20.09.03.

Ум Чистый и Совершенный.

Продолжение тантры Кунджед Гьялпо «Всевышний Источник».

«В действительности, поскольку все возникает из Ума чистого и совершенного, то Уму чистому и совершенному не нужно проходить путь, чтобы добраться до самого себя. Поскольку все уровни Просветления не что иное, как Ум чистый и совершенный, то Уму чистому и совершенному не нужно практиковать, чтобы достичь самого себя».

Здесь святой Саттва Ваджра на небесах Акаништха продолжает выслушивать наставления Ума чистого и совершенного. Слушая эту тантру, вы должны понимать, на каком уровне передается это знание. Как если бы вы сидели в забытой Богом земле, в деревне, на задворках большой Вселенной, и внезапно вы чувствуете и слушаете наставления из самого Источника Бытия, разве это не чудо? Словно из самого живого Сердца, не то чтобы центра нашей Вселенной, а центра всех бесконечных Вселенных исходят эти слова. Это самое величайшее чудо, что мы их можем слушать, читать свободно. По идее, если в чистом видении слушать эту тантру, она произносится запредельным громовым голосом на небесах, а все, кто слушают ее, должны упасть ниц или войти в присутствие, если у них хватит осознанности.

«Поскольку подлинный смысл всех обетов – Ум чистый и совершенный, то Уму чистому и совершенному не нужно соблюдать самого себя».

В относительном измерении мы нуждаемся в различных правилах самодисциплины и прочего. Однако когда речь идет о внемысленном состоянии Ясного Света, оно за пределами нарушения чего-либо и соблюдения. Принцип жизни йогина таков: Ум на свободе, тело в самодисциплине. Мы соблюдаем принципы не потому, что считаем все, что за их пределами неправильным или нечистым, а потому, что рассматриваем это как тренировку нашей внимательности и поддержания безупречного духа практики. Конечная цель обучения – привести нас к абсолютной свободе без всяких ограничений.

«Поскольку подлинный смысл всякого созерцания – Ум чистый и совершенный, то Уму чистому и совершенному не нужно созерцать самого себя».

Нам нужны усилия в виде практики, но нашей подлинной Сущности усилия и практика не нужны. Она спонтанно просветлена и обладает всеполнотой качеств. Усилия нужны, когда мы стремимся войти в эту всеполноту качеств. Представьте, есть человек, который практикует, чтобы развить способности, а есть другой человек, который обладает ими с самого рождения, они ему изначально присущи. Разумеется, когда мы говорим об Уме чистом и совершенном, то человек, обладающий полнотой Просветления, он уже не человек. Кто-то может подумать: «Допустим, есть человек, обладающий с рождения просветленным состоянием. А зачем ему жить тогда? И если он не практикует, чем он будет заниматься?» Мы задаем вопрос с позиции собственного видения. Человек, который обладает Просветлением с самого рождения, сразу сделаем оговорку, он не человек. Мы видим всего лишь его физическую часть, у него есть бесчисленные эманации в мирах богов, он живет в проявленном, в непроявленном, и то, что мы видим вовне, это всего лишь малая часть его.

«Поскольку цель всех воззрений – Ум чистый и совершенный, то Уму чистому и совершенному не нужно нацеливаться на самого себя».

Воззрение – это для нас как руководство, карта или Символ Веры. Воззрение – это видение. К примеру, мы говорим, что принимаем недвойственное воззрение. Воззрение обычно классически делится на три части: баддха-дришти (отрицающее мировоззрение), нитхья-дришти (точка зрения иллюзии) и правилапа-дришти (точка зрения полноты единства мира с «я»). Однако все эти воззрения – это ориентировка нашего восприятия на изначальное «Я». В самом изначальном «Я» не существует воззрений, основанных на концепциях.

«Затем Всевышний Источник, Ум чистый и совершенный, объяснил, что причинно-следственная колесница заблуждается в том, что якобы следует проходить путь и тем самым отклоняется от великого совершенства и препятствует ему».

