

Йога Васиштха

*или
Божественная йога
мудреца Васиштхи*

«Йога Васиштха» – это уникальная духовная энциклопедия, фундаментальное пособие для духовной практики. Риши Васиштха говорит в ней: «Это писание дает тебе и эффективность действий, и совершенство мудрости. На самом деле, реальность осознается просто изучением этой книги, в этом нет ничего трудного. Изучением «Йога Васиштхи» человек достигает бесконечного спокойствия».

В наставлениях Рама Васиштха излагает свое собственное видение и постижение, которое он получил от Брахмы, философию «отражения» (Абхасавада). Суть ее сводится к тому, что мир является лишь проекцией ума, и не существует сам по себе. Васиштха говорит, что сильная вера в реальность этого мира дарит людям ощущение стабильности, незыблемости и отдельности, и чем крепче эта вера, тем дольше этот мир существует. Однако если сознанию удастся распознать собственные уловки, то вера в реальность этих проекций прекращается. Вместо того чтобы быть зависимыми от внешнего мира, мы становимся независимыми, и более того, мы сами теперь можем управлять этим миром.

Duuu Bacuumxa

От переводчика на русский язык

To Swami Atmananda Saraswati of Indore,

With love & Om

Свами Атмананде Сарасвати посвящается

Йога Васиштва – изумительная книга. Изучение этого творения несомненно может помочь внимательному читателю в достижении высшего знания, самореализации. Изложенное учение близко по духу адвайте и кашмирскому шаивизму. Оно считается одним из основных текстов индийской философии, раскрывающим учение с интуитивной точки зрения. Книга объясняет принципы учения и иллюстрирует их огромным количеством историй, сказок и парабол. Она предназначена для духовно продвинутых искателей, но и другие тоже несомненно найдут в этой книге пищу для размышлений.

Книга представляет собой сборник диалогов между огромным количеством мудрецов, собравшихся при королевском дворце, чтобы передать высочайшее знание принцу Рама. Рама задает вопросы, на которые отвечает мудрец Васиштва. Учение Васиштры касается всех вопросов, связанных с внутренним знанием собственной природы, а также циклов создания, поддержания и разрушения мира. Кратко, учение состоит в том, что все является проявлением бесконечного Сознания, включая материальный мир, т.е. мир такой, каким вы его видите.

На русский язык книга переведена с английского перевода санскритского оригинала. Английский вариант, с которого сделан местами вольный авторский перевод, принадлежит Свами Венкатесананде, а автор санскритского оригинала забыт в веках. Владеющие языками могут обратиться к английскому варианту, по которому сделан перевод, называемому *Vasistha's Yoga by Swami Venkatesananda, State University of New York Press, 1993.*

Я надеюсь, что читатель тоже сможет полюбить эту книгу и проникнуться ее мудростью и красотой.

Успехов!

Бр. Дивья Чайтанья

Благословение

«Йога Васиштха» — уникальное творение индийской философии, глубоко уважаемое за свой практический мистицизм. Изучение этого великолепного источника, несомненно, поможет достичь осознания Божественного. Для искателей прекраснейшего, «Йога Васиштха» подобна нектару. Это — хранилище мудрости. Путь, показанный в этой книге, — для духовно развитого искателя, почти достигшего состояния Сиддха. «Йога Васиштха» иллюстрирует вечную Мудрость множеством историй и объяснений. Не только философы, но и современные психологи, ученые, несомненно, найдут в ней что-нибудь связанное со своими собственными открытиями.

Большинство текстов писаний были переданы Богом своим последователям, но «Йога Васиштха» была рассказана самому Господу Богу. Это учение мудреца Васиштхи, обращенное к Богу Раме. Оно содержит истинное понимание того, как создаются миры. Философия «Йога Васиштхи» сходна с Кашмирским шиваизмом. Учение состоит в том, что все является Сознанием, включая материальный мир, тот, который мы видим. Это абсолютно верно. Мир есть не что иное, как игра Сознания.

Переводя эту монументальную работу, Свами Венкатесананда приложил все усилия, чтобы сделать эту философию понятной для обычного человека. Это огромная услуга всем искателям Истины. Сва-миджи — чистейший человек знания и потому достоин перевода этой работы о Высшей йоге.

Да принесет эта книга своим читателям истинное Знание.

Свами Муктананда

Предисловие к английскому изданию

Эта книга, «Йога Васиштха», является переводом на английский язык известного ведантического санскритского трактата, сделанным Свами Венкатесанандой из Divine Life Society, который находится в г. Ришикеш, Индия.

Свами расположил строфы этой книги таким образом, что получились четки для размышлений на каждый день. «Йога Васиштха» в течение нескольких веков была любимой книгой духовных искателей в Индии. Особая притягательность этого текста заключается в продуманно-рациональном подходе и в преподнесении Веданты, как философии, которая отважилась, как «Бхагават Гита», объединить святое и земное, действие и размышление в человеческой жизни, сделав это доступно и возвышенно. Подчеркивая важность здравого смысла, «Йога Васиштха» утверждает:

«Даже замечание ребенка должно быть принято, если оно благо разумно, но замечание даже самого Брахмы должно быть отброшено, как пучок соломы, если в нем нет здравого смысла».

Философия всеобъемлющей духовности, рациональной и практической, состоит в том, что современный человек должен спасти себя от застоя обычной жизни и встать на путь созидательной и полной жизни.

Свами Венкатесанада, работающий безустанно много лет для распространения жизнеутверждающей идеи Йоги и Веданты на Западе и Востоке, оказал огромную услугу духовным искателям из разных стран, переведя «Йога Васиштху» и две другие великие книги.

Свами Ранганатананда

Риши Васиштха

*Васиштха — непревзойденный отшельник,
учитель Рамы и других мудрецов.
Васиштха — разрушитель гнева и желаний,
непостижимый и бессмертный мудрец.
Васиштха — великий Мастер,
передавший бесчисленные знания.
В почтительном благоговении я кланяюсь ему,
и у его стоп нахожу высшее знание.*

Риши Вишвамित्रа

Воплощение риши Васиштхи в мире людей

Васиштха – один из семи сыновей Брахмы, семи мудрецов (риши), рожденных его разумом, которые находятся в Джана-локе и Махар-локе, погруженные в непрерывную медитацию на всевышний Источник.

Однажды Брахма, взглянув на свои творения, увидел, что человеческие души окутаны мраком невежества и влачат жалкое существование, истощая себя напряженным трудом. Они умирают в надежде, что смерть принесет им отдых и избавление от земных забот. Но, увы, этого не происходит: снова и снова они вовлекаются в непрерывный цикл бесконечных перерождений.

Глядя на это, Брахма решил: «Я отправлю к ним моего любимого мудрого сына Васиштху, пусть он поможет этим несчастным душам».

Тут же возник Васиштха, сияющий как полуденное солнце. Почтительно склонив голову перед Брахмой, он спросил:

– Чем я могу быть полезен тебе, о творец Вселенной?

– Мой дорогой сын, – сказал Брахма, – я посылаю тебя к людям в образе человека, который должен открыть им путь к свободе и Просветлению, чтобы их беспомощные души избавились от гнета земных перевоплощений.

– Но весь видимый мир, включая меня самого, – отозвался Васиштха, – является частью божественной игры. В нем все возникает и разрушается под действием высшей силы. Представления о рабстве и свободе иллюзорны и бессмысленны. Как может вечная душа быть ограниченной или несчастной?

Брахма знал, что чистая душа Васиштхи не осквернена влиянием несовершенного материального мира, и потому ему чужда двойственность рабства и свободы, удовольствия и боли, горя и счастья. В нем жила совершенная душа, постоянно созерцающая духовную природу абсолютной Истины и счастливое единство всех душ.

Тогда Браhma решил изменить всезнание своего сына таким образом, чтобы тот смог понять состояние обычного человеческого сознания и помочь людям преодолеть боль и страдание. Воодушевленный этой идеей, Браhma изрек: «Утрать свое всезнание, сын мой».

Внезапно Васиштха забыл, кто он. Он даже не признал своего отца и спросил его:

– Скажи мне, кто я?

– Ты – Васиштха, мой сын, – ответил Браhma.

– Тогда, кто же ты, мой господин?

– Я – Браhma, твой отец, создатель Вселенной.

– О, горе мне! – воскликнул Васиштха. – Ты говоришь, что я твой сын, но я в этом не уверен. Я чувствую, что мы словно чужды друг другу. Я – человек, лишенный твоих способностей и качеств. Помоги мне, отец, спаси меня! Направь меня и разъясни мою цель.

И Браhma объяснил ему, как постепенно, шаг за шагом, иллюзия обволакивает Сознание, заставляя его потерять свою память. Когда Васиштха понял это состояние, Браhma вернул ему память о Высшем «Я». Васиштха смиренно поклонился отцу и спросил:

– Чем я могу служить тебе?

– Иди на Землю, любимый Васиштха, и научи своих собратьев распознавать истинный путь и следовать ему.

Так человечество было благословлено присутствием риши Васиштхи. Согласно священным писаниям, этот мудрец жил среди людей очень долго и успел познакомить их почти со всеми духовными науками. Он и сейчас он приходит на помощь к тем, кто искренне взывает к нему, и дарует им божественное знание.

Сам Васиштха так описывает свое происхождение в «Йога Васиштхе»:

«Вездесущее Сознание, или космическое Существо, сияет вечно во всех существах. Когда в этом космическом Существо возникает вибрация, рождается бог Вишну, так же как волна возникает на поверхности океана при волнении. От этого Вишну рождается создатель Браhma, и начинает создавать во Вселенной бесконечное разнообразие живых и неживых, разумных и неразумных существ. И создается Вселенная, которая как будто никогда и не разлучалась.»

Создатель видел, что все живые существа во Вселенной страдали от болезней и смерти, боли и страданий. В его сердце возникло сочувствие, и он искал путь, который мог бы увести живые существа от этого. Поэтому он установил на земле святыни и благородные качества: аскетизм, милосердие, правдивость и добродетельность. Но этого было мало, все это давало только временное облегчение от страданий для людей, а не окончательное спасение.

Раздумывая над этим, Создатель создал меня. Он приблизил меня к себе и набросил завесу непонимания на мое сердце. Сразу же я забыл о том, кто я и какова моя сущность. Я молил создателя Брахму, собственного отца, показать мне путь из этих страданий. Потонув в страданиях, я не мог и не хотел ничего делать, я был ленивым и бездействующим.

В ответ на мои мольбы, мой отец открыл мне истинное знание, которое мгновенно убрало завесу непонимания, которую он сам на меня набросил. Создатель сказал мне: «Мой сын, я спрятал знание, а потом открыл его тебе, чтобы ты мог ощутить его величие, потому что только тогда ты сможешь понять страдания невежественных существ и помочь им».

Вооруженный этим знанием, о Рама, я нахожусь здесь, и буду здесь до конца этого создания. В каждую эпоху Создатель желает и создает несколько мудрецов и меня – для духовного Просветления всех».

Далее в «Йога Васиштхе» говорится о том, как Васиштха повстречался с мудрым вороном Бхушундой, который поведал ему о его воплощениях:

«В разные времена вселенные создавались разными богами – иногда это был Вишну, считающийся защитником, иногда Брахма, и в другое время это был Шива. Конечно, я помню мудрецов как ты, богинь, демонов, королей недавнего и давнего прошлого.

О мудрец, уже в восьмой раз ты рождаешься как мудрец Васиштха, и в восьмой раз мы с тобой встречаемся. Однажды ты был рожден воздухом, в другие разы – ветром, водой, горой и огнем.

Все, случившееся в этом цикле, точно также случилось в трех предыдущих циклах, но я помню события десяти таких циклов. В каждом цикле были мудрецы, провозглашавшие Истину и открывающими Веды».

Васиштва – наставник царей Солнечной династии и учитель Рамы

Риши Васиштва в ведической традиции почитается как величайший святой. Он – идеал брахмана, т.к. всегда соблюдает строжайшую приверженность исполнению долга и обрядов, предписанных священными писаниями. Он и его потомки, составлявшие могущественный род васиштхов, были домашними жрецами царей Солнечной династии.

В одном из сказаний «Махабхараты» рассказывается, как Васиштва стал домашним жрецом Солнечной династии:

«Мы слышали, что когда Самварана, сын Ракши, правил землей, для подданных наступили великие страдания, от всякого рода бедствий разрушилось царство, пораженное голодом и смертью, засухой и болезнями, а войска врагов разбивали потомков Бхараты. И, приводя в сотрясение землю своими силами, состоящими из четырех родов войск, царь панчалов быстро прошел через всю страну, покоряя ее. И с десятью армиями он победил в битве Самварану. Тогда царь Самварана вместе с супругой, советниками, сыновьями и родственниками бежали в великом страхе и стали жить у великой реки Синдху в роще, расположенной близ горы и омываемой рекою.

Так потомки Бхараты жили долгое время, расположившись в крепости. И когда они прожили там целую тысячу лет, потомков Бхараты посетил великий мудрец Васиштва. Когда он прожил там восьмой год, царь обратился к нему: «Будь нашим домашним жрецом». И Васиштва дал свое согласие потомкам Бхараты. Далее нам известно, что он назначил потомка Пуру царем-самодержцем над всеми кшатриями по всей земле. С помощью этого мудреца, который так хорошо умел обуздывать свои чувства, цари Солнечной династии обрели владычество над всей землей и взяли мир под свою защиту».

В те времена каждый правитель имел духовного наставника и не делал без его благословения ни одного серьезного шага, ни в управлении государством, ни в личной жизни. От этого их царства всегда процветали. Васиштва, знаток Вед и шаштр, оказывал сильное влияние на царскую династию. Благодаря его мудрости правители Солнечной династии могли править в соответствии с Дхармой.

Впоследствии Васиштва стал учителем Рамы, сына знаменитого царя Дашаратхи, представителя Солнечной династии. Рама – это одно из воплощений (аватаров) бога Вишну. Именно Васиштва стал тем выдающимся учителем, который давал наставления Раме. Эти наставления дошли до наших дней в тексте «Йога Васиштва», благодаря чему и сейчас читатели могут получить святой даршан (шаштра-кри-

па). Мудрый Васиштха, которому было ведомо и прошлое, и будущее, знал, что сцена, разыгрываемая Рамой, является актом вселенской Дхармы. Но, несмотря на это, и сам играл отведенную ему роль в этом божественном спектакле.

Однажды Васиштха признался Раме, что он решительно отказывался от должности наставника династии, когда ему предлагали это предки Рамы, но явился сам Брахма-творец и сказал: «Сын мой! Ты не знаешь, что таит в себе грядущее. Прими на себя эти обязанности без колебаний. В последующие годы ты обретешь нечто великое, ибо сам Парабрахман воплотится в Солнечной династии». Услышав это, Васиштха склонил голову в знак согласия и стал семейным наставником Солнечной династии.

Именно Васиштха короновал Раму на трон. Когда он увидел сияющий великолепием лик Рамы, чувство преданности захлестнуло сердце великого мудреца. Его охватил безграничный восторг при виде божественного света, исходящего от лика Рамы. «Сегодня я достиг цели, к которой шел столь долгим путем», – думал Васиштха и, сосредоточившись на этой высшей радости, погрузился в невыразимое блаженство.

Васиштха – святой учитель

Васиштха жил в доме на берегу реки Сарасвати. Его целомудренная супруга Арундхати верно ему служила, готовя пищу и занимаясь хозяйством. Со временем к нему пришло множество жаждущих его наставлений. Хижина превратилась в ашрам, где ученики внимали мудрым словам Васиштхи, его поэмам и разъяснениям Вед.

Ученики называли Васиштху Кулапати, что означает «изначальный Учитель». Под своим кровом он приютил более десяти тысяч учеников, ежедневно давая устные наставления, рекомендации по практикам и наблюдая, как ученики совершенствуются в тапасе.

Вокруг хижины отшельника была чарующая атмосфера. Птицы, олени и коровы привлекались энергией святого и также обучались, находя покой на его земле. Сады всегда цвели, деревья были усеяны плодами. Там никогда не возникали лень, слабость или нежелание практиковать.

Для тысяч учеников была необходима еда в большом количестве, ашрам постоянно нуждался в молоке, сливках и масле. Тогда сам Шива дал в дар святому божественную корову, дочь быка Нанди и коровы Камадхены. Эта корова обладала чудесными силами, видела будущее, читала мысли и могла говорить, ее звали Нандини. У нее были отличительный знак на теле в виде темных пятен, изображающих серп луны. Чудесные способности Нандини также проявлялись в том, что она бесконечно давала молоко, сливки и масло.

Риши Васиштха и царь Вишвамित्रа

Однажды царь Вишвамित्रа, владеющий землей, на которой был ашрам Васиштхи, проезжал мимо. Устав от бесплодной охоты, он в смирении попросил приюта в ашраме для себя и своей многочисленной свиты, забыв от усталости о своем высоком положении. Васиштха с радостью предоставил им место для отдыха и еду из фруктов, молока, творога и масла.

Вишвамित्रа решил не просить у мудреца ночлег для такого большого количества людей, сказав:

– О благородный хозяин, я очень благодарен за кров для отдыха и такую пищу, но нам пора удалиться, мы не хотим и дальше быть обузой для такого доброго и небогатого человека.

Васиштха сразу понял смущение царя и ответил:

– Мой друг, я буду чувствовать себя несчастным, если вы покинете мой дом, не насытившись досыта и не отдохнув. Вы должны остаться здесь, пока не наберетесь новых сил.

Вишвамित्रа принял приглашение мудреца, удивляясь его доброте и спокойствию. Тогда Васиштха попросил Нандини, и она вновь произвела молоко, сливки и масло в количестве, которого хватило для утоления голода царя и его свиты. Увидев это, Вишвамित्रа был в восторге от ее чудес. Однако, влекомый своей жадностью, он сам захотел обладать чудесной коровой. Приблизившись к Васиштхе, он сказал:

– О мудрец, я видел тысячи свершенных чудес, но такое чудо, что сотворила твоя корова, вижу впервые. Считаю, что такой корове достойное место находится в моем дворце.

Васиштха спокойно ответил царю:

– О великий повелитель земель, эту корову подарил мне сам Шива. С ее помощью я ежедневно кормлю своих учеников и бесчисленных гостей, приходящих в ашрам. Шива наделил ее дары божественной энергией, дающей силу моим ученикам совершенствоваться в практике и помогающей странникам и гостям восстанавливать утраченную силу. Поэтому я не могу подарить тебе, о благой, эту корову, способную поддерживать пищей бесчисленное множество живых существ.

Раздраженный отказом, но пока еще сдержанно, царь предложил мудрецу:

– О святой! За твою корову Нандини я дам тебе десять тысяч отличных коров, и ты сможешь продолжать свои благородные деяния.

Васиштха смиренно ответил:

– Нельзя, о владыка, отдавать то, что вручают боги. Это принесет неисчислимые несчастья мне и моим последователям.

Но Вишвамित्रа продолжал соблазнять святого Васиштху:

– Кроме коров я дам тебе много золота и драгоценных камней, дам лучший лук со стрелами. С таким богатством, мудрец, ты, наслаждаясь, проживешь сотни лет.

Васиштха на эти слова ответил:

– О правитель, зачем тебе содержать мой ашрам? Золото, серебро и драгоценные камни лучше раздай бедным и страждущим, этим ты принесешь больше пользы. По воле богов, корову отдать я не могу.

Вишвамित्रа пришел в ярость от отказа и закричал:

– Я владыка множества земель, от моего взгляда дрожат тысячи подданных и врагов. Ты недостойн даже моего приветствия и споришь со мной за корову? Я тебя больше не прошу, а заберу корову силой, не дав за нее и горсти монет, так как все на этой земле принадлежит мне!

Царь приказал своей охране схватить корову и на веревке отвести ее во дворец, сам же он в ярости покинул ашрам. Васиштха, пребывая в абсолютном спокойствии, остался сидеть возле дома, созерцая наступившую тишину.

Воины, выполняя приказ царя, попытались поймать корову, окружив ее со всех сторон, но Нандини, обладавшая мистической силой, избежала ловушки. Она пришла к святому и попросила от него помощи и защиты. Но Васиштха не мог оказать ей помощь и защитить, не нарушая законы гостеприимства. Он сказал Нандини:

– Сила воина – в доблести, сила брахмана – во всепрощении. Мной владеет дух всепрощения, поэтому, если хочешь, иди.

Корова сказала:

– Почему ты так говоришь – разве ты отвергаешь меня, мой господин? Покуда ты сам не отвергнешь меня, о брахман, никто не сможет увести меня силой.

Васиштха сказал:

– О кроткая, я не отвергаю тебя, останься со мной, если сможешь. Но смотри, твоего теленка связывают крепкой веревкой, его уведут силой.

Услышав эти слова Васиштхи, корова высоко задрала морду и приняла угрожающий вид. Ее глаза побагровели от ярости, она замычала так громко, что казалось, будто это рокочет гром в небесах. Испуганная рать Вишвамитры дрогнула. Когда несколько смельчаков попробовали еще раз побить корову кнутами и палками и утащить прочь, ее глаза запылали гневом, этот гнев становился все сильнее и сильнее, пока все ее тело не засверкало, как полуденное солнце. Громко проревев, Нандини своей мистической силой создала огромное войско.

Под натиском полчищ свирепых, порожденных коровой воинов, которые были надежно закованы в доспехи и вооружены всеми видами оружия, великое войско Вишвамитры стало рассеиваться. На каждого из его воинов приходилось от пяти до семи вражеских, и на глазах у царя его войско было окончательно рассеяно могучими ливнями стрел, метательных копий и другого оружия. Однако ни один из яростных воинов Васишты не убил ни одного воина Вишвамитры. Кричащее от страха войско Вишвамитры было отогнано, и никто не пришел им на помощь.

Столь поразительное проявление брахманского могущества повергло Вишвамитру в полное смятение. В гневе от поражения он решил предаться аскетизму, чтобы получить мощное оружие от богов и победить Васишты. Отправившись в Гималаи, он совершил суровый тапас, ежедневно поклоняясь Ишваре, питаясь только листьями и корнями. За свои заслуги царь был вознагражден божественным оружием.

Радуюсь, царь направился к ашраму Васишты для совершения мести. Вместе с ним к ашраму Васишты, обители мудрецов и отшельников, подступило огромное войско.

Святой сидел в своей хижине в абсолютном покое. Увидев страх своих учеников, он успокоил их, сказав, что страх – плохой друг для йогина. Взяв свой мистический посох (брахма-данду), он смело вышел к Вишвамитре. Тот, увидев мудреца, приготовился выпустить в него магическую огненную стрелу (агни-астру). Васишты обратился к царю с вопросом:

– О глупец! Зачем ты принес сюда разрушение? Разве не долг царя, как правителя земель, защищать все принадлежащее ему?

Но Вишвамитра, рассмеявшись, прицелился в святого и выпустил в него огненную стрелу, летящую быстрее ветра. С устрашающим ревом стрела полетела в мудреца, разъяренные солдаты под предводительством царя бросились в атаку. Васишты выставил навстречу стреле брахма-данду, и стрела, по мере приближения, стала уменьшаться в размерах. Рев затих, и она превратилась в пепел, упавший к ногам Васишты. Сколько ни пускал царь стрел в святого, все они становились пеплом у ног того. Васишты поднял посох, воткнул его в землю посредине дороги, ведущей к воротам в ашрам, и, не оглядываясь, вернулся в свою хижину. Натиск армии отражал посох, ни один солдат не мог обойти его. Все стрелы, направленные к ашраму, возвращались обратно, не причинив никакого вреда.

В конце концов, царь решил прибегнуть к сверхоружию (брахма-астре), которое обладает колоссальной разрушительной силой. Даже боги, узнав о намерении царя, встревожились и собрались в небесах, взволнованно глядя на землю. Однако и сверхоружие не смогло преодолеть заслон в виде посоха. Многие святые наблюдали это сражение, удивляясь силе тапаса мудреца и радуясь его победе.

Наконец Вишвамित्रа осознал великую силу абсолютной непоколебимости и спокойствия святого.

– Сила воина обманчива, – сказал он, – истинная сила – сила брахмана.

Риши Васиштха признает в Вишвамित्रе брахмариши

Поняв, что истинная сила заключается в подвижничестве, Вишвамित्रа отрекся от своего процветающего царства и несметных богатств. Повернувшись спиной к мирским удовольствиям, он посвятил себя подвижничеству.

Сумев достичь совершенства в покаянии, он распространил свою великую славу на все миры. Однако, пока в Вишвамित्रе еще тлели угольки эгоизма, брахмариши Васиштха не признавал его равным себе святым.

Зная это, Вишвамित्रа принимал отчаянные меры, чтобы навредить Васиштхе. Однажды, Вишвамित्रа вселил в царя демона (ракшаса), и тот пожрал сто сыновей Васиштхи. Тяжело переживая потерю своих сыновей, он, хотя и мог уничтожить всецело повинного в их гибели Вишвамित्रу, даже и не помышлял о суровом возмездии. Памятуя о том, что великий океан никогда не переступает своих границ, он не стал переступать пределов своего могущества и даже не воззвал к повелителю смерти, чтобы тот вернул его сыновей из своей обители.

В отчаянии от того, что его род прекратится, Васиштха стал искать смерти. Он бросился вниз с горы Меру, но ее каменистое подножие стало мягким; он вошел в костер, но огонь стал прохладным; он прыгнул в море, но волны вынесли его на берег; он вошел в кишашую крокодилами реку, но крокодилы не тронули его.

Осознав, что он спасается против своей воли, святой сказал себе: «Я вижу, что умереть для меня невозможно», – и возвратился в свою обитель.

Когда он подошел к ашраму, его заприметила сноха Адришьянти, которая тайком последовала за ним. Васиштха услышал чей-то громкий, ясный голос, красиво и полнозвучно читающий нараспев Веды с соблюдением всех установленных правил. Пораженный красотой чтения, мудрец только тогда понял, что за ним кто-то следует.

– Кто это идет за мной? – сказал он.

– Меня зовут Адришьянти. Я твоя сноха, – ответила шедшая за ним женщина. – О благороднейший мудрец, я жена твоего сына Шакти, подвижница.

Васиштха сказал:

– Дочь моя, кто это читает Веды так чудесно, с соблюдением всех установленных правил? На моей памяти так читал только Шакти.

Адришьянти сказала:

– Дорогой мудрец, это сын твоего сына Шакти, двенадцать лет он изучал Веда в моей утробе.

При этих словах провидец Васиштха возликовал.

– Стало быть, мой род продолжает жить! – воскликнул он, и с тех пор больше не стремился к смерти.

Преодолевая многочисленные препятствия, в течение долгого времени Вишвамित्रа упорно продолжал тапас и уничтожил с помощью концентрации и целенаправленности почти все свои недостатки. Брахма, увидев изменения, произошедшие с ним, пришел и сказал:

– Вишвамित्रа! Своим тапасом ты заслужил мое уважение и награду. Проси, что хочешь, и я исполню твое желание.

Вишвамित्रа ответил:

– О Брахмадэва! Сделай меня брахмариши своей милостью, и пусть Васиштха признает меня. Также я хочу прославиться и обрести большую власть.

Брахма понял, что Вишвамित्रа пока еще не победил гордость и эгоизм, и ответил:

– Вишвамित्रа, ты еще не достиг стадии Васиштхи и не достоин такой награды, – и исчез.

Вишвамитру очень расстроили слова Брахмы. Подумав, что Брахма не дал ему статус брахмариши по вине Васиштхи, он переполнился эмоциями и не мог сосредоточиться на своем тапасе. В раздражении он сказал себе:

– Я оставил свои владения, богатство и слуг, и пришел жить в лес как отшельник, чтобы годами заниматься суровым тапасом, но я не могу стать брахмариши! Я должен выведать причину, почему Васиштха не может признать меня брахмариши.

И он решительно отправился к хижине мудреца. Услышав внутри разговор, он замедлил шаг, медленно подошел к дому Васиштхи и, прислушавшись, остановился.

Уже была глубокая ночь. Луна медленно плыла по небу среди облаков. Внизу, на земле, рокот бегущей по камням реки сливался с шумом ветра, и весь мир, освещенный тусклым лунным светом, казалось, был воплощением совершенной красоты. Повсюду были разбросаны лесные хижины риши. Все ученики давно спали. Бодрствовали только Васиштха и Арундхати.

Васиштха сказал своей супруге Дэви Арундхати:

– Дэви, походи и попроси у риши Вишвамитры немного соли и скорее возвращайся домой.

Не ожидавшая такого поручения, Арундхати ответила:

– Что означает эта твоя просьба? Не понимаю тебя, ведь он отобрал у меня сто моих сыновей!

Она не могла больше говорить, так как ее голос прервали рыдания, вызванные воспоминаниями о прошлом, нарушавшем покой ее искреннего сердца. Спустя немного времени она успокоилась и продолжала:

– Все сто моих сыновей знали Веды, и их жизнь была посвящена Богу. В ночь, подобную этой, они гуляли бы в лунном сиянии и пели гимны в его честь, но из-за Вишвамитры их не стало! И после этого ты просишь меня пойти к нему в дом и одолжить немного соли! Ты удивляешь меня, мой господин!

Лицо Васиштхи осветилось улыбкой, и из бездонных глубин его сердца прозвучали слова:

– Но, Дэви, я люблю его!

Удивлению Арундхати не было конца, и она воскликнула:

– Если ты любишь его, то мог бы обращаться к нему как к брахмариши! Тогда все мучения закончились бы, и все сто моих сыновей остались бы при мне.

Лицо великого мудреца преобразилось, когда он говорил:

– Именно потому, что я люблю его, я не признаю его брахмариши, и только поэтому у него была возможность стать брахмариши. Нет прока от строгого тапаса, если не уничтожен эгоизм и нет чистоты ума. Ум, который очистится, и должен стать брахмариши.

Вишвамитра, услышав разговор мудреца с Дэви Арундхати, осознал, что не преодолев свое эго, он никогда не получит высшей заслуги. В огромном раскаянии, со слезами Вишвамитра произнес:

– О небо, что я замыслил в своем невежестве! Причинить боль человеку, чья душа воспарила так высоко над мирской суетой!

Он почувствовал невыносимые угрызения совести, вбежал в дом и упал к стопам Васиштхи. Сначала он не мог произнести ни слова, но когда к нему вернулся дар речи, сказал:

– Прости меня, прости, хотя я и не достоин твоей милости! Я, действительно, не достоин называться брахмариши.

Ничего больше он сказать не мог. Васиштха, пытаясь поднять Вишвамитру, протянул к нему руки:

– Поднимись, брахмариши, – сказал он ласково.

Вишвамитра от стыда и раскаяния не мог поверить, что Васиштха имел в виду именно то, что он говорил.

– Не смейся надо мной, – воскликнул он.

– Я никогда не говорю того, что не соответствует действительности, – ответил Васиштха. – Сегодня ты стал брахмариши. Ты заслужил это звание, потому что отбросил свою надменную самоуверенность.

Васиштха продолжил:

– Нельзя стать брахмариши, живя в эгоизме, отвернувшись от вечного и покоя. Только глупец демонстрирует силы, пришедшие от тапаса. Каков прок от чудес, если эго не уничтожено, чувства и высокомерие не сожжены? Ум необходимо держать в ясности, жить в совести, вера в сердце должна расти с каждым днем. Если не видишь Бога во всем, умом воспринимаешь чистое и нечистое, то суровый тапас – просто бесполезная трата времени.

