08.09.2012

Признаки концептуальной медитации. Надежды, страхи, цепляния – более утонченные. Бессознательный способ восприятия в двойственности. Бог учит всеми ситуациями. Очистить два типа неведения: врожденное и приобретенное. Не придавать значение своему видению мира. Ум – барьер к истинному восприятию. Освободиться от диктатуры ума. Перестать быть капризным, разочаровывающимся.

Посидите немного, а то вы все время ожидаете чего-то, стремитесь постоянно куда-то. Нам надо учиться сидеть без ожиданий, без стремлений. Только такой ум готов воспринимать учение в состоянии медитирующего без медитации, медитации без медитирующего, медитации без разделения на медитацию и не-медитацию. Потому что за день наш ум строит много разных концепций, понятий, привязывается ко всему этому. Как зеркало, которое покрывается толстым слоем пыли или лобовое стекло автомобиля, которое покрывается пылью. Посидите так, будто вы не приходили и не уходили. Вот из этого мы призовем благословение святых, послав им свои молитвенные лучи призывания и подношения через семенной слог.

 Одна группа садху медитировала в Гималаях. Один садху спустился вниз, чтобы взять провизию, провиант. Месяц он опускался вниз, две недели собирал все это, месяц поднимался. Через два с половиной месяца он вернулся снова, и садху, который медитирует, спрашивает его: «Ну как там в сансаре?» Он говорит: «Как обычно, одни рождаются, другие умирают. Ничего нового».

 Все, что происходит в относительном мире – это большой круговорот рождений и смерти. В процессе этого круговорота, одни души накапливают опыт, другие его исчерпывают. Слушая Дхарму, мы должны помнить свое положение в сансаре, свое место во вселенной, свой путь, свою цель. Мы не должны позволять себе очаровываться сиюминутными земными делами, нашим умом, нашими желаниями. Все это тленно, все это иллюзорно, все это по большому счету ничего не стоит. Мы должны помнить о непостоянстве, мы должны знать, что на вопрос – где это будет через 500 лет – очень мало людей может дать ответ, очень мало ситуаций может дать ответ, очень мало вещей… Только садху, только пробужденный может дать ответ на такой вопрос.

 Все семейные отношения, драмы любовных треугольников, все родственные, дружеские отношения, все деньги, вся власть, все политические события, все новости, все ситуации – все это исчезнет, как будто и не было ничего, как круги на воде разошлись и все. Мы живем в такой реальности, не надо засыпать, не надо забывать об этом. Все наши амбиции, все наши обиды, все наши надежды, все наши привязанности – тоже будут исчезать в такой ситуации.

 Когда мы правильно определили свое место во вселенной, у нас зарождается истинная мотивация – познавать божественную мудрость чтобы освободиться от непостоянства и служить божественной воле, быть проводником божественной воли.

 Когда вы слушаете Дхарму – просто слушайте Дхарму, не пытайтесь в это время медитировать. Пытайтесь быть в состоянии за пределами медитации, слушая Дхарму. Бывает так: Гуру дает сатсанг, в это время ученик пытается медитировать, т.е. быть не здесь, не сейчас, а где-то в другой точке. Наступает время ритрита, Махашанти-медитации – он снова не здесь, не в Махашанти, он пытается думать о чем-то другом. Заканчивается ритрит, нет сатсанга, есть служение – он снова пытается быть в другой точке, не в служении. Выходит так: на сатсанге он не здесь, не сейчас, в медитации он не здесь и не сейчас, в служении он тоже не здесь и не сейчас. В итоге он никогда не объединен с жизнью. Живя в миру, он думает – как так Дивья-лока, как там монашество. Придя в монашество, он думает – как там мир. Ну что же это за ум такой? Сколько можно это терпеть? И вы так должны сказать себе: «Ум, ну сколько ты меня будешь дурачить? Когда же я буду целостным, когда я буду здесь, когда я буду сейчас?» То есть, когда вы так медитируете, то у вас все время есть двойственность, ваша медитация все время концептуальная.

 Концептуальная медитация отличается от не-концептуальной. Каковы признаки концептуальной медитации? Это есть цепляния, желание удерживать некое состояния. У вас есть медитация переживания, и вы думаете: «Какое хорошее переживание, надо бы как-то задержать его подольше, не уходи, пожалуйста, останься со мной. Ах, ушло! Как бы его снова найти». Куча рефлексий, куча надежд, и снова: «И как же мне его найти».

