Отредакт. Епанешниковой

2003.12.11.

Качества истинного Мастера.

Когда мы практикуем, со временем мы должны стать обладающими мастерством в духовной практике. Не обладая таким мастерством, невозможно достичь Просветления. Мастерство в духовной практике означает принять новое качество или статус божества. Под божеством мы не имеем в виду какое-либо конкретное божество, которому поклоняются в традициях Бхакти, Крийя или Чарья-тантры. Скорее, под божеством мы подразумеваем тонкое состояние ясности и энергии, доведенное до совершенства, до чистого видения. Когда мы реализовываем это состояние божества, мы развиваем в себе определенные качества. Не развив эти качества, невозможно реализовать состояние недвойственности.

Что означают такие качества мастерства в духовной практике? В христианстве делается акцент на греховности живого существа. В относительном смысле можно это допустить. В сутре тоже делается акцент на нечистоте тела, всего, что проявляется, за счет чего нужно отрешаться. Однако, в конечном счете, через греховность и отделение себя от нечистоты йогин приходит к высшему совершенству и высшей чистоте. Учение нашей традиции делает акцент на чистоте и совершенстве с самого начала. Разумеется, у нас есть нечистые части, бессознательные, животные, тамасические, которые можно назвать греховными. Однако Тантре как таковой, Ануттара-тантре в особенности, взгляд греховности чужд, скорее, есть состояние бессознательности. Если фиксироваться на чувстве греховности, то на самом деле впадешь в двойственность, и именно так себя будешь чувствовать, если не понимаешь, что за греховным следует постоянно обнаруживать чистоту и совершенство. А если такая чистота и совершенство не обнаруживается, то фиксация на греховности ничего, кроме ослабления духа не принесет. Я читал статистику о прихожанах протестантской церкви: клинической смерти больше всего боялись верующие, причем искренне верующие боялись больше, чем не искренне верующие, а не искренне верующие боялись больше, чем неверующие. Но почему они боялись? Потому что неверующие находятся в полном тамасе, а верующие знают, что есть ад, небеса, страшный суд и придется отвечать за все. Однако потому, что идея греха была очень сильна, была фиксация и как следствие – страх. А если фиксация на страхе, где переродишься? Разумеется, это Миром Богов не пахнет. В противовес двойственным подходам йогин Ануттара-тантры культивирует в себе бесстрашие, чистоту и совершенство. Разумеется, это не подразумевает, что мы можем с бравадой относиться к низшим частям своего «я» или думать: «Я бесстрашный, для меня нет ни греха, ничего». Скорее, это предполагает трезвую работу с относительным измерением и больше упор на совершенстве, чистоте с самого начала. Учение говорит, что мы обладаем этой чистотой исконно, изначально по праву. Это означает, что мы ее признаем с самого начала, потому что если не начать сейчас признавать, когда мы практикуем, то когда еще в будущем мы начнем ее признавать? Ведь нам предстоит полностью в ней укорениться, не хватит никаких жизней, если не начать признавать ее с самого начала.

Состояние Мастера – это когда такое признание и овладение произошло. Это не обязательно полностью пробужденное состояние будды или махасиддха, тем не менее, это очень близкое к нему состояние.

*«Кодекс Мастера». Путь совершенства. Качества Мастера.*

*Мастер день и ночь без перерывов идет по Пути Совершенства.*

*Истинный Мастер давно оставил все Игры этого мира: развлечения, богатство, власть, соперничество с другими, поиск славы. Для него имеет значение только непрерывное движение к совершенству.*

*Истинному Мастеру неведомы мелочность, гордость, себялюбие, ибо он чувствует себя частью бесконечной тайны, равным со всеми существами.*

*Истинный Мастер не сделает ни одного лишнего движения, не скажет ни одного лишнего слова, не допустит оплошности даже в мелочи, ибо он знает, что мелочей не существует, ведь он – Мастер, воплощение совершенства.*

*Глава 17, стр. 43.*

«Не скажет лишнего», «не сделает лишнего», означает – ничего не сделает бессознательно. Наши слова и действия становятся лишними, когда они проистекают бессознательно, из нас выходят энергии, кармы. Бессознательно, значит, они выходят из грубой части нашего «я», понятийного ума (манаса), из астрального тела, которое состоит из эмоций, либо из физического тела. Когда они выходят из самого Источника осознанности, разумеется, они не лишние.