Вишвамित्रа смиренно попросил святого:

– Прости меня и благослови как учитель своего ученика. О святой учитель, передай мне божественное знание, – взмолился Вишвамित्रа.

– Ступай к Анантадеве, он даст тебе то, чего ты хочешь, – спокойно ответил Васиштха.

Тогда Вишвамित्रа отправился туда, где Анантадева держал на своей голове Землю. Он обратился к нему:

– Научи меня знанию риши Васиштхи.

– Хорошо, я научу тебя тому, чего ты хочешь, но ты должен сначала подержать вместо меня Землю.

Гордый своими сверхъестественными силами, обретенными в результате тапаса, Вишвамित्रа сказал:

– Я готов, давай я подержу за тебя Землю.

– Держи, – сказал Анантадева, отходя в сторону, и Земля стала падать.

– Я готов немедленно отречься от плодов моего тапаса, – закричал Вишвамित्रа, – сделай только так, чтобы Земля не падала.

– Твой тапас был недостаточным, ты не сможешь удержать Землю, Вишвамित्रа, – прокричал в ответ Анантадева. – Общались ли ты когда-нибудь со святыми праведниками?

– Да! – ответил Вишвамित्रа.

– Если да, то принеси в жертву то, что ты приобрел в результате этого общения.

– Всего одно мгновение я провел рядом со святым Васиштхой, – ответил Вишвамित्रа.

– Принеси в жертву то знание, что ты получил от него, – приказал Анантадева.

– Я приношу в жертву знание, полученное от Васиштхи, – сказал Вишвамित्रа, и Земля остановилась и перестала падать.

– Глупец! – воскликнул Анантадева. – Ты пришел ко мне искать божественное знание, оставив того, чье мимолетное прикосновение придало тебе достаточно сил, чтобы удержать Землю!

Вишвамитра удивился, решив, что Васиштха сыграл с ним злую шутку, и поспешил обратно к Васиштхе, чтобы выяснить, почему он так обошелся с ним.

– Почему ты не передал мне божественное учение сразу?

Васиштха ответил ему спокойно и невозмутимо:

– Если бы я дал тебе то знание, о котором ты просил, ты не поверил бы, что это знание истинное. Теперь же ты не будешь сомневаться в моих словах.

Так Вишвамитра получил от Васиштхи знание, и в высочайшем блаженстве покинул ашрам Васиштхи, неустанно воспевая хвалу Брахме и Васиштхе. Так, благодаря милости и мудрости риши Васиштхи, Вишвамитра, бывший заносчивый правитель, превратился в святого брахмариши.

Знание риши Васиштхи

Васиштха буквально означает «самый богатый», имеется в виду «богатый знаниями», это действительно так, ведь Васиштха оставил нам большое духовное наследие. Знание, переданное миру Васиштхой, встречается в Ведах, упанишадах и литературе пуран. Васиштха – автор нескольких гимнов Ригведы.

Васиштха передал практику (садхану) для достижения процветания, которая называется «Лакшми-садхана». Благодаря выполнению этой практики, ученики мудреца Васиштхи никогда не сталкивались с бедностью или печалью в течение всей своей жизни.

Также Васиштхе принадлежит «Даридрьядахана шивастотрам» («Уничтожающая бедности и несчастья Шива-стотра»). В ней говорится: «Тот, кто постоянно, трижды в день, читает эту стотру, сочиненную великим Васиштхой, разрушающую все болезни, быстро приносящую удачу и успех, и увеличивающую потомство, тот непременно, достигнет небес».

Риши Васиштха передал людям великую мантру «Махамритьюнджая», дарующую бессмертие. Эта мантра может быть использована для медитации и в любое время для защиты от всех несчастий. Эта мантра адресована Трехокому Господу Шиве, она включена в «Ригведу», а также в «Яджурведу» с указанием, что получена от махариши Васиштхи.

Наиболее полно суть учения Васиштхи изложена в «Йога Васиштхе» и «Васиштха Самхите».

«Йога Васиштха» – это уникальная духовная энциклопедия, фундаментальное пособие для духовной практики. В нем говорится: «Знание,

обретенное изучением этого писания, не обретается изучением никакого другого писания. Это писание дает тебе и эффективность действий, и совершенство мудрости. На самом деле, реальность осознается просто изучением этой книги, в этом нет ничего трудного. Изучением «Йога Васиштхи» человек достигает бесконечного спокойствия.

Оставь все умственные волнения и посвяти каждый момент своей жизни изучению и пониманию этого писания. Несомненно, каждый получает то, к чему стремится и теряет то, чем пренебрегает. Разум течет по направлению к мудрости или невежеству, – в том направлении, куда ты его направляешь. Без помощи этого писания невозможно достичь прекрасного, ни сейчас, ни когда-либо еще. Поэтому для осознания высшей Истины, следует исследовать только это писание. Эта книга дает тебе больше, чем твои отец, мать и все друзья вместе».

В «Йога Васиштхе» риши Васиштха излагает свое собственное видение и постижение, которое он получил от Брахмы, философию отражения (Пратибимба-вада, Абхаса-вада), мира, как проявления сознания. Суть ее сводится к тому, что мир является лишь проекцией ума, и не существует сам по себе. Васиштха говорит, что сильная вера в реальность этого мира дарит ощущение стабильности, незыблемости, некой самосущности, отдельности, и чем крепче эта вера, тем дольше этот мир существует. Однако если сознанию удастся распознать собственные уловки, то вера в реальность этих проекций прекращается. Вместо того чтобы быть зависимыми от внешнего мира, мы становимся независимыми, и более того, мы сами теперь можем управлять этим миром.

Риши Васиштха в традиции Лайя-йоги

Одним из источников Лайя-йоги является древняя традиция риши, берущая начало от самого исконного Бытия (Парабрахмана). Боги Брахма, Вишну и Шива передали от него это знание Вайвасвата Ману и семи святым мудрецам (риши), среди которых был Васиштха.

Семь риши (Сапта риши) передали знание запредельного учения, которое не высказываемо в словах, не опирается на методы и форму, не заключено в мысли и незаметно другим, которое не требует мурти, храмов, ритуалов, упражнений, мантр, чтения сутр или философии, и которое никак нельзя обнаружить в поведении, ограничить мыслями или определить словами, в мир Брахма-локи. Святой правитель этой локи по имени Мощносияющий Брахма Бесконечного Света передал великое множество недвойственных учений за пределами слов, методов и медитации богам Индра-локи. Бог этих небес Шуддха Дхарма передал это знание йогину Анаме. Так, милостью Сапта риши, сокровенное учение Лайя-йоги, дарующее Освобождение в течение одной человеческой жизни, пришло в мир людей.

От йогина Анамы учение передавалось в непрерывной цепи ученической преемственности вплоть до наших дней. В настоящее время это учение практикуется во Всемирной общине Лайя-йоги и в Монастыре-академии йоги «Собрание тайн».

В 2007 г. в рамках проекта «Мандала ста восьми храмов единства всех религий» на территории Монастыря, в Дивья Локе, был возведен храм, посвященный риши Васиштхе. Этот храм – подношение практикующих недвойственное учение тому великому святому, который передал его своими наставлениями Раме в тексте «Йога Васиштхи».

Составил монах Айшварья Нандана

Мантра Васиштхи:
Вам Васиштхайя Намах

Молитва

*Yatah sarvani bhutani pratibhanti sthitani ca
Ytrai 'vo' pasamam yanti tasmai satyamane namah
Jnata jnanam tatha jneyam drasta darsano drsyabhuh
Karta hetuh kriya yasmad tasmai jnaptyatmane namah
Sphuranti sikara yasmad anandasya 'mbare' vanau
Sarvesam jivanam tasmai brahmanandatmane namah*

Почтение той реальности, в которой все элементы и все живые и неживые существа возникают, как будто сами по себе, в котором они некоторое время существуют и в которую потом возвращаются.

Почтение тому сознанию, которое является источником кажущегося реальным тройственного деления на знание, знающего и знаемое; наблюдение, наблюдаемое и наблюдателя; процесс делания, действие и делателя.

Приветствие тому океану блаженства, которое есть жизнь во всех существах, чьи счастье и процветание происходят из брызг этого океана блаженства.

Глава 1

О разочаровании

Сутикша мудрый спросил мудреца Агастья: «О мудрый, прошу тебя, проясни для меня основу Просветления. Что способствует Освобождению — действия или знания?»

Агастья ответил:

«Воистину, птицы могут летать только с обоими крыльями, также и действия со знаниями вместе приводят к высшей цели Освобождения. Ни одни только действия, ни одни только знания не могут привести к Освобождению, но вместе они — средства для достижения Освобождения. Слушай, я расскажу тебе легенду, которая ответит на твои вопросы.

Однажды жил святой человек по имени Карунья, сын Агнивешьи. Изучив священные писания и поняв их смысл, молодой человек впал в апатию. Увидев это, его отец потребовал объяснений, почему сын забросил выполнение своих ежедневных обязанностей. На это Карунья ответил: «Не говорят ли писания, что, с одной стороны, мы должны выполнять их предписания до конца жизни, а с другой стороны, что бессмертия можно достичь только через оставление всех действий? Я запутался в этих двух доктринах, что мне делать, о мой отец и учитель?» Сказав это, юноша замолчал.

Агнивешья сказал:

«Слушай, мой сын, я расскажу тебе древнюю легенду. Внимательно обдумай ее смысл и делай так, как считаешь нужным. Однажды небесная апсара Суручи сидела на вершине Гималаев и увидела пролетающего мимо посланника Индры, короля богов. В ответ на ее вопрос он рассказал о своем задании: «Король-мудрец Ариштанеми передал свое королевство сыну и занялся захватывающим дух аскетизмом в холмах Гандхамаданы. Видя это, Индра послал меня с апсарами к мудрецу пригласить и сопроводить его в рай. Однако мудрый король захотел узнать о достоинствах и недостатках рая. Я ответил: «В раю лучшие, средние и наименьшие среди праведных смертных получают соответствующие награды в соответствии со своими достоинствами, а как только исчерпают их, возвращаются в мир смертных». Мудрец отказался от приглашения Индры в рай. Индра снова послал меня к королю-мудрецу с просьбой посоветоваться с мудрецом Валмики, прежде чем отказываться от приглашения.

Король-мудрец был представлен мудрецу Валмики. Он спросил Валмики: «Каким путем лучше всего избавиться от рождений и смертей?» В ответ Валмики пересказал ему диалог между Рамой и Васиштхой.

Валмики сказал:

«Для изучения этого текста (диалога между Рамой и Васиштхой) пригоден тот, кто чувствует, что он привязан к этому миру и должен быть свободным, тот, кто не совершенно глуп и не совсем просветлен. Тот, кто размышляет о путях Освобождения, предложенных в этом тексте в форме историй, несомненно, достигнет Освобождения от повторяющейся истории (рождений и смертей).

Я изложил историю Рамы ранее и передал ее моему любимому ученику Бхарадвадже. Однажды, когда он был на горе Меру, он пересказал ее Создателю Брахме. Получив огромное удовольствие от рассказа, Брахма спросил Бхарадваджу о его желании. Бхарадваджа выразил желание: «Чтобы все человеческие существа могли быть свободными от несчастья», – и попросил Брахму найти лучшие пути для достижения этого.

Брахма сказал Бхарадвадже: «Иди к мудрецу Валмики и моли его продолжить благородный рассказ о Раме, чтобы слушатель был освобожден от темноты непонимания». Более того, Брахма в сопровождении Бхарадваджи сам прибыл к моей обители.

После моего приветствия Брахма сказал мне: «О мудрец, твоя история о Раме — это лодка, на которой люди будут переплывать океан сансары. Поэтому продолжай рассказ и заверши его». Сказав это, Создатель пропал.

В затруднении от неожиданного приказа Брахмы, я попросил Бхарадваджу объяснить мне слова Создателя. Бхарадваджа повторил слова Брахмы: «Брахма хочет, чтобы ты показал историю Рамы так, чтобы с ее помощью все могли освободиться от страданий. Я тоже молю тебя, о мудрый, расскажи мне в деталях как Рама, Лакшмана и другие братья освободились от страданий».

Затем я раскрыл Бхарадвадже секрет освобождения Рамы, Лакшманы и других братьев, а также их родителей и членов королевского двора. Я сказал Бхарадвадже: «Мой сын, если ты будешь жить, как они, ты тоже освободишься от страданий здесь и сейчас».

Валмики продолжил:

«Этот мир, как он виден, является недоразумением, как синева неба является оптической иллюзией. Я думаю, лучше не позволять разуму цепляться за это, а просто игнорировать. Ни свобода от страданий, ни понимание собственной истинной природы невозможно, пока не будешь убежден в нереальности этого мира. А убеждение возникает при старательном изучении этого писания. Если ты не изучаешь это писание, истинное Знание не возникнет даже через миллионы лет.

Мокша, или Освобождение, — это полное прекращение всех васан или ограничений разума и скрытых тенденций без остатка. Ограничения

разума бывают двух видов — чистые и нечистые. Нечистые ограничения являются причиной рождения, чистые — освобождают от рождений. Нечистые по природе своей неразумны и эгоистичны. Они, как семена для дерева перерождений. С другой стороны, когда эти семена отброшены, ограничения разума, просто поддерживающие тело, являются чистыми. Такие ограничения есть даже у освобожденных в этой жизни и не приводят к перерождению, т.к. они поддерживаются только прошлой, а не существующей мотивацией.

Я расскажу тебе, как Рама жил просветленной жизнью освобожденного мудреца. Зная это, ты освободишься от всякого непонимания по поводу старости и смерти.

Вернувшись из обители своего учителя, Рама жил во дворце с отцом, всячески развлекаясь. Желая совершить паломничество по всей стране и посетить различные святыни, Рама попросил у отца аудиенции и разрешения на паломничество. Король выбрал благоприятный день для начала паломничества, и в этот день, получив благословения от всех старших в семье, Рама уехал.

Рама путешествовал по стране со своими братьями. Потом он вернулся в столицу к удовольствию своих подданных».

Валмики продолжил:

«Войдя во дворец, Рама глубоко поклонился своему отцу, мудрецу Васиштхе и другим святым старцам. Вся столица Айодхья праздновала возвращение принца целых восемь дней.

Некоторое время Рама жил во дворце, выполняя свои ежедневные обязанности. Но очень скоро в нем произошли сильные изменения. Он похудел, побледнел и ослаб. Король Дашаратха обеспокоился этими неожиданными и непонятными изменениями в настроении и облике своего любимого сына. На все вопросы о его здоровье Рама отвечал, что с ним все хорошо. Когда Дашаратха спрашивал его, о чем он печалится, Рама вежливо отвечал, что ни о чем и в основном хранил молчание.

За ответом Дашаратха обратился к мудрецу Васиштхе. В ответ мудрец загадочно ответил, что ничто не случается без причины в этом мире, Дашаратха не стал просить разъяснений.

Вскоре после этого во дворец прибыл мудрый Вишвамित्रа. Когда об этом сообщили королю, он выбежал из своих покоев, чтобы приветствовать гостя. Дашаратха сказал: «Добро пожаловать, о святой мудрец! Твое прибытие в мое скромное жилище наполняет меня радостью. Я счастлив, как может быть счастливым слепой после обретения зрения, как счастлива иссохшая земля, принимая дождь, как счастлива сыну бесплодная женщина, как счастливы воскресению умершего и обре-

тению потерянного состояния. О мудрый, что я могу для тебя сделать? Молю, считай любое свое желание, с которым ты пришел ко мне, уже исполненным. Я тебя люблю и сделаю все, что ты ни пожелаешь».

Валмики продолжил:

«Вишвамित्रа был рад услышать слова Дашаратхи и рассказал о цели своего визита. Он сказал королю:

«О король, мне нужна твоя помощь для исполнения одного важного благочестивого дела. Когда бы я ни пытался выполнить религиозный ритуал, демоны, последователи Кхары и Дусаны, врываются в святое место и оскверняют его. Я не могу их проклясть из-за принятого мной обета! Ты можешь помочь мне. Твой сын Рама легко победит этих демонов. За помощь я благословлю его, это принесет ему непревзойденную славу. Не позволяй привязанности к сыну победить свое чувство долга. В этом мире такие герои достойны самых лучших благословений. В тот момент, как ты скажешь «да», я считаю демонов побежденными. Потому что я знаю Раму, и все в этом дворце знают его достоинства. О король, отпусти со мной Раму без колебаний».

Оглушенный этим неприятным предложением, король немного помолчал и потом ответил: «О мудрый, Раме еще нет даже шестнадцати и потому он недостаточно обучен для участия в войне. Он даже не видел битвы, кроме развлекательных боев в этом дворце. Прикажи, я сам буду сопровождать тебя, моя огромная армия поможет тебе уничтожить демонов.

Но я не могу расстаться с Рамой. Разве это не естественно, что все живые существа любят своих детенышей, даже мудрые люди делают невозможное для своих детей, а обычные люди разве не бросят скорее свое счастье, родственников и богатство, чем своего ребенка? Нет, я не могу расстаться с Рамой. Я слышал о могучем демоне Раване. Это он тебе мешает? Если так, тебе никто не может помочь, потому что я знаю, даже боги бессильны перед ним. Время от времени такие могучие существа рождаются на этой земле, в свое время они ее покидают».

Вишвамित्रа рассердился. Васиштха, увидев это, вмешался и начал уговаривать короля не отказываться от своего обещания и послать Раму с Вишвамитрой. «О король, тебе не подобает отказываться от своих обещаний. Король должен быть для всех примером. Рама будет в безопасности под присмотром Брахмариши Вишвамитры, у которого, к тому же, есть множество магического оружия».

Валмики продолжил:

«Прислушавшись к пожеланию своего учителя Васиштхи, король Дашаратха приказал слуге позвать Раму. Возвратившись, слуга сказал,

что Рама сейчас придет и добавил, что принц кажется расстроенным и ищущим уединения. Дашаратха был смущен таким заявлением, он повернулся к управляющему, близкому к Рама, и потребовал детального отчета о состоянии принца.

Управляющий был в затруднении, он сказал:

«О король, со времени возвращения из путешествия, принц сильно изменился. Он даже не интересуется омовениями и поклонением богам. Ему не нравится быть в обществе даже хороших людей. Ему не интересны украшения и драгоценности. Даже когда ему предлагают интересные и приятные безделушки, он смотрит печально и незаинтересованно. Он выгоняет даже дворцовых танцоров, считая их мучителями! Он ест, ходит, сидит и умывается, как автомат, глухой или человек, который не в себе. Временами он бормочет про себя: «Что за радость в Богатстве и наслаждениях, ни к чему страдания и кров. Все это нереально». Он по большей части молчит и ничем не развлекается. Ему нравится одиночество. Все время он погружен в свои думы. Мы не знаем, что с ним случилось, что у него на уме и чего он хочет. День за днем он худеет. Снова и снова он повторяет про себя: «Увы, мы всячески прожигаем нашу жизнь, вместо того, чтобы стремиться к высшему Освобождению! Люди страдают, жалуются на свои страдания и невезение, но никто искренне не отворачивается от источника страданий и недовольств!» Видя и слыша все это, мы, его скромные слуги, сильно расстроены. Мы не знаем, что делать. Он утратил надежду, желания, он не привязывается ни к чему и ни от чего не зависит. Он не потерял рассудок, но он и не просветлен. Временами кажется, что он подумывает о самоубийстве от отчаяния: «Что толку в Богатстве или в родственниках, королевстве и во всех амбициях мира?» Только ты можешь найти подходящее средство против такого настроения принца».

Вишвамित्रа сказал:

«В таком случае, пусть Рама придет сюда. Его состояние — не результат заблуждения, оно полно мудрости, бесстрастия и указывает на Просветление. Приведите его сюда, мы разберемся с его унынием».

Валмики сказал:

«Король приказал управляющему пригласить Раму. Тем временем Рама сам был готов встретиться с отцом. Он поприветствовал своего отца и собравшихся мудрецов, они увидели, что, несмотря на молодость, его лицо светилось мудростью. Рама поклонился королю, который обнял его и спросил: «Что заставляет тебя грустить, мой сын? Уныние — открытое приглашение разным страданиям». Мудрецы Васиштва и Вишвамित्रа согласились с королем.

Рама сказал:

«Я искренне отвечаю на твои вопросы. Я вырос окруженный счастьем в доме своего отца, у меня были прекрасные учителя. Недавно я возвратился из путешествия, во время которого меня охватили мысли, лишаящие всех надежд в этом мире. Сердце начало вопрошать: «Что люди называют счастьем и можно ли его достичь среди непостоянных объектов этого мира? Все существа в этом мире рождаются, только чтобы умереть, и они умирают, чтобы родиться! Я не вижу никакого смысла во всех этих преходящих событиях, которые порождают страдания и грех. Ничем не связанные между собой существа встречаются, разум вызывает в воображении родственные связи между ними. Все в этом мире зависит от разума, от умственной точки зрения. Размышления об этом приводят к мысли, что сам разум кажется нереальным! Но мы продолжаем им обманываться. Мне кажется, что мы бегаем за миражами в пустыне, чтобы утолить свою жажду!

Несомненно, мы не рабы, проданные хозяину, но мы живем рабской жизнью, безо всякой свободы. Не понимая Истину, мы бесцельно бродим в этом глухом лесу, называемом миром. Что есть этот мир? Что рождается, растет и умирает? Как прекратить страдания? Мое сердце кровоточит в печали, хотя я и не лью слезы, чтобы не опечалить своих друзей».

Рама продолжил:

«Также бесполезно, о мудрый, богатство, завлекающее невежественного человека. Непостоянное и преходящее, богатство приводит к многочисленным беспокойствам и развивает неумное стремление к еще большему богатству. Изобилие доступно и грешнику, и праведному, но люди добры и дружелюбны только до тех пор, пока их сердца не очерствеют в страстном желании богатства. Достаток портит сердца даже мудрых ученых, героев и добряков. богатство и счастье не живут вместе. Редко богач не имеет врагов и соперников, желающих очернить его. Богатство похоже на змею скверных помышлений, оно добавляет страх к страданиям, в его присутствии дрожит хороший характер. Воистину, Богатство ищет того, кто уже выбран смертью.

Также и продолжительность жизни, о мудрый. Она похожа на каплю воды на зеленом листе. Длинная жизнь подходит только тому, у кого есть понимание себя. Мы можем поймать ветер, ограничить пространство, связать волны, но мы не можем надеяться на нашу жизнь. Человек хочет жить дольше и зарабатывает еще больше страданий, увеличивая время своих бед.

Только тот живет по-настоящему, кто старается достичь самосознания – единственной стоящей цели в этом мире, оканчивающей будущие

рождения. Все остальные существуют, как животные. Для невежественного человека знание священных текстов — тяжелый груз. Для того, кто полон желаний, даже мудрость — неподъемный груз. Для беспокойного свой собственный разум — бремя и тому, кто не знает себя, само тело и жизнь — тяжелая ноша.

Крыса времени без передышки стачивает жизнь. Термиты болезней разрушают тело и дух. Как кошка, подстерегающая мышь, смерть постоянно следит за жизнью».

Рама продолжил:

«Я смущен и напуган, когда я размышляю о том, как возник эгоизм — смертельный враг мудрости. Он возникает в темноте непонимания и расцветает в невежестве. От него расходятся бесконечные греховные тенденции и неправильные действия. Все страдания, без сомнения, вращаются вокруг эгоизма (ведь это «я» страдаю). Эгоизм является единственной причиной страданий разума. Я чувствую, что эгоизм — моя самая страшная болезнь! Раскидывая сети удовольствий и желаний, эгоизм ловит людей. Несомненно, все проблемы этого мира исходят от эгоизма. Эгоизм разрушает самоконтроль, добродетель и спокойствие. Отказавшись от всех желаний и эгоистических понятий «я есть Рама», я хочу быть собой. Я понимаю, что все сделанное мной с эгоистическими понятиями — впустую, Истинен только не эгоизм. Когда я нахожусь под влиянием эгоизма, я несчастен; когда я от него свободен, я счастлив. Эгоизм способствует возникновению желаний, без него они пропадают. Только эгоизм без смысла и причины раскидывает сети семейных и общественных взаимоотношений, чтобы поймать не подозревающую подвоха душу. Я думаю, что я не эгоистичен, но, тем не менее, я несчастен. Молю вас, просветите меня!

Лишенный благодати, заработанной служением святым старцам, нечистый разум неугомнен, как ветер. Он не удовлетворен тем, что имеет и с каждым днем становится все беспокойнее. Решето невозможно наполнить водой, также невозможно успокоить разум все новыми и новыми приобретениями мирских объектов.

Разум все время перескакивает с одного на другое и ни в чем не может найти счастья. Забывая о возможных адских наказаниях, разум гоняется за удовольствиями, но и их не получает. Как лев в клетке, он всегда беспокоен, потеряв свою свободу и не став счастливым. Увы, о святой, я привязан узлами желаний к сети, раскинутой разумом. Как разлившаяся стремительная река выворачивает с корнем дерева на своем берегу, так и беспокойный разум опрокинул все мое существо. Ветер разума несет меня, как сухой лист, не дает мне нигде покою.

Разум является причиной всех объектов в мире, все три мира существуют только благодаря ему. Когда пропадает разум, пропадает и мир».

Рама продолжил:

«На самом деле только пока разум погряз в желаниях, возникают бесконечные ошибки в темноте непонимания. Эти желания иссушают все хорошие, благородные качества разума и сердца, из доброго и благожелательного они делают меня грубым и жестоким.

Хотя я использую разные техники для подавления желаний, они побеждают меня в момент и несут, как соломинку в шторм. Как бы я ни надеялся развить бесстрашие и другие хорошие качества, желание разбивает мои надежды, как крыса, перекусывающая шнурок. Я безнадежно вращаюсь в колесе желаний. Как птицы, пойманные сетью, мы не можем полететь к нашей цели, или обитатели самоосознания, хотя у нас есть для этого крылья. Желания невозможно удовлетворить, даже если выпить весь нектар мира. Они не имеют направления: сейчас мне хочется одного, через минуту — совсем другого, они несутся, как обезумевшие кони. Желания расстилаются перед нами, как огромнейшая сеть человеческих отношений — сына, друга, жены и др.

Хоть я и герой, желание делает из меня испуганного труса; хотя у меня есть глаза, чтобы видеть, оно меня ослепляет; хоть я полон радости, оно делает меня несчастным; оно, как ужасное чудовище. Это чудовище приводит к несчастью, оно привязывает человека, разбивает его сердце и загоняет в заблуждения. Пойманный этим чудовищем, человек не может наслаждаться даже теми удовольствиями, которые ему доступны. Даже если кажется, что это желание счастья, оно не приводит ни к счастью, ни к насыщенной жизни, а наоборот, огромные усилия зря теряются на самую неприглядную ерунду. Желание, как пожилая актриса, которая не способна исполнять ничего хорошего, благородного и, проваливая каждый акт, продолжает танцевать на сцене!

Желание возносится в облака и в следующую секунду падает в глубины преисподней. Временами в разуме зажигается искра мудрости, но сразу же гасится непониманием. Удивительно, как мудрецы способны с этим справляться!»

Рама продолжил:

«Это жалкое тело, содержащее артерии, вены и нервы, еще и источник боли. Неразумное, оно кажется разумным и не понятно, сознает оно или нет, оно порождает только заблуждения. Восхищающееся и страдающее по мелочам, это тело действительно жалко.

Я могу сравнить тело только с деревом: ветви, как руки; ствол, как туловище; дупла, как глаза; плоды, как голова; листья, как многочис-

ленные болезни. Такова обитель живых существ. Кто может сказать, что оно — его собственное? Надежда и безнадежность по отношению к нему бессмысленны. Это только лодка, данная нам, чтобы переплыть этот океан рождений и смертей, но нельзя считать его своим.

Это деревотело выросло в лесу сансары, беспокойная обезьяна (ум) строит гримасы на нем, в нем живут сверчки-беспокойства, его постоянно грызут паразиты бесконечных страданий, оно скрывает в себе ядовитую змею желаний и дикий ворон озлобления сидит в его кроне. На нем есть цветы смеха, его плоды хороши и плохи, ветер жизненной силы колышет его и оно кажется живым, на нем находят пропитания птицы.

К нему обращается странник (похоть или желание), потому что оно дает тень удовольствия, на нем сидит огромный коршун эгоизма, а внутри оно гнилое и трухлявое. Определенно, оно и не предназначено для счастья. Растет ли оно долго или не долго, толку в нем все равно никакого. Оно состоит из плоти и крови, оно подвержено старости и смерти. Я не люблю его. Оно полностью заполнено нечистыми органами, продуктами распада и подвержено умственному расстройству. Можно ли на него надеяться?

Тело — обитель болезней, поле для умственных расстройств, меняющихся эмоций и разных настроений. Я не очаровываюсь им. К чему богатство, королевство, тело? Все это беспощадно срубается смертью и временем. В момент смерти это неблагодарное тело оставляет душу, которая в нем обитала и защищала его.

Можно ли хоть немного на него надеяться? Бесстыдно оно развлекается снова и снова одними и теми же удовольствиями! Кажется, что единственной очевидной его целью является сгореть в конце концов. Не думая о старости и смерти, которые наступают и Богатого, и бедняка, оно ищет Богатство и власть. Стыд и позор тем, кто привязаны к этому телу, обманутые вином непонимания! Стыд и позор тем, кто привязан к этому миру!»

Рама сказал:

«Даже детство, о котором обычно вспоминают, как о счастливом времени, полно страданий, о мудрый! Беспомощность, несчастные случаи, желания, неспособность выразить себя, совершенное невежество и игривость, нестабильность, слабость и зависимость — таково детство. Ребенка легко обидеть, рассердить и довести до слез. Можно даже сказать, что страдания ребенка еще ужаснее, чем умирающего, старика, больного или любого другого взрослого, потому что детство можно сравнить разве что с состоянием животного, полностью зависимого от других.

То, что случается вокруг ребенка, удивляет его, ставит в тупик и возбуждает в нем разные фантазии и страхи. Ребенок впечатлителен и легко попадает под влияние дурных примеров. Поэтому родители ребенка контролируют и наказывают его. Детство — это период порабощения и ничего иного!

Хоть ребенок и может казаться невинным, на самом деле самые разные пороки, нехорошие склонности и невротические выходки в нем просто пока еще спят, как сова сидит в темном дупле в светлое время суток. О мудрый, я сочувствую всем тем, кто воображает, что детство счастливо.

Что может вызывать страдания большие, чем беспокойный разум? А разум ребенка очень не спокоен. Если ребенок не получает чего-нибудь нового каждый день, то он несчастен. Плач и слезы кажутся главным занятием ребенка. Когда ребенок не получает того, чего хочет, такое ощущение, что у него сердце разрывается на части.

Когда ребенок начинает ходить в школу, он получает наказания от рук своих учителей и это еще добавляет к его страданиям.

Когда ребенок плачет, родители и окружающие обещают ему весь мир – ребенок начинает ценить мир, желать мирских объектов. Родители говорят: «Я для тебя достану луну с неба», – и ребенок, веря им, думает, что может иметь луну. Так в его маленьком сердце начинают прорасти семена заблуждений.

