План лекции:

1. Индрии.
2. Направленность внимания.
3. Манас.

«Змеиная сила» Артура Авалона

Друзья, мы продолжаем читать и обсуждать темы из книги Артура Авалона «Змеиная сила» (The Serpent Power). Эта книга – одна из первых серьёзных книг на Западе, посвящённых энергии Кундалини. Собственно говоря, с этой книжки здесь всё и началось.

Но прежде всего мне бы хотелось задать соответствующее настроение нашим дискуссиям и зачитать ещё кусочек из книги про Ландау. Первое предисловие из письма автору, оно звучит так: «Главное, делайте всё с увлечением – это страшно украшает жизнь». Школа Ландау – это достойная тема, я всем рекомендую с ней ознакомиться. Эта школа – совершено потрясающий феномен. Школа теоретической физики, надо сказать, очень своеобразная, очень зубастая. Есть разные школы физики, атмосфера и подход в них совершенно разный. Мне очень хотелось бы, чтобы определённые элементы школы Ландау были и в йоге. Но я сразу хочу сказать, что эта школа отличается совершенной нетерпимостью к глупости. Если переносить это на йогу, то это касается всевозможных туманных рассуждений, про энергию Кундалини, про таинственных махатм с Гималаев, про то, чего сейчас с избытком в йоге. Там бы просто растерзали такой подход, пух и перья полетели бы. Конечно, палку нельзя перегибать, но этого немножко не хватает.

Приведу ещё одну, основную, цитату о том, как бы мне хотелось, чтобы функционировал МОЙУ, моё личное видение:

«Бор понял, что подлинно научный центр – это не только хорошо оборудованная лаборатория, это и самоотверженные поиски научной истины, и содружество учёных со всех концов земного шара. Это место работы и отдыха, раздумий и развлечений, и многие научные открытия обязаны своим появлением тому, что в промежутках между напряжённой работой учёные умели находить время для отдыха».

Так пишет биограф Нильса Бора Рут Мур в книге «Нильс Бор – человек и учёный». Вот так бы мне хотелось, чтоб мы с вами работали: напряжённо, запуская определённые циклические процессы и время от времени уходя в тяжёлую аксиоматику для того, чтобы немного развеяться.

Предыдущую лекцию мы закончили на том, что индрии – это не физические органы, а способности дживы, стремящегося знать, действовать через них. Хотелось бы подробнее осветить, что же мы прошли, у кого что в памяти закрепилось.

Студент: Всё прошлое занятие мы обсуждали термин «индрии». Мы сначала выдвигали свои версии, кто что помнит, знает, предполагает, потом зачитали отрывок из «Змеиной силы». Некоторые положения совпали, в частности что, **индрии – это не физические органы, а некие каналы, связующий принцип, который позволяет нам получать информацию определённого рода, называемую «танматры».** По индриям они связываются с физическими органами чувств, через которые мы получаем информацию. Мы называли пять индрий Крия индрии и пять индрий Джнана индрии. Индрии действия (органы действия) по танматрам (чакры дублируют эти принципы) воды, огня, земли, эфира, воздуха. Мы говорили, что по индриям информация из внешнего мира поступает к нам в разум. Мы также коснулись понятий манаса, буддхи, читты.

Получается, что есть пять индрий, пять органов действия, пять органов чувств. Я даже не хочу заострять внимания на том, что их пять, а не шесть, не три и не четыре. Какая тут логика? Каждый из вас – живое существо, вы как-то общаетесь с миром, как-то его постигаете. Информация приходит к вам извне, а вы можете рефлексировать или сами отсылать что-то в этот мир. У медиков и учёных есть понятия симпатической и парасимпатической систем, процессов торможения и возбуждения. По-другому, есть ваше сознание, есть ваша энергия, то есть **существуют способы получать информацию, чтобы ваше сознание осознавало, а есть способы отправлять во внешнюю Вселенную некие импульсы через вашу энергию**. По сути, **индрии знания и индрии действия сводятся к аксиоматическому разделению на сознание и энергию**.

