеи и умственные ограничения спят даже в неродившемся существе, при рождении они приоткрываются»*

Из этого можно предположить, что мир возникает из-за тех понятий и умственных ограничений которые имеют существа до своего воплощения. Ишвара создает Вселенную для тех существ у которых есть желания связанные с

жизнью в теле.

«После создания, этот кажущийся мир стал подобен кастрюле с супом, в котором живые существа продолжают всплывать и тонуть, с «желанием жить» в качестве связующей веревки. Эти живые существа появились в океане бесконечного сознания, как волны появляются в физическом пространстве; а потом проявились элементы воздуха, огня, воды и земли, потому что существа остановили на них свое внимание. Потом закрутился повторяющийся цикл рождений и смертей»

«Йога Васиштха»

«Желание жить» (абхинивеша) – это одно из преобладающих ограничений ума. Патанджали в тексте «Йога сутры» обозначил пять этапов омрачения ума. Абхинивеша является последним из них. Перед ней находятся: авидья, асмита, рага и двеша.

Авидья – первый этап омрачения сознания – это ошибочное приятие нереального за реальное, не-Атмана за Атман.

Асмита – забывание внутреннего центра (Атмана).

Рага – это страсть, привязанность, желание что-то получить.

Двеша (двойственность) – влечение к тому что приятно и желание избежать того что неприятно. Реальность при этом делится на плохое и хорошее и создается завершённая иллюзия мира, в которой оказывается живое существо.

Человек – это душа которая находится под контролем Авидьи (авидьявашагах). Эта душа является отражением Чит в Авидье (читахаса) и является полностью зависимой от нее (сансари джива). Дживы бесчисленны являясь различными сосудами Авидьи.

Но Авадхута Даттатрея в «Авадхута Гите» говорит:

«Для тебя и для Меня не может быть ни союза, ни разделения. В действительности не существуем ни Я, ни ты, ни этот мир. Один только Атман повсюду.

Такие различия, как кувшин и пространство внутри кувшина, индивидуальное тело и индивидуальная душа, не существуют в Брахмане. Осознай тот Абсолютный Брахман, который не является познаваемым, и который невозможно сделать познаваемым.

Атман существует всегда, всюду и во всём. Он вечный и неизменный. Всё в этом мире – пустота, и всё же всё это заполнено Атманом. Осознай: Я – этот Атман. Не сомневайся в этом»

Бхагаван Даттатрея утверждает, что на самом деле мы не те, кем привыкли себя считать. Мы ничем неограниченный Атман, который неподвластный влиянию времени!

Мы не можем быть тем что можем наблюдать. Обратив внимание на

физическое тело, мы понимаем: «Я не тело, я тот, кто наблюдает тело». Так же можно поступить с эмоциями и мыслями. Эмоции относятся к тонкому телу, а мысли к ментальному.

Шри Шанкарачарья в «Вивека Чудамани» советует: «Откажись от чувства «Я» в грубом теле и всех привязанностей, обусловленных умом, привязанностей к имени и форме, племени и семье, касте и социальному устройству. Отбрось так же привязанность к тонкому телу, его нраву и чувство делателя»

Самый тонкий уровень, который можно наблюдать – каузальное тело (оболочка блаженства). Эти все оболочки мы наблюдаем со стороны. А кто же тогда этот наблюдатель? Наблюдатель – это Атман. Сам Атман не может смотреть на себя. Поэтому он непознаваем. Но в священных текстах говорится что можно осознать себя Тем Высочайшим Атманом.

«Джива, испытывающая радость и страдание, создана иллюзией, поэтому истинная её сущность есть Высочайший Атман (Параматман)»

«Йога Таттва Упанишада»

Шри Шанкара рекомендует применить вивеку, которая при должном усердии даст возможность отличить Я от не-Я: *«Направь внутрь все мыслеформы, остающиеся верными эго. Оно – твой враг, так убей его мечом Знания. Оно вредит тебе, словно ком в горле в процессе еды. Отбрось все желания, чтобы осознать свое положение как Высочайшего Я»*

Мы не можем стать Атманом, так как мы уже им являемся. Мы можем осознать себя тем, чем всегда были – Высочайшим Я, если перестанем отождествлять себя с эго и всеми иллюзорными оболочками. Для этого нужно отбросить все желания. Потакая своим желаниям, мы поддерживаем мнение о ложном себе. Желания не могут возникнуть у Атмана, так как Он самодостаточен и переполнен блаженством.