 Другой признак концептуальной медитации, это закрытость, беспокойство, раздражение, неприятие чего-либо. Идет репетиция бхаджан-мандалы, а я думаю: «Как же мне мешает эта музыка в это время, нужна тишина». Проверьте себя – кого вы не переносите, что вам не нравится, к чему у вас есть раздражение, недовольство, отрицание. Все это следствие вашей неверной медитации. Вы закрываетесь от мира, от мироздания, вы исключаете что-то из своего сознания, вы почему-то отказываете в божественном. Вы не признаете право какого-либо переживания быть божественным. Как-то убрать его из своей жизни вы тоже не можете и тогда вы закрываетесь. То есть вы боитесь, вы избегаете. А почему вы боитесь, почему вы избегаете? Потому что вы очень не устойчивы, очень не уверенны. А почему вы неустойчивы и не уверенны? Потому что вы живете в уме, в концепциях, не здесь и сейчас, не в Боге.

 Другой признак концептуальной медитации – это желание присвоить опыт себе, вместо самоотдачи. Получаете какой-либо опыт и думаете: «О, я сделал это, я достиг этого! Какое прекрасное мое переживание. Так, надо бы сказать об этом другим, повысить свой рейтинг среди медитирующих. Это ведь мое переживание, я ведь его реализовал, пусть меня будут больше уважать за это». И ум сразу начинает вести хитрую политику: «Опыт принадлежит мне или страдание, страдание принадлежит мне» - все это тоже концептуальная медитация.

 Если у нас есть разница между медитацией и состоянием после медитации – это тоже концептуальная медитация. В этом случае, если человек глубоко погружается в медитацию, а вы придете к нему и так скажете: « О, что случилось, что такое?» Он был погружен, а сейчас эта погруженность закончилась и он испытывает шок.

 Но не концептуальная медитация означает – ни во что не погружаясь, целиком пребывать во всем, что переживается, быть всегда здесь, всегда сейчас, всегда в настоящем, всегда в Боге. И мы должны постараться сначала на уровне мыслей самих же концепций понять недостатки концептуальной медитации, а затем стремиться обрести такую не концептуальную медитацию.

 Если вы хотите обрести не концептуальную медитацию, вам нужно обратить внимание на веру, призывание благословений древа Прибежища и линии передачи, на самоотдачу. Без этого ваша медитация всегда будет концептуальной, и вы рискуете пойти по пути богов дхьяны. Про богов, поглощенных разными уровнями дхьны говорят так: знать, как медитировать, но не знать, как быть свободным. Это состояние богов дхьяны. Есть садху, которые знают, как медитировать, но они не знают, как быть свободным, и тогда их медитация очень легко теряется и они впадают в зависимость от времени, обстоятельств, условий. Они могут выполнять медитацию, но они не знают, как освобождаться в различных условиях.

 Вот этот принцип – ни во что не погружаться, целиком пребывать во всем – это и есть принцип целостного состояния присутствия, это и есть путь от крийя-джняны, от тренировочной мудрости к истинной мудрости – Шуддха-джняни.

 Концептуальная медитация – это то же самое эго, только более тонкое. И это эго также имеет много цепляний и много надежд и страхов, ну только разве его цепляния имею другую, более тонкую природу. Раньше были такие надежды и страхи: заработаю денег – не заработаю, понравлюсь этой девушке – не понравлюсь, отругает начальник на работе – не отругает, вот это хочу и это. А теперь стали такими: дадут мне ритрит или не дадут, дадут мне хорошее служение или не дадут, опыт удержу или потеряю, а надежды, страхи и цепляния те же самые, только их природа немного утончилась. Это тоже эго и это эго может продолжать забавляться тонкими состояниями миллионы лет, т.е. для эго нет времени, как для человеческого тела. Оно может жить очень долго, быть бессмертным даже.

 Состояние пробуждения означает, что мы вообще избавляемся от этого эго, от эго, которое пребывает в привязанностях, в надеждах и страхах. И цель медитации – освободиться от эго, не сделать эго более красивым, а освободиться от него. Но часто мы занимаемся тем, что делаем свое эго просто более красивым, более сосредоточенным.

 Текст «Лайя Амрита упадеша Чинтамани».

