25 августа 2015 года

Памятование о шести нацеленностях.

Ом. Намастэ. Начнём с мантры ОМ.

Итак, прежде, чем мы начнём слушать текст «Йога Васиштха», нужно настроиться, направить свой ум на духовный путь, на духовную жизнь, если он до этого был где-то в отвлечениях. И для этого есть памятование о шести нацеленностях.

Первая нацеленность, которую нам нужно иметь, это нацеленность на Бога, на Абсолют, на Брахмана как на Высшее благо. Кто-то может реализовать эту нацеленность прямым пребыванием в естественном состоянии вне ума, а кто-то, используя ум, не так уж важно, но эту нацеленность надо создать, надо её создавать, надо ум приучать нацеливаться на Бога во все дни своей жизни. И начнём с нацеливания умственного, через мантру, философию, но должны прийти к сахаджа-самадхи. Без такого нацеливания сахаджа-самадхи невозможно. Нам нужна мотивация, нужна направленность, нацеленность, мы должны наше сознание заострить, как стрелу, и направить его в цель. У нас есть цель – Брахман, Абсолют, мы не можем сказать, что мы живём без цели в относительном мире. Бесцельность в относительном мире пагубна, она не даёт душе возможность эволюционировать и ведёт её к деградации. Напротив, в абсолютном мире целеполагание, постановка задачи абсурдны, поскольку абсолютный мир предполагает отсутствие дуальности, целеполагателя и самой цели, души и Бога, дживы и Брахмана, отсутствие самого движения к цели, из прошлого в будущее, потому что в мире Абсолюта такие вещи абсурдны для воззрения. Поэтому в воззрении вы не можете ставить цели, но в поведении, в относительном, всегда необходимо ставить цели, такой парадокс. И в Упанишадах такой пример прямо приводится: возьми величайшее оружие Упанишад, возьми заострённую путём концентрации и медитации стрелу своего сознания, направь его на Брахмана и попади в Него, о дорогой, как в свою цель, попади в Вечность как в свою цель. Это и есть нацеленность на Бога.

Другая нацеленность – на свободу, на освобождение.

Третья нацеленность – на святых. То есть мы идём по пути святых, мы не идём по какому-то пути, изобретённому, выдуманному нами, мы идём шаг за шагом по пути святых, это очень важно. Это называется сампрадайя, парампара, духовная традиция, неважно, как это называется в мире людей, для нас в духовном смысле важна ориентация на путь святых, потому что святые даровали это знание, оно не человеческое. Никто его не выдумал, но через святых оно пришло к нам, и для нас важно идти по нему, не по какому-либо другому пути, путей много на самом деле, но не все из них ведут к освобождению.

Есть путь либеральной демократии, есть путь национал-патриотизма, либерального гумантаризма, есть либертарианство, есть путь экзистенциализма, христиан-теордизма, - мало ли путей на свете, но не все из них могут привести душу к её счастью. Для нас это принципиальный момент: мы ориентируемся на путь святых, на путь Вед, которые говорят, что есть путь, данный Брахмой, данный богами, данный божественными существами через риши, величайших пророков, владык духовной жизни. И этот путь не человеческий, он не изобретён человеческим умом, мы не доверяем человеческому уму, потому что человеческий ум сам ограничен. Он дан свыше как откровение и реализован, он не только дан как откровение, он ещё и реализован святыми. То есть, это такая двойная поддержка на духовном пути. Он дан как откровение, он – апурушейя (нечеловеческий), но он ещё пропущен через вечный опыт святых и реализован ими прямо.

Вот, если скажут: а почему бы вам не пойти путём мета-психологии, какой-то ещё, много различных течений, фрейдизма, я сразу спрошу: а есть ли святые, последователи Фрейда, которые прожили в монастыре двадцать лет, в ритрите всю жизнь, достигли радужного тела? Ну, если нет, то какой мне смысл принимать фрейдизм как свой духовный путь. Для нас это важно – идти по пути святых, это критерий того, что мы не ошибёмся, что мы не собьёмся с пути. Даже если мы ошибёмся, собьёмся с пути, святые так или иначе, прямо или косвенно, через других, через писания, через духовные знаки, через благословения, нас поправят. Но если у вас нет ориентации на святых, кто вас поправит? Потому что, кроме святых, поправлять то и не кому и направлять тоже некому, потому что свойство мира людей, свойство не святого мира – это не поправлять, не направлять, а сбивать, соблазнять, совращать, уводить, увлекать, всё, что угодно, только не к Богу вести. Это свойство не святого мира, не святого измерения. Свойство святого мира, святых – это направлять, поправлять, благословлять, указывать верный путь. Здесь у нас должна быть такая принципиальная, чёткая линия ориентации на святых.