Хоть ребенок и различает тепло и холод, он не может их избежать. Чем же он тогда лучше дерева? Как животные и птицы, ребенок тщетно старается получить желаемое, он боится любого, кто старше его».

Рама продолжил:

«Оставляя детство ради юности, человек не может оставить позади свои несчастья. Разум подростка подвергается массирующей манипуляции, он становится все несчастнее и несчастнее, познавая похоть. Его жизнь полна желаний и беспокойств. Те, кто не потерял разум в подростковом возрасте, могут пережить любую атаку.

Я не влюблен в быстротечную юность, где короткое удовольствие быстро сменяется долгими страданиями. Обманутые юностью люди принимают быстротечное за постоянное. Что еще хуже, в молодости делают такие вещи, от которых страдают и многочисленные окружающие.

Как дерево, горящее в лесном пожаре, сердце молодого горит огнем страсти, когда любимая покидает его. Как бы он ни старался очистить свое сердце, сердце юноши не может быть чисто. Даже когда любимая далеко, он отвлекается на мысли о ее красоте. Такой человек, полный желаний, по праву не уважается добродетельными людьми.

Молодость — обитель болезней и умственных расстройств. Ее можно сравнить с птицей, чьи два крыла — хорошие и плохие действия. Она

подобна шторму в пустыне, который разносит в пух и прах положительные качества любого человека. В молодости пробуждается все самое плохое в сердце, а хорошее, если и есть, подавляется, поэтому она способствует греху. В молодости возникают заблуждения и привязанности. Хоть она и кажется желательной для тела, на самом деле она разрушает разум. Человек соблазняется иллюзией счастья и в погоне за ним падает в яму страданий. Поэтому я не очаровываюсь юностью.

Увы, даже когда молодость готова покинуть тело, разожженные чувства продолжают гореть все сильнее и способствуют разрушению человека. Находящий наслаждение в юности воистину не человек, а животное в человеческом обличье.

Только те люди прекрасны и обладают великой душой, кого не победило наваждение молодости, кто пережил ее, не став жертвой соблазнов. Легко пересечь океан, но достичь другого берега юности, не поддавшись пристрастиям и отвращениям, воистину трудно».

Рама продолжил:

«В молодости человек является рабом своей сексуальности. В теле, которое не более чем конструкция из плоти, крови, костей, волос и кожи, он воображает красоту и привлекательность. Если бы эта «красота» была постоянной, можно было бы найти какое-нибудь оправдание этому воображению, но, увы, она не длится сколько-нибудь долго. Наоборот, очень скоро те самые плоть и кожа, которые создавали привлекательность, красоту и очарование любимой, превращаются сначала в сморщенное уродство старости, а потом достается огню, червям или хищным зверям. Но, пока существует красота, сексуальная привлекательность пожирает сердце и мудрость человека. Этим поддерживается мир: когда нет влечения, пропадает цикл смертей и рождений.

Когда ребенок перерастает детство, приходит юность, когда юность перестает довольствоваться собой и разочаровывается, наступает старость. Как жестока жизнь! Как ветер стряхивает с листа каплю росы, старость разрушает тело. Как капля яда, входя в тело, растекается в нем, так дряхлость и слабоумие растекаются по всему телу, разрушают его и делают предметом насмешек окружающих.

Хоть старик и не может удовлетворить себя физически, но его желания продолжают расти и цвести буйным цветом. Он начинает задумываться о том, кто он и что он должен делать — слишком поздно, чтобы изменить свою жизнь, поменять ее стиль или наполнить смыслом. С наступлением дряхлости проявляются все симптомы физического разрушения: кашель, седина, трудности с дыханием, несварение и истощение.

Возможно богиня смерти видит сверху белую голову старика, как посланную дыньку и торопится забрать ее. Как наводнение вырывает с

корнем дерева на берегу реки, так и дряхлость вырывает корни жизни. За этим следует смерть и уносит их. Дряхлость подобна слуге, идущему впереди своего повелителя — смерти.

О, как загадочно и удивительно все это! Даже те, кого не смогли победить другие враги, и те, кто прячется на недоступных вершинах в горах, даже до них добираются демоны старческого маразма».

Рама продолжил:

«Все наслаждения в этом мире — только иллюзия, подобно тому, как лунатик наслаждается вкусом фруктов, отраженных в зеркале. Все надежды человека в этом мире постоянно разрушаются Временем. Только от Времени все изнашивается и разрушается в этой Вселенной, ничто от него не может скрыться. Время творит бессчетное количество вселенных и в мгновение ока разрушает их.

Время позволяет уловить свой отблеск в проявлениях: год, возраст, эпоха, но его истинная природа всегда скрыта. Нет ничего мощнее Времени. Время беспощадно, непреклонно, жестоко, жадно и ненасытно. Время — это великий фокусник, полный обманчивых уловок. Время невозможно анализировать, потому что как его ни дели на части, его невозможно уничтожить. У него ненасытный аппетит: оно поглощает маленьких букашек, огромные горы и даже короля рая! Как мальчишка развлекается подкидыванием мячика, Время развлекается двумя мячиками — Солнцем и Луной. Время становится Рудрой — разрушителем вселенных, Брахмой — создателем вселенных, Индрой — королем рая, Куберой — Богом Богатства и извечной Пустотой космического разрушения.

Это Время каждый раз создает и разрушает вселенные. Как самая высокая гора стоит на земле, так и это могучее Время тоже основано на абсолютном Брахмане. Хоть Время и создает вселенные, оно не устает и не восхищается своими творениями. Оно не приходит и не уходит, не всходит и не заходит.

Время — настоящий гурман, когда оно видит, что этот мир полностью созрел под лучами солнца, оно поглощает его! Каждый период времени украшен прекрасными драгоценностями самых разных существ — для удовольствия Времени, которое, играючи, уничтожает их в мгновение ока.

Для лотоса юности, Время — ночь, когда цветок прячется под водой; для слона жизни, Время — лев. В этом мире нет ничего низкого или высокого, что было бы неподвластно времени. Даже когда все уничтожается, само Время не уничтожается. Как человек после дня работы забывается во сне, как будто в непонимании, так и Время после космического разрушения засыпает или забывается, в то время как потенциал нового создания спрятан в нем. Никто не знает, что такое Время».

Рама продолжил:

«Кроме того Времени, которое я описал, есть еще другое Время, которое ответственно за рождение и смерть, люди называют его божеством смерти.

Есть и еще одна сторона Времени, называемая окончание действия (кританта), его неизбежный результат. Это Время подобно танцору, чья жена — Закон природы, они вместе раздают всем существам неотвратимые результаты их действий. Все время существования Вселенной, они неутомимы и бдительны в своей старательной работе.

Когда Время исполняет свой танец в этой Вселенной, создавая и разрушая все подряд, на что мы можем надеяться? Время властно даже над теми, у кого твердая вера, делая их беспокойными. Время заставляет мир постоянно меняться, потому в мире нет постоянства.

Все существа в этом мире греховны, все отношения — связующи, все наслаждения — страшные болезни, желание счастья — это только иллюзия. Собственные чувства — враги нам, реальность становится нереальной, разум становится сильнейшим противником.

Эгоизм является источником греха, мудрость слаба, все действия приводят к неприятностям, а удовольствие основано на сексуальности. Интеллект человека управляется эгоизмом, в то время как должно быть наоборот. Поэтому в человеческом разуме нет спокойствия и счастья. Молодость проходит. Святые редки. Из этого страдания нет выхода. Не видно никого, кто бы понимал Истину. Никто не радуется Богатству и процветанию соседа, ни в чьем сердце не находится сочувствия ближнему. Люди становятся проще и примитивнее день ото дня. Слабость победила силу, трусость — смелость. Плохую компанию легко найти, хорошую — почти невозможно. Я удивляюсь, куда Время ведет человечество?

О святой, эта загадочная сила, управляющая миром, убивающая даже мощных демонов, крадет все то, что считалось вечным, убивает даже бессмертных. Есть ли надежда для простых людей, как я? Это загадочное существо обитает во всем, в индивидуализированном виде это эгоизм, нет ничего сильнее его. Вся Вселенная находится под его контролем».

Рама продолжил:

«О мудрый, вот так ни в детстве, ни в юности, ни в старости никто не может найти и насладиться счастьем. Никакие из объектов этого мира не предназначены для того, чтобы давать счастье. Разум тщетно ищет счастье в объектах мира. Счастлив только тот, кто свободен от эгоизма, кого не захватывают желания чувственных удовольствий, но таких людей очень мало. Я не считаю героем того, кто может победить целую армию. Только тот настоящий герой, кто хозяин своим разуму и чувствам.

Мне не кажется победой приобретение того, что скоро будет потеряно, победа — только приобретение того, что не может быть потеряно, но нет ничего такого в этом мире, как ни старайся найти. С другой стороны, приходящие победы и временные проблемы приходят сами к человеку, даже если их не искать специально. Мне удивительно, что человек может казаться занятым весь день, все время совершая действия, не делая ничего хорошего, и после этого он способен спокойно спать ночью!

Даже когда деловой человек опережает всех своих земных врагов, окружает себя Богатством и роскошью, хвастается тем, что счастлив, его настигает смерть. Как она его находит — одному Богу известно!

Благодаря невежеству, человек привязывается к жене, сыну и друзьям. Он не понимает, что этот мир похож на огромный вокзал, где люди случайно встречаются на пути куда-то или откуда-то, что его жена и друзья тоже среди случайных временных попутчиков.

Этот мир подобен колесу гончара: кажется, что колесо не крутится, хотя оно вращается с огромной скоростью. Также и невежественному человеку этот мир кажется устойчивым, в то время как он постоянно меняется. Этот мир похож на растение с ядовитыми испарениями — кто подпадает под его влияние, теряет сознание и цепенеет. Нет ни одной совершенно верной точки зрения, нет ни одного совершенно правого государства, все люди в мире умирают и все действия обманчивы.

Неисчислимые времена приходили и уходили, они — только моменты во времени, потому как практически нет разницы между веком и мгновением: и то, и другое — только измерения времени. С точки зрения богов, даже целая эпоха подобна мгновению. Вся земля — только формы существования элемента земли! Как бесполезны наши надежды на нее!»

Рама продолжил:

«О святой! Все, что кажется постоянным или преходящим на этой земле, подобно сну. То, что было ранее горой, со временем станет кратером; то, что сейчас гора, скоро станет дырой в земле; на месте непроходимого леса вырастает город; плодоносная земля становится пустыней. Таковы изменения в человеческом теле, образе жизни и в судьбе.

Понимание изъянов этого мира уничтожило в моем разуме нежелательные тенденции, потому желания чувственных наслаждений у меня не возникает. Мир и все его наслаждения кажутся мне горькими. Мне не нравится бродить в прекрасных садах, я не хочу женщин, я не ценю богатство. Я хочу оставаться в мире с самим собой. Я постоянно вопрошаю: «Как я могу отучить свой разум от мыслей об этом постоянно

меняющемся призраке мира?» Я не желаю смерти и не желаю жизни, я остаюсь самим собой, свободным от лихорадки вожделения. Что мне королевство, удовольствие и богатство, все то, чем развлекается эгоизм, которого у меня нет?

Если я сейчас не обрету мудрость, когда возникнет следующий шанс? Ведь потакание чувственным удовольствиям отравляет разум, а эффект длится несколько жизней. Только самоосознающий человек свободен от этого. Поэтому, о мудрый, я молю тебя научить меня, чтобы я навсегда освободился от тоски, страха и душевных страданий. Светом своего учения уничтожь тьму неведения в моем сердце!»

Рама продолжил:

«От размышлений о жалкой судьбе живых существ, попавших в ловушку страданий, я полон печали. Мой разум в затруднении, я дрожу и боюсь каждого шага. Я отказался от всего, но я не тверд в мудрости, поэтому я частично свободен, а частично связан. Я подобен дереву, которое срубили не до конца. Я желаю обуздать свой разум, но у меня не хватает для этого мудрости.

Поэтому, молю, объясни мне, что это за состояние, в котором человек не испытывает никаких страданий? Как может достичь этого состояния спокойствия и блаженства человек, вовлеченный в мирские дела, как я? Что это за точка зрения, которая дает возможность человеку быть свободным от влияния разных действий и ощущений? Молю, скажи мне, как Просветленные живут в этом мире? Как можно очистить разум от вожделений и заставить его видеть мир, как самого себя, и в то же время не более ценным, чем былинка? Чью биографию надо изучить, чтобы понять путь Мудрости? Как надо жить в этом мире?

Научи меня той мудрости, которая позволит моему беспокойному разуму стать устойчивым, как гора. Ты просветлен, научи меня, чтобы я никогда снова не погрязал в печали.

Несомненно, этот мир полон боли и смерти. Как, без одурманивания сердца, он может стать источником наслаждения? Разум полон различных помыслов, как и чем его можно очистить? Как надо жить, чтобы не стать жертвой любви и ненависти? Несомненно, есть какой-то секрет, который дает возможность оставаться незатронутым печалью и страданиями в этом мире, так же, как ртуть не затрагивается, даже если бросить ее в огонь. Что это за секрет? Что это за секрет, который препятствует привычке разума растекаться и творить мир вокруг нас?

Кто те герои, которые освободились от иллюзий? Какие методы они использовали, чтобы стать свободными? Если ты считаешь, что я не подхожу или не способен понять это, я буду голодать до смерти».

Валмики сказал:

«Сказав это Рама замолчал. Все присутствующие были впечатлены жгущими словами мудрости Рамы. Они почувствовали, что освободились от своих сомнений и заблуждений. Они с наслаждением пили нектароподобные слова Рамы. Слушая Раму, они замерли и стали похожими не на живые существа, а на нарисованные изображения, настолько они были поглощены.

Кто слушал слова Рамы? Мудрецы, подобные Васиштхе и Вишвамित्रе, министры, члены царской семьи, включая короля Дашаратху, жители, святые, слуги, птицы в клетках, домашние животные, лошади королевской конюшни и небожители, включая мудрецов и божественных музыкантов. Несомненно, что даже король рая и предводители преисподней слушали Раму.

В восторге от речи, они восклицали: «Браво!», – в один голос. Этот радостный крик наполнил воздух. Чтобы пожелать удачи Раме, воздух наполнился дождем цветов с небес. Все собравшиеся во дворце приветствовали его. Никто, кроме Рамы, не мог бы сказать лучше, даже учителя богов! Нам воистину повезло услышать его. Пока мы его слушали, мы чувствовали, что нигде, даже на небесах, нет счастья.

Собравшиеся мудрецы сказали:

«Несомненно, ответы, которые святые собираются дать Раме, достойны того, чтобы быть услышанными везде в мире. О мудрые, приходите все сюда, давайте соберемся во дворце короля Дашаратхи, чтобы услышать ответ величайшего мудреца Васиштхи».

Валмики сказал:

«Услышав это, во дворце собрались все мудрые мира, где их приняли с почестями и усадили».

Глава 2

Об искателе

2.1. История Шуки

Вишвамित्रа сказал:

«О Рама, ты, без сомнения, первый среди мудрых и нет ничего того, что тебе надо было бы еще узнать. Но твое знание требует подтверждения, так же, как самоосознание Шуки требовало подтверждения от Джанаки. Только после этого Шука смог найти спокойствие, которое следует за пониманием».

Рама спросил:

«О святой! Молю, расскажи мне, почему Шука не нашел мира, несмотря на свое знание, и как он потом нашел его?»

Вишвамित्रа сказал:

«Слушай, о Рама! Я расскажу тебе эту убажующую душу историю о Шукe, с рождения мудрого сына Ведавьясы, который сейчас сидит рядом с твоим отцом.

Как и ты, Шука понял правду существования после глубоких раздумий о мимолетности этого мира. Но знание это было результатом собственных размышлений. Он не мог без колебаний сказать себе, что это так и есть на самом деле. Он стал очень рассеянным и задумчивым.

Однажды Шука подошел к своему отцу Ведавьясе и спросил: «Отец, как появилось все это разнообразие в мире и как оно закончится?» Отец подробно ответил на его вопрос, но Шука подумал: «Все это я и так знал, что здесь нового?», – слова отца не произвели на него большого впечатления. Ведавьяса почувствовал это и сказал Шукe: «Сын мой, ничего более я не знаю, но есть на свете мудрец, король Джанака, который знает больше. Задай ему свои вопросы».

Шука прибыл во дворец Джанаки. Джанаке сообщили о прибытии Шуки, но Джанака целую неделю не обращал на него внимания, в то время как Шука терпеливо ждал снаружи.

Через неделю Джанака пригласил Шуку во дворец и развлекал его танцами и музыкантами. Шуку и это не впечатлило. После этого, его пригласили в приемный покой и Джанака сказал: «Ты знаешь Истину, что еще я могу тебе сказать?» Шука повторил тот же вопрос, который он задал своему отцу, Джанака ответил на вопрос так же, как ответил и отец. Шука сказал: «Я знаю это, мой отец сказал мне это, священные писания тоже говорят это, теперь и ты подтверждаешь, что разнообразие возникло из-за умственных модификаций и прекратится, когда пре-

кратятся они». Так Шука нашел подтверждение своему знанию и обрел спокойствие и блаженство».

Вишвамитра сказал собравшимся мудрецам:

«Как и Шука, Рама тоже понял высшую Истину. Несомненный признак такого человека — отсутствие влечений к удовольствиям мира, потому как в таком человеке прекратились даже незначительные тенденции. Когда эти тенденции сильны, человек не свободен, когда они прекращаются, приходит Освобождение. Только тот действительно свободный, кто без усилий не увлекается чувственными удовольствиями, у кого нет цели добиться признания или других благ. И я молю, чтобы мудрый Васиштва все объяснил Рама для того, чтобы тот утвердился в своей мудрости, чтобы мы тоже были воодушевлены. Эти наставления, несомненно, будут основой великой мудрости. Они станут лучшими из писаний, потому что это будет учение величайшего из мудрых компетентному и лишенному желаний ученику».

Васиштва сказал:

«Я, конечно, выполню просьбу. О Рама, я передам тебе мудрость, которую получил от самого божественного создателя Брахмы!»

Рама сказал:

«О святой, пожалуйста, скажи мне сначала, почему Ведавьеса не считается Просветленным, в то время как его сын Шука считается Просветленным мудрецом?»

Васиштва сказал:

«О Рама, бесконечно количество вселенных, появившихся и разрушенных. На самом деле, даже невозможно вообразить, сколько вселенных существует прямо сейчас. Все это можно мгновенно понять сердцем, потому что эти вселенные создаются желаниями, возникающими в сердце, как воздушные замки. Живое существо воображает этот мир в своем сердце и, пока живо, усиливает эту иллюзию; когда оно умирает, оно воображает еще другой мир за этим, и ощущает уже его — так возникают миры внутри миров. На самом деле ни материальный мир, ни разные формы создания не реальны, но живые и мертвые думают и ощущают их, как реальные. Непонимание этой Истины поддерживает видимость.

О Рама, в этом космическом океане существования, существа возникают здесь и там — иногда одинаковые, иногда различные. Этот Ведавьеса — уже двадцать третий в этом потоке создания. Он и другие мудрецы будут воплощаться и развоплощаться снова и снова. В некоторых воплощениях они будут похожи, в некоторых — различны.

В этом воплощении Ведавьеса действительно просветленный мудрец. Такие просветленные мудрецы тоже воплощаются множество раз и втягиваются в отношения с другими — иногда на равных, а иногда они не равны в знаниях, поведении и т.д.».

2.2. Стремление

Васиштха продолжил:

«О Рама, так же, как вода остается водой, есть на ее поверхности волны или нет, так и каков бы ни был внешний вид освобожденных мудрецов, их мудрость остается неизменной. Разница только в восприятии неразумного зрителя.

Поэтому слушай, о Рама, что я собираюсь тебе сказать! Эти наставления наверняка развеют темноту непонимания.

В этом мире достичь чего-либо можно только собственными усилиями. Когда что-то не удастся, искать причины надо в недостаточных усилиях. Это очевидно! То, что называется судьбой, есть выдумка и никакой судьбы, которую изменить нельзя, нет.

Собственные усилия, Рама, — это те умственные, словесные и физические действия, которые совершаются в соответствии с наставлениями мудрого человека, хорошо знающего писания. Только благодаря таким усилиям Индра стал королем рая, а Брахма стал Создателем, все остальные боги и полубоги оказались на своих местах.

Усилия могут быть двух видов: усилия прошлых рождений и усилия этого рождения. Последние могут победить первые. Судьба — это не что иное, как усилия прошлых рождений. Между этими двумя видами — постоянный конфликт в этом воплощении, побеждают более сильные обстоятельства.

Усилия, не соответствующие писаниям, мотивируются непониманием. Когда нет результатов усилий, надо внимательно просмотреть свои действия на предмет того, что исходит из непонимания, при нахождении таковых, беспощадно их искоренить. Нет силы большей, чем правильные действия в настоящем. Поэтому надо, стиснув зубы, прилагать усилия победить зло добром, судьбу — усилиями в настоящем.

Ленивый человек хуже животного. Никогда нельзя поддаваться лени, надо стремиться к Освобождению, видя, как жизнь уходит с каждым мгновением. Не надо купаться в чувственных наслаждениях, как червь в навозе.

Тот, кто говорит: «Такова моя судьба, я не могу ей противиться», — неразумен и его покидает удача. Собственными усилиями добудь мудрость и потом пойми ее, собственные усилия оканчиваются пониманием сути.

Если бы не было на земле этого ужасного источника зла под названием лень, остался бы кто безграмотным и бедным? Из-за лени люди на земле ведут животную жизнь, полную страданий и несчастий».

Валмики закончил говорить.

Тут наступило время для вечерних молитв, и собрание разошлось до конца дня.

Васиштха начал второй день рассуждений:

«Каковы усилия, таковы и результаты, о Рама, — таков смысл личных усилий, еще это называют судьбой. Когда случается несчастье, люди восклицают: «Увы, какая трагедия!», — или: «Увы, такова моя судьба!» И то, и другое значат по сути одно и то же. То, что называется судьбой или божьей волей — просто результат прошлых действий, личных усилий в прошлом. Настоящее более могущественно, чем прошлое. Только невежественные люди удовлетворены результатами своих прошлых усилий, которые они называют божьей волей, и не прилагают никаких усилий в настоящем.

Если ты видишь, что твои усилия в настоящем иногда не приносят результатов (судьба или божья воля), ты должен понять, что твои усилия сейчас просто слабы, недостаточны. Слабый и не умный человек видит руку провидения в том, что ему встречается сильный, могучий враг и уступает ему.

Иногда случается, что без больших усилий кому-то что-то удается. Например, когда слон выбирает, в соответствии с древней традицией, на пост правителя страны вместо умершего короля бродягу! Несомненно, это не случайно и не божья воля, а результат личных усилий бродяги в прошлых жизнях.

Иногда случается, что град уничтожает урожай крестьянина. Несомненно, сила града была больше, чем усилия крестьянина, и крестьянин теперь должен больше стараться. Ему не нужно печалиться о неизбежном. Если бы печаль в этом случае была оправдана, мы должны были бы рыдать целыми днями о неизбежности смерти. Мудрый, конечно, должен различать то, что возможно достичь личными усилиями и то, что невозможно. Однако было бы неразумно относить это к чему-то внешнему и говорить: «Бог посылает меня в рай или ад», — или: «Судьба (или что-то независящее от меня) заставляет меня делать то или это», — таких невежественных людей следует сторониться.

Человек должен освободить себя от чувств желания, отвращения, заняться праведными личными усилиями и достичь высшей Истины, зная, что личные усилия — это просто другое название божьей воли. Мы можем только посмеяться над фаталистом. Личные усилия возникают из верного понимания, возникающего в сердце, очищенном учениями писаний и примером святых».

Васиштха продолжил:

«О Рама, со здоровым телом и спокойным разумом, человек должен стремиться к самоосознанию, чтобы не рождаться здесь снова. Такие личные усилия имеют тройственный источник и потому результаты тройственные: внутреннее пробуждение интеллекта, разумное решение и физическое действие.

Личные усилия имеют тройственную основу: знание писаний, наставления учителя и личные усилия. Судьба и божественное провидение здесь не участвует. Поэтому тот, кто желает спасения, должен переключить нечистый разум на чистые цели путем постоянных упражнений — в этом суть всех писаний. Святые подчеркивают: «С постоянством иди по пути, который ведет к истинному благу». Мудрый искатель знает: результаты его стараний будут соразмерны интенсивности собственных усилий, ни судьба, ни Бог не могут это изменить. Несомненно, только собственные усилия ответственны за то, что получает человек в результате. Если он погружен в печаль, окружающие для утешения говорят, что такова его судьба. Очевидно, что человек попадает в нужное место или удовлетворяет свой голод в результате предпринятого путешествия или съедания пищи, а не потому, что такова его судьба. Никто не видел ни судьбу, ни Бога, но все непосредственно наблюдали, как хорошие или плохие действия приводят к хорошим или плохим результатам. Поэтому с детства надо стараться содействовать собственному спасению изучением писаний, находясь в обществе мудрых, с правильными усилиями.

Судьба или божественное вмешательство — только условность, которая из-за частого повторения некоторыми рассматривается как Истина. Если бы Бог или судьба предопределяли все во Вселенной, имели бы действия, даже праведные, хоть какое-нибудь значение и можно ли было бы кого-нибудь чему-нибудь научить? В этом мире все действуют, кроме трупов, эта активность приводит к соответствующим результатам. Никто никогда не смог ощутить существования судьбы или вмешательства свыше. Люди используют выражения «судьба толкает меня на что-то» только для самоуспокоения, однако это неверно. Например, если астролог предсказывает, что молодой человек станет великим ученым, станет ли он ученым без образования и чтения книг? Нет. Почему мы тогда верим в божью волю? Рама, этот мудрец Вишвамित्रа узнал то, что знает, своим трудом, все присутствующие тут достигли самоосознания только своими собственными усилиями».

Рама спросил:

«Ты, несомненно, знаешь Истину, о мудрый! Молю, расскажи мне, что люди называют Богом или судьбой?»

Васиштха ответил:

«Плоды собственных усилий, ощущаемые человеком как хорошие и плохие результаты прошлых действий, люди называют судьбой. Они также считают судьбой все характеристики хорошей и плохой сути таких результатов. Когда ты видишь, что «растение выросло из этого семени», это рассматривается как действие судьбы. Но мне кажется, что судьба — просто результат собственных прошлых действий.

В разуме человека находятся многочисленные скрытые тенденции, они приводят к различным действиям: физическим, словесным и умственным. Несомненно то, что действия каждого находятся в строгом соответствии с этими тенденциями, по-другому быть не может. Таков порядок действий: действие не отличается от наиболее сильной из латентных тенденций, эти тенденции не отличаются от разума, а человек есть свой разум! Невозможно определить наверняка, являются ли реальными или нереальными такие понятия, как «разум», «скрытые тенденции», «действие» и «судьба», поэтому мудрые люди ссылаются на эти понятия символически».

Рама снова спросил:

«О святой, если скрытые тенденции из моих прошлых жизней заставляют меня действовать в настоящем, есть ли свобода действия?»

Васиштха сказал:

«Рама, тенденции прошлых инкарнаций бывают двух видов: чистые и нечистые. Чистые тенденции ведут тебя к Освобождению, а нечистые — к разным бедам. Несомненно, ты не инертная масса, а обладаешь сознанием. Ничто, кроме тебя самого, не заставляет тебя действовать. Поэтому в твоей власти усиливать чистые тенденции, а не нечистые. Нечистые должны быть оставлены постепенно разум должен отворачиваться от них постепенно, чтобы не вызвать сильной реакции. Поддерживая хорошие тенденции постоянными действиями, ты усиливаешь их. Нечистые ослабевают, если их не использовать. Скоро ты увлечешься выражением хороших тенденций в чистых действиях. Когда таким образом ты преодолеешь действие порочных тенденций, тогда надо будет оставить даже хорошие. Только тогда ты ощутишь в своем сознании высшую Истину».

Васиштха продолжил:

«Мировой порядок, который люди называют судьбой и который гарантирует то, что любое усилие приводит к соответствующим результатам, основывается на вездесущем и всемогущем всеведении, известном как Сознание или Брахман. Поэтому собственными усилиями стань внимательным и спокойно слушай, что я тебе собираюсь сказать.

Эта повесть рассказывает об Освобождении. Слушая ее с другими продвинутыми искателями, собравшимися здесь, ты поймешь ту высшую Истину, где нет страданий и разрушений. Мне передал это знание сам создатель Брахма в прошлую эпоху.

Рама, вездесущее Сознание, или космическое Существо, сияет вечно во всех существах. Когда в этом космическом Существо возникает вибрация, рождается Бог Вишну – так же, как волна возникает на поверхности океана при волнении. От этого Вишну рождается создатель Брахма и начинает создавать во Вселенной бесконечное разнообразие

живых и неживых, разумных и неразумных существ. Создается Вселенная, которая как будто никогда и не разрушалась.

Создатель видел, что все живые существа во Вселенной страдали от болезней и смерти, боли и страданий. В его сердце возникло сочувствие, он искал путь, который мог бы увести живые существа от этого. Поэтому он установил на земле святыне и благородные качества: аскетизм, милосердие, правдивость и добродетельность. Но этого было мало, все это давало только временное облегчение от страданий для людей, а не окончательное спасение.

Раздумывая над этим, Создатель создал меня. Он приблизил меня к себе и набросил завесу непонимания на мое сердце. Сразу же я забыл о том, кто я и какова моя сущность. Я молил создателя Брахму, собственного отца, показать мне путь освобождения от страданий. Потонув в страданиях, я не мог и не хотел ничего делать, был ленивым и бездействующим.

В ответ на мои мольбы, отец открыл мне истинное Знание – оно мгновенно убрало завесу непонимания, которую он сам на меня набросил. Создатель сказал мне: «Мой сын, я спрятал Знание, а потом открыл его тебе, чтобы ты мог ощутить его величие, потому что только тогда ты сможешь понять страдания невежественных существ и помочь им». Вооруженный этим Знанием, о Рама, я нахожусь здесь и буду здесь до конца этого создания».

Васиштха продолжил:

«В каждую эпоху Создатель желает и создает несколько мудрецов и меня для духовного Просветления всех. Чтобы поддерживать земные порядки, Брахма также создает повелителей, которые справедливо и мудро правят землей. Эти короли, однако, очень скоро развращаются желаниями власти и удовольствий. Столкновения интересов приводят к войнам между ними, которые затем приводят к сожалениям. Чтобы развеять неведение королей, мудрецы передавали им Мудрость. В прошлые времена, о Рама, короли получали Мудрость и ценили ее, она даже называлась Наукой Королей.

Высшая форма бесстрастности, произрастающая из чистой способности к различению, возникла в твоём сердце, о Рама! Такая бесстрастность превыше той, которая проистекает из обстоятельств или крайнего отвращения. Такая бесстрастность, несомненно, от Бога. Это благоволение объединяется с созревшей способностью к различению в тот самый момент, когда в сердце возникает бесстрастие.

Пока высшая Истина не взошла в сердце, человек вращается в этом колесе рождений и смертей. Молю, слушай мое объяснение Истины с огромным вниманием!