 «Созерцать Всевышнюю Реальность – это пребывать, не отвлекаясь в присутствии, где нет ни края, ни центра, оставляя все и отдаваясь ему. Затем надо оставить оставление и того, кто оставляет себя». Нам нужно так развивать свое сознание, чтобы мы могли всегда и везде созерцать Всевышнюю Реальность».

 Есть две линии такого развития: по пути дхьяны и Праджни.

 На пути дхьяны мы сначала занимаемся концентрацией. Нужно сделать отточенным и сильным ум. Затем мы упражняемся в медитации. Нужно по- настоящему научиться удерживать медитативное сознание, например – промежуток между двумя мыслями. Затем, когда это углубляется, мы переживаем самадхи, и от самадхи-савикальпы мы идем к самадхе без образов – нирвикальпа-самадхи. Так развивается путь дхьяны.

 На пути Праджни (мудрости) – развитие другое. Сначала мы тренируемся во внимательности, например: к движениям тела, к входящему дыханию и выходящему дыханию. От внимания мы переходим к полноте внимания. Полнота внимания дает возможность пребывать в созерцании. От созерцания с небольшим усилием и контролем, мы переходим к произвольному созерцанию – естественному. Когда естественное созерцание закрепляется, оно становится устойчивостью естественного состояния – сахадж-стхити, и когда сахадж-стхити набирает силу, оно становится сахадж-самадхи.

 Развитие по пути дхьяны является подчиненным. Развитие по пути Праджни является основным. Кроме этого есть развитие немного в другом ракурсе – это развитие преданности, веры, призывание древа Прибежища, благословение Гуру-йоги. И когда у нас зарождается эмоция преданности, то это начальное зарождение веры. Когда она становится непрерывной, длительной, нашим мироощущением, это называется раса. И когда такое мироощущение длится непрерывно, и мы в нем пребываем – это называют бхава. Бхава дает познание истинной природы, знание истины, божественного, того, который есть – сад-шат-кара.

 Шраддха, раса, бхава, сат-шат-кара – так созревает наше сознание на пути развития преданности, веры и самоотдачи. Все это идет параллельно, переплетаясь, взаимодополняя. Нельзя сказать – я иду путем развития преданности, или я иду путем дхьяны, а Праджня не важна. Все это растет вместе, параллельно. Даже нельзя сказать, что это растет. В процессе очищения это обнажается, открывается и обнаруживается, как естественно присущее качество нашей души.

 Йогин сказал:

 «Сансара изначально совершенна и чиста. Не избегая и не привязываясь, пойми, просветление – твой собственный ум».

 Фраза – сансара изначально совершенна и чиста – не означает, что нам нужно погрузиться в сансару, считая ее совершенной и чистой. Слово «изначально» указывает на то, что источник неведения и сансарного мышления совершенен и чист, а сама сансара – нереальна.

 Сансара как омраченное нечистое кармическое видение вызывает у любого садху отвращение. Это не отвращение к миру как к таковому, это отвращение к бессознательному способу жизни, мышления, действия. Это отвращение не как отрицание, а как понимание его пагубности. Умный садху понимает – сансарный стиль мыслей, сансарное восприятие – это не благоприятно, это глупое восприятие, это даже вредно и опасно. Это подобно тому, как если маленький ребенок взял в руки опасные вещества и пытался с ними играть, рано или поздно он может причинить себе вред, и долг каждого взрослого предостеречь его.

 Сансарное мышление – это неадекватное мышление, непонимающее законов вселенной и место человека во вселенной. Но источник этого сансарного мышления – это божественность, Праджня, изначальная мудрость. Праджня – как Источник чиста и совершенна, т.е. даже мирские люди, заблуждаясь в своих клешах, грехах, в омрачениях и кармах, в своей основе имеют этот же чистый и совершенный Источник. Поэтому мы никогда не должны смотреть на мирских людей, на не практикующих и думать: «Ну и невежественные же, ну и ослы, не практикуют Дхарму, накапливают только карму, вращаются в круговороте рождений и смертей и даже не задумываются». Если мы так думаем о них, мы отказываем им в божественности, в том, что их источник тоже божественен. Даже заблуждающийся, даже греховный человек, даже грешник в своей основе имеет совершенство и чистоту, его душа в своей основе – Праджня, изначально чиста и совершенна. Но благодаря свободе воли эта душа просто сделала выбор, неправильно используя эту свободу воли, в сторону омраченного видения. И ум заблудился.

