

ПСИХОДЕЛИЧЕСКИЙ ОПЫТ

Т. Лири
Р. Метцнер
Р. Олперт

новейшая психология

THE

ПСИХОДЕЛИЧЕСКИЙ ОПЫТ

PSYCHEDELIC EXPERIENCE

Руководство на основе
"Тибетской книги мертвых"

A manual based on the
"Tibetan book of the dead"

Timothy Leary, Ph.D.
Ralph Metzner, Ph.D.
Richard Alpert, Ph.D.

Тимоти Лари,
доктор философии

Ральф Метцнер,
доктор философии

Ричард Олперт,
доктор философии

Перевод с английского

Инициатива
Львов
Ника-Центр
Киев
2003

1964

Ответственный редактор С.В.Плотников

Перевод с английского Г.А.Лубоцкова

Редактор Л.М.Илюхина

Содержание

Л55 **Лири Т., Метинер Р., Олперг Р.**
Психоделический опыт: Руководство на основе "Тибетской книги мертвых" / Пер. с англ.— Львов: Инициатива; К.: Ника-Центр, 2003.— 224 с.— (Серия "Новейшая психология"; Вып.4).

ISBN 966-521-203-6

Книга "Психоделический опыт" в некотором смысле уникальна. Ее авторы — три Гарвардских профессора, Ральф Метинер, Ричард Олперт и Тимоти Лири, — обнародовали совершенно оригинальный взгляд на психоделическую проблему и проблему личностной трансформации. Именно они стали пионерами "психоделической революции" и стояли у истоков нового, транспersonального, направления в психологии. По мнению авторов книги, психоделический препарат является лишь одним из компонентов психоделической сессии. Не менее важны психологическая и моральная подготовка как до, так и после приема препарата. Авторы считают, что для такой подготовки нет необходимости изобретать что-то новое. Для этой цели с успехом можно использовать уже имеющуюся классическую литературу по медитации. Настоящее руководство составлено на материале "Тибетской книги мертвых". Авторы внесли существенный вклад в толкование древнего текста. Они показали, что эта книга предназначена не для мертвых, а для живых. В последнем разделе данного руководства приводятся наставления, которые, с соответствующими предосторожностями, можно использовать в современной психоделической практике.

ББК 88.6

I. Предисловие	11
Введение	13
Дать призательности В. И. Эванис-Вентцу	22
Дань признательности К. Г. Юнгу	25
Ламе Анагарике	37
Говинде	47
II. "Тибетская книга мертвых"	
<i>Первое Бардо: период освобождения от эго, или пеизговой экстаз</i>	49
Часть первая. Первичный Чистый Свет	51
Часть вторая. Вторичный Чистый Свет	59
<i>Второе Бардо: период галлюцинаций</i>	69
Введение	71
Толкование Второго Бардо	74
Мирные Видения:	
Видение 1: Источник	79
Видение 2: Внутренний Поток	
Архетипических Процессов	81
Видение 3: Отпелый Поток	
Внутреннего Единства	88
Видение 4: Колебательно-волновая	
Структура Вибральных Форм	94
Видение 5: Выбирающие Волны	
Вибрационного Единства	100
Видение 6: "Цирк в Глазной Сетчатке"	105
Видение 7: "Магический Театр"	109

ISBN 966-521-203-6

© Серия "НОВЕЙШАЯ ПСИХОЛОГИЯ".

Издательство "Ника-Центр", 1997

© Перевод, подготовка текста, оригинал-макет. Издательство "Инициатива", 2003

© Оформление серии. Издательство "Ника-Центр", 2003

9 7 8 9 6 6 5 2 1 2 0 3 4

Гневные Видения	112	Наставления к Видению 5	191
Заключение по Второму Бардо	117	Наставления к Видению 6	193
<i>Третье Бардо: период нового воплощения</i>	119	Наставления к Видению 7	195
Введение	121	Наставления к Гневным Видениям	197
Общее описание Третьего Бардо	124	Третье Бардо: предварительные наставления	199
Видения Нового Воплощения	130	Наставления к Видениям Нового	
Доминирующее влияние мысли	133	Воплощения	
Видение Страшного Суда	136	Наставления к доминирующему	
Сексуальные видения	140	влиянию мысли	206
Методы предотвращения нового рождения	142	Наставления к Видению Страшного Суда	207
Метод выбора новой личности	143	Четыре метода предотвращения нового	209
Заключение	146	рождения	
III. Некоторые технические замечания о проведении психоделических сессий	149	Медитация на Будду	211
Как использовать это руководство	151	Медитация на благоприятную игру	212
Планирование сессии	153	Медитация на иллюзию	213
Препараторы и дозы	155	Медитация на пустоту	214
Подготовка	158	Наставления к выбору новой личности	216
Окружающая обстановка	163		
Руководитель психоделической сессии	166		
Состав группы, реабилитация	170		
IV. Наставления, используемые во время психоделической сессии	173		
Наставления к Первому Бардо	175		
Предварительные наставления ко Второму			
Бардо			
Наставления к Видению 1	179		
Наставления в отношении физических	183		
симптомов			
Наставления к Видению 2	184		
Наставления к Видению 3	185		
Наставления к Видению 4	187		
	189		

Настоящая версия
“Тибетской книги мертвых”

посвящается

ОЛДОСУ ХАКСЛИ

(26 июля 1894 – 22 ноября 1963)

с глубоким восхищением и благодарностью

Я был в сомнении.
— Можно ли было не подпускать к себе зло, если бы ты смог его удержать? Или ты был бы не в силах его удерживать?

Какое-то время я обдумывал этот вопрос.

— Если бы ты пошел не тем путем, — сказал я в ответ на вопрос исследователя, — все случившееся стало бы доказательством заговора против тебя. Все само собой это бы подтверждало. Нельзя было бы вздохнуть, не полив тут же, что это часть злодейского плана.

