

Золотой остров

Чистое видение

1. Священная связь есть обещание чистого видения, даваемое в начале Пути учеником Мастеру. Чистота видения открывает и питает священную связь. Вне чистоты – Путь, священная связь невысказанными.

2. Чистое видение означает, что ученик привыкает видеть мир величественным, священным, полным света, чистоты, блаженства и восторга, спонтанности, свободы и творчества.

3. В чистом видении ученик пытается увидеть мир как поле Игры Беспредельного, всех существ – как его чистые излучения жителями неба, все звуки – как песни Беспредельного, а все события, случающиеся с ним, как касание и знаки Духа.

4. Чистота видения – это попытка ученика видеть мир священным, даже если ему кажется, что это не так.

5. Такая попытка, развиваясь, ведет ученика к истинному видению, тогда он реально видит: мир священен. Ученик видит: мир подобен острову из золота, где нет и крупинки обычного песка или грязи.

6. Обретение чистоты видения есть достижение Мастеров, указывающее на стадию одинакового вкуса. Оно означает, что ученик видит мир священным храмом, бесконечным золотым узором, слышит его звуки священными мелодиями, видит других и себя величественными, а все, что случается с ним на Пути – непостижимыми Играми Беспредельного Духа.

7. Ученик видит Мастера сотканным из узоров света, как величественное воплощение Духа; Путь и метод – как проявления искусности Духа, спутников – как чистых божественных воинов Духа. Когда он видит так, его представление о себе меняется.

8. Лишь тот, кто способен увидеть красоту в уродливом, святость в обыденном, величие в бесчестье, совершенство в убогости, возвышенность в низменном и блаженство в страдании, – достоин называться Мастером, постигшим Путь.

9. Чистота видения не есть нечто, создаваемое учеником путем тренировок. Это естественный способ видеть вещи как они есть. Тренировки нужны потому, что вначале ученик не может видеть. А без видения как постичь знание?

10. Чистота видения позволяет, став Мастером, свободно парить в поле Игр Беспредельного Духа.

11. Даже не видя это реально, человек Пути пытается увидеть мир священным полем Игры Беспредельного Духа.

12. Чистое видение указывает прямую дорогу к величию жителей неба, одинаковому вкусу всего видимого во вселенной. Чистое видение – самый короткий способ увидеть мир и существ как они есть – сияющими и самоосознающими излучениями Беспредельного.

13. Мастера говорят, что привычка к чистому видению воспитывает в ученике лучшие качества: терпение, отрешенность, всепринятие, отпусканье себя.

14. Чистое видение усиливает сияние человека как излучающего существа, рассеивая сны его разума.

15. Чистое видение привлекает внимание жителей неба, хранителей знаний и небесных странников, поскольку они отзываются на подобное себе. Когда чистое видение достигает большой глубины, оно привлекает касание Беспредельного и генерирует вспышки Духа.

16. Привлеченное сиянием чистого видения, Беспредельное касается вновь и вновь, пока не произойдет цепь вспышек Духа, и ученик реально не поймет, что он был прав, упражняясь в чистом видении.

17. Особое свойство чистого видения – открывать величие жителей неба и даровать счастливую судьбу ученику, идущему по Пути. Чистое видение вознаграждает ученика одинаковым вкусом и дает власть над самыми плотными грезами, защищая его от влияния мрачных сторон души.

Свами Вишнудевананда Гири,

«Кодекс Мастера», гл. 53

Глава 1

Чистое и нечистое видение

Существуют два фундаментальных понятия – это чистое и нечистое кармическое видение. Что означает нечистое кармическое видение или мир сансары? Это мир, в котором мы живем. Нечистое кармическое видение – это реальность, которой мы не управляем. Можно сказать, что законы и константы этого мира заданы не нами, эту реальность создавали не мы, и она создана не для нас. В этом мире существуют страдания, старость, болезни, смерть, ограничения. Если бы мы создали этот мир, если бы мы были его Богом Творцом, наверняка, мы бы попытались сделать его лучше, хотя бы с нашей точки зрения. Мы чувствуем ограничение временем, пространством, физическими константами и законами, мы не управляем ни причинами, ни следствиями, поскольку этот мир неуправляем с нашей точки зрения. Этот мир управляем более могущественными силами, о которых мы даже не догадываемся. Обычно их называют на санскрите деваты (боги или божества).

Один йогин пришел к царю. Хвалясь своей властью, царь сказал, что он правитель половины мира. Йогин сказал: «Если ты правитель половины мира, то я правитель таких правителей как ты». Царю это не понравилось: «Докажи это». Тогда йогин польстил царю, сказав, что этот царь очень великий человек, наделенный колоссальными качествами. Царю это понравилось, и он расплылся в улыбке. Йогин продолжил: «Хотя ты и человек, наделенный благоприятными качествами, но фактически, ты обычное ничтожество, как и все». Царь пришел в ярость, и у него сжались кулаки. Тогда йогин сказал: «Посмотри, всего за минуту я заставил тебя почувствовать и радость, и гнев, поэтому, как видишь, я управляю такими правителями как ты». Царь согласился, что йог был абсолютно прав.

Понятие «нечистое кармическое видение», «нечистое восприятие» связано с миром сансары. Мир сансары еще называют юдоль скорби, обитель страданий, то есть место, где живые существа страдают. Почему они страдают? Потому что существует перерождение, ограничения, старость, болезни, смерть и прочее. Разумеется, каждый испытывает страдания согласно закону кармы. Некоторые почти не испытывают страданий, потому что у них достаточно заслуг. Другие

испытывают большие страдания. Тем не менее, каждый испытывает ограничения. И если даже вы очень хорошо обеспечены материально, тем не менее, если ваш дух чувствует ограничения, вы тоже страдаете.

Существует другое понятие, оно называется «чистое видение» или «мир мандалы», то, что соответствует Нирване. Чистое видение или мир мандалы означает реальность, которая полностью управляется сознанием. В этой реальности человек находится в ее центре. Он задает ее параметры, законы, константы, управляет причинами, следствиями, прошлым, будущим и любыми аспектами этой реальности. Когда йогин реализовывает такое состояние, говорят, что он полностью перешел в мир чистого видения. Обычно это даже на физическом уровне выглядит как достижение высшей стадии йоги — превращение собственного физического тела в радужное тело, состоящее из света.

Мир чистого видения или достижение Нирваны означает, что все двойственные состояния уходят из сознания. Прошлое, будущее, внутреннее, внешнее, чистое, не чистое, правильное, не правильное, добро и зло — все эти понятия соединяются, и йогин обретает единое, целостное состояние сознания. Такое состояние еще называют «единый вкус» (самарасья).

Когда йогин обретает это целостное состояние сознания, он воссоединяется с Абсолютом, со Всевышним Источником (с Богом). Воссоединение с таким целостным состоянием сознания позволяет покинуть нечистое кармическое видение. Такой переход из нечистого кармического видения в чистое именуется духовным путем от связанности к Освобождению. Когда мы практикуем Учение, нашей целью является не что иное, как осуществление такого перехода.

Когда мы практикуем Учение, очень важно осознать эту цель, если я вошел в линию передачи сиддхов, если я хочу убрать ограничения, и осуществить Великий Переход. Что это за переход и как его осуществить? Возможно, в этом надо разбираться всю оставшуюся жизнь.

Глава 2

Кармическое видение живых существ

Божественное зрение (чистое видение) — это важное качество, о котором говорится в тантре. Чистое видение означает, что все видится таким, как оно есть на самом деле. Это не обычное заблуждающееся видение, когда мы считаем землю просто твердой почвой, а воду просто водой, ветер — ветром и т.д. В действительности, пять элементов — это пять божеств, пять элементов тела — это пять божеств и т.д.

Нечистое видение присуще сансарным существам. Вселенная сансарных существ в нечистом видении состоит из ментальных отпечатков, находящихся в уме существ, это осадок их прошлой кармы. Не существует Вселенной вне нашего кармического видения. Мы видим то, что мы тренировались видеть в течение предыдущих сотен или тысяч воплощений. Существуют бесчисленные способы восприятия Вселенной и себя в ней.

Видение зависит от того, какие ментальные отпечатки созданы в потоке нашего сознания. В абсолютном смысле Вселенная не существует, это игра энергии Пустоты, которая каждым интерпретируется в соответствии с его отношением (бхавой).

Существа ада, преты видят Вселенную совершенно иначе, вам было бы неприятно даже рядом находиться с такими существами. Представьте, вы сидите рядом с человеком, которому все не нравится, который всегда всем неудовлетворен. Вы думаете: «Наверное, надо ему помочь». Вы говорите: «Вот тебе это, вот тебе то». Через некоторое время он получает это, но ему все равно это не нравится. Вы удивляетесь, вы даете ему еще лучше, вы отдаете ему все, что есть у вас, но он находит изъян даже в том самом лучшем, что вы ему даете, и ему все равно это не нравится. Тогда вы анализируете его сознание и видите, что ему в принципе ничто не может понравиться, и дело здесь не в обстоятельствах, а в его отношении, что ему надо менять себя как-то изнутри. Тогда вы понимаете, что его исправит только перерождение, что вы не можете с этим ничего поделать и отходите от него дальше. Вы понимаете, что это существо, находящееся в другом кармическом видении.

Существо, видящее сквозь призму мира асуров, – это тоже другое существо. В нем есть сила, папетика, героизм, одновременно сильная тенденция борьбы и криптики. Когда вы находитесь с таким существом, он постоянно бросает вам вызов. Причина здесь неважна; если причины нет, он найдет ее; это просто тенденция жить в состоянии вызова, бороться и побеждать. Это внутренняя энергия, которая искривляет пространство таким образом. Когда вы принимаете этот вызов, вы входите в его кармическое видение. Но когда вам надоедает постоянно жить в таком состоянии, вы думаете, что вам лучше подальше держаться от этого существа. Это означает, что у вас другое кармическое видение.

Каждое живое существо искривляет пространство и время в соответствии со своим кармическим видением. Когда мы находимся в одном потоке пространства и времени, говоря, что у нас сходное кармическое видение. Если вы общаетесь со святым существом, он ничего не видит, кроме Абсолюта. Его сознание подобно острову из золота. Вы его оскорбляете – он видит это как Милость Абсолюта, вы его восхваляете – он видит это как хвалу Абсолюту. Вы ничего не делаете – он видит это как пассивность Абсолюта. Вы устанавливаете с ним взаимоотношения – он видит вас как Абсолюта. Его невозможно сдвинуть с точки абсолютного видения – это другое видение.

«Упражняться в чистом видении – это не уверять себя, что все таково, каким на деле не является, а привыкать видеть все таким, как оно есть. По сути, Учения тантры – есть ничто иное, как возврат в изначально чистое видение. Утвердившись однажды, нельзя отделяться от чистого видения. Внешний мир чист, все живые существа – это божества, даже кошки, собаки и свиньи, хотя выглядят нечистыми существами, все же обладают сияющей просветленной природой»

Свами Вишнудевананда Гири

«Сияние Драгоценных Тайн Лайя-йоги», том 1, гл.9

По мере практики вы начинаете догадываться, что все вещи на самом деле не таковы, какими кажутся. Это подобно увлекательному фильму, где в конце неожиданная и внезапная развязка, и все оказывается совершенно наоборот. Весь фильм

представляется теперь с другой точки зрения, все самоосвобождается. Вместе с главным героем вы думали одно, а оказалось, что все было подстроено, все было иначе, но догадаться можно только в самом конце.

Духовный путь похож на это, поэтому вы должны привыкнуть, что все вещи — это не то, чем они кажутся. В конце вашего духовного пути вы это обнаруживаете сами. Монахи, которые рядом с вами, могут оказаться божествами, мир, в **котором** вы находитесь, может оказаться чистым лотосовым раем, а вы сами — Буддой. Ваша жизнь может оказаться чем-то другим, чем вы думали, ваша практика может оказаться игрой Абсолюта, а не вашей садханой. Это наступает, когда вы утверждаетесь в чистом видении. Все ваши старые, застарелые впечатления могут трансформироваться. Когда мы оглядываемся назад на прожитую жизнь, все действия могут быть увидены совершенно под другим углом зрения, поэтому мы с самого начала упражняемся в чистом видении. Мы понимаем, что нечистое видение, которое у нас есть, происходит из наших омраченных состояний ума.

Чистое видение не означает, что мы порождаем некое искусственное отношение к событиям или вещам. Здесь нет ничего искусственного или надуманного, скорее, это более очищенный способ восприятия, как если бы у вас были очки, но внезапно вы обрели хорошее зрение. Можно привести такой пример: если человек гениальный ученый или музыкант, то распознать его качества может только другой гениальный ученый, музыкант или философ. Если его поместить в среду простолюдинов, они могут думать о нем как о каком-то совершенном глупце или чудаке. Если его поместить среди людей, у которых очень грубые, низменные материальные желания, скорее всего, он будет вызывать осуждение не потому, что он — скверный человек, а потому, что среда, в которой он находится, не обладает ясностью распознать его гениальные качества. Чистое видение — это когда мы начинаем распознавать гениальные качества в каждой вещи или каждом живом существе. Внезапно мы понимаем, что за любыми проявлениями стоят тончайшие виды энергий, эти энергии абсолютны и чисты.

«Нечист только наш теперешний способ восприятия, но когда мы становимся истинными йогинами, все в нашей восприятии видится как чистота».

Свами Вишнудеванаңда Гири

«Сияние Драгоценных Тайн Лайя-йоги», том 1, гл.9

Когда мы видим где-либо нечистоту, следует повторять себе эти слова: «Нечист только наш нынешний ум, наш нынешний способ восприятия». Говорят, что в чистом видении, когда йогин практикует созерцание, все звуки воспринимаются как мантры, все живые существа — как божества, а весь мир — как мандала, просветленное измерение, а живое существо — как божество внутри нее. Тогда, с чем бы вы ни столкнулись, вы воспринимаете это в чистом видении. Даже если вы где-то в поездке и слышите мирскую музыку, внезапно вы понимаете, что даже то, о чем поют мирские существа, — это чистая Дхарма, даже если они сами этого не осознают; т. е. их неведение неотделимо от чистой Дхармы, просто Дхарма так проявляется через их тела и умы.

Внезапно вы начинаете видеть, что все живые существа, кем бы они ни были, ищут одного — Абсолютную Истину. Даже когда в поезде проводник проверяет у вас билеты, он пришел у вас спрашивать о Боге, Абсолюте, только у него такое тело и

карма, что для него теперь Бог стал билетами. Внезапно вы это четко видите. Когда нищий просит у вас пятак, вы видите, что он у вас просит даршан Божественного, только для него Божественное сузилось до пятака, его карма настолько загрязнена, что теперь весь мир Божественного сузился для него. Тем не менее, все живые существа ищут одного и того же. Когда вы слышите в динамике, летя в самолете, мирскую песню «Я хочу быть с побой», вы видите, что это Радха поскучет в разлуке с Кришной, или это совершенный бхакта страстно, подобно безумцу, стремится к Божественному (для него больше ничего не существует). Однако Божественное, в силу кармы этого существа, проявляется как мирская песня и мирские представления. Вы четко это начинаете осознавать во всем, в этом нет для вас теперь никаких сомнений.

«В этом разница между собственным восприятием и восприятием других. Мы действительно можем видеть других существ чистыми потому, что они уже чисты».

Свами Вишнудевананда Гири

«Сияние Драгоценных Тайн Лайя-йоги», том 1, гл.9

Нам не нужно тренироваться, думая так: «Это чистое, это чистое». Нам нужно понять, что достижение чистого видения не является каким-то самогипнозом, что это вопрос понимания, что все уже в самом деле чистое, это не вопрос тренировки, скорее, это вопрос прозрения так же, как если вы думали о каком-либо человеке неправильно, а он оказался святым. Он с самого начала был святым, однако, вы о нем думали неправильно. Когда вы поняли, что он святой, произошло ли что-либо с этим человеком? Ничего не произошло, скорее, изменилось ваше мнение о нем, было устранено ваше ложное знание. Таким же образом чистое видение означает, что мы видим неотъемлемую сопричастность каждой вещи или каждого события Абсолютному Источнику, Природе ума. Раньше для нас вселенная представляла грудой разрозненных объектов, все события и ситуации были какими-то разбросанными, хаотичными. В чистом видении они подобны железным опилкам, которые прилегают к магниту, все ситуации начинают обнаруживаться происходящими из этого Единого Источника.

«Для настоящего йогина все, внутри и снаружи, обладает чистотой тела, речи, ума, качеств и деяний. В восприятии йогина нет и пылинки нечистоты. Это называется великим равенством сансары и Нирваны».

Свами Вишнудевананда Гири

«Сияние Драгоценных Тайн Лайя-йоги», том 1, гл.9

Когда мы осуществили единство с Источником внутри, внезапно и внешняя вселенная также видится единой с Абсолютным Источником. Это подобно прибытию на остров из золота, где нет ничего нечистого, нет даже пылинки грязи. Когда вы прозреваете Абсолютность за каждым моментом Бытия, тогда вы находитесь в чистом видении.

«Хотя другим, возможно, так не кажется, когда омрачения и врожденные склонности очищены, все вокруг, в собственном восприятии, видится как чистое. Мирское восприятие явлений называется нечистым видением».

Свами Вишнудевананда Гири

«Сияние Драгоценных Тайн Лайя-йоги», том 1, гл.9

Всякий раз, когда проявляется ваше нечистое видение, это в вас работают старые отпечатки, это ваш мирской ум по-прежнему пытается судить со старых позиций – это бесполезное занятие, когда вы стали йогиним. Представьте, если бы сюда пришел мирской человек, совершенно не знающий о Дхарме, скорее всего, вряд ли бы он понял, что здесь происходит, вы бы для него предстали какими-то совершенно невообразимыми или глупыми существами. Однако вы бы подумали, что это его видение, его неспособность увидеть то, что здесь происходит. Таким же образом, когда мы воспринимаем что-либо своим мирским способом, это означает всего лишь одно на данный момент – нашу неспособность уловить, что же происходит в истинном смысле.

«Нечистое видение – это заблуждающееся восприятие, присущее живым существам. Тот, у кого есть только чистое восприятие, будет видеть дом как божественный дворец. В божественном дворце нет обычного ощущения земли, воды, огня и ветра, все представляется как радужный свет, большие и малые тигле. Как это должно быть изумительно!»

Свами Вишнудевананда Гири

«Сияние Драгоценных Тайн Лайя-йоги», том 1, гл.9

Если мы знакомимся с учением о квантовой физике, внезапно мы приходим к тому, что чистое видение – это вопрос энергии. Не существует вселенной как таковой. Вселенная состоит из микрочастиц, а микрочастицы в своей основе – свет, поэтому любые проявления – это проявление энергии и света; твердые тела кажутся таковыми в силу нашей привычки их так воспринимать.

Принцип естественного состояния означает утвердиться в таком видении, в котором нет ни одного кунжутного зернышка нечистоты. Тот, кто развил чистое видение, может бесстрашно опускаться в самые нижние миры, тем не менее, силой его чистого видения они будут превращаться в рай.

Когда-то у меня был такой опыт, когда я получил карму других людей в тонком теле. Мое тонкое тело опустилось в Мир Ада и на него были наложены цепи и прочее. Сознание не колебалось из-за этого. Однако в астральном теле были ограничения из-за сильного обмена кармами. В Мире Ада из этого тела начали брать кровь (с намерением взять всю кровь). Тогда я, рассматривая этих существ (стражников ада), породил к ним Четыре Бесконечных Состояния Брахмы. Когда я к ним присмотрелся, внезапно я обнаружил столько любви в их глазах, и они говорили, что на самом деле они испытывают большое сострадание ко мне, однако, их карма и Дхарма такова, что они вынуждены находиться в аду и совершать такие вещи. От этого Четыре Бесконечных Состояния Брахмы во мне усилились, и я подумал: «Раз так, раз такова ваша Дхарма, так берите мое тело и кровь, все, что вам надо, пожалуйста, угощайтесь, сколько вам нужно будет». Я с большим воодушевлением решил отдать и тело, и кровь в этом Мире Ада. Тогда внезапно ситуация начала растворяться, и уже не было видно ни существ ада, ни тела, созданного из чужой скверной кармы, а возникло сияющее золотое пространство света. Таким образом действует сила чистого видения.

Глава 3

Принцип чистого видения

Чистое видение – это аспект Учения, который следует усвоить так же, как божественную гордость, принцип самайи и Гуру-йогу. Если вы не понимаете, что такое чистое видение, вы можете долго практиковать, не имея благоприятных результатов.

Сначала нужно подумать о том, что за каждым явлением этого мира существует тонкая энергия. Но когда мы видим явления, мы не всегда воспринимаем то, что существует за этим явлением.

Элементарный пример, когда мы берем книгу, мы можем не подозревать, что за этой книгой стоят талантливые писатели, издатели, программисты, бухгалтеря и прочие. Можно сказать, что над ней трудилось много умов.

Когда мы едем в поезде, мы не часто думаем о том, что существуют машинисты, электронная программа управления железными дорогами, начальники железных дорог. И много интеллектуально одаренных существ концентрируются на том, чтобы мы доехали благополучно и вовремя. То есть, казалось бы, такая невинная вещь, как поездка в поезде, происходит благодаря усилиям, концентрации и ясности многих людей. То есть за видимой поверхностью есть глубина и множество тонких энергий, которые проявляются.

Если мы начнем рассматривать по этой аналогии другие примеры, мы увидим, что за каждой мелкой вещью существуют некие сверх организованные и глобальные структуры. Мы не всегда можем воспринимать эти глобальные структуры потому, что они скрыты для нашего видения. Тем не менее, они существуют, и они есть в любой области.

Существуют глобальные властные структуры, которые мы даже представить себе не можем и не можем отследить динамику их проявления. Но они существуют.

