

«Не я» - путь к Просветлению

Я хотел стать вечным отшельником, купаясь в радости уединения, чтобы быть вечно одному, ведь другие – источник страданий. Однако боги-защитники лишили меня этого. Но благодаря овладению высшей мудростью мне удалось крепко запереться в одиночной комнате природы ума.

Я хотел стать великим йогином, контролируя праны и демонстрируя сиддхи. Для этого я прилежно делал техники йоги и привязался к ним. Но плохая карма расстроила мои планы и лишила меня этой радости. Мне пришлось контролировать прану, обходясь без них, используя лишь ум – чистое пространство.

Я хотел погрузиться в Унмани-Нираламбху – состояние без мыслей, забыв о страданиях двойственной сансары, но Великий Гуру повернул мой взгляд к страданиям живых существ, заставив признать сансару. Мне пришлось осознать пустоту объектов.

Я хотел отдаться высшей божественной силе и Гуру, забыв о себе и своей воле, стать послушным, подобно воску в их руках, однако мне сказано было стать учителем и постоянно выражать свою волю на благо других.

Я хотел стать безумцем, полоумным, юродивым, скитающимся нищим, бессвязно лепечущим и пляшущим от экстаза на горных вершинах, радуясь восходу солнца, эксцентричным, подобно самому дикому из святых. Но мне велено было стать рассудительным, добродетельным и уважающим мнение последнего глупца. Так мое великое безумие пустого ума оторвалось от всяких объектов, и я обретаю великую полноту несвязанности ни с чем.

Я – сама рассудительность и, о, как я безумен и дик!

Все препятствия – лишь украшения моего Атмана, вся деятельность – спонтанная Лила на благо живущих в сансаре.

Гуру, боги Кама-локи, духи, чужая карма приложили немало усилий, очищая мое недвойственное видение, открывая мое истинное состояние вне ума. Как я им благодарен! Теперь бреду я беззаботно, ликуя, подобно обычному человеку, однако отличие все же есть: он – один, я же – в тысячах тел, и свет моего осознания не тускнеет ни днем, ни ночью. Он страдает, испытывая препятствия, я же им рад. Мое пространство сознания включает Миры Богов Рупа-локи и Арупа-локи, куда ни глянь – пустота и блаженство. Я шагаю по золотой земле, на ней нет и тени грязи.

Как все чудесно! Вся земля – совершенная мандала, обитель Будд. Каждый велик, подобно Боддхитхарме – игрок, практикующий три баловства, игра его совершенна...

Так мне напряженно приходилось осознавать пустотность миропроявления:

Если сознание безгранично, как небо, к чему тогда практики и изучение доктрин? Если ум погружен в сияние Атмана, зачем ритуалы и садхана? Если не отвлекаясь, находишься в сахаджа-стхити днем и ночью, где медитация, а где не медитация? Если нет связанного, откуда взяться мыслям об Освобождении? Когда чистое и нечистое имеют один вкус, что есть добродетель?

Если не отвлекаясь живешь без понятий «я» и «другие», как можешь «жить для других»? А как не жить? Если предан этому состоянию, кто может тебя упрекать в отсутствии преданности? Если вышел за пределы соблюдения и нарушений, как могут нарушиться обеты? Если исчез связанный, как можно говорить об Освобождении?

А мы будем делать своё дело

Как обычно, сансара колдует,
накладывая свои чары,
и постоянно ввергая души людей
то в привязанность и жадность,
то в гнев, зависть, ненависть и разборки,
а мы, садху, будем терпеливо восхвалять
и практиковать Дхарму,
проповедовать осознанность,
медитацию, любовь и сострадание.

Как всегда иллюзия-майя омрачает,
вводит в заблуждение умы людей,
вносит раздоры, разделяет
и ищет себе недругов,
ведь это и есть ее главное занятие,
а мы терпеливо будем делать свое дело –
помогать людям узнать свою единую
Божественную природу,
пробудиться к святой Дхарме
и вступить на Путь Освобождения.