— Так, на ваш взгляд, вы знаете, где находится безумие?

Ответ мой был уверенным и прочувствованным:

- Да.
- А вы не смогли бы им управлять?
- Нет, я не смог бы им управлять. Если пачать, в качестве главных посылок, со страха и ненависти, пришлось бы идти до конца.
- Ты был бы в силах зафиксировать свое внимание на том, что “Тибетская книга мертвых” называется Чистым Светом? — спросила жена.

---

* О. Хаксли. Двери восприятия. — Петербург — XXI век, 1994. — С. 41-42.

Авторы работали в Гарвардском университете под экспериментальной программой, связанной с изучением эффектов, возникающих при применении ЛСД и других психохелических препаратов, до того момента, пока в средствах массовой информации не поднялась шумиха по поводу интереса студентов к наркотикам, что привело к прекращению их экспериментов. С тех пор авторы продолжали свою работу вне стен академических учреждений.

1

предисловие

“Тибетская книга мертвых” цитируется по изданию: *The Tibetan Book of the Dead or The After-Death Experiences on the Bardo Plane / Перевод Ламы Кази Дава-Сандуна; комментатор и издатель В. И. Эванс-Вентц.* Ссылки на это издание помечены “Evans-Wentz”.

Введение

Психоделический опыт — это путешествие в новые области сознания. Сфера действия и содержание этого опыта беспредельны, а его отличительной особенностью является выход (трансценденция) за пределы вербальных понятий и пространственно-временных измерений, за пределы эго, или личности. К такого рода опыту расширенного сознания можно прийти разными путями: с помощью сенсорной депривации, упражнений йоги или систематической медитации; этот опыт может иметь место в минуты религиозных или эстетических экстазов, а также может возникать спонтанно. В последнее время этот опыт стал доступным любому человеку, благодаря открытию таких психоактивных препаратов, как ЛСД, псилоцибин, мескалин, ДМТ и так далее.*

---

* Это утверждение справедливо по отношению к благоприятной ситуации до 1964-го года. Но теперь многое изменилось. В Соединенных Штатах психоактивные препараты были классифицированы как "экспериментальные". Поэтому их целью получить по рецепту — их могут использовать только "квалифицированные исследователи". Федеральное управление по продовольствию и лекарственным препаратам (Federal Food and Drug Administration) под термином "квалифицированные исследователи" имеет в виду психиатров, работающих в психиатрических клиниках, исследования которых субсидируются из бюджета штата или государства.

Конечно, сам препарат не является причиной опыта транспледенции. Он действует просто как химический ключ: открывает сознание, освобождает нервную систему от привычных моделей и конструкций. Характер опыта почти полностью определяется окружением и установкой. Под установкой подразумевают степень подготовленности индивидуума, включая структуру его личности и состояние психики на данный момент. Окружающие составляют физические факторы — погода, воздух в помещении; социальные факторы — отношения присутствующих друг к другу; и культурные факторы — преобладающий взгляд на природу реальности. Именно поэтому существует необходимость в руководствах и путеводителях. Их назначение состоит в том, чтобы дать возможность человеку попытать новую реальность расширенного сознания. Они служат картами тех новых внутренних территорий, которые открываются благодаря достижениям современной науки.

Каждый исследователь рисует свою собственную карту. Различающиеся между собой руководства написаны на основе разных моделей: научных, эстетических, терапевтических. Тибетская модель, лежащая в основе настоящего руководства, предназначена для того, чтобы научить человека направлять и контролировать свое пробужденное сознание на пути к достижению особого уровня понимания, которое называют освобождением, озарением или просветлением. Если руководство прочитано несколько раз перед предстоящей сессией,

и если на сессии присутствует пользующийся доверием человек, освежающий память путешественника во время опыта, то сознание последнего будет освобождаться от игры, лежащей в основе так называемой “личности”, а также от тех положительных или негативных галлюцинаций, которыми часто сопровождаются состояния расширенного сознания. *“Тибетская книга мертвых”* на тибетском языке называется *“Бардо Тодол”*, что означает “Освобождение Слушанием на Посмертном Плане”. Эта книга слова и слова подчеркивает, что раскрепощенному сознанию достаточно лишь слушать и запоминать наставления о тех последовательных шагах, которые позволяют достичь освобождения.

“Тибетская книга мертвых” формально представляет собой описание опыта, которого следует ожидать в момент смерти и после нее, на протяжении промежуточной фазы, длившейся сорок девять (семь раз по семь) дней, а также в период перехода к новому воплощению в новом теле. Само описание — это всего лишь экзотерическая форма, которую тибетские буддисты использовали для того, чтобы сохранять в тайне свои мистические учения. Язык и символы ритуалов смерти древнего верования Бон, религиозной традиции, предшествовавшей тибетскому буддизму, были искусно сплавлены с понятиями буддизма. Эзотерический смысл толкования, содержащегося в этом руководстве, состоит в том, что на самом деле описывается смерть и возрождение этого, а не тела. Лама Го-

винда ясно указывает на это в своем комментарии к “*Бардо Тодол*”: “Эта книга предназначена для живых в такой же мере, как и для умирающих”. Эзотерический смысл этой книги зачастую скрыт под многослойной символикой. Сама книга написана не для обычного чтения. Предполагалось, что ее смогут понять только те, кто был лично посвящен *гуру* в мистические учения буддизма и прошел через опыт “умирания-смерти-возрождения”. Эти учения на протяжении многих столетий держались в строгой тайне из опасения, что невежественное или неосторожное их применение может принести вред. Поэтому перевод эзотерических текстов такого рода обычно выполняют в два этапа: сначала переводят оригинальный текст на английский, а затем истолковывают его содержание для практического применения. Публикуя такое практическое толкование с целью использования текста в психоделических сессиях, мы в каком-то смысле нарушаляем традицию секретности и тем самым идем вразрез с учениями *лам-гуру*.