Таким же образом за любым явлением существует тонкая форма проявления. А то явление, которое мы видим в грубом мире, – это уже просто то, что мы в состоянии воспринять.

За каждым видом искусства – музыкой, живописью, скульптурой, литературой стоят покровительствующие божества. Покровительствующие божества – это части осознания, которые есть в человеке и в коллективном разуме человечества, которые связаны с музыкой, живописью и литературой.

За каждым видом науки, за каждым временем года, за днем, за секундой, за часом, за неделей, за месяцем, за годом; за каждым видом спорта, за боевыми искусствами; за четырьмя сторонами света, звездами и планетами; за различными типами людей, за каждым человеком, животным и видом растений, камнем, минералом, жидкостью, лекарством существуют тонкие формы или тонкие состояния. Эти тонкие формы обладают сверхсознанием. Это управляющие божества, о которых мы не догадываемся.

Когда человек пьет лекарство, на тонком уровне он воспринимает карму божества, связанного с этим лекарством. Если лекарство действительно очень качественное, аюрведическое, вы можете выпить его и во сне видеть полное солнце и полную луну.

Еще можно видеть, словно вы поднимаетесь на гору и попадаете в райский сад, вас встречают божества, дакини, вручают шапку или зеленый шар, и после этого ваше состояние улучшается. Это означает, что в сновидении вы вступили в контакт с тонкой формой этого лекарства. Если говорить об аюрведических препаратах, то лечат не столько препараты, сколько их тонкие формы, то есть божества.

Если человек употребляет наркотики, он может видеть демонов (это то, что стоит в тонкой форме наркотиков). Демоны (их тонкая сущность) входят в астральное тело человека. Они заинтересованы в том, чтобы человек принимал наркотики. Когда человек прекращает это делать, он начинает чувствовать себя плохо, потому что эти демоны, пытаясь его снова склонить, перекрывают ему сахасрара-чакру.

Это примеры того, что за любыми материальными вещами существуют их тонкие формы. Иметь чистое видение — это постоянно смотреть на все с точки зрения тонких форм явлений. Это не то, в чем мы упражняемся как-то искусственно. Это означает видеть вещи так, как они есть в более чистом виде.

Классическое чистое видение описывается так: «Следует смотреть на Гуру как на божество. Следует смотреть на Дхарму как на драгоценный нектар. Следует смотреть на сангху как на мистическое поле Просветления (мандалу). Следует смотреть на себя как на божество. Следует смотреть на дома как на дворцы божеств. Следует слышать все звуки как звуки мантр или священных песен (бхаджанов). Все ситуации, которые с вами происходят, следует рассматривать как божественную игру (лилу) или проявление Абсолюта».

Чистое видение — это когда мы все пытаемся видеть чистым, в более тонкой форме, божественным. Вы все божества. Вы являетесь людьми, но одновременно вы являетесь также и божествами. Поскольку я практикую чистое видение реально, а не на словах, я воспринимаю этих божеств, которые находятся в ваших телах. Поскольку они находятся в ваших телах, я получаю от них даршаны. Когда ко мне приходят люди на даршан, не только я даю даршан, я также получаю даршан от них, то есть от их тонкой формы.

Можно сказать, что физические тела — это носители тонких форм этих божеств (упадхи).

Через мападжи может действовать энергия Лакшми, Дурги, Кали, Сарасвати и других богинь. В зависимости от этой энергии они интерпретируются как божества в соответствии с религиозной системой, в которой ведется практика. Некоторые из них — дакини, некоторые — различные воплощения Тары, некоторые — гневные, некоторые — мирные.

Таким же образом через тела мужчин и других живых существ, имеющих физические тела, могут манифестировать себя различные божества. Эти божества манифестируют себя, проявляют в виде тонкой энергии, которая движется по тонким каналам (манаваха-нади). Если у человека сознание грубое, он слепо воспринимает реальность, он видит только тело. Он думает: «Человек — это человек. Какое это божество?» Но если вы практикуете чистое видение, вы постепенно сможете рассматривать эти тонкие энергии и видеть, как они действуют, непрерывно воспринимать все таким образом. Тогда у вас возникает ощущение святости, священности, сакральности всего, что вы воспринимаете.

Вы видите, что во вселенной нет вообще ничего мирского. Во вселенной все священо, все сакрально: камни, деревья, облака; за всем этим существуют их божественные формы, и они абсолютно сознательны. За всеми этими проявлениями существуют покровительствующие духи и божества, и они обладают сверхсознанием.

Таким же образом вы убеждаетесь в том, что ваше тело — это носитель божества, тонкой божественной энергии. Это не означает, что вы видите это физическими глазами, вы это ощущаете. Хотя при определенной практике вы можете видеть астральным зрением реальные картины. Когда вы идете в магазин покупать хлеб, то вы видите не магазин, а место, где божества долгой жизни даруют нектар всем, кто делает им подношения. Тогда вы видите не продавца, а божество, которое раздает этот нектар. Когда вы получаете деньги, вы ими не расплачиваетесь, а делаете подношение, совершаете ритуальный акт. Тогда божество не дает вам хлеб, а благословляет эликсиром долгой жизни или бессмертия, или эликсиром, дающим сиддхи. Примерно такое ощущение у вас возникает.

Когда вы встречаете проводника в поезде — это само божество, покровительствующее дорогам. Вы делаете ему подношение, даете билет. Оно принимает подношение таким способом. У каждого божества, духа есть свой ритуал, стиль, как он принимает подношения. На самом деле здесь не нужно как-то очень много думать. У нас нет традиции каких-то ритуалов и прочего. Я говорю о чистом видении в общем, то есть о том сознании, которое вызывает у вас такая практика.

Чистое видение означает не крипиковать, особенно тех, кто выше вас в духовном развитии, или тех, кто является партнерами по духовной жизни, а пытаться рассматривать их в чистом видении. Чистое видение означает постоянно настраиваться на тонкую форму проявления живых существ и рассматривать все ситуации как лилы, которые проявляются в самом чистом аспекте. Это не означает, что в относительном смысле вы перестаете что-то видеть. Но больше этот относительный здравый смысл вас не дурачит. Теперь вы видите, что за относительным, обычным, кармическим, здравым смыслом мира людей проявляются какие-то очень тонкие энергии, и эти энергии божественны и абсолютны.

Считается, что даже когда вы в самом уродливом, отпалкивающем видите красивое и в самом отвратительном и грязном видите чистое, то ваши двойственные мысли уходят очень быстро. Считается, что такая способность дает изменение энергии и сознания на тонком уровне и способствует продлению жизни, приобретению долголетия и укреплению жизненной силы.

Когда мы не отождествляемся с какими-то негативными моментами, скверными, приносящими нам страдание, или грязными, отпалкивающими, а наоборот их видим в чистом видении и способны их интегрировать в свое созерцание, то есть ввести в мандалу своего созерцания, то вместо потери энергии и потери жизненной силы мы наоборот усиливаем, обретаем жизненную силу.

Часто многие святые практиковали именно таким способом. У них было очень сильное чистое видение. К примеру, была такая сиддхайогини Мачиг Лабдрон. В юности она была признана воплощением Праджня Парамиты. Она читала «Праджня Парамита Сутру», была очень одаренным ребенком, получила много посвящений, и все ею восхищались. Она вела очень строгий образ жизни. Но когда она достигла Просветления благодаря своему Учителю, то ее начали видеть в обществе

странных людей – каких-то простолюдинов, пастухов, она стала жить, как нищая. Когда ее упрекали, она говорила: «Вы не понимаете ту практику, которую я практикую». На самом деле ее сознание было настолько возвышенным, что живя с простолюдниками и пастухами, оставив свой возвышенный образ жизни, вращение в высших светских кругах, она могла практиковать чистое видение. Благодаря этому ее практика еще больше продвигалась.

Чистое видение означает, что, встретив какого-то нечистого или деградировавшего человека, вы способны воспринять его в чистом виде. Вы можете увидеть его как Авадхуту Датпатрею или как махасиддха, который играет с вами, или как гневное божество.

Это не значит, что вам нужно постоянно сидеть с ним рядом. Но, по крайней мере, на уровне сознания вы можете не порождать неприязни или отвержения потому, что даже если вы практикуете чистое видение, ваши праны все равно могут быть засорены, если вы долго этим занимаетесь, но не обладаете огромной энергией.

Чистое видение значит: когда с вами происходит что-то неприятное, рассматривать это как игру гневных божеств; когда вы видите что-то скверное даже с точки зрения обычного человека, рассматривать это как гневные манифестации, которые в своей природе пустотны и абсолютно чисты.

Допустим, вы попадаете в такую ситуацию, где вас оскорбляют или дают вам пощечину. Если у вас есть чистое видение, вы можете рассматривать этого человека просто как проявление гневного божества, которое так играет с вами. Просто у него такая энергия. Может быть вы еще не готовы к таким играм, не готовы постоянно вести такие игры, но, тем не менее, у вас в душе не возникает обиды или злобы, вы понимаете, что это все игра. Поскольку исконный Ясный Свет играет в разные игры, некоторые из них мирные – и божества появляются мирные, а некоторые – гневные, и появляются гневные божества.

Но все это абсолютно, чисто и совершенно, и у вас не возникает никаких угнетений, обид или спрадалий. Можно сказать, что чистое видение – это такой абсолютно позитивный подход к восприятию всех феноменов вселенной. Это не то, что мы пытаемся искусно создавать. Это то, чем является вселенная на самом деле, но мы этого не видим. Потому что за любыми явлениями во вселенной проявляется изначальная светоносная пустотность и абсолютность, но мы этого не видим.

Когда ученики обретают связь с Гуру, они могут быстро продвигаться, развивая чистое видение по отношению к Гуру. Однажды на богослужении (пудже) в храме Рамакришна внезапно подошел к присутствовавшей там женщине, которая этот храм построила и всегда делала там служение и подношения, и отвесил ей пощечину. Все возмутились: «Как так – святой и обидел женщину. Что это такое?» Но эта женщина сказала: «На самом деле вы не должны возмущаться. Он сделал правильно. Это через него мне отвесила пощечину святая мать Кали. Дело в том, что я отвлеклась на пудже, на богослужении, я допустила мирские мысли. Я забылась, и Кали мне просто об этом напомнила. А поскольку Кали – гневное божество и всегда действует напористо и гневно, она подошла и отвесила мне пощечину. Рамакришна был просто телом, сосудом, который провел эту энергию».

Но это не означает, что нужно думать: «О, через меня проявляется гневное божество», и отвешивать всем направо и налево, так можно далеко зайти. Другие люди могут не поверить, что через вас действует гневное божество. Они могут подумать, что через вас демон проявляется, поскольку у них нет чистого видения в отношении вас.

Мы пытаемся воспринимать мир в чистом восприятии. Со временем эта чистота воспринимается как проявление светоносной Основы всех объектов. Такое видение само по себе дает мощный импульс нашему собственному уму. Мы видим, что нечисто только наше восприятие. Больше ничего в мире нет нечистого. В мире все священно, все чисто и все абсолютно; нечисто только мой способ видения мира, не священен только мой способ видения мира. Мой способ видения мира нечист или несвящен пока, потому что у меня слишком захваченный ум, и он постоянно разграничивает, разделяет на чистое и нечистое, на доброе и злое, священное и мирское, он постоянно принимает или отвергает.

Когда мы практикуем чистое видение, мы постоянно обращаем внимание на эту тонкость, которая стоит за всеми явлениями, внезапно все явления этой жизни предстают как соединенные в одно, как что-то очень глобальное и священное. Мы можем интерпретировать с этой точки зрения любые внешние события: войны, политические события. Мы можем увидеть, как за этими событиями стоят какие-то более высокие силы.

Когда происходило сражение на поле битвы Курукшетра, Арджуна был в панике: «Я не хочу сражаться. На другой стороне – мои враги – это мои родственники, дядя по материнской линии и прочие. Как я могу с ним сражаться? Они наши враги, но я не хочу проливать кровь». Кришна ему ответил так: «Поскольку они уже убиты временем, сражайся, не имея страха. Просто знай, что ты не делатель». С точки зрения чистого видения, когда происходит сражение, это гневные божества приходят получать подношения, то есть Кали приходит собирать урожай. Для мира людей это, конечно, что-то ужасное – битва, война, сражение. Но даже в этом отношении можно проявить чистое видение – просто увидеть действие яростных, жестких, гневных энергий. Тела людей распадаются – это просто игра гневных божеств. В тонкой форме это просто гневные божества играют между собой.

Разумеется, людям, не готовым к таким играм, лучше держаться от них подальше. Если ты бессмертный, как Кришна, ты тоже можешь там играть. Но здесь очень важно знать, насколько реально ты можешь проявить это в теле или не можешь.

Тем не менее, любые проявления можно увидеть в таком чистом видении.

Все живые существа, все мировые системы, все события науки и искусства, которые происходят, имеют за собой вот это возвышенное состояние чистоты.

Можно сказать, через такие аспекты жизни проходят различные энергии божеств. Иногда действуют боги небес Индры, иногда действуют боги Верхнего Мира Форм, иногда – Мира Без Форм. Жизнь на земле – это следствие, многомерное сплетение различных энергий, которые развиваются и вступают в противоречие. Когда мы проникнем в сущность сознания богов, которые действуют за этими энергиями, мы увидим, что боги сами по себе не действуют, что любые энергии богов пустотны, что боги на самом деле тоже не существуют. На самом деле они просто более тонкая по сравнению с миром людей

энергия Ясного Света. Тела богов пустотны, боги существуют только тогда, когда они находятся в присутствии, в медитации на фундаментальную Основу, на исконный Ясный Свет. Тогда наше чистое видение углубляется, и мы перестаем даже видеть богов или что-то божественное за всеми формами, мы видим только Абсолютное, только самую фундаментальную Сущность, когда во всех формах и телах играет эта одна фундаментальная Сущность.

Шри Аурабиндо, когда сидел в тюрьме, обрел такое чистое видение спонтанно, когда увидел в юноше, который стоял, скрестив ноги под деревом, Кришну, проявившегося через его тело. Когда в тюрьме прокурор оглашал его приговор, внезапно он увидел Кришну в теле прокурора. Кришна говорил: «Не обманывайся. Это все мои игры. Даже если я действую таким образом, для тебя это благоприятно. Ничего не бойся. Доверься мне». Шри Аурабиндо видел прокурора, который оглашал ему тюремный приговор, но на тонком уровне видел энергию Кришны, который устроил все это таким образом, чтобы Шри Аурабиндо получил продвижение.

Возможно, если бы Кришна не поддержал Шри Аурабиндо в тюрьме, он не стал бы Шри Аурабиндо, а стал каким-нибудь банальным политическим деятелем.

Когда мы объединяем чистое видение с созерцательным присутствием, мы по-настоящему начинаем осознавать глубину присутствия.

Бхаджанмандала – это практика, когда мы физически упражняемся в практике такого чистого видения.

Поклоны, почитание святых, самая, уважительные взаимоотношения с братьями и сестрами по Дхарме – это то, что способствует практике чистого видения.

Глава 4

Самосовершенство Абсолюта

Когда мы практикуем Дхарму, мы, конечно же, думаем, что стремимся к Просветлению, а сами же мы находимся в гуще окружающих нас невежественных объектов.

Когда же мы приближаемся к Просветлению, мы видим, что все наоборот, что мы были посреди алмазных россыпей, и все уже давным-давно просветлено (даже последний листок), а мы сами были просто слепцом с завязанными глазами, поэтому нам все казалось непросветленным, материальным.

Вначале мы думаем, что вырываемся из грязной сансары, из тьмы объектов этого мира и стремимся к свету в своей душе. Но мы приходим к тому, что Свет уже давным-давно везде и во всем, все абсолютно пробуждено и все уже есть Абсолютная Нирвана, только мы сами упорно отказывались это видеть.

Наше видение парадоксально меняется, и мы тогда понимаем, что весь смысл Дхармы нам был необходим для того, чтобы понять это. Бытие просветлено, пробуждено само по себе, обладает изначальной Пустотой, совершенством, непостижимостью, абсолютностью и бесконечностью (даже не говоря, что есть такое слово «Дхарма»).

Дхарма нужна для тех, кто отпал от этого Бытия, кто не находится в единстве с ним. Смысл Дхармы — это то, что ты воспринимаешь, все это великий смысл Дхармы. Когда мы видим деревья, дома или облака, если мы созерцаем, не интерпретируем, тогда мы не можем сказать: «Это дерево или это то, есть нечто». Если мы находимся в настоящем обнаженном осознании, мы прямо видим, что это не дерево, а часть нас самих, это энергия, которую невозможно определить. Вслед за деревом мы прозреваем нечто могущественное, непостижимо бесконечное, глубочайшее, светоносное, тогда, если мы смотрим глазами обнаженного осознания, мы прозреваем это же самое в облаках или домах. Более того, куда бы мы ни бросили взгляд, мы видим только это же самое таким обнаженным осознанием. Тогда мы видим, что деревья, облака, камни и горы выражают самое сердце Дхармы. Почему они его выражают? Да потому что они не могут его не выражать, потому что все выражает самое сердце Дхармы.

Если вы поймете это, вы рассмеетесь, потому что все выражает самое сердце Дхармы, более того, оно не может его не выражать, потому что оно ничем другим не является. Раньше оно являлось для нас чем-то другим из-за нашей тенденции интерпретировать и навешивать ярлыки.

Очищение заключается в том, что мы очищаем себя до тех пор, пока наш ум не перестанет навешивать эти ярлыки, и пока мы не начнем воспринимать все чистым видением. Я бы сказал, что смысл Дхармы — это монахи, горы и все, что видишь, потому что мне это ближе. Почему смысл Дхармы — монахи? Потому что монахи — это не монахи, даже когда они думают о себе, что они монахи. На самом деле они являются этим самым безграничным Светом.

Видеть чистым видением — значит видеть человека, и не видеть его как человека. Все его качества: характер, образование, цвет волос и глаз, статус, уровень интеллекта, эмоции и способности — это не человек; все это не имеет большого значения. Если вы сможете видеть человека и не обращать внимания на все эти качества — вы будете прозревать его истинную суть. Тогда вы обнаружите, что перед вами не человек — божество, Абсолют, вам захочется сделать перед ним прощение. Вы захотите сказать: «Прости меня, пожалуйста, я по невежеству считал тебя чем-то другим. Ты абсолютен, я же был околдован твоими мыслями, телом, разговором и прочим».

Когда Кришна показал Арджуне вселенскую форму и ввел его в бардо Дхарматы, Арджуна испугался, а затем начал делать прощения перед Кришной, говоря: «Извини, что я считал тебя другом, называл тебя на «ты» и иногда забавлялся с тобой. Я не знал, кто ты есть». Таким же образом, йогин видит все, когда он раскрывает истинную реальность. Каждую мельчайшую вещь он видит, понимает и говорит: «Извини, я считал тебя чем-то мелким, несущественным, а это все Абсолют».

Что значит отсечь надежду и спрос? Это значит перестать надеяться получать мелкое, чтобы получить великое от человека, от внешних объектов, от интеллекта и обрести одну великую надежду — надежду реализовать абсолютное, и один

великий страх — страх его потерять. Однако, когда вы прикасаетесь к этому абсолютному, вы видите, что там эти категории уже не работают, это просто способ указать на это.

Надежда появляется, появляется и цепляние, когда мы ситуацию считаем чем-то отличным от естественного состояния. Когда же она интегрирована в присутствие, неотделима от естественного состояния — любой ход развития событий приемлем. Даже терпя поражение, йогин одерживает победу.

Воплощаются его планы или нет, хулят его или хвалят — все это абсолютно, а значит, нигде нет убытка. Тогда каждое действие подобно игре божества.

Глава 5

Состояние святого — чистое видение

Божественная гордость является частью повседневной практики. Другая часть повседневной практики — это чистое видение. Божественная гордость относится к внутреннему чувству «Я», чистое видение относится к внешнему, но по сути это одно и то же.

Христос как-то говорил своим ученикам: «Что вы все время повторяете: «Господи, Господи», а наставлений моих не выполняете?» Очень важно, уходя с лекции, выносить урок и привносить его в повседневную жизнь, что-то должно «щелкать» и меняться. Если на лекциях мы проповедуем возвышенные истины, но они не становятся частью нашей жизни, это нельзя, конечно, назвать духовной практикой. Духовная практика, Дхарма — это не есть какая-то отвлеченная, абстрактная философия. Это то, что должно реально нас менять, трансформировать наши взгляды на жизнь, чтобы, меняясь, мы освобождались от собственных иллюзий. Но из-за того, что мы очень часто невнимательны, и забываем наставления, которые слышали (что все есть Брахман), тут же, как только нам наступают на ногу, начинаем возмущаться, забывая, что Брахман нам наступил на ногу, и что все это лилы, все вокруг божества и все пусто. Выходит так, что между нашей Дхармой и нашим видением очень большой разрыв.

Состояние святого — это нечто неопишное, это постоянная погруженность в божественный восторг Бытия. Это непрерывный фейерверк, фонтан, нектар любви, радости, восторга, состояние абсолютной благодати. Оно очень отличается от состояния обычного человека. Поэтому, если обычный человек поселяется рядом со святым, то святой говорит: «Если хочешь быть со мной, тебе лучше следовать моим правилам или тогда не живи вообще со мной, иначе тебе трудно будет понять меня. И если ты обучаешься у меня, принимай то, что я тебе говорю, или вообще не обучайся, но не вздумай привносить свои проекции, живя рядом со мной, я их даже слышать не хочу». Вот так он говорит, и, разумеется, это следует понимать правильно.