Волны эмоций и двойственных мыслей,
как обычно, накрывают и захлестывают
незрелые умы людей,
а мы будем терпеливо учить их,
как эти волны обуздать, растворить
силой созерцания, преданности,
самоотдачи и самоузнавания,
чтобы безбоязненно играя, кататься на них.

И сколько бы сансара не строила козней,
не лгала, и не изрыгала свои «гневные мантры»,
и не давала свои «даршаны»,
мы будем терпеливо учить очищению ума,
мудрости постижения Бога,
искусству созерцать, любить,
сострадать, прощать, и учить так,
как это делали все святые древности.

И тогда столкнувшись с нашим
безграничным терпением,
невозмутимостью и непоколебимостью,
однажды она потеряет свой дар речи,
влияния, соблазнения и искушения,
и смирившись, умолкнет,
а затем потупившись, скажет:

«извините, иногда я делала это нечаянно,
по неведению, а иногда – сознательно,
такое уж у меня служение –
испытывать садху,
теперь я с вами так не буду,
ведь я убедилась: вы едины с Тем,
кому всегда я так преданно служу».

И сказав так, она преобразится
в мандалу чистого видения,
в спонтанную игру – лилу
благословляющих божеств,
сияющих светом и пустотных по сути,
став тем, чем она была всегда –
божественной игрой, лилой Абсолюта...

Авадхута

Он носит на спине шкуру тигра.
Он пьёт из черепа горькую влагу
Холодных ночей и человеческих
Секреций.

Он мажет тело пеплом сожженных трупов.
Он живет на смашанах среди
Смрада и плача.
Подобно ребёнку он ходит голым,
Смущая звёзды.
Он всегда одинок, этот загадочный
Странник,

Он неистово хохочет, сидя у погасшего
Костра.
На вершинах он танцует безумные танцы,
В лесах он поёт заунывные песни
Он, дико вращая глазами,
Бормочет странные тантры.
Он сидит на костях, обхватив колени,
В своей горной пещере.
Он ест сырое мясо, запивая
Буйволиной мочой и красным вином...

Его не видят летучие мыши, его любят дети,
Ему служат духи, его не боятся звери,
Его слушаются змеи,
Его почитают боги, его пугаются люди,
Его ищут мудрецы, его восхваляют йоги,
Его любят в своих снах богини,
Ему кланяются цари,
Ему молятся набожные...

В руках его посох, его уши проткнуты
Серьгами, его шея обвита чётками,
Его тело обёрнуто ветром,
Его сердце посыпано пеплом,
Его разум пропитан вечностью,
Его взгляд застыл в бесконечности,
Его речи мелодичны и странны,
Его глаза сверкают как молния,
Его действия, как у ребёнка, спонтанны,
Его тело благоухает...
Он ходит по звёздам,

Он питается росой и нектаром,
Он двигает камни и облака,
Он летает как ветер,
Он гуляет по нитям времени,

Он дует в трещины между мирами,
Создавая чудеса.

Он почитаем богами.
Его называют «созерцатель вечности»...
Авадхута ...

Вовне и внутри

(Сердечные наставления ученику)

Вовне будь скромным и довольствуйся малым,
Внутри - разумом вращай галактики
И пребывай словно центр мира.

Вовне будь как пыль на дороге или пучок соломы,
Внутри будь как Брахман - Творец Вселенной.

Вовне будь мягок, как вата,
А внутри будь непоколебим
Как алмазный жезл Индры.

Вовне будь гибок подобно виноградной лозе,
Внутри - стой прямо и неподвижно,
Подобно горе Меру.

Вовне веди себя так, будто ты пуст и тебя не найти,
Внутри - живи так, будто ты - Абсолют,
Один без другого,
Будто только ты и есть, в этом мире отражений.

Вольные мысли юродивого Йога

(или то, о чем не принято говорить с новичками)

1.

Ты думаешь, что Богу интересно
Иметь дело с рабом?
Скажи тогда,
Будет ли высокородному царю
Интересно общаться с людьми
Низшего сословия?
Запомни: только став царем,
Ты сможешь входить в его
Покои без стука –
Он всегда тебе будет рад.

2.