«Ты есть этот океан сознания, в котором появляются бесчисленные волны и брызги, известные здесь как вселенные. Ты воистину вне состояний существования и несуществования, и то, и другое – всего лишь концепции разума»

«Йога Васиштха»

У нас есть выбор кем себя считать. Если мы считаем себя телом, то значит соглашаемся испытывать страдания, умирать и снова рождаться. Если поверим словам святых мудрецов – будем вечным, бесконечным Брахманом. Мы на самом деле Тот Высший Брахман, а то что мы считаем себя телом это результат неведения.

«Брахман, который есть реальность, никогда не может стать

нереальным, даже когда ты осознаешь множественность; и никогда тело не может обрести сущность бесконечного сознания. Хотя сознание вездесуще, оно не затрагивается существованием тела, как лотос не затрагивается водой. Как пространство не затрагивается движением воздуха в нем, это бесконечное сознание не затрагивается тем, что влияет на тело – старостью, смертью, удовольствием и болью, существованием и несуществованием»

«Йога Васиштха»

«Сознай, что ты – «То», - Брахман, который есть единственная действительность, причина множества, основание, лежащее в основе всех причин, отличное от закона причинности и следствия»

«Вивека Чудамани»

4. В чем смысл жизни?

Пурушартха (санскр. षड्विधा-पुरुषार्थ) — это четыре цели человеческой жизни, указанные в Ведах. Этими целями являются:

Дхарма — мораль и праведность

Артха — материальное процветание

Кама — чувственные наслаждения

Мокша — освобождение из круговорота рождения и смерти

Исторически сначала получили своё определение первые три цели, дхарма, артха и кама, которые на санскрите называются три-варга. Позднее была сформулирована и четвёртая цель, мокша (чатур-варга). В современной индуистской философии, концепция четырёх пурушартх олицетворяет удовлетворение физических, эмоциональных и духовных нужд человека.

Царевич Рама в Йога Васиштхе так выразил свое понимание смысла жизни: *«Все существа в этом мире рождаются, только чтобы умереть, и они умирают, чтобы родиться!»*

Человек хочет жить дольше и зарабатывает еще больше страданий и увеличивает время своих бед. Только тот живет по-настоящему, кто старается достичь само-осознания, единственной стоящей цели в этом мире, оканчивающей будущие рождения; все остальные существуют как ослы. Для глупца знание священных текстов – тяжелый груз; для того, кто полон желаний, даже мудрость – неподъемный груз; для беспокойного свой собственный разум – бремя; и тому, кто не знает себя, - само тело и жизнь – тяжелая ноша»

В отличие от Рамы, который в юном возрасте серьезно задумался о смысле жизни, большинство людей проживают свои жизни в заботах о себе и своей семье. Не имея времени за всю жизнь проанализировать свое положение. А если и появляется понимание бесполезности мирских целей, то уже бывает поздно

что-то изменить.

Даже изучение священных текстов только интеллектуально, без попыток самоисследования, не имеют никакого смысла. Такое только интеллектуальное знание может еще ухудшить ситуацию так как может еще усилить эго. Такой пандит может думать: «Я лучше всех знаю священные писания!». Этим еще больше утверждая свою уникальность, отделяя себя от других. Гордость своей ученостью – это форма шастра-васаны.

Васанами называют желания в их тонкой форме. Васаны бывают чистые и нечистые. Чистые васаны ведут человека к Освобождению, а нечистые способствуют дальнейшим перерождениям. Чистые васаны подталкивают нас заниматься самоисследованием, а нечистые втягивают нас в двойственные отношения с миром.

Нечистые васаны бывают трех типов: мирские (лока-васана), писаний (шастра-васана) и телесные (деха-васана). Желание славы, власти, почета – это лока-васана. Желание стать прославленным пандитом – это шастра-васана. Желание иметь красивое здоровое тело, красивое лицо и т.д. – это деха-васана.

Нечистые васаны связаны с эгоизмом. Их можно искоренить практикой самоисследования (Атма-вичарой).

Васиштха говорит Раме:

«Незнание себя является источником всех проблем и несчастий. Скажи мне, О Рама, есть ли какое-либо несчастье, которое не вытекает из непонимания своей сущности? Все это создание пропитано непониманием, которое поддерживает его. Глупец вновь и вновь посещается ужасными страданиями и изредка – наслаждениями. Источники страдания – тело, богатство и семья – не прекращаются для того, кто не знает себя. Нет конца глупости для того, кто твердо верит в то, что он является телом – как может в нем возникнуть истинное само-осознание? Пока правит невежество, дурак спотыкается и падает снова и снова. Его страдания бесконечны. Даже прохладные лучи лунного света им ощущаются как ядовитые испарения. Ворота ада широко открыты и всегда готовы принять такого дурака»

Без знания себя любые действия будут ошибочны, они приведут к накоплению новой кармы и новым рождениям. За исключением служения. Когда мы заняты служением Трем Драгоценностям – мы становимся проводниками не своей эгоистичной воли, а воли Божественной. Мы становимся участниками божественной игры на благо всех живых существ.