К одному брахману из ортодоксальной касты пришел йогин, тело которого было измазано пеплом. Брахман прогнал его, не дал подаяния, сказав: «Даже стоять рядом с тобой для меня загрязнение, ты носишь с собой череп, обмазываешь тело

пеплом и пы из низкой касты. Если кто-то увидит тебя рядом со мной, он плохо обо мне подумает. Ты грязен». Йогин сказал: «Я же не говорю тебе, что твой ум настолько грязен, что впору нос зажимать, хоть твое тело выглядит чистым. Ты смотришь на внешнее, но твой ум двойственный и гораздо грязнее, чем мое тело. Тем не менее, как видишь, я не упрекаю тебя вовсе и не отношусь к тебе с пренебрежением». Делящий, принимающий, отвергающий ум, привязанности, ложная идея «я» — вот что является загрязнением. Учитель именно от этого пытается избавить ученика, когда объясняет ему сущность практики. Однако сначала это трудно понять, поэтому есть такая садхана — чистое видение, где мы привыкаем к более возвышенному взгляду.

Чистое видение — это не только принцип практики. Это также самая, взаимоотношения, восприятие Учения, сангхи, Учителя, самого себя, внешнего мира. С точки зрения чистого видения все меняется. Был такой человек из Николаева, он приехал на испытательное задание, ему было около сорока лет. Когда ему дали обычное испытательное задание, он пришел к Духовному наставнику и сказал: «Да, теперь я знаю, что значит, когда тебя унижают, а ты все равно держишься». Какой странный человек, разве кто-то думал его унижать? Стражу Дхармы нет дела до унижения кого-то, просто он выполняет наставления Гуру. Это обычная практика, стандартная, но этот человек воспринял ее как унижение. Значит, у него была очень сильная внутренняя гордость. Вот это и есть нечистое видение.

Мы можем проецировать свои идеи на окружение, а все может оказаться совсем не так. Допустим, чистое видение означает: все ситуации воспринимать как практику, как лилу, за которой есть скрытый смысл. Это на самом деле так. Когда мы прозреваем этот скрытый смысл, мы просто поражаемся и восхищаемся тем, что стоит за всеми феноменами, поскольку ничего нет кроме проявлений нашей природы Ума. Но человек был так захвачен своими состояниями и привязанностью к себе, что он просто воспринял это как чье-то желание его унижить. Разумеется, он не сумел практиковать дальше как послушник, его попросили оставить сангху.

Кто-то может думать: «Да как можно жить в такой грязи, я вообще не переношу грязь». Кто-то может подойти с более чистым сознанием и сказать: «Прабху (или мападжи), да как вы живете с таким грязным умом, с вами вообще нельзя рядом стоять». Может быть, иногда даже в грязи жить полезно, лишь бы ум очистился, хотя, разумеется, мы должны делать уборку. Но следует на все смотреть через призму практики.

Один монах, путешествуя, вдруг увидел под мостом старого патриарха, который в то время внезапно исчез для своего окружения. Он сидел среди нищих и чистил рыбу. Монах сказал: «Почтенный, что вы здесь делаете? Вас ожидает тысяча монахов, другие монастыри. Они были бы рады насладиться нектаром вашего Учения, а вы здесь прозябаете в нищете. Я хотел бы получить от вас Учение». Патриарх сказал: «Хочешь получить Учение, оставайся со мной хотя бы три дня». Этот монах продержался только ночь, а на утро сбежал. Патриарх сказал: «Не можешь, значит, ты еще не готов получить от меня Учение».

Святой живет в абсолютной чистоте всегда. Эта чистота происходит из его святого ума. Этот святой ум не зависит от грязного или чистого вовне. Условия таковы, что сейчас мы в монастыре, и Гуру — монах. Гуру мог бы быть голым

саньясином под деревом в других условиях в Индии. Кто-то из вас стал бы учеником, кто-то – неп. Мы не должны привязываться к внешним условиям, зная, что внутренняя чистота гораздо важнее. Однако, когда это трудно понять, то говорят ученику: «Ты должен тренировать себя видеть все чистым, для этого есть практика – чистое видение».

«Упражняться в чистом видении – это не уверять себя, что все таково, каким на деле не является, а привыкать видеть все таким, как оно есть. По сути, учение Тантры есть не что иное, как возврат в изначальное чистое видение. Утвердившись однажды, нельзя отделяться от чистого видения. Внешний мир чист, все живые существа – это божества, даже кошки, собаки, свиньи, хотя выглядят нечистыми существами. Все же обладает сияющей просветленной природой».

Свами Вишнудеванаанда Гири

«Сияние Драгоценных Тайн Лайя-йоги», том 1, гл.9

Рассматривая любую ситуацию, чтобы доказать, что что-то нечисто, нам, во-первых, нужно доказать, что это не является проявлением Абсолюта. А раз Абсолют есть все, и Он пронизывает все действия, то это Его Милость, что бы мы по этому поводу ни думали, мы принимаем ее и радуемся. Конечно, у нас могут быть свои надуманные идеи по поводу того, как должна эта милость проявляться, однако Бог никого и никогда не спрашивает, как и в каких формах проявлять Милость. Когда мы учимся видеть ее и принимать ее в любых формах, то говорят, что мы развили чистое видение.

«С точки зрения недвойственности, горы – это не горы, а проявление энергии великого Источника, который видится через элемент земли. Реки – это не реки, а проявление Абсолюта; деревья – это не деревья, а люди – это не люди, птицы – это не птицы и камни – это не камни. Все есть энергия абсолютного совершенного Бытия, неотделимого от природы «Я». Практиковать чистое видение означает привыкать видеть все более глубоким, непостижимым, чистым и совершенным, рассматривая весь мир как мистическое божественное пространство (мандалу), созданное нашим сознанием. Все звуки рассматривать, как божественные чистые мелодии, мантры, бхаджаны, всех людей как божеств, а все события и ситуации, происходящие с нами, как непостижимые творческие божественные игры (лилы) энергий проявленного Абсолюта».

Свами Вишнудеванаанда Гири

«Сияние Драгоценных Тайн Лайя-йоги», том 1, гл.9

Допустим, вам не очень нравится, как какой-либо человек ведет себя так. Вы можете, разумеется, рассердиться на него. Но если вы практикуете чистое видение, вы можете подумать: «Возможно, это лила, обнажающая какое-то мое двойственное состояние. Возможно, это способ проверить меня на осознанность или самоосвобожденность». Сама по себе привычка к чистому видению настолько углубляет сознание, что мы понимаем, что есть внутреннее единство внутреннего и внешнего. Допустим, если вы едете в поезде, и заходит проводница, вы можете подумать: «Это человек, это поезд, а это я», а можете подумать: «Это воплощение богини», а когда вы подаете ей билет: «Это подношение, она принимает подношение в такой форме в соответствии с кармой». И никто не может опровергнуть что вернее – человек это или богиня, билет это или подношение, поезд это, транспорт или это определенная мандала.

Все зависит от вашего видения, от вашей системы интерпретации. Истинный мистик живет в мистическом пространстве, думает и оценивает мистическим способом. Разумеется, он не утрачивает зрелости и адекватности в этом мире. Если вы попытаетесь рассказать мирским людям, что это богиня Шакти, а вы ей делаете подношение в поезде, то вряд ли с вами будут долго разговаривать. Нужно понимать, что эта практика, которую не следует внешне проявлять.

Когда вы заходите в магазин, это магазин или мандала (целостная гармоничная структура)? Продукты питания — это еда, состоящая из кармы, или чудесный нектар, который питает тело? Тело — это божество или это кусок плоти? Продавцы — это охранители и божества в мандале, или женщины и мужчины — миряне со своими кармами? Деньги — это куски бумаги или это подношение, энергия (шакти)? Процесс оплаты — это подношение или процесс торговли? Все зависит от вашей системы интерпретации.

По мере практики чистого видения ум очищается до более глубокого восприятия. Тогда йогин начинает прозревать, что за всеми событиями, живыми существами есть тонкая форма. Эта тонкая форма и есть светящаяся энергия божеств. Чистое видение не означает как-то проецировать и думать: «Это чистое, это божества». Нет, делать это искусственно, что-то фабриковать, думать так специально — значит отклоняться от естественного состояния. Чистое видение — это скорее особая настроенность на чистое восприятие (бхаву), особую глубину видения, когда за внешними событиями прозреваешь их тонкую сущность.

«Подобно тому, как верующий в свое избранное божество видит все события нераздельно с ним и воспринимает все как его игру (лилу) и милость, — таким же образом мы пребываем в чистом видении, рассматривая себя как тело божества, других как божеств, а все ситуации как непостижимые игры, манифестации вселенских энергий, дающие нам уроки созерцания и проверяющие наше присутствие. Мы должны привыкнуть, что все вещи — это не то, чем они кажутся. В конце нашего духовного пути мы это сами обнаруживаем. Люди, которые рядом с нами, могут оказаться божествами. Земля, в которой мы находимся, может оказаться чистым лотосовым раем, а мы сами — буддами. Наша жизнь может оказаться чем-то другим, чем мы думали. Наша практика может оказаться игрой Абсолюта, а не нашей садханой. Это наступает, когда мы утверждаемся в чистом видении. Все наши старые, застарелые впечатления могут трансформироваться. Когда мы оглядываемся назад на нашу жизнь, все наши действия могут быть увидены совершенными, под другим углом зрения. Поэтому мы с самого начала упражняемся в чистом видении. Мы понимаем, что когда у нас есть нечистое видение, это происходит из наших омрачений. Чистое видение не означает, что мы порождаем некое искусственное отношение к событиям или вещам. Здесь нет ничего искусственного или надуманного, скорее, это более очищенный способ восприятия, как если бы у нас были очки, но внезапно мы обрели хорошее зрение. Если человек гениальный музыкант, то распознать его качества может только гениальный музыкант».

Свами Вишнудеванаанда Гири

«Сияние Драгоценных Тайн Лайя-йоги», том 1, гл.9

С помощью чистого видения мы распознаем то, чего не видим сразу. Когда мы не видим абсолютность внешней и внутренней реальности, она вводит нас в заблуждение. Когда мы видим ее чистоту и совершенство, она воспринимается как абсолютное «Я». Практиковать чистое видение – не значит не понимать, что есть плохо, что хорошо на относительном уровне, и это не значит, что не обязательно мыть пол, думая, что все и так совершенно и чисто, а лишь мой ум нечист. Однако это значит, что какая бы ситуация ни возникала, и как бы она ни разворачивалась, наше сознание всегда воспринимает ее чистой и совершенной.

Чистое видение означает прозревать во всех событиях, обстоятельствах, существах красоту, упорядоченность, эстетику, божественность, сияние единого Источника, прозревать тонкую, творческую энергию. Четыре Бесконечных Состояния Брахмы – один из способов зародить чистое видение: любить все, радоваться всему, беспристрастно относиться ко всему.

Был один человек, который страдал, ему сказали: «Есть один святой, он тебе поможет». Этот святой был известен как пляшущий святой. Человек с большими страданиями пришел к этому святому и сказал: «Я так страдаю, не мог бы ты мне помочь?» Святой сказал: «Нет проблем, сейчас твои страдания исчезнут за две секунды. Пляши со мной! Бог дает такую милость, видишь, я так рад, сейчас и ты сразу же станешь радостным». Человек сказал: «Да ты что? Как я могу плясать, я ведь так страдаю». Святой сказал: «Ты что, сумасшедший? Бог дает такую милость, как ты смеешь страдать? Пляши просто и радуйся, что же здесь сложного, пой и радуйся, непрерывно пребывай в радости!» Этот человек не мог поверить, как можно плясать. Святой находился в измерении чистого видения.

Глава 6

Чистое видение в Ануттара-тантре

Упражняться в чистом видении – это не способ убеждать себя, что все таково, каким на деле не является, а способ приучить себя видеть все таким, каково оно есть на самом деле. Чистое видение подразумевает, что мы пытаемся смотреть совершенно другим, особым способом на себя, на мир и на все явления, которые происходят. Чистое видение – это промежуточное состояние на пути к абсолютному видению, это означает, что мы рассматриваем все явления как игру или эманацию абсолютного Источника сознания, свое тело как проявление Божественного. Можно сказать, что чистое видение – это принцип видения Божественного во всем.

Различные события, которые с нами происходят (те которые нам нравятся и те, которые нам не нравятся), мы рассматриваем как проявление игры этого божественного Первопринципа. Кому-то может показаться, что это некая фабрикация, что мы искусственно что-то делаем, тренируемся видеть то, чего нет, и может быть, когда-то нам удастся поверить в это. Однако, это не так. Скорее, это наш двойственный ум сфабриковал нечистое кармическое видение, а чистое видение – это более тонкое видение вещей так, как они есть.

Чистое видение в тантре в основном связано с божествами (как в индуистской, так и в буддийской, в особенности). Однако в Ануштара-тантре оно больше связано не с божествами, а с созерцательной ясностью. Божества, которых мы часто видим, которых мы иногда выполняем практики, олицетворяют чистоту энергии, свободу в проявлении без всяких ограничений, мудрость, ясность, спонтанность и принцип нераздельности формы с Пустотой. Когда мы смотрим на божеств, они по сравнению с людьми чудесны и очень привлекательны. У них утонченные черты лица, прекрасные атрибуты, у них нет никаких страданий, ограничений, они окружены чудесными проявлениями. Это все указывает на изначальные качества нашей чистой энергии, это ее свобода, неограниченность, постоянное блаженство и нераздельность с абсолютным Источником.

Таким же образом, когда мы видим божеств, у нас возникает некий проблеск чистого видения, чистого измерения. Такое божественное видение очень сильно отличается от нашего обыденного видения, однако, если вы практикуете, нет другого способа, кроме как привыкнуть к такому чистому видению. Наш двойственный ум сильно захвачен своими представлениями, поэтому он видит добро и зло, рождение и смерть, он постоянно принимает и отвергает. Чистое видение уменьшает такую принимающую и отвергающую двойственность нашего ума, оно дает недвойственность. В чистом видении уже почти все иллюзии стерты, осталась только небольшая иллюзия, которая отделяет от Абсолютного. Чистое видение означает, что все воспринимается священным, абсолютным.

Один садху решил отправиться к священной реке далеко в Гималаях, чтобы набрать отпуда воды. Люди из его деревни пришли к нему и сказали: «Когда наберешь этой воды, потом не забудь нас ею благословить, кто-то из нас хочет исцелиться, кто-то — разбогатеть и избавиться от своих проблем». Этот святой собрался в долгое паломничество, оно предстояло быть очень длинным, но кто-то ему сказал: «Ты хочешь идти к этой святой реке? Ты лучше сходи вон к тому великому святому, и все твои вопросы и желания будут решены. Зачем идти так далеко?» Он пошел к этому святому. Святой дал ему такие наставления: «Истинная река находится в чистом измерении твоего ума. Если ты не обрешь истинного созерцания, какой смысл отправляться в далекое паломничество?» Его наставления были такие сильные, что этот святой полностью устранил свои двойственные иллюзии и полностью пробудился.

Он пробыл еще несколько месяцев с этим йогином, а затем вернулся в свое селение. По пути он вспомнил, что обещал местным жителям благословить их водой из святой реки, тогда он подошел к местной речке и набрал отпуда воды. Когда жители пришли, он начал их благословлять; кто-то в самом деле исцелился, а кто-то решил свои проблемы. Только один местный житель подошел и сказал: «Но ведь я видел, что ты на самом деле никуда не ходил, и воду ты зачерпнул из местной речки, а воду из той великой реки ты не принес. Как это может быть, что, тем не менее, эта вода делает чудеса?» Этот святой сказал: «Когда ты реализовал истинное видение, то нет нужды отправляться куда-либо далеко к святой воде, вся вода, которая есть — святая, как же тогда она может не исцелять? Разумеется, она исцеляет, потому что я не вижу другой воды, любая вода в моем видении является святой. На самом деле я пришел к той великой реке, но она не находится на физическом плане, она находится в другом кармическом видении».

Таким же образом, когда мы меняем наше кармическое видение на чистое, вся пища, которую мы едим, является прасадом, вся вода, которую мы пьем, является святой, а все живые существа являются эманациями или божествами. Когда же у нас нет чистого видения, то мы видим клеши, недостатки, то и это, но на самом деле это всего лишь проекции нашего двойственного ума так же, как лежащая веревка, которая может показаться змеей и испугать нас. Вначале мы практикуем чистое видение в отношении божеств, Гуру, затем это надо переносить на все, на других, на самого себя, на деревья, землю, элементы, до тех пор, пока это не станет определенным способом восприятия.

Иногда Учитель проверяет ученика на способность к чистому видению. Когда я вел занятия по йоге в Крыму, ко мне в группу ходила одна женщина. Она рассказала, что она ехала из Сибири в поезде, и с ней сидел один лама. Они говорили о том, об этом, о тантре и буддизме. Затем этот лама захотел снять сапог и протянул ей ногу, сказав: «Не снимешь ли ты мне сапог?» Эта женщина тоже была практикующей, но индуизм. Это ее так шокировало, что потом у нее остались очень скверные впечатления и о буддийской тантре, и о буддистах вообще. Она подумала, что в этой традиции процветает унижение женщин, раз они снимают сапоги, и у нее осталось очень неверное восприятие. Я ей сказал: «Вы хоть и практикующая, но просто не сумели вспомнить, как должно себя вести. Должно быть, если бы вы сумели преодолеть свое нечистое видение, вы бы смогли получить большое благословение. Наверняка, это был не простой лама, а какой-нибудь святой, который хотел помочь вам. Если бы вы проявили больше сообразительности и приверженности, вам бы действительно повезло, однако, ваша судьба была не так удачлива, и вы по-прежнему видели все глазами обычной мирской женщины». Наш двойственный ум по-прежнему судит и рядит, опираясь на прежний опыт. Когда он судит и рядит, опираясь на прошлый нечистый опыт, то, конечно, тогда мы закрыты к чистому видению. Поэтому путь к чистому видению не опирается на мирскую логику.

По сути тантра есть не что иное, как изначально чистое видение. Никогда нельзя отделяться от чистого видения. Внешний мир чист, все живые существа – божества. Когда мы слышим: «Все есть Брахман», это не должно быть умозрительной философской концепцией. Если мы говорим: «Все есть Брахман», и тут же к кому-либо у нас возникает такое отношение, что мы просто рядом с ним не можем находиться, тогда что же это такое: «Все есть Брахман»? Наша философия очень сильно расходится с жизнью. «Все есть Брахман» – это значит, что мы истинно пытаемся видеть чистыми глазами все, что проявляется, поэтому и говорится, что взгляд тантры – это когда недвойственность воплощается в повседневном видении и отношении. Даже собаки и свиньи, хотя выглядят нечистыми существами, все же обладают просветленной сущностью, они также обладают плотью, кровью, телом и дыханием; у них есть пять элементов и пять скандх, природа пяти мужских и пяти женских божеств.

В сутре рекомендуется медитировать на нечистоту тела для того, чтобы отрешиться от привязанностей, вожделения и прочего. Например, думать, что это тело наполнено нечистотами, оно отвратительно, оно причиняет страдания и, в общем, нет смысла на него рассчитывать и привязываться к нему. Такой метод полезен для начала, чтобы изменить в корне свой взгляд на привязанность к телу и мирскому.

Но на пути тантры мы говорим, что нужно привыкать рассматривать даже это тело как проявление Божественного, если все есть Абсолют. Действительно, если мы рассмотрим тело собаки или свиньи на молекулярном уровне, то не увидим даже — человек это или собака. Это атомы и молекулы, сгруппированные в различные цепочки, которые представляют собой очень интересное зрелище, а на квантовом уровне — это элементарные частицы, это частицы света. Это просто свет, электроны, волны, кварки и прочее. Выходит так, что даже с обыденной точки зрения то, что видится нам нечистым, является проявлением энергии света. Мы можем видеть это чистым, когда проясняется наше сознание, потому что это уже изначально чисто.

Нечисто только наш перепутанный способ восприятия, но когда мы станем истинными йогинами, все в нашем собственном восприятии видится как чисто.

Чистое видение наступает тогда, когда ум непрерывно направлен на Абсолютное. Тогда он насыщается Абсолютным, и внезапно мы понимаем, что есть другой способ видеть мир, видеть его глазами Абсолюта.

Одна гопи постоянно думала о Кришне, и Кришна как-то сказал: «Я сегодня приду к тебе в гости». Она очень ждала Его, но Он и не собирался к ней идти, таковы были Его игры. Однако она была очень привязана к Нему и постоянно ждала Его. Когда ветер распахнул калитку во дворе, она подумала: «Ну, должно быть, это Кришна пришел». Она выбежала, посмотрела, но никого не было. Она подумала: «Ну, должно быть, Он здесь, но Он уже играет, поскольку Он известен своими играми». Затем, когда стало темно, и стали шелестеть кусты, она подумала: «Должно быть, Кришна спрятался в кустах, и разыгрывает меня, стараясь напугать». Так она ждала Его, а Он все не появлялся. Когда взошла луна, и свет стал падать в ее комнату, она подумала: «Должно быть, это Кришна отраженный свет луны пускает мне в окно через зеркало». Таким образом, все, что бы ни происходило — хлопали ли ставни, раздавались ли шорохи — она все воспринимала в связи с играми Кришны. Ее ум ни на мгновение не отвлекался от такого видения, для нее не существовало ни страха от шороха кустов, ни обычных вещей, все было для нее развлечениями Кришны.