 Выражение просветления твой собственный ум, не означает, что внутри нашего двойственного ума заключено просветление, многие так думают. Примерно так: «Это все мой ум». Вопрос в том, что мы имеем под умом. Если мы имеем ввиду сансарный, двойственный ум – это не ваш ум – точно. Двойственный ум должен быть отброшен, он должен быть оставлен. Не надо пытаться внутри него найти просветление. Не надо пытаться найти джняну внутри двойственного ума. Это подобно тому, как если бы вы взяли речной камень и пытались бы из него извлечь золото, золотую руду. Никакого золота в двойственном уме нет. Вы можете набрать сто килограмм каменей с берега реки и каждый из них перетереть в порошок, но вы не найдете там даже крупицы золота. Это все бесполезно. Любая практика на уровне двойственного ума – это тот же двойственный ум.

 Один мастер Дзен пришел к ученику и спросил его: «Что ты делаешь?» Он сказал: «Медитирую». Тогда мастер Дзен взял один кирпич и начал тереть о другой. Ученик спросил: «А что это вы делаете?» Тот сказал: «Я хочу отполировать кирпич, чтобы из него получилось зеркало. Тот сказал: «Но это же глупо, никогда невозможно отполировать кирпич, чтобы из него получилось зеркало, такого никогда не получится». Мастер сказал: «Ну, вот это я и хочу показать тебе, что то, что ты делаешь – глупо. Ты пытаешься полировать свой ум в надежде на то, что в нем откроется мудрость. Но сколько не полируй ум, в нем не откроется мудрость, подобно тому, как, сколько не полируй кирпич, в кирпиче не откроется зеркало.

 Вместо того, чтобы искать просветление внутри ума, мы должны отбросить ум, мы просто должны пойти за ум. В этом все разница между концептуальной и не-концептуальной медитацией. Концептуальная медитация – это полирование кирпича. Не-концептуальная медитация просто выбрасывает ум, она его не полирует.

 Как же понять, полирую ли я ум или нет? Концептуальна ли моя медитация или нет? Мы говорили об этих признаках. Ключевой признак таков – есть ли привязанность или нет. Если привязанность есть, то медитация носит концептуальный характер, если нет привязанности – она не- концептуальная.

 А кто-то может думать: «Как проверить привязанность – не привязанность». Насколько вы готовы пребывать в Боге, насколько у вас есть всеприятие. Это проверка привязанности и не привязанности. Иногда у нас порождается отрицание кого-либо или чего-либо из-за отсутствия всеприятия. Мы считаем: «С нами обошлись не справедливо. О, караул, надо всем кричать, пусть справедливость восстановится. Как это так? Ко мне как они посмели так отнестись?»

 А почему вы против несправедливости? Откуда у вас эти идеи не справедливости и справедливости? В чем плоха не справедливость? Почему вы такой даршан Бога принять не можете, я не могу понять? Со мной много раз обходились несправедливо, я не переживал, отлично. Если Бог хочет так меня учить, почему нет? Кто я такой, чтобы судить это все? Почему я так буду его отрицать, избегать? Почему бы не любить несправедливость? Очевидно, это просто моя шкала ценностей: справедливо – несправедливо, я уже для себя все разграничил, а Бог забыл меня спросить об этом перед тем, как давать мне даршан. И вот я считаю уже, что со мной обошлись несправедливо.

 Вот это пример привязанности к концептуальному уму. И таких примеров бывает много: правильно – неправильно, тоже. «Это не правильно» – а почему я так считаю, что это неправильно? Ладно, если есть принципы, правила, не утвержденные тобой, а принятые в сангхе. Эта как можно считать санкальпа Мастера, практика в Дхарме, но когда ты создаешь очень сильно концепции о правильном и не правильном, это снова привязанность. А почему ты боишься неправильного, почему ты отрицаешь неправильное? Почему ты цепляешься за свое мнение о правильном и неправильном? Почему ты решил, что Бог будет учить тебя только правильными способами? Почему ты исключаешь неправильные ситуации из тех, которые могут дать тебе даршан?

 Мы можем избавлять свой ум от двойственности и цепляния, когда мы отслеживаем наши реакции и видим, что мы готовы воспринимать реальность в чистом видении только вот так. Чуть она поворачивается немного по-другому, мы уже не готовы. То есть наш ум неадекватен, он не приобретает такую конфигурацию. Наш ум очень инертен.