«То, что называется мокшей или освобождением, - это состояние, когда заканчивается заблуждение с помощью исследования природы собственного я, когда индивидуальное сознание внезапно перестает быть индивидуальным сознанием и когда ум становится не-умом. Т.к. чувство собственной важности и другие понятия – нереальны, как вода в мираже, они прекращаются, когда на них направлен свет вопрошания»

В этой цитате из «Йога Васиштхи» говорится о практике Атма-вичары. При практике Атма-вичары нужно концентрироваться на Ахам-вритти. С этой первой мысли появляются все остальные. При правильной практике обнаруживается источник Ахам-вритти. Этим источником является Атман.

Все мысли нереальны. Они теряют свою ценность, когда мы направляем на них свое внимание. При появлении мысли нужно спросить себя: «Для кого эта мысль?». Ответом будет: «Для меня». Тогда нужно мысленно спросить: «Кто Я?» потом обнаружить Ахам-вритти и концентрироваться на ней.

Так же нужно поступать с эмоциями и тем что поступает через органы восприятия. Например, если возникнет раздражение, мы замечаем это и ищем кто раздражается, потом идем дальше и открываем Светоносную Реальность где не может быть никакого раздражения. Или, когда мы слышим красивую музыку, мы не захватываемся слушанием, а ищем того, кто слышит.

«Когда ты идешь в темноту со свечой в руке, желая ухватить тьму, тьма пропадает. Когда ты начинаешь вопрошать «что есть «я» в этом теле, сделанном из крови, плоти, костей и т.д.?», невежество мгновенно перестает существовать»

«Йога Васиштха»

В Трипура Рахасье описывается история Хемачуды. Он получил от своей жены знание о Трипуре и о методе поклонения ей. После нескольких месяцев усердного поклонения с большой верой и преданностью:

"Милость Всевышней Матери снизошла на него, и он стал полностью безразличным к наслаждениям, ибо его ум был всецело поглощён искренним и целенаправленным исследованием Истины»

Поклонение Ишта-девате даже в состоянии двойственности позволяет очистить ум. Такое поклонение у домашнего алтаря или в храме является действием в саттва-гуне. Постепенно очистив ум, мы сможем перейти к истинному поклонению, когда тот, кто поклоняется, кому поклоняются и процесс поклонения становятся одним.

В «Трипура Рахасье» есть такие слова:

«Мокша – это не что-то такое, что должно быть получено заново, ибо она уже есть, и её необходимо только осознать. Такая реализация возникает с устранением невежества. Для достижения цели жизни не требуется больше абсолютно ничего»

Если бы Освобождение было тем, что нужно получить, то это означало бы что потом это можно потерять. А стремиться к чему-то временному нет смысла. В священных текстах же говорится что мы уже абсолютно свободны, но находимся

под властью иллюзии. Освобождение приходит, когда устраняется неведение о себе.

«Нам уже присуща свобода, но мы почему-то хотим себя ограничивать. Мы хотим, потому что мы путаем себя и эго»

Из лекции Гуру

Избавится от эгоизма помогает служение. Находясь в процессе служения, человек перестает жить для себя. Он живет для служения божественному. Чем больше мы можем освободиться от своего эго, от желаний, станем более пустыми, тем быстрее сможем осознать свою истинную природу.

Служение Трем Драгоценностям, которые олицетворяют Абсолют, учит эго слушать наше Высшее Я, и является путем самоотдачи. Благодаря служению мы входим в недеяние через действие. В служении не должно быть личной мотивации и схватывания собственными взглядами.

*«Познай, о Анама,
твое Я – подобно пространству,
Непостижимое, Незапятнанное и Бесконечное,
Безупречное, полное блаженства,
оно, а не что-то другое – лежит
в основании Вселенной имён и форм,
в нём нет ни рождения, ни смерти»*

«Освобождающий Нектар Драгоценных Наставлений»

Мы очень много жизней прожили в неведении относительно себя и привыкли считать себя ограниченными смертными существами. На самом деле мы являемся тем Непостижимым Сознанием, в котором появляется вся эта многообразная Вселенная.