Мудрость разрушает лес непонимания. Тот, кто бродит в этом лесу, находится в смятении и в страданиях, которые кажутся бесконечными. Он должен установить духовную связь с Просветленным учителем и, задавая верные вопросы с правильных позиций, добиваться учения. Потом учение становится интегральной частью его собственного существа. Невежественный человек непочтительно задает не относящиеся к делу вопросы, еще больший невежда тот, кто презрительно отвергает Мудрость мудрого. И, воистину, не мудр тот, кто отвечает на бесполезные вопросы невежественного собеседника.

О Рама, воистину ты лучший среди ищущих, потому что должным образом размышлял об Истине, ты воодушевлен лучшей бесстрастностью. Я уверен, то, что я собираюсь сказать тебе, найдет место прямо в твоём сердце. Человек должен стараться возвести Истину на трон своего сердца, потому что ум непостоянен, как обезьяна. И еще надо избегать дурных компаний.

Рама, у входа в царство Свободы стоят четыре стражника. Это — самоконтроль, дух познания, удовлетворенность и хорошее общество. Мудрый искатель должен усердно стараться завоевать их дружбу и расположение или, по крайней мере, одного из них».

Васиштха продолжил:

«С чистым умом и открытым сердцем, без тени сомнения и нетерпеливости разума, слушай описание природы и путей к Освобождению, о Рама! Потому как ужасные страдания рождения и смерти окончатся не ранее, чем осознается высшее Существо или высшее Сознание. Если эта ядовитая змея жизни в непонимании не обезврежена, от нее рождаются беспредельные страдания не только в этой, но и в бесчисленных других жизнях.

Человек не может игнорировать страдания, но он должен преодолеть их посредством Мудрости, которую я тебе передам.

О Рама, если ты преодолеешь страдание сансары, ты будешь жить здесь, на земле, как Бог, как Брахма или Вишну! Когда оканчивается непонимание и Истина познается путем размышлений о собственной природе; когда разум успокаивается и сердце достигает высшей Истины; когда все отвлекающие волны мыслей в разуме успокаиваются и наступает непрерывный поток спокойствия, а сердце наполняется блаженством Абсолюта; когда Истина видится сердцем, тогда этот самый мир становится обителью блаженства.

Такому человеку нечего терять и нечего искать. Его не затрагивают недостатки жизни, не затрагивают страдания. Он не выходит из себя и не приходит в себя, хотя стороннему наблюдателю может казаться, что он совершает какие-то действия. Даже религиозные обязанности не являются необходимостью. Его не затрагивают прошлые тенденции, ко-

торые потеряли для него свой потенциал. Разум его отказался от собственного непостоянства, он остается в блаженстве, которое и является, собственно, его сущностью. Такое блаженство возможно только через самоосознание и никак по-иному. Поэтому человек должен постоянно пытаться постичь себя. В этом его единственная обязанность.

Тот, кто не уважает святыне писания и мудрых старцев, не достигает самоосознания. Такое невежество более вредно, чем все болезни человека в этом мире вместе взятые. Поэтому люди должны внимательно прислушаться к этому писанию, ведущему к самоосознанию. Тот, кто изучит сердцем это писание, не упадет снова в яму непонимания. О Рама, если ты хочешь освободиться от страданий сансары (повторяющейся истории рождений и смертей), получи полноценные наставления от мудрых, подобных мне, и будь свободным».

Васишта продолжил:

«Чтобы пересечь этот ужасный океан сансары, человек должен обратиться к тому, что вечно и неизменно. Тот является лучшим среди людей, о Рама, чей разум основан на вечном и потому полностью находится под контролем и в спокойствии. Он видит, что боль и удовольствие гонятся друг за другом и взаимно уничтожают друг друга – в этой мудрости (видении) есть самоконтроль и спокойствие. Тот, кто не видит этого, подобен спящему человеку в горящем доме.

Тот, кто находит мудрость Вечного, здесь свободен от сансары и не рождается снова в неведении. Люди могут сомневаться в существовании такой неизменной Истины! Если такой Истины не существует, то нет никакого вреда в том, чтобы раздумывать о сущности жизни, поиск извечного смягчит боль изменчивой жизни. Но, если такая Истина существует, то познанием ее человек освобождается.

Вечное не достижимо ритуалами и их исполнением, посещением святых мест или Богатством; оно достигается только победой над разумом, возвращением Истины. Поэтому все: боги, демоны, полубоги и люди, должны постоянно стараться победить разум и обрести самоконтроль который является результатом мудрости.

Когда разум спокоен, чист, умиротворен, свободен от заблуждений и иллюзий, не запутан и свободен от желаний, тогда он не стремится ни к чему и ничего не отвергает. Это есть самоконтроль, или победа над разумом — один из четырех охранников у ворот к Освобождению, о которых я говорил ранее.

Все хорошее и благоприятное происходит из самоконтроля. Все порочное разгоняется самоконтролем. Никакие успехи, Богатства и удовольствия в этом мире и на небесах не могут сравниться с блаженством самоконтроля. Удовольствие, ощущаемое в обществе того, кто полно-

стью контролирует себя, несравнимо ни с чем. Каждый интуитивно доверяет ему. Никто не испытывает ненависти к нему, даже демоны.

Самоконтроль, о Рама, — это лучшее лекарство от всех физических и психических болезней. Когда есть самоконтроль, даже пища ощущается более вкусной. Того, кто защищен доспехами самоконтроля, не затрагивают страдания.

Тот имеет власть над собой, кто, даже слыша, видя, трогая, нюхая и пробуя то, что считается приятным или неприятным, не впадает в восторг или депрессию. Тот, кто смотрит на все существа одинаково, контролирует ощущения удовольствия и боли, — тот человек имеет власть над собой. Тот, кто живя среди других, не подвергается их влиянию, не испытывает восторга или отвращения, как если бы он был во сне, такой человек контролирует себя».

Васиштха продолжил:

«Размышления (второй охранник у ворот Освобождения) должны предприниматься разумом, очищенным внимательным изучением писания, они должны быть непрерывными. Размышлениями интеллект оттачивается и получает возможность осознать Высшее, поэтому они — лучшее лекарство от долгой болезни сансары.

Мудрый считает силу, интеллект, эффективность и своевременные действия результатами размышлений. Несомненно, королевство, богатство, наслаждение и окончательное Освобождение — все это результаты размышлений. Дух вопрошания защищает человека от бед, досаждающих не размышляющему человеку. Когда разум становится невежественным из-за недостатка размышлений, тогда даже прохладные лучи луны становятся смертельным оружием, неразвитое воображение видит привидение в каждом темном углу. Поэтому не думающий человек есть хранилище проблем и страданий. Отсутствие размышлений приводит к действиям, опасным для самого человека и для окружающих, к многочисленным психосоматическим болезням. Поэтому надо избегать общества таких не думающих людей.

Те, в ком дух познания постоянно бодрствует, наполняют мир светом, просветляют всех, кто приходит к ним, разгоняют привидения, созданные невежественным разумом, понимают фальшивость чувственных удовольствий и предметов, их вызывающих. О Рама, в свете вопрошания возникает понимание вечной и неизменной реальности Высшего. Достигнув этого, человек не стремится ни к чему более, но и не отталкивает ничего от себя. Он свободен от заблуждений и привязанностей. Он не бездействует, но и не тонет в делах. Он живет и действует в этом мире, а в нужный срок достигает блаженного состояния полной свободы.

Глаз духовного познания видит даже в повседневной суете. Воистину жаль того, у кого нет этого глаза. Лучше родиться лягушкой в грязи,

червем в навозе, змеей в норе, чем без этого глаза. Что такое познание? Это вопрошание в себе: «Кто я? Как возник этот круговорот рождений и смертей (сансара)?», — это истинное познание. Знание Истины возникает из подобного вопрошания, из этого знания проистекает внутреннее спокойствие, а потом возникает высшее состояние умиротворения, превосходящее понимание, благодаря которому страдания заканчиваются.

Это познание не есть умозрительные рассуждения или анализ — это действительно наблюдение самого себя».

Васиштха продолжил:

«Удовлетворенность тем, что есть — еще один охранник у ворот к Освобождению. Тот, кто пьет нектар довольства, не возвращает желание к удовольствиям. Никакие развлечения этого мира не могут сравниться в сладости с удовлетворенностью тем, что уже есть, это разрушает все грехи.

Что это за удовлетворенность? Отказ от всех желаний того, что не приходит само или может быть удовлетворено тем, что приходит или случается само по себе без пустых восторгов и депрессий по этому поводу — это удовлетворенность тем, что есть. Пока человек не удовлетворен собой, он будет страдать. С появлением удовлетворенности расцветает чистота в сердце. Удовлетворенный человек, который ничем не владеет, владеет миром.

Сатсанг, или общество мудрых, святых и Просветленных людей — еще один охранник у ворот к Освобождению. Такое общество развивает интеллект, разрушает непонимание и снимает психологические стрессы. Какова бы ни была цена, как бы трудно это ни было, какие бы препятствия ни возникали, никогда не пренебрегай обществом мудрых. Только сатсанг освещает дорогу жизни. Сатсанг превышает всех других видов религиозной практики: благотворительности, аскетизма, посещений святынь и исполнения ритуалов.

Человек должен стараться всеми силами и возможностями поклоняться и служить святым мудрецам, которые познали Истину, в чьих сердцах тьма непонимания была разогнана. Те, кто не оказывают таким людям уважения, призывают на свою голову страдания.

Эти четверо: удовлетворенность, общество мудрых, дух познания и самоконтроль — наивернейшие средства для спасения утопающих в океане сансары. Удовлетворенность тем, что есть — высшее достижение. Общество мудрых — лучшее общество на пути к цели. Дух познания сам по себе — высшая Мудрость. И самоконтроль — высочайшее счастье. Если ты не можешь обратиться ко всем четверем, тогда практикуй что-то одно. Практикой одного найдутся в тебе и остальные. Высочайшая Мудрость сама будет искать тебя. Пока ты не укротишь дикого слона своего разума с помощью этих благородных качеств, ты не

сможешь приблизиться к Высшему, даже если станешь при этом Богом, полубогом или деревом. Поэтому, о Рама, старайся изо всех сил взращивать в себе эти благородные качества».

Васиштха сказал:

«Обладающий этими качествами, достоин услышать то, что я собираюсь открыть. Воистину, ты такой достойный человек, о Рама! Только тот, кто уже готов к Освобождению, захочет услышать это. Но это откровение может привести к Освобождению и того, кто не желает этого, как свет способен осветить глаза спящего человека. Когда становится явной истина о том, что веревка есть веревка, а не змея, пропадает страх перед этой змеей, порожденный непониманием, тогда изучение этого писания освобождает человека от страданий, порожденных сансарой.

Это писание состоит из 32000 строф. Первая глава, глава «О разочаровании», дает человеку знание истинной сущности жизни в этом мире. Ее тщательное изучение очищает сердце. Эта глава состоит из 1500 строф.

Следующая глава, глава «Об искателе Освобождения», состоит из 1000 строф. В ней описаны необходимые качества искателя.

После этого идет глава «О создании», состоящая из 7000 строф. В этой главе — множество вдохновляющих историй и сказок, помогающих увидеть величайшую Истину, которая состоит вот в чем: благодаря взаимодействию неверных идей обо «мне» и «этом», возникает кажущаяся Вселенная, которая воистину не была никогда создана.

Далее идет глава «О существовании», состоящая из 3000 строф. Опять с помощью историй и сказок открывается истина о существовании этого мира и его основы.

После этого идет глава «Об окончании», состоящая из 5000 строф. Слушая ее, неверное представление о мире прекращается, оставляя только следы недопонимания.

Самая последняя, глава «Об Освобождении», состоит из 14500 строф. Изучение и понимание этой главы разрушает основное человеческое непонимание. Когда всяческие ложные представления и галлюцинации оканчиваются, обретается полная свобода. Все еще имея тело, такой человек живет, как если бы он был свободен от него, свободный от желаний и привязанностей, от понятий «нравится» и «не нравится». Он свободен от сансары. Здесь и сейчас он свободен от демона эгоизма. Он един с Бесконечным».

Васиштха продолжил:

«Тот, кто посеет в себе семя знания, содержащегося в этом писании, скоро получит результат понимания Истины. Хотя и написано человеком, это описание Истины должно быть принято. Если божественное

откровение не содержит Истины, то даже оно должно быть отброшено. Но даже слова мальчика должны быть приняты, если в них содержится Истина, а слова Бога отвергнуты, если Истины в них нет.

Тот, кто слушает и воспринимает это описание, наслаждается безмерной мудростью, сильным убеждением и невозмутимой прохладой духа. Скоро он становится Просветленным мудрецом, чье великолепие неопишимо.

Мудрец бесконечного видения зрит в одном неделимом сознании бесконечные вселенные, потому что он осознал магию Майи, или космической иллюзии. Он видит бесконечность в каждом атоме, потому он не привязывается к возникновению и окончанию идеи создания. Поэтому он всегда довольствуется тем, что приходит к нему само по себе (он не отвергает это), не бежит за тем, что у него было забрано, и не печалится об этом.

Это писание легко для понимания, потому что в нем много интересных историй. Тому, кто изучает это писание и раздумывает над его смыслом, не обязательно практиковать аскетизм и лишения, медитации или повторение мантр, потому что нет ничего превыше Освобождения, получаемого посредством изучения этого писания.

Тот, кто изучает этот текст и понимает его учение, больше не обманывается внешними формами мира. Когда он видит, что эта ядовитая змея — всего лишь похожая на нее картинка, он более не боится ее. Когда кажущийся мир видится как иллюзия, он больше не вызывает восторгов и печалей. Очень грустно, что, несмотря на существование такого писания, люди продолжают искать наслаждений для чувств, что приводит к огромным страданиям.

О Рама, понять Истину, которую лично не пережил, невозможно, кроме как при помощи иллюстраций. Такие иллюстрации были использованы в этом писании с определенной целью и с ограниченным значением. Их не надо понимать буквально, не надо расширять их значение за рамки задуманного. Когда писание изучается таким образом, мир кажется видением во сне. Это и есть цель и смысл иллюстраций. Пусть никто не пытается неверно их толковать».

Васиштва продолжил:

«Истории имеют только одну цель: помочь слушателю понять Истину. Понимание Истины настолько важно, что оправдано применение любых здравых методов, хотя сами истории могут быть и вымышленными. Они только частично иллюстрируют Истину, только эта их часть должна быть понята, а на остальное лучше не обращать внимания. Изучение и понимание писаний с помощью иллюстраций и мудрого Учителя необходимы только до тех пор, пока человек не достигнет понимания Истины.

И еще раз: изучение должно продолжаться до тех пор, пока не достигнута Истина. Нельзя останавливаться, не дойдя до окончательного Просветления. Неполное понимание писания приводит к путанице еще хуже той, с которой все началось. Отсутствие осознания существования высшего спокойствия в сердце и приписывание реальности иллюзорным факторам — два следствия не окончательного знания, приводящего к искаженной логике.

Как океан является субстратом для всех волн, так и непосредственное переживание является основой всех доказательств — непосредственное переживание Истины, как она есть. Эта основа — ощущающий интеллект, который сам стал тем, кто ощущает, тем, что именно ощущается и самим действием ощущения.

Только собственное переживание является фактом, но в состоянии непонимания, это переживание кажется имеющим субъекта (того, кто переживает). Мудрость, рожденная в познании, рассеивает это непонимание, и неделимое Сознание сияет в осознании самого себя. На этой стадии даже дух познания становится излишним и растворяется.

Как движение — в природе воздуха, так и проявление, как тонкий воспринимающий разум и плотные объекты, им воспринимаемые — сущность этого ощущающего сознания. Воспринимающий разум благодаря невежеству думает, что он такой-то объект и становится им. Этот объект воспринимается только в субъекте, а не где-нибудь!

О Рама, пока эта мудрость не взошла в тебе, давай вернемся к знанию, переданному великими учителями. Когда ты получишь это знание от учителей, твое поведение будет отражением их, когда ты достигнешь их уровня, твоя мудрость раскроется в тебе. Мудрость и подражание благородному поведению святых разрастаются одно за счет другого!»

Глава 3

О Создании

Васиштха продолжил:

«Сейчас я расскажу тебе о создании и его секрете. Несвобода длится, только пока человек наделяет воспринимаемые объекты реальностью; как только эта идея пропадает, зависимость и несвобода тоже пропадают. Здесь, в этом сотворенном мире, только то растет, гниет, освобождается, идет в рай или в ад, что было сотворено.

Во время космического разрушения все объективное создание растворяется в бесконечном Сознании, которое мудрые по-разному называют Атманом, Брахманом, Истиной и т.д., для облегчения диалога и объяснения. Одно и то же бесконечное Сознание представляет в себе различие между собой и другим. Разум возникает, как волна на поверхности спокойного океана при волнении. Но, имей в виду, что как золотой браслет является всего лишь золотом (хотя золото может существовать вне браслета, браслет не может существовать без золота или другого металла), качества и суть созданного и потенциал создания — неотделимы от бесконечного Сознания.

Как в мираже может привидеться река, очень похожая на настоящую, так и это создание кажется совершенно реальным. И пока человек не может расстаться с реальностью ощущения понятий «ты» и «я», он не может быть свободным. Невозможно отказать реальности этого ощущения только на словах, наоборот, такой отказ сам становится причиной еще больших заблуждений.

Рама, если бы создание было на самом деле реальным, не было бы никакой возможности прекращения его существования, потому что это неизменный закон: нереальность не имеет реального существования, а реальное никогда не прекращает своего существования. Поэтому ни аскетические практики, ни медитация и никакие другие подобные практики не могут прекратить существование нереального и не могут привести к Просветлению. Пока существует понятие создания, невозможно самадхи, в котором нет движения мысли. Даже если бы это было возможно, то в момент прекращения этого состояния, мир со всеми своими страданиями снова бы возник в разуме. Движение мысли создает понятие о созданных объектах.

Как сущность существует во всех вещах, как масло существует в семенах горчицы, как аромат существует в цветах, так способность к объ-

ективному восприятию существует в том, кто воспринимает. Как объекты во сне ощущаются спящим, так и объекты восприятия ощущаются тем, кто их воспринимает. Как из семени в нужное время появляется росток, так и эта потенциальность проявляется, как понятие создания».

3.1. История об Акасадже

Васиштва продолжил:

«Живет в мире мудрец Акасаджа (это имя значит «рожденный от пространства»). Он находится в постоянной медитации и в своем сердце благожелателен ко всем. К тому времени, когда смерть решила забрать его, он уже прожил очень долго. Смерти пришлось бороться с огромным огнем, защищающим мудреца, когда она захотела к нему приблизиться. Но, даже отогнав огонь, смерть не могла достичь его! Удивленная этим необычным событием, она пошла к Богу Яме, который заведует судьбами смертных, и спросила его: «Молю тебя, скажи мне, почему я не могу его забрать?»

Яма ответил: «На самом деле, смерть, ты никого не убиваешь! Смерть вызывается собственной кармой, результатами собственных действий. Потому, попробуй узнать карму этого человека».

Как никто не может найти сына бесплодной женщины, смерть нигде в мире не смогла найти карму святого человека. Она сообщила об этом Яме.

Яма сказал: «О смерть, этот святой Акасаджа действительно был рожден от пространства и потому вообще не имеет кармы. Он так же чист, как породившее его пространство. Потому он не заработал никакой кармы, которая могла бы помочь тебе забрать его. Как сын бесплодной женщины, этот святой человек не был рожден. У него не было кармы «предыдущих рождений», он не имеет разума, потому он никогда не сделал даже умственного усилия, которое могло бы поставить его в положение, доступное тебе. Он есть не что иное, как просто масса сознания. Он кажется живым существом только тебе, в нем же нет никакого такого понятия, которое могло бы положить начало его карме. Сознание отражается в сознании, это отражение считается независимым! Это неверное предположение, не реальное существование. Этот святой человек знает эту Истину.

Как текучесть естественно присутствует в воде и пустота в пространстве, так и этот святой живет в высшем Духе. Он есть беспричинное проявление, потому его называют создавшим самого себя. Тот, кто принимает во внимание невежественное понятие «я есть это тело», запутывается в материальном, и ты можешь победить его. Так как этот мудрец не имеет таких понятий и потому воистину не воплощен в тело, ты не можешь его достать.

Этот святой никогда не рождался, он есть чистое Сознание, которое не претерпевает никаких изменений. В бесконечном сознании вначале эпохи возникает вибрация из-за скрытого незнания, эта вибрация проявляется как разнообразные существа в космическом сне. Не вовлеченный во все это мудрец остается чистым Сознанием».

Васиштха сказал:

«В Создателе нет того, кто видит, нет объекта восприятия. Он известен как сотворивший сам себя. Он сияет в космическом Сознании, как картина, возникшая в уме художника».

Васиштха продолжил:

«В Создателе нет памяти о прошлом, потому что у него нет прошлой кармы. У него нет даже физического тела – нерожденное имеет природу духа. Смертные существа имеют два тела: физическое и духовное, но нерожденный Создатель имеет только духовное, потому что причины, приводящей к возникновению физического, в нем не существует.

Он не был создан, но он создает все существа. Несомненно, сотворенное имеет ту же самую сущность, как и то, из чего оно сотворено, как браслет имеет золото своей сутью. Потому как мысль Создателя является причиной этого разнообразного создания, а сам Создатель не имеет физического тела, создание тоже имеет своей природой мысль безо всякой материальности.

В Создателе, чья мысль стала Вселенной, возникла пульсация. Она создала тонкое тело всех существ, сделанное из сознания. Созданные только мыслью, все существа только кажутся существующими, хотя они ощущают эту иллюзию реальной. Однако хотя иллюзия только кажется реальной, она приводит к реалистичным результатам и последствиям, примерно так, как сексуальные утехы во сне. Так, даже Создатель (святой в истории), хоть и не имеет тела, кажется имеющим его.

Создатель имеет двойственную природу — сознание и мысль. Сознание чисто, мысли имеют тенденцию запутываться. Поэтому и кажется, что он воплощен, хоть он и не воплощался. Он есть Сознание, которое поддерживает всю Вселенную, каждая мысль, возникающая в этом сознании, обретает форму. Хотя природа всех этих форм есть чистое Сознание, из-за забывания своей Сущности и из-за мыслей о физических формах эти формы становятся физическими, как бесформенные привидения приобретают форму в восприятии видящего их.

Однако Создатель не заблуждается таким образом. Поэтому он имеет духовную, а не материальную сущность. Создатель есть дух, потому его создание тоже, по сути своей, духовно. Это создание не имеет причины. Поэтому оно воистину так же духовно, как бесконечное Сознание. Материальность этого создания подобна воздушному замку, иллюзорная проекция воображения собственного разума.

Создатель – есть разум, разум, или чистое Сознание, является его телом. Мысль присуща разуму. Объект восприятия присущ тому, кто воспринимает. Может ли кто-нибудь найти между ними разницу?!»

Валмики сказал:

«В это время солнце устремилось к западным холмам, как будто торопясь помедитировать над мудрыми словами и осветить другие части земли. Собрание разошлось для молитв. На следующее утро все собрались снова».

Рама спросил:

«О мудрый, расскажи мне, что такое, на самом деле, разум?»

Васиштха ответил:

«Как пустое и инертное ничто называется пространством, так и разум есть пустое ничто. Будь разум реальным или нереальным, это то, что воспринимает объекты восприятия. Рама, мысль есть разум, между ними нет различия. Сознание, высшее «Я», одетое в духовное тело, называется разумом; это то, что создает существование материального или физического тела. Невежество, сансара (повторяющаяся история), размышления, несвобода, нечистота, темнота и инерция — это синонимы. Разум есть только существование, он есть только то, что он воспринимает.

Вся эта Вселенная никогда не была отлична от сознания, которое существует в каждом атоме, как украшение не отлично от золота, из которого оно сделано. Как украшение потенциально существует в золоте, так объект существует в субъекте. Но когда такое понятие объекта отброшено без сомнений и колебаний, тогда существует только сознание без проявленной или даже потенциальной объективности.

Когда это понято, беды приятия и отвержения, любви и ненависти прекращаются в сердце так же, как и фальшивые понятия о мире, обо мне, о тебе и т.д. Даже тенденция к восприятию объектов прекращается. Это свобода».

Рама спросил:

«О святой, если объект восприятия реален, тогда он должен существовать непрерывно? Если он нереален, мы не видим его нереальности; есть ли выход из этого?»

Васиштха сказал:

«Рама, мы видим, что есть такие люди, святые, кто нашел выход! Внешние объекты (пространство и т.д.) и психологические факторы («я» и т.д.), существуют только как названия. В реальности не существует ни объективная Вселенная, ни воспринимающее сознание, ни восприятие, как таковое, ни пустота и ни инерция; существует только одно — космическое Сознание (читта). В нем — разум, который во-

ображает разнообразие, различные действия и ощущения, понятие не-свободы и желание освободиться».

Рама спросил:

«О святой мудрец! Каков источник ума и как он возник? Молю тебя, просвети меня!»

Васиштха ответил:

«После космического разрушения и до восхода новой эпохи, вся объективная Вселенная находилась в состоянии полного равновесия. Тогда было только высшее Существо, Бог, вечное, нерожденное, всемогущее, полное собственного света, кто есть все. Он вне концепций и вне описаний, хотя его по-разному называют: Атман и т.д., но все эти названия — только различные точки зрения, а не Истина. Он существует, но он не воспринимается миром, он обитает в теле и в то же время далеко. Из него появляются бесчисленные божества, подобные Вишну и другим, так же, как бесчисленные лучи света исходят из солнца; из него проявляются бесконечные миры, как волны на поверхности океана.

Он есть космическое Сознание, в которое входят бесконечные объекты восприятия. Он есть свет, в котором сияет мир и личность. Он предопределяет для каждого сотворенного существа присущую ему характерную природу. В нем миры появляются и пропадают, как мираж может появляться и пропадать время от времени. Его форма (мир) пропадает, но его суть остается неизменной. Он живет во всем. Он прячется, и он переполняет. Только своим присутствием он оживляет этот инертный материальный мир и его обитателей. Своим вездесущим всемогущим всеведением он материализует свои мысли.

Это высшее Сознание может быть понято о Рама, только мудростью и ничем другим, и уж совсем не напряженными религиозными практиками. Это Сознание, высшее «Я», ни далеко, ни близко; оно не является недостижимым и не находится в отдаленных местах. Это то, что в самом себе кажется ощущением блаженства, потому оно и осознается в себе.

Аскетизм или тапас, милосердие и выполнение религиозных обетов не приводят к осознанию Бога. Только общество святых и изучение истинных писаний может помочь, потому что они разгоняют непонимание и заблуждения. Воистину, когда человек убежден, что реально только это Сознание, он встает на путь освобождения от страданий.

Аскетизм и изнурения тела — это причинение боли самому себе. Есть ли смысл в благотворительности, совершаемой деньгами, заработанными обманом других людей, — только они и получают результаты такой благотворительности! Религиозные практики только добавляют тщеславия. Есть только одно лекарство от незнания Бога — твердый и решительный отказ от желаний наслаждений для чувств».

Рама спросил:

«Где обитает Бог, и как я могу его достичь?»

Васиштха ответил:

«Тот, кого описывают как Бога, находится не очень далеко. Он есть то Сознание, которое живет в теле. Он является Вселенной, хотя Вселенная не является им. Он есть чистое Сознание».

Рама заметил:

«Любой мальчишка скажет, что Бог есть Сознание, разве для этого нужны какие-то специальные учения?»

Васиштха ответил:

«О тот, кто знает, что чистое Сознание является объективной Вселенной, не знает ничего. Вселенная сознательна и сознательна душа. Сознательное создает познаваемое и вовлекается в страдания. Когда познаваемое прекращает существование, внимание устремлено по направлению к непознаваемому (чистому сознанию), тогда наступает блаженство в состоянии вне страданий.

Не исчерпав познаваемое, внимание не может полностью и окончательно отвлечься от него. Просто осведомленность о вовлеченности индивидуального сознания в круговорот бытия никак не помогает. Но если достигается понимание высшего Бога, страдания оканчиваются».

Рама спросил:

«О мудрый, пожалуйста, опиши Бога!» Васиштха ответил:

«Космический интеллект, в котором Вселенная прекращает существование, есть Бог. В нем прекращаются субъектно-объектные отношения как таковые. Он есть ничто, в нем Вселенная кажется существующей и даже космическое Сознание в нем неподвижно, как гора».

Рама снова спросил:

«Как мы можем осознать Бога и нереальность Вселенной, которую мы привыкли считать реальной?»

Васиштха ответил:

«Бог может быть осознан только тогда, когда твердо понято, что Вселенная нереальна, как нереальна синева неба. Двойственность предполагает единство, а недвойственность предполагает существование двойственности. Только когда создание осознается совершенно несуществующим, может быть осознан Бог».

Рама спросил:

«О святой, каким образом это можно осознать, что я должен знать, чтобы познаваемое окончилось?»

Васиштха ответил:

«Неверное понятие, что этот мир реален, глубоко укоренилось из-за постоянных неверных допущений. Но это понятие может быть отверг-

нуто в тот самый день, когда ты обращаешься к обществу святых и изучению писаний. Лучшим из всех писаний является это. То, что найдено здесь, находится везде; то, что нельзя найти здесь, невозможно найти нигде больше. Однако если человек не желает изучать это писание, он может изучать любое другое, возражений нет.

Когда неверное понятие рассеивается и достигается Истина, это осознание настолько пропитывает все существо, что человек думает только об этом, говорит об этом, радуется этому и учит этому других. Такие люди называются Просветленными при жизни.

Рама спросил:

«Каковы характеристики Просветленных?»

Васиштха ответил:

«Тот, кто, ведя внешне обычную жизнь, ощущает весь мир, как пустоту, является Просветленным. Он пробужден, но наслаждается спокойствием глубокого сна; на него нисколько не влияют удовольствия и боль. Этот мир он воспринимает как сон – он пробужден в глубоком сне, но не пробужден в этом мире. Его мудрость не затуманена скрытыми тенденциями. Кажется, что он подвержен желаниям, нежеланиям и страху, но на самом деле он свободен, как пространство. Он свободен от эгоизма и желаний, его сознание не привязано ни в действии, ни в бездействии. Никто не боится его, но и он не боится никого. Он становится окончательно Просветленным, когда, в нужное время, его тело умирает.

Такой окончательно Просветленный существует, в то же время не существует ни «я» и ни «другой». Он есть сияющее солнце, защищающий всех Вишну, разрушающий всех Рудра, создатель Брахма, он есть пространство, земля, вода и огонь. Он существует как космическое Сознание — сама Сущность всех существ. Все, что есть в прошлом, настоящем и будущем — воистину есть только он».

Рама снова спросил:

«Мое восприятие искажено. Как я могу достичь описанного состояния?»

Васиштха ответил:

«То, что называют Просветлением, о Рама, воистину есть сам Абсолют, который единственно и существует. То, что воспринимается здесь как «я», «ты» и т.д. — только кажутся существующими, потому что они никогда не были созданы. Можем ли мы сказать, что этот Брахман стал всеми этими мирами?»

О Рама, в украшениях я вижу только золото, в волнах я вижу только воду, в воздухе я вижу только движение, в пространстве я вижу только пустоту, в мираже я вижу только жар и ничего более. Также я вижу только абсолютное Сознание, а не миры.

Восприятие миров есть безначальное непонимание. Но оно пропадает, если начать размышлять и исследовать Истину. Только то прекращается, что когда-то началось. Этот мир никогда на самом деле не начинался, но кажется существующим.

