Йога според Веданта

Антония Иванова Начева

Йога Хималая Ганга Шала, София, България, yogahialayaganga@gmail.com

Резюме*: 6-те философски щколи в хиндуизма (шад даршан). Философя и религия. Йога според Веданта. Видове йога- бакти, джнана, раджа и карма йога и типове хора привлечени от всеки един вид. Петте обвивки на Душата (панча коша).Трите тела и Атман (себето). Сублимация на Егото. Микрокосмос и макрокосмос.*

В този текст е представено в дълбочина разбирането на древната наука Веданта за Йога. Разгледани са философските щколи в хиндуизма, религията, като начин на живот и значението на философията в този контекст. Основните видове йога се описват и се дава корелация с типовете характери привлечени от всеки вид. Разглеждат се петте обвивки на душата- коши, тяхната взаимосвързаност и взаимно влияние; 3-те тела- грубо, фино и причинно и центъра - Атман-душата. Обяснен е пътят на еволюция през пречистване, интеграция, деиндентификация и трансцедентиране на тези тела за Себе Реализация или живот чрез Атман. Път минаващ през сублимация на егото и сливане на вътрешния космос с големия външен или на малкото Себе- Егото с Върховното Себе- Атман, което е нищо друго но Брахман (Бог)- за достигане на първичното истинско състояние на Блаженство и Красота, крайната цел на всички видове Йога.

Съществуват общо шест основни щколи на мисълта в Хинду философията-шат (санскрит шест) даршан (санскрит – визия за истината). Всяка една от тях твърди различни неща и достига до на пръв поглед независими заключения, но след внимателно проучване и размишление, интелигентният ученик разбира, че всички те посочват една и съща Истина.

Ако говорим общо всички възможности за знание спадат в две категории а) светско знание и б) духовно знание. Светското знание се отнася до Земния свят на предметите и съществата. Духовното знание се занимава с личната реализация на трансцеденталната Реалност, която се намира отвъд ограниченията на осезаемият свят. Темата на всички тези философски школи е изследване в духовното знание.

Духовното знание се разделя на две основни групи а) теизъм и б) атеизъм. Това разделение е почти техническо. То не трябва да бъде разбирано като вяра или липса на вяра в абсолютната истина или в Пророк, в този контекст. Теистите са тези които приемат Ведите и вярват във вечната недуалистична реалност. Обратното- атеистите са тези, които нито вярват в трансцеденталната истина отвъд тялото и света, нито вярват на Ведическите декларации и в Истините, изведени в свещените писания – Упанишадите, Бхагавт Гита, Брама Сутра и др. Накратко, те вярват само в знание получено чрез директно възприемане. Тъй като Трансцеденталната Истина не може да бъде разбрана от сетивата, те отказват да приемат Ведическите изявления и в този смисъл не вярват в божествените възможности на човешките същества.

Атеистичните философски школи се класифицират в две категории:

А) Атеистичен атеизъм

Б) Атеистичен теизъм

Атеистичните атеисти са тези които, тъй като са пълни атеисти нито вярват във Ведите, нито в абсолютната Истина. Тази школа се оглавява от някои философи, като най- значимият измежду тях е Карвака. Атеистичните теисти приемат абсолютната истина отвъд тялото и обектите на осезаемият свят, въпреки че те отхвърлят Ведите. Будистите и Джайнистите попадат в тази категория на атеистичните теисти.

Кавака вярва, че няма по-висша цел, която може да се постигне живота и живите същества трябва максимално да се наслаждават на сетивните удоволствия, неограничавани от етически или морални скрупули. Те вярват, че човешките същества просто съществуват такива каквито са - идват отникъде, когато се родят, и отиват никъде, когато умрат. Тяхната единствена функция и задължение е да се отдадат на сетивните предмети на света до толкова до колкото желаят и няма нищо отвъд осезаемият свят, към което да се стремят и постигнат. Когато дойде смъртта всичко свършва.

Будистите са атеистични теисти. Техните атеистични учения са различни от тези на Карвака. Техният атеизъм води началото си от бунта на Буда срещу прекалените Ведически ритуалистични практики, които са се провеждали през неговата епоха. Буда опровергава властите за тези практики, и по този начин отрича Ведическите текстове сами по себе си. Вечното, в което вярват будистите, се декларира от едната група-(асат вадинс) като не-съществуване. А от другите (каликавиджна вадинс) като серия от постоянно променящи се и трептящи проблясъци на съзнанието в ума.

Джайнистите последователи на Махавира също принадлежат към атеистично-теистичната школа. Те се считат за атеисти поради тяхното неприемане на Ведите. Техните теистични учения са свързани със техните теистични учения са свързани с тяхната вяра във вечната Истина, която е постоянна перфектна и все-блаженна.

Теистичните философски школи също се класифицират в две категории

1) Теистичен атеизъм

2) Теистичен теизъм

Теистичните атеисти са тези, които приемат Ведитите, но не вярват в една вечна Истина, посочена от Упанишадете, като Брахман. Те не вярват, че Истината може да бъде реализирана, чрез учене, разсъждение и медитация върху декларациите в Упанишадите. Тези философи принадлежат към три главни школи: Тарка Философия, Самкхия философия и Пурва-миманса философия. Теистичните теисти са тези, които не само приемат Ведите, но вярват в Брахман не-дуалистичната вечна Истина. Тези философи принадлежат към школа, позната като Утара-Миманса или Веданта философия.

Тарка е една от школите на теистичен атеизъм, която посочва гледните точки, проповядвани от Калада и Гуатама. Философиите на Калада и Гуатама се наричат съответно Вайшешика и Нияа. Тези две философии са два паралелни потока на мисълта, но те се различават една от друга според няколко концепции.