Это может показаться странным. С точки зрения относительных учений закон причин и следствий, закон кармы очень важен. Если вы заявите это, к примеру, буддисту, следующему Хинаяне, он назовет вас еретиком или нигилистом. Однако это не означает, что это учение неправильное. На самом деле это учение более высокое, нежели обычное учение, к примеру, Хинаяны или обычное учение Кармы, оно присуще Высшим Колесницам в тибетском буддизме или Ануттара-тантре индуизма. Учитель Шанкры Гаудапада в «Мандукья Карики» пишет: «Нет ни мира, ни освобождения, ни того, кто желает спастись, ни кармы, ни ее плодов. Такова высшая Истина». Подобным же образом воззрения существуют в Ануттара-тантре. Дело в том, какую точку зрения мы займем. Если мы практикуем низшие колесницы и в относительном измерении имеем такие взгляды, то можно сказать, что это нигилизм, в самом деле. Когда же мы занимаем высшую точку зрения, и говорим не об относительном, а о самом высшем осознавании, это не является нигилизмом, поскольку наша самая чистая запредельная сущность Ума абсолютно чиста, свободна от закона причин и следствий. Раману Махариши спросили: «Как сочетать закон кармы с пониманием недвойственности? Должны ли мы учитывать закон кармы? Если, не учитывая закон кармы, мы будем вести себя как угодно, к примеру, возьмем кого-нибудь изобьем?» Махариши сказал: «Если он готов, что и его будут избивать, если он не будет страдать, а будет говорить, что не существует избиваемого, тех, кто избивает и процесса избиения, все это является иллюзией, только игрой сознания, если он не испытывает никаких проблем в такой ситуации, то он может делать все, что ему заблагорассудится. А в противном случае, пусть он лучше учитывает закон кармы».

«Внемли, о, Великий! Сама сущность Ума чистого и совершенного и есть Основа основ всех явлений. Нерожденная, будучи совершенно чиста, она не знает препятствий, запредельная прохождению пути, не знает отклонений. Изначально самосовершенную, ее не нужно искать. Однако когда единый Ум, чистый и совершенный, первооснова всего сущего, видится как множественность, возникают отклонения и препятствия».

Где-то я читал такое наставление: «Когда видишь где-либо множественность, скажи про себя «не два» и тот час вернись к естественному состоянию». Различение, видение множественности – это есть отход от единого Источника Сознания. Только тогда возникают страдания, препятствия и иллюзии.

«Проходить путь, чтобы достичь того, что не может быть достигнуто прохождением – отклонение».

Здесь говорится, что сам путь и сама концепция пути с абсолютной точки зрения тоже является отклонением и иллюзией. На относительном уровне путь для нас очень важен. Духовный путь легко представить, если мы сравним с чем-то более понятным. Учение Тантры даже древних говорит, что при передаче учения надо использовать метафоры и образы, которые более привычны для сознания, тогда учение легко доносится. Допустим, когда Сараха пришел к своему Гуру, дакине-женщине, он был сам ученый. Она посмеялась над ним и сказала: «Для объяснения высшей природы явлений ученость не нужна, но метафоры очень помогают». Поэтому духовный путь можно в относительном смысле сравнить, к примеру, с занятиями спортом. Это путь, который надо пройти. Вы начинаете с самых азов, будучи новичком, совсем неопытным, претерпеваете множество трудностей и испытаний, которые выпадают вам по прарабдха-карме, и, в конце концов, достигаете совершенства, становитесь победителем, чемпионом, и вам все аплодируют, вручают пояса, медали, гирлянды и прочее. Это можно понять почти буквально. Когда вы достигаете, то видите радуги, божеств, которые вешают вам гирлянды на шею, вы слышите божественные мелодии, вы празднуете триумф, танцуете танец своей победы. Вы были в неведении, страдали, прилагали огромные упорные усилия, преодолевая себя, проходили трудности процесса обучения, практики, отрешения от желаний, очищения, избавления от эгоизма. И приходит момент, когда вы проходите этот путь, может быть, не до конца, но до какой-то вершины, и вы по праву восходите на эту вершину. Или это можно сравнить с покорением Эвереста. Это и есть путь в относительном измерении.