Когда случилось предыдущее космическое разрушение, пропало все то, что казалось существовавшим до того. Тогда осталась только бесконечность. Она не была ни пустотой, ни формой, ни видением, ни видимым, нельзя сказать ни что она есть, ни что ее нет. У нее нет ушей, нет глаз, нет языка, но она слышит, видит и ест. Она не создана и беспричинна, она сама является причиной всего, как вода является причиной волн. Этот вечный и бесконечный свет существует в сердцах всех, в нем все три мира сияют, как миражи.

Когда бесконечное вибрирует, миры проявляются. Когда оно не вибрирует, проявленные миры исчезают так же, как если быстро вращать горящей веткой, появляется круг огня, если ветку держать неподвижно, круг пропадает. Вибрируя или не вибрируя, оно всегда и везде одно и то же. Не понимая этого, человек заблуждается, а когда это осознается, пропадают все желания и беспокойства.

Из него появляется время, из него появляется восприятие воспринимаемых объектов. Действие, форма, вкус, запах, звук, осязание и мысль — все, что ты знаешь, это только оно, это им ты знаешь и понимаешь все! Оно в том, кто видит, что видят и в процессе видения — как само видение, когда ты познаешь это, ты осознаешь себя».

Рама сказал:

«О святой, как же можно сказать, что оно не является ни пустым, ни светлым и ни темным? Такими противоречивыми утверждениями ты запутываешь меня!»

Васиштва ответил:

«Рама, ты задаешь незрелые вопросы. Но я объясню правильное понимание.

Как не вырезанная скульптура всегда присутствует в камне, мир, считаешь ты его реальным или нет, постоянно присутствует в Абсолюте, который потому не может быть пустым. Как даже в спокойном океане нельзя сказать, что волны нет, Абсолют не пуст по отношению к миру. Конечно, эти пояснения ограничены, их надо понимать в их рамках.

Воистину, однако, этот мир не возникает из Абсолюта и не сливается с ним. Только Абсолют существует сейчас и всегда. О нем думают как о пустоте потому, что возникает чувство, что это не пусто. Когда о нем думают как о не пустоте, это происходит потому, что присутствует чувство, что это пустота.

Абсолют нематериален, поэтому материальные источники света такие, как солнце, не освещают его. Но он сам проливает свет на себя, по-

этому его нельзя назвать инертным и он не находится во тьме. Абсолют не может быть познан или ошутим чем-то другим, только сам Абсолют может осознать себя.

Бесконечное Сознание чище бесконечного пространства, мир является таким же, как эта бесконечность. Но тот, кто не пробовал перца, не знает его вкус. Так и человек не ощущает сознания в бесконечном при отсутствии объективности. Поэтому сознание кажется инертным и несознательным, мир воспринимается таким же образом. Как в материальном океане видны материальные волны, так и в бесформенном Брахмане мир тоже существует без формы. Из бесконечного проявляется бесконечное и существует в нем как бесконечное. Потому мир никогда не был создан, он является тем, из чего появился.

Когда у разума закончились идеи и понятие о себе разрушено, то, что остается, есть бесконечное. То, что не спит и не инертно, есть бесконечность. Благодаря этому бесконечному, знание, познаваемое и знающий существуют в единстве в отсутствии интеллекта».

Рама сказал:

«Куда пропадает этот мир, который виден сейчас, во время космического разрушения?»

Васиштха сказал:

«Откуда появляется сын бесплодной женщины и куда он пропадает? Сын бесплодной женщины не существует и никогда не существовал. Точно так же, этот мир как таковой не существует. Эта аналогия сбивает тебя с толку только потому, что ты принимаешь реальность мира как само собой разумеющееся.

Подумай над этим: есть ли «браслетность» в золотом браслете или это просто золото? Есть ли то, что называют небом, вне зависимости от пустоты? Точно так же нет и того, что называется миром, вне абсолютного Брахмана. Как холод неотделим ото льда, так и то, что называется миром, неотделимо от Брахмана.

Как вода в мираже не появляется на самом деле и не пропадает, так и этот мир не появляется из Абсолюта и никуда не пропадает. Создание мира не имеет причины и потому не имеет начала. Мир не существует даже сейчас, как его можно разрушить?

Если ты признаешь, что мир не был создан из Брахмана, но считаешь, что это проявление основано на реальности Брахмана, тогда во истину он не существует, а существует только Брахман. Это как сон. В состоянии непонимания сознание внутри человека представляется многочисленными объектами во сне, которые все есть только это сознание. В том, что называется началом создания, случилось такое проявление, но оно не является независимым от Брахмана, оно не существует вне Брахмана, потому оно не существует само по себе».

Рама сказал:

«О святой, если это так, как получилось, что этот мир стал представляться настолько реальным? Пока есть тот, кто воспринимает, есть и воспринимаемое, и наоборот, только когда прекращается и то, и другое, есть Освобождение. Чистое зеркало отражает то или иное постоянно. Так же в том, кто видит, это творение будет видно снова и снова. Но, если осознается несуществование создания, тогда уже нет более того, кто видит. Но как трудно достичь такого осознания!»

Васиштха сказал:

«Рама, я сейчас разгоню твои сомнения с помощью истории. Тогда ты поймешь несуществование создания и будешь жить в мире Просветленным».

Васиштха сказал:

«О Рама, я расскажу тебе, как случилось, что это создание проявилось из одного чистого неделимого космического Сознания, как сон появляется в сознании спящего.

Эта Вселенная на самом деле является вечным, лучезарным, бесконечным Сознанием, которое создает в себе познаваемое (оно будет известно так, каким будет) с идеей о его форме (которая есть пространство) и со стремлением к познанию себя. Так создается пространство. Когда через какое-то значительное время осознание создания усиливается в бесконечном сознании, в нем возникает будущее индивидуальное сознание (живая космическая душа), и бесконечное как будто бы покидает свое высшее состояние, чтобы ограничить себя индивидуальным сознанием. Однако даже тогда Брахман остается бесконечным и ни в чем не происходит реальных изменений.

В пространстве проявляется свойство звука. Потом появляется эгоизм, который важен для дальнейшего творения Вселенной, в то же время возникает фактор, называемый временем. Все это случается просто силой творческой мысли, свойственной космическому Сознанию, а не силой реального изменения бесконечного.

Такой же силой мысли создаются воздух и Веды. Сознание, окруженное всем этим, называется индивидуальным сознанием, которое создает все различные элементы этого мира.

Есть четырнадцать уровней существования, каждый со своим типом обитателей. Все они являются проявлением мысли Сознания. Когда это Сознание думает «я есть свет», мгновенно создаются источники света — солнце и т.д. Таким же образом создаются земля и вода.

Эти основные элементы продолжали влиять друг на друга, как ощущающий и ощущаемое, и создание начало существование, как волны на поверхности океана. Они настолько перемешались и переплелись, что

их нельзя отделить друг от друга до наступления космического разрушения. Эти материальные иллюзии постоянно меняются, в то время как реальность существует неизменной; из-за того, что все они связаны с Сознанием, они мгновенно становятся плотными физическими субстанциями, хотя все это — только бесконечное Сознание, в котором не происходит никаких изменений».

Васиштха продолжил:

«В высшем Существе существует вибрация, которая одновременно есть равновесие и его нарушение; из-за этого здесь возникает пространство, свет и инерция, хотя они и никогда не были созданы. Так как все это происходит в сознании, у них есть качества познаваемого, в то же время возникает тот, кто их познает. Сознанию присуща сила освещать всё, поэтому оно является космическим сознающим. Это Сознание само становится собственным предметом осознания и тем, кто этот предмет осознает. Когда возникают такие взаимоотношения, в сознании возникает понятие «я есть ограниченное сознание, живая душа».

По мере дальнейшей идентификации с познаваемым, возникает понятие «эгоизм» и потом способность к различению или рациональный интеллект. После этого возникает разум и основные элементы. Эти элементы объединяются снова и снова, создавая миры. Спонтанно или благодаря последовательным изменениям, все эти бесконечные формы постоянно появляются и пропадают, как появляются и пропадают города во сне. Ничто из этого не нуждается в инструментальной или материальной причине такой, как земля, вода или огонь. Все это в изначальной природе сознания, это само Сознание создает все, как человек создает во сне города. Все это только чистое Сознание.

Пять элементов есть семя, из которого прорастает дерево мира, а вечное Сознание является семенем для всех этих элементов. Каково семя, таково и дерево, и плод его. Поэтому мир есть не что иное, как абсолютный Брахман.

Так же создаются вселенные в космическом пространстве. Космическое Сознание создает их своими собственными бесконечными возможностями; но все это нереально и никогда не было создано. Хотя эти элементы взаимодействуют и соединяются между собой, создавая кажущуюся материальность мира, но, воистину, все это только кажущиеся образы, они подобны воздушным замкам. Своей реальностью они обязаны основе, которая есть космическое Сознание, единственная реальность.

Не поддерживай чувство, что мир создан из пяти элементов. Смотри на сами элементы, как на проявления силы, присущей абсолютному Сознанию. Можно сказать, что элемент земли и остальные элементы

возникли в сознании как объекты, видимые во сне, или можно сказать, что они — только видимые проявления, наложенные по непониманию на космическое Сознание. Таково видение или осознание святых».

Васиштха продолжил:

«Рама, теперь я расскажу тебе, почему индивидуальное сознание (живая душа) обитает в этом теле.

Индивидуальное сознание подумало: «Я — атом по природе и в размерах», — и стало атомом. Но оно только «как бы» стало таким, в своем искаженном воображении. Как человеку может присниться, что он мертв и что у него другое тело, так и это индивидуальное сознание, которое на самом деле имеет тончайшее тело чистого сознания, теперь начало идентифицировать себя с плотностью и стало плотным.

Как гора отражена в зеркале и видится внутри зеркала, индивидуальное сознание отражая внешние объекты и действия, скоро начинает думать, что все они внутри него и что оно — тот, кто выполняет эти действия и ощущает эти ощущения.

Когда индивидуальное сознание желает видеть, на плотном теле формируются глаза. Также формируются кожа, глаза, уши, язык, нос и органы действия. Они формируются как результат соответствующего желания, возникающего в индивидуальном сознании. Так индивидуальное сознание с тонким телом сознания существует в теле, воображая различные внешние физические ощущения и разнообразные внутренние психологические ощущения. Так, обратившись к нереальному, которое кажется реальным, вездесущее Сознание, теперь кажущееся ограниченным индивидуальным сознанием, запутывается в собственных сетях.

Это самое сознание, которое начало считать себя ограниченным и имеющим физическое тело, постигает внешний мир, который из-за завесы непонимания кажется материальным. Кто-то думает, что он Брахма, кто-то еще думает, что он является кем-то еще, таким образом, индивидуальное сознание воображает то или иное, привязывая себя к иллюзии кажущегося мира.

Но все это — просто воображение или мысль. Даже сейчас ничего никогда не было создано, существует только чистое бесконечное пространство. Создатель Брахма не может создать такой же мир, как и до космического разрушения, потому что тогда Брахма достиг окончательного Освобождения. Только космическое Сознание существует сейчас, существовало тогда и всегда, в нем нет миров, нет созданных существ. Это Сознание, отраженное в себе, кажется созданием. Как нереальный ночной кошмар приводит к реальным результатам, этот мир приводит к ощущению реальности в состоянии непонимания. Когда возникает истинная мудрость, эта нереальность пропадает».

Васиштха продолжил:

«Как я тебе уже объяснил, о Рама, этот мир, состоящий из эгоизма и бесконечных ощущаемых объектов, не был создан и потому не существует. Все, что существует, есть Брахман, абсолютное существование. Как волна видна на спокойной поверхности океана, когда он волнуется, так и природа индивидуального сознания проявляется, когда Абсолют «думает», что он индивидуальное сознание. Как спящий создает различные существа в себе, оставаясь при этом собой, так и Абсолют создает бесчисленные создания одной мыслью или желанием, не изменяясь и не уменьшаясь от этого.

Космическая форма этого космического Сознания, конечно, имеет природу чистого сознания, не загрязненного плотной материальностью. Космическую форму, состоящую из чистого сознания, можно сравнить с бесконечным сном спящего, в котором существуют дворцы и другие существа.

Даже создатель Брахма — всего лишь мыслеформа в этом космическом Сознании. Сознание, отражающее свои собственные мыслеформы в самом себе, является всем: и тем, кто видит, и тем, что видится, и все это всего лишь воображение. Однако, все существует только на словах и от слов расширяется. Как космическое Существо возникло в космическом Сознании в виде космической мыслеформы, другие возникли из мыслей этого космического существа так же, как одна свеча зажигается от другой. Однако все они не отличны от того одного космического Существа, благодаря чьим мысленным вибрациям возникли.

Только Брахман является космическим Существом, а космическое Существо есть все это создание с индивидуальным сознанием и всеми элементами, составляющими создание».

Рама спросил:

«Есть ли только одно космическое индивидуализированное сознание, их много или есть какая-то смесь из индивидуальных сознаний?»

Васиштха ответил:

«Рама, нет ни одного индивидуального сознания, ни многих, ни коллекции из них. Индивидуальное сознание — это только название! То, что существует — только Брахман. Так как он всемогущ, его мыслеформы материализуются. Одно кажется множественным только из-за невежества; мы не ощущаем это непонимание, которое пропадает при исследовании, как тьма пропадает, когда ты с лампой идешь посмотреть на нее. высшее Сознание есть космическая душа и миллионы индивидуальных сознаний. Кроме этого, ничего нет».

Васиштха продолжил:

«Восприятием воспринимаемого или познаваемого, сознание становится индивидуальным (живой душой) и вовлекается в круговорот

рождений и смертей (сансару). Когда неверное понимание познаваемого как отдельного от познающего (сознания) прекращается, воссоздается изначальное равновесие.

Упорядоченно или иногда беспорядочно единое космическое Сознание индивидуализируется, наследуя в поколениях чувство двойственности и индивидуальности.

Мистическое свойство Сознания, которое необъяснимыми и чудесными путями создает это бесконечное разнообразие имен и форм, известно как эгоизм. То же Сознание, когда оно желает вкусить или ощутить себя, становится познаваемой Вселенной. Только незрелые люди видят в этом или реальные изменения, или обманчивые проявления, на самом деле нет ничего, кроме Сознания.

Океан — это вода, волны — это вода, когда эти волны играют на поверхности океана, появляются пена и брызги (тоже вода). Так же и с Вселенной. Как океан мог бы посмотреть и распознать индивидуальность брызг, Сознание думает об индивидуальностях, как о чем-то независимом, так рождается эгоизм (чувство «я»). Все это — удивительная игра загадочного свойства Сознания, только это и называется Вселенной.

Когда создан эгоизм, который не отличен от Сознания, он поддерживает понятия о различных элементах, составляющих эту Вселенную, и они возникают. В единстве возникает разнообразие. О Рама, откажись от всех этих неверных понятий о «себе» и «тебе», откажись даже от понятия об индивидуальном сознании и его причине. Когда все это уйдет, ты осознаешь Истину, которая находится между реальным и нереальным. Когда все эти «тучи» рассеются, единое, неделимое целое сияет, потому что его свет никогда не прекращался. Мы не знаем, что реально, а что нереально!

Это Сознание непознаваемо. Когда оно желает стать познаваемым, оно становится Вселенной. Разум, интеллект, эгоизм, пять основных элементов и мир — все эти бесчисленные названия и формы есть единое Сознание. Человек, его жизнь и работа неотличны друг от друга, будучи статическими и кинетическими проявлениями одного и того же фактора. Индивидуальное сознание, разум и т.д. — все это только вибрации в Сознании».

Васиштха продолжил:

«Это Сознание существует, зная, что его невозможно разрезать, сжечь, намочить или высушить. Оно вечно, вездесуще, неизменно и неподвижно. Это является Истиной. Люди любят спорить и запутывать друг друга, они действительно запутываются. Но, о Рама, мы вне заблуждений. Изменения в неизменном только воображаются невежественными людьми, но в видении осознанных мудрецов нет никаких изменений в Сознании.

О Рама, Сознание раскинулось как пространство, никак не изменившись при этом. После этого Сознание проявилось как ветер, имеющий способность движения. И затем Сознание проявилось как огонь, вода и земля со всеми минералами, как тела живых существ.

Когда уходит понятие внешнего познаваемого, возникает самоосознание, если в нем есть понятие инерции или непонимания, остается состояние глубокого сна, потому что только Сознание существует всегда. Можно сказать, что пространство существует и не существует, мир существует и не существует.

Как жар относится к огню, белизна — к ракушке, твердость — к горе, текучесть — к воде, сладость — к сахарному тростнику, сливки — к молоку, прохлада — ко льду, яркость — к свету, масло — к горчичному семечку, течение — к реке, сладость — к меду, украшение — к золоту, запах — к цветку, так Вселенная относится к Сознанию. Нет деления, нет разницы, нет различения. Потому можно сказать, что Вселенная и реальна, и не реальна. Реальна, потому что реальность Сознания есть ее собственная реальность, а нереальна, потому что Вселенная не существует как Вселенная, вне Сознания. Это Сознание неделимо и не имеет частей. В нем гора, океан, земля, реки и т.д. не существуют как таковые, но только как Сознание, потому что в Сознании нет частей.

Несмотря на нереальность Вселенной, нельзя сказать, что ее собственная причина (Сознание) тоже нереально. Такое утверждение было бы только набором бессмысленных слов, потому что противоречит нашему опыту, а существование Сознания не может отвергаться».

В это время настал вечер, и собрание разошлось.

3.1. История о Лиле

Васиштха продолжил:

«О Рама, как с точки зрения пробужденного состояния нет никакой материальности в объектах, видимых во сне (хотя во время сна те же объекты кажутся реальными и плотными), так и этот мир кажется материальным, однако на самом деле он является чистым Сознанием. В миреже нет даже капли воды в реке, также ни в каком смысле нет реального мира – только чистое Сознание. Только знание, основанное на непонимании, крепко держится за понятие мира, на самом деле нет разницы в значении слов «мир», «Брахман», «бесконечность» и «высшее «Я». Мир также Истинен по отношению к Брахману, как воздушный замок во сне Истинен по отношению к ощущениям бодрствующего сознания. Поэтому «мир» и «космическое Сознание» — это синонимы.

Однажды, о Рама, жил-был на земле король Падма. Он был хорош во всех отношениях, собственным характером и правлением он приум-

ножал славу своей династии. Он уважал религиозные традиции, как океан уважает авторитет побережья. Он покорил своих врагов, как солнце покоряет тьму. Как огонь превращает сено в пепел, он уничтожил порок в обществе. Святые мужи полагались на него, как боги полагаются на небеса. Он был воплощением всех добродетелей. Его противники дрожали перед ним на поле боя, как под порывами ветра дрожат листья у лиан. Он был хорошо образован и владел разными искусствами. Для него не было ничего невозможного.

У этого короля была жена Ли́ла. Она достигла многого для женщины, к тому же была красавицей. Она казалась воплощенной богиней Лакшми на земле. Ее голос был мягким, походка легкой, а улыбка распространяла вокруг приятное удовольствие лунного света. Она была светлого телосложения и сладка, как мед. Ее руки были мягки и деликатны, тело чисто и прозрачно, как воды святой реки Ганг и, как благословенно прикосновение к водам Ганга, так же благословенно было и ее прикосновение. Она обожала своего мужа Падму и знала, как ему прислужить и порадовать его.

Она была едина с королем и делила его радости и печали. Ли́ла была воистину вторым «я» короля, за исключением того, что когда он сердился, она только отражала страх».

«Король Падма и королева Ли́ла жили идеальной жизнью. Они наслаждались жизнью всеми возможными и не греховными путями. Они были молоды и полны жизни, как боги, их любовь друг к другу была чистой и сильна, безо всякого притворства и искусственности.

Однажды королева Ли́ла подумала: «Мой замечательный муж дороже мне моей собственной жизни. Что бы такого сделать, чтобы мы вдвоем могли жить вечно, наслаждаясь радостями жизни? Для этого я немедленно начну выполнять аскетические практики, получив наставления мудрых людей, для исполнения своих желаний». Она обратилась к мудрецам за наставлениями.

Мудрецы ей сказали: «Аскетические практики и телесные страдания, повторение мантр и дисциплинированная жизнь, несомненно, приведут тебя к достижению всего, что только возможно в этом мире, но физическое бессмертие в этом мире невозможно!»

Королева подумала над наставлениями мудрецов и решила: «Если мне придется умереть до моего мужа, тогда я достигну самоосознания и освобожусь от страданий. Но, если он умрет до меня, тогда я должна сейчас постараться, чтобы боги исполнили мое желание и его дух не мог покинуть наш дворец. Я буду жить счастливо, зная, что он всегда здесь со мной».

Так решив, Ли́ла тут же начала молиться богине Сарасвати, даже не обсудив свои намерения с мужем. Она ела только раз в три ночи, после

продолжительной молитвы Богу, святым, Учителю, ученым и мудрецам. Она была совершенно уверена, что ее старания не пропадут даром, и эта уверенность придавала ей силы следовать аскетическим практикам. Хотя она не раскрыла своих замыслов перед мужем, ее отношения с ним не пострадали из-за выполняемой практики. После сотни таких троеночных бдений и молений богиня Сарасвати появилась перед ней и исполнила ее желания. Лила просила: «О божественная мать, выполни две моих просьбы: когда мой муж покинет свое тело, пусть его дух остается во дворце; когда бы я ни молилась тебе, всегда являйся передо мной».

Сарасвати пообещала выполнить оба желания и пропала.

Время шло. Король Падма, смертельно раненный на поле боя, умер во дворце. Королева Лила была безутешна. Когда она была погружена в горе, небесный голос заговорил с ней.

Голос Сарасвати сказал:

«Мое дитя, покрой тело короля цветами – и оно не будет гнить. Он не покинет дворца».

Лила так и сделала. Но она не была удовлетворена и чувствовала себя, как Богач, которого обманом принудили жить бедно. Она призвала богиню Сарасвати, которая появилась перед ней и сказала: «Мое дитя, почему ты страдаешь? Страдания, как вода в мираже — только иллюзии».

Лила спросила ее: «Молю тебя, скажи мне, где сейчас мой муж?»

Богиня ответила:

«О Лила, есть три типа пространств: психологическое пространство, физическое и бесконечное пространство осознания. Из них наиболее тонким является пространство бесконечного осознания. Методом интенсивной медитации на этом бесконечном пространстве сознания, ты можешь увидеть и ощутить присутствие кого угодно (твоего мужа, например), чье тело находится в этом бесконечном пространстве, хотя тут ты его и не видишь. Это бесконечное пространство существует в центре сознания, когда конечный интеллект путешествует из одного места в другое, ибо оно бесконечно. Если ты откажешься ото всех мыслей, ты здесь и сейчас достигнешь ощущения единства со всем. Обычно только тот, кто понял полное несуществование Вселенной, может ощутить это, но тебе я покажу это по своей собственной милости».

Васиштха продолжил:

«Лила начала медитировать. Сразу же она вошла в высшее состояние сознания безо всяких отвлечений внимания. Она оказалась в бесконечном пространстве сознания. Здесь она снова увидела короля на троне, окруженного другими королями, приветствующими его, множес-

твом мудрецов и святых мужей, читающих Веды, множеством женщин и стражи. Она увидела их, но они не видели ее, потому что собственные мыслеформы видны только себе и не видны окружающим. Она увидела, что у короля было молодое тело, при нем были все те, кто был при дворе короля Падмы. Она удивилась, что они тоже мертвы.

Снова, по милости Сарасвати, Лила вернулась в свой дворец и увидела всех своих слуг спящими. Она разбудила их и потребовала немедленного собрания всех членов королевского двора. Гонцы были разосланы во все стороны, чтобы собрать всех, очень скоро двор наполнился министрами, мудрецами, слугами, друзьями и родственниками. Увидев их всех вместе, Лила обрадовалась».

Васиштха продолжил:

«Увидев всех членов королевского двора, Лила оказалась в затруднении и подумала: «Странно, все эти люди, кажется, существуют одновременно в двух разных местах: в том месте, которое я видела в своей медитации, и здесь, прямо передо мной. Как гора видна одновременно в зеркале и вне его, это создание видимо и внутри сознания, и вне его. Но какое из них реально, а какое лишь отражение? Я должна это узнать от Сарасвати». Она призвала Сарасвати и увидела ее перед собой.

Лила спросила:

«Будь милостива, богиня, скажи мне! То, в чем этот мир отражается, чрезвычайно чисто и неделимо, это не является объектом знания. Этот мир существует внутри его в качестве отражения и снаружи его, как нечто материальное, но где же реальность, а где отражение?»

Сарасвати спросила:

«Сначала скажи мне, что ты считаешь реальным и что нереальным?»

Лила ответила:

«То, что я сейчас здесь и ты передо мной — это я считаю реальностью. То место, где сейчас мой муж — это нереально».

Сарасвати сказала:

«Как может нереальное оказаться результатом реального? Результат имеет такую же природу, как и причина, в этом между ними нет никакой разницы. По сопутствующим причинам, глина не может удерживать воду так, как горшок, который из нее сделан. Что было материальной причиной рождения твоего мужа? Ведь только из материальных причин следуют материальные результаты.

Поэтому, когда ты не находишь непосредственной причины результата, тогда, несомненно, причина существовала в прошлом, в памяти. Память подобна пустому пространству. Все созданное здесь есть результат этой пустоты и потому созданное тоже пусто. Так же, как рож-

дение твоего мужа — иллюзорный продукт памяти, я все это вижу как иллюзорный и нереальный результат воображения.

Я расскажу тебе историю, которая показывает снопоподобную природу этого создания. В чистом сознании, в уголке разума Создателя, был однажды полуразвалившийся храм, покрытый голубым куполом. Четырнадцать миров были его комнатами. Три деления пространства были дырами в нем. Солнце было светом. В нем были небольшие муравьиные кучи, как города, небольшие кучки земли — горы и маленькие лужи воды — океаны. Это создание — Вселенная. В очень маленьком уголке его жил святой человек с женой и детьми. Он был здоров и бесстрашен. Он хорошо выполнял свои религиозные и социальные обязанности».

Сарасвати продолжила:

«Этот святой человек был известен как Васиштха, а его жену звали Арундхати (это другие Васиштха и Арундхати, а не те, которые известны по древним сказаниям). Однажды, когда этот святой человек сидел на вершине холма, он увидел у подножия холма ярко украшенную процессию в движении, где король ехал на огромном слоне, за ним шла армия и остальная королевская свита. Глядя на это, в сердце человека возникло желание: «Воистину, жизнь короля богата и полна развлечений и славы. Когда же я буду ехать на королевском слоне, а за мной будет идти такая же армия?»

Через некоторое время этот человек постарел и умер. Его верная жена молилась мне и попросила исполнения тех же желаний, что и ты: чтобы дух мужа не покинул ее дома. Я исполнила ее желание.

Хотя этот святой был эфирным существом, из-за сильного постоянного желания в предыдущей жизни он стал великим королем и правил огромной империей, напоминавшей рай на земле. Враги его опасались, для женщин он был ангелом, против искушений он был стоек, как гора, он отражал в себе все писания, как в зеркале, исполнял просьбы нуждающихся и был гостеприимен для странствующих монахов. Король был полон праведности. Арундхати тоже отказалась от своего тела и воссоединилась со своим мужем. С тех пор прошло восемь дней.

Лила, это — тот самый святой, который теперь твой муж-король и ты — та самая Арундхати, которая была его женой. Из-за непонимания и заблуждения все это кажется реально происходящим в бесконечном сознании, ты можешь это считать Истиной или не Истиной».

Лила спросила:

«О богиня, все это кажется мне таким странным и невозможным. Это то же самое, что сказать: «Огромный слон привязан в центре горчичного зернышка» или «В атоме комар боролся со львом», или «В бутоне лотоса скрывается гора».

Сарасвати сказала:

«Моя дорогая, я не говорю неправду, а только Истину. Это кажется невозможным, но все это королевство существует в хижине святого человека только потому, что он возжелал королевство. Память прошлого скрыта, вы оба снова воплотились людьми. Смерть — это только пробуждение ото сна. Рождение, возникающее по желанию, не более реально, чем само желание, как волны в мираже!»

Сарасвати продолжила:

«Лила, твой дом, ты, я и все вокруг — это только чистое Сознание и ничего более. Твой дом находится в доме святого Васишти. В пространстве его индивидуального сознания существовали реки, горы и прочее. Даже после «создания» всего этого в доме святого человека, он остался без изменений. Воистину, здесь в каждом атоме спрятаны миры внутри миров».

Лила спросила:

«О богиня, ты сказала, что прошло всего восемь дней с тех пор, как умер этот святой, однако я и мой муж жили долго. Как ты сможешь объяснить это?»

Сарасвати сказала:

«О Лила, как пространство не имеет определенной протяженности, так и время не имеет определенной протяженности. Как мир и его создание — это только внешний вид, так момент и эпоха — только воображение, в них нет ничего реального. В мгновение ока индивидуальное сознание переживает иллюзию ощущения смерти, забывает о том, что случилось до этого, в бесконечном сознании думает «я есть то или иное» и «я — его сын, мой возраст такой-то» и т.д. Нет большой разницы между ощущением этого мира и ощущением мира другого и то, и другое, всего лишь мыслеформы в бесконечном сознании. Они похожи, как две волны в одном океане. Потому что эти миры никогда не были созданы, они никогда не будут разрушены — таков Закон. Их реальная природа — Сознание.

Как во сне можно увидеть рождение, смерть и различные отношения (все в очень краткое время), как любовник чувствует, что одна ночь без любимой — целая вечность, так индивидуальное сознание думает об ощущаемых и неощущаемых объектах — все в одно мгновение. И, сразу после этого, оно воображает, что эти предметы (и весь мир) реальны. Даже те предметы, которые оно не ощущало и не видело, могут оказаться перед ним как во сне.

Этот мир и это создание есть не что иное, как воспоминания, сон. Расстояния, интервалы времени (мгновения и эпохи, возраст) — это все галлюцинации. Это один и тот же тип знания — воспоминания. Есть

еще другой тип, который не базируется на воспоминаниях о прошлых ощущениях: плодотворная встреча атома с сознанием, которые потом могут творить собственные проявления.

Освобождение — это глубокое понимание несуществования этой Вселенной как таковой. Это совсем не то же самое, что простое отречение от существования эго и Вселенной. Последнее — только половинчатое знание. Освобождение — это понимание, что все является чистым осознанием».

Лила спросила:

«О богиня, без предшествующего воображения, как стало возможным появление (создание) святого человека и его жены?»

Сарасвати сказала:

«Воистину, это было результатом мыслеформы создателя Брахмы. У него самого нет скрытых мыслеформ (воспоминаний), потому что до этого создания было разрушение, в то время создатель достиг Освобождения. Вначале каждой эпохи, кто-нибудь принимает роль создателя и думает: «Я есть новый создатель», — это простое совпадение, как в том случае, когда ворона садится на пальмовое дерево – и в тот же миг кокос падает. Эти два события независимы друг от друга, хотя и происходят одновременно. Конечно, не забывай, что хотя все это кажется реально происходящим, на самом деле нет никакого создания! Одно бесконечное Сознание и есть мыслеформа или ощущение. Здесь нет причинно-следственных связей. «Причина» и «следствие» — это только слова, а не факты. Бесконечное Сознание вечно в бесконечном Сознании».