*Совершенство Мастера в погруженности в Единый Источник и в проявлении его энергий.*

Ваше совершенство заключается в том, что вы понимаете, как быть непрерывно погруженным в единый Источник, и непрерывно проявляете это состояние в повседневной жизни. Если вы не погружены в Источник, ваш ум склонен окрашиваться словами, вам могут сказать что-нибудь, и ваше сознание изменится, вас можно развеселить и обрадовать, сказав вам что-то приятное, а можно напугать, ввести в такую тоску, наговорив что-нибудь. Но попробуйте сделать это с Мастером. Это невозможно, вы его не можете ни расстроить своими словами и действиями, ни удручить, ни обрадовать, потому что он пребывает в радости, и эта радость ничем не обусловлена. Это означает непрерывную связь с Источником. Мастер знает, что есть только один объект доверия – это истинный Источник. Что же касается внешних форм феноменов, он находится в непрерывном состоянии игры. Он знает, что так проявляются разные энергии его ума, а он с ними взаимодействует. Он видит одновременно и людей, и божеств, и знает, что если с ними взаимодействовать гармонично, они будут отвечать гармонично, если проявлять не гармоничные взаимоотношения, эти энергии будут также откликаться. Тем не менее, он всегда понимает, что они проистекают из этого единого Источника. Благодаря связи с Источником у Мастера всегда огромная энергия, он просто ей переполнен. Может быть, он не всегда может ее адекватно проявлять из-за внешних условий, но он всегда наполнен энергией, потому что у него нет утечек. Его мысли, эмоции, состояния энергетического тела не могут допустить утечки нигде, поскольку он очень собран, его энергия непрерывно циркулирует, его праны всегда вращаются и возвращаются в центральный канал, нет утечек. Утечки бывают, если ум зафиксирован где-либо и фиксация на мыслях, эмоциях порождает отклонение праны от центрального канала. Транспортирующая прана благодаря мыслям уводит прану из центрального канала к объекту. Это утечки. Но если вы едины с Источником, праны, откликаясь, взаимодействуют с объектом и возвращаются снова в центральный канал.

*Истинный Мастер всегда сохраняет чувство безграничного величия и достоинства, ведь Мастера – это боги среди людей.*

Чувство безграничного величия и достоинства, конечно, это не надменность. Это также не означает иметь какую-то гордость или обижаться, когда ее уязвляют. Это все связано с эго, а мы в игры эго не играем. Скорее, это относится к чувству истинного эго или божественной гордости. Это глубинное осознавание присутствия, которое йогин непрерывно открывает и узнает в себе. Это – то непоколебимое, нерушимое состояние, которое позволяет ему чувствовать себя Абсолютом в любых ситуациях. Это не означает какую-то напыщенность вовне, вовне йогин может проявляться как угодно. Он может быть шутом, смиренным, вообще показать себя, как полный дурак. Это внешнее, а внешнее – это определенная социальная маска, социальная роль. Тем не менее, проявляясь как угодно, внутри он непрерывно сохраняет то же самое безграничное величие. Он никогда не теряет связь с Источником, а чувство величия дает именно это состояние пребывания в единстве с Источником. Он очень прост и смиренен, поскольку знает, что он безграничен, и ему не надо никому это доказывать. Ему не надо это величие защищать, ведь ему ничто помешать не может. Что бы ни происходило вовне, это величие и безграничность в принципе нельзя как-то унизить или помешать ему.

Обычный человек живет по-другому. Он защищает свою личность, борется за нее, если его гордость задета, он думает, что это конец, он даже может пустить себе пулю в лоб из-за ложного чувства собственного достоинства. Потому что он связывает себя с личностью, с «я». Когда его идентификация нарушается, его состояние тоже нарушается. Я слышал, в Японии два самурая, высокопоставленных сановника, поднимаясь к императору, забыв правила церемонии и этикета, случайно задели друг друга мечами, и это было расценено как неуважение. Тот, кто это сделал, увидев, что проявил неуважение по отношению к вышестоящему господину, от такого позора взял и сделал себе харакири. Тогда вышестоящий сегун, увидев, что из-за него сделал харакири хороший самурай, ниже его по положению, смутился, почувствовал себя опозоренным и тоже сделал харакири. Это поверхностное чувство гордости.