Самкхия философията е рационална, аналитична и научна в своята експозиция. Сакхиянците спадат в две групи, поддържани от двама големи философа Капила и Патанджали. Философията на Капила, която се нарича. Нир-Ишвара-самкхия, не взима под внимание съществуването на Ишвара или Създател. Патанжали представя концепцията за Ишвара (Създател) в неговата доктрина, наречена Йога-самкхия.

Третата философска школа, която спада в категорията теистичен атеизъм, е Пурва миманса. Пурва, означава по-ранен и миманса- последователност от логически мисли. По-голямата част от ведическите послания се намират в две основни части карма канда и джнана-канда. Карма канда е по-ранната част, която е привидно дуалистична, докато джнана канда съставлява по-късната част, която е положително недуалистична по природа. Тя доказва абсолютното единство и недуалистичност на Истината. По-ранната ведическа мисъл, която е карма канда и там логическите заключения са направени от Джаймини. Философията на Джаймини, дискутирана в Джаймини шастрите, тълкува есенцията на пурва-миманса.

Според философията Пурва миманса, ако човешките същества следват с вяра ритуалистичните части във ведите, те ще получат вечни блага. За да се наслаждават на такива блага индивидуалните души имат шанса да живеят за определен период от време в по-високите нива на съзнание или рая, където те изпитват по-фини и по-интензивни чувствени удоволствия. Това временно пребиваване в рая се счита за последователите на Пурва миманса като цел на съществуването.

Чистият теистичен теизъм се предава в Брахма шастрите от Бхадраяна, който е бил идентифициран, като Вяса, съставителят на Бхагават Гита. Философията развита в Брахма шастрите, е квинтесенция на гледните точки които се предават в Упанишадите и това е познато като Утара миманса. Тази школа изпада в забрава, докато Шанкарачаря не я съживява и прави известна като Адвайта Веданта

И така има 2 различни класификации на школите в хинду философията приети от ортодоксалните и неортодоксалните мислители. Ортодоксалната класификация на щколите е: 1. Нияя 2. Вайшешика 3. Самкия 4. Йога 5. Пурава миманса и 6. Утара миманса (веданта). Друга класификация, която също дава равен статус на атеистичните щколи е: 1. Чарвака 2. Буда 3. Джайна 3 Нияя вайшешика (или Тарка шастра) 5. Самкия и 6. Ваидика (Пурва Миманса и Утара миманса).

Философия и Религия

Философията посочва невидимите нишки, които събират заедно феномена на плуралистичният свят. Тя помага на човек да разбере какво е той сега и каква е неговата истинска природа. Тя дава ключа за отварянето на тайното ковчеже на Блаженството, което се крие вътре в нас. Философията създава моста между пропастта която разделя човешките същества от Бог.

Но философията е само „картина на живота” докато религията е „начин на живот”. Философията без религията е равносилна на Утопичен мит. Религията, разведена от философията, става куп суеверия. Религията е наука за себе-еволюция. Терминът религия е съставен от два копонента ре или re (eng) - обратно и лигия- ‘ligare’ да се свържеш, което означава това което ни свързва обратно към оригиналния извор. Затова разбирането на думата „религия” е всяка техника, чрез която човешките същества получават обратно тяхното оригинално великолепие е религия. По този начин религията не е просто ритуализъм, въпреки че ритуалите играят важна чат в религиозната схема за ментална интеграция и себе-еволюция. Търсач, чиито ум и ителект, което е вътрешата екипировка са добре интегрирани, чрез практиката на религиозните техники, скоро ще постигне идентичност със Себето, с Истината. Сливането на малкото себе (егото) с Истинското Себе (Атман) е наистина крайната цел на всички истински религии.

Йога според Веданта

Думата йога произлиза от санскритския корен „юдж”, което означава да събера, да свържа. И така йога означава да свържем егото с висшето Себе- съединявайки нисшето с висшето Съзнание. Тъй като пълното сливане е крайната цел на Йога, също и техниките които подпомагат прогреса на човека към тази Реализация на Най-висшето се наричат Йога. В хиндуизмът има четири Йоги или пътища водещи към крайната цел. Те са:

1. Бакти Йога- пътя на отдаването

2. Гняна Йога – пътя на знанието

3. Карма Йога – пътят на действието

4. Раджа Йога- пътят на мистицизмът

Въпреки че техниките са различни, целта, която се постига чрез всички тези пътища е една и съща. Всички тези техники са базирани на теорията за вътрешната интеграция чрез себе-пречистване. В правилата, които са залегнали в живота на практикуващият, присъстват и четирите пътеки. Разликите в пътеките дават избор да се приспособят към различните характери и различните типове индивиди за тяхната себе-еволюция.

Разликата в характерите на индивидите е резултат от различната структура на техните умове и интелекти. Според тази разлика цялото човечество може да бъде разделено на 3 категории:

1. Емоционални - тези чиито ум (сърце) е сравнително по-развит от техният интелект (глава)

2. Интелектуални - чиито глава-интелект е по-развита от сърцето

3. Активни – тези, които са активни по темперамент и тяхната глава и сърце са по-равно развити.

Тази класификация е базирана на сравнението на емоционалните и рационалните черти в човешкият характер. Не можем да кажем за нито едно човешко същество, че е напълно интелектуално или чисто емоционално. Хиндуизмът показва пътеката на отдаването (Бхакти Йога) за Емоционалнния клас хора; пътеката на заннието (Гняна йога) е за интелектуалните и пътеката на действието (карма йога) за активните.