Лила сказала:

«О богиня, твои слова воистину проясняют. Однако ничего такого я ранее не слышала и эта мудрость еще не до конца воспринимается мной. Я бы хотела посмотреть на дом святого Васиштли».

Сарасвати сказала:

«О Лила, отбрось свою форму и достигни чистого духовного видения. Ведь только Брахман может увидеть и понять Брахмана. Мое тело сделано из чистого света, чистого сознания. Твое тело не такое. С твоим телом нельзя побывать даже в местах из твоего собственного воображения, а уж тем более — из воображения другого. Но если у тебя будет тело из света, ты сразу же сможешь увидеть дом святого. Говори себе: «Я оставлю мое тело здесь и приму тело из света. С этим телом, как запах благовония, я пойду в дом святого человека». Как вода смешивается с водой, ты сольешься с пространством осознания.

Постоянной практикой такой медитации твое тело станет телом чистого Сознания. Я же вижу даже это тело как сознание. Ты не видишь, потому что ты воспринимаешь материальный мир, как невежественный

человек принимает драгоценный камень за булыжник у дороги. Такое непонимание возникает само по себе, но пропадает при появлении мудрости, когда ты начинаешь задавать правильные вопросы. На самом деле, даже такое непонимание не существует! Нет ни мудрости, ни невежества, ни свободы, ни несвободы. Все есть только чистое осознание».

Сарасвати сказала:

«Дорогая Лила, тело, видимое во сне, кажется реальным, но когда просыпаешься и понимаешь, что это тебе только снилось, реальность того тела пропадает. Точно также это физическое тело, которое поддерживается воспоминаниями и скрытыми тенденциями, видится как нереальное, когда воспоминания и тенденции видятся как нереальные. В конце сна ты начинаешь ощущать свое физическое тело, в конце тенденций этого мира ты начинаешь ощущать эфирное тело. Когда сон оканчивается, наступает глубокий сон; когда пропадают семена мыслей, ты находишь Просветление. В состоянии Просветления семена мыслей не существуют. Если кажется, что Просветленный мудрец живет и думает, это только кажется. Так сгоревшая тряпка на полу еще хранит форму тряпки. Но Просветление, однако, не является состоянием глубокого сна или бессознательности, когда семена мыслей просто скрыты.

Постоянной практикой усмиряется эгоизм. Тогда ты естественно находишься в своем осознании, а ощущаемая Вселенная стремится к нулю. Что же называется практиками?

Думать только об этом, говорить об этом, обсуждать это между собой, полное посвящение этому в обществе мудрых – это называется практикой. Когда твой интеллект полон красоты и блаженства, когда видение расширено, когда желание чувственных наслаждений отсутствует — это практика. Когда ты твердо уверена, что эта Вселенная никогда не была создана и потому не существует как таковая, когда мысли «это мир» и «это «я» вообще не возникают — это практика. Тогда не возникает притяжения и отторжения, а бороться с ними с помощью силы воли — это уже аскетизм, а не мудрость».

Тут настал вечер, и собрание разошлось. На следующий день рано утром, все снова собрались, и Васиштха продолжил рассказ.

Васиштха сказал:

«О Рама, Сарасвати и королева Лила сразу же приняли позу для медитации и вошли в глубокое самадхи. Они вышли за телесное сознание. Из-за того, что они отказались от всех понятий о мире, мир полностью пропал из их сознания. Они могли путешествовать куда угодно в телах мудрости. Хотя и казалось, что они преодолели миллионы миль в пространстве, они попрежнему были в той же комнате, но в другом пространстве осознания».

Васиштха продолжил:

«Держа друг друга за руки, Сарасвати и Лила медленно опустились в далеком месте в пространстве. Это пространство было очень чисто и полностью пусто. Они отдохнули на вершине горы Меру, оси земли. Они видели бесконечное число интересных видов, пока облетали орбиту луны. Они путешествовали вместе с огромными облаками в пространстве. Они вошли в бесконечное пространство, источник бесконечных существ в бесконечных мирах.

Они увидели семь величайших гор в космосе, светящихся, как в огне разрушения, видели золотые равнины рядом с Меру и самые плотные формы тьмы. Они видели сиддхов (существ со сверхъестественными способностями), толпы демонов, гоблинов и разных духов, космические колесницы, путешествующие повсюду, танцующих и поющих небесных апсар, множество разных птиц и животных, ангелов и богов, великих йогов, а также место, где жил Шива и другие боги. Они посетили все эти пространства.

В общем, они видели все то, что уже было в уме у Сарасвати, то, что Сарасвати хотела показать Лиле. Посмотрев на эти океаны, горы и богов, небеса и внутренности земли, Лила, в конце концов, увидела свой собственный дом».

Васиштха продолжил:

«О Рама, две женщины затем вошли в дом святого. Вся семья была в трауре, во всем доме была тяжелая атмосфера. Практикой йоги чистого сознания Лила получила возможность материализовывать мысли. Она пожелала: «Пусть эти мои родственники увидят меня и Сарасвати как обычных женщин». Так они показались горюющей семье. Они светились внутренним светом и потому разогнали грусть, пронизывающую дом.

Старший сын умершей святой четы приветствовал двух женщин, принимая их за ангелов леса! Он сказал им: «О ангелы леса, несомненно, вы явились сюда, чтобы развеять наше горе. Ведь такова природа божественных созданий — они всегда стараются облегчить страдания других».

Женщины спросили юношу: «Расскажи нам о причине своей печали и почему так грустны все люди здесь?»

Сын святой четы рассказал: «О леди, в этом доме жил скромный человек и его любящая жена, они были очень благочестивы. Недавно они покинули своих детей и внуков, свой дом и хозяйство, и отбыли на небеса. Поэтому для нас весь мир кажется пустым. Посмотрите, о леди, даже птицы плачут по ушедшим. Даже боги рыдают слезами дождя! Деревья плачут каждое утро каплями росы. Покинув эту землю, мои родители, без сомнения, отправились в мир бессмертных».

Услышав это Лила положила свою руку на голову юноши – в тот же миг его скорбь прошла и всем остальным стало легче».

Рама спросил:

«О мудрейший, почему же Лила не показалась своему собственному сыну как родная мать?»

Васиштха ответил:

«Рама, тот, кто обнаружил нереальность материальных предметов, повсюду видит только единое неделимое Сознание. Спящий не видит этот мир, человек в глубокой коме может увидеть даже другие миры. Лила поняла эту Истину. Тот, кто понял Истину, что Брахман, Сознание или высшее «Я» — всеединое бесконечное Сознание, кто является для него сыном, другом или женой? Даже то, что она положила руку ему на голову, было спонтанным выражением Божьей милости».

Васиштха продолжил:

«Благословив семью умершего святого, обе женщины пропали. Утешенные члены семьи возвратились по домам. Лила повернулась к Сарасвати, чтобы задать вопрос. В таком состоянии, конечно, их тела не были ни материальными, как земля, ни психосоматическими, как жизненная сила. Они были как два объекта из сна, разговаривающих друг с другом. Лила спросила Сарасвати: «Почему моя семья там меня видела, а мой муж, когда мы его посетили, не видел?» Сарасвати ответила: «Тогда ты все еще не отказалась до конца от понятия «Я есть Лила», но теперь ты преодолела это телесное сознание. Пока существует восприятие двойственности, ты не можешь действовать в бесконечном Сознании, ты не сможешь даже понять его, как стоящий на солнце не знает прохлады тени. Но теперь, если ты пойдешь к своему мужу, ты сможешь полноценно общаться с ним, как и ранее».

Лила сказала:

«О богиня! Прямо здесь мой муж был святым, я была его женой; тут же я была его королевой, тут он умер и снова правит тоже тут! Молю тебя, возьми меня туда, где я могу его увидеть!»

Сарасвати сказала:

«Лила, ты и твой муж прошли через множество воплощений, три из которых ты теперь знаешь. В этом воплощении, король глубоко погрузился в мирские дела, он думает: «Я властелин, я силен, счастлив и т.д.» Хотя с духовной точки зрения вся Вселенная ощущается прямо здесь, с физической точки зрения миллионы миль разделяют разные пространства. В бесконечном Сознании, в каждом его атоме, вселенные появляются и исчезают, как пылинки в луче света, льющегося из дыры в крыше. Они появляются и пропадают, как волны на поверхности океана».

Лила начала вспоминать:

«О богиня! Со времени появления меня, как отражения в бесконечном Сознании, у меня было восемьсот рождений. Сегодня я это

вижу. Я была апсарой, злобной женщиной, змеей, дикаркой, за плохие дела — пресмыкающимся, потом, благодаря общению с мудрецами, я стала дочкой мудреца. Затем я была королем, за проступки — комаром, пчелой, черепахой, лебедем, снова комаром. Я также была небесной апсарой, а другие небесные создания мужского пола падали к моим ногам. Как чаши весов постоянно колеблются, так я была поймана маятником этого круговорота рождений и смертей (сансары)».

Рама спросил:

«О мудрый, как они могли путешествовать к отдаленным галактикам во Вселенной и преодолевать многочисленные препятствия на пути?»

Васиштха ответил:

«О Рама, где Вселенная, где галактики и препятствия? Обе женщины оставались в покоях королевы. Именно там святой Васиштха правил, как король Видуратха, это он был королем Падмой до этого. Все происходило в пустом пространстве — нет ни Вселенной, ни расстояний, ни препятствий.

Разговаривая друг с другом, две женщины вышли из комнаты, и пошли по направлению к деревне на вершине горы. Красота и слава этой горы были неописуемы. Дома там были покрыты цветами, постоянно падающими с деревьев. Девушки спали в своих комнатах на перинах из облаков. Дома освещались молниями.

Лила интенсивно практиковала Джнянайогу и достигла полного знания прошлого, настоящего и будущего. Она вспомнила прошлое и сказала Сарасвати: «О богиня, некоторое время назад я была старой женщиной и жила здесь. Я была очень праведной, но никогда не задумывалась о природе собственного сознания. Мой муж тоже был хорошим, благочестивым и умным человеком, но его внутренний интеллект не был разбужен. Мы были примерами хорошего поведения, и своими поступками показывали другим, как они должны жить». Сказав это Сарасвати, Лила показала ей свое предыдущее жилище и продолжила: «Смотри, это мой любимый теленок. Из-за нашей разлуки он даже не ест траву и ревет последние восемь дней. В этом дворце мой муж правил миром. Из-за его сильной воли и желания стать великим, он на самом деле стал императором за восемь дней, хотя казалось, что прошло много времени. Как воздух движется, невидимый в пространстве, так же в пространстве этого дома живет мой невидимый муж. Здесь мы вообразили огромное королевство, которое на самом деле размером с мизинец. О богиня, несомненно, мой муж и я — чистое Сознание, но из-за удивительной иллюзорной силы Майи, королевство моего мужа оказалось включающим в себя сотни горных пиков. Это воистину замечательно. Я хочу попасть в столицу королевства моего мужа. Пойдем туда — ведь мы все можем!»

Васиштха продолжил:

«Вместе с Сарасвати, королева Лила поднялась в небо. Они отправились за область полярной звезды, вне пространства мудрецов, даже вне пространства богов. Оттуда Лила увидела, что даже солнце и луна были еле видны далеко внизу. Сарасвати сказала Лиле: «Дорогая, ты должна пройти еще далее к самой вершине создания, все, что ты увидела — только несколько частичек оттуда». Скоро они достигли самого верха, ведь желание того, чье сознание чисто и не запятнано, является законом.

Здесь Лила увидела, что создание состоит из слоев воды, огня, воздуха и пространства, а за всем этим находится чистое Сознание. Это высшее бесконечное Сознание чисто, мирно, свободно от иллюзий и отдыхает само в себе. В нем Лила увидела бесконечные создания, плавающие, как частицы пыли в луче света. Собственные проекции всех индивидуальных сознаний, находящихся в этих вселенных, придали им индивидуальные формы и сущности. Так как изначальной сущностью проявлений является бесконечное Сознание, они продолжали появляться снова и снова, и силой собственной мысли возвращались в состояние спокойствия. Все происходило непринужденно, как игра ребенка».

Рама спросил:

«Что имеют в виду люди, говоря: «Сверху», «снизу» и т.д., если только бесконечное — Истина?»

Васиштха ответил:

«О Рама, когда муравьи ползут по камню, то, что у них под ногами — всегда «внизу» и то, что над ними — всегда «сверху». То же самое имеют в виду и люди, говоря об этих направлениях.

Из всех бесконечных вселенных, о Рама, в некоторых есть только растения, в некоторых — боги, в некоторых совсем ничего нет, в других — только животные и птицы, в некоторых только океан, некоторые — сплошной камень, а в некоторых живут только черви или царит сплошная тьма, другие всегда освещены. Некоторые стоят на пути к разрушению. Так как Сознание существует всегда и всюду, создание и разрушение этих вселенных тоже происходит постоянно и повсюду. Все они объединяются мистической вездесущей силой. Рама, все существует в едином бесконечном Сознании, все появляется из него, только оно становится всем».

Васиштха продолжил:

«Лила увидела свои дворцовые покои, где мертвое тело короля лежало под грудой цветов. Она страстно возжелала увидеть другие жизни своего мужа. В тот же миг она прошла через верхушку Вселенной и оказалась в реальности, где сейчас правил ее муж.

В то же самое время могучий король, который правил Синдху, окружил королевство ее мужа. Пока две женщины летали в пространстве

над полем боя, они встретились с множеством небожителей, прилетевших сюда, чтобы тоже посмотреть на битву и подвиги героев».

Рама спросил:

«О мудрый, скажи мне кто герой среди воинов, а кто — просто зверь и военный преступник?»

Васиштха ответил:

«О Рама, тот, кто дерется в битве в соответствии с предписаниями, изложенными в писаниях, за праведного короля незапятнанного поведения, вне зависимости от того, побеждает он или проигрывает — это герой. Тот, кто бьется за несправедного монарха, который мучает людей и издевается над телами, даже если он погибает в битве, он — преступник и попадает прямо в ад. Тот, кто бьется за свое хозяйство, за друзей и своих святых — украшение небес. С другой стороны те, кто бьются за короля, который находит удовольствие в унижении людей (будь это даже не король, а только землевладелец), попадают в преисподнюю. Только герой, погибающий в битве, попадает на небеса, те, кто бьются за несправедные цели, даже если погибают в битве, на небеса не попадают.

О Рама, находясь над битвой, Лила увидела две огромные армии, приближающиеся друг к другу.

Когда наступил вечер, муж Лилы собрал военный совет, а после совета заснул. Две женщины покинули место битвы, путешествуя как движение воздуха, вошли в покои, где спал король».

Рама спросил:

«О святой, тело кажется таким большим и тяжелым, как оно может пройти через небольшое отверстие?»

Васиштха ответил:

«О Рама, воистину это невозможно для того, кто утвердился в мысли, что он является физическим телом. Это внутреннее убеждение, что «я есть тело, движение которого невозможно», проявляется в виде препятствия движению. Там, где отсутствует первое, отсутствует и второе.

Как вода всегда остается водой и течет вниз, огонь не оставляет своего природного свойства стремиться вверх, Сознание всегда остается Сознанием. Тот, кто не понимает этого, не ощущает своей тонкой или истинной Сущности. Каково его понимание, таков и его разум, потому что понимание является разумом, его направленность можно изменить огромным усилием. Обычно человек действует в соответствии со своим разумом (пониманием).

Но тот, кто знает, что его тело эфирно, может ли быть задержан препятствиями? Воистину, тело каждого есть чистое Сознание, но из-за идеи, возникающей в сердце, оно кажется приходящим и уходящим. То же самое бесконечное Сознание является и индивидуальным сознанием

(разумом), и космическим пространством (веществом). Потому эфирное тело может входить куда угодно и находиться где угодно, оно следует туда, куда ведет его желание сердца.

О Рама, сознание любого имеет такую сущность и силу. В сознании каждого существуют разные идеи о мире. Смерть и другие ощущения подобны космическому разрушению, ночи космического Сознания. Когда это заканчивается, все пробуждаются в своем собственном мире, созданном разумом, который является материализацией собственных идей, понятий и заблуждений. Как космическое Существо создает Вселенную после космического разрушения, так и индивидуум создает свой собственный мир после смерти.

Однако божества, подобные Брахме, Вишну и Шиве, а также святые мудрецы, во время космического разрушения достигают окончательно Освобождения и их творения в следующем цикле проявляются уже не из памяти. В случае других существ, новое создание после смерти диктуется впечатлениями от различных ощущений во время предыдущей жизни, которые остаются в разуме».

Васиштха продолжил:

«Непосредственно сразу после смерти наступает состояние, в котором, можно сказать, человек ни здесь и ни там, в котором кажется, что сознание немного приоткрывает глаза, хотя ничего подобного не происходит. Это состояние называют материальным или инертным состоянием сознания. Оно также известно как тонкая или непроявленная сущность, оно одновременно сознательно и бессознательно. Оно ответственно и за память, и за ее отсутствие, поэтому от него зависит следующее рождение.

Когда эта тонкая сущность пробуждается, в ее сознании проявляется эго, из нее возникают пять элементов (земля, вода, огонь, воздух и эфир), пространственно-временной континуум и все материальное, необходимое для физического рождения и существования. Затем они уплотняются в материальные соответствия. В состоянии сновидений и бодрствования из них появляются ощущения физического тела. Но, на самом деле, все это составляет тонкое тело индивидуального сознания.

Когда идея «я есть тело» хорошо укореняется, это тонкое тело развивает физические характеристики (глаза и т.д.), хотя все это происходит, как вибрация или дуновение ветерка. Даже когда все кажется реальным, оно настолько же реально, как ощущения любовных развлечений во сне.

Когда человек умирает, индивидуальное сознание видит все, что происходит. В этом пространстве самого сознания, оно воображает: «вот это — мир, это — я». И, веря, что оно родилось, ощущает мир, который есть только пространство и ничего более. Индивидуальное

сознание тоже является пространством! Оно думает: «Он — мой отец, она — моя мать, это — мое богатство, я сделал что-то замечательное и, увы, я согрешил». Оно воображает: «Я стал малышом, а теперь я стал юношей», — все это оно видит в своем сердце.

Этот лес создания возникает в сердце каждого индивидуального сознания. Когда человек умирает, там и тогда он видит этот лес. Таким образом, бесчисленные миры, рожденные в сознании индивидуальных ограниченных сознаний, через некоторое время пропадают, также пропадают бесчисленные Брахмы, Рудры, Вишну и солнца. Таким образом, иллюзорное восприятие создания происходит бесчисленное количество раз. Оно происходит сейчас и будет происходить потом. Все это не отлично от бесконечного Сознания. На самом деле, умственная активность есть Сознание, это Сознание есть высшая Истина».

Васиштха продолжил:

«Две женщины вошли в покои, где спал король, как две богини, прекрасные, как две луны. По их велению все слуги короля тоже спали. Когда они уселись, король проснулся и увидел их. Он сел, приветствовал их и поднес цветы к их ногам. Сарасвати пожелала, чтобы его министр ознакомил Лилу с королевской родословной, по ее желанию министр проснулся.

Когда Сарасвати спросила короля, кто он такой, министр рассказал им, что он потомок великого короля Иксваку, что его отцом был Набхоратха, который отдал свое королевство сыну, когда ему было десять лет, а сам ушел в лес, чтобы вести духовную жизнь. Короля звали Видуратха. Сарасвати благословила Видуратху, положив руку ему на голову, и попросила вспомнить свои предыдущие жизни. В тот же миг король все вспомнил и спросил Сарасвати:

«О богиня, как случилось, что хотя прошел всего один день с тех пор, как я умер, кажется, что я прожил в этом теле целых семьдесят лет и помню, что случилось, когда я был в этой жизни еще молодым?»

Сарасвати ответила:

«О король, в момент твоей смерти в том же самом месте проявилось все то, что ты видишь здесь. Все это происходит там, где жил святой Васиштха, в деревне на холме. Это его мир, в этом мире находится мир короля Падмы, а в мире короля Падмы находится тот мир, в котором есть ты. Ты думаешь: «Это мои родственники, подданные, министры и враги». Ты думаешь, что ты правишь, выполняешь религиозные ритуалы, дерешься с врагами и проигрываешь. Думаешь, что ты видишь нас и получаешь Просветление. И ты думаешь, что преодолел все страдания, наслаждаешься высшим блаженством и теперь поймешь Абсолют.

Все случившееся совсем не заняло времени, так же, как во сне в один миг проигрывается вся жизненная драма. В реальности, ты не родился

и не умираешь. Ты видишь все это, хотя и не видишь, ведь если все это не что иное, как бесконечное осознание, то кто же тогда видит и что? Видуратха спросил: «В таком случае, являются ли мои министры независимыми существами?».

Сарасвати ответила: «Для Просветленного есть только одно бесконечное Сознание, нет понятий «это я» и «это другие».

Когда Васиштва сказал это, день закончился.

Сарасвати продолжила:

«Незрелому человеку, убежденному в реальности этого мира, он продолжает казаться реальным так же, как привидения, которые преследуют ребенка всю его жизнь, потому что он верит в их существование. Если человек любит внешний вид браслета, он не видит, что это всего лишь золото. Тот, кто видит блеск дворцов, слонов и городов, не замечает, что все это — только бесконечное Сознание.

Эта Вселенная — всего лишь долгий сон. Чувство эго и каприз, что вокруг есть другие, настолько же реальны, как и предметы во сне. Единственная реальность — это бесконечное Сознание, вездесущее, чистое, спокойное, всемогущее, чье тело и существо есть абсолютное Сознание, поэтому оно не объект и не является познаваемым. Это Сознание проявляется как ему угодно и где ему угодно. Поэтому, когда видящий воображает, что видит человеческое существо, так и происходит. Так как бесконечное Сознание реально, все, что на нем основано, также приобретает реальность, но реальность не сама по себе, а основанную на реальности бесконечного Сознания. Эта Вселенная и все существа в ней — только длительный сон. Для меня ты реален, а для тебя реальна я, также другие реальны для меня и для тебя. Эта относительная реальность похожа на реальность предметов во сне».

Рама спросил:

«О святой, город, который видишь во сне, кажется настоящим, как если бы это действительно было так, ты это имеешь в виду?»

Васиштва ответил:

«Ты прав, о Рама. Так как сон о городе или чем ином основывается на реальности бесконечного Сознания, то эти объекты во сне кажутся реальными. Но нет никакой реальной разницы между пробужденным состоянием сознания и сном. То, что реально для одного состояния, нереально для другого, поэтому оба эти состояния имеют, в общем, одинаковую сущность.

Объекты в состоянии бодрствования или в состоянии сна одинаково нереальны, кроме бесконечного Сознания, на которое они все наложены.

Передав свое учение королю, Сарасвати благословила его и сказала: «Пусть тебя сопровождает удача. Ты увидел то, что должно. Теперь отпусти нас, мы уйдем».

Видуратха сказал:

«Скоро, о богиня, я уйду отсюда, как переходят от одного сна к другому. Молю тебя, сделай так, чтобы мои министры и моя молодая дочь могли пойти со мной!» Она выполнила его желание.

Сарасвати сказала:

«О король, ты погибнешь на этой войне и потом обретешь свое прошлое королевство. После смерти в этом теле, ты попадешь в город из прошлого со своей дочерью и министрами. Мы вдвоем теперь уходим, вы в свое время последуете за нами».

Васиштха продолжил:

«Пока Сарасвати это говорила, королевский гонец вошел в комнату и объявил, что вражеские силы ворвались в столицу и громят все подряд. Вся столица была в огне. Обе женщины, король и его министры подбежали к окну, чтобы посмотреть на ужасное зрелище.

Город грабили, все было в густом дыму. Король и придворные слышали жалобные крики жителей. Везде раздавались стоны, плач, причитания женщин и детей. Ведомые привязанностями, мужчины бросались в горящие дома, ища своих жен и детей. Даже женщин из королевского окружения солдаты нападающей армии выталкивали на улицу. Плача и причитая, эти благородные леди не знали, что им делать. Таков конец независимости королевств и империй».

Васиштха продолжил:

«В это время прибыла королева. Она сказала: «Ваше Величество, все женщины из гарема теперь в руках врага. От этой неопишуемой беды только вы можете нас спасти!»

Король поклонился Сарасвати и извинился: «Я теперь должен сам идти в битву, О богиня, моя жена послужит вам во время моего отсутствия».

Просветленная Лила очень удивилась, увидев, что королева была ее собственной точной копией. Она спросила Сарасвати: «О богиня, почему она столь похожа на меня? Она точно такая же, какой я была в молодости! Что это за загадка? И еще — все министры и придворные точно такие же, как были в нашем дворце. Если они только отражение или объекты наших желаний, разумны ли они и обладают ли они сознанием?»

Сарасвати ответила:

«О Лила, какое бы видение не возникло внутри, оно проецируется в тот же миг. Сознание как субъект само становится объектом знания. Когда в сознании появляется изображение мира, в тот же момент оно проецируется вовне. Время, пространство, длительность и объективность не появляются из материи, ведь тогда бы они были материальными. Что отражается в чем-то сознании, проявляется и снаружи.

То, что считается реальным объективным миром, ощущаемым в бодрствующем состоянии, на самом деле не более реально, чем мир, ощущаемый во время сновидения. Во время сна, этот мир не существует, а во время бодрствования, не существует тот мир! Точно так же смерть противоречит жизни: пока живешь, смерти не существует, а в смерти не существует жизни. Это происходит потому, что то, на чем основано одно из ощущений, отсутствует в другом.

Нельзя сказать, что что-то реально или нереально, можно только сказать, что реальна только их основа. Эта Вселенная существует в Брахмане только как слово, идея. Оно ни реальное, ни нереальное, так же, как змея в веревке не является ни реальной, ни нереальной (речь идет о веревке, которую ошибочно принимают за змею — прим.). Точно так же обстоит дело и с существованием индивидуального сознания. Это индивидуальное сознание ощущает свои собственные желания. Оно воображает, что ощущает то, что уже ощущало ранее или что-то новое. Ощущения временами сходны, а временами различны. Но все эти ощущения, хотя воистину нереальны, кажутся реальными. Такова природа министров и всех остальных. Так же и эта Лила существует как результат отражения в сознании. Так же и ты сама, я и все остальные. Знай это, пребывая в спокойствии».

Вторая Лила сказала Сарасвати:

«О богиня, я молилась Сарасвати, и она появлялась передо мной в моих снах. Ты выглядишь точно так же, как она. Я думаю, ты и есть Сарасвати. Я скромно молю тебя выполнить мое желание: когда мой муж погибнет на поле боя, я бы хотела сопровождать его, куда бы он ни пошел, в этом моем собственном теле».

Сарасвати ответила:

«О дорогая леди, ты молилась мне долго и чистосердечно, поэтому я исполняю твое желание».

Первая Лила сказала Сарасвати:

«Воистину, твои слова и твои желания всегда исполняются. Молю тебя, скажи мне, почему мне ты не позволила путешествовать по разным уровням сознания с моим телом?»

Сарасвати ответила:

«Моя дорогая Лила, на самом деле я не делаю ничего и ни для кого. Каждое индивидуальное сознание получает свое состояние, как результат собственных действий. Я только божество, отвечающее за интеллект каждого существа, я сила его сознания и его жизни. Какую бы форму ни приняла внутри себя энергия живого существа, только это и приводит к каким-то результатам через некоторое время. Ты хотела Освобождения и ты достигла его. Можешь считать его результатом своих практик или моления божествам, но это только сознание дает тебе ре-

зультат. Так же, как яблоко, которое падает на первый взгляд с неба, на самом деле падает с дерева».

Васиштха продолжил:

«Пока они разговаривали, король Видуратха взошел на свою драгоценную колесницу и поехал на битву. К сожалению, он недооценивал силы вражеских войск и переоценивал свои до тех пор, пока не въехал прямо в ряды противника.

Две Лилы, Сарасвати и принцесса, получившая благословления Сарасвати, смотрели на ужасную войну из своих покоев.

Вторая Лила спросила Сарасвати:

«О богиня, скажи мне, почему, хотя мы все и благословлены тобой, мой муж не может победить в битве?»

Сарасвати ответила:

«Без сомнения, король Видуратха молился мне долгое время, но он не просил победы в битве. Будучи сознанием, которое живет в понимании каждого человека, я даю каждому то, что он ищет. Что бы ни просили от меня, я даю результат. Это естественно, что огонь дает жар. Он просил меня об Освобождении и он получит его!

С другой стороны, король Синдху молился мне и просил выиграть войну. Поэтому король Видуратха будет убит в битве и воссоединится с вами, а в нужное время достигнет Освобождения. Король Синдху победит в войне и будет править страной, как победитель».

Васиштха продолжил:

«Пока леди смотрели на битву, поднялось солнце, как будто для того, чтобы тоже посмотреть на поле боя. Окруженные тысячей солдат, два короля сражались друг с другом. Оба были хорошими противниками, с равными силами и мужеством: у Видуратхи это было врожденным, а у врага — от исполненного богом Нараяной пожелания. Пока они сражались, их армии стояли в оцепенении.

В тот момент, когда казалось, что Видуратха побеждает, вторая Лила в восторге указала на это Сарасвати, но в следующий миг, враг избежал поражения. Оба короля потеряли свои колесницы и продолжили битву, стоя на земле. В какой-то момент Видуратха был разрублен мечом короля Синдху. Тело Видуратхи было принесено во дворец, куда враг не мог войти из-за присутствия Сарасвати».

Васиштха продолжил:

«Скоро после падения короля Видуратхи настал хаос. Король Синдху объявил, что его сын будет новым правителем. Его сторонники возрадовались, а министры начали готовиться к коронации. Новая администрация объявила военный закон в новом королевстве, это принесло некоторый порядок и мир.

Увидев падение Видуратхи, вторая Лила упала без сознания.

Сарасвати сказала первой Лиле:

«Дорогая, это ужасная война, но разрушение и смерть так же реальны, как сон, ведь нет ни королевства, ни земли. Все это происходит в доме святого Васишты на вершине холма. Этот дворец, поле боя и все остальное находится в одной из палат твоего собственного дворца. Воистину, там и вся эта Вселенная. Ибо в доме святого находится мир короля Падмы, внутри дворца этого короля в том мире находится все, что ты увидела здесь. Все это только фантазия, воображение. Реально только то, что не создавалось и не разрушалось. Единственная реальность — это бесконечное Сознание, которое ощущается невежественным человеком, как Вселенная.

Как целый город существует внутри спящего человека, так три мира существуют в маленьком атоме. Несомненно, атомы есть и в этих мирах, и каждый из них тоже содержит три мира.

Другая Лила, которая упала без сознания, уже достигла мира, в котором лежит тело твоего мужа Падмы».

Лила спросила:

«О богиня, скажи мне, как она оказалась там и что ей говорят окружающие люди?»

Сарасвати ответила:

«Так как вы обе — воображенные объекты короля, так и сам король, и я — объекты сна. Тот, кто знает это, отказывается от розысков «объекта восприятия». В бесконечном Сознании мы создаем друг друга по своему желанию. Эта другая молодая Лила на самом деле была тобой. Она молилась мне, чтобы никогда не овдоветь, по-этому еще до того, как король Видуратха умер, она покинула дворец. Дорогая, ты на самом деле есть индивидуализированное космическое Сознание, но я есть космическое Сознание и я заставляю происходить все эти события».