Йогин не связан никаким чувством гордости, связанным с внешним. Скорее, он испытывает безграничное величие, относящееся к естественному состоянию. Он знает, что оно абсолютно и ему защищать нечего, ему не может ничто повредить.

*Мастер знает, что его Путь – это Путь одинокой птицы, а потому не тешит себя надеждами на признание спутников. Даже в кругу ему подобных он всегда самодостаточен.*

*Будучи самодостаточным, тем не менее, Мастер испытывает огромную любовь к другим и радость, когда кто-нибудь вступает на Путь или преуспевает на нем.*

Надеюсь, вы понимаете, что самодостаточность – это не зацикленность на себе, зацикленность на себе не имеет ничего общего с самодостаточностью. Самодостаточность как раз предполагает открытость. Однако это не то же самое, что мирская привязанность. Наверное, все понимают, что монахи друг с другом в обнимку не ходят, тем не менее, они не пребывают в какой-то замкнутости, зацикленности на себе, поскольку это не самодостаточность, а привязанность к своему эго.

В абсолютном смысле между нами и другими нет никакой разницы. Мы живем, не привязываясь к другим, не будучи зацикленными на себе, мы просто находимся в ровном, прозрачном состоянии. Мы не стремимся ориентироваться на других и зависеть от компании или друзей, зная, что все эти вещи не надежные. Тем не менее, мы разделяем самайи и помогаем, насколько возможно, друг другу, сохраняя доброжелательность и Четыре Бесконечных. По-настоящему проявлять любовь к другим и сострадание возможно, только когда ты обрел эту самодостаточность. Тогда твоя любовь ничем не ограничена, она не эгоистичная, ты от нее ничего не хочешь и не требуешь взамен. Она проистекает от широты твоего Ума.

*Кто может понять глубину любви Мастера? Только Мастер.*

*Истинный Мастер всегда немного безумен для этого мира. Его безумие есть сам Дух тотальности его жизни и метода.*

*Тот, кто не обрел Дух тотальности, не может называться Мастером.*

*Только став Мастером, возможно обрести свободу. Свобода – предельный пик состояния Мастера. Никто не может обрести свободу, не пройдя эту ступень.*

Освобождение наступает, когда ваше мастерство достигает предельного пика. Это подобно рекорду. Когда пик ваших качеств доходит до определенной точки, наступает качественный скачок, трансмутация. Пока ваши качества не созрели до этой точки, качественный скачок не происходит. Никто не может обрести Освобождения, не пройдя ступень такого мастерства. Это означает, что йогин постоянно критически оценивает свои качества и пытается выяснить, что ему нужно для развития этого мастерства и от чего нужно избавиться. К примеру, если у кого-то негибкое сознание, то с таким негибким сознанием он не может стать мастером. Если у кого-то нет концентрации, то со слабой концентрацией он тоже не может стать им. Если кто-то не понял принцип бесстрашного воззрения, он тоже не может стать мастером. Если кто-то не может победить в себе гордость, себялюбие, он тоже не может получить это. Если кто-то невнимателен и перепечатывает, делая ошибки в обычном тексте, он не может стать мастером, вернее, может, когда избавится от этого. Если кому-либо дается одно служение, и оно ему не нравится, он тоскует по другому служению, значит, ему не удалось понять точку зрения обучения, практики, и он практикует не ради того, чтобы обучаться, а ради того, чтобы наслаждаться. Но истинный йогин ради мастерства готов делать все, что угодно, пожертвовать, чем угодно. Он не дает своему эго ни одного шанса, чтобы прилипнуть к чему-либо, зная, что все это минусы для мастерства.

*Истинный Мастер подобен бездомному страннику, он идет только туда, куда указывает Путь.*

*Истинный Мастер не оставит без внимания даже мелочь, без расчетов он просчитает каждую деталь. Он не допустит промах даже в незначительном.*

*Истинный Мастер всегда утончен и остро чувствует все изящество, творчество и красоту Пути.*

*Истинный Мастер гибок, как ветка лозы, и видит Путь в любых условиях. Однако только ему известно, какой ценой ему стоило обрести такое видение.*