В пътеката на отдаване бакти йога, преданоотдаденият излива нейното/неговото обожание към избран идол на олтара. Ума постоянно бива каран да се отдава наслаждавайки се във формата, величието и божествената природа на обожаваният Бог на сърцето му/и. В права пропорционалност с интензитета на отдаването става фокусирано с една единствена непрекъсната мисъл. В този етап на фокусирана интеграция, преданоотдаденият чувства Бог навсякъде. В други екстатични преживявания има само два аспекта, а именно човекът и Бог. Запаленият интензивен огън на преданоотдаването кулминира в Себе-изследване и себепречистване, когато отдаденият се обръща навътре и разбере своята собствена есенциална природа, Себето е нищо друго, но Самият Бог.

За интелектуалните човешки същества този метод е малко отвлечен, тъй като те нямат сърце, с което да се разтворят и потекат в непрекъснатия поток на любов към Бог с форма и име. Интелектът, както винаги е било, затваря свободният поток на любов в сърцето. На такъв търсач са дадени инструментите на есенциалното разсъждние, които могат да премахнат всяко съмнение и объркване. Имайки такова знание, търсача сигурно се придвижва към Истината, отказвайки се от нисшите животински страсти и егоцентрични ценности в регенериращ чувствен живот, чрез разбиране на несъвършенствата на фалшивият блясък на обектите на сетивно наслаждение, и търсача постепенно преодолява желанията за наслаждение чрез сетивата. Чрез тази вътрешна интеграция той достига порталите на философията и размишлява интензивно и постоянно върху логиката и аргументите, стоящи зад сентенциите на Упанишадите. Тогава той започва да разделя между Постоянно и Непостоянно, Истинско и неистинско, между Трансцеденталното и земният свят на света на усещанията. Когато по този начин е абсорбиран в такова размишление, той се впуска в интензивна медитация, и неговият ум се слива с нищото, оставяйки го в трансцедентална опитност на Върховното.

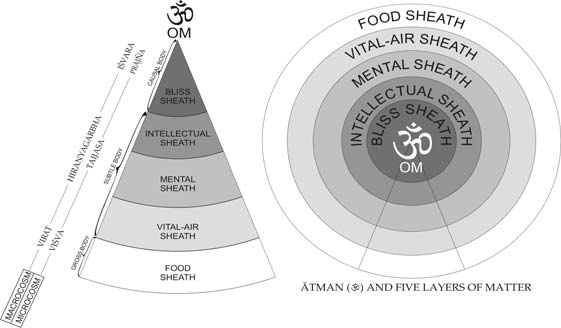
Третият вид се отнася до голяма част от човешките същества, чиито темперамент варира между тяхната глава и тяхното сърце - управлявани от сетивата, в един момент те са чувствително емоционални, и в следващия съвсем рационални. За такива търсещи, чиито темперамент е от смесен тип, се препоръчва карма йога. Карма Йога всъщност е прекрасна комбинация между емоционалните радости на отдаването и интелектуалната тръпка на Веданта. Когато действието е посветено на по-висок олтар и се изпълнява без его и без егоцентрични желания, такава духовна практика се нарича карма йога.

Раджа Йога включва високо развита схема от упражнения, популярно познати като асана и пранаяма. Чрез тези упражнения обвивката на грубото ни материално тяло и виталното тяло се тонират и също така вътрешните ни инструменти ум и интелект се интегрират. По този начин чрез умствено пречистване, регулация на желанията се постига финална интеграция на всички мисли.

Човешките същества имат всички темпераменти, изброени по-горе и имат сложна личност, въпреки че могат да принадлежат към една или друг вид предоминантно. Тъй като е така, се препоръчва търсещият да практикува всички видове йоги, пропорционално на влиянието на различни черти от техният характер.

Практикуването на тези Йоги цели да се оттегли ума от неговите заетости във външния свят на усещания. Състоянието на умствено оттегляне се нарича упарати. Този, който придобие упарати, става подготвен да достигне местопребиваването на Истината. Тогава той може да практикува концентрация (дхарана) и медитация (дхияна). По пътя на еволюцията, медитацията е крайната врата през, която всеки търсещ трябва да мине за да придобие висшият опит на абсолютната Реалност.

Атман (Душата) и петте обвивки на материята (коши)

Има пет различни обвивки, които се наричат панча коша (петте обвивки). Те са:

1. Обвивка на хранта (аннамая коша)
2. Обвивка на виталния-въздух (пранамая коша)
3. Ментална Обвивка (маномая коша)
4. Интелектуална Обвивка (виджнамая коша)
5. Обвивка на Блаженството (анандамая коша)

Хранителна обвивка.

Физическото тяло най-външният слой на нашата личност отвъд която ние не съществуваме физически се нарича хранителна обвивка. Тя взима името си от факта, че произлиза от есенцията на храната, поета от бащата, и е захранена в утробата на майката от храната, която тя поема, и продължава да съществува заради храната, поемана от човека и със сигурност след смъртта отива отново, за да натори земята и стане храна на други същества, като буболечки и растения. Физическата структура, която произлиза от храна и съществува заради храна и която се превръща обратно в храна и се дава име с термина „Хранителна обвивка”.

Витално въздушна обвивка

Петорната система (панча прана), която съответства на петте физиологични системи, разгледани в детайли от биолозите, представлява витално-въздушната обвивка. Петте елемента (прани) които съставят тази обвивка, са:

1. Дихателната система (прана): контролира вдишването и издишването на въздух
2. Отделителна система (апана): контролира евакуацията и изхвърлянето на отпадъците.
3. Кръвоснабдителна система (вияна) контролира циркулацията на кръвта и от там захранването на клетките и органите с хранителни вещества.
4. Системата управляваща обратните процеси (удана): тази прана управлява обратните процеси като повръщане оригване и други. Тя също води и движението навън на финното тяло от грубото по време на смъртта
5. Храносмилателна система (самаяна): тази прана отговаря за смилането и асимилирането на храна и течности, които поемаме.