На следующий день Он так и не пришел. Когда Он не пришел на следующий день, ее подружки начали насмехаться над ней, они сказали: «Кришна тебе обещал прийти, но так и не пришел, а ты, глупая, его ждала». Она сказала: «На самом деле, Он приходил, только не появился». Кришна уже сам сказал: «Но я на самом деле не приходил». Тогда она сказала: «Как Ты не приходил? Я все время ощущала Твое присутствие, когда хлопали двери, шумел кустарник, все было так наполнено Тобой. Такое впечатление, что все это время я была полностью с Тобой. Я могу поклясться, что Ты приходил. Мне неважно, приходило ли Твое тело, поскольку я знаю, что Ты вседух и можешь прийти в любом виде и под любым обликом. Я чувствовала, что Ты приходил, и мне неважно, приходил Ты или нет на самом деле, для меня это было настоящим». Тогда сам Кришна вдруг подумал: «Вот она какая, моя великая преданная» — и восхитился ее качествами.

Это значит, что если у вас есть чистое видение, и ваше восприятие полностью чисто, что бы ни происходило, оно не зависит от обусловленных кармических вещей, оно не зависит также от логики и всего прочего. Тогда каждая гора для вас —

это Кайласа, каждый лес — это Вриндаван, каждый монах — это Будда, все звуки — мантры, все живые существа — это божества.

Для настоящего йогина все внутри и снаружи обладает чистотой тела, речи и ума, качеств и деяний, в восприятии йогина нет ни пылинки нечистоты, это называется великим равенством сансары и Нирваны. Йогин видит сансару и Нирвану как великое равенство потому, что они таковы.

Вначале у нас только на некоторое время возникает чистое видение, к примеру, после практики бхаджан-мандалы или в моменты каких-то прозрений. Потом эта дева-бхавана закрепляется, и мы привыкаем смотреть другими глазами на мир, она настолько пропитывает наше восприятие, что мы буквально обретаем такое видение. Скажем так, если к вам придет человек, обусловленный своим умом, и начнет говорить о каких-то проблемах или негипнотично о чем-то говорить, вы подумаете: «На самом деле, это просто его видение, на самом деле все вообще не так», вы увидите, как ваше видение отличается от видения кармического человека. Вы его не пворили искусственно как-то, вы просто видите более ясно. Вы видите Истину прямо, изначально, как она есть, вы не пытаетесь ее как-то создать, она уже существует, вы только это понимаете.

Мирское восприятие явлений называется нечистым видением. Нечистое видение — это видеть мир по-сансарному. Всякий раз, когда работает такое нечистое видение, это означает, что вы смотрите глазами сансары на что-либо. Когда такое возникает, нужно вспомнить и попытаться посмотреть на все другими глазами, поскольку глаза сансары видят миры адов, претов, нижние и верхние миры. Такие глаза йогину ни к чему, они не только видят, они попадают туда, куда они смотрят. Глаза чистого видения видят все абсолютным.

Нечистое видение — это заблуждающееся восприятие, присущее живым существам. Тот, у кого есть только чистое восприятие, будет видеть дом как божественный дворец. В божественном дворце нет обычного ощущения земли, воды, огня и ветра, все видится как радужный свет.

Когда ко мне приходят ученики делиться проблемами, опытами или какими-то трудностями во взаимоотношениях, то первая мысль у меня такая: «Это пришел сам Брахман или Будда. Ему не удастся меня провести, хоть он и пытается мне объяснить, что у него есть такие-то трудности и такие проблемы. Но это Его искусная игра, даже плохо скрытая игра, на самом деле я ни за что не поверю в это, хотя его уму кажется, что у него есть такие проблемы». Таким же образом в состоянии чистого видения кармическое видение не может нас больше провести, что бы ни происходило. Когда вы обрели такое чистое видение, которое не утрачивается, — это признак того, что вы обретае Освобождение. Это еще не полное Освобождение, но уже его начало.

На самом деле не то чтобы нет каких-то больших нечистых вещей, нет даже маленького кунжутного зернышка нечистоты в абсолютном смысле. Омрачено лишь наше видение и ничто иное.

Глава 7

Перейти в сакральное видение

При практике Брахма-мантры мы выполняем садхану подношения пяти элементов. Часто у нас восприятие элементов бывает чисто техническое. Мы представляем один элемент как совокупность всей земли или совокупность всего твердого во Вселенной, другой – как совокупность всех жидкостей. Но такое восприятие пяти элементов, я бы сказал, тоже относится к категории нечистого видения, это всего лишь часть восприятия. Истинное восприятие пяти элементов и стихий во Вселенной связано с открытием в них божественных принципов, с силой божеств, их олицетворяющих. Эти божественные силы и принципы напрямую связаны со сторонами нашей личности, нашего сознания, чертами характера, т.е. они неотделимы от нашего сознания. Это очень важно для практики чистого видения. Вопрос чистого видения остается для многих актуальным.

Часто, даже когда мы слышали много наставлений о чистом видении, эти наставления полноценно не удается применить, поскольку воздействие карм и укоренившегося нечистого видения бывает гораздо сильнее. А между тем от того, насколько мы правильно применим эти наставления, зависит наша дальнейшая судьба. Чтобы утвердиться в чистом видении, очень важно изменить свое отношение к восприятию элементов Вселенной.

Внешние события, стихии во Вселенной кажутся нам материальными, бездушными, существующими сами по себе, но это и есть проявление неведения. Самое главное – понять, что по восприятию, в котором мы пребываем, это проявление неведения, если оно оторвано от Сахаджи, оторвано от «единого вкуса», чистого видения, от не двойственности.

Часто бывает, человек очень сильно начинает верить в свои мысли, он думает и верит в эти мысли. Это и есть проявление его заблуждения. Ему бы сказать: «Ум, ты же пребываешь в невежестве. Что ты так «распушился»? Что ты так «распетушился»? И пригрозить ему пальцем. Но часто мы этого не делаем, потому что думаем-думаем-думаем и начинаем верить в то, что думаем, и нам реальность кажется такой, как мы ее задумали. А все может быть совсем иначе, стоит нам встретиться с другим типом мышления, мы видим это. Это пример того, как ум может дурачить человека.

Только святых ум не дурачит, потому что святые знают, кто такой ум, и как с ним обходиться. Они с ним обходятся так же, как пот святой, который вытаскивал башмак с утра и говорил: «О ум, что ты мне сегодня приготовил с утра? Давай». Святые – это те, кто усмирил ум, подчинил ум, расстался с навязанными им концепциями и занял трансцендентную (превосходящую) позицию по отношению к нему. Из этой позиции все проявления ума уже изначально самоосвобождены, они видятся просто как лила, игра, и уму ни в коем случае не верят. Очень важно стараться принять даршан Гуру в отношении восприятия, даршан святых, священных текстов, шастра-крипу. Т.е. этот даршан должен вытеснить собственные закоренелые ментальные привычки, и только тогда прогресс будет возможен.

Неважно, что мы думаем, вообще неважно. Важно, что Васиштха думает. А что мы думаем – это дело пятое, потому что то, что мы думали, нам не помогло, иначе мы были бы в той же лодке, где Васиштха. Но мы думали неправильно сотни прошлых жизней, и если мы не изменим свое мышление, мы будем так думать еще миллиарды кальп.

Наша цель – трансформация. Поэтому, идя по пути трансформации, мы всегда говорим: «О ум, неважно, что ты думаешь, неважно, как ты оцениваешь. Твои оценки невежественны, ты не видишь реальность как она есть, просто не видишь. Так что не слишком себя выставляй, не слишком себе доверяй». Мы постепенно начинаем доверять только сущностной части, неконцептуальной, той, которая находится за пределами ума.

Мне интересно бывает иногда наблюдать, как человек, который впал в какое-то видение, говорит: «Вот этот человек, он так со мной разговаривает. Как он может быть таким?» Я тогда отвечаю: «В моем видении все иначе. Это целеустремленный, талантливый, креативный, ответственный человек, с полной самоотдачей выполняющий служение. Это гордость сангхи. Видите, наши видения не совпадают. Почему вы видите так, а я вижу иначе?»

Процесс трансформации ума означает не следовать за умом, а открываться даршану, даршану более высокого сознания и, наконец, даршану своей собственной сущности. Тогда этот ум начинает понимать свое место и умираться, и вот тогда мы обретаем силу усмирить нечистое видение, которое укоренилось в уме.

Возвращать чистое видение означает переходить в состояние божественного, сакрального, потому что из небожественного состояния практиковать нет смысла; практика означает переход в иное измерение жизни, в сакральное восприятие, в чистое восприятие. Когда мы переходим в сакральное восприятие, мы постепенно замечаем, что земля, по которой мы ходим, это не какой-то твердый материал, это тело божества. Припхиви, другие элементы – это тоже проявление божеств. Различные события, такие, как заря, ветер, секунда, изумление от странной ситуации; начало, середина и конец; завершение процесса, удача или неуспех, боль, спадание, наслаждение – все это разные божества, их формы проявлений (которые нам кажутся чем-то обидным). С распознавания этих божественных форм по-настоящему и начинается чистое видение, укоренение в чистом видении.

Глава 8

Чистое видение энергий Абсолюта

Кармическая вселенная творится в момент перерождения. Узнать Основу, подобную пространству, и находиться в ней, интегрировать все энергии в свое сознание и превратить их в манифестацию свободного чистого видения и игры – значит стать божеством в радужном теле или божеством, творцом вселенных. Не узнать пространство Основы, не интегрировать возникающие видения в Бардо, прилепиться умом к одному из них – значит войти в тело, в нечистое кармическое видение, в грубую человеческую вселенную. Вот здесь расходятся пути сансары и Нирваны.

Вся видимая внешняя вселенная обладает светимостью, свечением, сиянием. Это сияние именуют пракаша. Другой же фактор вселенной – осознание (вимарша). И два этих основных принципа – светимость, сияние (пракаша) и осознание (вимарша) – это основной принцип восприятия энергии.

К примеру, святые махасиддхи видят вселенную как светящуюся многообразную субстанцию из тонких светящихся нитей, которые наделены осознанием.

Если вам посчастливилось медитировать в темном риприпе или в светлой практике Джьопи-йоги, то вы могли видеть лучи света. Для этого не надо даже заниматься практикой темного риприпа. Если вы бросите взгляд на любой источник света, прищурив глаза, поиграв ресницами, или пропустите свет через ладонь так, чтобы он отразился от пальцев рук, вы увидите бьющие во все стороны тонкие лучи света. Это еще не Джьопи-йога, но ее начало.

Работая с лучами света, интегрируясь с ними, вы постепенно начинаете понимать, что природа реальности обладает свечением. Если вы представите, что вселенная святого махасиддха состоит только из таких лучей (по-другому он ее не видит), то вы поймете, что вселенная есть Брахман, это не философия, это прямое видение. В нашей традиции именно прямому видению придается значение, поэтому методы Ануппара-тантры так драгоценны. Опираясь на философию Адвайты нам надо как бы говорить, что вселенная есть Абсолют, но мы этого не видим, но когда мы практикуем прямые методы Ануппара-тантры, мы реально можем воспринимать мир таким образом, в чистом видении.

И: Шри Бхагаван часто говорит, что майя (иллюзия) и Реальность – это одно и то же. Может ли так быть?

М: Шанкару критиковали за его взгляды на майю, не понимая существа вопроса. Он показал, что:

- 1) Брахман реален,*
- 2) вселенная нереальна и*
- 3) вселенная есть Брахман.*

Шанкара не останавливался специально на втором утверждении, ибо третье объясняет остальные два. Оно означает, что вселенная реальна, если воспринимается как Атман, и нереальна, если понимается отдельной от Атмана. Следовательно, майя и Реальность – одно и то же.

И: Поэтому мир на самом деле не иллюзорен?

М: На уровне духовного искателя вы должны говорить, что мир – иллюзия. Другого пути нет. Когда человек забывает, что он – Брахман, реальный, постоянный и вездесущий, и обманывается, мысля о себе как о теле во вселенной, наполненной проходящими телами, и трудится под этим заблуждением, то вам надо напомнить ему, что мир нереален и обманчив. Почему? Потому что его взгляд, забывший свое собственное Я, пребывает во внешней, материальной вселенной. Он не повернется вовнутрь для интроспекции, пока вы не внушите ему, что вся эта внешняя, вещественная вселенная – нереальна».

Шри Рамана Махарши,

«Будь тем, кто ты есть!» Гл.17

Чтобы оторвать взгляд, прикованный к внешней вселенной, мы практикуем видение мира как иллюзии. При этом мы делаем оговорку, что нереальным является наше видение, но сама энергия реальна.

Когда у йогина возникают замешательство, неведение, страдания, мысленные двойственные оценки, он должен напомнить себе: «Вселенная, включая меня (так, как я ее вижу), нереальна». Одновременно он должен сразу обратить внимание на то, что реально. Реален Источник сознания, тот, который наблюдает эту вселенную. Стойко держаться этого наблюдателя, представляя, что все, что происходит во вселенной, является чистой, спонтанной, совершенной игрой Абсолюта.

Вы должны это впитать не на уровне философского воззрения, а на уровне условного рефлекса, то есть на уровне подсознательного видения. Только тогда ваше самоосвобождение будет работать.

Одну и ту же реку люди воспринимают как воду, боги — как нектар, асуры — как оружие, преты — как гной и испражнения, существа ада — как раскаленную лаву, животные — как среду обитания. Это обусловлено их кармическим видением.

От чего зависит кармическое видение? От того, какие каналы активизированы в физическом теле и какие тонкие состояния ума и элементы доминируют.

В относительном измерении наша задача заключается в том, чтобы постоянно очищать наше кармическое видение, практикуя божественную гордость, накапливая заслуги, соблюдая принципы и заповеди и т.д. Например, когда вы смотрите на янтру или мандалу, слушаете звуки бхаджан-мандалы, вы очищаетесь, очищаете свое кармическое видение.

Мы его должны непрерывно очищать до тех пор, пока нечистое кармическое не станет вытесненным, и пока видение не станет чистым. Очищаться также значит практиковать чистое видение. Сначала вы практикуете чистое видение условно, затем оно в самом деле обретается вами, вытесняя нечистое кармическое видение.

Вначале вы допускаете как условность: «Да, пожалуй, если святые говорят, что в теле каждого человека есть божества, и что все происходящие ситуации — это игры Абсолюта, пожалуй, я поверю этому». Но постепенно привыкая, вы в самом деле начинаете видеть эти тонкие энергии, которые действуют за любыми ситуациями. И у вас уже нет никаких сомнений. Вы можете прозревать, как играют божественные силы, а люди являются просто их носителями, воплощениями, можно сказать, аватарами. Вы также прозреваете игры во всех ситуациях. Когда же ваше кармическое видение и божественная гордость углубляются, вы прозреваете источник этих божественных сил — единый Ум, подобный пространству.

В чистом кармическом видении, в потенциале каждый из вас является божеством, которое проводит лилы (священные игры), изображая из себя монаха, послушника, мирского человека. Ваше привычное сознание пока еще этого не понимает, потому что оно очень удалено от этих тонких божественных сил, которые управляют им.

Тем не менее, прямо сейчас это уже так, вопрос в том, чтобы узнать это и полностью воссоединиться с таким чистым кармическим видением.

Однажды к Датпатрею пришел Парашурама. Парашурама, когда убили его отца (брахмана), дал клятву уничтожить всех кшатриев, вырезать под корень весь их род. Парашурама был брахманом по рождению, но имел привычки кшатрия и вел себя как кшатрий.

Посланники царя убили отца Парашурамы, пока тот был в лесу и охотился. Когда Парашурама пришел и увидел, что обитель риши разрушена, а его отец убит царскими посланниками, он был в ярости. Он забыл надлежащее для брахмана поведение и дал клятву, что он не успокоится, пока не уничтожит всех кшатриев и весь род царя. Говорится, что он был очень искусен в боевых искусствах: во владении мечом, луком и многими другими видами оружия. Он наступал на кшатриев и уничтожил их род двадцать один раз подряд, пролив огромные реки крови. Такова была его месья.

Когда он образумился, пришел в себя и решил раскаяться, он пришел к Датпатрею и сказал: «Я наделал много глупостей, ослепленный гневом, прошу Тебя помочь мне очиститься теперь от грехов». Датпатрей улыбнулся и сказал: «Ты думаешь, разве смог бы ты сделать это, победить весь род кшатриев, если бы ты не был аватаром Вишну?». Для Датпатрею вопрос чистого видения не стоял, то есть он сразу распознал, что Парашурама — это особая реинкарнация Вишну, обладающая могуществом, которая явилась миру воздать кармический долг греховному царю.

Конечно, Парашураме от этого легче не стало, ведь это было видение Датпатрею. Сам же Парашурама так еще себя не осознавал, ему только предстояло узнать себя. Тем не менее, Датпатрей мгновенно увидел потенциал Парашурамы, то есть энергию, эманацией которой он является.

Таким же образом, когда со временем ваша божественная энергия раскрывается, вы позже определяете свой потенциал и эту энергию, к которой вы принадлежите. Допустим, когда вам дается духовное имя, это подобно тому, как если при жизни вы становитесь божеством в иллюзорном теле.

Просветление — это переход в чистое видение, тотальный переход в другое измерение сознания, в поле божественной игры. Это не значит, что вы отправляетесь куда-то, меняя свое географическое положение, или переноситесь в чистую землю, в Шамбалу или в чистую землю Падмасамбхавы или Тушита. Это означает, что ваше видение здесь, на физическом уровне, радикально меняется и очищается, и вы переходите в поле игры, в мандалу, становясь божеством в центре этой мандалы.

Ваши действия становятся играми, спонтанной немотивированной игровой активностью, ваше окружение становится божествами свиты, вашей периферийной энергией, вашим украшением как центрального божества.

В состоянии мандалы йогин как бы находится в центре вселенной, а все энергии являются выражением его собственного «Я».

Переход в чистое видение, в чистое измерение — это то, что реально наступает для йогина, когда он раскрывает природу Ума и очищает себя от нечистого кармического видения. Со временем он творит новую чистую вселенную, в которой является центральным божеством и в которой проявляет свою спонтанную игровую активность. Именно таким

образом смертный человек становится подобным божеству, становится Освобожденным, подобно божеству, а затем подобным великому божеству.

Когда вы следуете за духовным Учителем, вы практикуете именно таким образом. Когда вы следуете за святыми, вы входите в их мандалу. Иметь контакт со святыми – значит стать периферийными энергиями этих божеств. Со временем, когда вы получаете полную передачи от них, и ваш ум проясняется, активизируется его тонкое светоносное пространство, вы с ним полностью объединяетесь, пространство вокруг вас полностью очищается, и вы сами уподобляетесь центральному божеству. Тогда уже разворачивается ваша лила, ваша спонтанная творческая активность, которая также формирует новые вселенные. Этому нет конца.

Это подобно тому, как к царю приходит простолоудин, но, благодаря своим качествам, сначала он становится помощником министра, затем министром, затем главным министром царя, а затем его приглашают стать царем в каком-нибудь государстве, или царь посылает его стать царем в соседнем государстве, где со временем он утверждается как царь.

Как только такой человек реализует Себя, он познает, что здесь нет ничего иного, кроме его Я, и станет рассматривать целую вселенную как Брахмана. Без Атмана вселенной нет. Пока человек не видит Атмана, который есть источник всего, но смотрит лишь на этот внешний мир как реальный и постоянный, вы должны сказать ему, что эта внешняя вселенная суть иллюзия.

Шри Рамана Махарши,

«Будь тем, кто ты есть!» Гл.17

Для того чтобы достичь Освобождения, вы должны с самого начала практики пестовать божественную гордость, правильно ее развивая. В состоянии голодного духа трудно достичь Освобождения, потому что это сознание изначально обречено на поражение. Сознание, испытывающее неудовлетворенность, страдания, страх, замешательство, недостаток чего-либо, конечно, не то сознание, которое ведет к полному Пробуждению. Это клеши, остаточные кармы, которые были накоплены ранее.

Пестовать божественную гордость означает практикой санкальпы «Ахам Брахмасми», чистого видения вытеснять в себе все нечистые состояния неудовлетворенности, страданий, замешательства и прочего до тех пор, пока ум не повернется в новом направлении, обретать все более новое многогранное и творческое сознание.

При этом, если у вас возникает соблазн как-то насладиться в эгоистичном плане новыми гранями творческого сознания, вы сделаете большую ошибку. Можно сказать, вас может искусить мара-сын небожителя. Этого йогин должен опасаться или быть очень бдителен к этому.

Что такое мара-сын небожителя? Представьте, если бы сейчас у каждого из вас было по дворцу, более того вы обладали бы мистическими силами, несколькими телами, были бы бессмертны, и у вас под началом находилась бы планета, в которой вы бы управляли различными процессами, корректируя обстановку на ней. А в это время управляющий говорит вам: «Сегодня моешь

парелки на кухне». Смогли бы вы отрешиться? Вот если для вас все будет иметь единый «вкус», и у вас не возникнут привязанности к своим способностям, возможностям, это означает, вы свободны от мары-сына небожителя. То есть ваши внутренние данные самоосвобождаются, и ваша способность отсекасть к ним привязанности существует.

Читая газету, вы видите только текст, но не замечаете бумаги, на которую он нанесен. Однако бумага всегда здесь независимо от того, напечатано на ней что-либо или нет. Тем, кто считает шрифт реальностью, необходимо объяснить, что он иллюзорен, ибо лежит на бумаге. Мудрец воспринимает и бумагу, и текст как одно.

Шри Рамана Махарши,

«Будь тем, кто ты есть!» Гл.17

Текст – это видимая реальность, бумага – это пространство, Основа.

Когда мы воспринимаем внешний мир, то мы видим только текст, не понимая, что Основой является бумага, сам по себе текст нереален, он имеет значение только для ума. Таким же образом наша интерпретация мира является только умственной, но в Основе ее лежит одно истинное пространство.

Какой можно привести пример? Если мы покажем какого-нибудь монаха мирским людям, то мирские люди подумают, что это мирской человек и пригласят его действовать как-нибудь по-мирскому, заговорят по-мирскому, предложат поесть по-мирскому, спросят, почему не женат и где дети, ну, что-нибудь в этом роде.