Однако этот шаг мы считаем обоснованным, поскольку в ином случае руководство остается непонятным для тех, кто прежде не имел опыта расширенного сознания. Кроме того, есть основания считать, что *ламы*, расселяясь по всему миру, сами стремятся сделать свое учение доступным более широкому кругу людей.

Итак, следуя Тибетской модели, мы выделяем три фазы психоделического опыта. Первый период (*Чигай Бардо*) — это полная транцендент-

ция, состояние за пределами слов, пространства времени, это. Здесь не возникает никаких видений, нет мыслей, отсутствует ощущение собственного “я”. Есть только чистое осознавание и экстатическая свобода от какой бы то ни было игры (или вовлеченностя в биологические процессы).* Второй, довольно продолжительный, период (*Чо-нид Бардо*) предполагает появление “я” или внешней игровой реальности. Для него характерна отчаявшая, обостренная ясность или преобладание галлюцинаций (*кармических* видений). Заключительный период (*Сидда Бардо*) представляет собой возвращение к рутинной игровой реальности и к собственному “я”. Для большинства людей вторая (эстетическая или галлюцинаторная) стадия является самой продолжительной. У тех, кто имел подобный опыт, первая стадия, стадия озарения, длится дольше. У людей неподготовленных, активно вовлеченных в игру и привязанных к своему собственному эго, а также у тех, кто принимает наркотический препарат в неблагоприятной обстановке, борьба за возвращение к реальности начинается раньше и обычно длится до самого конца сессии.

---

* “Игра” — это поведение, определяемое ролями, правилами, ритуалами, целями, стратегиями, ценностями, языком, типичной пространственно-временной локализацией и типичными моделями движения. Любое поведение, не имеющее этих девяти характеристик, является неигровым: это могут быть физиологические рефлексы, спонтанная игра и транспонентная пробужденность.

Слова, которые мы используем для описания психоделического опыта, статичны, в то время как сам опыт — это движение и постоянные изменения. Обычно сознание субъекта в режиме колебаний высокой частоты пересекивает с одного уровня на другой. Единственная цель настоящего руководства — дать человеку возможность достичь уровня трансценденции Первого Бардо и избежать застrevания в ловушках галлюцинаторного состояния или игры, которую навязывает это.

Чего можно ожидать и во что верить. Вы должны быть готовы принять это состояние безграничной пробужденности сознания, для описания которого у нас пока нет подходящих слов; эта пробужденность сознания может простираться за пределы области вашего этого, вашего ощущения себя, той личности, к которой вы привыкли, за пределы всего, что вы знали, за пределы вашего понимания пространства и времени, за пределы тех различий, которые обычно отделяют одного человека от другого, и за пределы всего окружающего вас мира.

Вы должны помнить, что на протяжении истории человечества миллионы людей уже совершили такое путешествие. Некоторые из них (те, кого мы называем мистиками, святыми или буддами) переживали такой опыт в течение продолжительного времени и обладали способностью передавать его близким людям. Вы также должны помнить, что этот опыт безопасен (в самом неблагоприятном случае к концу сессии вы останетесь тем же,

кем были прежде) и что все ваши страхи являются на самом деле необязательными производными вашего собственного разума. Независимо от того, будет ли ваш опыт опытом рая или ада, помните, что это продукт вашего разума. Не цепляйтесь за первый и не уклоняйтесь от второго. Страйтесь не вносить игру этого в ваш опыт.

Попытайтесь поверить в потенциальные возможности вашего мозга и довериться происходящему уже миллиарды лет процессу жизни. Когда вы свободны от вашего это, мозг не может ошибаться. Старайтесь помнить о каком-то близком человеке, которому вы верите, или о ком-то, кто является для вас авторитетом, и чье имя может служить вам путеводителем и защитой.

Доверяйте вашему божественному началу, вашему мозгу и вашим товарищам по сессии.

Если что-то вызывает сомнения, отключите свое сознание, расслабьтесь и плывите по течению.

После чтения данного руководства подготовленный человек уже в самом начале своего опыта должен непосредственно войти в состояние не-игрового экстаза и глубокого постижения реальности. Однако, если вы подготовлены недостаточно хорошо, то есть если ваша игра вносит искаания, вы будете отброшены назад. Если это случится, то наставления из Части IV должны помочь вам вновь обрести и удерживать состояние освобождения.

Освобождение в данном контексте не обязательно означает Освобождение, присущее состоя-

лило Нирваны (особенно в случае обычного человека). Оно главным образом относится к особо-
бождению “потока жизни” от него, что позволяет
достичь состояния максимально возможной осоз-
наности и в итоге приводит к последующему
повороту счастливому рождению. В то же время,
по утверждению лама-гуру, для достаточно опыт-
ного и хорошо подготовленного человека [такой]
эзотерический процесс Переноса Сознания* может
происходить без какого-либо прерывания потока
сознания, начиная с момента потери его и до на-
ступления сознательного нового рождения (бо-
льше часов спустя). Если судить по осуществ-
ленному покойным Ламой Кази Дава-Самдун пе-
реводу древней тибетской рукописи, содержащей
практические наставления к достижению состо-
яния свободы от него, способность поддерживать
опыт неигрового экстаза во всей его полноте до-
ступна только тем, кто обучился ментальной
концентрации, или сосредоточенности сознания,
то есть таким людям, которые умеют доста-
точно профессионально управлять своими мен-
тальными функциями и отсекать вносимые ок-
ружющим миром искажения.**

* Тех, кто интересуется более детальной информацией о процессе “Переноса Сознания” мы отсылаем к книге “*Tibetan Yoga and Secret Doctrines*” (“Тибетская йога и тайные доктрины”) В. И. Эванс-Вентца (Oxford University Press, 1958).