Васишта продолжил:

«О Рама, вторая Лила, по желанию, которое исполнила Сарасвати, поднялась в небо и встретила свою дочь. Девочка представилась Лиле. И Лила попросила проводить ее туда, где был ее муж-король. Девочка улетела со своей мамой.

Сначала они прошли через облака, потом через пространство воздуха. Затем они прошли через орбиту солнца в звездные небеса. Они продвигались все дальше в миры Создателя Брахмы, Шивы, Вишну и достигли вершины Вселенной. Они могли подняться туда, даже не смотря на холод, исходящий из ледяной чаши. Конечно Лила в эфирном теле из материализованной мысли ощущала это все в себе.

Проходя сквозь эту Вселенную, Лила пересекла океаны и другие элементы, которые окутывают ее, и вошла в бесконечное Сознание. Там находились бесконечные вселенные, не подозревающие о существовании друг друга.

Лила вошла в одну из таких вселенных. Она снова прошла через миры богов, вошла в город и во дворец, где в цветах лежало тело короля Падмы. Но, увы, когда она посмотрела вокруг, она не увидела своей дочери. Дочь каким-то образом пропала. Она узнала короля — своего мужа и подумала о том, что, погибнув смертью героя, он поднялся в небеса. Она думала: «Благодаря Сарасвати, я физически достигла этого места. Я самая благословенная из всех людей». Лила начала обмахивать веером тело короля.

Первая Лила спросила Сарасвати:

«Что сделали слуги короля, увидев ее?»

Сарасвати ответила:

«Король, слуги его двора и все остальные — это только бесконечное Сознание. Однако так как в сущности все это есть отражение бесконечного Сознания, которое реально, и потому что есть убежденность в порядке этого изощренного создания, они узнали друг друга. Муж говорит «это моя жена», а жена говорит «это мой муж», так они узнают друг друга.

Она не могла в своем физическом теле переместиться в новое пространство, как свет не может сосуществовать с темнотой. Пока в ком-то есть слепое непонимание, мудрость там не может проявиться. Когда возникает понимание собственного эфирного тела, физическое тело перестает воспринимать как истинное. Это результат исполнения мною ее желания. Человек, желание которого осуществилось, думает: «Произошло так, как мне обещали». Поэтому она думает, что переместилась к мужу в своем физическом теле. Кто-то может по непониманию увидеть змею в веревке, но веревка не может вести себя, как змея.

Сарасвати сказала:

«Только тот, кто достиг мудрости, может подняться к эфирным пространствам, о Лила, другие этого не могут. Эта Лила не владеет такой мудростью, поэтому она только вообразила, что переместилась в город, где жил ее муж».

Просветленная Лила сказала:

«Пусть будет так, как ты сказала, о богиня. Но, пожалуйста, скажи мне, как объекты приобретают свои характеристики: огонь — жар, лед — прохлада, земля — твердость? Как впервые возник мировой порядок, а также рождение и смерть?»

Сарасвати сказала:

«Дорогая, во время космического разрушения вся Вселенная пропадает, только бесконечный Брахман остается в покое. Это бесконечное Существо природы сознания чувствует «Я есть» и потом — «я есть атом света». Поэтому он ощущает Истину этого утверждения в самом себе. Он также воображает существование в себе различных существ, а так как его природа — чистое и абсолютное Сознание, это воображенное творение кажется реальным с предметами и их характеристиками в строгом соответствии с воображением бесконечного Сознания.

Что бы, где бы и как бы ни было воображено или задумано бесконечным Сознанием во время первого создания, все остается здесь и сейчас точно таким же образом и с теми же характеристиками. Так сюда был привнесен определенный порядок.

На самом деле, этот порядок соответствует природе бесконечного Сознания. Все объекты и их характеристики присутствовали потенциально даже во время космического разрушения — во что еще они могут превратиться? Более того, как может что-то стать ничем? Золото, которое может принять форму браслета, не может стать совершенно бесформенным.

Поэтому, хотя все элементы этого создания есть совершенная пустота, тем не менее, какой бы элемент ни был рожден, с какими бы то ни было характеристиками, этот порядок существует до сих пор. Но это только с относительной точки зрения. Воистину, Вселенная вообще не была создана, все, что есть — это только бесконечное Сознание и ничего более. Это в природе видимости: объекты воспринимаются как реальные, даже если они нереальны.

Таков порядок во Вселенной, ничто до сих пор не могло его изменить. Это было само бесконечное Сознание, которое думало обо всех элементах в себе и это ощущение материализовалось».

Сарасвати продолжила:

«В соответствии с порядком первого создания, человеческие существа имели продолжительность жизни в одну, две, три или четыре сотни лет. Продолжительности жизни (она была длиннее или короче) зависело от чистоты или нечистоты следующих факторов: страны, времени, активности, использованных и потребленных материалов. Тот, кто следует религиозным предписаниям, получает продолжительность жизни, упомянутую в этих писаниях. Поэтому человек живет долго или имеет короткую жизнь».

Просветленная Лила спросила:

«О богиня, прошу, поведай мне о смерти: приятна она или неприятна, что случается после нее?»

Сарасвати сказала:

«Есть три типа человеческих существ, моя дорогая: невежественный человек, тот, кто практикует концентрацию и медитацию и йог (разумный). Два последних типа людей оставляют тело практикой йоги концентрации и медитации, уходят из жизни по своему желанию и удовольствию. Но невежественный человек, который ничего не практикует, находится во власти внешних сил, он испытывает огромный страх при приближении смерти.

Он ощущает ужасное чувство жжения, дыхание становится быстрым и трудным, тело теряет цвет. Он входит в густую темноту и видит днем звезды. У него кружится голова и нестабильно сознание: он видит землю как пространство и небо как твердую землю. Он испытывает странные и бессмысленные ощущения: что падает в колодезь, входит в камень, едет на огромной скорости, тает, как снег, его тащат на веревке и так далее. Он желает выразить свое страдание, но не может. Постепенно его чувства теряют силу, он не может даже думать, поэтому тонет в непонимании и отсутствии мудрости.

Таков порядок, установленный в начале создания бесконечным Сознанием. Когда жизненная сила не может течь беспрепятственно, человек умирает. Но все это является воображением! Как может бесконечное Сознание перестать существовать? Человек есть не что иное, как бесконечное Сознание. Кто умирает и когда, кому принадлежит бесконечное Сознание и принадлежит ли? Даже если миллионы тел умирают, бесконечное Сознание существует без всякого ущерба для себя».

Просветленная Лила сказала:

«Пожалуйста, продолжай рассказывать о рождении и смерти! Когда я слушаю это снова, моя мудрость без сомнения углубляется».

Сарасвати сказала:

«Когда прекращается движение жизненной силы, сознание существа становится совершенно пассивным. Пожалуйста, помни, о Лила, что Сознание чисто, вечно и бесконечно, оно не появляется и не пропадает. Оно всегда присутствует в движущихся и неподвижных предметах и существах, в небе, в горе, в огне и в воздухе. Когда жизненная сила заканчивается, тело считается «мертвым» или «инертным». Жизненная сила, или дыхание, возвращается к своему источнику (воздуху), а сознание, освобожденное от памяти и тенденций, остается как Сознание.

Эта мельчайшая частица, владеющая памятью и склонностями, известна как индивидуальное сознание, оно само остается в пространстве там, где мертвое тело. Его еще называют «душой». Это индивидуальное сознание оставляет свои идеи и то, что оно видело до этого. Оно воспринимает окружающее, как во сне или полудреме.

Через мгновение после потери осознания, индивидуальное сознание начинает представлять себе, что оно видит другое тело, другой мир и другую жизнь.

О Лиля, существует шесть категорий таких «душ»: плохие, хуже и самые ужасные грешники, хорошие, лучше и самые лучшие среди добродетельных. Конечно, между ними еще существуют градации. В случае самых худших грешников потеря сознания может длиться довольно долго.

Худшие из грешников проходят через ужасные страдания в преисподней и потом перерождаются бесчисленное количество раз живыми существами, пока не закончатся их страдания. Они даже могут существовать как деревья.

Средние среди грешников тоже страдают потерей сознания довольно долго, а потом рождаются, как черви и животные.

Наименьшие из грешников в короткий промежуток времени рождаются людьми.

Лучшие из лучших душ поднимаются на небеса и наслаждаются небесной жизнью. Потом они рождаются в хороших и влиятельных семьях на земле.

Средние из лучших пребывают в пространстве небожителей и возвращаются на землю как дети из хороших семей.

Даже благодетельные, умирая и наслаждаясь небесной жизнью, должны пройти через миры полубогов, чтобы искупить последствия нехороших поступков, которые они могли когда-то совершить».

Сарасвати продолжила:

«Все эти ушедшие души ощущают результаты своих собственных прошлых действий. Сначала появляется понятие «я умер», потом — «меня уносят посланники смерти». Лучшие среди них думают, что их берут на небеса, а обычные грешники думают, что стоят на божьем суде.

Что бы ни видело индивидуальное сознание, то оно и ощущает. Ведь в пустоте бесконечного Сознания нет времени, действий и т.д. Затем индивидуальное сознание думает: «Бог смерти послал меня в рай или ад», — «Я наслаждаюсь (или страдаю) удовольствиями (или муками) рая (или ада)», — и: «Я рожден как животное и т.д., как предписано Богом смерти».

В этот момент индивидуальное сознание входит со съеденной пищей в тело мужчины, оттуда оно переносится в женщину, рождается в этом мире и снова живет в соответствии с результатами своих прошлых действий. Здесь оно растет и убывает, как луна. Снова оно проходит через старость и смерть. Это случается снова и снова, пока индивидуальное сознание не достигнет Просветления, приобретя самоосознание».

Просветленная Лила спросила:

«О богиня, расскажи мне о том, как это было в самом начале?»

Сарасвати ответила:

«Горы, леса, земля и небо — все это только бесконечное Сознание. Только это есть истинная сущность всего, Реальность во всем, поэтому чистое бесконечное Сознание приобретает какую угодно форму, когда проявляется. Когда жизненная сила входит в тело, начинает двигать различные его части, говорится, что тело живет. Такие живые тела существовали с начала создания. Когда жизненная сила не вибрирует — тела называются растениями и деревьями. Только маленькая часть сознания становится интеллектом в этих телах. Интеллект, входя в тела, привносит в существование различные органы: глаза и т.д.

О чем бы Сознание ни подумало, оно принимает эту форму. Поэтому Сознание существует во всех телах. Когда интеллект, часть бесконечного Сознания, представляет себя деревом, он становится деревом, представляет себя камнем или травой — становится камнем или травой. Нет разницы между разумным и неразумным, инертным и интеллигентным. В сущности этих предметов нет никакой разницы, ибо бесконечное Сознание присутствует везде в равной степени. Разница только в интеллекте, который отождествляет себя с разными сущностями. Одно и то же бесконечное Сознание известно под разными именами в разных предметах. Это то же бесконечное Сознание, которое интеллект узнает, как червей, муравьев и птиц. В нем нет сравнений, нет ощущения разницы. Так же, как люди, живущие на северном полюсе, не сравнивают себя с людьми, живущими на южном. Каждая независимая субстанция, получающая соответствующее название от интеллекта, существует сама по себе, независимо от других субстанций. Приписывать им разницу («сознательный» или «бессознательный») имеет примерно такой же смысл, как сравнивать лягушку, рожденную на камне и лягушку, рожденную рядом с ним (одна разумная, а другая нет)!

Интеллект, как часть бесконечного Сознания, присутствует повсюду, и является всем вокруг. О чем бы этот интеллект ни подумал, он становится именно тем в самом начале создания и остается таким с тех пор.

Он подумал о себе, как о пространстве, о дуновении ветра, о неразумном или разумном существе. Все это на самом деле не что иное, как воображение интеллекта. Внешние формы не являются реальными, хотя и кажутся таковыми.

О Лила, я думаю, что теперь король Видуратха хочет войти в сердце тела короля Падмы. Он к нему подходит».

Просветленная Лила сказала:

«О богиня, давай мы тоже туда пойдем!»

Сарасвати сказала:

«Направившись к сущности эго в сердце Падмы, Видуратха воображает, что он переходит в иной мир. Давай пойдём своими путями — путь у каждого свой!»

Васиштха продолжил:

«В это время жизненная сила покинула тело короля Видуратхи, как птицы улетают с дерева, которое вот-вот упадет. Его интеллект поднялся в воздух в эфирной форме. Лила и Сарасвати видели это и последовали за ним. Через несколько мгновений, как только прошел период бессознательности после смерти, эта эфирная форма стала сознательной. Она проследовала на юг и достигла места Бога смерти, который провозгласил, что король не совершил никаких грехов и велел своим посланникам разрешить ему войти в собственное прошлое тело Падмы.

В тот же миг, индивидуальное сознание Видуратхи переместилось в другую Вселенную, где лежало тело Падмы, и вошло во дворец. Несомненно, Видуратха был связан с Падмой через эго последнего так же, как человек, путешествующий в дальних странах, по-прежнему привязан к месту, где он закопал свои сокровища!»

Рама спросил:

«О святой мудрец, если чьи-то родственники не могут выполнить погребальные ритуалы как следует, как такой человек может получить эфирную форму?»

Васиштха ответил:

«Выполнены ли ритуалы как положено или нет, если уходящий верит, что они были выполнены, он получает эфирную форму. Это хорошо известная истина: каково твоё сознание, таков и ты. Предметы (объекты или вещества) появляются из-за желания (мысли или идеи), а желание возникает из-за этих предметов. Яд превращается в нектар по желанию или благодаря вере, так же нереальный объект или вещество становится реальным, когда есть сильная вера. Без причины нигде и никогда нет результата, а потому нет желания и мысли. Ничто никогда не возникало, не было сотворено и не существует, кроме единого беспричинного бесконечного Сознания. Будь уверен.

Если похоронные ритуалы выполнены родственниками в соответствии с Истиной верой, это помогает интеллекту ушедшей души, если она не увязла полностью в грехах.

Давай вернемся во дворец короля Падмы. Как я сказал, Лила и Сарасвати вошли в этот прекрасный дворец, в покои, где лежало тело Падмы. Все слуги спали. Здесь, расположившись рядом с телом, они увидели вторую Лилу, обмахивающую короля веером. Первая Лила и Сарасвати видели ее, а она их нет».

Рама спросил:

«Ты сказал, что первая Лила временно оставила свое тело рядом с королем и путешествовала с Сарасвати в эфирном теле, но теперь ты ничего не говоришь о теле первой Лилы!»

Васиштха ответил:

«Когда первая Лила достигла Просветления, эгоистическое воображение ее реального эфирного существа оставило привязанности к физической форме, она растаяла как снег. На самом деле, то, что она имела физическое тело, было лишь невежественным воображением Лилы. Это равносильно тому, как если ты во сне думаешь: «Я олень», а когда просыпаешься — оленя нет, разве ты пойдешь его искать? В разуме неразумного проявляется нереальное, а когда заблуждение развеивается (при понимании, что перед тобой веревка, а не змея!), больше не остается неразумного воображения. Воображаемая уверенность, что нереальное — реально, глубоко укореняется в результате повторяющихся фантазий.

Даже без разрушения эфирных тел можно переходить из одного тела в другое, как во сне, можно принимать одну форму за другой без разрушения предыдущей. На самом деле, тело йога невидимо и эфирно, хотя и кажется видимым в глазах непонимающего наблюдателя. Только такой наблюдатель по собственной неразумности может заявить: «Этот йог умер». Ибо, где тело, которое существует и кто умирает? То, что существует — существует, пропасть может только заблуждение!»

Рама спросил:

«Мудрый, а потом тело йога становится эфирным?»

Васиштха ответил:

«Сколько раз я тебе повторял, о Рама, а ты все никак не поймешь! Существует только эфирное тело, оно кажется привязанным к физическому благодаря воображению. Когда умирает невежественный человек, его тело кремируют, остается тонкое тело, также и Просветленный при жизни йогин имеет эфирное тело.

Физическое тело является созданием воображения, оно не реально. Нет разницы между телом и непониманием. Думать, что это две разные вещи — есть сансара или круговорот рождений и смертей.

Васиштха продолжил:

«В это время Сарасвати задержала индивидуальное сознание Видуратхи от вхождения в тело Падмы.

Просветленная Лила спросила Сарасвати:

«О богиня, с того времени, как я сидела тут в раздумьях, и до сих пор, сколько времени прошло?»

Сарасвати ответила:

«Дорогая, прошел месяц с тех пор, как ты погрузилась в медитацию. За первые пятнадцать дней твое тело иссохло. Оно стало похожим на сухой лист и упало. Потом оно стало твердым и холодным. Министры подумали, что ты умерла по своей воле и сожгли тело. Теперь по своему желанию ты появилась здесь в своей эфирной форме. В тебе нет ни памяти о прошлой жизни, ни скрытых тенденций прошлых инкарнаций. Ибо когда интеллект убеждается в своей эфирной природе, тело забывается так же, как в юности забывается жизнь эмбриона. Сегодня тридцать первый день и ты здесь. Иди сюда, давай откроемся этой другой Лиле».

Когда вторая Лила увидела их перед собой, она упала им в ноги.

Сарасвати спросила ее:

«Скажи нам, как ты сюда попала?»

Вторая Лила ответила:

«Когда я потеряла сознание во дворце Видуратхи, я некоторое время ничего не помнила, а потом увидела, что мое тонкое тело поднялось в небо и село в небесную колесницу, которая и привезла меня сюда. Я увидела, что Видуратха спит в цветах, подумала, что он устал в битве, и не стала его будить, а обмахиваю веером».

Сарасвати разрешила сознанию Видуратхи войти в тело. Король сразу же пробудился как от глубокого сна. Две Лилы поклонились ему.

Король спросил у Просветленной Лилы:

«Кто ты, кто она и откуда?»

Просветленная Лила ответила:

«Я твоя жена из прошлого воплощения и твой постоянный спутник, как слово и его значение. Эта Лила — твоя другая жена, она является моим собственным отражением, созданным мною для твоего удовольствия. Сидящая на золотом троне — сама богиня Сарасвати. Она здесь, потому что нам всем очень повезло».

Услышав это король встал и приветствовал Сарасвати. Она благословила его на долгую жизнь, богатство и на Просветление.

Васиштха продолжил:

«Выполнив желания короля, Сарасвати пропала. Король и королева обнялись друг с другом. Проснувшиеся слуги обрадовались, что король и королева вернулись к жизни.

В стране были большие празднества по этому поводу. Еще долго люди рассказывали повсюду, как королева Лила вернулась из иного мира с другой Лилой в подарок королю. Король услышал из уст Просветленной Лилы обо всем произошедшем за последний месяц. Он продолжал править и наслаждаться всеми тремя мирами по милости Сарасвати, что было, несомненно, заработано его собственными усилиями.

Такова история Лилы, о Рама, которую я тебе подробно рассказал. Размышления над этой историей уберут из твоей головы малейшую веру в реальность воспринимаемого. Воистину только то, что истинно, может быть убрано, как можно убрать то, что нереально? Тут и убирать нечего, ибо все, что кажется существующим, — только бесконечное Сознание. Все есть, как есть, ничего никогда не было сотворено. Ты можешь сказать: «То, что кажется — это творение Майи, но ведь и Майя сама нереальна!»

Рама сказал:

«О святой, какое великолепное видение наивысшей Истины ты мне дал! Но, о мудрый, мой голод к нектару твоих просветляющих слов неутолим. Молю тебя, объясни мне загадку времени: в сказке о Лиле иногда вся жизнь проходит в восемь дней, иногда — за месяц. Я озадачен. В разных вселенных время течет по-разному?»

Васиштха ответил:

«О Рама, какая бы мысль ни возникла в собственном интеллекте, только она им и ощущается. Даже нектар может оказаться ядом для того, кто считает его ядом. Друзья становятся врагами, а враги — друзьями в зависимости от внутренней позиции. Объект ощущается исключительно в строгом соответствии с внутренними чувствами. Для страдающего человека ночь тянется век, а ночь в веселой попойке проходит в момент. Во сне секунда может длиться целую эпоху. Вся жизнь Ману — всего полтора часа для Брахмы, а жизнь Брахмы — всего лишь один день для Вишну. Жизнь Вишну — день для Шивы. Но для мудрого, чье сознание вышло за пределы ограничений, нет ни дня, ни ночи».

Васиштха продолжил:

«Йог знает, что только собственный разум превращает сладость в горечь и наоборот, превращает друзей во врагов и врагов — в друзей. Точно так же изменив точку зрения и постоянно практикуя, можно развить в себе вкус к изучению писаний, повторению мантр и т.д., к тому, что было ранее не интересно. Это возможно, потому что качества находятся не в самих объектах, а в разуме: как страдающий морской болезнью видит мир вокруг себя качающимся, так невежественный человек думает, что качества принадлежат объектам. Пьяный видит пустоту вместо стены перед собой, и несуществующее привидение убивает невежду.

Этот мир — только вибрация сознания в пространстве. Он кажется существующим, как привидение кажется существующим для того, кто его видит. Все это — Майя, заблуждение, нет противоречия между бесконечным Сознанием и кажущимся существованием Вселенной. Это как удивительный сон того, кто не спит.

О Рама, осенью деревья сбрасывают свои листья, весной на тех же деревьях распускаются молодые листочки, которые, несомненно, были

до этого в самом дереве. Так и создание существует всегда в абсолютном Сознании. Его не видно так же, как текучесть золота не всегда очевидна. Если Создатель одной из эпох достигает освобождения и Создатель следующей эпохи проецирует новую Вселенную из своей памяти, то и эта память есть не что иное, как бесконечное Сознание».

Рама спросил:

«О мудрый, король и его подданные ощущают одни и те же объективные события, как такое происходит?»

Васиштха ответил:

«Это потому, что интеллект всех индивидуальных сознаний основан на едином бесконечном Сознании, о Рама. Подданные тоже думали, что он был их правителем. Мысленные вибрации обычны и свойственны бесконечному Сознанию, для их появления не требуется мотива. Как бриллианту свойственно сверкать, так интеллект короля думает: «Я являюсь королем Видуратхой», – так происходит со всеми существами во Вселенной. Если интеллект упрочился в Истине о бесконечном Сознании, человек достигает высшего состояния Освобождения. Это зависит от интенсивности собственных усилий. Человека тянет в двух противоположных направлениях: по направлению к осознанию абсолютного Брахмана и по направлению невежественного притяжения реальности мира. Тот, кто изо всех сил старается осознать — выигрывает! Преодолев невежество однажды, его видение нереального навсегда рассеивается».

Рама спросил:

«О святой, пожалуйста, расскажи мне кратко еще раз: как заблуждение в понятиях «я» и «мир» возникает в самом начале, безо всякой причины?»

Васиштха ответил:

«Так как во всех предметах и существах одинаково присутствует Сознание, несозданное всегда является всем, сущностью всего. Мы используем выражение «всё», но это только выражение речи, потому что существует только бесконечное Сознание, или Брахман. Как нельзя отделить браслет от золота, волны от воды, так нельзя отделить и Вселенную от бесконечного Сознания. Только последнее является Вселенной. Вселенная, как таковая, не является бесконечным Сознанием, как браслет сделан из золота, но золото не сделано из браслета. Так же, как мы считаем человека и его конечности одним и тем же, так мы называем и присутствие бесконечного Сознания, как «все существа», но не подразумеваем при этом никакой разделенности.

В бесконечном Сознании есть свойство неузнавания своей собственной бесконечной Сущности. Это проявляется в кажущихся «я» и «мире». Как скульптура уже существует в гранитной глыбе, даже если ее еще не вырезали, так и понятия «я» и «мир» уже существуют в бесконечном Сознании. Как в спокойном море волны существуют в потенциальном

состоянии, так мир существует в потенциальном состоянии в бесконечном Сознании, именно это и называется творением. Слово «творение» не имеет другого скрытого смысла. В высшем Существо, или в бесконечном Сознании, нет никакого акта творения, бесконечное Сознание никак не вовлечено в творение. Они неотделимы друг от друга.

Бесконечное Сознание видит свой собственный интеллект в собственном сердце, хотя они не отличны друг от друга, как ветер неотделим от своего собственного движения. В тот самый момент, когда возникает нереальное разделение, в Сознании возникает понятие пространства, которое силой сознания кажется элементом, называемым пространством или эфиром. Оно само потом воображает себя воздухом, а затем — огнем. Из этих понятий возникает видимость огня и света. Эта видимость далее воображает понятие воды со свойством вкуса, затем оно само верит, что становится землей со свойством запаха и твердости. Так проявляется видимость элементов воды и земли».

Васиштха продолжил:

«В это же время, то же бесконечное Сознание возымело в себе понятие о единице времени, равной одной миллионной мгновения, из нее развилась шкала времени до эпохи, состоящей из нескольких оборотов четырех периодов, или продолжительности существования одного космического цикла создания. Само бесконечное Сознание не вовлечено в это, потому что в нем нет ни восходов, ни закатов, которые необходимы для всех временных шкал, в нем нет начала, середины и конца.

Только бесконечное Сознание реально, всегда пробужденное и просветленное. С созданием оно точно такое же, только это бесконечное Сознание является непросветленной видимостью мира. Однако, даже после разрушения мира, Сознание остается таким же, как и до него. Оно всегда неизменно. Когда осознаешь, что Сознание есть абсолютный Брахман, тогда ощущаешь это, как «всё», как единую энергию, обитающую во всех частях тела.

Можно сказать, что видимость этого мира реальна только потому, что является проявлением Сознания и из-за непосредственного ощущения, но она нереальна, когда описывается разумом и органами чувств. Ветер воспринимается как реальный в движении и кажется несуществующим, когда движения нет, так и видимость мира может рассматриваться как реальная или как нереальная. Эта иллюзорная видимость трех миров существует неотличимо от абсолютного Брахмана.

Создание существует в Брахмане, как росток — в семени, течучьсть — в воде, сладость — в молоке, жгучесть — в перце, но из-за невежества оно кажется отличающимся и независимым от Брахмана. Нет причины для существования мира как чистого отражения в абсолютном Брахмане. Когда есть понятие о создании, создание кажется существу-

ющим, а когда, благодаря собственным усилиям, появляется понимание его несоздания, тогда мира больше нет.

Ничто, нигде и никогда не было создано, ничто никогда не заканчивается. Абсолютный Брахман есть все: высшее спокойствие, нерожденный, чистое Сознание и постоянство. Миры внутри миров проявляются в каждом атоме. Существует ли причина для этого и почему она возникает?!

Когда отворачиваешься от понятий «я» и «мир», то становишься свободным: понятие «я являюсь чем-то» — единственная связывающая веревка. Те, кто знают бесконечное Сознание как безымянный, бесформенный субстрат Вселенной, одерживают победу над сансарой».

Рама спросил:

«Совершенно очевидно, что существует только Брахман, о святой! Но почему тогда мудрецы и ученые мужи существуют в этом мире, как будто бы это предписано Богом и кто такой Бог?»

Васиштха ответил:

«О Рама, существует сила или энергия бесконечного Сознания, которая постоянно находится в движении, только эта сила является реальностью всех неизбежных будущих событий, потому что она наполняет все эпохи во все времена. Этой силой предопределяется сущность каждого объекта во Вселенной. Эта сила (чит шакти) также называется Великое существование (Махасаттва), Великий интеллект (Махачити), Великая сила (Махашакти), Великое видение (Махадришти), Великий делатель или деятельность (Махакрийя), Великое ощущение (Махабхава), Великая вибрация (Махаспанда). Она придает каждому объекту его характерные качества. Но сила эта не отлична и не является независимой от абсолютного Брахмана, она так же реальна, как пирог в небесах. Мудрецы различают на словах Брахмана и эту силу. Они провозглашают, что создание является работой этой силы.

Это различие только словесное: можно говорить о теле в целом и его частях. Бесконечное Сознание начинает ощущать свою неотъемлемую силу, как начинаешь ощущать части своего тела, такое ощущение называют нияти (сила Абсолюта, определяющая сущность). Также его называют дайва, или божественная судьба.

То, что ты задаешь мне эти вопросы, предопределяется нияти. То, что ты будешь действовать согласно моему Учению, тоже предопределяется нияти. Если кто-то говорит, что Божья воля накормит его, и будет бездействовать, то это тоже работа нияти. Нияти не могут не принимать во внимание даже боги, подобные Рудре. Но мудрые люди не должны отказываться от собственных усилий из-за этого, потому что нияти работает только благодаря собственным усилиям. У нияти есть два аспекта: человеческий и божественный; первое видится, когда усилия приносят плоды, а второе — когда не приносят.

Если человек бездействует, полагаясь на нияти во всем, он скоро обнаруживает, что жизнь уходит, потому что жизнь — это действие. Он может, войдя в сверхсознание, остановить дыхание и достичь Освобождения, но это воистину огромное усилие!

Только бесконечное Сознание проявляется в одном месте так, в другом — подругому. Нет различия между Сознанием и его силой, как нет различия между волной и водой, конечностями и телом. Такое деление воспринимается только невежественным человеком».

Рама спросил:

«Если бесконечное Сознание с неотъемлемой кинетической силой — единственная реальность, как индивидуальное сознание приобретает кажущуюся реальность в этом единстве?»

Васиштва ответил:

«Только в разуме невежественного человека возникает ужасное привидение индивидуального сознания, как отраженная реальность. Никто, включая ученых мужей или мудрецов, не может с определенностью сказать, что это такое, потому что оно лишено любых указаний на свою сущность.

В зеркале бесконечного Сознания видны бессчетные отражения, которые составляют видимость мира. Это и есть индивидуальные сознания. Индивидуальное сознание — это небольшое волнение на поверхности океана Брахмана или небольшое движение пламени свечи в безветренной комнате. Когда в этом слабеньком волнении бесконечность бесконечного Сознания затуманивается, проявляются кажущиеся ограничения сознания. Это тоже свойственно бесконечному Сознанию. Это ограничение сознания называется индивидуальным сознанием.

Как искра от пламени, попав на легковоспламеняющуюся поверхность, превращается в независимое пламя, так и ограничение сознания, подпитываемое скрытыми тенденциями и памятью, уплотняется, становясь эгоизмом (чувством эго или чувством собственной важности). Это чувство не является отдельной реальностью, но индивидуальное сознание видит это как реальность, как синеву неба. Когда эгоизм начинает поддерживать свои собственные понятия, возникают разум, концепции независимого и отдельного сознания, разума, Майи или космической иллюзии, космической Сущности и т.д.

Интеллект, поддерживающий эти понятия, создает в воображении природные элементы (земля, вода, огонь, воздух и пространство). Вместе с ними тот же интеллект становится искрой света, хотя на самом деле является самым космическим светом. Потом он уплотняется, создавая разнообразные бесчисленные формы: где-то он становится деревом

или еще чем-то, где-то птицей или кем-то еще, где-то — привидением, где-то — полубогом и т.д. Первое из таких изменений становится создателем Брахмой, он создает остальное мыслью и желанием. Так, индивидуальное сознание, карма, Бог — это только вибрация в Сознании, из которой следует все остальное.