Но здесь я хочу сделать маленькое добавление. Те из вас, которые занимаются компьютерами более или менее серьёзно, знают, что есть такое понятие как порты. «Порт номер такой-то» - непосвящённым это мало что говорит, но это ясно людям, которые понимают архитектуру устройства современных IT-систем. Надо сказать, сделаны они предельно примитивно. Мы молимся на компьютер, будто он – что-то такое сложное, а на самом деле более тупой вещи нет на свете. Компьютер – это вещь, которая очень быстро делает очень много простых действий, но так как она их делает быстро и все вместе (там очень хитро распределено), создаётся иллюзия, что это сложно. Однако речь сейчас про то, что есть коды доступа к центральному процессору или вообще внутрь системы. Не буду сейчас вдаваться в эту сложную терминологию, скажу лишь, что есть порты – это как раз те каналы, через которые от внешнего пользователя вовнутрь и изнутри наружу могут попадать определённые сигналы. Вот вы мышкой водите. Мышка – это предмет, сделанный из материи, как грубые органы чувств: ухо, глаз. Но внутри есть канал информации, идущий к компьютеру через порт. Зарезервирован соответствующий порт под то, чтобы считывать информацию о том, насколько вы переместили мышку в пространстве. Однако **можно осознавать информацию не через канал грубого органа чувств, а через тонкий орган чувств**. Есть возможность получать информацию, минуя орган чувств. Все соединения, которые соединяют компьютеры в сеть, в частности, интернет, имеют ту же самую идеологию – там есть порты. Это создаёт большую проблему для IT-безопасности: если у тебя на машине открыт тот или иной порт, то ты, фактически, оставляешь лазейку для вирусных интервенций и всего нехорошего. Некоторые порты, как правило, по умолчанию закрывают, чтобы со злыми намерениями никто не влез. Теперь представьте: одно дело, у вас есть грубый орган чувств и вы воспринимаете информацию, а другое дело, что через этот порт из системы интернет вы что-то получаете или что-то отдаёте. В жизни это проявляется вполне конкретно, и с этим сталкивались очень многие исследователи Индии, в частности, XVIII-XIX веков, когда страна была колонией Великобритании. Вдруг сталкиваются с йогом, который без органов чувств может говорить, что происходит на расстоянии, может видеть, слышать, обонять и так далее. В первом приближении это кажется чудом: как он может услышать, ведь слух не охватывает такое расстояние.

Прочитаем слова Артура Авалона:

«Индрии – это не физические органы: уши, глаза и так далее, а способность дживы, стремящегося знать и действовать через них. Йоги утверждают, что могут делать без их употребления всё, что обычно делается с помощью этих органов. Так, под действием гипноза человек может воспринимать вещи, не употребляя для этого физические органы восприятия. Факт их бытия для различных действий не обязательно затрагивает эти индрии. Акт хождения может осуществляться с помощью рук, например, если это безногий калека, и тогда он рассматривается как реальная деятельность индрии ног, хотя руки принадлежат индрии взятия».

Когда мы осуществляем деятельность, мы используем эти тонкие каналы. Например, если воспользоваться наработками современных учёных и посмотреть, как работает мозг ребёнка самого раннего возраста, то можно обнаружить, что поначалу он воспринимает информацию не очень дифференцированно, не разделяя её на звуковую, зрительную и так далее – он воспринимает это общим потоком. За счёт этого, возможно, она так хорошо и не сохраняется, потому что ум, который уже призван структурировать, не может отнести её никуда, ведь она идёт общим потоком. Ребёнок ещё не сформировал свои индрии, он же развивается, он достраивает, и не всё сразу начинает работать так, как нам бы хотелось – эффективно. Поскольку ребёнок информацию воспринимает одним потоком, то, получается, слышать он может глазами, почувствовать вкус может с помощью слуха: кто-нибудь что-нибудь ест, и он тоже причмокивает, тоже уже хочет есть.

Студент: В текстах часто описывается, что у Абсолюта всё абсолютное. Что в форме Абсолюта даже один орган может выполнять функции всех других.

Тут хочется вспомнить, что, согласно «Звёздным войнам», только сикхи всё возводят в Абсолют, а мы с вами пока не сикхи. С другой стороны, западная культура так ненавязчиво внедрила своё: откуда в нас уверенность, что философия «Звёздных войн» имеет правильную направленность. Будем аккуратнее, всякая аналогия – всего лишь аналогия.