Даже мирской отец не желал бы
Видеть сына рабом,
Тогда как же этого может
Желать Всевышний?
Я тебе скажу великую тайну:
Он хочет видеть тебя не рабом,
А Господином божьим.

3.

Разве любящий отец будет желать
От сына поклонения?
Истинный отец
Скорее сам захочет сделать сына
Царем и тайком сам будет
Поклоняться ему.

Я раскрою тебе секрет, о котором
Молчат святыя книги:
Он хочет видеть тебя не
Поклонником, а царем.

4.

Разве любящий отец наказывает
Сына за игру с игрушками,
Которые сам ему принес?

Раскрою тебе:
Он хочет видеть тебя, свободно
Играющим с бытием, твоя
Беда в том, что
Ты не умеешь играть
И за все цепляешься.

5.

Дав свободу воли своему сыну,
Разве отец будет требовать
Ее назад?

Раскрою тебе то, о чем другие
Не говорят:
У Бога в тебе нет иной воли,
Кроме твоей собственной.

6.

Все говорят, что ради Пути
Нужно отказаться от богатства.
Я тоже говорю это.

Но это не значит, что Бог любит
Только нищих, иначе каждый
Бедняк обрел бы святость.
Пойми, от богатства нужно отказываться.
Лишь тому, кто всерьез думает,
Что богатство может
Принадлежать человеку,
Не понимая, что любое богатство -
Есть величие славы Бога,
А кто такой человек,
Чтобы претендовать на него
Или отказываться?
Это подобно муравью,
Отказывающемуся от солнца.

Раскрою тебе мудрость:
Не выбирай ни бедность, ни богатство,
А все отдавай ему –
Всевышнему Источнику –
И то, и другое.

7.

Если ты не любишь творения Бога,
Думаешь, Богу это понравится?
Если ты не любишь картины,
Написанные художником, как ты
Надеешься снискать его дружбу?

8.

Все говорят, что нужно отказаться
От власти и почестей.
И я говорю – лучше жить скромно,
Но это не значит, что это
Нечто плохое.

По сути своей власть и почести –
Это выражение великолепия, силы,
Славы и всемогущества
Всевышнего Ума.
Не уважая его атрибуты, как ты хочешь
Оказать почтение Ему самому?

Раскрою тебе мудрость:
Смотри на все чистыми глазами.

9.

Не думаю, что Бог желает моей любви
И любит меня только за то,
Что я практикую и люблю
Его или призываю его, ведь за тоже
Любят и обычные люди,
Ослепленные страстями.
Думаю, что Бог любит меня
Независимо от того люблю ли
Я Его или нет.
И это есть истинная любовь.
Она похожа на материнскую –
В ней нет условий.

10.

Все говорят: ради Пути
Надо отказаться от мира
И всего мирского.
И я так говорю по своему опыту.

Но вот, что следует понять:
Где мира нет вообще?
Сам, будучи миром,
Как ты можешь
От него отказаться?
Что не так с миром,
Если это все - игры Его?
Если я откажусь от мира,
Разве тот куда-нибудь денется?
Мой тебе совет:
Если хочешь покинуть мир –
Научись осознавать, не выбирая.
Осознавай и живи

В полной свободе, и это есть
Истинное покидание мира.

11.

Все говорят, что Путь невероятно
труден, глубок, непостижим
даже для лучших.
И я говорю, что это так.

Но пойми, вот что:
Ты сам тот, за кого ты себя
Принимаешь!
Ты являешься тем, кем себе
Позволяешь быть!
Ты есть тот, кем ты себя считаешь!
Быть божеством или
Сансарным человеком –
Это только твой выбор.
Это – только твой выбор!

Вопросы

Если ты – божество,
Где твой чистый мир – мандала?
Где твоя божественная гордость,
Гениальность, чистота, величие
И красота, и в чем твоя игра – лила?

Если ты – ученик,
Где твой преданный дух –
Чистота самайи?

Если ты – пробужденный йогин,
Где твои безупречность,
Самообладание, отрешенность,
Ясность и сила самоосвобождающего
Присутствия, за пределами имен и
Образов, наслаждений и страданий,
Прошлого и будущего?