** Evans-Wentz. — C. 86, примеч. 2.

Данное руководство состоит из четырех частей. Первая представляет собой введение. Вторая часть – это поэтапное описание психоделического опыта, основанное непосредственно на “*Tibetanskoy книге мертвых*”. Третья часть содержит практические рекомендации к подготовке и проведению психоделических сессий. В четвертой части проводятся выдержки из наставлений, взятых из “*Бардо Тодол*”, которые можно зачитывать путешевственнику во время сессии, чтобы облегчить продвижение его сознания.

В оставшейся части введения мы сделаем краткий обзор трех комментариев к “*Тибетской книге мертвых*”, которые опубликованы в издании Эванс-Вентца: комментарий, написанный самим Эванс-Вентциом, выдающимся переводчиком и издателем четырех трактатов по тибетскому мистицизму; комментарий К. Г. Юнга, швейцарского психоаналитика; и комментарий Ламы Говинды – посвященного, принадлежащего к одной из ведущих школ тибетского буддизма.

Дань признательности В. И. Эванс-Вентцу

Д-р Эванс-Вентц, который на протяжении многих лет буквально ходил по пятам за тибетским ламой, чтобы приобщиться к его мудрости... , не только обнаруживает глубокую благожелательную заинтересованность этими эзотерическими учениями, столь характерными для духа Востока, но и обладает редким умением сделать их более доступными для посвященных.*

В. И. Эванс-Вентц является выдающимся исследователем, который посвятил большую часть своей жизни тому, чтобы проложить мостик, стать связующим звеном между Тибетом и Западным миром: подобно молекуле РНК, он умел принять закодированное послание прошлого и выразить его языком настоящего. О нашей глубочайшей признательности ученому за его труд наилучшим образом свидетельствует тот факт, что руководство по психodelическому опыту основано на его представлениях и подкреплено цитатами из его комментария к “посланию, содержащемуся в этой книге”.

Для тех, кто уже испытал сокровенное переживание перехода через смерть при жизни, превильное умирание является инициацией, которая, как и посвящительный ритуал смерти, дарует силу сознательно контролировать процесс умирания и возрождения.*

* Цитата из книжного обзора в “Anthropology”, помещенного на обороте обложки “Тибетской книги мертвых”, выпущенной в издательстве Оксфордского университета.

Оксфордский исследователь, как и его великий предшественник из одиннадцатого столетия

Послание состоит в том, что Искусство Умирания не менее важно, чем Искусство Жизни (или Искусство Обретения Нового Рождения); по отношению ко второму первое является дополнением и завершением, так что будущее существование человека зависит — и, возможно, полностью — от умения должным образом контролировать смерть, что особо подчеркивается во второй части настоящей книги, объясняющей Искусство Ренкикарнации.

Если рассматривать ритуал смерти, связанный с посвящением в мистерии времен античности, на который ссылается Апулей, философ-пионик, который сам был посвященным, и если вспомнить свидетельства многих других знаний посвященных, а также “Египетскую Книгу Мертвых”, то обнаруживается, что Искусство Умирания было знакомо древним жителям средиземноморских стран намного лучше, чем со временем их потомкам, населяющим Европу и Америку.

Для тех, кто уже испытал сокровенное переживание перехода через смерть при жизни, превильное умирание является инициацией, которая, как и посвящительный ритуал смерти, дарует силу сознательно контролировать процесс умирания и возрождения.*

* Evans-Wentz. — С. xiii-xiv.

Марпа (“Переводчик”), который переводил индийские буддистские тексты на тибетский язык и тем самым уберег их от исчезновения, понимал жизненную важность этих учений и сделал их доступными для многих. “Тайна” более не скрыта от нас: **“искусство умирания не менее важно, чем искусство жизни”**.

Дань признательности К. Г. Юнгу

Психология представляет собой попытку систематического описания и объяснения человеческого поведения, как сознательного, так и бессознательного. Диапазон исследований этой науки широк — он охватывает бесконечное разнообразие видов активности человека и его опыта; то же касается и временного аспекта: история индивида прослеживается ретроспективно через историю его предков, через анализ эволюционных взлетов и падений, определивших сегодняшнее состояние человеческого вида. Самая большая трудность, с которой сталкивается психология, состоит в том, что она изучает процессы, характер которых постоянно изменяется, и неудивительно, что психологи, сознавая эту сложность, предпочитают специализироваться в узких направлениях.

Психология основывается на реальных данных, а также на способности и готовности психологов использовать эти данные. Бихевиоризм и экспериментализм западной психологии двадцатого столетия ограничивается поверхностными явлениями. Сознание исключено из поля исследования. Социальные факторы и их значимость, как правило, игнорируются. В то же время неуклонно возрастают и приобретает все большее влияние ритуализация религиозной жизни.

Напротив, восточная психология открывает нам многовековую историю скрупулезных паблоделей и систематизации всего спектра человеческого сознания, зафиксированную в обширной литературе по практическим методам контролирования изменения в сознании. Западные интеллектуалы склонны отвергать восточную психологию. Созданные на Востоке теории сознания рассматриваются как оккультные и мистические. Методы исследования измененного сознания, такие, как медитация, йога, монашеское уединение, сенсорная депривация и так далее, рассматриваются как несовместимые с научными исследованиями, а наибольшее осуждение в глазах европейских ученых вызывает приписываемое восточным психологам равнодушие к практическим, поведенческим и социальным аспектам жизни. Подобный критицизм свидетельствует о концептуальной ограниченности и неумении рассматривать исторические факты во всей их многозначности. Восточной психологи всегда находилось практическое применение в жизни государства, в повседневной жизни людей и в семейном укладе.

Существует огромное количество практической дидактической литературы; достаточно привести лишь наиболее известные примеры: *“Дао э цин”*, *“Аналекты Конфуция”*, *“Тита”*, *“И-чицз”*, *“Тибетская Книга Мертвых”*.