«Для того чтобы получить Освобождение, должно героически отвергать даже само желание удовольствий этого мира. Затем нужно искать совершенного Гуру, являющегося воплощением Тишины, и сосредоточивать ум и непрерывно медитировать на том, во что посвящен».

«Вивека Чудамани»

Совершенный Гуру, воплощение Тишины – он тот, кто утвердился в Брахмане. Гуру должен знать, как передавать знание об истинной Природе. Но Ученик должен быть готов для получения такого знания. Это знание о себе, оно находится за пределами концепции и простое интеллектуальное понимание не поможет в Освобождении. Для самоосознания нужно глубоко утвердиться в воззрении Адвайты.

5. Что означает «утвердиться в воззрении»?

Каркас Учения Лайя-йоги – это «Основа, Путь и Плод». Основой является недвойственность, Брахман, чистое Сознание, Сахаджа. Основа существует независимо верим мы в нее или нет. Это сам Всевышний Источник – бесконечный, вечный, вездесущный, всемогущий, незапятнанный.

Путь разделяется на воззрение, медитацию и поведение. Воззрение – это то как мы видим мир. Для Лайя-йоги характерно неконцептуальное воззрение – это пребывание в неконцептуальной осознанности за пределами двойственности. Прямое воззрение, пратьякша-адвайта или сиддха-адвайта – это Адвайта сиддхов, поскольку для них характерно прямое восприятие реальности за пределами теорий и философий.

«Пребывание в естественном состоянии сахаджа стхити, это и есть непрерывное утверждение в воззрении, до тех пор, пока воззрение не станет непрерывно длящимся»

Из лекции Гуру

«Все формы творения и воображения, появляющиеся как «ты», «я», «это» и т.п., есть результат загрязнения интеллекта. Они кажутся существующими в Абсолюте, Высочайшем Я без атрибутов, но в состоянии самадхи и переживания Брахмана они перестают существовать»

«Вивека Чудамани»

Духовный искатель с высшими способностями (дивья) услышав одно из изречений о его Высшей природе от своего Гуру, в тот же момент избавляется от неведения. Он переходит в измерение чистого видения и действует без понятия «я - делаю» на благо всех живых существ.

Искателям средней (вира) и низшей (пашу) категории нужно очищать свой ум для того чтобы стать подходящим сосудом для приятия знания о себе.

Ум подвержен трем типам загрязнения: мала (нечистые примеси в уме), викшепа (блуждания, колебания ума, подобные отражению в дрожащем зеркале), аварана (пелена, завеса).

Природу этих загрязнений можно объяснить на таком примере: «На дне миски с водой лежит волшебное колечко, исполняющее все желания. Но если вода в миске грязная (мала), взболтанная (викшепа), а сверху миска накрыта тканью (аварана), то колечко не разглядеть».

Мала - это наши “грязные” мысли. Речь идет о неупорядоченном ментальном потоке: неуправляемых, бесконтрольных, оборванных, спутанных. Там не додумали, тут не добрались до конца, перескочили с темы на тему, вернулись назад и прокручиваем одни и те же обрывки в который раз. Неоформленные, недоношенные, они носятся, сталкиваются, сбиваются в комья, клочья, - точно, как мусор.

Викшепа - это бесконтрольная возбудимость, излишне эмоциональные реакции на раздражитель, вспышки гнева, обиды, нервозность и беспокойство.

Аварана - это покров невежества, слой неведения, который затуманивает, притупляет работу ума. Потребность цепляться за кем-то когда-то внушенные правила, за устаревшие ценности, за догмы, за лишние смыслы обобщения, интеллектуальная лень. Если мы опираемся только на собственный опыт, который уже привел к плохой ситуации, но все равно ориентируемся исключительно на него, - значит, мы ослеплены своим эго (за которым, скорее всего, кроется страх не справиться с новой информацией, а также неверие ни в свои возможности, ни в помощь Прибежища).

Воззрение можно сравнить с верой в двойственных религиях. Мы должны поверить в наш взгляд на мир, чтобы вера в этот взгляд проникла в самые дальние уголки нашей души. Чтобы овладеть воззрением нужно выполнять аналитические медитации над махавакьями: «Ахам Брахмасми» - «А есть Всевышний», «Тат твам Аси» - «Ты есть То», «Праджнянам Брахма» - «Сознание есть Брахман» и «Айям Атма Брахма» - «Этот Атман - Брахман».