Итак, индрии ног рассматриваются как реальная деятельность, хотя действуют через части тела, которые, по идее, с ними не соотносятся, то есть они проявляют себя как в рамках соответствия, так и несоответствия. Если человек хочет передвигаться, для этого нужны индрии ног, они взаимодействуют не обязательно через эти части тела, главное, чтобы человек был живой и как-то передвигался, не важно как.

Студент: **Индрии работают, даже если нет частей тела, которыми они должны выражаться.**

Вы видели ролики на Youtube, очень часто люди без рук мастерски пользуются ногами, играют на пианино, на гитаре, вышивают и так далее. Смотришь и думаешь: «Как же так?» Просто эти тонкие индрии работают чрез грубые органы, через какие могут. Так мы с вами практически все устроены: если чего-то не хватает, мы можем задействовать какую-то часть для этих целей.

«Через эти инструменты индрии воспринимают и действуют в соответствии с ними. Однако одних только индрий недостаточно для этих целей. Во-первых, без участия внимания ощущений не будет вообще».

Помимо того, что мы с вами произвели какое-то действие вовне или внутрь себя, то есть задействовали нашу энергию и наше сознание, нам нужно ещё наше внимание. **Часть нашего ума начинает высвечивать некоторые процессы во Вселенной и подтягивать для этих процессов соответствующие индрии**.

Студент: Индрии не существуют вообще или ты их не распознаёшь?

Ты просто их не высвечиваешь. Вспомним, как наши индрии работают. Мы приводили в пример старый советский пылесос, у которого в одну сторону трубу втыкаешь – она всасывает, в другую сторону втыкаешь – она выдувает. Часть наших органов работает на восприятие, часть работает на действие, но это всё не происходит, если мы с вами не прилагаем внимания. Мы вспоминаем, например, человека, который ходит во сне: он свои действия с собой не ассоциирует, то есть когда его внимание в виде бесплотного духа бороздит просторы космических океанов на Альфе Центавра и видит сны, его тело идёт и роется в холодильнике. Его потом спрашивают: «Кто всю сметану съел из холодильника?» Он отвечает: «Не я». Приведём теперь пример из жизни.

Студент: Бывает машинальная работа, к которой привыкли.

Или самый типичный пример: вы едете в метро и читаете. Что вы читаете? Книжку по аксиоматике или «Змеиную силу». И настолько увлеклись, что пропустили станцию метро. Хотя уши слышали, но не слышали. Глаза видели, но не видели. Это одно из свойств в йоге – пратьяхара – как управлять своими органами чувств. Невозможно себе сказать: «Я не слышу звука за стеной. Нет его, нет». Вы слышите звук за стеной, там веселятся. Как перебить этот звук за стеной? Сесть и внушать себе: «Я ничего не слышу. Я ничего не слышу. Да когда же они выключат!» Но есть другое упражнение: сядьте прямо, выпрямите спину, шею, голову, закройте глаза. Те из вас, кто хоть когда-нибудь был на море, начинайте вспоминать шум прибоя, визуализируйте волны… Вот ведь они перестали играть! Или это мы их выключили силой мысли? Понимаете, вы запускаете конкурирующие процессы, и более сильные процессы убивают более слабые. Сильный процесс там, куда вы внимание направляете. **Управление органами чувств, которым так славятся йоги, это не умение отключать, а умение сменить канал.** Чем больше вы будете поглощены в воспоминания, визуализацию, тем меньше вы будете воспринимать текущее. Почему занятия мы всегда начинаем с памятования лекции? Потому что памятование – это первый шаг на пути к пратьяхаре, перемещению органов чувств.

«Без участия внимания ощущений не будет вообще. Быть умственно отсутствующим значит не знать, что происходит. Поэтому внимание должно сотрудничать с чувствами прежде, чем они смогут дать восприятие чего-либо. Кроме того, в один и тот же момент воспринимающий является объектом получения бесчисленного числа ощущений, которые приходят к нему со всех сторон и давят на него. Если какое-либо из них прорывается в поле сознания, оно может быть отобрано, исключая все прочие».