Восточную психологию следовало бы оценивать с точки зрения максимального использования имеющегося материала. Учёные Китая, Тибета и Индии в своих исследованиях продвинулись настолько-

ко, насколько позволяло состояние науки в то время. Они не могли опереться на открытия нынешней науки, и поэтому их метафоры кажутся гуманными и больше напоминают поэзию, что несколько не снижает их ценности. Более того, восточные философские теории, созданные около четырех тысяч лет назад, вполне согласуются с самыми современными открытиями ядерной физики, биохимии, генетики и астрономии.

Основной задачей любой современной психологии – восточной или западной – является построение некой базовой системы, достаточно емкой, чтобы последние открытия, касающиеся природы энергии, интегрировать в обновленный образ человека.

Если к западной психологии применить тот же критерий максимального использования имеющегося материала, то наиболее выдающимися психологами нашего столетия следует считать Уильяма Джемса и Карла Юнга.* Эти исследователи избрали узоти бихевиоризма и экспериментализма.

* Для корректного сравнения Юнга с Зигмундом Фрейдом мы должны обратить внимание на тот практический материал, который каждый из них использовал для своих исследований. Для Фрейда это были теория Дарвина, классическая термодинамика, Ветхий Завет, история культуры Возрождения и, что наиболее существенно, замкнутая, накаленная атмосфера еврейской семьи. Более широкий диапазон исходных материалов Юнга гарантирует и более высокую совместимость его теорий с современными разработками в области наук, изучающих разные виды энергии и эволюцию.

Они стремились сохранить в качестве предмета научных исследований опыт переживания и сознание. Оба были готовы к обновлению научной теории, и оба отказывались исключать из области своих интересов восточную мудрость.

Юнг использовал в качестве источника данных самое плодородное поле — внутренний мир человека. Он открыл для себя смысловое богатство восточных посланий; он обнаружил связь между знаменитым чернильным пятном Роршаха и “Дао дэ аззи”. Он написал замечательные, блестящие предисловия к “И-цзин” и “Секрету Золотого Цветка”, и отстаивал значимость “Тибетской книги мертвых”.

С тех пор как “Бардо Тодол” была впервые опубликована, она всегда оставалась моим постоянным спутником — ей я обязан не только множеством вдохновляющими идеями и открытиями, но и множеством глубочайших прозрений... В ее философии содержится концепция буддистского психологического критицизма; поэтому можно с уверенностью сказать, что это произведение обладает несравненными достоинствами. (...)

“Бардо Тодол” глубоко психологична, в то время как наши философия и богословие до сих пор пребывают на средневековом, дотихологическом уровне, когда в дискуссиях объясняются, отстаиваются, критикуются и оспариваются одни только утверждения, по их основаниям по общему согласию выносятся за скобки и не обсуждаются.

Вместе с тем понятию, что любые метафизические утверждения — это высказывания души, и следовательно — психологические высказывания. Западному сознанию, которое компенсирует свое знаменитое чувство ущемленности (*resentiment*) рабской привязанностью к “рациональным” объяснениям, эта истина кажется или слишком очевидной, или неприемлемой, поскольку отрицает метафизические “истины”. Для западного человека слово “психологический” всегда означает “только психологический”.

Юнг отмечает, что восточные концепции сознания расширяют понятие “прекции”:

И “��ные”, и “мирные” божества понимаются как обусловленные сансарой проекции человеческой психики, и эта идея образованному европеюкажется очевидной, поскольку напоминает его собственные багальные построения. Однако, хотя европеец без затруднений может признать эти божества проекциями, он совершенно не способен назвать их реально существующими. “Бардо Тодол” может приумирить это противоречие, поскольку лежащие в ее основании фундаментальные метафизические предпосылки дают ей преимущество над европеем, как образованным, так и необразованным. Изначально, хотя и явно не выраженным, принципом этой книги является антиподометрический характер всех метафизических утверждений, а также идея качественного своеобразия всех уровней сознания и метафизических реалий, ими обусловленных. Основой этой удиви-

тельной книги служит не скучное европейское “или-или”, а величественное и утверждающее “и-и”. Эта формула может показаться непримлемой западному философу, поскольку Запад предпочитает ясность и однозначность; в результате один философ твердо придерживается позиции “Бог есть”, а другой с неменьшей категоричностью отстаивает противоположное: “Бога нет”.

Юнг отчетливо видит силу и широту взглядов, заложенные в тибетской модели, однако порой ему не удается охватить всю ее значимость и практическую ценность. Он тоже (как и все мы) был ограничен социальными моделями своего клана. Он был психоаналитиком, главой школы. И для него наиболее естественными приложениями его исследования были психотерапия и психиатрическое диагностирование.

Юнг упустил ключевое понятие Тибетской книги. Это не книга мертвых, а книга об умирании (как напоминает нам Лама Говинда), то есть можно сказать, что это книга о жизни и о том, как нужно жить. Концепция реальной физической смерти служила только экзотерическим фасадом, к которому прибегли для того, чтобы не противоречить тибетской традиции верования Бон. Далекая от того, чтобы быть пособием по бальзамированию, эта книга детально описывает, как можно освободиться от этого; как вырваться за пределы личности в новые области сознания; как избежать непроизвольно ограничивающих процессов, связанных

с этим, и как обогатить опытом расширенного сознания свою последующую повседневную жизнь. Юнг восстает против такой точки зрения. Он подошел к истине совсем близко, однако так никогда и не постиг ее. Ограниченный рамками своей концепции, он не смог обнаружить никакого практического смысла в опыте освобождения от этого.

“Тибетская книга мертвых”, или “Бардо Тодол”, является книгой наставлений мертвым и умирающим. Как и “Египетская книга мертвых”, она должна рассматриваться как руководство для умершего во время его пребывания в Бардо...

