

Luisteren naar snaarinstrumenten

Osho: Het Boek der Geheimen – techniek 41. Luister naar een snaarinstrument.

De vijfde klanktechniek: *Terwijl je luistert naar snaarinstrumenten, hoor dan hun gezamenlijke centrale klank; aldus alomtegenwoordigheid.*

Terwijl je een instrument hoort – een sitar of iets dergelijks – en er vele tonen zijn, wees dan alert en luister naar de centrale kern, de ruggengraat waar omheen alle tonen vloeien, de diepste stroom die alle tonen samenbindt – dat wat centraal is, is net als jouw ruggengraat, waarmee het hele lichaam bij elkaar wordt gehouden. Luister, wees alert, dring door in de muziek en vind de ruggengraat, de kernklank die blijft doorstromen, alles bij elkaar houdt. Tonen komen en gaan maar de centrale kernklank blijft. Word je daarvan bewust.

Oorspronkelijk werd muziek gebruikt als een methode voor meditatie, speciaal Indiase muziek en ook de Indiase dans. Zowel voor de doener als voor de luisteraar was het een diepgaande meditatie. Een danser of een musicus kunnen technici zijn, en als er geen meditatie in hen zit, zijn ze dat ook en is de ziel er niet, enkel het lichaam. De ziel verschijnt alleen als de musicus een diepe mediterende is. Tijdens het spelen, speelt hij niet enkel op zijn sitar, maar ook op zijn alertheid vanbinnen. De sitar blijft naar buiten gericht en zijn intense gewaarzijn beweegt zich naar binnen. De muziek stroomt naar buiten, maar de sitarspeler is alert, constant gewaar van de diepste kern. En dat geeft samadhi.

Er wordt gezegd dat als de musicus werkelijk een musicus is geworden, hij zijn instrument kapot maakt, want het is nutteloos. Als je muziek kunt spelen, met meditatie, dan wordt de innerlijke muziek vroeg of laat belangrijker, en de uiterlijk gerichte niet alleen minder belangrijk, maar uiteindelijk een verstoring. Als je bewustzijn naar binnen gaat en de innerlijke muziek kan ontdekken, wordt de uiterlijke muziek een verstoring en gooi je de sitar weg, want je hebt nu het innerlijke instrument gevonden, maar wat niet vindbaar is zonder het uiterlijke. Zodra je alert bent, laat dan het uiterlijke achter je en ga naar binnen. En voor de luisteraar hetzelfde!

Maar wanneer je naar muziek luistert, mediteer je niet, integendeel, je gebruikt muziek als iets zoals

alcohol, om te ontspannen, om jezelf te vergeten. Dit is het ongeluk, de ellende: de technieken voor gewaarzijn worden gebruikt om te slapen. En dit is zoals de mens zichzelf onheil blijft bezorgen. Als iets je wordt gegeven dat je wakker kan maken, gebruik je het om je slaperiger te maken.

Daarom werden eeuwenlang leermethoden geheim gehouden – want het werd als nutteloos beschouwd om technieken te geven aan een slaperig mens. Hij gebruikt het voor slaap, hij kan niet anders. Daarom werden technieken enkel aangereikt aan bijzondere discipelen die er klaar voor waren hun slaap aan het wankelen te brengen, uit hun slaap geschud te worden.

Ouspensky draagt een boek op aan George Gurdjieff als 'de man die mijn slaap verstoort'. Mensen als Gurdjieff of Boeddha of Jezus zijn stoorzenders. Daarom nemen we wraak op hen. Wie ook onze slaap verstoort, we kruisigen hem. Hij ziet er dan niet goed uit voor ons. We hebben misschien prachtige dromen gehad en dan komt hij en verstoort onze slaap. We willen hem doden, want de droom was zo mooi. Maar één ding is zeker, het is een droom, futiel en nutteloos! En is hij mooi dan is hij gevaarlijker, kan hij je aantrekken en jij verslavend kan worden. We hebben muziek en dans gebruikt als een verslaving en dan niet alleen verslavend voor je slaap maar ook voor seksualiteit. Onthoud dus: seksualiteit en slaap gaan samen. Hoe slaperiger de persoon, hoe meer seksueel en hoe wakkerder, hoe minder. Seks is geworteld in slaap. Word je wakker dan ben je liefdevoller en alle seksenergie is dan getransformeerd naar liefde.

De soetra zegt: Terwijl je luistert naar snaarinstrumenten, hoor dan hun gezamenlijke centrale klank – hun complete centrale klank - aldus alomtegenwoordigheid. En dan weet je, wat geweten moet worden, wat waardevol is. Je wordt dan alomtegenwoordig. Door met de muziek de gezamenlijke basisklank te vinden, word je wakker en daarmee ben je dan overal.

Nu ben je ergens – wat we het ego noemen, dat kan verdwijnen als je wakker kunt worden. Dan ben je niet ergens, je bent dan nergens – alsof je het Al geworden bent, de oceaan, het oneindige. Het begrensde hoort bij de mind. Het onbegrensde treedt binnen met meditatie.

Een bijdrage van Prem Abhay.