2013.01.26

Смысл сатсанга – учиться идти вглубь, выращивать божественное в себе

 Кто знает, какова цель сатсанга, сидения на сатсанге? У всего должен быть свой смысл, какая-то своя цель, понятна ли вам эта цель, этот смысл. Я вам скажу какая: ученик сидит рядом с Гуру; сидит, сидит, сидит, потом Гуру ему скажет: «Что ты сидишь просто так, медитируй, чего ты сидишь здесь, сиди лучше в ритрите, привыкнуть к медитации, привыкнуть идти к своей природе». Потом скажет: Чего ты сидишь просто так, медитируешь в какой-то там дхьяне, в каких-то отвлечениях. Медитируй правильно, чтобы войти в самадхи».

 Это и есть цель сатсанга. Но сначала надо просто привыкнуть сидеть рядом с Гуру, привыкнуть сидеть, отстранить свой ум от всего мирского. Ученик привыкает годами. Цель сатсанга – пойти к своей истинной природе. Когда вы можете сесть на сатсанге рядом с Гуру, это значит уже мирские вещи для вас не важны, вы не тратите на них время, вы готовы отдать часть своего времени на сатсанг, вы видите в этом ценность.

 Затем мы должны идти вглубь, все глубже, глубже, мы должны постигать это искусство идти вглубь. Через сидение мы открываем это искусство медитации, созерцания. А когда в нас включаются тонкие процессы медитации, правильной медитации, созерцания, наши внутренние божества начинают расцветать, мы выращиваем тонкие контуры нашего сознания, божественные части нашего «Я», которые пока спят. И весь путь садху заключается в том, чтобы вырастить тонкие контуры своего сознания, свое божественное «Я».

 Цель и предназначение жизни – открыть в себе, вырастить эти божественные контуры сознания, а нечистые, грубые, небожественные – наоборот отсечь, очистить. Это подобно тому, как если бы мы выращивали очень капризный цветок, и мастер – это тот, кто вырастил такой цветок внутри себя, и он дает вам семена и рассказывает, как за ним надо ухаживать, чтобы у себя его вырастить, очень нежный, очень капризный цветок, который мы должны выращивать. Это цветок нашего само-осознания, нашего пробуждения, нашего божественного, иллюзорного тела, и это главное, ради чего мы находимся здесь, ради чего мы приехали сюда, ради чего проводится все это.

 Оно имеет смысл, когда мы начинаем выращивать этот цветок, когда внутри мы включаем процессы внутренней алхимии. Много вещей нам мешает выращивать этот цветок, например привязанность. Если у нас есть привязанности, значит наша душа еще не очень зрелая, я бы даже сказал, что она глупая. Она не совсем понимает, как все устроено в этом мире, стоит к чему-то привязаться, все будет потеряно, все будет разрушено – это свойство материального мира.

 Как научиться действовать без привязанности, вот в чем вопрос. Отрешиться от привязанности не значит отрешиться, отказаться от действия, от связей. Отрешиться от привязанности означает убрать в себе эго, которое привязано, перестать цепляться и заменить цепляния на садхану.

 Мы можем видеть, слышать, обонять, строить отношения, действовать, но мы не должны привязываться. Привязывающееся эго мы должны заменить на естественное пребывание в природе ума. Именно привязанность держит нас в сансаре, в обусловленном мире, а сансара – это ловушка для души. И вступая на путь садху мы принимаем решение выбираться из ловушки, но если мы привязаны, то одной рукой мы выбираемся из ловушки, а другой все крепче привязываемся, и это противоречие.

 И мы должны пристально посмотреть в свою душу, обнаружить, где у меня есть, к чему у меня есть привязанность. У кого-то привязанность к власти и богатству, у кого-то к родственникам и детям, у кого-то к женщинам, у кого-то к мирским желаниям, у кого-то к гордыне, к своему эго, у кого-то к тонким блаженству и переживаниям, к своему эго, к нации, полу, расе, языку, месту, культуре, к стране. Все это разнообразные привязанности, даже жить на земле это тоже привязанность, у нас очень много привязанностей. Когда мы думаем: я – русский, я – хинди, я – американец. Это привязанность, когда мы цепляемся за нее.