Святые для нас представляют, допустим, Древо Прибежища, то есть Древо Прибежища – это олицетворение всего сонма святых ведической традиции. Когда мы визуализируем перед собой или ставим на алтарь изображение Древа Прибежища, это очень важно. Если даже вы ещё не имеете формального посвящения, но у вас есть изображение Древа Прибежища, то я могу сказать, это великое счастье. Это – как найти алмаз, найти некую драгоценность, но ещё, конечно, надо уметь ею воспользоваться. Мало найти алмаз, надо его очистить, открыть для себя, понять его настоящую цену, а затем конвертировать в доступную валюту, чтобы жить счастливо. Таким же образом для нас Прибежище, Древо Прибежища, всё, что связано с Прибежищем, это алмазная, величайшая драгоценность. Казалось бы, ну что здесь такого – кусок ткани, на нём напечатали какие-то фигурки, сидящие на лотосах, они имеют какое-то историческое, мифологическое обоснование, а некоторые святые жили совсем недавно, ну как это может для нас быть величайшей ценностью? А это может для нас быть величайшей ценностью, потому что это открывает другую судьбу, это открывает новый мир, новое мировоззрение, а самое главное, это становится нашим проводником в мир Божественного измерения, нашим проводником Ануграхи – Божественного благословения. И когда мы имеем Древо Прибежища, это всегда благословение. Всегда благоприятно иметь даже небольшое изображение Древа Прибежища, делать ему подношения, возить его с собой, призывать его благословения, и главное, упражняться в нём, призывая его визуализацией, как бы, говоря таким светским языком, чтобы нарабатывался канал, хотя мы не употребляем такие слова, но примерно так. Когда вы визуализируете Прибежище, можете считать, что вы сами стоите перед святыми патриархами Божественного космоса, мироздания: перед Шивой, Шакти, Даттатрейей, перед Брахмой, Вишну, четырьмя Кумарами, семью риши. Представьте, насколько это великие фигуры в мироздании, и вы можете вступать с ними в контакт. Может, в мирской жизни вам даже с президентом страны не суждено сидеть рядом, но благодаря практике Прибежища, божественные существа могут быть рядом с вами, которые на одном пальце держат мириады вселенных. Это действительно может быть. И вот нацеленность на святых – это нацеленность всегда на Прибежище. По большому счёту, Учение постигать, постигать Адвайту – это, ведь, не заниматься ментальной эквилибристикой, это не есть делать на периферии ума некоторые методы, это входить в глубину Прибежища, входить в святость передачи, входить в эту чистейшую саттву, которая идёт от божественных существ, входить в их Брахма-бхаву, осознавание Абсолюта, объединяться и самому подключаться к этой линии Прибежища, и самому становиться частью этой линии Прибежища, в этом сакральный принцип слова сампрадайя. Сампрадайя обычно трактуют, как школа, философское направление, но для нас это гораздо более глубинно звучит. Это Прибежище – шаранам. Мы осуществляем Прибежище через преданность, шаранагати, шуддха-шаранагати, чистую преданность. Шаранам, Прибежище в отношении сампрадайи – это вот такая живая связь. А когда речь идёт о каком-то конкретном Учителе, линии преемственности, то называют парампара. То есть одна сампрадайя может содержать несколько парампар. Допустим, мы ориентируемся на две главные парампары, хотя их больше у нас, по линии Брахмананды и по линии Шри Шанкарачарьи, Даттатрейи. Мы ориентируемся на святых, чтобы установить эту божественную связь, мы не полагаемся только на себя, только на своё понимание священных текстов, на своё усилие, мы полагаемся на Прибежище, это важный принцип. Даже если вы сами не очень занимаетесь концентрацией, медитацией, пранаямой, чтением мантры, но у вас есть искренняя вера в Прибежище, вы будете духовно очищаться и духовно расти.

