2005 – 02 – 18.

 Текст «Особые наставления премудрого и славного царя».

 Ловушки на пути: концепции, неконцептуальное сознание, усилие, вера в мир,

 поиск Истины кроме созерцания, пустота, болтовня по поводу реализации,

 медитация на пустотность, потеря ключевого момента.

 Мы продолжаем текст «Особые наставления премудрого и славного царя».

«Три наставления, проникающие в сущность».

 Вначале идет прямое введение, затем идет преодоление сомнений, неясностей и их отклонений. Когда они преодолены, следует с прямой уверенностью пребывать в свободе сознания от мыслей, качеств и любых оценок. Когда вы слышите эти слова – «пребывать в свободе», это всегда следует понимать, что слова не выражают истинное переживание. Вам надлежит опытным путем проникать вновь и вновь в понимание, что же означает эта свобода?

 Некоторые учителя могут сказать: «Это подобно пространству – пространству, где нет пределов. Если твой ум в пространстве, в бесконечности, ты в истинном видении». Другие могут сказать: «Это бхава, непередаваемое ощущение Божественного – настолько величественное, что от него волоски на коже «встают дыбом». Это ощущение Вечности». Третьи могут сказать: «Пустота и ничего святого».

 Тем не менее, вы сами должны это испытать. Прежде чем мы войдем в это состояние, мы должны обойти ловушки, которые подстерегают практикующего. Эти ловушки называют «могущественные способы, благодаря которым сознание попадает в оковы».

 Выделяется десять основных видов ловушек, которые йогин должен знать, хотя классификация может быть разной и вам следует уловить суть, когда говорится о ловушках, не особо их считая. При желании эту классификацию можно менять многопланово.

 Итак, первая ловушка – **попадание в оковы концепций**. Грубо говоря, когда йогин подменяет истинное созерцание мысленными разговорами, рассуждениями, теоретическим пониманием. Он может хорошо говорить о неконцептуальном состоянии, тем не менее, это все остается мысленным разговором. Такой человек «сидит на уме». С виду он может говорить даже так же, как Мастер, тем не менее, разница между ним и тем, кто понимает Природу Ума, как между небом и землей. Только тот, кто понимает эту разницу, может видеть ее. Неискушенный человек может не улавливать такой разницы.

 Когда говорит Мастер, его слова безупречны, могут выстраиваться в многие логические концепции. Тем не менее, его концепции идут из понимания, он ни в коем случае ими не обусловлен, они есть просто свободное выражение чего-то большего.

Когда же говорит тот, кто обусловлен концепциями, попавший в ловушку, он ничего не имеет, кроме концепций, и своего понимания у него нет. Это следует различать.

Тот, кто попадает в оковы концепций, имеет к ним привязанность и не может распознавать их пустотность, безсущностность. Он не может свободно обращаться с ними, он считает концепции чем-то самосущим. Хотя на самом деле, концепции – это не более чем игра лучей света на кристалле алмаза сознания.

К примеру, в Мончегорске есть ученик, который иногда звонит монахам и с ними разговаривает по телефону по часу о Природе Ума, о практике и о прочем. Сколько я не давал ему наставления о том, чтобы заниматься правильным созерцанием, он не может уловить их. Поскольку ум сильный и ясность велика, то приходится по часу тратить на телефонные переговоры. Я не видел такого человека в жизни, чтобы он звонил через половину России и час говорил о Природе Ума, о медитации. Это и есть ловушка попадания в оковы концепций.

В прошлый год, когда я был в Мончегорске, я ему дал прямое введение, его ум остановился на шесть часов, и он испытал некоторое озарение, удивившись, что оказывается можно переживать это, не используя слова. Тем не менее, ему не удалось до сих пор прояснить истинное состояние, поскольку он его не углубил и не удержал.

Это означает, что очень важно понимать суть воззрения, чтобы оно стало вашим.

Вторая ловушка – **ловушка попадания в сети неконцептуальных состояний**. Эта ловушка еще тоньше.