Если ты – йогин пути надеяния,
Где твоя спонтанность и находчивость
В деяниях, неокрашенная
Привязанностью?
Где твоя гибкость в достижении целей
Без чувства делателя, действия и
Надежды на достижение?

Вопросы без ответов

О, Брахман!
Буддисты называют тебя Пустотой,
Но если ты — Пустота,
От чего же мое сердце
Так переполнено тобой?

О, Брахман!
Преданные Вишну говорят, что душа —
Это твоя пограничная энергия,
Если это так, от чего же мой
Ум не видит никаких границ?

О, Брахман!
Йоги утверждают, что ты вне ума и
Достигим только в унмани и
Кайвалья самадхи.
Если это так, почему же будучи тобой,
Я постоянно думаю?

Вопросы без ответов

Если пустая природа ума созерцается ясно в самадхи, кого волнуют философские школы и комментарии к текстам?

Если ты живёшь, не отвлекаясь от медитации без концепций, зачем нужны сутры, ритуалы и символы веры?

Если днём и ночью ты сидишь в позе медитации, в самадхи созерцая Ясный Свет, зачем соблюдать праздники, участвовать в диспутах и устраивать шествия, церемонии и угощения?

Если непрерывно созерцаешь нерождённое «Я», как океан подобный небу, кто и кому будет поклоняться?

Вопросы и ответы

Кто истинный мудрец?

Тот, кто познал непостоянство всего и обрел Вечность.

Кто отец для йогина?

Гуру.

Кто мать?

Учение и садхана.

Кто йогину друзья?

Все живущие и те братья по Дхарме, кто рядом.

Кто родственники садху?

Существа всех миров и святые.

Каково имущество садху?

Одеяние монаха, четки, коврик, мурти, сутры и чаша для подаяния.

Кто истинный садху?

Оставивший все пути этого мира.

Кто истинный святой?

Победивший Апасмару – демона забывчивости Атмана.

Что есть высшее благо для мудрого?

Найти Истинного Учителя.

А для того, кто нашел?

Следовать ему до конца.

Кто Просветленный?

Кто не видит задающего этот вопрос и себя, не видящего.

Кто монах?

Кто страсти укротил и дышит Дхармой.

Кто слепец?

Кто не помнит о бренности мира, увлекшись его побрякушками.

Кто глупец?

Кто помнит о бренности мира, но не смотря на это увлечен его побрякушками.

Кто истинно уверен в себе?

Тот, кто понял, что нет никакого «я», в котором надо быть уверенным.

Что есть счастье для человека?

Стать на Путь.

А для того, кто стал на него?
Успеть дойти до цели.

А для того, кто почти у цели?
Понять, что цель была уже в начале пути и никогда не терялась.

Зачем же тогда идти и искать то, что никогда не терялось?
Потеря была иллюзорной.
Не пройдешь – не исчезнешь, не исчезнешь – не поймешь этого.

Что есть враг?
Неведение, говорящее, что ты что-то знаешь и забывчивость непостоянства.

Как его одолеть?
Преданностью Пути и упорством в садхане.

Кто счастливец?
Познавший Недвойственность.

Кто предатель на Пути?
Вождедеющий и сомневающийся ум и слабая воля.

Кто помощник на Пути?
Очищенный ум и сильная воля, служащая Истинному Я.

Что делать, когда трудно?
Смотреть в источник трудности – неведения
и рассеять его отдачей Всевышнему Источнику, совершенному Уму.

Что следует преодолеть?
Забывчивость непостоянства и происходящее от этого цепляние за «я» и жажду сиюминутных удовольствий этого мира.

Что следует развивать?
Преданность, понимание, смирение и медитацию.

Как не сбиться с Пути?
Не слушать свой мечущийся ум и эго, а лишь слова Святых и Сутры.

Как успеть пройти Путь до конца?
Спрашивать наставления Учителя и выполнять их, какими бы они трудными не были.

Как преодолеть сомнения на Пути?
Понять, что у тебя нет выхода, кроме как идти вперед по нему.