Следующая нацеленность – на постижение глубин Учения. Постижение глубин Учения – это не означает, что вы садитесь, как книжный червь в библиотеке, и постигаете значение санскритского корня какого-то, шестьдесят четвёртый смысл этого санскритского корня, потому, что Учение не в этом. Постижение глубин Учения означает раскрытие метода, когда метод даёт даршан, даёт шактипатху, когда вы начинаете применять метод и способны оценить его преображающую силу.

И следующая нацеленность – на любовь и сострадание. Это принципиальный момент, который мы принимаем, это как бы оборотная сторона обета ахимсы, ненасилия. Любовь, сострадание, то, что у буддистов называется боддхи-читта. У нас это называется каруна, према, это четыре бесконечных величественных состояний Брахмана, это то, что мы воспитываем, взращиваем в нашей душе. Безграничная любовь, безграничное сострадание, радость и равностность, недвойственность. Душа как бы по рождению не состоит из этих качеств, вот эти качества, они выражают чистую саттву, принцип чистой саттвы, присущей высшим божественным существам, таким, как Брахма, Вишну. Это качества Ишвары, - это не изначальные качества души. Душа, особенно пришедшая из нижних миров, имеет в себе примеси тамаса, раджаса, примеси кармы, и по рождению ей чистейшие качества саттвы не принадлежат, чистейшие качества саттвы – это прерогатива божественных существ, Махасаттв, великих Махапуруш, Сиддхапуруш. И вот такая нацеленность делает нас тоже Сиддхапурушами, Махапурушами.

Когда мы нацелили свой ум должным образом, остаётся ещё последняя нацеленность – нацеленность на проведение Божественной воли через свои тело, речь и ум, на севу. Сева – это наш способ строить отношения со Вселенной. Сева – это наш способ взаимодействовать с материальным миром, с духовным миром и вообще взаимодействовать. Надо уходить от узкого понимания севы, что сева – это я пришёл в ашрам, там управляющий, управляющий распределил служение, он сказал: вон там, на грядке, иди что-то делай, будет польза ашраму и тебе заслуга. Это – тоже сева, но это только маленький срез, маленькое понимание севы. Сева – это неоднократное, или многократное действие, которое мы делаем на благо того или иного Гуру, садху, сангхи, ашрама. Сева – это принцип жизни каждого божества, каждого просветлённого существа, они иначе не могут, это их природа. Божественные существа не могут пойти против своей природы, они живут согласно своей природе, сева – это их природа. Так же, как природа солдата – служить своей Родине, своему начальству, командиру, природа людей, занятых в сфере обслуживания, служить людям, ублажать их мирские желания. Вот все эти виды служения – этот отблеск такого большого принципа севы, потому что природа души, природа джив-атмана изначально – это служить Параматману, природа дживы – служить Шиве, природа души – служить Богу, Абсолюту. Принцип служения - это природа, изначальная, сакральная природа души, но которая в материальном мире проявляется искажённо. Официант служит посетителю, это в нём природа севы, служения Богу проявляется, но такова его карма, что он по-другому не может служить. Собака служит за кусок сахара, делает что-то лапками, это её природа севы проявляется в собачьем теле по карме. Просто по-другому она не может проявиться. Но в изначальном виде, в чистом виде, сева, служение проявляется в небесных измерениях, в божественных мирах среди освобождённых душ, поэтому есть такая поговорка, по-моему, Нимкароли-баба сказал или Шивананда Свами, что святые – это руки и ноги Абсолюта. Сева, служение - это сущностная, сокровенная, сакральная природа богов, святых, ангелов, Сиддхапуруш, это проведение Айшварья-шакти, суверенной воли Божественного Источника через свои тело, речь и ум, когда вы являетесь чистейшим сосудом, упаддхи, чистейшим проводником Божественной воли. И неважно, как это может проявляться, ведь дело не в том, что ты делаешь в севе, а дело в том, какой у тебя есть контакт с Божественным Источником. Вот этот светоносный поток света, он касается твоих контуров сознания, доходит до осознавания умом, перерастает в цели, действия, целеполагание, или спонтанную игровую активность, или нет, или он где-то оборван, он где-то заблокирован. Вот это – сева. А конкретные действия на физическом плане в соответствии с вашими способностями, с кармой, с прараббдха-кармой.