Даже если человек превзошел концепцию, он еще не застрахован от того, что он не попадется в ловушки. Можно сказать, мысли и концепции действуют на уровне манаса, ума. Но когда мы поднимаемся чуть выше, там действует интуитивное сознание, это состояние неконцептуальное – это состояние прямого видения. Разумеется, оно очень глубокое – это ясность, пустотность. Но если возникает прилипание к неконцептуальным состояниям, возможно переродиться богом в верхнем Мире Формы, увлеченным медитативными состояниями, поглощенностью.

Неконцептуальное состояние – это интуитивное знание, интуитивное прозрение или пустотность. Когда у вас работает интуитивное сознание, характер вашего мышления сильно меняется, ваша ясность превосходит человеческую, другое дело – хотите ли вы ее использовать или нет. Допустим, вам достаточно взглянуть на чертеж, без расчетов вы можете узнать многие параметры. Если вы заходите в магазин, вам говорят: «Такие-то вещи есть на складе», вы видите этот склад и где, сколько вещей – прежде чем вам принесли, вы примерно уже оцениваете обстановку. Вы можете действовать в три – пять раз более эффективно, чем обычный человек, поскольку вы действуете на уровне интуитивного знания. Когда вы видите, как много люди затрачивают сил и времени, чтобы решить какой-то вопрос, вы понимаете – они затрачивают так много времени, потому что действуют с периферии. Если вы действуете из интуитивного сознания, на все это уходит в три – пять раз меньше времени. Тогда ваши действия приобретают отточенность, функциональность, у вас нет ни одной лишней мысли, ни одного лишнего движения. Вы просто добиваетесь своей цели, не теряя присутствия, не отвлекаясь ни на что по мелочам.

Однако если даже к такому неконцептуальному сознанию возникает привязанность – это ловушка.

Следующая ловушка – **попадание на крючок усилий**. Когда вы не понимаете, что Изначальный Ум свободен от усилий и он совершенен спонтанно, у вас доминирует усилие и стремление усилием войти в него – это ловушка. Поэтому мы говорим: «Присутствие – безусильное». Усилие требуется, чтобы очистить омрачения. Но чтобы проявилась Природа Ума, усилий не требуется. Поэтому говорят: «Просветление не достигается, оно дается как милость». Оно происходит, как что-то превосходящее вас – тогда, когда личное, индивидуальное «я», прилагающее усилия, исчезает, когда происходит выход на сверхличностный уровень.

Вначале, конечно, небольшое усилие нужно, без него вы не сможете поддерживать правильное созерцание. Но когда ваше созерцание длится непрерывно, вам следует постигать безусильное, более высокое состояние. Как это делается? Вы просто устраняете усилия и понятие о себе как прилагающем усилия. Вы не действуете с нажимом, а распахиваетесь и отдаетесь. Это более свободное состояние, нежели практика с усилием, более принимающее.

Обычно мы всегда действуем с усилием, даже подсознательно, поэтому мы тратим много энергии. Когда мы действуем без усилия, но осознанно, энергия приходит к нам из Всевышнего Источника. Вы до краев переполнены энергией, если у вас, конечно, нет препятствий. Эта энергия просто изливается на вас отовсюду. Вы видите, что эта энергия всегда изливалась, но те, кто захвачен усилием, как бы слеп и не может эту энергию брать из пространства, потому что он сильно центрирован в эгоистичном восприятии. Но оставление усилий и преданность без усилий дает возможность подключаться к такому резервуару энергии. Тогда говорят, что йогин черпает нисходящую просветляющую силу – Ануграху.

Ловушка цепляния за явления, как за истинно существующие.

Мир, который мы видим, это всего лишь способ кармического видения. На самом деле мир невообразимо сложен. Не то чтобы он просто сложен, а он непостижимо сложен, т.е. если вы чуть-чуть глубже начинаете менять свое мировоззрение, рассуждать о теории пространства, времени с точки зрения дришти-сришти-вада или аджата-вада, у вас просто волосы «дыбом встают» от сложности мира. Каждый внешний объект одновременно пребывает в каждой точке пространства, каждый внешний объект одновременно пребывает в прошлом, будущем и настоящем. На самом деле не существует объекта как такового, а существует узел пересечения кармических связей, который сонастроен с вашим кармическим видением в данный момент наилучше всего в этом месте, поэтому вы его воспринимаете. Если эти кармические линии чуть-чуть меняются, восприятие происходит иначе. Но когда мы цепляемся за вещи, как будто бы существующие по-настоящему, это ловушка.