Здесь Юнг отмечает экзотерическое содержание, но упускает эзотерическое. В приведенном ниже отрывке он подходит ближе к истине:

... наставления “Бардо Тодол” служат умировожему напоминанием о его опыте посвящения и о том, чему обучал его гуру, — эти наставления по сути не что иное, как посвящение умершего в жизнь Бардо, разно как посвящение при жизни означает приготовление к жизни Пу Ту Сторону. Так, по крайней мере, было во всех тайных культах древних цивилизаций со времен египетских и элевсинских мистерий. Однако в посвящении при жизни мир “По Ту Сторону” — это не мир после смерти, это, скорее, изменение сознательных устремлений и взглядов, психологический “попустырний” мир, или, прибегая к христианским понятиям, искупление мирских соблазнов и греха. Искупление есть отвержение и избавле-

ние от неведения и трака, движение к просветлению и освобождению, к победе и выходу за пределы всякой “делиности”.

Итак, “Бардо Тодол”, как отмечает и доктор Эванс-Венти, описывает посвящение, цель которого — вернуть душу божественную сущность, утраченную с физическим рождением.

В другом месте комментария Юнг продолжает свои усилия, но вновь терпит поражение:

И психологическая польза, которую мы извлекаем из этой книги, — это только дополнительная возможность, в какой-то мере санкционированная ламаистской традицией. Подлинная цель этой необычной книги (сколь бы стратой никаклась она современному образованному европейцу) — помочь умершим достичь просветления во время их путешествия через сферы Бардо. В мире белого человека только католическая церковь оказывает хоть какую-то помощь душам умерших.

В кратком изложении комментария Лами Говинды, которое будет приведено ниже, мы увидим, что тибетский комментатор, свободный от европейских концепций, которыми руководствуется Юнг, обращается непосредственно к эзотерическому и практическому значению “Тибетской книги мертвых”.

В автобиографии (написанной в 1960 году) Юнг полностью вверяет себя внутреннему видению, а также мудрости и высшей реальности внутреннего восприятия. В 1938 году (когда был напи-

сан его тибетский комментарий) он уже продвигался в этом направлении, по осторожию и с амбициозными оговорками, как психиатр и мистик в одном лице.

Умерший должен отчаянно сопротивляться величием разума — каким мы его понимаем — и избавиться от власти его, которую разум считает священной. На практике это означает полное подчинение объективным силам психики со всеми вытекающими отсюда последствиями, своего рода символическую смерть, которая соответствует в “Сидда Бардо” Страшному Суду. Это означает конец сознательного, рационального, морально ответственного способа существования и добровольное подчинение тому, что в “Бардо Тодол” называется “кармическими судьбами”. “Кармические судьбы” порождаются верой в мир фантазий, крайне иррациональной по своей природе, мир, который не согласуется с нашими рациональными суждениями и не вытекает из них, от начала и до конца являясь плодом свободного воображения. Любой благожелательно настроенный человек предсторежет нас, что все это чистая иллюзия или фантазия, и действительно, трудно с первого взгляда отличить такого рода судьбы от фантасмагорий душевнобольного. Нередко самого неизменительного abaissement du niveau mental* дос-

* Снижение ментального уровня (франц.); термин французского психолога и психиатролога П. Жане (1859–1947). — Ред.

таточно, чтобы породить этот мир иллюзий.

Мрак и ужас, которые царят в нем, сходны с переживаниями, описанными в начале раздела "Чонид Бардо". Но в содержаниях этого Бардо [Чонид] являются архетипы, кармические образы которых приводят преимущественно к страшному виду. Состояние Чонид подобно искусственно вызванному психозу.

(...) Таким образом, переход от состояния Сидна в состояние Чонид является опасным отказом от целей и установок сознания. Здесь происходит в жертву стабильность его и происходит погружение в крайнюю неопределенность, которая предстает в хаотическим буйством причудливых форм. Фрейд проиллюстрировал глубочайшую иллюзию, назвав это "подлинными очагами страха". Боязнь пожертвовать собой таится в глубинах каждого эго; часто это с трудом контролируемый патер бессознательных сил, пытающихся вырваться наружу. Никто из стремящихся к обретению самости (к индивидуации) не избежит этого опасного перехода, поскольку к состоянию самости принадлежит также и источник страха — подчеловеческое и надчеловеческое, мир психических "доминант", от которых это поначалу освобождается с огромным трудом, да и то лишь частично, во имя достижения скопее иллюзорной, пожале реальной свободы. Безусловно, такое освобождение — необходимый и даже героический шаг, но он ровно ничего не решает: это лишь изоржение субъекта, который, чтобы

стать собой, должен противопоставить себя объекту. На первый взгляд может показаться, что этим объектом является мир, который мы с этой целью расширяем за счет собственных проекций. В мире объектов мыщем и находим наш трудности и наших браков, мыщем и находим то, что нам дорого и пами любимо; и очень удобно называть, что добро или зло обнаруживается в едином объекте, где его можно побеждать, наказывать, уничтожать или наслаждаться им. Но природа не позволяет длиться вечно этому состоянию блаженской пассивности. Всегда находится кто-то, кто не может помочь, по видимому, что мир и связанный с ним опыт по своей природе символичны и отражают лишь то, что в скрытом виде существует в самом субъекте, в его собственной надсубъективной реальности. Благодаря этой глубочайшей иллюзии, согласующейся с ламаистским учением, состояние Чонид обретает своей истинный смысл — с тем чтобы "Чонид Бардо" названа "Бардо Постижения Религиозности".

Согласно "Чонид Бардо", реальность, переживаемая в состоянии Чонид, — это реальность сознания. "Мыслеформы" представляются реальными, фантазии обретают зримые формы, и являются жуткие видения, порожденные кармой и поддерживаемые игрой бессознательных доминант.