Тези функции прани се манифестират само докато човекът диша и заедно се наричат пранамая коша (витално-въздушна обвивка). Витално въздушната обвивка контролира и регулира и хранителната обвивка и е факт че физическата обвивка се влияе неблагоприятно, ако праните (системите) не функционират добре. Физиологичните активности определят здравето и красотата на анатомичната структура..

Всичките 5 физиологични функции постепенно отслабват, когато човек напредне с възрастта.

Ментална и Интелектуалната обвивка

Менталната и Интелектуалната обвивка съставят ума и интелекта. Интелектуалната обвивка контролира менталната, която на свой ред контролира витално въздушната и хранителната обвивки. Това е ясно, защото например когато умът е разстроен от някакви шокиращи новини, физиологичното функции (прани) и физиологичното тяло е афектирано.

Сравнителен анализ на Ума и Интелекта

1. *Във Веданта умът е системата, която получава външни стимули чрез сетивните органи и изпраща отговор до органите на действие. Тъй като стимулите, получени чрез петте сетивни органа, се различават едни от други, интегрираната опитност на всички тях се осъществява чрез ума. Интелектът, като система, която диференцира, проучва и определя стимулите, получени от ума и връща отговор обратно към ума решението си какви отговори да бъдат изпратени навън.*

Умът може да бъде сравнен с приемащият и изпращащият диспечерски чиновник в една организация, който механично получава и организира пощата за подаване според инструкциите на шефа си. В това сравнение, интелектът може да бъде шефът, който осъжда разпределянето на книжата, дадено от чиновника, и също ръководи чиновника какви действия да бъдат предприемани.

Частта, която се играе от ума и интелекта в „системата от действия” на човешките същества, може да бъде още по-изяснена със следният пример: Представете си какво се случва, когато човешкият пръст докосне горещ тиган. По време на контакта ръката бързо се отдръпва, но преди това са се случили неусетно серия от реакции. В момента, в който пръстът влезе в контакт с топлината, кожата пренася стимулите на топлината до ума, който ги предава на интелекта, интелектът има свое водещо качество на склад за спомени, минали опитности и знания. В този случай интелектът прави заключение на базата на такова знание и опитност, че контактът с такъв предмет е опасен за здравето. И така той дава сигнал на ума и ума комуникира поредицата от съответни мускули в тялото да махнат ръката.

2. Умът е постоянен поток от мисли. Ако всяка една мисъл се сравни с количество вода, умът може да бъде сравнен с вода която е нищо повече от поток вода. Количеството вода няма никаква сила сама по себе си, но когато големи количества вода постоянно текат те създават специален динамизъм и сила. И така по същият начин, когато мислите текат постоянно те създават определена сила която се нарича ум.

Посоката и курса на реката се определят от нейните брегове. Ако бреговете завиват на дясно и реката завива на дясно. По същия начин интелектът поставя посоката на индивидуалния поток на мисълта. Ако интелектът е благороден и насочен към божественото, мислите които текат в ума със сигурност трябва да са подобни. Ако е базисен и вулгарен, мислите следва да са такива.

3. Умът може да бъде описан също като дом на емоции и чувства като любов, благост, състрадание, омраза, ревност и страст, и интелектът като трамплин за всички идеи и идеологии, като свобода, благородство, политически виждания, социални редове, математически формули и др. Друг подход за изучаване на ума и интелекта е да изследваме полетата, където действат. Умът има капацитета да пътува само в полетата на познатото, докато интелектът, освен че функционира в полетата на познатото, може да проникне и в полето на непознатото, да изследва, отразява и да постига ново знание.

Например преди няколко десетилетия умът на един човек можеше да възприеме мисъл за артефакт, но не и такава за космически кораб. Днес същият ум може да мисли и за космически кораб също. Това се случва защото интелектът с неговия капацитет да прониква в непознатото е отишъл отвъд пространството на ума и е разбрал какво е космически кораб. Веднъж интелектът завладял непознати територии, умът го следва и консолидира знанието, което е дадено от интелекта.

1. *Умът и интелектът също се различават по тяхното качество и природа. Умът е винаги в състояние на постоянна промяна. Той винаги се съмнява. Но когато мислите се стабилизират така, че да формират желаното становище тогава се нарича интелект. Например когато човек не може да реши дали да яде вегетарианска или не вегетарианска храна мислите в състояние на не-решение и съмнение се наричат ум, но когато се вземе твърдо решение, мислите тогава стават със статут на интелект. За това, това което е ум в един момент става интелект в друг и обратното, интелектът може да бъде понижен до състояние на ум, когато решението бива изместено от ново силно съмнение.*

Горните разлики между ума и интелекта са чисто функционални. Не трябва да се счита, че двете са конструктивно различни и отделни. В есенцията си двете са формирани от мисли и в учението на Веданта много често са взаимно заменими

Блаженна обвивка

Блаженната обвивка е най-вътрешната от петте обвивки. Тя се състои най-вече от васани- вродени тенденции, преди те да се втвърдят в мисли и действия. Интелектът функционира под влиянието и контрола на васаните.

Състоянието на дълбок сън на съзнанието, което е състояние на незнание за нищо, е състояние в което съществуват само васаните (тенденциите) без да се проявяват/манифестират.