Так, когда мы создали такие семь нацеленностей, то мы, как считается, в правильном настроении можем воспринимать священные тексты.

«Уддалака так размышлял про себя: о разум, какое отношение ты имеешь к этому зримому миру? Мудрецы не желают и близко подходить к удовольствиям, которые потом превращаются в боль. Тот, кто оставляет спокойствие, которое можно найти в себе, и ищет вместо этого удовольствия вовне, оставляет прекрасный сад и идёт в поле, полное ядовитых растений».

Удовольствия, которые превращаются в боль, это пример неправильных отношений с мирозданием, сансарой. И вот такие неправильные отношения с мирозданием строят все обитатели сансары, кроме джняни, сиддхов, святых. Сиддха-пуруши не являются обитателями сансары. Например, асуры испытывают удовольствие от саморазвития, само-возвеличивания, проявления такой собственной псевдо-независимости. Вот так себя проявить, это повышает сразу ценность в собственных глазах, но в тот момент, когда они это проявление переоценивают, они отрываются от Божественного Источника. И в конце концов, это перерастает в страдание, потому что они сейчас себя проявили, а потом кто-то пришёл, посерьёзнее, посильнее и прижал их к ногтю, и всё их проявление куда-то делось, потом они страдают, они унижены, они разбиты, они морально уничтожены. Это постоянно: кланы богов воюют с кланами асуров, боги заручаются поддержкой Вишну, Вишну нисходит, испепеляет там всё Брахмастрой, Пашупатастрой или ещё чем-нибудь, асуры разгромлены, и остатки кланов асуров горюют, говорят: да, раньше боги были под нашей пятой, но смотри – мы унижены, мы раздавлены, мы – никто, где делось наше величие, наши космические корабли, наши планеты, наши дворцы, наше влияние, всё, никуда нам не деться. И они морально раздавлены, это пример того, как можно получать удовольствие от неправильных вещей.

Другие пытаются получать удовольствие от привязанностей. Привязанность хороша только, пока она длится. Затем вмешивается какой-то фактор, и привязанность начинает разрушаться, и оборотной стороной является страдание. Садху никогда не попадается на такие мелочи, на такие крючочки для души, на такие глупости. Всё это ему видится как глупости, как яд в красивой упаковке. Сейчас производители товаров, невзирая на права потребителей, на право людей есть здоровую пищу, очень много производят нездоровой еды, но делают хорошую рекламу, красивую упаковку, и мелким шрифтом там пишут, какие химикаты помещены в эту еду. Ну кто там будет разбираться, специалист не разберётся. А люди кушают это, они думают, что едят хорошие продукты. А это – ГМО, в лучшем случае, а в худшем случае, это вообще не продукты, а нечто синтезированное, даже вредно его кушать, может быть, яд в красивой упаковке. И сансара всё время пытается соблазнить человека, предоставляя ему вот такие вещи в красивой упаковке. Всё это – всего лишь упаковка, нельзя верить этому, это – фальшивые ценности, фальшивый фасад сансарного мира. И садху понимает: на это нельзя искушаться, нельзя соблазняться. Но незрелые души (а мир только и состоит из незрелых душ кругом, зрелые души в божественных мирах, все зрелые души, или махасиддхи, или маханты в монастырях, или сиддхи в пещерах в самадхи, или Гуру величайшие). Тут зрелых душ нет, понимаете, то есть быть зрелым, это не быть миллиардером, не быть королём, не быть масштабным политиком, или мега-писателем, в духовном мире это - не зрелость. Быть зрелым – это быть садху, быть святым, быть джняни, вот всех зрелых душ не так уж много в мире. И все зрелые души либо садху, либо маханты, либо Гуру, либо наставники, либо отшельники, либо служители, либо миссионеры-проповедники, они имеют какую-то духовную реализацию, независимо от статуса, либо карма-саньяси, мирские люди, но зрелые души - которые знают, что нельзя на это покупаться, всё это – тлен, всё это – фальшь, всё это - иллюзия, всё это - заблуждение, если это не ведёт к бого-релизации и не связывает душу с божественным.