Следующая – **ловушка поиска повсюду Абсолютной Истины**. Когда мы пытаемся искать Абсолютную Истину в чем-либо, кроме истинной установки в сознании, мы схвачены этой ловушкой. Вместо того чтобы постигать безупречную Природу Ума и прояснять, мы направляем свой ум на что-то другое, неважно на что. Вот эта тенденция – направить на что-то другое, сама является ловушкой. Про таких говорят: «Оставил своего слона дома и ушел искать его в джунгли» или «Заглядывает в колодец, ища козленка, когда козленок у него подмышкой». Это означает, что, прежде всего, следует очень хорошо прояснить принцип Природы Ума, а потом искать что-либо вообще снаружи или где-то еще. Если, конечно, искать, что-то найдется.

Двигаться, взаимодействовать с энергией, проявлять эти энергии, это другое – это уже не ловушка. Когда вы нашли Природу Ума, вы интегрируете энергию сознания с многообразием переживаний, но вы не ищите больше ничего. Вы играете, подпитывая свое созерцательное присутствие. Но когда Природа Ума не найдена, и вы ее ищете вне собственного «Я» и вне собственного сознания, вот это становится ловушкой.

Рамана Махариши в этом смысле очень безапелляционно отвечал, сразу спрашивая: «Кто это говорит? Кто это спрашивает? Найдите того, кто это спрашивает, а потом задавайте вопросы о другом».

Потому что вот этот говорящий, пока не будет найден, все остальные вещи будут бессмысленными. Это как человеку в сновидениях объяснять географию мира сновидений. Не лучше ли ему проснуться?

Таким же образом, когда человек говорит, что у него есть тенденция узнать то или это, я ему говорю: «Лучше научись правильно созерцать и узнай самое главное, остальные тенденции будут решены». Это не означает, что мы не можем познавать что-либо, но когда вы выяснили Природу Ума, процесс познания меняется – относительные вещи все подчинены главному процессу познания, и они уже не имеют никакой ценности.

Ловушка цепляния за пустотные формы как за обладающие определенными качествами.

Ловушка воззрения о Пустоте, в котором не хватает видения Истинной Природы.

Когда вы начинаете медитировать или созерцать, и думаете: «Все есть Пустота», и только фиксируетесь на пустотность, игнорируя природу Пустоты проявляться, и энергию – это тоже является ловушкой.

Когда мы говорим о естественном состоянии, мы всегда учитываем фактор энергии. Можно сказать, естественное состояние созерцания должно обладать в некотором роде даже страстностью, энергией, блаженством. Оно всегда должно быть соединено с энергией, не быть безжизненным, тогда оно является истинным. Мало настраиваться на присутствие, надо быть поглощенным им, любить Бога, надо быть преданным ему, надо чувствовать телом, пранами, сердцем бхаву, которая буквально плавит твои кости. Тогда вы будете чувствовать истинную шакти. Надо чувствовать его величие, непостижимость, тогда это будет истинная Божественная Гордость, а ни какая-то незрелая пустотность.

Следующая ловушка – **ловушка бесцельной болтовни по поводу реализации Изначального Ума.**

Болтовня может быть двух типов.

Бесцельная, когда она является функцией манаса, ума, когда она исходит не из присутствия, а из более низких слоев сознания. Тогда это все бесполезно, тогда вместо того чтобы установить ум в истинное пространство, вы говорите об этом.

Другая болтовня может быть более приносящей пользу, когда она является выражением изначального пространства. Тогда концепции самоосвобождены и подобны игре, в ней нет какой-то неправильности.

Девятая ловушка – **ловушка медитации на пустотность**, которая столь же бесполезна, как и метание камней во мраке. Об этом мы недавно говорили. Если ум имеет тенденцию входить только в пустотность, в непроявленность, игнорируя прояснение взаимоотношений с энергией, с внешним пространством, это становится ловушкой.