 Существует два типа неведения:

 Первый – это врожденное неведение, изначальное. Это врожденное неведение очень сложно заметить. Оно существует у всех душ как тонкая примесь двойственности. Она существует вместе с нашим рождением. По причине врожденного неведения – мы отдельно от Абсолюта. Это тонкая вуалирующая сила, это сила раджаса и сила тамаса, которая как примесь покрывает нашу светящуюся оболочку. Она является причиной нашего рождения, и она изначально определяет наше видение мира.

 Второй тип неведения – это концептуализирующее, т.е. приобретенное. Приобретенное неведение – это наш сформированный опыт, наше образование, воспитание, наш обученный ум, который видит мир через призму нашего ума.

 Два этих типа неведения определяют нашу омраченность сансарой, и именно эти два типа неведения мы стараемся очистить. Очистить приобретенное неведение не так сложно. Очистить врожденное неведение очень сложно.

 Медитировать или не медитировать, для познавшего не имеет никакого значения. Один из признаков не-концептуальной медитации таков, что ваша медитация не прерывается, т.е. закончилась сессия и пост-медитативный период, а ваша медитация продолжается, только она немного разворачивается в сторону восприятия объектов.

 Если же есть концептуальная медитация, ваша медитация сидя, очень разделена с вашей жизнью. Колокольчик прозвенел – все, медитация закончилась. Вы думаете: «Вот было медитативное состояние, вот все уплыло. Буду ждать следующей сессии, буду ждать следующего ритрита». Тогда появляется надежда: «Когда же будет следующий ритрит? Ах, какой кошмар, меня поставили в группу обеспечения, ритрита не будет! Все, крах моему медитативному переживанию, целый месяц ждать! Как же я буду без этого медитативного переживания целый месяц? Как рыба без воды».

 Ум начинает зарождать привязанности, и вместо того, чтобы расслабиться и пребывать за пределами медитативного переживания, за пределами усилия, в тонком состоянии присутствия, мы находимся целый месяц в надеждах и страхах.

 Нам надо понять, что истинная медитация вне концепции не зависит от медитации. Нам надо искать прямо здесь и прямо сейчас. Нельзя сказать, чтобы это было невозможным, это возможно. Просто нам нужно развернуть свой ум и так натренировать его, чтобы он не следовал за внешними объектами, за органами чувств и не ленился делать свою тапасью.

 Например, прямо сейчас я выполняю Брахма-вичару, Шамбхави-мудру, и это не мешает мне. Ум может это делать. Внешнее восприятие не мешает ни Брахма-вичаре, ни Шамбхава-мудре. Почему? Потому что концепции мне не мешают, потому что я не пытаюсь удерживать некое медитативное состояние, мне не нужна тишина, мне не нужен промежуток между мыслями, чтобы была медитация. Я не нуждаюсь в этом, а значит, я никогда не закрываюсь. Когда я разговариваю с учеником, я медитирую, когда я ем прасад, я медитирую, когда я решаю вопросы служения, я медитирую.

 Если вы пребываете без концепций, то ничто не мешает вам, напротив, вы можете сосредотачиваться на любом виде деятельности. Если вам не мешают концепции, вы всегда адекватны во вселенной. Если бы мне мешали концепции, я бы думал так: «О, служение мне мешает, как оно мне надоело, мне бы помедитировать. Тут еще ученики приходят, а мне надо медитировать. Мне некогда, а приходится постоянно с ними разговаривать. Когда же это кончится?» Тогда бы я был несчастным человеком, и я бы ученикам тоже не смог помогать. Но сколько бы ни было учеников или вопросов служения, я все счастливее и счастливее. За все время я никогда не чувствовал себя несчастным, потому что если медитация вне концепций, если в ней нечего удерживать и не за что цепляться – она никогда не прекращается. А если медитация не прекращается – как ты можешь быть несчастным.

 Когда ваша медитация не-концептуальна, вы всегда адекватны, вы всегда здесь и сейчас. Что это значит – здесь и сейчас? Вы здесь и сейчас в Боге. Бхагаван Шри (?) рассказывал такую историю: один ребенок нарисовал рисунок и подписал – Бог сейчас здесь. Его отец много медитировал, стремился войти в изначальное состояние, пришел и увидел эту картинку и подумал: «Вот это да! Даже ребенок знает то, что я никак не могу понять».