Терминът блаженна обвивка идва от факта, че човек изпитва известно блаженство когато се асоциира с нея. В будното състояние, където се идентифицираме с физическото тяло аннамая коша, и състоянието на сън пранамая, виджнаннамая и маномая коша, индивидът изпитва непрекъснато вълнение на съзнанието, докато велик или нищожен, здрав или болен, млад или стар, пребивавайки в анандамая коша, човек изпитва непритеснено състояние на блаженство. Но блаженството, за което говорим тук не бива да се приема грешно за безкрайното Блаженство от Бог - реализацията.

Синоними на блажената обвивка са:

1. Тенденции (васани)

2. Невежество за Себе си (авидя)

3. Неразбиране на Реалността

4. Причинно тяло

5. Състояние на дълбок сън

В текстовете на Веданта тези термин се използват често. Макар в есенцията си да са същите всеки един от тях се използва, за да посочи различен аспект на блажената обвивка в определен контекст.

Трите тела и Атман

1. Грубо Тяло: Хранителната обвивка се нарича „ Грубо тяло”. Грубото тяло е мястото за пребиваване на петте органа на перцепция (очи, уши, нос, език и кожа) и петте органа на действие (ръце, крака, говор, възпризвеждащи органи и анус), чрез които индивидът прави своя контакт с предметите, събира стимули, за да изпитва радости и мъки и взаимодейства със света.

Когато Чистото Съзнание (Атман) се идентифицира с грубото тяло, той манифестира себе си като „буден”, който има опитността на събудения свят, който е плуралистичен и това се нарича будно състояние.

1. Фино Тяло: Витално въздушното тяло, менталните и интелектуалните обвивки заедно формират финото тяло. Виталният-въздух управлява различните физиологични функции на тялото като храносмилане, дишане, кръвообращение и т.н. Умът и интелектът и двата са просто мисли. Тези функции се класифицират под следните четири категории:

А. Ум (манас)

Б. Интелект (будхи)

В. Памет (читта)

Г. Его (ахамкара)

Тези четири фактора, които съставляват финото тяло са вътрешното оборудване (антар карана). Външното оборудване се състои от петте органа на действие и 5-те органа на перцепция, които са локализирани в грубото тяло.

Четирите направления на финото тяло са чисто функционални; те не са органи. Органи са тези, които имат структура и функция. Тези четири нямат структура, а само функция.

А. Ум (манас): В опитност, първото влияние на стимулите от външният свят достига до човека чрез органите на перцепция. Това причинява смущение в мисълта, в резултат на което се получава безпокойство и състояние на нерешение отвътре. Мисли в състояние на нерешение се наричат ум.

Б. Интелект (будхи): След като първото влияние свърши, безпокойството отмира и се създава спокойствие и тишина чрез решение и решителност. Мислите в състояние на решене се наричат интелект.

В. Памет (чита). За да дойде интелектът в състояние на решение, той изисква уместни данни, свързани със стимулите, които се получават. Такива данни, отговорни за вземането на решения, се доставят от трета функция, произтичаща от дълбините на вътрешната личност на човека. Данните са пазени и събирани в резултат на миналите преживявания на индивида. Такива складирани мисли се наричат памет.

Г. Его (ахамкара): Съмнение, решене и памет ще се отнасят едни към други само ако принадлежат на един и същ човек. Постоянната концепция за притежание, егоизъм в чувствата, на „аз се съмнявам”, ” аз решавам” и „аз си спомням” е също мисъл и нейното функционално име е „его”.

Чистото съзнание е навсякъде, необусловено от нито едно от човешките екипировки (вижте диаграмата по-долу). Но когато Чистото Съзнание работи през обусловеностите на ума, интелектът, паметта, то също се обуславя от тези екипировки. Когато тези обусловености се елиминират, обусловеното съзнание се слива отново и става едно с необусловеното Съзнание.

Този феномен може да се сравни с всепроникващата слънчева светлина и слънчевата светлина, която е обусловена от стените в стаята. Слънчевата светлина остава обусловена от стените в стаята, докато стените в стаята са там. Но когато стените се махнат, обусловената слънчева светлина от вътрешността на стаята се слива и става едно с цялата слънчева светлина.

По същият начин обусловеното съзнание се слива с Чистото Съзнание, когато ума бива разтворен от преданоотдадения, следващ бакти йога (пътя на отдаването) или когато интелектът бива трансформиран чрез гняна йога (йога на знанието) или когато егото бива победено чрез карма йога (йога на действието).

Когато умът, интелектът и егото се разтворят (сублимират). Всички те се трансцедентират, тъй като всички те са направени от една и съща субстанция - мислите. Това, което остава след това, е чистото Съзнание. Когато обусловеното съзнание се оттегля от грубото тяло и се идентифицира с финото тяло, то се проявява като „сънуващият”, който има опитността на света на сънищата, което е менталният плуралистичен свят, който изпитваме когато сънуваме.

3. Причинно тяло: Блажената обвивка, също наричана причинно тяло, се състои от васани (вътрешни тенденции) в непроявена форма. Имаме опитност от нея в състояние на дълбок сън на съзнанието, когато нито грубото нито финото тяло действат. Това е състояние, в което плуралистичните светове на будното състояние и състоянието на сън са заличени, но в същото време, и визията за върховната реалност не е там. С други думи това е състояние на неразбиране. В това състояние не знаем нито висшата реалност, нито низшия плуралистичен свят - това е състояние на пълно невежество.

Когато чистото Съзнание се оттегли от грубото и финото тела и се идентифицира с причинното тяло, то се проявява като (дълбоко спящ), който преминава през хомогенна опитност на нищото, това е опитност, която някой има, когато е дълбоко заспал, без да е притесняван от сънища.