Если показать монаха человеку в состоянии гнева, который находится в карме ада, то такой человек найдет, как разозлиться на монаха, и монах будет для него исчадием зла. Если монаха показать асуру, асур найдет способ, как бросить монаху вызов и с ним вступить в какой-нибудь интеллектуальный поединок. Он для него будет способом просто поупражняться в интеллектуальной борьбе.

Если показать монаха какому-нибудь богу страсти, бог страсти может увидеть в нем какие-то скрытые таланты и восхищаться его качествами. Если показать монаха Богу Верхнего Мира Формы, он обнаружит его как реинкарнацию, как энергию какого-нибудь божества Верхнего Мира Формы. Если показать его будде – святому, который реализовал недвойственность, он увидит его как совершенную игру пустотных энергий, как самого себя.

Менялся ли монах? Монах был один и тот же, но представления о нем менялись в зависимости от того, кто на него смотрел.

Точка зрения существ на вселенную зависит от уровня сознания, который они поддерживают. Вне точки зрения существ кармического видения не существует какой-то одной для всех истины. Истина не одна (в относительном смысле), их бесконечное множество вариаций и они зависят от кармического видения.

Одна Истина – только Абсолютная, и в ней пребывает тот, кто реализовал Абсолютное Сознание. Поэтому, кто прав? Прав тот, кто более осознан, и чье кармическое видение более высоко.

Глава 9

Чистое видение джняни

Когда джняни медитирует на Источник всех божественных сил и проявлений, он выполняет интеграцию, не отделяет их от самого себя. Он не думает: «Я – это одно, а божества – другое», он думает: «Все есть одна Сущность, и я тоже эта же самая Сущность». Этот принцип называется объединение, все недвойственно.

Говорится так: «Шиво бхутва, Шивам яджет», «Ты можешь только тогда поклоняться Шиве, когда ты сам сможешь стать Шивой», только Шива может поклоняться Шиве.

Чтобы по-настоящему почтить божества, нужно с ними объединяться в том же самом состоянии (чтобы их понять по-настоящему). Только Брахман может познать Брахмана. Ни джива, ни отдельное существо, даже дэвата не может познать Абсолют, только Абсолют может знать самого себя. Поэтому, чтобы познать Абсолют, надо им становиться, – это и есть сущность практики созерцания, естественного состояния.

Когда джняни так размышляет, для него мир, конечно, преобразуется. Мир для него перестает быть тем хаотичным, разрозненным миром различных нечистых объектов, которые мы привыкли воспринимать. Для него мир становится чистым измерением, чистой страной. Потому что джняни обладает в отличие от аджняни чистым видением; чистое видение естественно присуще джняни. Мы живем в сансаре, потому что у нас нет чистого видения или его совсем мало, джняни живет в состоянии Освобождения, потому что у него нет ничего, кроме чистого видения.

Что же такое чистое видение? Джняни всегда видит чистым мир, Вселенную и всех существ, он видит все как сакральное измерение. Для джняни во Вселенной нет даже мельчайшей частицы, пылинки, атома, которые бы джняни видел не чистыми или не божественными. Джняни видит так потому, что живет, играя в измерении чистого видения, в мандале Всевышнего, Абсолюта за счет своего созерцательного присутствия. Из этого измерения все явления ему видятся священными, чистыми, совершенными и полностью божественными в своей основе. Это не философский пафос, это реальное переживание, которое вы переживаете внутри своего видения.

Есть такая легенда. Среди греческих богов был такой бог – Пафос. Он появился благодаря тому, что Зевс дал ему особое благословение, что если кто-либо произносит пафосные речи без реального, истинного содержания, то он, используя сиддхи, может отобрать у него сексуальную силу. Не подумав, Зевс дал такое благословение и распространил его на всех, в том числе и на себя. Затем многие боги на Олимпе начали ощущать последствия этого и начали думать, прежде чем говорить. То есть если кто-то с избыточным пафосом говорил то, что не имело реального наполнения, он сразу терял это.

Но джняни не живет в состоянии пафоса. Для него это все реально наполнено, он реально видит мир так, как он есть. В его видении мира нет ничего искусственного, придуманного. В его видении мира нигде нет уродства, изъянов, грязи или несовершенства, все изначально священо, чисто, спонтанно, естественно, свято по своей природе. Конечно, физические

глаза джняни могут видеть окружающие его изъяны, грязь, несовершенство, уродство, но даже все это джняни видит целиком совершенным.

Когда один мастер объяснял это, к нему подошел другой человек и спросил: «Смотри, вот горбун, видишь, это же уродство, как он может быть совершенным?» Но джняни сказал: «Ты не понимаешь, этот горбун совершенен. Это совершенный горбун. Он есть воплощение самого горбатого, что есть в мире». У человека были идеи о том, что это плохо, но у джняни не было идей о том, что это плохо. Это есть, потому что это есть, и в чем же его несовершенство, если Брахман решил проявиться так?

Иногда Вишну становился карликом, брахманом, но от этого он не терял свои совершенные качества. Он был совершенным карликом Ваманой, и Бали Махараджа не смог сделать ему пожертвование земли даже величиной в три шага, когда он попросил его пожертвовать ему землю величиной в три шага. Поскольку Бали Махарадж привык, что совершать подношения брахманам – это дело его чести, он решил пожертвовать ему столько земли. Он подумал: «Он мог бы попросить и больше, гектар. Что такое три шага карлика?» Но когда этот карлик сделал два шага, он прошел все три мира, и даже третий шаг некуда было сделать. Тогда Бали пришлось подставить свою голову.

Джняни словно живет на острове, на котором нет грязи, который целиком состоит из золота. В измерении джняни нет ничего нечистого. Джняни уже на этой земле в обиденном теле из плоти и крови как бы живет на Небесах. То есть мир для джняни выглядит иначе, чем для обычных людей. Для него мир – это мандала, сакральное божественное пространство, и в этой мандале нет ничего обиденного, мирского, в ней происходят только литургии, мистерии, игры Абсолюта. Каждое действие здесь – игра божеств, даршан, инициация, посвящение, ритуальное призывание и подношение. Каждый звук, слово, вздох, стук и скрип – это священные слоги, мантры, ритуальные песни, посвященные Божественному, восхваляющие его славу и величие.

Однажды, возвращаясь из ритрипта, я увидел трех человек, игравших в карты на скамейке. Один сказал: «Я все шестерки сбросил, у меня теперь туз – самая главная». Я подумал: «Это прямое наставление: надо сбросить все лишнее, все клеши, оставаться только в самом высшем». Меня это очень вдохновило. Затем я пошел дальше, и в это время играл «Интернационал», там были такие слова: «Добьемся мы освобождения своей собственной рукой! Никто не даст нам избавленья: ни Бог, ни царь и ни герой». «Вот это да! – подумал я. – Как люди не видят этого, это же писал, очевидно, какой-то Гуру. Это как доха (тантрийские песни), прямые наставления». И еще множество было различных таких вещей.

Когда вы пребываете в чистом видении, для вас нет ничего обиденного. Когда кто-то поет о любви, вы знаете – это Сипа поет о Раге, или Радха поет о Кришне, у вас естественно зарождается чувство преданности. Джняни постоянно видит мир таким образом.

В мандале нет обычных существ, людей или зверей. Есть только божества различных семейств со своими уникальными признаками и играми.

В измерении чистого видения все волшебное — даже камни, каждое действие имеет сакральный смысл, каждый взгляд, улыбка, слово — даршан, посвящение; каждая капля дождя, дуновение ветра, шелест листвы, луч солнца, прикосновение — благословение, передача учения, тайная инициация.

Видя учителя, джняни видит самого Вишну или Брихаспати, действующего через него. Видя отрешенного аскета, джняни видит самого Шиву в позе медитации. В теле рабочего — строителя храма — он прозревает самого Вишвакармана, а видя царя или правителя местности, он прозревает самого Индру — царя богов.

Видя влюбленных юношу и девушку, держащихся за руки, он видит в них Радху и Кришну, Раму и Ситу. Видя воина, он прозревает в нем самого Сканду, Картикею — бога войны. Видя куртизанку, соблазняющую телом, он прозревает в ней небесную апсару, танцовщицу из дворца Индры или саму великую Мать, Ади-шакти, прекрасную Лолиту, хотя и предпочитает соблюдать дистанцию с подобными энергиями.

Видя мать, заботящуюся о своих детях, он видит сострадательную Тару, дающую таким образом даршан своим преданным. Видя поле битвы, он прозревает в нем алтарь для подношений Кали, потрясающей своей силой, и игру гневных божеств — ее спутников, видя на нем воинов, героически сражающихся, преодолевающих страдания и храбро жертвующих собой, он видит просветленных героев Махабхараты, играющих в их телах и каналах — Арджуну, Дрону, Бхиму, Карну.

Видя музыканта, играющего в переходе, он прозревает в нем гандхарва, созерцает ритуал подношения Сарасвати. Видя старуху--нищенку, он прозревает в ней богиню Дхумавати, дающую учение об отсечении эго, привязанностей и надежд, хотя и понимает, что не каждый готов получить ее даршан, подобный бездне. Видя успешного бизнесмена, устраивающего прием, одаренного руководителя, популярного артиста, «звезду», он прозревает в нем блистательную Лакшми.

Видя школьного учителя, он прозревает саму прекрасную Сарасвати, просвещающую людей через его тело. Видя богача, банковского служащего, он почитает в нем хранителя Куверу — владыку всех богатств. Видя охранника, стража, он видит в них локапалов — охранителей сторон света и местности. Видя врача-целителя, он наблюдает, как божества — близнецы-целители Ашвины и риши Дханвантари действуют через его тело, посылая свои исцеляющие силы больному.

Видя галку или чайку, джняни прозревает в ней могущественного Гаруду, царя всех птиц. Видя змею, ужа, он прозревает в них царя нагов. Видя дерево, одиноко стоящее в поле, он видит в нем калпавришну — мистическое древо богов, исполняющее желания. Видя продавца, торгующего хлебом, он почитает в нем богиню Аннапурну — подательницу пищи.

Для него каждая корова — исполняющие желания мистические Сурабхи и Камадхену, каждый бык — священный Нанди, каждый слон — мудрый Ганеша, а каждая обезьяна — преданный Хануман. Каждый человек, мужчина, женщина, старуха, ребенок — божество, играющее в свои непостижимые игры. Глядя на травинку, листок, он видит в нем тело божества — феи, покровительницы всех лесов и растений. Каждый камень для него — мистический чинтамани, каждый океан полон нектара, каждая гора — благословенная золотая Меру, каждый дом, гора, хижина, лес — это дворец божества.

Свами Вишнудевананда Гири

«Вселенная Джняни», гл.15

В таком видении нет ничего придуманного, искусственного или сфабрикованного, это видение для джняни естественно, потому что все оно так и есть в своей природе, поскольку мир изначально состоит из божественных энергий.

Бывает, нашему чистому видению мешают злые слова, злые мысли, нечистые слова, нечистые мысли, наша тенденция посплетничать, оценить и осудить. Следует всегда замечать это в себе. Опытный практик замечает это в себе, раскаивается и очищает. Он приучает себя менять видение, приучает свой ум к чистому видению.

Чистое видение возрастает благодаря вере и преданности. Поэтому джняна всегда опирается на них. Тому, кто имеет веру и преданность, не трудно пребывать в чистом видении.

Глава 10

Вера и чистое видение

Веры никогда не бывает много, и вначале наш канал веры (шраддха-вахини) очень слабый. Вера — это связь с Атманом, с высшими тонкими телами, которые по сути есть Брахман. Когда ум разъединен с высшими тонкими телами, то веры нет, а есть только логика и немного интуиции, осознанности.

По мере практики, когда мы слушаем учение святых, практикуем Гуру-йогу, размышляем, смотрим на тех, кто имеет более сильную веру, наш канал веры усиливается. Ментальное тело и понятийный ум устанавливают такой канал связи с высшими тонкими телами: с буддхи и Атманом. Задача йогины — в процессе духовной жизни веру не ослаблять, а напротив, укреплять, т.е. вера должна расти ежедневно. Как растут мышцы у хорошего спортсмена, так должна ежедневно расти вера у монаха. Как растет мастерство у борца, мастерство держать веру и углублять ее должно расти у монаха. Как растут навыки ежедневно у того, кто работает с компьютерными программами, так и умение монаха пребывать в состоянии веры должно расти.

Никогда не следует связывать веру с внешними действиями. Например, вы смотрите на поведение другого человека, и внезапно вера ваша падает. Если другой является причиной ослабления вашей веры, я могу точно сказать: «У вас ее еще нет, потому что вера не должна зависеть от других людей и внешних объектов. Это внутреннее состояние».

Что помогает возрастить веру? Крепкая самайя и чистое видение, которые вы применяете непрерывно.

Однажды Свами Рам пришел вместе со своим спутником в один ашрам. В этом ашраме жил бомжеватого вида садху, и неизвестно, что это был за садху. Спутник Свами Рама так подозрительно на этого садху смотрел, а Свами Рам сказал:

«О, это точно великий святой! Лягу у его ног, получу благословение».

Этот садху ночью крутился во сне, бормотал и периодически пинал его ногой в спящем состоянии. Спутник Свами Рама сказал:

«Я уже не могу на это смотреть. Неужели ты не можешь куда-нибудь в другое место лечь, он тебя даже пинает, хотя сам напоминает какого-то нищего без всяких признаков святости».

Свами Рам очень удивился и искренне сказал:

«Это же сам Рама, и это его благословение! Как я могу себя лишиться таких благословений? Он мой Гуру, и я получаю большие благословения», и сам он просто сиял от счастья.

Спутник сказал:

«Я не понимаю тебя, я не могу понять твою логику».

Это было так, потому что Свами Рам святой, а его спутник был просто обычным человеком, он не мог понять логику святого, который видит Рама в простом нищем садху, который пинает его во сне, он видит благословение в его пинках ногами. Но именно так простые мирские люди становятся святыми.

Вот такое беззаветное, детское, наивное, чистое, преданное видение! Вот такое детское чистое видение, абсолютно открытое к получению даршана! Когда есть такое абсолютно открытое, чистое видение всего, что ни происходит, будьте уверены – вы будете благословлены самими богами! Вы при жизни будете по небесам ходить своими физическими ногами физического тела! Надо безжалостно умирять ум, который сомневается, который впадает в двойственность, выискивает недостатки, надо его безжалостно хватать, отодвигать в сторону, чтобы он не мешал проникновению даршана!

Если бы Свами Рам думал так же, как тот человек, конечно, он никогда не получал бы таких благословений.

Но чистое видение выше ума. Когда мы безжалостно этот ум отодвинем и просто откроемся даршану, нас просто захлестнет поток благодати, мы его будем получать от всего: от старшего монаха, от Гуру, от младшего монаха, от послушника, от мирянина, даже от бегущей кошки или собаки, потому что этот даршан существует изначально. Только наш ум мешает открываться ему. Мы слишком верим в свои оценки и суждения, мы думаем, что мы понимаем, как устроена Вселенная, в чем суть жизни, мы слишком доверяем оценкам ума. Оценкам ума можно доверять, когда готовишь прасад и надо вычислить, сколько соли бросить в кастрюлю. Но в духовной жизни оценкам ума не слишком надо доверять, надо отставлять их.

Вера означает – смотреть на мир другими глазами, нежели обиденный взор, когда ты видишь волю Абсолюта, волю Бога даже в обиденных вещах.

Например, кто-то вам сказал обидные слова, а ум и это по привычке отреагировали закрытостью, подсознательным гневом или даже агрессией в ответ, желанием сказать такие же слова.

Но ведь можно отнестись совершенно иначе к ситуации, увидеть, что эти слова есть воля Абсолюта, которая именно в этот момент и в данном случае происходит с нами. Очевидно, Абсолют хочет доступаться до нас, что-то нам сообщить, послать какой-то сигнал. Он просто хочет сказать о каких-то наших ограничениях, и наша задача – просто правильно расшифровать этот сигнал. Если мы его правильно расшифровываем, эти ограничения прямо на месте исчезают, и мы

испытываем ни с чем не сравнимое прояснение нашего состояния, какой-то кармический пласт отпадает. Если мы не можем этот сигнал распознать, определяем его как нечистый, блокируем, тогда наши ограничения остаются, и мы ничего не выигрываем из этого.

Однажды Свами Рам, когда путешествовал в поезде с другим садху, встретил контролера, который спросил у них билеты.

Они сказали: «У нас нет билетов, мы же садху».

Он сказал: «Тогда вы должны выйти из поезда».

Когда они вышли, то сели на вокзале. Контролер, который их высадил, тоже вышел, и затем решил показать над ними свою власть.

Он сказал так: «А теперь садьте сюда, идите и сидите здесь, если хотите находиться на вокзале».

Садху встали и послушно пересели.

Затем он сказал: «А теперь идите и садитесь сюда».

Они снова встали и пересели.

Он сказал: «А теперь туда садьте».

Они снова встали и пересели. Так они вставали и пересаживались несколько раз. Спутник Свами Рама был вне себя от ярости и очень сильно возмущался, а Свами Рам радостно, как ребенок, сел на одно место, на другое, на третье. Этот контролер ушел, и спутник начал говорить: «Что мы садимся туда-сюда, он просто над нами издевается».

Свами Рам говорит: «Ты не понял. Мы долго сидели в поезде, наши ноги запекли, а Господь заботится о том, чтобы мы размялись. Как милослив Рама!»

Чистое видение означает – увидеть заботу Абсолюта даже в том, что кажется негативным; увидеть милость даже в том, что не кажется милостью. Как только вы сумеете это сделать, вы просто поймете, что вокруг вас неисчерпаемый, бушующий океан милости, что вы просто были слепы и не умели ее принимать. Это волшебный секрет, которым владеют все святые.

Глава 11

Чистое видение Дхармы

Наставления послушникам

Когда вы входите в процесс обучения, вы должны знать, что есть три аспекта практики обучения. Первый аспект – это умственное понимание Учения. Если говорить просто – теория. Второй аспект – это личный медитативный опыт, практика. И третий аспект – вступление в передачу. Это можно называть духом Учения. Соединение с линией передачи –

это способ войти в чистое видение, с ним связаны прямое введение, Гуру-йога и также эти наставления. Невозможно, имея только умственное понимание или имея только личный опыт, заниматься практикой. Если у вас нет духа передачи, то не будет реализации. Взаимоотношения с Гуру связаны именно с чистым видением. То есть это способ постоянно поддерживать чистое видение.

Когда мы приступаем к практике, приходя в монастырь, предполагается, что мы нацелены на трансформацию. Обучение – это всегда процесс трансформации, где мы в себе что-то меняем. Это не значит, что мы как-то понемногу живем вместе, едим прасад, кое-что делаем, а время идет. Обучение – это значит, что сегодня мы не такие как были вчера, а через год мы еще более чистые, более осознанные. Через три года мы более подготовлены интеллектуально, в духовном смысле, в чистом видении, то есть постоянно происходит процесс внутренней трансформации.

Эта трансформация происходит через обучение духовному искусству. Когда мы вступаем в такое духовное обучение, очень важно понять с самого начала этот принцип чистого видения. Однако часто я замечаю, что одни и те же вещи, повторяемые на лекциях, описанные в текстах, сдаваемые на экзаменах, не применяются в жизни. Это потому, что человеческий разум очень инертен.

Чистое видение очень важно, когда мы практикуем; многие вещи нам не понятны, и, находясь в нечистом кармическом видении, мы просто можем оценивать их неправильно, примитивно.

Когда мы приходим на обучение в монастырь, мы приходим в нечто неизвестное, в совершенно другую область, область, можно сказать, высшей магии. Когда мы чего-то не понимаем, у нас может просто появиться неправильная оценка или нечистое видение. А поскольку понять сложные вещи сразу не просто, нужны годы обучения; и когда вы вступаете в общение с практикующими, в духовную структуру, то вам просто говорят: «Просто научись чисто видеть, а со временем все прояснится. Просто привыкни однозначно чисто воспринимать все».

Допустим, у магов или у шаманов есть такой принцип: пациент не должен говорить «спасибо», он должен просто уходить и все, или должен идти, не оборачиваясь. Или нельзя долго выслушивать пациента, изливания его души, потому что возьмешь его карму на себя. Иногда целитель, шаман может довольно жестко разговаривать с пациентом. Это не потому, что он ему не сострадает, а потому, что таковы принципы мастеров магии или шаманизма. А «спасибо» не нужно говорить не потому что он не вежливый, а потому, что он боится карму на себя перетянуть после того, как порча снята. Но мирской человек этих всех тонкостей не знает. Таким же образом, когда мы входим в процесс обучения, мы очень многих тонкостей тоже не знаем. Они с годами открываются, и понимание возникает с годами. Поэтому очень важно с самого начала зародить чистое отношение к Дхарме и никогда не допускать двойственного отношения, когда мы проявляем такое не совсем чистое состояние.

Согласно одному из вводных обетов, монах или монахиня не должны поклоняться мирянам. Отсюда следует, что на людях не следует выказывать полную форму уважения к Гуру-мирянину. Поскольку это может вызвать недоразумения и насмешки тех, кто строго соблюдает формальности. Лучшие в таких случаях поклониться в

сторону священных текстов или изображению Будды рядом с ним, внутренне устремляя все свое уважение к своему Гуру.

*Ашвагхоша, «Пятьдесят строф
благочестивого почитания Учителя»
с устными комментариями Геше Нгаванг Даргьей*

Когда вы проявляетесь на людях, вы должны кое-что скрывать. Зачем? Не из-за того, что есть в вас что-то предосудительное, а потому, что ваши принципы людям, не разделяющим вашу этическую систему, могут быть непонятны, могут вызвать осуждение, то есть скрывать можно также и хорошее. Допустим, если вы встречаетесь с Гуру на улице, вы ему делаете поклон или простирание мысленно, а не физически.