Однако в абсолютном измерении говорится, что когда мы приходим на вершину, внезапно видим, что мы всегда были на этой вершине, однако силы нашего сознания не было достаточно, чтобы понять это. Ум чистый и совершенный говорит, что неправомерно говорить о пути, которым достигается высшая реализация: или это естественное состояние есть всегда, или его нет никогда. Но нет такого, что мы его достигаем за двадцать или тридцать лет. Потому что это состояние абсолютное, оно безвременное, а абсолютного, безвременного нельзя достичь за двадцать лет, за тридцать, даже за пятьсот жизней. Это нонсенс. Коль его можно достичь за какой-то промежуток времени, а оно вне времени, значит, оно с самого начала есть. В самый первый шаг, когда мы вступаем на духовный путь, оно уже существует, хотя мы этого не понимаем. Весь духовный путь требуется, скорее, не для достижения Ума чистого и совершенного, а для того, чтобы уничтожить наши иллюзии. Мы не достигаем, мы не творим. Мы уничтожаем только наше неведение. Мы не можем сотворить Пробуждение нашими усилиями. Если это не сотворенное и не рожденное, то никакой самый ухищренный разум не может это сделать, даже самые гении кибернетики, электроники, йоги, философии и чего угодно не могут своими ухищрениями, изобретательностью сделать это как нечто искусственное. Своими практиками мы убираем завалы нашего кармического неведения. Своими усилиями мы убираем нашу идею «я». Когда мы приходим к этому состоянию, мы обнаруживаем, что само оно по себе находится вне человеческих усилий.

«Хотя в естественном состоянии как оно есть все едино, бодхисатвы полагают, будто практикуя причину, впоследствии обретут плод. Их отклонения и препятствия длятся три кальпы».

Здесь говорится, что последователи более низших путей, которые говорят о совершении добрых дел, накоплении заслуг, спасении других, все-таки не обладают чистым видением прямого пути, поэтому их отклонения могут длиться бесконечно. Это говорится о тех бодхисатвах, которые делают свои дела по спасению, помощи другим, накоплению заслуг в двойственном состоянии. Разумеется, если это истинный бодхисатва, то он не должен видеть других, тех, кому он помогает, он не должен видеть тех, кого он спасает, переправляет на другой берег, субъекта и объекта, он не должен иметь чувства делателя, делания, не должен уповать на будущий результат. Тогда его действия – это игра пробужденного сознания. Ели же он обычный бодхисатва, говорится, что он далек от Ясного Света. Три кальпы необходимо двигаться таким путем, чтобы достичь Просветления.

«Практикующие Крийя-тантру почитают внешний мир, внутренний мир и применяют просветляющие силы и чудотворные действия. Но, несмотря на то, что они полностью соблюдают обеты и правила, их отклонения и препятствия длятся еще семь жизней».

Обычно Тантра классически подразделяется на четыре уровня: Крийя-тантра, Чарья-тантра, Йога-тантра и Ануттара-тантра. Это общее деление для тантры индуизма и тантрического буддизма. В Крийя-тантре важно поведение, внешние ритуалы, очистительные действия, к примеру, человек представляет себя божеством, он должен есть из специальной чистой посуды, начитывать мантру, постоянно заботиться о ритуальной чистоте, несколько раз в день совершать омовения, не пропускать сандхьи, пуджи и все внешние вещи. Благодаря этому ум очищается, входит в чистое видение. Однако говорится, что практикующий Крийя-тантру без понимания недвойственности, если он даже так очищает ум, он двигается долго, семь жизней.

«Практикующие Чарья-тантру, для которых поведение – причина, а воззрение – плод, видят различия между воззрением и поведением. Так они отклоняются от недвойственности, а их препятствия длятся еще три жизни».