Истинската природа на човешките същества е чистото Съзнание, но то преминава през три различни, отличаващи се и отнасящи се едно към друго състояния на будност, сън и дълбок сън, поради играта на Съзнанието в грубото финото и причинното тяло съответно. Когато идентификацията с тези тела намалее, оригиналната чиста, трансцедентална природа се преживява. Това е състояние на Божественост и Божествена реализация.

Комбинацията от трите състояния на съзнанието будно, спящо и дълбоко спящо – съставляват индивидуалността - Джива в човешките същества.

Този феномен на плуралистично изразяване на една същност не ни е непозната. То е подобно на човек, който играе различни роли в живота. Човек в дома си получава статуса на баща, в офиса позиция на чиновник; и когато спортува става спортист. Бащата, чиновникът и спортистът нямат съществуване отделно от индивида, за когото става въпрос. Те просто са различни лица на един и същи човек.

Съзнанието (АТМАН) само по себе си е Реалността. Будната, сънуващата и спящата личност са само временно проявление на съзнанието, причинена от влиянието на материалните одеяния, това са грубото, финото и причинното тяло - на петте обвивки (панча коша), когато човек трансцедентира тези материални обвивки, той се събужда в трансцеденталната Реалност.

Природата на Атман е една и съща за всички човешки същества, независимо о т тяхната националност, социално положение или вяра. Природата на чистото Себе е абсолютно Блаженство. Това, бидейки така, човек постоянно се стреми да се върне към своята истинска природа, като се опитва да си осигури повече и повече щастие от външния свят. Но това, което получава, са само малки порции радост, които скоро са последвани от мъка и горчивина.

Това се случва в резултат на идентификацията на Съзнанието (АТМАН) с материалните обвивки. Качествата, които й принадлежат, и мъките, с които се асоциира материята, са насложени върху Атман. За да се премахнат такива фалшиви наслагвания, за да се достигне до опитността на абсолютното блаженство, човек трябва внимателно да изследва, също анализира петте обвивки на материята и тогава постепенно да се отдели от влиянието на всяка една от тях. Когато този процес е успешен, човек разбира и има опитността на чистото себе, различно от състоянията на будност, сън и дълбок сън. Такава дискриминация/отделяне на петте насложени обвивки от личността и приемане на своята собствена природа като крайното блаженство се нарича ‘отделяне/ дискриминация от петте обивки” (панча коша вивека).

В света днес човешките същества се идентифицират изцяло с обвивките на материята и страдат от безпокойства и мъки, като се асоциират с тях. Анализът и отделянето от петте обвивки на личността помага на индивида да се оттегли от турбуленциите, които се усещат, когато се асоциират с материята и да припознае и спечели отново оригиналното величие на Блаженството и Красотата.

Природата на Атман

Петте обвивки на личността - хранителна, витална, ментална, интелектуална и блажена са съставени от материя. Материята сама по себе си е инертна и безчувствена. Но индивидът се държи като съзнателно същество и е съзнателно за всичко, което се случва във и около него или нея. И за това разбира, че има нещо повече от тези пет материални обвивки, което им дава чувствителност и съзнание. Този Принцип на Съзнанието е Атман или Бог.

В науката за магнетизма, магнитът се описва като меко парче желязо в което магнетизмът е бил индуциран. Материалът меко желязо може да бъде сравнен с материалните обвивки на човека, а силата на магнетизма с Принципа на Съзнание (Атман), който съживява материалните обвивки.

Друг пример, който разяснява горният феномен, е този на електричеството. Електрическата крушка няма светлина сама по себе си. Но когато дойде в контакт с електричеството има светлина, която струи от същата тази крушка. Крушката сама по себе си можем да свържем с петте обвивки на човешката личност, а електричеството може да бъде считано за Атман, който дава Съзнанието.

От тези примери не бива да бъркаме Съзнателният Принцип Атман с феноменална сила като електричеството или магнетизмът. Това са само примери, за да посочат трансцеденталния принцип отвъд материалните личности на човешките същества. За разлика от магнетизма и електричеството Атман или Бог са отвъд човешкото разбиране.

Атман (Съзнанието се посочва като трансцеденталната Сила, която дава на органите за перцепция, тяхната възможност да усещат предметите на света, дават на ума възможността да чувства всички емоции и дава на интелекта способността да мисли.

Трите тела – грубото, финото и прчиното тяло са трите екипировки, чрез които Атман (Съзнанието) функционира. Атман е Жизнената енергия, която, когато функционира през инертните екипировки на грубото, финото и причинното тяло, създава сложната човешка личност на будния, сънуващия и дълбоко сънуващия.

Съзнанието Атман също се отнася до непроменливата субстанция, върху която всички промени се извършват. Тялото и неговите възприятия се променят постоянно, също умът и емоциите, интелектът и мислите в него. Промяната можем да забележим само ако я отнесем към непроменлив обект. Фактът, че забелязваме промяната, която се случва в нас, поставя без съмнение съществуването на непроменливa единица в нас. Това непроменливо нещо е Атман или Съзнанието.

Ако обобщим горните наблюдения можем да кажем че Бог (Атман) може да бъде индикиран по следният начин 1. Съществото, което трансформира неодушевената материя в съзнателни същества. 2. Азът или чистото Себе в човек, който е върховният притежател и е различен от притежаваното, което е тялото, ума и интелекта. 3. Силата, която дава на органите на възприятие, ума и интелекта техните съответни качества да усещат, мислят и чувстват. 4. Нещото, което трансцедентира грубото, финото и причинното тяло. 5. Непроменливата реалност, която дава възможност на човек да разпознае разликите, които се случват на физическото, менталното и интелектуалното ниво.

Според гъстотата на васаните (впечатленията), които някой притежава, човек преминава през 5 големи стадии преди индивидуализираният, егоистичен възприемащ-чувстващ-мислещ човек не се слее и стане едно с безкрайната-всепроникваща реалност (Брахман).