Если мы будем применять воззрение Адвайты в повседневной жизни, то избавимся от тех проблем, которые находятся на уровне сознания. Ограничения на физическом уровне могут остаться, пока есть тело из грубых элементов, но разного рода психологические страдания должны уйти.

В одной из лекций Гуру говорит:

«Осознанность может наступить, только когда вы все оставили, только когда вы от всего отреклись, это тотальное отречение»

Утвердится в воззрении Адвайты можно с помощью практики чистого видения.

«Практиковать чистое видение означает привыкать видеть все более глубоким, непостижимым, чистым и совершенным, рассматривая весь мир как мистическое божественное пространство (мандалу), созданное нашим сознанием. Все звуки рассматривать, как божественные чистые мелодии, мантры, бхаджаны, всех людей как божеств, а все события и ситуации, происходящие с нами, как непостижимые творческие божественные игры (лилы) энергий проявленного Абсолюта»

«Древние Ведические практики, книга 1»

При такой практике мы не придумываем что-то новое, чего нет, мы разрушаем наши старые фиксированные представления о мире и себе. Все во Вселенной является игрой творческой энергии Абсолюта.

«Получив вдохновение Гуру,

*отбросив все надежды,
прыгни в пасть Золотому льву,
и не отвлекаясь пребывай
в непостижимом сахаджа-самадхи,
в пространстве блаженства-пустоты,
за пределами усилий!»*

«Освобождающий Нектар Драгоценных Наставлений»

В Лайя-йоге обучение начинается с того, что Учитель помогает ученику войти в состояние осознанности за пределами концепций.

Такое непосредственное введение называется «ознакомлением с видением» в Сахаджаяне сиддхов или шравана.

«Почему ты не понимаешь, что ты поистине то абсолютное Единое? Ты тот извечный Атман, в котором одинаково отражается всё. Ты безграничный и всегда сияющий Господь»

«Авадхута Гита»

Получив передачу в недвойственное видение, ученик должен прояснить этот взгляд, устранив ошибки, сверяясь со священными текстами. Это – манана.

«Воистину, ты есть та неизменная Реальность, которая является самой непоколебимостью, единством и свободой. Ты не испытываешь страсти или бесстрастия. Почему же тогда ты изводишь и мучаешь себя, желая объекты вожделения?»

«Авадхута Гита»

Прояснив все сомнения относительно видения реальности, ученик принимает великое решение – переход в созерцательное недеяние и поддержание его до достижения высшей реализации. Это нидидхьясана.

*«Устойчиво созерцай не-созерца,
день и ночь практикуй без усилий,
отбросив понятия о практикующем,
но без отвлечения.
Оставь вещи пребывать как они есть.
Разве это не истинное Просветление?»*

«Освобождающий Нектар Драгоценных Наставлений»

«"Я", как эфир, внутри и снаружи всего. "Я" никогда не падал (в грех), "я" постоянно всеблагое, чистое, ни к чему не привязывающееся, незапятнанное и безграничное.

Вечное, чистое, единое одно, неразделенное блаженство, несравнимое, истина, мудрость, бесконечное, высшее, вечное - это "Я"»

«Вивека Чудамани»

Заключение

Понимание, погружение и постоянное пребывание в воззрении Адвайты, которое выражено в махавакье: *«Ахам Брахмасми»* дает индивидуальной душе возможность избавиться от невежества по поводу своей Истинной Природы. Мы являемся Атманом, который тождественный Брахману, о чем говорится в махавакье: *«Айям Атман Брахман»*. Мы являемся тем нерожденным, всемогущим существом что есть Сат-Чит-Ананда!

«Природа Брахмана не грубая и не тонкая. Он не появляется, и Он не исчезает. Он – без начала, середины и конца. Нет ни высшего, ни низшего в Брахмане. Воистину, Я провозглашаю Истину – Высшую Реальность. Я есть непрерывное Бытие-Осознание-Блаженство, и Я безграничен как пространство»

«Авадхута Гита»

«Я — Он, высшее солнце!

Солнечного света свет

Я — Шива!

Я Сам свет;

Ясный свет вселенский! Ом!»

«Махавакья Упанишада»

Склоняюсь перед Тремя Сокровищами, наделяющими беспредельной силой на Пути к Освобождению!

Склоняюсь перед всеми святыми линии преемственности Лайя-йоги, которые в своем великом сострадании передали это сокровенное учение, дарующее Освобождение в течение лишь одной человеческой жизни!

Пусть этот доклад послужит благу всех живых существ!