Юнг не был бы удивлен профессиональным и административным неприятием психоделиков. Он

заканчивает свой Тибетский комментарий едкой политической репликой:

“Бардо Тодол” всегда была “закрытой” книгой и остается таковой, независимо от того, какого рода комментарии к ней будут написаны. Эта книга из разряда тех, что открываютя только духовому пониманию, то есть той способности, с которой не рождаютсѧ, которую можно лишь приобрести посредством особой подготовки и особого опыта. Хорошо, что существуют такие “бесполезные” книги. Они предизначены для тех “чудаков”, которые уже не придают большого значения пользе, целям и смыслу современной “цивилизации”.

Данная версия *“Тибетской книги мертвых”* предназначена для того, чтобы дать “особую подготовку” для “особого опыта”, получаемого посредством психodelических препаратов.

Как уже отмечалось, философия и психология Востока — со свойственной им поэтическостью и неоднозначностью, основанные на переживаниях, обращенных внутрь, плавно эволюционирующие, открыты для развития — более естественно адаптируются к открытиям современной науки, чем построенная на логических принципах западная психология с ее строгой определенностью, экспериментальным характером и стремлением облечь все в конкретную форму. Последняя только имитирует далекие от ее практических пужд приемы наук, изучающих разные виды энергии, но игнорирует новейшие достижения физики и генетики, скрытый смысл и подтекст.

Даже К. Г. Йонг, наиболее проницательный из западных психологов, не смог попять фундаментальной философии *“Бардо Тодол”*.

Совершенно иным является комментарий к Тибетской книге, сделанный Ламой Алагарикой Говиндо.

На первый взгляд может показаться, что вводное положение его комментария должно вызвать справедливое возмущение психолога, воспитанного в иудео-христианской традиции. Однако при ближайшем рассмотрении эти фразы оказываются поэтическим описанием ситуации в генетике,

Дань признательности Ламе Анагарике Говинде

каковой она на сегодняшний день представляется биохимикам и исследователям ДНК.

Можно утверждать, что никто из живых не может говорить о смерти с уверенностью. И поскольку никто, по-видимому, еще не возвращался с того света, то кто может знать, что такое смерть и что за неё следует?

Тибетцы ответили бы так: "На самом деле не существует ни одного человека, ни одного живого существа, которое не возвращалось из смерти. Все мы умирали множество раз перед тем, как войти в сегодняшнюю свою инкарнацию. И то, что мы называем рождением, является просто оборотной стороной смерти — как одна из сторон медали или как дверь, которую мы называем "ход", когда смотрим на нее спаружи, и "выход", когда находимся внутри помещения".

Затем лама высказывает второе поэтическое замечание относительно потенциальных возможностей первой системы и сложности того компонента, каковым является человеческий мозг.

Гораздо удивительнее то, что не всякий помнит свою предыдущую смерть; и из-за утраты этого воспоминания большинство людей не верят в то, что предыдущая смерть была. Но они точно так же не помнят и свое недавнее рождение, и все же не сомневаются в том, что родились. Они забывают, что активная память представляет собой лишь малую часть нашего нормального сознания и что наша подсознательная память фик-

сирует и сохраняет все прошлые впечатления и переживания, которые бодрствующее сознание не может воспроизвести.

Далее лама переходит непосредственно к эзотерическому смыслу "Бардо Тодол" — ее сути, которую Юнг и большинство европейских востоковедов не смогли уловить.

По этой причине "Бардо Тодол", "Тибетская книга", описывает на языке символов освобождение из промежуточного состояния между жизнью и новым рождением — это состояние люди называют смертью. Эта книга запечатана семью печатями молчания — не потому, что содержащееся в ней знание должно быть скрыто от неподсознательных, а потому, что это знание, если оно истолковано неправильно, может нанести вред или вреда в заблуждение тех, кто еще не готов к его восприятию. Однако настало время стать печати молчания, поскольку человечество сейчас подошло к такой точке, когда оно должно решить, добровольствует ли ему покорением материального мира или стремится к завоеванию мира духовного путем обуздания эгоистических желаний и выхода за пределы ограничений, которые накладывает это.

Затем лама описывает действенность техник расширения сознания. Здесь он говорит о методе, которым владеет сам, о Йоге, однако его слова в равной степени приложимы и к психоделическому опыту.

Есть люди, которые с помощью концентрации и других йогических практик способны привести бессознательное содержание в область различающего сознания и таким образом черпать из безграничной сокровищницы бессознательной памяти, где хранятся записи не только о наших прошлых жизнях, но и о нашей прошлой расе, о прошлом человечества и обо всех дочеловеческих формах жизни, которые, не обладая подлинным сознанием, тем не менее сделали возможным появление жизни в нашей вселенной.

Если, вследствие какой-то ошибки природы, двери в бессознательное индивидуума византий окажутся открытыми, неподготовленное сознание может быть раздавлено и уничтожено. Именно поэтому двери бессознательного охраняются всеми видами инициаций — они скрыты завесой мистерий и символов.

В следующем разделе своего предисловия лама дает более детальное описание внутреннего смысла "Тодол".

Если бы "Бардо Тодол" рассматривалась просто как основанный на фольклоре книга или как собрание религиозных рассуждений о смерти и гипотетическом посмертном состоянии, то эта книга была бы интересной разве что астрологам и религиозным. Однако "Бардо Тодол" — это нечто гораздо большее. Это ключ к глубочайшим тайнам человеческого разума и руководство для посвященных, а также для тех, кто ищет духовный путь к освобождению.

Хотя "Бардо Тодол" в настоящее время широко используется в Тибете как тренировка и зачитывается или декламируется по памяти по случаю смерти людей (поэтому она и называется "Тибетской книгой мертвых"), нельзя забывать о ее первоначальном предназначении — служить в качестве рукописства не только для умирающих и мертвых, но и для живых. И именно это определяет необходимость сделать "Тибетскую книгу мертвых" доступной широкой публике.

Однако, несмотря на широко распространявшиеся обычаи и верования, которыми обросли глубокие откровения "Бардо Тодол" под влиянием старых традиций добуддистского происхождения, эта книга представляет ценность только для тех, кто практикует ее учение и осмысливает его на протяжении своей жизни.