 Созерцать – это пристально всматриваться в свою душу и видеть, как привязанности, подобно веревкам опутали сознание. Сознание свободное, ничем не ограниченное, но мы сами себя связываем. И когда мы всматриваемся в свою душу, мы видим что наш ум создал привязанности по своему непониманию. За этой привязанностью нет какой-то сущности, за ней нет чего-то фундаментального, просто так пошел ход наших мыслей.

 Недостаточно только медитировать, важно также делать анализ, потому что иногда медитация не так хороша и не так глубоко проникает. Мы посидели в каком-то таком безмятежном состоянии, встали, но наши привязанности встали вместе с нами, пошли действовать. Если мы сочетаем медитацию и проникающий анализ, это будет работать. В общем, все эти виды привязанностей упираются в фундаментальный вид привязанности, это привязанность к имени и форме.

 Наше сознание свободно от имени и формы, но мы не чувствуем внутреннего пространства, пустотного сознания, а даже когда чувствуем, нам в нем не очень уютно. Наш ум постоянно стремится за что-то зацепиться в этом мире: за имя, за форму, за принадлежность, кто-то за партию, кто-то за другого человека, кто-то за недвижимость, кто-то за культуру, кто-то за ход мыслей, философию, но все это тоже разные виды привязанности. Пока мы держимся за что-либо, оно само как бы и держит нас, но мир так устроен, что ничто в этом мире удержать невозможно, никакая привязанность долго не длится, все переходит из одного в другое, подвержено трансформации, и когда мы этого не понимаем, мы получаем жестокий урок, страдание, шок. Мы думаем, как же так, моя привязанность разрушена, все, затем мы выращиваем новую привязанность и ищем, куда бы свое эго, как щупальца, спроецировать, выпустить и к чему-то снова привязаться. Снова у нас возникает радость, чувство стабильности, уверенность, снова мы пытаемся ощутить почву под ногами, и потом снова что-то изменяется в этом мире, и снова мы чувствуем, что почва уходит, мы снова в шоке, снова страдание, и так всю жизнь.

 Душа покидает тело и она в шоке, она страдает, она ищет новое тело, ей хочется стабильности, безопасности, к чему-то прилепиться, обозначить себя, это и есть сансара – круг рождения и смерти. Святые говорят, что этому не будет конца, пока мы не поймем сам механизм обуславливания, как наше свободное сознание впадает в привязанность. Если мы поймем этот механизм, мы увидим, как он нас обуславливает и обманывает, что наше сознание всегда было свободным, наше сознание всегда было свободно плывущим, всегда было бесконечным, безграничным. Мы по рождению цари, а ведем себя как нищие из-за привязанности.

 Тогда встанет вопрос, как же освободиться от привязанности, и встанет другой вопрос, а если я освобожу себя от всех привязанностей, смогу ли я быть счастливым.

 Один человек мне так сказал: «Я побаиваюсь достигать просветления, я стану каким-то пустотным электромагнитным полем, как же я буду жить»?

 Я ему сказал: «Не беспокойся, если ты захочешь, ты можешь иметь тело, иметь много жен, иметь большой банк, быть царем, или большой дом, даже стать властелином земли, все к твоим ногам, ты ничего не потеряешь, только приобретешь. Ты можешь иметь все в этом мире, единственное условие, ты не должен к этому привязываться».

 И он тогда спросил: «А если не привязываться, зачем тогда все это нужно»?

 Я ему сказал: «Это будет просто твоя энергия, она будет спонтанно проявляться, без чувства «я», делателя, того, кто привязывается, это будет происходить без твоих мыслей даже об этом, просто как игра. И как ты захочешь, куда твой ум направится, так и проявится, ты можешь даже создать целую вселенную, и она будет твоей, со звездами, планетами, богами и демонами, если захочешь, конечно. Ты можешь даже стать Брахмой, это не запрещено законами вселенной. Каждый может стать Брахмой, творцом вселенной, но единственное условие – ты не должен привязываться к этой вселенной, ты не должен привязываться к своему положению Брахмы, не должен думать, я – Брахма, творец вселенной. Потому что Брахма обладает силой творить вселенные именно потому, что он не привязан, у него нет отождествления с телом Брахмы, он может проявлять разные силы, потому что у него есть очень свободное, очень непривязанное сознание. И как только возникает привязанность, все эти силы уходят, уменьшаются и тратятся».