Как узнать какой Путь принадлежит твоему Сердцу?
Все Пути – Пути Сердца. Твой тот, по которому ты искренне идешь до конца.

Как узнать какой конец у твоего Пути и успеешь ли ты его пройти за одну жизнь?

Ты можешь только верить, знает только Гуру, но все же способ есть – Пройти его до конца.

Что есть Истинное богатство?

Хорошая медитация, знание сутр и наставления Учителя.

Что есть бедность?

Отсутствие упомянутого.

Что следует уважать везде и всегда?

Закон Кармы и Того, кто вне его.

В чем суть всех Учений?

Постоянно медитируй, без понятий медитирующего и медитации.

Чего следует страшиться людям?

Потакания страстям и забывчивости «Я».

В чем едины Учения всех традиций?

В нерожденном Уме.

Что есть Истинная жизнь?

Стать флейтой Бога.

Что есть смерть?

Забвение Атмана.

Как идти по Пути?

С верой, как слепой, желающий прозреть.

С решимостью, как воин, готовый победить или отдать жизнь.

Как стремиться получить Учение?

Как мать ищет потерявшегося ребенка.

Как следует оставлять мир?

Как вор, убегая, оставляет ограбленный дом, завидев хозяев.

Как следует оставлять желания?

Как хозяин горящего дома покидает его спасая жизнь и забывая об имуществе.

Как следуют Пути люди без Заслуг?

На любом Пути им трудно.

Как следуют Пути люди с Заслугой?

На любом Пути им радостно.

Что дает Заслугу?

Служение с Верой.

Что забирает Заслугу?

Нарушенные клятвы и утрата Веры?

А что ее восстанавливает?

Искренне раскаянье.

Как быть в миру и не от мира?

Служить не себе, а только Дхарме и Святым.

Как относиться к спутникам, идущим рядом?

Смотреть на тех, кто впереди. Помогать тем, кто позади. Хвалить равных.

Что значит войти во врата Дхармы?

Обрести преданное сердце.

Вопросы из головы и ответы из сердца

Что есть Истинное учение?

Не то, что записано на бумаге переводчиками,
А то, что идет из самого сердца
Реальности святого сиддха,
Из Великой глубины самадхи –
Чистого переживания «Я есмь»,
Подобного великому световому пространству,
Подобного ослепительной вспышке
Тысяч солнц,
Подобного великой бездне, где сворачиваются
Время и пространство.

Что есть аутентичность (подлинность) учения?

Неаутентичное учение – исходит из вторичных
Источников, написанных на бумаге
И произносится людьми,
Не познавшими своей природы.
Аутентичное учение – то, которое нисходит
Как божественный нектар,
Как песня, из уст святого,
Познавшего природу «Я»,
Того, кто неотделим от Абсолюта,
И выше любых ограничений,
Кто всегда пребывает в сахаджа-самадхи,
Не имеет связанности представлениями о
«Я» и «других»,
Кто воспринимает равностно, как одно целое,
Сансару и нирвану, чистое и нечистое,
Жизнь и смерть,
Добро и зло, правду и ложь, прошлое и будущее,
Бодрствование и сон без сновидений.

Вопросы к ученику

Если брахмачарья не соблюдается,
Как Кундалини пронзит узел Брахмы?

Если привязанность не отброшена и не вырвана с корнем,
Как Ветру подняться выше Анахаты?

Если долго не сидеть неподвижно в правильной позе,
Как ветры войдут в Сушумну?

Если бесформенные дхьяны не пройдены,
Как достигнешь истинного самадхи?

Если не ограничивать сон и еду медитируя без сна и отдыха,
Как услышать звуки Нада ступени «Паричайя» и "«Нишпатти»"?

Если не понял, что этот мир подобен сну, грезам, миражу,
радугам в небе и кругам на воде, каплям росы, исчезающим под утро,
Откуда взяться великой решимости практиковать?...

Если нет чистого видения Дхармы и Гуру,
и ты пренебрегаешь преданностью,
Как получить передачу Ума вне двойственности?