Иногда мне некоторые брахмачари жаловались, что монахи такие эгоистичные, к ним обращаешься с просьбой помочь, а они говорят, что я — монах, а ты — брахмачари, и т.п. Я пытался объяснить им, что это не эгоизм, а правила, и за этим стоит древняя философия. Попробуйте понять, и воспринимать вообще иначе, не все так примитивно. Согласно древним сутрам, если монахи принимали обеты Винаи, считалось, что они отказались от всего мирского, и могут взаимодействовать только внутри сангхи в своем статусе. Более того, если мирянин просит об услугах вышестоящего по парампаре (святого, архата и т.д.), он тратит свои заслуги.

Когда мы обучаемся в монастыре, мы не живем, мы как бы попадаем в игровую обучающую ситуацию. Здесь каждая ситуация является обучающей. И эти ситуации так построены, чтобы мы могли проявить в себе определенные качества, а от каких-то качеств могли избавиться, все это называется вторичные причины.

Вторичные причины — это причины, которые позволяют проявиться нашему потенциалу. Но если у нас нет чистого видения, мы этого не можем ухватить.

К примеру, однажды Марпа пришел обучаться к Кукурупе. Кукурапа спросил: «Кто послал тебя ко мне?» Марпа ответил: «Меня послал махапандит Наропа». Кукурапа пренебрежительно засмеялся и сказал: «Тоже мне махапандит. Называет себя махапандитом, а сам присылает тебя ко мне. Он просто мошенник». И еще что-то в этом роде. Но Марпа подумал: «Наверно так принято у высших существ поливать друг друга грязью». То есть он ничуть не возмутился.

Затем, когда пришел к Наропе, он сказал: «Я получил Учение у Кукурупы, теперь хотел бы учиться у тебя». Наропа засмеялся и сказал: «Этот старый колдун живет среди собак и сам как собака. Во что он мог тебя посвящать?» Марпа снова подумал: «Наверное, так принято у высших существ поливать друг друга грязью». Но потом Наропа сказал: «Скажи, когда я ругал Кукурупу, у тебя что-нибудь зародилось в душе?». Марпа сказал: «Нет, я полностью с тобой согласился». «А когда Кукурапа ругал меня, у тебя что-нибудь зародилось в душе?». Он сказал: «Да, небольшое зародилось неприятие, хотя я воспринял это нормально». Тогда Наропа сказал: «Понятно, твой коренной Гуру не Кукурапа, а я».

Такое поведение было всего лишь тестом, который проверил кармическую связь Марпы. Оно выявило, что Марпа не мог быть учеником у Кукурупы в качестве коренного Гуру, но он мог получать от него посвящения. Но он мог быть учеником

Наропы в качестве коренного Гуру. То есть это была просто искусная игра двух сиддхов. Если бы у Марпы не было чистого видения, то этим бы все и закончилось. Чистое видение – это вхождение в измерение сиддхов через прямую передачу.

Хотя сдержанные и не прямые способы выказывания уважения зачастую используются с учетом мнения окружающих, в частности в данном контексте. В личном контакте ученик должен следовать всем принятым процедурам почитания Гуру, вне зависимости от того, каков социальный статус его Учителя.

Ашвагхоша, «Пятьдесят строф

благочестивого почитания Учителя»

с устными комментариями Геше Нгаванг Даргьей

Дабы не обесценивать слова клятвы, как со стороны Гуру, так и со стороны ученика, необходимо произвести предварительную проверку, чтобы определить, достоин ли каждый из них взаимоотношений Гуру-ученик.

В тантрических посвящениях существует множество сводов обетов, которые, однако, не отменяют важность для духовного прогресса практических действий процедур. Ученик ручается своим словом клятвы, ручается никогда не нарушать принятых обетов, например обета всегда видеть своего Гуру неразделенным с идамом, в практики которого ученик посвящен.

Ашвагхоша, «Пятьдесят строф

благочестивого почитания Учителя»

с устными комментариями Геше Нгаванг Даргьей

Это касается низших тантр, когда ученика посвящают в мандалу и божество мандалы (идама). Но если мы говорим о Лайя-йоге, у нас нет посвящения в божество мандалы и визуализации мандалы. У нас есть посвящение, называемое прямое введение, которое имеет тот же статус, как и посвящение в божество в Тантре. В данном случае Гуру и Гуру-йога являются символом объединения с передачей, символом естественного состояния.

Когда мы даем обязательства, мы даем обязательства, касающиеся именно естественного состояния. Когда мы даем обязательства, очень важно никогда не забывать их. Дав однажды обязательства, никогда их не забывайте, когда вы даете клятву во время принятия ученичества, во время принятия монашеских обетов и при каких-то особых посвящениях, когда вас посвящают в тантрические самайи, связанные с какими-то практиками.

Однажды дав какие-либо обещания, вы навсегда их скрепите печатью перед божествами, и они помнят эти ваши обещания. Можете ли вы их забыть, или хотите исполнять или нет – это уже не важно. Обещание дано, и его назад забрать нельзя, то есть оно будет с вами и в следующих жизнях. Когда вы даете такие обещания, очень важно все время помнить о них. Одно из таких обещаний, которое мы даем, – это принцип чистого видения.

Такие божества, а в равной мере и Гуру, обладают той же пробужденной природой, что и все Будды, отличаясь только в явленном ими аспекте. Гуру со своей стороны ручается словом клятвы никогда не раскрывать тантрических тайн тем, кто не способен постичь и сохранить их. Точно так же, как молоко львицы нельзя

хранить в глиняном горшке, так и сокровенные мощные методы тантры нельзя передавать тем, кто не готов.

*Ашвагхоша, «Пятьдесят строф
благочестивого почитания Учителя»
с устными комментариями Геше Нгаванг Даргьей*

Часто я это напоминаю ученикам, как мирянам, так и монахам: «Будьте внимательны! Каждый миг будьте внимательны! Вы прикасаетесь к пайне, к запредельному. Практика гораздо глубже, чем вы думаете. Помните о ключевых моментах Учения».

Почему мы практикуем не только умственное понимание, не только личный опыт медитации, но также работаем с передачей, с прямым введением и чистым видением? Потому что это настоящий способ объединиться с духом сиддхов, войти в это чистое измерение. Когда вы воспринимаете Гуру, соприкасаетесь с Гуру, это только часть видимого, потому что Гуру является тайной. Не потому что он какой-то скрытный человек, а потому, что сама природа сознания является тайной. Поскольку вы начинаете соприкасаться с этой природой сознания, вы неизбежно сами становитесь этой тайной.

Старшие монахи также являются тайной. Может быть, это не совсем проявляется внешне, тем не менее, каждый, кто занимается практикой, соприкасается с этой тайной и объединяется с ней, он становится живым ее воплощением. А с тайнами, с божественными вещами надо общаться предельно аккуратно, осторожно, потому что вся реализация зависит от того, как вы вступите в контакт с этими тайнами и божественными вещами.

Одна ошибка иногда может стоить очень дорого. Более того, можно даже быть наказанным за неаккуратное обращение с тайнами и божественными вещами. Поэтому принцип самайи и чистого видения — это всегда такие наставления, которые учат нас быть аккуратными, осторожными.

Не должно быть такого, что брахмачари и монахи обсуждают старших монахов. Я говорю вам: «Вы не попадете в Гуру-йогу, в чистое видение, пока не обретете сознание как у старших монахов, потому что они старше не по статусу, а по пониманию». То есть и вам предстоит обрести их понимание, и вам предстоит пойти вслед за ними, потому что они идут за Гуру. Если вы не сумеете войти в синхронное понимание, вы выпадете из общего процесса обучения. Поэтому говорят: «Воспринимай в чистом видении». На самом деле у нас нет каких-то многих пониманий, одного, второго или третьего. В принципе, понимание всегда одно. Оно связано с сиддхами, со священными текстами. Работать с передачей — это значит соблюдать самайю, чистое видение. В чистом видении относиться к тантрическим братьям и сестрам — это и значит работать с передачей. Если же вы не работаете с передачей, трудно войти понастоящему в Учение. Это скажет любой Мастер в любом уважающем себя Учении или сангхе. Фактически я только повторяю эти слова, не добавляя ничего лишнего.

Если, возложив на себя такие обеты, Гуру или ученик нарушили бы свое слово, то ни одному из них не удалось бы достичь своей цели, и каждого ждали бы серьезные неблагоприятные последствия.

Ашвагхоша

*Ашвагхоша, «Пятьдесят строф
благочестивого почитания Учителя»
с устными комментариями Геше Нгаванг Даргьей*

Если нарушаются обязательства, духовные самайи, неправильно разглашаются клятвы, что происходит? Духовная жизнь ученика ломается, если он, конечно, не раскаивается, не очищается, не восстанавливает самайи. Учитель испытывает препятствия, болезни. Если это энергетически слабый Учитель, он может серьезно болеть долгое время, или он теряет медитативный опыт. Остается только его мудрость, но в пранах его опыт теряется. Или он не может получить высшую реализацию. К примеру, в древности было известно множество учителей, которые не достигали радужного тела из-за того, что у них было много учеников, и возникала какая-то дисгармония в самайях. То есть по своим качествам они могли бы достичь радужного тела в момент смерти, но из-за этих препятствий они не могли это реализовать, это общеизвестно.

Другими словами, принцип чистого видения — это чистая духовная волна между головой Учителя и головой ученика, чистая духовная волна между учениками одного Учителя, и если у всех будет такая чистая духовная волна — это называется тантрическая сангха, дхармовые братья и сестры, когда в духовную волну совершенно не привносятся неправильные оценки или кармические измышления. Все мы сейчас находимся в нечистом видении, то есть в так называемом кармическом видении или сансарном. Это видение грубых элементов, видение двойственности, где есть ограничения, и соответственно все наши суждения и оценки — это следствия таких ограничений. Разумеется, мы руководствуемся тем видением, которое есть, поскольку другого нам пока не дано, но, тем не менее, практик, зная, что он имеет ограничения, что его видение двойственно и обусловлено, не связывается этим. Он знает, что это видение временное (за него не следует цепляться), что оно обязательно изменится, и что ему не следует придавать значения. Постепенно он открывает другую область в своем сознании — это чистое видение. Чистое видение означает возвышенное духовное состояние ума. Чем выше практикующий, тем больше он находится в таком возвышенном состоянии ума.

К примеру, когда вы кланяетесь, поэте бхаджаны, — это временное проявление чистого видения. Когда я говорил вам выполнять практику, обходить по кругу друг друга, делать простирания, — это тоже проявление чистого видения. Но чистое видение — это не только то, что делается в зале для медитации, это то, что сопровождает вас, когда вы ходите, общаетесь и в принципе видите мир. Чем выше уровень духовного практикующего, тем меньше у него нечистого видения и больше чистого видения. Когда возникают какие-то сансарные ситуации, то ваш духовный рост проявляется настолько, насколько у вас есть чистое видение, потому что человек, погруженный в чистое видение, настолько им поглощен, что для него сансарные ситуации вторичны. Он их легко может самоосвободить, и его чистое видение не понижается.

Чистое видение напрямую связано с созерцанием, с присутствием и Гуру-йогой. Фактически, если у вас зарождается чистое видение, ваша духовная практика начинает идти вперед семимильными шагами, а созерцание начинает естественным образом развиваться. Но дело в том, что нечистое видение очень сильно укоренено в кармах мира людей. В мире людей большой дефицит чистого видения. Фактически, чистое видение — это такая мощная практика, которая,

применяясь только сама по себе, даст вам и умственное понимание, и мистический опыт. Допустим, общепринято считать, что чистое видение продлевает жизнь, исцеляет заболевания, умиряет нечистых духов, покоряя их сердца. Если вы устойчиво пребываете в чистом видении, то ваша созерцательная практика тоже развивается, потому что чистое видение прилипает различных божественных существ, способствует получению инициаций в тонком теле и просто углублению ясности. Напротив, нечистое видение — это путь к страданиям, дисгармонии, болезням, препятствиям.

Когда ко мне обращаются ученики из мирян, жалуясь на какие-то жизненные трудности, я часто говорю им: «Попробуйте зародить чистое видение, попробуйте изменить себя, создать другую ментальность, вы увидите, ваши проблемы начнут исчезать. Проблемы — всего лишь следствие вашего омраченного нечистого видения. Надо что-то поменять в себе. Просто вы излучаете такую энергию. Эта энергия прилипает из пространства вселенной такие ситуации. Никто не виноват в этом. Вы сами призываете эти ситуации в свою жизнь».

Часто можно видеть, что у человека повторяются одни и те же проблемы в семейной жизни, например, у мужчины с женщинами. Он думает, что другая женщина будет лучше, но, тем не менее, все повторяется. Просто его сознание прилипает тот же тип людей. Или у человека со склонностью быть дисгармоничным в обществе повторяются те же ситуации. Это примеры того, как нечистое видение формирует мир вокруг. Если мы практикуем, обладая нечистым видением, то мы формируем такой мир, в котором есть множество препятствий. Если же мы входим в правильное состояние и пытаемся придерживаться чистого видения, постепенно открывается другая область или другое измерение.

Чистое видение не означает, что мы двучинно делаем поклон, намасте, а в душе ничего такого не происходит. На самом деле не обязательно делать намасте и поклон друг другу или старшим монахам, но это определенный жест, когда мы соединяем левый и правый канал (солнечный и лунный), активизируя их на уровне анахата-чакры, и благодаря этому входим в присутствие. Если приветствуются старшие, то это делается на уровне аджна-чакры, к примеру, Гуру издалека так могут приветствовать. Но на самом деле, чистое видение означает сознание, которое пребывает в возвышенном восприятии, не сковываясь оценками, исходящими из мирского (сансарного) видения. В мире людей большой недостаток чистого видения. В мире людей чистое видение — дефицит.

Часто мирянам, которые ко мне обращались по каким-то конкретным мирским вещам, я говорил: «Вы можете решить свои проблемы, если начнете практиковать чистое видение. У вас появится успех в материальных делах, наладятся взаимоотношения и прочее. Это просто ваш недостаток, что-то вы сами должны в себе изменить». Таким же образом, монах понимает, что у него есть то, над чем нужно работать, то есть это чистое видение должно настолько укорениться, чтобы оно непрерывно выпесняло нечистое видение до тех пор, пока ничего кроме чистого видения не останется. Чистое видение со временем перерастет в «единый вкус», когда уже нет больше ни чистого, ни нечистого, и само понятие чистого трансцендируется, то есть оно уже перестает быть просто чистым из дуалистического восприятия и становится трансцендентальным (вне чистого и нечистого). Но вначале, разумеется, нужно понять этот принцип чистого видения,

потому что если попытаешься войти в трансцендентальное состояние, не обладая пониманием, что такое чистое видение, это просто не получится.

Не должно быть так, что на бхаджан-мандале мы проявляем чистое видение, но потом мы пошли в домик, а там совсем другие бхавы. Это означает, Учение не работает в жизни. Не должно быть того, чтобы наше состояние как-то очень сильно менялось, когда мы где-то общаемся вечером. Чистое видение – это то, с чем мы должны работать наедине, сами с самим собой постоянно, пытаться применять его, потому что именно это есть искусство, которое вы перенимаете у Учителя, и которое должно применяться ежесекундно.

На самом деле наша оценка мира неправильная, скорее даже не неправильная, а относительная, потому что мир не существует сам по себе, он существует как кармическое видение. Каким мы видим мир, таким мир и существует.

Говорят так: «Если вор смотрит на будду, он видит его карманы. Если на будду смотрит архат, он видит его состояние будды». Поэтому, когда возникают различные относительные ситуации в относительном мире, попробуйте понять принцип своего сознания, попробуйте понять, что ваша точка зрения не абсолютная, а относительная. Это всего лишь кармическое видение, причем только ваше. Не думайте, что другие думают так же. У других может быть совершенно иная точка зрения на суть проблемы. Попробуйте поработать с этой ситуацией, не меняя ситуацию, не предъявляя к ней претензий, а меняя только свое видение. Если сказать проще: «Сдвиньте точку сборки в другое положение, и мир изменится». Но для того, чтобы сдвинуть точку сборки, мы должны работать над собой, а мы хотим, чтобы мир под нас подстроился. Но как он подстроится? Он не будет подстраиваться, он всегда будет таким, какой он есть, потому что мир уже есть следствие накопленных причин коллективной кармы. Внешними способами его нельзя изменить. Но если мы изменяем себя в сторону чистого видения, мы настраиваем себя на другие энергии, исходящие из вселенной, тогда кармическое видение внешнего мира тоже меняется.

Чистое видение следует особенно проявлять, когда вы живете в монастыре, взаимодействуете друг с другом, со старшими монахами. Будьте всегда очень внимательны, не допускайте примитивизма в оценках, в отношениях.

Всегда помните – вы соприкасаетесь с тайной, с божественным. С этим нужно обходиться крайне осторожно, внимательно и бдительно. Если вы правильно обходитесь с тайной, эта тайна постепенно вам раскрывается, и вы тоже становитесь ее частью. В мире богов этот принцип очень щепетильно блюдет. Это считается самым главным принципом в мире богов. Из круга богов часто изгоняют тех, кто не может удержать чистое видение. Но в мире людей это большой дефицит. Как только кто-то начинает проявлять чистое видение, он сразу возвышается в мире людей.

Глава 12

Чистое видение и процессы Антарбхавы

Представь, что внешний мир – чистая земля Будды. Населяющие его существа – свита твоего чистого божества, а все звуки – звуки твоего чистого божества. После

этого ровно погрузи ум в переживание отсутствия двойственности, субъекта и объекта. И если повторять эту практику снова и снова, то, когда начнется Бардо становления, ты, прежде всего, узнаешь это Бардо.

Практические наставления

по Бардо Становления

Это наставления по практике чистого видения. С точки зрения чистого видения мы должны смотреть на мир, как на мандалу чистых миров, где обитают божества. Других людей следует рассматривать как спутников божества, правящего в этом мире, к примеру, мир сиддхов, мир Дакпапрейи, мир Гуру или других каких-то сиддхов, с которыми у вас есть кармическая связь. Когда вы все звуки пытаетесь рассматривать как благословения, когда вы все, что происходит с вами, пытаетесь рассматривать как лилу (виласу), то есть мистические игры, которые, если вы их не распознаете, вводят вас в заблуждение. Если же вы их распознаете, они ничего, кроме радости, игры энергии и углубления созерцания, не дают. Тогда вы восстанавливаете восприятие самого себя, также настраиваясь на божественную гордость.

Для нас чистое видение – это не совсем то же, что чистое видение в низших тантрах. В низших тантрах очень подробно выполняется визуализация, отождествление с конкретным миром. Все это основано на концепциях. Для нас чистое видение – это, скорее, бхава, когда мы пытаемся чистым образом рассматривать все. Если у вас есть чистая бхава, вы все будете так же видеть, даже если не использовать концепции. То есть вы не повторяете про себя: «Это божества, это чистый мир», а вы как бы в душе имеете такое состояние, когда вы видите это сердцем, а не глазами. Это не означает, что вы смотрите на человека, а у него из-за спины – рука с булавой, а другая рука – с раковиной, и здесь – еще две головы, и вы его буквально так видите. В принципе, и такое можно видеть, но для этого нужно обладать очень глубоким присутствием. Однако, по крайней мере, вы чувствуете, настраиваясь, что через этого человека идут какие-то очень великие, божественные энергии. То, как вы видите его сейчас, – это не то, что он собой представляет, даже если он сам не воспринимает это. То же самое в отношении внешнего мира.

Когда вы смотрите на деревья в двойственном состоянии, деревья – это деревья. Когда вы смотрите глазами чистого видения, вы видите, что деревья – это просто грубые тела божеств (духов роста), а сами они в своей основе очень чистые творческие существа, которые играют, поют и творят, а это самые грубые их части. То же самое происходит, когда вы смотрите на камни и видите их божественную основу. Когда вы смотрите на животных, вы видите божеств (повелителей животных), имеющих такой облик. Тогда для вас все пространство становится живым, мистическим, за каждой мелочью вы видите ее тонкую основу, которая ею управляет. Земля – это не земля, это не просто почва, это воплощение одного из божеств, которое в разных традициях называется по-разному. Это физическое тело одного из великих божеств, сакральное пространство, и вы не можете к нему невнимательно относиться.

Таким же образом дело обстоит и с водой. Вы видите, что в основе воды есть божество, управляющее рекой. Для нас это не значит перейти на уровень магии. В магии это очень развито – работа с управляющими духами, элементами и прочее. Но для нас это не важно. Для нас важно само чистое видение, видение в недвойственности. Божества – это тонкие проявления

тонких энергий, которые ведут нас, указывая на еще более тонкое состояние, на чистое состояние Ясного Света. Когда вы в чистом видении все это рассматриваете, ваше мировосприятие изменяется. Тогда весь мир очищается самим таким видением и преображается.

Когда наше видение очищается, гибкость нашего ума и способность ко всеприятию и поддержанию созерцания значительно углубляется. Мы уже перестаем смотреть на окружающее мирскими глазами, для нас все сакрально и священо.

Когда мне было лет шестнадцать, я получил настоящий шок. Будучи приверженцем чистоты, света и всего божественного, я увидел в парке пьяных девушек. От осознания их разнузданности, распушенности, тупости и всего прочего, у меня возникло сильное сострадание, однако и сильное спрадание тоже возникло. Я почувствовал, что мой ум сильно загрязнился, сбился с настройки на божественное. Я подумал: «Как можно быть такими пошлыми, вульгарными, тупыми – это кошмар какой-то». Вот так я подумал, и сердце стало разрываться на части, сознание загрязнилось.