 Если мы хотим быть сейчас и здесь в Боге, нам надо быть как ребенок в каком-то смысле. Нам надо уметь отставлять наш взрослый ум и наш взрослый опыт, только тогда мы будет всегда и везде адекватны. Адекватность – значит понимать свою ситуацию, понимать те обстоятельства, в которых ты живешь.

 Например, я иногда даю задание, говорю: «Тебе надо понравиться вот этому человеку – и наблюдаю, помнит ученик или нет. Проходит месяц, этот человек приходит и говорит: «Этот человек мне не нравится». «Вот, здравствуйте» - думаю - «Я говорил, что тебе нужно понравиться ему, я не говорил, чтобы он тебе понравился. Ты все перепутал, что ли?»

 Другой говорит: «Я подумал, что все равно я ему не понравлюсь. Так что это бесполезно». Однако в условиях задания это не было оговорено, будьте внимательны. Какая разница, что вы подумали? Ваш ум - вещь непостоянная, сегодня вы думаете одно, завтра – другое. Все общество иногда может разворачивать свои оценки диаметрально противоположные.

 В царской России думали одно, пришли большевики и заставили всех думать по-другому. Царь оказался кровопийцей, а бывшие террористы оказались великими гениями. Прошло 70 лет, пришли демократы, и все снова начали думать по-другому. Коммунистическая партия оказалась почти вне закона, а вся коммунистическая идеология была заклеймена и объявлена совковой идеологией. Нельзя доверять уму, ни своему, ни общему, ум – нечто непостоянное, он постоянно меняется.

 Если вы медитируете на уровне концепций, то ваш ум меняется, потому что концепции ума меняются, вы неадекватны реальности. Быть адекватным в реальности возможно только тогда, когда мы медитируем без концепций. Медитировать без концепций – это значит видеть лик Бога.

 Если вы медитируете с концепциями, то вы делаете концепцию вашей опорой для садханы. Тогда вы видите мир через призму концепций. Ваша вера концептуальная, ваше созерцание и медитация концептуальна, и вы не опустошены, а наполнены. Более того, с годами практики такая наполненность еще больше и больше, и вы чувствуете, что вы раздуваетесь, как шар, который надувают гелием, раздуваетесь, раздуваетесь, раздуваетесь, тогда я думаю: «Так, скоро лопаться будет». То есть если что-то наполняется, оно когда-нибудь лопнет. Это лопанье может быть двояким: либо лопнет эго и наступит пробуждение, переход к не-концептуальной медитации – стадии просветления, либо это лопание пойдет в сторону понижения кармического видения, в сторону клеш, омрачений, в сторону мирского эго.

 То есть концепции не дают вам свободно мыслить, не дают вам свободно жить, свободно воспринимать мир, свободно дышать. Концепции делают липкими ваши любые ощущения, эмоции, переживания, заставляют рефлексировать, привязывать их к себе. Концепции заполняют пространство вашей души, они создают некие анклавы, конгломераты, через которые трудно двигаться вашей жизненной энергии.

 Например, в Америке есть различные кварталы, негритянские, китайские, и в некоторые даже полиция боится заезжать. Там могут ее обстрелять, закидать бутылками. Такие районы, в которых собираются разные мафиозные группировки. В наших умах такие мафиозные группировки – это концепции. Когда они складываются в некие области, нам даже страшно бывает заходить в эти области, нашему свободному разуму. Эти концепции сразу же набрасываются на наше сознание и сразу же сбивают нас, амбиции или эгоизм. Тогда мы становимся неадекватными в том смысле, что не осознаем реальности, мы не осознаем мир как он есть. Мы находимся в неких радужных очках.

 Сейчас зарубежные корпорации разрабатывают очки с дополненной реальностью, и лет через пять, говорят, дополненная реальность станет частью нашей жизни, т.е. это очки, связанные с интернетом, и они дают информацию о любом объекте, любом человеке. Например, вы посмотрите на кого-либо, а там сразу данные его из «Контакта», из Фейсбук, из социальных сетей – кто это человек, как его зовут, где он живет, его фотографии. Посмотрите на храм, а там сразу дата, кто его построил, когда его построили, какая религия там исповедуется, внутренний интерьер. А некоторые очки можно будет настраивать так, что видишь некрасивый дом, а он рисует красивый дворец, или человек идет нищий, а он рисует очень богато украшенного человека – подстраивает реальность по желанию.