Происходит следующее: **мы направляем своё внимание, и под это внимание, под эту точку концентрации тут же начинает подтягиваться бесчисленное количество процессов.** Мы говорили, что наш ум сам по себе очень затратный инструмент, поэтому йоги стремятся в первую очередь отточить свой разум, сделать его максимально управляемым и эффективным, потому что он действительно праназатратный. Вселенная нам дала большой компьютер, который состоит, если будете копаться, из трёх разделов, или трёх отдельных компьютеров, которые сами между собой объединяются. Все они требуют питания - нашей праны. Если на входе у нас было сто процентов праны, то после того, как она прошла через наш ум, на выходе у нас остаётся всего лишь двадцать или, может быть, пятнадцать процентов. Если мы не выполняем специальные практики для того, чтобы информацию отфильтровать, как-то организовать процесс, то вся прана утекает. Распил нашей праны происходит где-то на уровне ума. И всё, остается у нас пятнадцать процентов на то, чтобы сходить на работу, с утра умыться, вечером покушать и так вот спокойненько существовать в своём циклическом мирке. Но если мы начинаем разбираться в нашем устройстве, то, конечно, начинаем избавляться от многих ненужных процессов. Приведём аналогию с компьютером. Представьте, вы сидите и у вас есть несколько портов ввода и вывода. Порты вводы информации – это, например, мышь и клавиатура, какой-нибудь трекбол - придумайте сами. Порты вывода – это сам монитор, принтеры и ещё что-нибудь. На самой микросхеме у нас их пять, потом через разветвители мы туда втыкаем гораздо больше, и получается один системный блок, в котором несколько входящих и исходящих устройств, штук по пять в один порт воткнуто. Так мы формируем неосознанные структуры и сами же их подпитываем, а потом удивляемся, почему счёт за электроэнергию пришёл.

Студент: Что-нибудь дополнительное хотелось бы себе воткнуть.

Да, да. Сейчас одна тенденция пошла в Китае, очень хорошая тенденция. У вас работает компьютер, он греется, и китайцы сейчас криптовалюту распространяют. Есть возможность так называемого майнинга - возможность зарабатывать деньги на своём компьютере, чтобы он не просто так работал, а ещё денежку зарабатывал. Но в Китае есть большая проблема: там жарко, а компьютер не любит, чтобы было жарко. Уже наши гении предложили Сибирь отапливать: дома у тебя есть компьютер – есть электроэнергия, ведь когда работает компьютер, он, безусловно, совершает полезную деятельность, но при этом ещё выделяет большое количество тепла. Это в странах Запада тепло - большая проблема, а у нас в Сибири наоборот – большой плюс, можно за обогрев не платить, поскольку у тебя денег зарабатывается больше, чем ты тратишь на электроэнергию. Однако хотелось бы, чтобы примеры были не из современной жизни, потому что мы с вами сейчас умничаем про компьютер, но во времена Вудроффа не было компьютеров, а ещё через какое-то время, может быть, появятся квантовые компьютеры, и вся наша терминология окажется неуместной. Хотя, наверное, люди тогда сами о себе позаботятся.

Вернёмся к книжке, всё-таки это первоисточник. Друзья, эта книжка по Кундалини йоге была написана одной из первых. Сейчас кого ни спроси - все Кундалини йоги, у всех она пробуждалась или до сих пор не спит. Но спросишь их, откуда это всё, и начинают неуверенно, робко указывать пальцем – из Индии. Приезжаешь в Индию: слово «йога» там не все знают, а уж Кундалини йога очень закрыта. Начинаешь искать первоисточники – получается, что про первоисточники вообще мало кто слышал. Вдруг выясняется, что термин Кундалини стал популярен на Западе и в той же Индии в первую очередь благодаря Вудроффу. Всегда хочется почитать первоисточник, потому что сейчас книжки по Кундалини йоге только неграмотный не пишет. Но все начинают ссылаться на других, и рано или поздно приходим к первоисточнику. Первоисточник – вот эта книга, «Змеиная сила» (The Serpent Power), опубликованная в 1918 году. И наша задача - заинтересовать слушателя, чтобы в дальнейшем он продолжил книгу изучать.