Это не значит, что мы отрицаем материальный мир. Мы говорим: материальный мир имеет свою долю в нашем восприятии, но он не должен претендовать на нашу душу, на нашу сахасрара-чакру, на наше сердце, на нашу веру, на нашу преданность, он не должен заполнять нас своей реальностью, сбивать нас с духовного пути, в таком случае он становится ярым, он становится иллюзией, обманом, мороком, майей, все зрелые и святые души это понимают. Но беда в том, что в сансарном мире зрелых душ очень мало, весь сансарный мир состоит из незрелых душ, которые притягиваются к сансарному миру благодаря своим кармам. Они вращаются на траектории сансарного мира: из асуров – в люди, из людей – в преты, из претов – в существа ада, из существ ада – в животные, из животных – в дэваты (боги, обладающие страстным сердцем). И святые не позволяют в своём сердце возникать привязанности. Привязанность бывает различная, где бы она не возникала, к материальным вещам, к другим людям, к эго, к гордыне, садху выслеживает эту привязанность, если он – истинный садху, он беспощадно выслеживает эту привязанность. Он с ней работает, он отслеживает её каждый миллиметр, он не даёт ей спуску, он каждый миг отслеживает, он понимает: если он будет ей потакать, он погорит на этом, эта привязанность сломает ему духовную карьеру. Это не значит, что он берёт и рубит все свои связи, все свои отношения. Мудрый садху действует иначе, он меняет своё отношение к привязанности, он работает с ней целенаправленно, упорно и усердно, отсекая грубые привязанности и преображая более тонкие привязанности, и самые тонкие – освобождая в естественном состоянии.

Когда садху преодолевает привязанность, он может непосредственно переживать Божественную реальность, потому что пока есть привязанности, непосредственно пережить Божественную реальность невозможно. Ты будешь переживать мир привязанностей, но не мир Божественной реальности. Когда на духовном пути уходят наши привязанности, это не плохо, это хорошо. Когда на материальном пути у человека уходят привязанности, это катастрофа: семьи разваливаются, бизнес теряется, дезориентация в плане друзей и отношений. Но для садху это не плохо. Почему? Потому что изначально садху выбрал путь, монах, саньяси выбрал этот путь, и у него никакой катастрофы нет, он радуется этому. Почему? Потому что взамен у него есть превосходная альтернатива, взамен разрушения привязанностей он получает чистейшую преданность Богу. И он понимает, что основой всей его привязанности был поиск Божественного Источника, он получает чистейшую любовь к Богу, он получает чистейшее благословение Бога, он получает прославление Бога, почитание Бога, поклонение Богу, медитацию на Бога, самадхи в Боге, игру в Боге, любовь ко всем живым существам в Боге. Разве это вообще можно сравнить с какими-то жалкими ошмётками, с привязанностями и прочим? Это невозможно сравнить даже. То, что получает садху, он получает альтернативу взамен разрушения привязанностей, при условии, что он освобождается от этих привязанностей.

«Можно идти куда угодно, ты нигде не найдёшь высшего спокойствия, если не успокоишь мысли. Поэтому оставь все объекты и желания. Все объекты, кажущиеся прекрасными, по природе своей не являются воплощёнными или не воплощёнными, и не предназначены для твоего счастья».