 Концепции – это что-то наподобие таких очков с дополненной реальностью. Они не дают нам возможность видеть мир как есть. Они как-то ее или приукрашивают, или наоборот, ухудшают, дорисовывают что-то. Мы видим мир не так, как он выглядит на самом деле, а дорисованным с помощью нашего ума.

 Например, есть человек, и этот человек есть тело, тонкое тело и божественная сущность, внутри него божества. Но наш ум взял и дорисовал: этот человек такой-то, он такой-то, мы его уже оценили. Если он что-то сделал, что нам не нравится, мы еще поставили ему оценку: «Это плохой человек». И наш ум уже дорисовал. Тогда мы уже его не видим его тонкие тела, его прошлую карму, не видим каузальное тело, не видим божества, скрытые в нем. Вместо этого мы видим свои оценки: «Это плохой человек или не очень хороший». Мы неадекватно его оцениваем. Потом мы строим свою картину мира, исходя из наших оценок – это и есть неадекватность.

 «Получив вдохновение от Гуру, отбросив все надежды, прыгни в пасть золотому льву, и не отвлекаясь, пребывай в непостижимом сахаджа-самадхи, в пространстве блаженства Пустоты за пределами усилий».

 Что значит получить вдохновение от Гуру? Это значит проникнуть в то же измерение, в котором пребывает Мастер, попробовать увидеть мир глазами Мастера, не своими глазами, а глазами Мастера или открыть в себе те же глаза, того же уровня. В этом случае можно назвать – это шравана – передача состоялась.

 Обучение методам, тренировка в философии, культура и этика – все это конечно важно. Но самое важное – это увидеть мир глазами Мастера, в этом смысл передачи и Гуру-йоги. Если нам удастся это, мы имеем успех в духовной жизни, мы получили эту передачу.

 Иногда вы можете просто спрашивать, как посмотреть на эту ситуацию или как посмотреть на эту, если хотите получить такую передачу. Если вы не хотите получить передачу, вы будете говорить: «Я смотрю на эту ситуацию так-то». Тогда я спрашиваю: «Что для тебя важнее – твой взгляд на эту ситуацию или просветление. Ты здесь просто живешь или ты себя меняешь, или ты стремишься очистить свой ум. Если ты просто здесь живешь, ты как гражданин Российской Федерации имеешь право и на свой взгляд, и прочие вещи. Но если ты ученик, который стремится получить передачу – не придавай значение своему взгляду, это неважно. Попробуй понять, как на ситуацию смотрит Даттатрейя, Васиштха, твой Гуру, те монахи, которые более преуспели. Это принесет тебе гораздо больше пользы».

 Быть садху, означает быть другим, означает смотреть на мир по-другому. Это значит смотреть на мир глазами святых и священных писаний. Тогда можно прыгнуть в пасть золотому льву – сахадж-самадхи, пребывать в непостижимом сахадж-самадхи.

 Часто мы забываем, что наша задача в монастыре не просто жить, а очищать свой ум. Наше человеческое мышление мешает нам заниматься очищением ума. Мы действуем по-человечески там, где надо действовать как садху. Например, если нам кто-то что-нибудь скажет, мы обидимся, это человеческая реакция, в миру это типичная реакция: «А сам ты кто такой? На себя посмотри!» А реакция садху – намасте сделает, поблагодарит и подумает: «Неспроста эта ситуация возникла. Если все есть Бог, значит Бог пришел меня поправить в чем-то, вразумить меня. Бог пришел меня с чем-то поздравить, указать на что-то. Если весь мир един с моим умом, мой ум мне сигналит как-то через это».

 Наш человеческий ум постепенно надо заменять на ум мистического восприятия. Что бы ни происходило – посмотрите на ситуацию глазами джняни, глазами мистика, глазами опытного садху. Тогда вы никогда не будете в замешательстве, вы никогда не будете страдать, вы будете отовсюду извлекать нектар благословений, так же как лебедь, говорят, извлекает молоко из воды или лотос извлекает воду из грязи. Тогда вы будете любить и старших, и младших, и равных, и мирян, и монахов, и богов, и духов.