Получается, что наше внимание действует следующим образом. Во-первых, мы направляем его на тот спектр ощущений, которые хотим высветить для себя. Во-вторых, это же внимание выступает в роли фильтра. Например, на картине изображена куча картошки, надо найти лицо человека, которое примерно такого же цвета, оттенка, фактуры, и оно где-то запрятано и обработано Photoshop. Очень тяжело найти, хотя, вроде бы, ты ищешь, у тебя идёт общий запрос: «Я хочу найти лицо человека». Однако до тех пор, пока к этому заданию не будет привлечено достаточное количество внимания, лицо человека не будет найдено. Таким образом, мы направляем своё внимание на картину, мы высвечиваем с помощью индрий зрения всё это пространство, эту картину, но пока внимание не сосредоточенно в достаточной мере, не будет найден объект, который мы ищем. Это работает как сито.

Здесь тоже есть одна загвоздка, которую Вудрофф осветил в дальнейшей работе. Популяризировать «Змеиную силу» очень хорошо, и связка с изображением картошки, на котором спрятана физиономия, тоже хорошая. Представьте теперь, что вы на облака смотрите. Там в принципе нет физиономии, а вы её видите. Эта проблема – краеугольный камень в Кундалини йоге, связанный с Мантра йогой, а она была великолепно отражена Вудроффом в другой его работе, которая называется «Гирлянда букв». Если бы вы знали, с какой проблемой сейчас йога сталкивается, а вы здесь сидите и ложками чёрную икру жрёте, когда у людей хлеба нет. Понимаете, в чём проблема: йога безумно интересная, но, читаете ли вы лекции или разрабатываете планы на будущее в Открытой йоге, в первую очередь вы должны учитывать потребность людей. У людей хлеба нет, понимаете, они умирают от духовного голода, а вы чёрной икрой здесь обжираетесь. Поэтому я прошу вас стараться излагать всё на понятном языке, для людей, которые случайно к вам зашли. Человек случайно зашёл, он, вообще, туда шёл, но здесь теплее оказалось и дружелюбнее. Излагайте так, чтобы он понял и заинтересовался.

С индриями не всё так просто. Дело в том, что есть таинственный механизм «имянаречение». Его изучают старшие студенты на четвёртом курсе. Это высший пилотаж, одна из самих трудных наук – Мантра йога. С точки зрения Вселенной нет разницы, различаете ли вы картофельное лицо среди картошки или видите лицо в облаке - вы творите это лицо, но как оно устойчиво. Вы постигаете мир не напрямую, а через копии в буддхи. То есть, индрии приносят информацию через манас в буддхи, и вы постигаете по точной копии в буддхи. Манас – это злая секретарша, которая к начальнику не пускает; индрии – это посетители, некоторые нужные, некоторые назойливые. Задача секретарши – фильтровать индрии, то есть назойливых, ненужных, кто спамом занимается, отсеивать, а нужных пропускать. Допустим, вы будете торговать на фондовом рынке. Самая большая проблема – как отличить информационный фон от сигнала. Фон – это разные «Покупай! Продавай! Акции Газпрома!» Среди этого фона, шума идёт сигнал, и вы должны по этому сигналу сделать действие, иначе вы проиграете. Секретарша, очень умная женщина, как раз выделяет сигнал на уровне фона. И доносит ситуацию до босса, который есть буддхи, чтобы он не отвлекался.