Однако, по мере того, как мое чистое видение росло, и двойственность уходила, я все время вспоминал этот случай и думал: «Как бы я посмотрел на это лет через десять?» Это было бы совсем по-другому. Можно было бы увидеть дакинь, которые делают подношение, насыщая мандалу своего тела, игривых, радостных, танцующих дакинь. Сознание при этом, не впало бы ни в какое омрачение и при этом воспринимало бы мир. Можно было бы им поклоняться. Это не означает, что они бы осознали, что у них происходит в умах и пранах. Тем не менее, у них в пранах была тонкая основа, которая проявлялась как божества и дакини, я это мог четко видеть с помощью недвойственного чистого видения. Может быть, их собственные умы еще не восстановили связь с этой чистой основой, может, предстоит им сотни перерождений, чтобы увидеть ее. Но мне было достаточно того, что я увидел в них это.

Тогда я не чувствовал, что они делают что-то греховное, нечистое, неправильное. Мой ум это никак не интерпретировал, как что-то неправильное и нечистое. Он увидел только святость, проявляющуюся таким образом. Можно сказать, это проявление чистого видения благодаря практике созерцания. При этом я не практиковал специально чистое видение, я не убеждал себя, что это божества, это лилы. Мне достаточно было находиться в чистом присутствии без оценок и суждений, чистота возникла сама по себе. Поэтому практика чистого видения – это обязательный результат углубления вашей практики созерцания. Вы перестаете судить мир с позиций собственных привычных оценок, начинаете его воспринимать абсолютным.

Затем, при воспоминании о стадии завершения, это Бардо проявится в виде воплощения божества. Вход в чрево будет закрыт, а ты достигнешь состояния освобождения.

Практические наставления

по Бардо Становления

Если в Бардо удастся достичь чистого видения, будет закрыт вход в новое перерождение, и йогин достигнет Освобождения, и оно будет примерно таким, как перерождение в Чистых землях. Если то же самое йогин может выполнить в сновидении, то он то же самое сможет выполнить в бардо, имея опыт присутствия в сновидении.

Видения Бардо начинаются после того, как вы умерли. Например, если вы примените это чистое видение к снегу или дождю, которые проявятся во время Бардо, они проявятся в водопады из цветов. Ваше тело и все вокруг проявится в облике вашего божества. Таким способом вы сможете освободиться. Но недостаточно всего лишь счесть эту мысль привлекательной. Необходимо практиковать, слушать, размышлять и медитировать.

Практические наставления

по Бардо Становления

Как на практике применять наставления по чистому видению? Это не означает, что вам нужно простирачься перед каждым. Но, по крайней мере, в душе иметь чистое восприятие всего, что происходит. На относительном уровне вы можете думать, что это — так, а это — так, то есть понятийный ум может работать, однако в душе вы всегда должны поддерживать чистое восприятие, несмотря на все относительные проявления; в абсолютном смысле или чистом видении это — Абсолют, это — божественное проявление. Допустим, вы слышите какой-то скверный звук, который режет ухо, или ощущаете какой-то ужасный запах, и вам хочется выругаться, породить омраченное состояние. Вместо этого вы должны быть в присутствии и попытаться увидеть это в чистом состоянии, подумав, что это даршан гневных божеств, это гневная садхана присутствия, и не дать своему чистому состоянию уплыть куданибудь, не дать ему омрачиться двойственными оценками. Ни при каких обстоятельствах нельзя терять вот этой бхавы. По сути чистое видение и бхава — это одно и то же. Если у вас есть бхава в душе — вы видите все чистым. И наоборот, если вы упражняетесь в чистом видении — у вас зарождается бхава.

Глава 13

Чистое видение и видьи

Что такое болезни? Это нарушение течения праны, отсутствие циркуляции в определенных местах, в чакрах. А отсутствие циркуляции бывает из-за того, что блокированы нади не только энергетического тела, но и астрального. Нади в астральном теле блокируются из-за того, что из астрального пространства приходят вместе с потоками грантх, прарабдха-кармой, плотные, грубые, омраченные образы. То есть различные болезни — это различные виды нечистого видения, нечистые образы, которые существуют в астральном теле. Зачастую, чтобы исцелить болезнь, не обязательно принимать лекарства, проходить терапию и т.д., можно просто на уровне тонкого тела изменить видение на более чистое. Когда это произойдет, канал может мгновенно очиститься, ветры начнут циркулировать, и физическое тело само исцелится. Для этого иногда святые прописывают различные виды покаяния, ритуалы, церемонии, призывание божеств, визуализации, начитывание мантр. Все это работает не на уровне энергии и не на уровне физического тела, как в случае с

обычной медициной – это устраняет причину в ее основе – на уровне астрального тела. По сути, любая болезнь – это отсутствие чистого видения, отсутствие божественности в какой-либо области тонкого тела, которое затем через чакры проецируется на физическое тело. Вследствие такой проекции происходит дисбаланс ветров, и это проявляется на физическом уровне. Покаяние, очищение, призывание божеств – это восстановление дивья-бхавы в областях тонкого тела.

Почему ритуалы благоприятны или исцеляют? Потому что они устанавливают кармическую связь с мандалой божества, с областью чистого видения. Например, когда мы читаем 108 имен Датпатреи, мы устанавливаем связь с мандалой Датпатреи, с областью чистого видения, которая уже существует, с иллюзорными телами Датпатреи, с «единым вкусом», с пространством осознания Датпатреи. Чем больше мы устанавливаем связь с этой областью, тем больше она начинает проецироваться и проявляться в этом мире. Мандала любого божества или область чистого видения – это зона, свободная от кармы, где не существует спаданий, причин-следствий, ограничений, болезней и прочего. Когда связь с этой областью установлена, болезнь исцеляется, потому что сознание переместилось в нее, в иное кармическое видение, в пу вариативную вселенную, где в принципе болезни не существуют по умолчанию, изначально.

Когда мы призываем божественные силы, мы имеем контакт с видьями. Видьи, в противоположность грахам (негативным астральным силам, захватчикам), являются тонкими очищающими божественными силами, которые способны не захватывать, а подхватывать наше тонкое тело и направлять в нужные области. Если грахи приходят помимо нашей воли и захватывают наше астральное тело в негативные области и состояния, то видьи не приходят без нашего ведома, без наших просьб, они приходят тогда, когда мы их призываем. Они направляют наше тонкое тело, защищая его от влияния грах, и устремляя его в божественное состояние и области, таким образом, меняя кармическое видение, исцеляя или меняя судьбу. Подключиться к видье – значит поменять свое кармическое видение, перейти в иной вариант реальности. Сделать это самому необычайно сложно, но с помощью призывания видьи это гораздо проще.

Если есть правильно установленная связь, то любой предмет Дхармы является такой видьей. Видья – это сосуд божественного знания. Например, Датпатрейя является такой видьей. Любая статуя является физическим, материальным телом проявления видьи. Как правильно установить связь с видьей, призвать ее в свою жизнь и в свое тонкое тело?

По мере призывания видьи, влияние грах ослабевает. Даже если человек был омрачен и сильно ограничен законом кармы, и грахи цепко держали его тонкое тело так, что он не мог противиться своим ограничениям, по мере призывания видий грахи выпесняются. Человек обретает все большую свободу и для него многие, ранее невысказанные вещи становятся возможными. Чем сильнее видья входит в тонкое тело человека, тем легче ему продвигаться и входить в чистое видение. Наконец, наступает такой момент, когда тонкое тело очищается, и оно само становится видьей. Таких людей называют видьядхары, держатели сосуда Дхармы, сосуда знания. Такие люди могут воплощать в себе божество, являться проявлением божества, иметь миссию Дхармы. На этом уровне тонкое тело йогины само трансформируется в иллюзорное состояние божества. Когда мы призываем Датпатрейю, медитируем на Датпатрейю, наша задача, призвав такую видью в свое тонкое тело, самим превратить свое тонкое тело в иллюзорное тело Датпатрейи, в тело божества, а затем проявить свои энергии в виде мандалы.

Различные божественные миры существуют прямо сейчас, они рядом, но мы их не замечаем из-за того, что у нас нет должной связи и упорченности. Благодаря призываниям эти миры становятся к нам ближе. Таким образом, сочетая созерцание с садханой призывания, мы активизируем в своем тонком теле видью. В конечном счете плодом призывания видьи является проявление в виде иллюзорного тела в чистом измерении (мандале), реализация пранава-дэха. Плодом же созерцательного присутствия является реализация джняна-дэха.

Вы можете так это представить. Если есть какой-либо мирской человек, то рядом с ним может находиться монастырь, духовная практика и священные писания, но он может об этом не подозревать. Он буквально может находиться рядом с этим, но все это для него закрыто, даже непостижимо. Он даже в своих мечтах не может такое представить, что есть мир святых Адвайта-веданты, монахи, Виная, самайя, садхана, духовные переживания. В его кармическом видении такого нет вообще, тем не менее, это совершенно рядом. Но почему он не может это испытать и даже знать об этом? Нет кармической связи, нет самайи, нет даже входа туда. Таким же образом и область богов находится рядом с нами, совершенно рядом. Есть своя этика богов, эстетика, наука, культура, Дхарма, путь, взаимоотношения, искусство богов, законы, иерархия и прочее. Все это существует прямо сейчас, но это для нас недоступно. Почему? Мы тоже слишком поглощены своими человеческими кармами, своим человеческим видением мира. У нас недостаточно видения, чтобы взять и войти в это измерение.

Но когда мы выполняем созерцание, практикуем божественную гордость, чистое видение и подкрепляем это призыванием видьи, все это открывает для нас такой портал и становится возможным.

Датпатрейя для нас является одним из величайших видий. Само естественное состояние является также изначальной величайшей видьей, маха-адивидьей. Все санкальпы являются самодоступными видьями. Когда мы их призываем и практикуем, они словно открывают нам дорогу в подобное измерение.

Глава 14

Чистое видение как аспект практики созерцания

Один из аспектов практики созерцания – чистое видение. Чистое видение означает особый тип кармического видения или мировосприятия, присущий богам, божественным существам. Он включает в себя переживание чувства священного, возвышенного, запредельного, чистоты, красоты, гармонии, величия. Чистое видение означает, что мы пытаемся смотреть на мир другими глазами. Именно в таком состоянии возможно получить успех от духовной практики.

Если вы сейчас посмотрите на этот зал как на дворец божества, расположенный в священном пространстве (мандале); посмотрите на ситуацию, которая сейчас происходит, как на игру Абсолюта; на духовного Мастера, который дает вам наставления, как на проявление божества; на самого себя, как на проявление божества; на других, как на божеств; на звуки, которые вы слышите, как на священные мантры или песнопения; у вас зародится ощущение чистоты в

восприимчивости, чувство возвышенности и благоговения. Это будет называться принципом чистого видения. Когда такое чистое видение у нас возникло, мы не должны, по крайней мере внутри, от него отступать, а наоборот пестовать такое чистое видение. Мы изначально обладаем безграничным потенциалом; можно сказать, что этот потенциал не нужно вырабатывать искусственно или достигать в будущем. Этот потенциал присущ нам изначально, как бы по праву, потому что мы являемся детьми богов. Более того, мы являемся сами детьми-богами, которые забыли свое предназначение.

Этот потенциал не столько нужно достичь, сколько вспомнить. Практика созерцания, в которой мы тренируемся в Праджня-янтре, заключается во вспоминании такого потенциала. Есть такая поговорка «Это так близко, что ты не можешь этого увидеть, это так просто, что ты не можешь в это поверить». Мы подобны человеку, у которого есть безграничный потенциал, тем не менее, у него вставлена какая-то ограничительная программа, нейроимплантант, и нужно его просто выпачить. На самом деле этот нейроимплантант есть рамки, ограничения в нашем сознании, которые возникли благодаря нашим прошлым жизням или благодаря накоплению и обучению в этой жизни. Однако даже если мы имеем такие ограничения в сознании, это в самой сущности не может ограничить наш потенциал. Если мы начинаем признавать его, несмотря на эти ограничения, со временем этот безграничный потенциал все равно начинает обнаруживаться, обнажаться, и тогда любые рамки в сознании начинают исчезать просто силой этого потенциала.

Как только вы начинаете практиковать божественную гордость, линия вашей судьбы начинает меняться, ваши представления, ваш внутренний статус, самооценка начинают меняться, ваши ограничения перестают довлеть над вами, при условии, конечно, правильности практики. До тех пор, пока мы не раскрыли наш безграничный потенциал, мы имеем ошибочные представления о мире, в котором живем, ошибочные представления о времени, пространстве, причине и следствии. Все это на самом деле не соответствует истинной действительности.

Глава 15

Анархии – проявление нечистого видения

«Зерно высокомерия.

Картавирья продолжал управлять своей империей с еще большими силой, героизмом и великодушием. Он совершал тысячи жертвоприношений и раздавал дары. Он считался непревзойденным среди царей.

Если кто-то обладает красотой, могуществом, молодостью, богатством, ученостью и силой, то может прорасти незамеченное им зерно высокомерия».

Различные зерна и ростки, которые прорастают в процессе духовной практики, называются «анартхи». Анартхи — это нежелательные качества, которые растут, словно сорняки на поле, которое мы засеваем. В процессе йогической практики мы развиваем свои качества, но йогин должен быть очень бдительным, чтобы параллельно с хорошими, саппвичными качествами на его поле не росли сорняки. Именно эти сорняки называются анартхами.

Настоящий йогин всегда очень бдителен и критичен по отношению к себе. Когда он замечает эти сорняки, то безжалостно выпалывает, вырывает и искореняет их.

Как не допустить прорастания анартх в процессе духовной практики? Каждый день нужно просматривать свое поле, вглядываться в свое сознание: не пытается ли это что-либо там построить, не прорастает ли гордыня, алчность, высокомерие, привязанность, пестование клеш, какие-то тонкие отклонения, например, нигилизм, потеря действия в воззрении? Много чего может быть. Духовная жизнь невероятно сложна, но если у нас есть такая бдительность, то поле нашего сознания всегда будет чистым, и там будут расти только те качества, которые необходимы.

«Картавирия обладал всем этим в таком избытке, что никто не мог с ним сравниться. Кроме этого, он обладал сверхчеловеческими силами, милостиво дарованными ему Господом Даттатреей. Поэтому вовсе не удивительно, что высокомерие проросло в этом человеке, у которого было так много мирского могущества, сверхчеловеческих сил и необычайной славы.

Семена высокомерия пустили корни в глубине сердца Картавирии даже до того, как он получил завершение йоги от Господа Даттатреи. Блага, которые ранее были дарованы Им, не были обычными.

После внезапной смерти императора Критавирии, отца Картавирии, принцы, платящие дань, начали расширять свои границы. Картавирия подчинял каждого, кто похвалялся, что он — герой не только среди людей, но также среди богов, данавов, якшей* и гандхарвов. В конце концов он издал указ, что никому, за исключением его самого, не разрешено содержать армии.*

Пока он все это делал, он заботился, чтобы симптомы высокомерия не проявились в его уме. Но высокомерие иногда трудно распознать. Оно протиснулось в сердце императора под маской разрушения высокомерия.

Однажды его взгляд упал на браминов, и в его душе зародилось презрение. «Когда я по милости Господа Даттатреи получил так много необыкновенных и сверхчеловеческих сил, ни один из этих браминов, живущих на корнях деревьев, не воспринял это всерьез. Они ведут себя так, как будто только им присуще величие и лишь они учат дхарме. Они всегда призывают людей совершать омовения, раздавать подарки и выполнять ритуалы. Они заставляют людей купаться в реках на рассвете зимой, когда вода ледяная, под предлогом магхаснаны. Несмотря на то что они совершили все дхармические ритуалы, не видно, чтобы они добились чего-нибудь, за исключением нескольких монет. Тогда совершением каких ритуалов я получил эти великие силы? Это награда только за полную отдачу себя стопам Господа Даттатреи. Разве они не видят, что все другие религиозные обряды тщетны? В конце*

концов, почему, видя мой пример, эти брамины не поняли факты и не приблизились к Господу Даттатрее, чтобы искать прибежища в Нем?

У него была небесная колесница, которая могла двигаться во всех трех мирах, куда бы он ни пожелал, как будто его владений было недостаточно, и поэтому он презирал даже богов, которые трепетали при одном упоминании этих браминов-аскетов и расстилали чистую ткань для каждого их шага.

Шри Ганapati Сатчидананда Свамиджи,

«Датта Даршанам»

Картавирия не был обычной мирской личностью, он сам был сиддхом, хотя и не достигшим полного Пробуждения. Но то, что его соблазнило, называется «мара-сын небожителя» – гордость, возникшая в результате некоторых сверхъестественных способностей, которые он получил благодаря благословениям Даттатреи.

Одним из признаков высокомерия, гордыни, как проявления анархизма, является нечистое видение. Нечистое видение означает, что мы отказываем другому в божественности, мы отказываемся видеть его внутреннее божество, видеть его потенциал. Наш ум упрямо, подобно ослу, фиксируется на чьих-то негативных качествах. Даже когда мы слышим, что этот человек меняется, развивается, наш ум не верит в это. Мы упрямо фиксируемся на этих его негативных качествах и продолжаем видеть или чувствовать человека, ситуацию или что-либо нечистым, то есть наше это не может принять что-либо как чистое. Это одна из форм высокомерия, которая является опасной и может послужить причиной для духовного падения.

«Такова была одна часть его ума. В другой части различие между вечным и преходящим привело его обратно к бескорыстию и стремлению к милости Господа Даттатреи. В конце концов благословениями Господа Даттатреи его ожидала коронация в империи йоги.

Хотя Картавирия милостью Господа достиг самопознания, в его поведении все еще проявлялись врожденные склонности. Тем не менее преданность Господу Даттатрее постоянно росла.

Однажды, когда он пришел получить даршан Господа, будучи не в состоянии контролировать свой ум, он спросил Господа: «Почему люди подвергаются испытаниям, подобным магхасане? Ты считаешь их полезными?»

Господь, живущий во всех сердцах, разными способами превознес величие магхасаны и сказал, что нет ничего более похвального, чем магхасана, и добавил, что это достойный похвалы ритуал и никакое количество йогических упражнений не может сравниться с ним. Затем Он подробно описал важность мест паломничества, и самого паломничества, и величие Праяга, и вознаграждения, приобретаемые раздачей даров и поклонением божествам.*

Император был удивлен. Он не понимал путей Господа. Однако так как это был приказ гуру, он поощрял своих подданных выполнять все религиозные ритуалы.

Картавирия продолжил управлять империей как обычно. Махариши были довольны, что он правит справедливо, и ничто не беспокоило их. Но боги рассматривали его самодержавие как оскорбление.

Он восседал в небесной колеснице, подаренной Господом Даттатреей, и без всякого уважения посещал даже небесные миры ради развлечения. Это было невыносимо для

богов, которые чувствовали, что он делал это нарочно, чтобы обидеть их. Из-за таких действий все они разгневались на императора».

Шри Ганапати Сатчидананда Свамиджи,

«Датта Даршанам»

Анархия нечистого видения может проявляться различными способами. Например, мы следуем какой-то практике, а другая практика кажется нам бесполезной, и когда мы слышим, что кого-то она вдохновляет, мы думаем: «Да это вообще какая-то ерунда!»

Вместо понимания того, что существует множество тоннелей реальности и множество вариативных вселенных, и что, возможно, этот человек живет в такой вселенной, где эта практика как раз и является освобождающим методом, и что одно не противоречит другому, рождается нечистое видение. Если у вас есть свободное сознание, которое предполагает многообразие и многовариантность, вы вполне можете понять, что существуют такие тоннели реальности и вариативные вселенные, где такая практика освобождает, а есть другие, где другая практика освобождает, и этому нет конца. Главное, что есть серьезная садхана, линия передачи, Гуру и самая.

Часто у людей бывает фиксированное представление о практике и о методах. Например, некоторые не понимают, что такое созерцание, недвойственность, и для них садхана — нечто внешнее: ритуалы, внешнее поклонение, пуджи, паломничества и прочее. Когда им говоришь о созерцании, о самоосвобождении, они говорят, что это абстрактная философия. Но разве речь об абстракциях? Если изучить Учение, мы видим, что оно совсем не об абстракциях, а о самой сути и сердцевине Дхармы!

Возможна другая крайность. Человек любит Адвайту, воззрение Адвайты, но презрительно относится к внешним принципам, правилам, ритуалам, этике и прочему. Он считает, что он уже выше всего этого и может нечисто относиться к тем, кто следует такому пути, не понимая, что это такое же средство, как и другое.

Другими словами, когда ваше воззрение абсолютное, вы понимаете, что при условии правильного следования и правильной передачи все методы чисты, все садханы и все учения чисты, все практикующие, все последователи чисты, все способы мышления чисты, все способы воззрения чисты, все изначально чисто и совершенно в своей глубине.

Другое дело, когда мы хотим привести в соответствие с этой чистотой относительный ум, праны, тело, это в относительных измерениях, здесь очень много условий! И нужна очень тщательная садхана! Но на уровне воззрения, именно на уровне воззрения, все изначально чисто и совершенно.

Картавирия не мог этого принять. Он получил высшее Учение от Даттапуреи, он презирал брахманов, которые совершали омовения, призывали людей накапливать заслуги и прочее. Брахманы вели мудрую политику, понимая, что для людей это благоприятно, благоприятная практика очищения. Но Картавирия относился к ним пренебрежительно, и когда он пришел к Даттапуреи, чтобы прояснить это, Даттапурея высказался очень хорошо о том, что делают брахманы. Главный принцип здесь — чистое видение по отношению ко всему.