Първата фаза е на грубата егоистична личност, която е пълна с васани и мисли за плуралистичният свят. Пълен с материалистични тенденции, той е съвсем екстровертен по природа. Всички склонности, желания, мисли и действия на такъв човек са насочени към постигане на наслада от предметите на света във физическо, умствено и интелектуално ниво на личността. По този начин личността е напълно екстровертна тя никога не се обръща навътре, за да се замисли за чистото себе вътре. Такъв човек живее в плътната обвивка на егото. От тази фаза на тотално егоцентрично живеене, индивидът проявява първите знаци на еволюция, когато концепцията за Брахман или Божественост, която е отвъд материалистичните концепции на физическото тяло, намира своето място в сърцето. Когато първите мисли за божественото изгряват в човека, той започва процеса на размисъл. Егоцентричните чувства на Аз и мое, все още доминират и индивидът продължава да бъде главно екстровертен. Но сега същият човек се опитва да мисли върху и да разбира Реалността, като нещо отвъд опитностите на плуралистичния феномен. Его обвивката става по-тънка от предишното състояние.

Следващата фаза на развитие е повече растеж на мислите за божественото и постепенно изместване на егоистичните отношения и възприятия като аз съм тялото, аз съм умът, аз съм интелектът. С други думи, размишлението за истината постепенно се увеличава до точка, където егоистичните концепции се елиминират. Тази вътрешна рефлексия, придружена от редукция на егото, може да се нарече с термина съзерцание. Съзерцание е състоянието където мислите са абсорбирани в Реалността и те вече не гравитират около материалните екипировки на тялото, ума и интелекта и техните изисквания. *За това съзерцанието може да бъде приравнено на вътрешен размисъл минус его.* Състояние, където мислите на човек са фиксирани на чистото себе и остатъка от неговото его и егоцентричните желания са оставени настрана, се казва, че този човек е съзерцателен. Но следите от „аз” и мое – пагубните концепции на егото - все още бавят и един такъв съзерцателен човек.

Последните следи на егото могат да бъдат премахнати само чрез практика на медитация. Ако нечии мисли се въртят около тялото, ума и интелекта и техните желания, умът остава свързан с ниските нива. На такъв ум му липсва финост, за да се изкачи на високо и да потече в медитация. За това чист и фин ум е есенциален за практиката на медитация. Медитацията е изкуството ума да остане фокусиран на една единствена мисъл. За това, когато умът повтаря постоянно избрана мантра или се концентрира върху дишането си, докато се изключат всички останали мисли, се казва, че имаме една фокусирана медитация. С искрена и постоянна практика на медитация остатъчното его и егоцентричните концепции, както и складираните васани (тенденции) и замърсявания на съзнанието постепенно отпадат и се пречистват и търсещият достига състояние на самадхи и опитността на Себереализацията.

По този начин, когато търсещият еволюира, Божествеността запълва сърцето и етапа е достигнат, когато последните следи от егото (представени от кръга на фигурата по-долу) съществуват само, за да познаят Божественото (Брахман), всепроникващ вътре и навън. Тази фаза на себереализация се нарича савикалпа самадхи.

Кулминацията на човешката еволюция се постига, когато последните следи на егото се разтворят в последните фази на медитация. Тогава индивидуалността е напълно загубена дори не твърди реализация на Истината. В тази фаза търсещият субективно изпитва Истината, като е тотално абсорбиран във всепроникващата Божественост(Брахман). Това е състоянието на нирвикалпа самадхи

Търсещият, който медитира по този начин, реализира висшия Аз и открива, че себето отвътре е същото като всепроникващата реалност. Накратко човек разбира, че върховният Брахман е не-дуалистичната реалност, която функционира по едно и също време в микрокосмоса на индивида и в макрокосмоса (космоса).

Микрокосмос и макрокосмос

Съзнанието е Принципът на Живота, без които тялото, умаът и интелектът не могат да функционират. Оживени и контролирани от него тези екипировки функционират и създават индивидуалността, концепцията на съществото. Но тялото, умът и интелектът, като и васаните, вътрешните тенденции, се различават във всички хора.

Съзнанието, функциониращо през грубото тяло, се нарича „вишва” (събуденият); през финото тяло (ума и интелекта) се нарича „тайджаса” (сънуващият) и през причинното тяло (васаните) се нарича „праджна” (дълбоко спящият). Комбинацията от вишва, таджаса и праджна съставлява индивидуалността или микрокосмоса.

Съзнанието става този, който преживява опитността на тези различни опитности, когато функционира през материалните екипировки. Но съзнанието също съществува само по себе си в неговата чиста и необусловена форма, когато не се асоциира с материалните обвивки. Това състояние на абсолютна чистота на вечното същество се нарича Турия. Турия буквално означава четвъртото. То посочва четвъртото състояние на съзнанието, състоянието на Чисто съзнание, или нашата истинска природа, когато ограниченията на будният, спящият и дълбоко спящият са се трансцедентирали.

Съзнанието, което е есенциалният принцип, подкрепящ индивидуалността, е същото качество на целия космос - макрокосмоса. Накратко субстратът на микрокосмоса и макрокосмоса е един и същ – всепроникващата реалност, наречена Брахман.

Съзнанието, което функционира през агрегата на всички груби тела, се нарича „вират“, което е космическата форма на „вишва“ (будният), действайки през агрегата на всички фини тела (всички умове и интелекта) се нарича Хиранягарбха (Създателят), което е космическата форма на тайджса (сънуващият); и действайки през агрегата на всички причинни тела (всички васани, невежеството за Себето) се нарича Ишвара (Великият Бог), което е космическата форма на праджна (дълбоко спящият). Комбинацията от Вират, Хиранягарабха и Ишвара (космическите Буден, Сънуващ и дълбокосънуващ) съставляват космоса (макрокосмоса).