 Но тогда встает вопрос: «Если мы не привязаны ни к чему, куда же направлять нам сознание, мы должны направлять куда-то сознание, наш поток мыслей, ход мыслей должен течь в определенном направлении». Но другой вопрос, даже если мы стараемся быть непривязанными, наш ход мыслей все равно движется в определенном направлении, хотим мы этого или нет. Мы его не можем даже остановить. Эта привязанность имеет более глубокую природу, чем понятийный, поверхностный ум. Тогда встает много вопросов, как все их очистить, как направить этот поток мыслей в нужном направлении, куда его направить? И тогда вы задаете их мастеру, а мастер говорит: «Для этого нужно изучать Учение, изучай Лайя-йогу и разберешься. Тебе не покорится это просто так, двумя словами».

 Вопрос: «В чем отличие непривязанности от безответственности? Т.е. многие думают, что это такая непривязанность, я ни за что не отвечаю, вот в этом плане. И как соединить ответственность и непривязанность?»

 Ответ: «Да, бывают разные такие перекосы, но я вам скажу так, что когда мы устраняем свои привязанности, мы становимся свободными. Мы становимся достаточно свободными или даже очень свободными, но надо понять, что вселенная так устроена, что свобода идет вместе с ответственностью, чем более ты свободен, тем больше у тебя свободы воли, свободы выбора, но и больше ответственности. И когда ты этого не понимаешь, то твоя свобода как бы недоразвитая. Например, человек более свободен, чем собака, он свободнее чем собака, но если рядом с ним собака и она голодает, и человек не принимает ответственности покормить собаку, позаботиться о ней, то он не понял свою свободу, потому что его свобода в том и заключается, чтобы он мог ее правильно использовать, например помочь этой собаке. А непривязанность, которая не идет вместе с ответственностью, это такое незрелое сознание, которое неадекватно, не понимает законов вселенной, не интегрировано.

 Как открыть в себе свободу и не впасть в безответственность? Просто надо практиковать правильно. Если вы правильно практикуете, эти вопросы сами решаются, ведь истинная свобода, это умение быть в полноте интеграции, а если вы находитесь в полноте интеграции, то вы вписываетесь в законы вселенной и готовы принимать любую ответственность, которая соответствует вашей свободе, вы это понимаете. Пример такой, допустим, сильный человек более свободен, чем слабый, даже физически, слабого могут побить, а сильного нет, сильный сам кого хочешь может побить, даже трех человек может побить, и в этом его свобода. Но если это глупый сильный человек, он не поймет свою ответственность, что он мог бы взять других защищать, и тогда его свобода не принесет пользы ни ему, ни другим. Это недоразвитая свобода, поэтому наша свобода всегда растет параллельно вместе с нашей ответственностью. Наша ответственность есть наша мера понимания своего места во вселенной, это все правильная практика, интеграция, искусство быть интегрированным.

 Если вы созерцаете так, что мир становится частью вашего сознания, вы едины с миром, то у вас всегда все правильно выходит, это не от ума решается. Принятие ответственности не означает создать новую клетку и взвалить на себя какие-то обусловленности.

Иногда гиперответственность, эгоистичная ответственность, ложная форма ответственности – это тоже форма эго, когда вы действуете из иллюзии, из эго, и это становится новым цеплянием, новой привязанностью, а истинное принятие ответственности значит, что вы созерцаете в недвойственном состоянии, вы интегрированы во все, что происходит, и ваш отклик всегда адекватен.

 Это такая ответственность без ответственного, и вот когда в ответственности нет ответственного, т.е. эго, тогда вы можете делать много вещей, приносить много пользы другим людям, служить божественным силам, воплощать космический порядок, быть проводником божественной воли, все это возможно и очень хорошо. Но у вас нет даже тени цепляния, вы не выпадаете из недвойственности, поэтому ответственность могут брать те, кто достигает правильной реализации.