В отношении объектов, вообще в отношении реальности, в ведической традиции существует такая точка зрения, что есть объекты или реальность уровня парамартхика. Парамартхика – значит, Истинная реальность, это Бог, Брахман, Абсолют. И вот эта реальность предназначена для счастья, от неё можно получать счастье, ею можно наслаждаться. Но это такая особенная, специфическая реальность, если ею можно наслаждаться, то только в состоянии самадхи, либо в состоянии севы, самоотдачи, лилы без наслаждающегося, или если есть наслаждающийся, допустим, мы принимаем такую двойственную концепцию, как в двайте, или полудвойственную концепцию, как в вишишта-двайте, ачинтья-бхеда-абхеда-таттва, то этот наслаждающийся не наслаждается плодами и результатами. Наслаждающимся является сам Бхагаван, а душа наслаждается преданностью, но не плодами, не результатами. То есть парамартхика – это не обычный уровень, квантовый уровень реальности, где мы можем переживать блаженство, наслаждение, вот она предназначена для переживания счастья. Такой тип реальности, с точки зрения энергии, ещё называется антаранга-шакти, внутренняя энергия Бога, или атма-шакти. А вот другие виды реальности не предназначены для счастья, для наслаждения. Что это за вид реальности? Другой вид реальности – это условная реальность, вьявахарика. Условная реальность вьявахарика – это материальная вселенная, материальный мир. То есть она нам кажется реальностью, но на самом деле, она условная, это – видимость, кажимость. Эта энергия, которая приняла такую конфигурацию, производит впечатление на наш ум, но эта энергия иллюзорна. Шанкара прямо называет эту энергию майя, поэтому его учение также часто называют Адвайта-майя-Веданта, майя-вада.

Тантризм признаёт эту реальность, но он тоже говорит, что эта реальность пустотна, она призрачна. Она как энергия реальна, но сама по себе пустотна, и от неё можно получать счастье только в состоянии медитации, самадхи и самоотдачи по принципу сукха-шунья, единство блаженства и пустоты, но никак иначе. Никаким двойственным образом невозможно с ней соприкасаться, а тот, кто соприкасается, тот – глупец. Тот - глупец, и идёт по пути духовного падения, обусловленности.

Наконец, третий тип реальности называется пратья-бхасика – это призрачная реальность. К ней относятся сновидения, миражи, мысли, призрачная реальность относится к нашему уму. И часто наш ум так хорошо нас околдовывает, но в нём нет никакой реальности, это – призрачная реальность. И вот, когда мы овладеваем созерцательной практикой, пратимокша-садханой, искусством ментального самоосвобождения, созерцательного самоосвобождения, прежде всего, мы пытаемся расправиться с этой призрачной реальностью, то есть диктатом нашего ума. Наш ум рисует разные миражи, а потом эти миражи завладевают нами, мы не можем уже смотреть на мир, на другие две реальности чистыми глазами. Мы не можем воспринимать условную реальность (Вселенная), мы не можем воспринимать Бога, Брахмана, потому что миражи нашего ума, вот эта реальность пратьябхасика, завладевают нами. И тогда ученик с помощью медитации, парадоксальных диалогов, с помощью Мастера, освобождается от призрачной реальности, и он освобождается от власти призраков своего ума над своей душой. А призраки своего ума – это всё, что не есть Бог и Абсолют и всё, что не есть внешняя материальная вселенная, всё остальное – призраки ума. И когда мы освобождаемся от этой призрачной иллюзорной реальности, сновидения, миражи, мысли, образы, проекции, концепции, мы можем смотреть на мир чисто, прямо, непосредственно, это называют пратьякша, обнажённое осознавание. И тогда нам остаются две реальности, пратья-бхасика реальность на нас уже не действует, но есть вьявахарика (материальная вселенная, условный материальный мир) и парамартхика (Истинная, Божественная реальность, мир Брахмана, мир Абсолюта).

«Не попадись в ловушку, как олень, привлечённый звуками музыки колокольчиков, или как слон, которого приманивают слонихой, как рыбка, привлечённая приманкой на крючке, как мотылёк, летящий на огонь, как пчела, чьё чувство вкуса ведёт её к цветку, который запирается на ночь и закрывает пчелу внутри. О, невежественный разум, все они погибают, поддавшись только одному из органов чувств: олень – слуху, пчела – запаху, мотылёк – зрению, слон – прикосновению, рыба – чувству вкуса».

Итак, здесь говорится о том, как не дать при восприятии транспортирующей пране, которая сопровождает каждый акт нашего восприятия, увести наше сознание. Запах уводит сознание, вкус уводит сознание, зрительные образы в процессе зрительного восприятия уводят сознание, звук, как оленя, уводит сознание души. И вот, как не дать увести всем объектам и органам чувств, как слона, как оленя уводят, как рыбу, как пчелу. Не дать увести своё сознание. У нас шесть органов чувств, но вообще говорят, что у нас гораздо больше органов чувств, около двадцати. Например, есть чувство равновесия, вестибулярный аппарат, чувство жажды, чувство голода, жары и холода, это внутренние чувства, это тоже такие органы чувств, которые имеют свои индрии, но это такие, более второстепенные чувства. И вот все эти чувства, они называются джняна-индриями, и они пытаются увести нас, открывая двери для восприятия.