Десятая – **ловушка страдания от того, что утерян ключевой момент понимания**. Когда ключевой момент понимания утерян, у нас возникает смятение, слабая вера, страдания, замешательство, непонятность, нас охватывают различные переживания, мы с ними не можем справиться, мы словно муха, которая бьется о стекло. Это похоже на период «великого сомнения», называемый так в дзэн.

Когда ученик переживает период «великого сомнения», учитель дает наставления очень радикально практиковать.

Был один дзэнский монах, которому учитель дал задание – «Медитируй шесть месяцев над изречением». Медитировал шесть месяцев, ничего не произошло. Учитель сказал: «Медитируй еще месяц». Медитировал месяц, все равно ничего не произошло. Он сказал: «Медитируй еще неделю». Медитировал неделю, ничего не произошло. Он сказал: «Медитируй еще три дня, если ничего не произойдет, я тебя выгоню из монастыря навсегда». Когда прошло три последних дня и ничего не произошло, этот монах в полном отчаянии забрался на крышу, намереваясь спрыгнуть с нее, и покончить со всем этим. И когда он забрался на крышу, внезапно запел петух, и словно молния пронзила его – его ум наконец-то был остановлен, и он вышел за пределы «я», ему не пришлось прыгать с крыши.

У нас время «великого сомнения» не такое, происходит оно не так, потому что мы даем детальные наставления по созерцанию. Если вы их узнали, получили и правильно применяете, ваше созерцание растет день ото дня и устраняет сомнения. Оно более постепенно, но более надежно выжигает все неясности, день ото дня оно у вас нарастает, и вам не надо биться, словно муха о стекло, в каком-то непонимании. Вам четко говорят: «Вот санкальпа, ее надо поддерживать так-то, ошибки такие-то, переживания такие-то, ловушки такие-то». Если вы все правильно делаете, невероятно, чтобы ваша реализация не сбылась – это вопрос только времени, при условии, что вы все правильно поняли, все до мелочей.

«*Истинное воззрение объединяет в себе эти три сущностных наставления, а медитация, которая есть союз любви и мудрости, сопровождается действием, свойственным бодхисатвам».*

Как вы заметили, здесь было сказано – «медитация есть союз любви и мудрости». Мудрость есть пустотное сознание, под любовью подразумевается сила, шакти, энергия. Истинная медитация есть союз энергии и сознания. Это не только одна уныло-безжизненная осознанность, которая вас не радует, хотя дает ясность. Это всегда энергия, которая переживается в виде разных бхав: любовь, преданность, яростная энергия (если это связано с нижними чакрами), азарт, восхищение, чувство величия, Божественная Гордость. То есть она не исчерпывается только состоянием любви, любовь – это просто слово, выражающее принцип энергии, который объединяется с сознанием. Вы переживаете весь спектр энергии, которая содержится во всех ваших чакрах.

«Даже если все будды трех времен соберутся вместе, они не смогут дать учения превыше, чем это».

Это указывает на ценность наставлений. Даже если все будды соберутся вместе, чего-то более глубокого, чем нынешние наставления, вы не сможете от них услышать. Понимая это, прилагайте усилия, чтобы сделать такое воззрение своим.

Далее говорится:

«Эта драгоценность – сокровенная сила изначального состояния, принесенная из глубин запредельного озарения открывателем сокровищ Тела Мудрости, не похожа на богатство и клады из земли.

Здесь содержится последний завет сиддха Гараба Дорже – самая суть мудрости трех передач Учения.

Я вверяю ее своим сердечным ученикам, запечатав печатью тайны.

Они глубоки, эти слова, идущие из моего сердца.

В этих сердечных наставлениях ключ ко всему знанию.

Не теряйте его».

Так заканчивается текст «Особые наставления премудрого и славного царя».

Тот, кто обладает развитой интуицией и ясностью, понимает хорошо, о чем идет речь, и делает своей практикой.

Тот, у кого слабые способности, воспринимает это как некую метафизику и философию. Когда такое восприятие происходит, это хуже всего.

Вы должны избегать восприятия наставлений как метафизики и философии, потому что речь идет о вашем сознании и о вашей жизни и практике, а не об отвлеченных абстракциях. Если есть какие-то интеллектуальные неясности, не стесняться прояснять их у тех, кто обладает пониманием.

ОМ!