 Мы не только живем здесь, мы меняем себя здесь, мы очищаем и воспитываем себя здесь. Это даже главнее, чем просто жить. Просто жить не потребует много сил, много труда духовного, надо просто варить прасад и строить дома, и мы будем очень хорошо просто жить. Есть прасад, у каждого есть место для жилья и все довольны. Но воспитывать себя, заниматься самовоспитанием, открывать помыслы, раскаиваться, обращаться к Прибежищу, очищать нечистое видение и зарождать чистое видение, изменять свои оценки, изменять свои мнения, наблюдать за умом, следить за поведением, взращивать настоящую веру и дух преданности – вот какая эта работа. Все это искусство монашеского делания или искусство садху. Это гораздо труднее, чем готовить прасад, строить дома. Именно для этого мы здесь находимся.

 Поменять свой обывательский ум на видение садху, поменять свой менталитет на осознанность святых – это все есть процесс нашего очищения. Знаете, мы в нашей традиции не говорим: «Мы все грешники, человек грешен», как христианство, допустим. В христианстве сразу ставят эго на место: «Ты грешник? Грешник! А чего у тебя должно быть все хорошо?» Но иногда это полезно сказать уму: «Ум, не слишком много имей амбиций». Иногда полезно свой ум поставить на место, сказать: «Ум, ты пребываешь в неведении и твоя сущность – это неведение. Ты не мой хозяин и не смей мной помыкать. Я твой хозяин и я тебя буду очищать, хочешь ты или нет».

 Если вы так говорите своему уму, то ум не властен над вами, эмоции не властны над вами, постепенно вы опустошаете, опустошаете себя. Но если вы не говорите это, если вы разбаловали свой ум, если вы разбаловали свое эго, то ум начинает предъявлять вам права. Он говорит: «А чего ты здесь говоришь мне вот так? А чего это ты меня здесь не удовлетворил? Я имею право!» А вы не понимая, соглашаетесь: «Да, да, конечно, буду исполнять».

 Это неправильная позиция, садху так не поступают. Садху дают сразу уму оплеуху справа, а потом и слева. Садху говорит: «Ты кто такой? Ты кто такой, что будешь мне диктовать? Ты министр, и знай свое место! Ты слуга, а я царь». То есть Атман – царь, а ум – слуга. Садху не дает своему царю слушать министра (ум). Вы должны принять эту тактику. Этот царь не гордый, он дает уму оплеуху, не потому что он горд (это не новая форма эго), а потому что он восстанавливает божественный порядок, божественную справедливость. Министр оскорбляет царя, если он начинает им помыкать, если он начинает указывать ему, что делать. Министр оскорбляет царя, если он не выражает ему почтения, ведет себя так, будто он господин по отношению к царю, это оскорбление.

 Вы должны тоже так действовать, должны сказать: «Ум, ты почему оскорбляешь мое Высшее «Я», почему ты пытаешься навязать свои концепции, свое видение. Убирайся, иначе ты получишь оплеуху».

 Если вы не научились это делать – молитесь Древу Прибежища, святым, Бхагавану Даттатрейе. Скажите так: «Бхагаван Даттатрейя, дай оплеуху моему уму, он невменяемый этот ум, он постоянно меня провоцирует на что-то – на гордость, на привязанность, на эго, на амбиции». Просите его вновь и вновь усмирить ваш ум. Бхагаван Даттатрейя обладает такой силой, и он пообещал, что он всегда будет помогать живым существам.

 Все это духовная жизнь садху, и чтобы жить такой духовной жизнью, вам надо запастись безграничной верой. Тогда вы сможете выполнить любое задание вашего Мастера, оно будет благословлять вас и оно будет удачей для вас, любую программу практики, любые аскезы, любые медитативные практики. Нам надо учиться полагаться на Бога и выслеживать эго, где оно хочет построить очередное гнездо, как охотник выслеживает птицу, которую хочет поймать.

 Садху должен перестать быть капризным, чего-то требующим, на что-то надеющимся, от чего-то разочаровывающимся, за что-то привязывающимся и цепляющимся. Садху должен научиться быть бесстрашным, целостным, непривязанным, преданным и играющим существом, пустым внутри. Часто нам не хватает доверия к людям, потому что наш ум нам мешает. Не хватает открытости, видеть божественное в других. Наш ум является барьером.