Йогин должен противостоять этим чувствам, и самый главный из них – это владыка-ум. Ум изображается, как возничий на колеснице из пяти коней, а пять коней – это пять органов чувств. Это извечный вопрос: как осуществить читта-вритти-ниродхана? Колебания ума, который колеблется под воздействием пяти органов чувств. Йоги предписывают концентрацию, медитацию, контроль, силовое пресечение, и мы тоже предписываем на начальных стадиях, но на продвинутых стадиях мы предписываем естественное состояние, преданность, самоотдачу, чтобы Бог, Абсолют взял контроль над нашим умом, единственный выход из такой захваченности ума органами чувств, и мы можем применять этот выход прямо сейчас. В момент любого восприятия не мы должны смотреть, а нашими глазами должен смотреть Абсолют. Не мы должны слушать, а нашими ушами должен слушать Бог. Не мы должны нюхать, обонять, есть, но нашими глазами должен это осуществлять Бог. Но как это сделать? Мы должны своё восприятие, свои органы чувств поместить в точку Бога, позволить ему как чистому сознанию это сделать. И когда мы так делаем, то говорят, что мы находимся в присутствии Бога. То есть, быть в присутствии, быть в естественном состоянии, это позволять Абсолюту действовать через органы чувств. Позволять Абсолютному сознанию, это и есть сущность сахаджа-самадхи.

«Ты подвержен всем пяти типам ощущений, как ты можешь быть счастливым? Как гусеница плетёт кокон и сама запутывается в нём, ты сплёл сеть собственных концепций, которая тебя же и поймала. Если бы ты смог избавиться от всего этого, достигнуть чистоты, преодолеть даже страх перед жизнью и смертью, достичь полного равновесия, тогда ты достиг бы величайшей победы».

Человек, если он не работает с концепциями, то происходит следующее: концепции работают с ним. И они работают целенаправленно с утра до вечера, такой человек сплетает кокон из собственных мыслей, которые его же и порабощают. Есть история, когда у человека пропал топор, и он начал думать на соседа. Утром сосед выходит, и он смотрит: сосед ходит как укравший топор, смотрит как укравший топор, говорит как укравший топор. И этот крестьянин ничего не сказал, не спросил, но целый день он думал, что сосед украл топор, изнывал от мысли, как же вернуть топор, какой же сосед негодяй. Но когда он вечером пришёл, он увидел, что топор лежит в хлеву, он его там забыл, и никакой сосед его не крал, тогда он рассмеялся над глупостью, которую нарисовал его ум. И вот таким образом с нами работают концепции, таким образом человека порабощают концепции.

Один человек попросил у соседа лошадь, чтобы утром отвезти жену в больницу к доктору. Сосед пообещал ему, утром они встречаются и сосед говорит: «ты знаешь, я не могу тебе дать мою лошадь, она ночью убежала». В это время в сарае лошадь предательски заржала. И другой сосед спрашивает: «а это, кто ржёт, разве не эта лошадь»? И тот сосед ему отвечает: «ты кому веришь: мне или лошади»? Таким же образом, когда у нас строятся отношения с умом, мы должны решать вопрос, кому верить. Мы либо верим уму, верим концепциям, и тогда они порабощают нас, либо мы верим тонкой осознанности, которая медленно, но верно ведёт нас к Божественной реальности. И вот прямое введение, прямая передача в традиции сиддхов заключается в том, что Гуру, духовный Мастер, говорит: «научись вычленять естественную осознанность, научись ей верить, и эта вера приведёт тебя к Богу. И не верь своему уму, не верь концепциям, учись освобождаться от этих концепций, учись сам освобождаться, самоосвобождение, называется, пратимокша. Прати – это как поворот к самому себе. Повернись сам к себе и научись сам себя освобождать от миражей своего ума, от своего призрачного восприятия».