Есть две веши, которые приводят к заблуждениям. Во-первых, может показаться, что наставления адресованы только мертвым или умирающим; во-вторых, название книги содержит выражение "Освобождение через Слушание" (по-тибетски *Thos-grol*). В результате возникло убеждение в том, что достаточно прочитать или продекламировать "Бардо Тодол" в присутствии умирающего или того, кто уже умер, чтобы обеспечить его освобождение.

Такое заблуждение могло возникнуть только у того, кто не знает, что одной из самых древних и наиболее универсальных практик посвящения является переход через опыт смерти перед

духовным возрождением. Человек должен символически умереть для своего прошлого, своего прошлого это, перед тем как занять свое место в новой духовной жизни, в которую он должен быть посвящен.

Есть три причины, по которым "Бардо Тодол" обращается главным образом к умирающему или умершему: (1) самые ранние приверженцы этого учения должны были воспринимать любой момент своей жизни так, как будто он последний; (2) когда последователь этого учения действително находился на пороге смерти, ему должны были напоминать о тех переживаниях, которые у него были во время инициации, или повторять слова (мантру) гуру, особенно если сознание умирающего угасало в критические моменты; (3) том, кто еще остается только что умершего любовью и словами поддержки в первые минуты его нового, посмертного, существования, не позволяя ему эмоционально привязываться к препятствиям или отдавать в состояние болезненной депрессии. Таким образом, единственным назначением "Бардо Тодол" является помощь тем, кто идет следом, чтобы они могли выработать правильное отношение к умершему и к самому явлению смерти, а не помочь умершему, который, согласно буддистским верованиям, уже и так не сможет отклониться от своего собственного кармического пути...

Это доказывает, что речь идет о самой жизни, а не просто о мессе по случаю смерти, с которой в последнее время принято отождествлять назначение "Бардо Тодол" ...

Под видимой формой науки о смерти в "Бардо

Тодол" скрыта тайна жизни, и в этом состоит ее духовная ценность и универсальная притягательность.

Это и есть ключ к мистерии, который передавался из поколения в поколение на протяжении более 2500 лет, — опыт расширенного сознания, ритуал символического умирания и нового рождения. Мудрецы Вед знали этот секрет, звали его и Элевсинские посвященные, и адепты Тантры. В эзотерических писаниях всех этих учений сообщалось тайное послание: существует возможность прорваться за пределы эго-сознания, включиться в нейрологический процесс, распространяющийся со скоростью света, и осознать огромную ценность древнего знания, встроенного в ядро каждой клетки нашего тела.

Современные психоделические препараты дают ключ к этой забытой области пробужденного сознания. Но так же, как наша книга без реального психоделического опыта представляет собой не более чем упражнение в академической тибетологии, так и этот мощный химический ключ не много стоит без надлежащего руководства и учения.

Западные люди отказываются признавать существование в сознании человека тех процессов, для которых у них нет подходящих названий.

Преобладающей является такая позиция: если вы это нечто не можете, каким-то образом назвать, и если это нечто выходит за пределы современных представлений о пространстве-времени и индивидуальности, то, значит, оно вообще не подлежит исследованию. В результате мы являемся свидетелями того, что опыт утраты это путают с шизофренией. По той же причине мы видим, как современные психиатры с важным видом объявляют психоделические ключи опасными и провоцирующими психозы.

Новые галлюциногенные препараты и опыт умирания-смерти-возрождения в очередной раз могут оказаться вытесненными в тень истории. Оглядываясь назад, мы вспоминаем, что каждый правитель в Европе и на Среднем Востоке в последние три тысячи лет (за исключением некоторых периодов истории Греции и Персии) спешил издать законы против любого нового способа трансценденции, против сессий умирания-смерти-возрождения, против адептов такого опыта и против всякого нового способа расширения сознания.

Современный момент истории человечества (как отмечает Лама Говинда) является критическим. Сегодня, впервые в истории человечества, мы обладаем средством, дающим возможность просветления каждому, кто этого желает и кто достаточно подготовлен. (Мы помним, что просветление всегда приходит в форме нового энергетического процесса, физического, нейрологического события.) Это и стало причиной создания данной, психоде-

лической, версии “Тибетской книги мертвых”. Тайна, описанная новым языком, открыта еще раз, и нам остается лишь наблюдать, готов ли человек сделать шаг вперед и воспользоваться теми новыми средствами, которые предоставляет современная наука.

II

ТИБЕТСКАЯ КНИГА
МЕРТВЫХ

ПЕРВОЕ БАРАО:

ПЕРИОД ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ ЭТОГО,
ИЛИ НЕИГРОВОЙ ЭКСТАЗ

(Читай Бардо)

Часть 1

Первичный Чистый Свет, видимый в момент освобождения от этого

Всем, кто воспринял практические пластавления настоящего руководства, при напоминании его текста будет дано узреть экстатическое сияние, и они достигнут просветления мгновенно, без вовлечения в галлюцинацию борьбу и без последующих страданий на длительном пути обычного эволюционирования, который предполагает встречу с разнообразными мирами игрового существования.

Эта доктрина лежит в основе всей Тибетской модели. Вера — первый шаг па “Тайном Пути”. Следующий шаг — озарение, которое приносит уверенность. А когда цель достигнута, наступает освобождение. Для успеха необходимы как достаточно необычная подготовка, цель которой — получении опыта расширенного сознания, так и глубокое спокойствие, сострадание и другие добролетели (хорошая *карма*). Если участник сессии сможет постичь и удержать идею опустошенного ума сразу после наставления руководителя — то есть если у него есть силы умереть сознательно — и если он в наибольшой момент освобождения от этого сможет распознать снизошедший на него экстаз и сольется с ним, тогда все игровые пути тотчас распадутся: спящий окажется пробужденным к реальности и одновременно сумеет с максимальной глубиной ее распознать.