*Стр. 45.*

«Не оставит без внимания даже мелочь», это не означает, что йогин должен концентрироваться на мелочах. Скорее, это означает, что у него непрерывно существует ясность. Его ясность проистекает из осознанности, из непрерывной внимательности. Такая ясность, когда он откликается на разные ситуации, изливается спонтанно и позволяет ему всегда гармонично взаимодействовать. Допустим, когда у нас такой ясности нет, то мы вспоминаем о принципах винаи после того, как совершили что-либо, идущее вразрез, или вспоминаем через две недели, когда нужно раскаяться, т.е. наша ясность вспыхивает, но в течение двух недель исчезает. Когда же у нас есть ясность, нет большого труда удерживать принципы винаи в повседневной жизни и действовать в соответствии с ними. Тогда в момент любой ситуации мы вспоминаем эти принципы и становимся внимательными. Мы можем так пройти боком, чтобы не коснуться матаджи ни рукой, ни ногой, и не надо раскаиваться в следующий раз. Это же просто – в этот момент быть внимательным. Но если у нас ум в будущем, а праны внизу клокочут, и мы несемся, не разбирая дороги и сбивая с ног других, то, конечно, нам нужно потом раскаиваться. То же самое и в отношении самайи. Если мы внимательны и знаем четырнадцать коренных падений, мы без труда можем самоосвободить любые неправильные мысли, нечистые состояния и прочее. Мы просто вспоминаем принцип четырнадцати коренных падений самай и без труда их освобождаем. Мы проявили внимательность, принцип осознанности.

Утонченность, изящество, творчество проистекают из принципа тонких энергий. Все это факторы божества (дэва). Пока ваши чакры не очистились и праны кармически не начали превращаться в праны мудрости, вы не можете чувствовать это. Но как только ваши праны очищаются, вы внезапно раскрываете такую утонченность. Значит, внутренние божества активизировались.

*Истинный Мастер не обременен властью, вещами, жильем, заботами, суетой, семьей. Он живет для Пути и для него имеет значение лишь движение к совершенству.*

*Дилетант склонен к крайностям, но только истинный Мастер знает, как соблюсти тонкий баланс творческой свободы и самодисциплины, проявленной Игры и смирения.*

Существует две крайних тенденции. Первое – это зажать себя подавлением, внешней самодисциплиной, отрицанием, аскетизмом. Крайность – это самоистязание постами, терпеть боль в позе лотоса, носить вериги, умерщвлять плоть. Один христианин носил вериги до крови. Его спрашивали: «Что ты делаешь?» Он отвечал: «Мучаю того, кто мучает меня (тело)». Другая крайняя тенденция – это полная свобода творчества, самопроявления различных энергий. Она чревата потерей самодисциплины и осознанности, потаканием ложному «я», самоудовлетворением, тенденцией принимать иллюзии за реальность, утверждать и отстаивать иллюзии собственного «я», что, конечно, никак не вяжется с путем Освобождения.

Состояние истинного практика заключается в том, что мы различаем относительное «я» и абсолютное «Я», знаем, чему нужно дать пребывать в свободе и что нужно дисциплинировать. Когда они идут рука об руку, дисциплина и свободный ум, они полностью находятся в гармонии. Дилетант часто их путает и не может соблюдать между ними границу, поэтому у него возникают различные колебания. Истинный йогин всегда находится в этом состоянии золотой середины. Допустим, свобода творчества самовыражения – это когда в издательской группе монах увлекается издательством. Потом он думает, что ему надо оставить медитацию. Потом он думает, что ему надо поехать в Москву, что он может иметь собственные дела с издательскими фирмами и подумает об открытии своей издательской фирмы. Это творчество, которое приводит к иллюзии. Были такие самана.

*Для истинного Мастера его жизнь – это Игра самого Духа, однако Мастер знает, что ставки в этой Игре – жизнь, смерть, свобода.*

Поэтому внутреннее творчество всегда должно быть дисциплинировано монашескими принципами виная, оно всегда относится к тонкому, а не внешнему. Состояние творчества – это не внешнее состояние. Многие думают, что это что-то внешнее. Ничего подобного. Это состояние ума, состояние осознанности. Если оно у вас есть, то рубка дров, приготовление риса, кормление коров становится таким творчеством, поскольку в чистом состоянии Ума невозможно это делать по-другому.

*Свобода и совершенство для Мастера суть одно, поскольку без совершенства нет свободы, а без свободы совершенство бессмысленно.*

Когда мы становимся совершенными в энергии и в осознанности, наступает Освобождение.

Ом