Васаните (причинното тяло) са причината за функцията на ума и интелекта, които на свой ред формират физическото тяло. По същия начин всички васани (Ишвара) са причината за създаването на тоталните умове и интелекти (Хиранягарабха), които на свой ред създават цялата вселена (Вират). За това Ишвара се смята за коренната причина (Великият Бог), а Хиранягарабха като създателя на величественото проявление на вселената (Вират).

Веданта декларира, че субстратът, който е общ за микрокосмоса и макрокосмоса, Съзнанието, функциониращо през тялото, ума, интелекта и васаните на индивида, е същото, което функционира през тоталните тела, умове, интелекти и васани във вселената. Този общ субстрат е всепроникващият, безкраен Брахман - върховната Реалност.

Истината не се конструира като личност или не пребивава на Небесата. Упанишадите прокламират отново и отново, че сърцевината на личността е Атман, и когато се реализира, се разтваря като Брахман - субстрата и крайната Реалност на Целия Космос.

Взаимоотношението между микрокосмос и макрокосмос варира според индивидуалната личност. Например индивид с максимален товар от васани има голяма пропаст между микрокосмоса и макрокосмоса, където индивидът и космосът са на два различни полюса. Когато индивидът се пречисти от васаните и по този начин редуцира еготичните концепции на „Аз” и „мое”, той се слива хармонично със света. В последните фази на еволюция, когато егото е напълно анихилирано, се наблюдава съвършено единство между индивида и космоса.

Взаимоотношението между микрокосмос и макрокосмос може да бъде проследено в 5 различни етапа, както са илюстрирани по-долу:

**

На Фигура 1 микрокосмосът и макрокосмосът имат най-дълга линия на разграничение между себе си, поради максималната игра на егото, която се случва поради пълната идентификация с материалните тела и техните функции. Докато човек е себичен и егоцентричен, човек изпитва голям конфликт между двете и индивидуалната личност открива, че светът е най-съпротивляващо се, състезателно и трудно място да се живее.

Фигура 2 представлява съотношението на микрокосмоса и макрокосмоса, когато егоцентричните отношения на Аз и мое са намалени до някаква степен. В този случай човек живее в по-малка съпротива и търкане със света. Човек намира частична хармония между двете и когато тази хармония със съществуването се увеличава, човек се слива все повече и повече с всичкото.

По-нататъшна редукция на егоцентричните тенденции е представена на Фигура 3, когато отличията и различията между индивида и космоса намаляват до минимум. Индивидът става по-приспособен към цялото и се чувства част от цялата вселена. Философът, който е възприел високите ценности на живота, намалява егото до минимум и затова живее в съвършено съзвучие със света наоколо. Когато някой еволюира до такова ниво, човек разбира, че микрокосмосът в никакъв случай не е в разногласие с макрокосмоса.

Последната фаза на еволюция е пълна анихилация на егото, когато микрокосмосът се слива с макрокосмоса (Фиг. 4). Индивидът, който е отхвърлил последните следи на егото и е реализирал крайното Себе в себе си, изпитва пълно единство между себе си и космоса. По този начин микрокосмосът и макрокосмосът се разпознават като Брахман или с други думи, и двете микрокосмосът и макрокосмосът се възприемат като проявление на Съзнанието само по себе си. Тази идея е представена на фиг 5, където Атман или Брахман, което е Реалността, е посочен като центъра, около който макрокосмосът и микрокосмосът, представени от двата ??? трите триъгълника, почиват.

В тези фигури трите страни на един триъгълник представляват трите плана на съзнание - вишва (будният), тайджаса (сънуващият) и праджна (дълбоко спящият). Страните на втория триъгълник представляват Вират (Космическият Буден), Хираягарабха (Космическият Сънуващ) и Ишвара (Космическият дълбоко сънуващ). Двата триъгълника се сливат един с друг и докато достигнат състоянието да са концентрични, което означава, че имат един и същи център. Това фигуративно обяснява, че шестте плана на Съзнанието се поддържат и са основани на един субстрат, който е Чистото съзнание или Брахман.

Кулминацията на човешката еволюция е да достигне тази централна точка, и по този начин да реализира вечната, хомогенна и недуална Реалност (Брахман) във и през плуралистичните проявления на индивида и космоса. Фигурата е един от тантричните символи, възприети в Индия, но нейното значение е изгубено днес дори за ерудираните пандити.

Литература:

1. Kindle Life, Swami Chinmayananda, Central Chinmaya Mission Trust Publication, Mumbai, India

2. Art of Man Making, Swami Chinmayananda, Central Chinmaya Mission Trust Publication, Mumbai, India

3. Art of Living, Swami Chinmayananda, Central Chinmaya Mission Trust Publication, Mumbai, India

4. Meditation and Life, Swami Chinmayananda, Central Chinmaya Mission Trust Publication, Mumbai, India

5. Tatvabodha of Аdi Shankaracharya, commentary by Swami Tejomayananda, Central Chinmaya Mission Trust

Publication, Mumbai, India

6. Symbolism in Hinduism, compiled by Swami Nityananda, Central Chinmaya Mission Trust

Publication, Mumbai, India

7. Kathopanishad, commentary by Swami Chinmayananda, Central Chinmaya Mission Trust

Publication, Mumbai, India

8. Bhagavad-gita, commentary by Swami Chinmayananda, Central Chinmaya Mission

Trust Publication, Mumbai, India

.