Практикующий в Чарья-тантре придает значение не ритуалам, а визуализациям, образам, отождествлению себя с божеством. К примеру, часто вы слышите даже в описаниях жизни махасиддхов или в различных текстах как кто-то выполняет садхану божества, различных тантрических божеств (ишта-дэватов и йидамов), визуализируя себя в стадии зарождения в форме божества, затем растворяя в стадии завершения и достигая различных уровней. Многие махасиддхи практиковали этот путь. Поскольку они были способными, они завершили его за короткое время. Здесь Путь – это практика визуализации, управления ветрами; Плод – это достижение недвойственности, они разделены. Однако если Путь и Плод разделяются, то это тоже отход от истинного воззрения, потому что истинное воззрение – видеть все чистым, себя не раздельным от божества и не заниматься чем-то искусственным, сотворенным, сфабрикованным в уме, а пребывать в естественном состоянии. Потому что даже когда мы визуализируем божеств – это все равно нечто сфабрикованное, сотворенное. Требуется стадия завершения, чтобы растворить все это и войти в Пустоту.

«Практикующие Йога-тантру, которые принимают и отвергают по отношению к единой первооснове, не видят единства, но видят двойственность. Таким образом, их отклонения и препятствия длятся до тех пор, пока они не освободятся от принятия и отвержения».

На пути Йога-тантры, когда выполняют практики ветров и каналов, надо отвергать загрязнения каналов, стремиться к пробуждению энергии, очищать праны, соблюдать различные принципы в надежде на то, что Плод – Освобождение когда-нибудь проявится в самадхи. Это так. Говорится, что даже если ты практикуешь таким образом, твои отклонения не прекратятся, пока ты не освободишься от приятия и отвержения. Другими словами, если ты продолжаешь зависеть от праны и от энергии, но не утвердился в чистом недвойственном состоянии Ума вне приятия и отвержения, ты по-прежнему будешь зависим и будешь продолжать находиться в клетке иллюзии. Хорошо иметь высокий уровень праны и очень полезно практиковать техники, очищающие нади, каналы и прочее. Это то, что я рекомендую делать всем монахам. Допустим, если в пять часов у вас невыносимо слипаются глаза – это просто недостаток праны. Когда у вас много праны, ваше сознание всегда бодрое, ваше тело никогда не устает. Но если мы делаем техники, уповая на Плод в будущем, отвлекаясь от созерцания, отклоняясь от присутствия в момент исполнения техник, то мы как раз вступаем на этот путь Йога-тантры, а не Ануттара-тантры. Если мы слишком привязаны к ветрам и каналам, мы становимся пленниками энергии, мы очень зависим от праны, мы очень-очень бережем себя, и иногда это может стать идеей фикс. Мы очень соблюдаем свою прану и не замечаем, как ум скатывается в двойственность. Задача была достичь недвойственности, а мы различаем уже в самых-самых мелочах: «Это чуть-чуть прасад. Этот опустит прану. У этого человека загрязненная свадхистана. Этот на меня посмотрел, он ударил меня в вишуддху. О, мне опять надо очищать каналы, что же мне сделать? Я вчера делал тренировку ветра, а сегодня такую кумбхаку. У меня кумбхака три минуты, а почему не пять? Это большая проблема». Мы входим в другое различение, ум очень сильно в это погружается, и у нас снова надежды, страхи, мы становимся пугливыми, как бы что не поколебало нашу прану. В итоге мы обретаем новое порабощение ума, только порабощение, связанное с пранами. Никто не спорит, что на пути Кундалини-йоги действительно есть свои правила, их нужно придерживаться. Однако если мы забываем о самом великом правиле, о созерцании, у нас возникает захваченность, и нет самоосвобождения, то наши препятствия, отклонения будут продолжаться, наш двойственный ум будет все равно не чистым. Когда же мы войдем в состояние вне двойственности, то внезапно увидим, что контроль над пранами даже возрос, и мы обрели великую способность быть в чистоте пран силой только ума. Мы обрели большую независимость от различных грубых вещей. То, что раньше сбивало наш ум или праны, теперь мы ему неподвластны. Когда наш ум не чист, то мы берем карму других людей, сидя рядом с ними или разговаривая; бережем себя, чтобы не загрязнить, а когда загрязняемся, очищаемся и прочее. Когда же наш ум абсолютно чист и недвойственен, мы не берем карму, даже касаясь каких-то грязных вещей.