 Если же реализация неглубока, или она идет с отклонениями, то ответственность невозможно принимать, потому что останется эго. А что эго захочет? Эго захочет либо привязаться, и принять эгоистическую форму ответственности, либо оно наоборот хочет замкнуться на себе и отрицать все. В случае Пробуждения – это лила, божественная игра, а в случае эго – это всегда карма. Карма – это или неправильная ответственность или безответственность, в любом случае эго мешает, а лила это такое состояние, где даже ответственности нет. Нет ответственного, но все правильно делаете.

 Нам нужно учиться так играть, так действовать из состояния игры, чтобы ответственного не было, а все совершалось. Если вы пребываете без эго, вы смотрите далеко вперед, даже не думая об этом вы видите далеко вперед, это естественно, на сотни лет, на тысячи лет, вы понимаете связи этого мира. Вы не только вперед смотрите, но и вокруг тоже, вы понимаете не только, что здесь происходит, но и в других странах, других культурах, во всей вселенной.

 Ваше сознание может светить так далеко, что другим это кажется ответственностью, но это не та ответственность, о которой думают люди, это свет сознания, и этот свет сознания превосходит любые формы мирской ответственности, где есть ответственное эго. Например, вы готовы взять на себя ответственность за духовное возрождение России, личную ответственность. Вы не думаете даже об этом, даже если подумаете, то скажете: «Ну, это не мои масштабы даже вообще, мне бы свое духовное возрождение организовать, мне бы домик рядом с Арья-локой построить».

 Но просветленное сознание – это масштабное сознание, которое свободно мыслит такими категориями, и не только России, но и всего мира, почему нет, если сознание огромно, что ему Земля, что Россия, что такое Россия, если сознание размером с десять галактик. Тогда, может другим это выглядит как ответственность, но это не ответственность, это просто сознание естественно играет, транслируется и все. Это я бы назвал правильной ответственностью, ответственностью без ответственного, как игру пробужденного сознания, но если ваше сознание узкое, вам нет никакого дела ни до человечества, ни до духовного возрождения России. Вы думаете: «Причем тут Россия, я – самый главный, самый важный для себя, это я, причем тут человечество, я сам для себя самый важный».

 Вам трудно такие большие силы интегрировать, включить в свое сознание вообще, даже ум не думает в эту сторону, это анава-марга, я есть маленькое существо, но Просветление – это наоборот, это означает перестать осознавать себя маленьким существом, осознавать: «Я есть Брахман, я есть глобальное, огромное существо, огромное сознание, не имеющее никаких границ». Как только это огромное сознание в нас пробуждается, оно может играючи транслировать себя куда угодно, и другим это будет казаться, будто вы приняли ответственность за что-то.

Поэтому, как быть непривязанным и сохранить ответственность – надо реализовать правильное сознание. В этом сознании не будет привязанности, оно сможет охватывать собой огромные измерения, оно может приносить им пользу.

 Это подобно солнцу, солнце светит, но оно не думает: «Я сейчас буду светить людям, чтобы у людей на полях росли подсолнухи, кукуруза, чтобы людям было тепло», у него понятий нет, оно на другом уровне действует, у него нет таких мотивов даже, просто такова его природа, светить, оно освещает естественно все. И когда наше сознание обретет такую природу и начнет все естественно освещать, то все начинает само спонтанно происходить.

Но пока мы не обрели такое сознание, иметь ответственность как санкальпу – это правильно, когда вы делаете севу, строите отношения с другими, здесь еще есть примесь анавы, эго, но это необходимо, потому что вы не разовьете правильное йогическое эго, если не будете это делать. Например, если вам говорят, что едем в 18 часов в Аллахабад, вам надо прийти в 18, вы не разовьете свои качества, если вы придете в 20, серьезные люди больше не будут иметь с вами дело, не будут договариваться. Вы должны развить определенный уровень ответственности, если вы скажете: «Не важно, в 18 или в 20, это все иллюзия, все Брахман», тогда другие люди скажут: «Ну, хорошо, будь в своей иллюзии».