Принцип такой: помимо того, что **наше внимание участвует в отборе этой информации, эта информация потом подвергается определённой фильтрации**. Есть отдел нашего ума, который называется «манас». Его задача – отфильтровать нужную информацию. Функция санкальпы: то есть он какие-то функции поддерживает, какие-то отсекает. Санкальпа – это поддержание, кальпа – отсечение. Представьте, что из нашего ума тянутся хоботы, как пылесосы. Это легко сопоставить с работой компьютера. Если вы откроете какую-нибудь утилиту, которая отвечает за визуализацию процессов, которые проходят в компьютере, то обратите внимание, что одновременно их может быть очень много. Некоторые процессы задействуют больше, чем один канал, и даже можно посмотреть, сколько. Так же и наши индрии. Нам надо как-то выживать в бесконечном потоке информации. Поэтому у нас есть некий фильтр. Например, на компьютере ставят отдельную программу для защиты от спама. **У нас роль этой программы исполняет манас, чтобы мы с вами не захлебнулись в потоке информации.** От него мы отделены всего лишь тоненькой плёночкой нашего эго, которое мы считаем большим и страшным, и, по сути, единственное, что нас отделяет – это такая наша структура, как манас. Если бы его не было, мы с вами не смогли бы ничего делать, не могли бы сосредоточится. **Получается двойной процесс: внимание нужно, чтобы что-то высветить, но наше же внимание для сосредоточения нуждается в манасе.**

Заметим, что «Змеиная сила» - очень коварный текст, всё зависит от переводчика. Вудрофф, честь ему и хвала, написал отличную работу, но у него очень тяжёлый английский язык. И поэтому грамотно перевести его сложно. У меня было несколько вариантов перевода: более или менее вменяемый был издан в середине девяностых где-то в Киеве. Их издание – единственный вменяемый перевод. Поэтому сразу же смотрите, кто переводил. Это вам поможет больше, чем сам текст: вы просто не представляете, какие ляпы допускаются.

Итак, у Вудроффа описан сам процесс возникновения всей структуры – буддхи, манас, индрии.

«Это можно рассматривать с точки зрения эволюции согласно той последовательности, в которой развёртывается ограниченный опыт дживы (живого существа) – или в том порядке, в котором они рассматриваются после творения, когда опыт конкретных чувственных объектов уже имеется. Согласно первому аспекту, буддхи, или махат-таттва, состояние представления сознания только о бытии, без мыслей о Я (антах-карана) и не затрагиваемое ощущениями отдельных объектов (манас и индрии). Это – безличное сознание дживы. Из буддхи проявляется ахамкара, личное сознание, которое реализует себя как отдельное Я переживающего опыт. В процессе творения джива сначала приобретает опыт переживания без осознания самого себя, подобно состоянию сразу после пробуждения от сна. Затем он относит этот опыт к ограниченному самому себе и приобретает самосознание «Я есть то-то и то-то». Манас – это желание, следующее за этим переживанием».

Студент: То есть, насколько я понимаю, переживанием самого себя. Манас, с точки зрения Вудроффа, и есть структура, которая является желанием человека осознавать себя кем-то. Это желание порождает отсечение. Всё, что не соответствует нашему желанию чувствовать себя тем-то и тем-то или видеть то-то и то-то, отсекается.

Отличное замечание. Это совершенно другой пласт работы.

Студент: И индрии тоже начинают работать. Они работают, видят всё, но воспринимают только то, что принадлежит нашему Я. Я хочет видеть только самого себя, но не всё окружающее. Это эгоизм, который мы преодолеваем затем, чтобы видеть больше, чем мы являемся.

Интересно. Молодцы, копаете глубоко. И на этой замечательной ноте мы с вами завершаем очередную лекцию. Мы прочитали всего три предложения и, как всегда, испытали столько эмоций. Но не страшно: эта книжка и писалась, я боюсь, по три предложения. И я наслаждаюсь тем, что есть три предложения, а мы из них столько извлекаем. Это ещё один повод посмотреть на мир по-другому. Допустим, мы с вами практикуем Мантра йогу – она же отнюдь не простая наука, хотя говорится, что очень лёгкая в выполнении, но её принцип работы совершенно другой. Мы с вами практикуем биджа-мантры и поначалу не чувствуем эффекта, пока все наши органы чувств, наши индрии не прочищены. А здесь мы можем узнать, как это работает. Мы взяли одно предложение, столько из него вытащили и можем продолжать вытаскивать ещё и ещё. И это только то, что мы понимаем на более или менее понятном языке в хорошо составленных и разжёванных предложениях. Так и мантры: мы их произносим, что-то происходит, наш ум как-то настраивается, начинает по-другому искать информацию во Вселенной. И можно указать на То, сказать, что То есть, подтвердить это для себя. Даже не то, что бы не усомниться, а подтвердить, найти зацепку для ума.