«Ум чистый и совершенный подобен пространству. В реальности природы Ума, подобной пространству, нет ни воззрения для созерцания, ни обетов для соблюдения, ни способности духовного действия для стремления к ним, ни мудрости для развития, ни уровней просветления для освоения, ни пути для прохождения, нет ни чего-то тонкого, ни двойственности для воссоединения, нет никакого прямого учения, помимо Ума чистого и совершенного. Поскольку Ум чистый и совершенный запределен утверждению и отрицанию, никакое тайное учение с ним не сравнится. Таково воззрение великого совершенства Ума чистого и совершенного».

Ум совершенный подобен пространству. Созерцать, значит непрерывно пребывать в расширенном состоянии, подобном пространству. Когда мы утверждаемся в этом пространстве, мы видим, что там нет философского воззрения, утверждения. Это страна без дорог, путь без пути, без интеллектуальной уверенности. Интеллектуальное знание дает нам большую поддержку, обладая интеллектуальным воззрением, мы становимся ментальными героями, мы можем любого победить в споре, убедить его, если у нас много шакти, переубедить, показать, что он полный глупец, потому что мы больше читали и слушали лекций. Однако в этом Уме, подобном пространству, нет поддержки для интеллекта. Это страна без опоры. Мы чувствуем, что это совершенно голое пространство, на которое не может опереться ни одна концепция. Там также нет градаций Просветления, нет пути, который следовало бы проходить, нет двойственности, в которой субъект воссоединялся бы с объектом, нет обетов, которые нужно соблюдать, чистоты, к которой нужно стремиться, или нечистоты, от которой надо оберегать себя. Это состояние само есть великий обет, само есть высшая запредельная чистота, до которой не может дойти что-либо грубое. Также там нет и учения, о котором мы могли бы сказать: «Вот это – учение». Помимо самого этого чистого Ума, который невыразим, нет какого-либо учения сверх него. Говорится, что даже самые тайные упадеши и наставления о работе с каналами, созерцании света, практиках божеств, не могут сравниться с тайной этого Великого Света. Иногда мы очень ценим тайные учения, и они действительно восхитительны в относительном смысле. Не зная тайных учений, можно практиковать всю жизнь и остаться у разбитого корыта, разве что накопить заслугу на следующую жизнь. Зная тайное учение, можно за одну жизнь прыгнуть так высоко, как за миллиард жизней может быть не прыгнуть, потому что тайные учения – это реактивный самолет, который позволяет воспарить за короткое время. Многие этого не понимают. Они не дорожат учениями, им лень приехать в какое-то место и получить эти тайные учения. Они удовлетворяются тем, что что-то прочитали и помедитировали. Однако без владения тайным учением, скорее всего, не достигнешь понимания и будешь подобен тому дзенскому мастеру, который до восьмидесяти лет самостоятельно медитировал в ритрите, а после восьмидесяти опомнился и понял, что ему надо подучиться после сорока лет ритрита, и начал путешествовать, ища учителя. Однако здесь говорится, что по сравнению с тайной Ясного Света не может сравниться никакое тайное учение. Все тайные учения, в конечном счете, ведут к раскрытию Ясного Света. Допустим, мандала Брахмана Адвайя Тарака Упанишады Джьоти-йоги – это очень глубокие тайные учения, которые показывают, как раскрыть пять великих пространств этого Света. Однако эти учения, в конечном счете, раскрывают тот же самый Ум, чистый и совершенный. То есть этот Ум, чистый и совершенный, есть самое высшее тайное учение.