Чистое видение не означает, что мы просто наивно и восторженно относимся ко всему, думая: «Это все божества, это все божества!» Чистое видение гораздо глубже простого наивно-восторженного отношения. Оно конечно же предполагает и различающую мудрость, и мы можем хорошо понимать, кто на каком уровне находится, какая мудрость где проявляется. Тем не менее, чистое видение означает, что все-таки в глубине мы видим семя будущего Пробуждения во всем.

Видя грешника, мы понимаем, что на самом деле это святой на пути к Пробуждению, просто святой в процессе становления. Даже в закоренелом невежественном человеке мы можем видеть будду в процессе становления, просто его этап становления сейчас таков. Нам совсем не важны его негативные качества. Если у нас есть чистое видение, мы видим его безграничный потенциал, что этот потенциал, пусть через ошибки и трудности, но все равно как-то развивается, тогда у нас есть полное приятие этого человека на уровне воззрения. Мы можем не принимать его на уровне поведения, на относительном уровне, тем не менее, в душе, в самой глубине сердца, на уровне воззрения у нас есть абсолютно полное и чистое приятие, и не только в отношении человека, но и в отношении ситуаций — чего угодно.

Допустим, есть негативная ситуация, но если мы воспринимаем в чистом видении, то мы рассматриваем эту ситуацию как игру, божественную лилу в процессе самоузнавания, и все, что ни происходит, именно ей и является. А то, что она нам кажется нечистой, означает, что наш процесс ее узнавания не дошел еще до нужной кульминации.

Чистое видение дарует огромное чувство удовлетворенности и успокоения. Мы понимаем совершенство того, что есть прямо сейчас, в настоящем моменте. Мы понимаем, что нам нет нужды больше беспокоиться, спряться, переживать. В сущности все изначально совершенно и чисто. Тогда мы по-настоящему можем расслабиться, отпустить все свои суждения и просто укорениться в том, что есть, в настоящем присутствии (сахаджье).

До тех пор, пока у нас не будет такого чистого видения, нам не удастся расслабиться. У нас всегда будут какие-то червячки сомнения, внутреннее недоверие, отсутствие веры в глубинном смысле, внутреннее неприятие чего-либо. Но чистое видение — это то, что распространяется на все явления этой жизни. Боль, смерть, страдания, мирское, мир, сансара, любые энергии — всех их мы должны «захватить в плен» своего чистого видения, увидеть иными глазами все подобные энергии и непрерывно держаться этого. Когда нам это удастся, мы по-настоящему оказываемся в надеянии, в настоящем моменте, в отпуская себя, мы по-настоящему понимаем, что больше некуда идти, больше нечего делать, надо просто поглощаться, вращаться, укореняться. Это именно то состояние, в котором некоторые Мастера Дзен говорили: «Совершенство в том, чтобы есть свой прасад, ходить и спать».

Разумеется, если обычный человек, не укоренившийся и не поглощенный в изначальном состоянии, будет есть прасад, ходить и спать — ему это не поможет. Речь именно о том, что когда у нас появляется подлинное чистое видение, мы по-настоящему присутствуем во всем, что происходит, поскольку мы можем принять все.

Нам нечего больше делать в сансаре, нет ни одного дела, которое нам надо было бы делать, нам нечего отвергать и не к чему больше привязываться, мы переживаем только то, что есть — трансцендентальное, запредельное. Мы поглощаемся и

поглощаемся им, а все остальное происходит спонтанно, как игра. Тогда у этого искусственно созданного ложного центра нет больше подпитки, и он просто начинает поглощаться.

Но пока нет такого чистого видения, этот ложный искусственный центр постоянно питается разными впечатлениями, и вместо того, чтобы поглощаться, он находится на двойственном уровне суждений, неприятия одного и привязанности к другому, и таким образом, он постоянно формируется где-то в стороне от естественного состояния. Между ним и естественным состоянием есть некоторые блоки, препятствия, и он пытается постоянно вести свою собственную политику. Она основана на цепляниях, привязанностях, суждениях, двойственных оценках; и это может продолжаться довольно долго.

Чистое видение означает иное отношение к реальности. Например, человек говорит вам что-то, и в обыденном видении это просто разговор, он может быть для вас приятен или неприятен. Если он вам приятен, вы говорите: «Да, конечно, это здорово!», вашему эго это льстит, и вам нравится то, что говорит этот человек. Вы думаете: «Это здорово, это хорошая ситуация, этот человек – молодец! По крайней мере, он хороший для меня». А если он говорит то, что не очень вам нравится, то ситуация уже оценивается как не очень хорошая, и человек – совсем не молодец. Он для вас в «черном списке»: «Так-так, понятно, как ты ко мне относишься!» Это и есть двойственное восприятие ситуации в нечистом видении.

Но в чистом видении у вас нет вообще никаких понятий. Во-первых, нет ложного центра – это, некой точки зрения «я», которой нужно оборонять себя, самоутверждаться перед другими. Во-вторых, нет видения «другого» как такого же эго, как ложного центра со всеми его ярлыками, проекциями, оценками. Есть просто безвыборочное осознание, которое воспринимает единство и целостность везде. Но при этом оно воспринимает энергию, и эта энергия посылает знаки – некие сигналы от Бытия. Просто идут сигналы, подобно тому, как водитель едет по дороге и видит: красный свет, зеленый свет, поворот направо, въезд запрещен и так далее, это просто сигналы.

Когда водитель едет по дороге на автомобиле, он не гневается: «Красный! Да что он думал вообще о себе!» Нет у него такого, не правда ли? Он просто понимает, что такова реальность, это – сигнал. Или: «Поворот направо! С какой стапи!?» Водитель, который так себя ведет, просто невменяем, его нельзя за руль сажать. Но весь парадокс в том, что в жизни мы ведем себя именно как такой невменяемый водитель. Нам смешно, но именно так мы выглядим, когда мы видим реальность двойственными, нечистыми глазами. Нам просто идет сигнал – и нам бы отнестись к нему правильно, как к сигналу на дороге. Просто нас предупреждают, но мы не видим этого! Вместо того, чтобы воспринять это как сигнал, мы начинаем проецировать, мы начинаем оценивать двойственно. Наш ум просто сжимается, и два эго взаимодействуют. А ведь это просто энергия, через этого человека проявляется Бог, и Бог нам что-то хочет сказать.

Если мы достаточно открыты, восприимчивы и бдительны, он через всех может нам что-то сказать – даже через собаку, через птичку. Но когда мы не открыты, не восприимчивы, в нечистом видении, наш ум постоянно, непрерывно проецирует и постоянно у нас есть некие суждения, ярлыки; мы не слышим, что Бог хочет сказать. Мы просто оцениваем:

«Да что он о себе думает? Как он мог так!?» или «Да кто он такой вообще!?» Мы глухие, совершенно глухие, и тогда Бог думает: «Ну, давай, ездай дальше...».

Чистое видение означает, что мы не оцениваем, не стоим на эгоистических позициях. Мы просто слышим эти знаки — они как карта перед нами раскрываются, и мы по ним ориентируемся. Мы видим, что здесь нет каких-то отдельных людей, нет каких-то взаимоотношений, все это двойственность и иллюзорно в определенном смысле, все это ярлыковое, проецирующее сознание. Просто есть «я» как осознание, есть внешняя реальность как мои энергии, есть многочисленные и многообразные игры, и всегда я получаю какие-то знаки от реальности. Эти знаки меня, быть может, чуть-чуть направляют, может помогают мне в духовной практике, или же они отражают мое собственное состояние. Но нет никаких личных, оценочных суждений, взаимоотношений и всего прочего.

Такая стадия называется «сестра», когда объекты выступают больше не как «мирская супруга», с которой возникают отношения по привязанности, по ревности, по гневу, по ненависти. Объекты как «сестра» означают начало вхождения в чистое видение. Между ними нет привычных человеческих, привязанных, отождествленных, эгоистичных взаимоотношений. Весь мир тогда воспринимается как Великая Мать.

Вселенная в тантрической традиции, мир, внешние энергии — это Мать, женская энергия, женская природа, великая Шакти. Все в тантрической традиции трактуется как великая женская энергия, Шакти, Великая Мать; а Сознание, принцип Шивы, имеет мужскую природу. Эта Великая Мать сначала предстает как «сестра» (это ровные, нейтральные отношения, когда нет отождествлений); есть родственная близость, осознание уже чувствует, что объекты являются частью сознания. А «Мать» — это следующее отношение, когда есть полная интеграция с объектами.

Истинный йогин, находящийся в сахаджа-самадхи, всегда воспринимает внешнюю Вселенную, внешнюю Реальность именно как Мать, как великую энергию, которая обладает материнской природой и по отношению к нему тоже. Мать означает теплое, близкое отношение, чувство радости, безопасности, любви. Как ребенок на руках у матери полностью чувствует себя в безопасности, в любви, в расслабленном, легком состоянии — он под опекой матери; таким же образом и йогин, погруженный в сахаджа-самадхи, находясь в таком безвыборочном, безоценочном осознании, пребывает под опекой этой энергии.

Внешний мир — это уже не враг, это уже не то, что привязывает, как мирская супруга, это не разрозненные ситуации, это одна масса энергии, которая предстает неотделимой от сознания. Она просто дает знаки, показывает через эти знаки различные тенденции сознания и ситуации. Такой йогин, видя что-либо, что ему не нравится, думает так: «Это что-то в моем сознании проявляется очевидно не так. Значит, мне нужно где-то измениться». Он всегда ищет причину в себе самом.

Глава 16

Чистое видение себя

Чистое видение самого себя у людей отсутствует, поэтому часто у них не хватает чистого видения и в отношении внешнего, и они пребывают в сильном заблуждении, в сильной иллюзии. То, что им кажется людьми, деревьями или горами, на самом деле – Брахман. Но из-за того, что иллюзия так сильно околдовала их разум, и многообразие их схватило, эту чистоту они никак не могут понять. Там, где игры божеств, они видят козни других. Там, где Брахман проявляется в теле, они видят людей, к которым испытывают то отвращение, то привязанность. Там, где есть божественная мандала, они видят нечистое мирское состояние. Там, где проявляется спонтанная игра Брахмана и чистая лила, они видят цепь каких-то причин--следствий, которые оказывают на их ум впечатление.

Истинный йогин привыкает с самого начала, «с молодых ногтей» духовной юности видеть все чистым образом: видеть все как лилу Датпатреи, видеть мир как мандалу, видеть других как иллюзорные тела божеств, воспринимать звуки как мантры, воспринимать различные действия как благословения; различные события, как приятные, так и неприятные учиться воспринимать как даршаны. Сначала оно не очень хорошо закреплено, но с годами закрепляется все глубже и глубже, и мы, наконец, приходим к тому, что все это прозреваем.

Когда Датпатрея встретил Парашураму, он не сказал Парашураме: «О, какой ты разбойник, грешник и убийца. Ты двадцать один раз уничтожил кшатриев, у тебя руки не то что по локоть в крови, ты с головой утонешь в этой крови. Ты величайший грешник». Датпатрея не сказал так Парашураме. Датпатрея сказал: «Несомненно, раз ты смог это сделать, ты само воплощение Вишну. Ты изначально совершенен, сначала пойми это».

Парашурама сам не мог поверить в свое совершенство и не имел чистого видения в отношении себя. Но Датпатрея обладает таким невыразимо огромным чистым видением, что разбойник Парашурама для него стал святым, фактически, он увидел в нем аватара. Благодаря благословениям Датпатреи он и стал аватаром, несмотря на омрачения.

Таким же образом и Марпа мог бы сказать Миларепе: «Ты просто черный колдун, уничтоживший тридцать девять человек своей черной магией. Как я могу тебя вообще учить и принимать?» Но чистое видение Марпы видело в нем великого святого, который находится просто в поиске, в пути становления, и ум которого надо очистить.

Часто описывают, что когда Ним Кароли Баба видел кого-либо, даже пьяницу, он говорил о нем так: «Это великий святой». Люди изумлялись, как он мог так говорить. Однажды он пришел в дом ученика, где был его отец, который не практиковал и о Дхарме думал пренебрежительно. Они сели есть, а отец любил выпить алкоголь. Ним Кароли показал на него пальцем и сказал: «Смотри, великий святой». Ученик Ним Кароли Бабы мог подумать: «Мой отец, вообще-то, любитель выпить, я не замечал за ним никакой святости. Что такое говорит Ним Кароли Баба?» Но для Ним Кароли Бабы просто естественно было видеть все святым. Все люди для него – великие святые, просто один более проявлен, у другого это еще в потенциале. Через одного Брахман играет осознанно в чистые лилы, через другого – менее осознанно, но это ничего не

меняет, и топ и другой – великой святой. Именно так видят мир святые – как величайшую святость, и эта святость распространяется на все без всяких разделений.

Когда видишь мир как величайшую святость, то ты естественно видишь и свою величайшую святость. Быть в естественном состоянии – это видеть свою величайшую святость. Когда ты видишь святость Гуру или обретаешь веру в Гуру, это значит, ты видишь свою собственную святость, веришь в свою святость и в самого себя как Брахмана. Именно это должно стать результатом Гуру-йоги, практики самайи.

Если же не удастся зародить чистое видение в отношении тех, кто выше тебя, то очень трудно даже надеяться иметь чистое видение в отношении самого себя, потому что, если у тебя отсутствует чистое видение в отношении тех, кто мудрее и выше тебя, то твой ум, твое эго уж точно не поверит, что ты чист и свят. Просто не поверит потому, что оно слишком хорошо себя знает со всеми своими грехами и недостатками. Но смысл самайи именно в том, что, зародив чистое видение через какие-то внешние вещи и Прибежище, зародить такое чистое видение в отношении самого себя тоже. Держаться собственной святости везде и всегда, не обращая внимания ни на что – это есть принцип и чистого видения и самоузнавания.

На самом деле, когда мы говорим о естественном состоянии (сахаджье), иногда мы не уделяем внимания тому, что это святое, чистое, божественное состояние. Мы думаем, что может быть достаточно осознавать, наблюдать за телом или спрашивать себя: «Кто я?», и это решит проблемы. Но это только начало. Осознавание, наблюдение, Атма-вичара, когда они идут вглубь, то как огонь сжигают клеши; все старое, все иллюзии, весь мир сжигается. Они становятся как яркая вспышка, просто пылают, и все наши нечистые представления сжигают.

Поэтому естественное состояние – это еще и святой огонь, величайший, божественный. Они меняют наше видение мира. Только в этом случае вы можете иметь духовную силу и можете противостоять клешам, омрачениям, препятствиям, демонам и всему прочему, если естественное состояние порождает этот святой огонь. Это не слабенькое наблюдающее сознание свидетеля, типа: «Вот я осознаю, я все наблюдаю, но ничего сделать не могу, а мои мысли вот такие». Нет. Это должно быть так: «Я осознаю в состоянии святости, я наблюдаю в состоянии святости, я отдаюсь этой святости. Эта святость транслируется, сжигает клеши, омрачения и меняет даже мир вокруг меня, умирляет все нечистые препятствия».

Я бы сказал, что естественное присутствие (сахаджья) не такая простая вещь, как кажется. Это не когда мы только немного наблюдаем, немного созерцаем при ходьбе. Мы наблюдаем святой огонь, мы созерцаем святой огонь и становимся этим святым огнем. Этот святой огонь окутывает нас с ног до головы. Этот святой огонь пережигает наши васаны, наши самсары и клеши. Этот святой огонь не дает к нам подступиться ни скверным духам, ни демонам. Он не дает подступиться всем омрачениям, олицетворяющим эго и препятствия. Этот святой огонь сжигает все нечистое, неправильное, болезненное, омраченное и все переводит в чистое видение, он обладает силой трансмутации.

Если же осознание ведется без этого святого огня — это начальная стадия, оно еще не имеет истинной силы, в нем нет божественной самой искры. Самая — это как раз то, что высекает эту божественную искру. Это как огниво или кресало, которое чиркает по осознанию и высекает эту божественную искру. Тогда созерцательное присутствие является настоящим святым огнем, оно ведет к истинной святости. Путь к этому только один — это чистое видение, безупречная самая; и еще раз — чистое видение, и еще раз — безупречная самая; и постоянный контроль тонких полизновений ума.

Когда внутренние демоны начинают двигаться, вы, как царь в государстве, должны этих демонов увидеть. В любом государстве есть теневые структуры: мафиозные кланы, криминальные группировки, черный рынок, черные махинации, воры, различные мошенники; в любой мандале есть такое неучтенное пространство, которое не контролируется. Царь в любом царстве всегда бдит, чтобы его мандала была в порядке: чтобы разбойники не грабили людей, чтобы те, кто задумывает разные черные дела, вовремя были остановлены, усмирены и обезврежены.

Если он не будет заботиться об этом, то такие разбойники похищают казну, наведут беспорядки в государстве, взволнуют умы людей и принесут большие трудности. Таким же образом, когда в вашем государстве тела, речи и ума внутренние разбойники пытаются чуть-чуть вылезать, вы должны их сразу же замечать как бдительный царь и применять этот святой огонь естественного состояния. Стоит им только показать этот святой огонь, они начинают пугаться, дрожать, их парализует, они не могут даже сдвинуться с места. Тогда силой этого святого огня вы должны их обезвредить, подчинить, усмирить и поставить себе на службу, сделать просто своими преданными слугами или своими украшениями. Я имею в виду омрачения и клеши тонкого тела, речь не о внешнем, наверное вы догадались.

Этот святой огонь — это то, что сильно пугает клеши. Клеши просто до ужаса боятся святого огня, он их парализует, обездвиживает. У внутренних мар, внутренних демонов и омраченностей, как только святой огонь созерцания к ним подходит, начинается ступор, их языки и глаза немеют, они столбенеют, послушно складывают руки в намастэ, спановятся на колени и просят этот святой огонь простить их или принять. Все эти внутренние демоны постепенно выжигаются этим святым огнем Сахаджи, но только в том случае, если чиста самая, если чиста Гуру-йога, если есть чистое видение. Это то, что питает этот святой огонь.

Глава 17

От сансарного состояния — к состоянию божества

Я читал одну смешную историю об одной монахини дзен. Она была реализованной и решила нанести визит в какой-то монастырь в столице, в Пекине. По этикету того времени следовало символически вступить в диспут с настоятелем того монастыря о природе Дхармы. Если вступивший в диспут достойно показывал себя, то он принимался на должном уровне, и

этот монастырь признавал его авторитет. Поскольку в дзен обращают внимание на твою реализацию, а не на твои статусы (хотя она уже и обладала статусом), то ей хотели сделать такую проверку. Но дело в том, что настоятель этого монастыря сам был еще не реализованным, и другие монахи боялись, как бы их монастырь не потерпел поражения. Поэтому они придумали план, как эту женщину смутить.

Они подговорили одного монаха, которого кто-то считал полусумасшедшим, а кто-то — Просветленным, встретить эту женщину. Когда она шла по коридору на диспут с настоятелем монастыря, тот встретил ее и, обнажившись, сказал: «Видишь, эта вещь длиной двадцать футов». На это монахиня подняла юбку и сказала: «А моя — бездонна». Тогда монах упал на пол и ничего не мог ей сказать в ответ, он просто онемел. Она прошла, как ни в чем не бывало, то есть он ее не смог шокировать.

Этот случай записан в дзенских историях, как пример реализации. Она здесь проявилась как гневное божество, как дакия. Она не потеряла своего лица. Кто из вас не онемел бы в такой ситуации? Наверняка, будь вы мужчина или женщина, вы бы онемели в такой ситуации, по крайней мере, большинство из вас.

Тем не менее, когда вы пребываете в свободе и расслабленности без какого бы то ни было связывания и напряжения, ваше пространство сознания никогда не сжимается. Это и есть счастливое состояние ума. Почему счастливое? Потому что это и есть сущность Абсолюта. Вы находитесь в абсолютном счастье, вы находитесь в абсолютном блаженстве, и это блаженство никогда не заканчивается. Все что вы можете — просто выражать это блаженство.

Все нечистое, двойственное уходит из ваших представлений. Вы становитесь полностью чистым, полностью святым, полностью очищенным. Нет ничего, кроме чистого видения. Раньше мы практиковали, тренировались, думали: «Это чистое, наверно, это божество». Или вспоминали самую: «На Гуру надо смотреть так-то, на других так-то». Но теперь в этом нет нужды. Вы это видите как нечто естественное.

Нет даже капли нечистого, двойственного. Это так, словно вы ходите по золоту, вас окружают бриллианты, самое великолепное, самое чистое, самое священное со всех сторон, нет обусловленности. Словно вы перестали быть человеком и вошли в кармическое видение божества. У божеств нет человеческих проблем. Божества не боятся сансары, спрадалий, болезней, смерти. Это вообще другое сознание. Оно бессмертное, творческое, бесконечное, пустотное, играющее, спонтанное, мудрое, глубочайшее, неразрывно связанное с Источником. То есть вы полностью изменились. Вы настолько изменились, что не можете даже представить, что вы были каким-то там человеком, боялись смерти, избегали сансары, освободились. Это уже полностью изменило вас. Вы пребываете в постоянном состоянии счастья, и ваш способ бытия — спонтанное самовыражение, игривое проявление энергий, естественно протекающее благодаря вашей связи с Источником, творческое проявление энергии во всех состояниях.

Вы уже не считаете себя личностью, вы — это Абсолют, который принял форму такого божества. Вы буквально забываете о том, что такое связанность, спрадания так же, как если взять человека, привыкшего к роскоши, утонченным удовольствиям, могуществу, власти, человека, который решает судьбы миллионов одним росчерком пера, так же, как он

совсем не знает, что чувствует в какой-нибудь убогой деревне, квартире какой-нибудь бедный человек, экономящий на всем.

Он очень далек от этого. Таким же образом, вы также далеки от сансарного сознания, полностью отдаваясь от него.