Создание разума — это только волнение в Сознании, мир существует в разуме! Он кажется существующим из-за неточности видения, недопонимания. На самом деле это не более чем долгий сон. Если это понятно, тогда вся двойственность прекращается: Брахман, индивидуальное сознание, разум, Майя, делатель, действие и мир — все видится, как синонимы единого недвойственного бесконечного Сознания».

Васиштха продолжил:

«Одно никогда не становится множеством, о Рама. Когда множество свечей зажигаются одна от другой, во всех горит одно и то же пламя; так же единый Брахман кажется множественным. Когда рассматриваешь нереальность этого многообразия, освобождаешься от страданий.

Ограниченное сознание — это только ограничение сознания, когда уходит ограничение, остается спокойствие: для носящего башмаки весь мир выслан замшей. Что есть этот мир? Ничто, только видимость, как ствол банана не что иное, как листья (ствол бананового дерева состоит из листьев, обернутых вокруг друг друга, в нем нет ствола как такового или, по крайней мере, так считается — прим. бр.Дивья Чайтаны). Как под воздействием алкоголя можно увидеть любые иллюзии на пустом месте, так разум заставляет видеть разнообразие в единстве. Как для пьяного дерево не стоит на месте, так невежественный человек видит движение в этом мире.

Когда разум ощущает двойственность, есть и двойственность, и ее обратная сторона — единство. Когда разум отказывается от восприятия двойственности, нет ни двойственности, ни единства. Когда упрочился в единстве бесконечного Сознания, будь ты спокоен или вовлечен в работу, ты будешь в мире с собой. Это также называется состоянием знания пустоты или ничего.

Из-за волнений разума кажется, что Сознание становится объектом знания! Тогда в разуме возникают всякие неверные понятия: «я рожден» и т.д. Такое знание не отлично от разума, поэтому оно известно как невежество или заблуждение.

Чтобы избавиться от болезни сансары или кажущегося мира, нет другого лекарства, кроме мудрости и самопознания. Только знание лечит неверное восприятие змеи вместо веревки. Когда есть знание, в разуме нет стремления к чувственным удовольствиям, которые только усиливают непонимание. Поэтому, если возникает желание, не исполняй его! Разве это трудно?

Когда в разуме поддерживаются понятия об объектах, разум беспокоен и взволнован, когда в нем нет объектов или идей, мысли в нем не шевелятся. Когда есть движение мысли, мир кажется существующим; когда движение прекращается, прекращается и восприятие мира. Само движение мысли называется ограниченным сознанием, причиной и действием. Это и есть то семя, из которого вырастает проявление мира, затем следует создание тела».

Васиштха продолжил:

«Движение мысли существует по разным причинам; кто-то освобождается от этого за одну жизнь, а кто-то — за тысячи жизней. Когда мысли движутся, невозможно увидеть Истину, тогда есть чувство «я», «это мое» и т.д.

Проявление мира — пробужденное состояние сознания, эгоизм — состояние сновидения, разум — состояние глубокого сна, а чистое Сознание — четвертое состояние или непротиворечивая Истина. За четвертым состоянием — абсолютная чистота сознания. Тот, кто утвердился в этом состоянии, находится вне страданий.

Как утверждают, причиной кажущегося мира является абсолютный Брахман, точно в таком же смысле небо (пространство) является причиной роста дерева (так как небо не препятствует росту, оно способствует, или является причиной роста). На самом деле, Брахман не является активным причинным фактором, это осознается в процессе познания. Как человек, копающий яму в твердой земле, обнаруживает пустое пространство, так и ты, по мере продвижения в познании, найдешь Истину: все есть не что иное, как бесконечное Сознание».

Рама спросил:

«Молю тебя, расскажи мне, как творение стало столь обширным?»

Васиштха продолжил:

«Вибрация в бесконечном Сознании не отлична от самого Сознания. Как из этой вибрации проявляется индивидуальное сознание, так из индивидуального сознания проявляется разум, потому что индивидуальное сознание думает. Сам разум увлекается понятиями о пяти элементах, сам и становится пятью элементами. О чем бы ни подумал этот разум, только то он и видит. Затем индивидуальное сознание проявляет органы чувств, один за другим: язык, глаза, нос, тактильные ощущения и т.д. Между разумом и чувствами нет причинно-следственной связи, но есть совпадение мысли с проявлениями органов чувств (ворона садится на пальму — и в это же время случайно с пальмы падает кокос, а кажется, что ворона его сбила!) Так первое космическое индивидуальное сознание начинает свое существование».

Рама спросил:

«О святой, если непонимание на самом деле не существует, почему вообще надо беспокоиться о Просветлении или понимании?»

Васиштва ответил:

«Рама, эта мысль должна возникнуть в свое время, вовсе не сейчас! Цветы распускаются, и плоды созревают в положенное им время.

Космическое индивидуальное сознание издает ОМ и одним только желанием создает разнообразные объекты. Как Создатель Брахма возник из-за желания, так и червяк возник из-за желания: так как последний застрял в нечистотах, его действия мелки. Разница — просто иллюзия. Воистину, нет создания, а потому нет и разделения в нем».

3.2. История о Каркати

Васиштва продолжил:

«В этой связи, о Рама, есть древняя легенда, которую я тебе сейчас расскажу.

Однажды на севере Гималаев жила ужасная демонша Каркати. Она была огромного размера, черная и страшная на вид, как смертный грех. Она никогда не могла насытиться, и была все время голодна.

Она подумала: «Если бы только я могла съесть сразу всех людей на континенте Джамбудвипа, тогда бы мой голод пропал, как мираж пропадает после сильного дождя. И ничего плохого в этом нет, ведь заботиться о собственной жизни — это нормально. Однако люди Джамбудвипы весьма благочестивы, щедры, скромны и знают толк в лекарственных растениях, поэтому их, таких мирных, обижать нехорошо. Ну, тогда я буду, не щадя себя, молить богов, ибо молитвой и аскетизмом можно добиться того, что обычно добыть трудно».

Каркати поднялась на одну из заснеженных вершин и начала тапас, стоя на одной ноге. Она была неподвижна, как мраморная статуя и даже не замечала проходящих дней и месяцев. Через некоторое время она так исхудала, что стала похожей на скелет, обтянутый прозрачной кожей. Так она стояла тысячу лет.

Через тысячу лет перед ней возник Создатель Брахма, удовлетворенный ее самоотречением и настойчивостью (этим можно достичь чего угодно, даже обезвредить ядовитые испарения). В уме она ему поклонилась и начала раздумывать о чем бы его попросить. «Ага, — подумала она, — надо попросить сделать меня живой стальной иглой (Сучика), воплощением болезни (современный аналог — болезнетворная бактерия или вирус — прим. бр.Дивья Чайтаньи). Так я смогу одновременно входить в сердца разных существ и выполняю свое желание наконец-то перестать голодать». Когда Брахма спросил ее, чего она желает за свои страдания, она рассказала ему свое желание.

Брахма сказал:

«Пусть будет потвоему. Будучи такой мелкой, ты будешь входить в сердца и мучить тех, кто ест неправильную пищу и вообще живет неправильно. Однако от этой напасти можно будет освободиться, используя заклинание. (Тут Брахма произнес излечивающую мантру). Произнеся эту мантру, ее надо носить на левой руке и, думая о луне, провести этой рукой над больным. Он сразу же выздоровеет».

Васиштха продолжил:

«Сразу же огромная демонша начала уменьшаться в размерах до размеров булавки, а потом еще меньше. Она стала такой мелкой, что ее существование нельзя было увидеть, а можно было только вообразить. Тут же у нее появилась и другая нематериальная сопутствующая сущность — Вишучика (холера).

Хотя она была очень мала и невидима, ее нечистая сущность не терпела вообще никаких изменений. Ее желание исполнилось, но она не могла съесть всех сразу! Потому что была такая мелкая! Как странно — невежественные люди не могут предвидеть результатов! Агрессивные желания эгоиста достичь своих эгоистических целей часто приводят совсем к другим результатам: человек, не видящий себя, бежит со всех ног к зеркалу, пыхтя и задыхаясь, его собственное дыхание затуманивает зеркало, не давая возможности разглядеть себя.

Но важно то, что демонша огромных размеров отказалась от своего тела, умерла по отношению к нему, чтобы исполнить свое желание: стать болезнетворной булавкой. Когда очень сильно эгоистично чего-то вожделеешь, даже смерть становится желанной.

Вишучика светилась и была столь тонкой, что напоминала запах цветка. В зависимости от жизненной силы других, она делала свою работу.

В своей двойной ипостаси (Сучики и Вишучики) демонша бродила по всему миру, заражая людей. По своему собственному желанию она стала маленькой — все становятся, в конце концов, тем, чем они желают быть. Ограниченные люди желают ерунду, как демонша, пожелавшая стать жестокой булавкой. Врожденные наклонности с трудом поддаются исправлению, даже после многих лет самоистязаний.

Сучика проникала в физические тела людей, ослабленных предшествовавшей болезнью, и становилась Вишучикой (холерой). Сучика проникала и в тела здоровых и разумных людей, замутняя их интеллект. В некоторых случаях, однако, она оставляла людей, когда над ними читали исцеляющую мантру или лечили подходящими лекарствами.

Так она жила на земле многомного лет».

Васиштха продолжил:

«Сучика скрывалась во многих местах: в пыли и грязи на земле, на грязных руках, в нитях полотна, в мышцах тела, на грязной коже, в мес-

тах, где множество мух, в мертвых телах, в местах с гниющими листьями или там, где не росли деревья, в людях, не следящих за собой или имеющих нездоровые привычки, в гниющих пнях срубленных деревьев, в лужах застоялой воды, в загрязненных водах, в помойках, в гостиницах, используемых путешественниками, в городах, где живет множество животных (слонов, лошадей и т.д.).

Будучи Сучикой (иглой), она облачалась в грязные куски одежды, выбрасываемые на дорогу, и развлекалась в телах больных людей. Но, как и швейная игла в руках даже самого лучшего портного, в конце концов, устает и падает на землю, чтобы немного отдохнуть, Сучика также устала от своей разрушительной деятельности. Так же, как шитье — естественная функция швейной иглы, жестокость была естественной функцией Сучики. Как игла проглатывает нитку, пропущенную через ее ушко, так и Сучика продолжала поражать своих жертв.

Иногда в мире случается так, что даже плохие и жестокие люди временами жалеют других, несчастных и нищих. Так и Сучика увидела перед собой бесконечную нить, пропущенную через нее (свою собственную карму). Это обеспокоило ее. Она поняла, что своими делами сама шьет темную тряпку, закрывающую ей обзор, и задумалась, как бы ее убрать. Она, как игла, проходила через хороших людей и через плохих, ибо разве невежественный или испорченный человек различает, где добро и где зло?

Неуловимая, Сучика безо всякой причины со стороны людей, работала для уничтожения и смерти других. Привязанная к своей нитке, она находилась на опасной грани. Как все испорченные существа, она радовалась боли и страданиям других».

Когда Васиштва сказал это, зашло солнце, еще один день подошел к концу. Собрание разошлось для молитв.

Васиштва продолжил:

«Пожив Сучикой очень долгое время, демонше надоело такое существование. Она пожалела о своем желании пожирать людей, за которое заплатила тысячей лет истязаний и низким существованием в виде болезнетворной бактерии. Она жаловалась на невезение, которому сама же и способствовала:

«Увы мне, где мое огромное тело, которое не сравнить с формой иглой? Иногда я валяюсь в грязи и отходах, меня топчут люди. Увы, я потеряна! У меня нет друзей, меня никто не жалеет. У меня нет дома, нет тела, достойного имени. Воистину, я потеряла разум и чувства! Разум, заполненный проблемами, сначала создает невежество и заблуждение, а они потом ведут к невезению и страданию. Я никогда не свободна, я в руках других и делаю то, что меня заставляет делать мое окружение. Я желала умиловить демона желания сожрать всех, но это приве-

ло к лекарству еще более ужасному, чем сама болезнь, появился еще больший демон. Несомненно, я не умна, потому что отказалась от такого огромного тела и сама выбрала противное тело вируса. Кто теперь меня может освободить от такого бытия, которое хуже, чем у червяка? Даже мысль о таком создании, как я, не возникнет в сердце ни у одного мудрого. О-о-о-о-о, когда же я снова смогу стать огромной, как гора, и пить кровь больших существ? Стану-ка я снова аскетом и верну то, что было раньше».

Сразу же Каркати оставила желание пожирать живых существ и снова уединилась в Гималаях для аскезы. Стоя, как будто на одной ноге, она начала самоистязания. От огня интенсивности у нее даже пошел дым из макушки, который тоже стал Сучикой, другом. Из ее тени возникла еще одна Сучика, еще один друг.

Даже деревья и растения в лесу были тронуты устремленностью Сучики и посылали ей свою пыльцу для пропитания. Но она вообще ничего не потребляла. Она твердо стояла семь тысяч лет, совершенно неподвижно, ее не волновали ни ветер, ни дождь, ни лесные пожары.

Все существо Каркати очистилось этим устремлением. Все греховные тенденции очистились, она достигла высочайшей мудрости. Энергия ее устремления была способна спалить все Гималаи. Бог небес Индра услышал от мудреца Нарады о беспрецедентном начинании Каркати.

В ответ на просьбу Индры, мудрец Нарада рассказал историю Каркати: «Эта ужасная демонша Каркати стала живой иглой, входящей в тела грешных людей и поражающей их мышцы, сухожилия и кровь. Она входила в эти тела, как ветер и вызывала колющие и режущие боли. Она вызывала боль в тех телах, которые были возвращены на нечистой пище и мясе. Она также входила в тела существ, питающихся падалью, и пожирала тела других. Из-за силы своей аскезы, она получила способность входить в умы и сердца всех, участвовать во всем, что делал «хозяин». Есть ли что-нибудь невозможное для того, кто невидим и чрезвычайно мелок?

Однако так как ей иногда некоторые существа и желания нравились больше других, она к ним привязывалась и даже заботилась. Она свободно бродила по свету, но в трудные времена возвращалась в свое тело иглы, как невежественные люди — в черные дни. Но по-прежнему она не была удовлетворена физически. Только нечто существенное может накапливать подходящий опыт, как может что-то несущественное ощущать удовлетворение? Неудовлетворенная Сучика страдала. Чтобы вернуть свое прежнее тело демонши, она снова начала практиковать аскезу. Она вошла в тело грифа, он прилетел на вершину Гималаев, оставил там иглу и улетел.

Используя тело иглы, Сучика начала практики, которые продолжают и сейчас. О Индра, если ты не прервешь ее, она сможет уничтожить мир силой своей аскезы!»

Васиштха продолжил:

«Услышав это, Индра попросила Бога ветра Вайю найти точное место, где Сучика практиковала аскезу. Вайю пролетел через различные планетные системы во Вселенной, в конце концов, попал на землю и опустился на Гималаи, где из-за близости к солнцу не было растительности и место выглядело, как сухая пустыня».

Васиштха продолжил:

«В Гималаях, Вайю увидел аскета Сучику, стоящую твердо, как еще одна вершина горы. Так как она ничего не ела, то почти высохла. Когда Вайю (ветер) входил в ее рот, она выплевывала его снова и снова. Она собрала свою жизненную силу в макушке головы и стояла, как лучшая из йогинь. Увидев это, Вайю был изумлен и растерян. Он не мог даже поговорить с ней. Убедившись в том, что она погружена в высшее отречение, он вернулся на небеса и сообщил Индре: «На этом континенте Джамбудвипы, Сучика выполняет беспрецедентную аскезу. Она даже не дает ветру войти в ее рот! Чтобы победить голод, она превратила свой желудок в металл. Молю тебя, иди к создателю Брахме, чтобы он скорее выполнил ее желание, иначе силой аскезы она спалит всех нас!»

Индра пошел к Брахме, в ответ на его мольбы, Брахма направился туда, где Сучика выполняла аскезу.

К тому времени, благодаря самоотречению, она стала совершенно чистой. Только две другие ее формы — тень и огонь аскезы — были свидетелями ее усилий. Даже воздух и пыль вокруг нее достигли окончательного Освобождения! К тому времени она, исследуя свой собственный интеллект, достигла непосредственного знания высшей беспричинной причины всего. Конечно, прямое исследование движения мыслей в собственном сознании, есть высший Гуру, о Рама, и никто другой.

Брахма сказал ей: «Говори желание!» (Хотя у нее не было органов чувств, она это ощутила внутри себя). В ответ она внутри ощутила: «Я достигла понимания Абсолюта, во мне нет сомнений и желаний. Что мне делать с твоим подарком? Когда я была невежественной девочкой, меня преследовал демон моих желаний, теперь через самопознание, этот демон умер».

Брахма сказал:

«Высший мировой закон нельзя игнорировать, о аскет! Этот закон говорит, что ты должна возвратиться в свое прежнее тело, жить там долго, счастливо и только тогда достичь Освобождения. Ты будешь жить жизнью просветленных, поражая только грешных и отвратных, причиняя небольшой вред, чтобы удовлетворить свой природный голод».

Сучика согласилась со словами Брахмы, и скоро ее тело иглы увеличилось до размеров горы».

Васиштха продолжил:

«Возвратившись в прежнюю демоническую форму, Каркати оставалась еще довольно долго в сверх сознательном состоянии, лишенная всех демонических наклонностей. Она оставалась в том же месте, сидя в медитации в позе лотоса. Через шесть месяцев, полностью осознав свое тело и мир вокруг себя, она ощутила голод: ведь пока есть тело, оно управляется физическими законами, включая голод и жажду.

Каркати подумала: «Что же мне есть? Кого? Уничтожение других живых существ, чтобы продлить собственное существование, не одобряется мудрецами. Поэтому, если, не поглощая такую запретную пищу, я расстанусь с телом — ничего страшного. Такая еда — яд. Более того, для Просветленного, каковым я являюсь, нет различия между физической жизнью и смертью».

Пока она так размышляла, она услышала небесный голос, говорящий: «О Каркати, иди к невежественным и заблуждающимся людям, пробуждай в них мудрость. Воистину, только это и является миссией для Просветленных. Тех, кто, несмотря на твои старания, не смогут увидеть Истину, ты можешь съесть. Поедание такого невежды не будет грехом».

Услышав это, Каркати встала и спустилась с горы. Она пришла в густой лес, где жили охотники и собиратели. На землю опустилась ночь.

В этом месте жил король охотников Викрам. Как обычно, этот король со своим министром вышли в густую темноту ночи для защиты своих подопечных от возможных жуликов и убийц. Каркати увидела этих двух смелых и готовых на приключения людей, которые молились полубогам леса.

Увидев их, Каркати подумала: «Несомненно, эти двое появились тут, чтобы удовлетворить мой голод. Они невежественны и потому лишние на этой земле. Такие страдают и здесь, и в другой жизни, страдание — единственная цель их жизни! Смерть для них — приятное Освобождение от страданий и, возможно, после смерти они поумнеют и начнут искать пути к спасению. Но ведь может случиться так, что эти двое умны, а умных я не убиваю. Ибо кто желает наслаждаться счастьем, славой и долгой жизнью, должен всячески ублажать и поклоняться хорошим людям, давая им все, что бы они ни пожелали. Проверюка я их. Если они мудры, я не причиню им вреда. Мудрые и праведные люди, воистину, оказывают великую услугу человечеству!»

Васиштха продолжил:

«Решив проверить короля и его министра, демонша Каркати издала ужасающий крик и зарычала. Потом она закричала: «Эй, вы, два червяка в густом лесу! Кто вы такие? Быстро отвечайте или я вас съем!»

Король ответил:

«О призрак, кто ты и где ты? Я тебя только слышу, дай мне посмотреть, кто ты есть!»

Услышав спокойный и доброжелательный ответ короля, демонша почувствовала, что ответ был хорош, и показала ему. Король и министр увидели ее ужасное тело и, ни капли не взволновавшись, министр сказал: «О демонша, почему ты так рассержена? Искать пищу — естественно для всех живых существ, исполняя свои природные функции, не надо впадать в плохое настроение. Даже эгоистичные цели достигаются мудрыми подходящими средствами и правильным поведением или действиями, после отказа от злобы, умственных волнений. Только чистым разумом рассуждают верно. Мы видели тысячи насекомых, подобных тебе, и со всеми поступали справедливо, ибо это обязанность короля наказывать нехороших и защищать хороших людей. Брось сердиться, достигни своих целей в спокойствии. Таково правильное поведение: достигаешь ли того, что хотел или нет, всегда надо оставаться в умиротворении. У нас что попросишь, то и получишь. Мы никогда не отпускаем просящего с пустыми руками».

Каркати понравился смелый и мудрый ответ двух человек. Она подумала, что, возможно, они не простые люди, а просветленные, потому что вид их лиц наполнил ее сердце спокойствием. Когда встречаются двое Просветленных, их сердца узнают друг друга в спокойствии и блаженстве, как воды двух горных потоков смешиваются между собой. К тому же кто, как не мудрый человек, может оставаться спокойным перед лицом откровенной опасности? Поэтому она подумала: «Использую-ка я эту возможность, чтобы прояснить некоторые моменты, ибо только невежественный человек в обществе мудрых может упустить возможность прояснить для себя что-нибудь».

По ее просьбе, министр представил короля. Каркати ответила: «О король, похоже у тебя не очень умный министр! Хороший министр делает короля еще мудрее: каков король, таковы и его подчиненные. Если вы двое не владеете высшим знанием самопознания, то в соответствии со своей врожденной природой я вас обоих съем. Чтобы определить это, я вам задам несколько вопросов. Дайте мне верные ответы — только это прошу от вас!»

Демонша сказала:

«О король, что это такое — единое и одновременно множественное, в котором миллионы вселенных сливаются, как волны на поверхности океана? Что это такое — чистое пространство, которое таковым не кажется? Что является моим в тебе и твоим во мне, движется, но в то же время не движется, остается неподвижным, хотя и не таково? Что это за камень, который, тем не менее, осознан? Что показывает замечатель-

ные фокусы в пустом пространстве? Что это — не солнце, не луна и не огонь, но всегда сияет внутренним светом? Что это за мельчайшая частичка, которая кажется так далеко и, тем не менее, находится так близко? Что обладает природой осознания и неосознаваемое? Что является всем вокруг и, тем не менее, ничто из того, что вокруг? Что, хотя и является внутренней Сущностью всего, скрыто непониманием и достигается только после множества жизней интенсивных и постоянных усилий? Что это такое — размером с атом, но содержит внутри себя гору и превращается в три мира в травинке? Что это — мельчайшее и неизмеримое? Что без изменения своего крошечного размера кажется больше высочайшей горы? Что это за атом, в котором вся Вселенная находится в зародышевом состоянии во время космического разрушения?

Что ответственно за функции всех элементов во Вселенной, хотя и ничего не делает? Браслеты и другие украшения сделаны из золота – из чего сделаны видящий, видимое и процесс видения? Что и скрывает, и показывает триединое проявление (видящего, видимое и процесс видения)? В чем проявляется прошлое, настоящее и будущее? Что по очереди то проявляется, то пропадает так же, как по очереди то дерево вырастает из семени, то семя вырастает на дереве?

О король, что создало эту Вселенную и за счет чьей силы ты существуешь и действуешь, как король, защищая своих подданных и наказывая разбойников? Что, если его увидишь, очищает душу и показывает единое существование, без делений?

О король, спаси себя от неминуемой смерти, ответь на эти вопросы! Светом своей мудрости развеяй темноту сомнений во мне! Мудрец рубит словами сам корень непонимания и сомнения, когда его спрашивают.

Если, однако, ты не сможешь вырвать с корнем это непонимание во мне и не сможешь ответить на вопросы, тогда я тобой утолю сегодня свой голод».

Министр ответил:

«Я, несомненно, отвечу на твои вопросы, о леди! То, о чем спрашиваешь ты в своих вопросах — это высшее «Я».

Это «Я» тоньше даже пространства, потому что у него нет имени и его нельзя описать. Ни ум, ни органы чувств не могут достичь его или объять. Это чистое Сознание. Вся Вселенная существует в этом Сознании мельчайшего размера, как дерево существует в семени, но тогда Вселенная существует, как Сознание и не существует, как Вселенная. Это Сознание существует, однако, потому как это ощущение всего и всех, потому как только оно одно — внутренняя Сущность всего. Из-за того, что оно есть, существует и все остальное.

Это внутреннее «Я» пусто, как пространство, но это не ничто, потому что оно — Сознание. Оно есть, но так как оно недоступно для ощущение

ния разумом и органами чувств, его нет. Будучи внутренней Сущностью всего, оно никем не ощущается как объект ощущения. Хотя оно едино, оно отражается в бесконечных частицах существования и потому проявляется как множественное. Это проявление, однако, нереально так же, как «браслет» — это надуманная форма существования золота, которое одно и реально. Но внутреннее «Я» не является нереальным. Оно — не пустота и не ничто. Это Сущность всего, это внутреннее «Я» того, кто говорит, что оно есть и того, кто говорит, что его нет! Более того, его существование может быть ощутимо косвенным образом так же, как существование камфары может ощущаться по издаваемому запаху. Только оно одно — Сущность всего, как осознание, только из-за его существования появление этого мира становится возможным.

В этом бесконечном океане осознания волны, известные как три мира, возникают спонтанно и естественно так же, как рябь на воде вызывается самой природой движущейся воды. Так как это Сознание вне досягаемости разума и органов чувств, оно кажется пустым, но поскольку оно достижимо самопознанием, оно совсем не пустое. Из-за неделимости Сознания, я есть ты, а ты есть я, но само неделимое Сознание не стало ни тобой, ни мной! Когда отказываешься от неверных понятий «ты» и «я», возникает понимание того, что нет ни тебя, ни меня, ни чего-то еще, только это понимание и есть все.

Это высшее «Я», будучи бесконечным, движется, хотя и остается неподвижным, тем не менее, оно постоянно находится в каждом атоме существования. Это «Я» никогда не уходит и никогда не приходит, ведь пространство и время получают свои значения только от осознания. Куда может это осознание уйти, если все, что есть, существует внутри него? Если горшок перенести с места на место, пространство внутри него не переносится с места на место, ведь все и всегда происходит в пространстве».

Министр продолжил:

«Высшее «Я», чья сущность есть чистое осознание, кажется инертным и несознающим, когда оно ассоциируется с инерцией. В бесконечном пространстве бесконечное Сознание заставляет проявляться бесконечные объекты; хотя это и делается, такой эффект — просто каприз, на самом деле ничего не происходит. Поэтому оно — и сознание, и инерция, деятель и не деятель.

Реальность огня — в высшем «Я», или Сознании, но при этом высшее «Я» не горит и не обжигает, потому что оно — реальность всего, оно бесконечно. Это тот вечный свет, который сияет в солнце, луне и в огне, но независим от них. Он сияет даже тогда, когда они заходят, он освещает все изнутри. Этот свет есть интеллект, который существует даже в деревьях, растениях, пресмыкающихся и который дает им сущес-

твование. Это высшее «Я», или бесконечное Сознание, является, с обывательской точки зрения, Создателем, защитником и Богом всего и, тем не менее, с абсолютной точки зрения, будучи на самом деле Сущностью всего, оно не играет таких ограниченных ролей.

Нет мира независимого от этого Сознания, поэтому даже горы есть в этом тончайшем «Я». В нем возникают фантазии момента и фантазии целой эпохи, они кажутся реальными во времени так же, как предметы во сне кажутся реальными. В одном мгновении существует целая эпоха так же, как целый город может отразиться в маленьком зеркале. В таком случае, как можно доказать реальность двойственности или недвойственности? Только это тончайшее «Я», или бесконечное Сознание, проявляется и как момент, и как целая эпоха, близко и далеко, нет ничего вне его и в этом нет противоречия.

Пока в браслете видится только браслет, он не видится как золото, но когда видишь, что «браслет» это только слово, а не реальность, тогда видится золото. Точно так же, пока мир видится реальным, не видно бесконечного Сознания, но когда от такого допущения отказываешься, можно увидеть бесконечное Сознание. Оно является всем, поэтому реально. Его нельзя ощутить, поэтому оно нереально.

То, что кажется существующим, — фокус майи, которая создает деление в сознании на субъект и объект. Это так же реально, как город, видимый во сне. Он не реальный и не нереальный, просто это долгоиграющая иллюзия. Только признание деления создает разнообразие от создателя Брахмы до самого мелкого насекомого. Как единственное семечко содержит в себе разнообразные характеристики дерева, так и внешнее разнообразие содержится всегда в Сознании, как сознание».

Каркати сказала:

«Мне понравились ответы твоего министра, о король. Теперь я бы хотела услышать твои ответы».

Король сказал:

«Твои вопросы, о благородная леди, относятся к вечному Брахману, который является чистым существованием. Он становится очевидным, когда трехсторонние модификации существования (бодрствование, сновидение и глубокий сон) прекращаются, когда разум избавляется от всех мыслей. Появление и прекращение его проявлений обычно считаются созданием и разрушением Вселенной. Он выражается в молчании, когда все известное оканчивается, потому что он вне любых средств выражения. Он есть чрезвычайно тонкая середина между двумя крайними проявлениями, но эта середина тоже имеет две стороны. Все вселенные — его игривая, но сознательная проекция. Он кажется разделенным, проявляясь как разнообразие в этой Вселенной, но воистину, он неделим.

Когда Брахман желает, создается ветер, хотя этот ветер есть не что иное, как чистое Сознание. Таким же образом, когда он помышляет о звуке, создается забавная проекция, которая звучит, как звук, но, будучи чистым Сознанием, его истинная Сущность далека от того, о чем думается, как о звуке, его значении и материальных составляющих. Это высшее тончайшее мельчайшее Существо есть все и ничто: я есть, хотя меня нет. Воистину, только оно и существует. Из-за его всемогущества проявляется все вокруг.

Это «Я» может быть достигнуто сотнями различных путей и способов, но когда оно достигнуто, ничего не достигается! Это высшее «Я», но, тем не менее, оно ничто. Человек бродит в лесу сансары, пока не взойдет мудрость, которая может развеять сущность непонимания, из-за которого мир кажется реальным. Как невежественный человек очаровывается водой в мираже, так и этот внешний мир привлекает глупца. Но Истина заключается в том, что бесконечное Сознание ощущает Вселенную в самом себе своей собственной силой, известной как Майя. То, что видится внутри, кажется так же и снаружи, как воображение обезумевшего от вожделения.

Хотя «Я» чрезвычайно тонко и мелко в размерах и его природа — чистое Сознание, им полностью заполнена вся Вселенная. Это вездесущее Существо одним своим существованием вдохновляет внешний мир танцевать под свою дудочку. То, что тоньше сотой части кончика волоска, тем не менее, больше самого великого, из-за своей вездесущности».

Король продолжил:

«Только свет самоосознания освещает все ощущения. Он светится своим собственным светом. Что за свет, освещающий все, что человек «видит» (знает), если все источники света во Вселенной от солнца до самых мелких вдруг погаснут? Это только внутренний свет. Он кажется находящимся снаружи и освещающим внешние объекты. Все остальные источники света не отличаются от темноты неведения и только кажутся светящимися. Хотя нет большой разницы между туманом и облаком (оба не дают возможности видеть отдаленные предметы), часто кажется, что туман светится, а облако, наоборот, не дает проходить свету. Внутренний свет осознания светит всегда внутри и снаружи, день и ночь, мистически освещая результаты невежества, не убирая источник этого невежества. Как постоянно светящееся солнце проявляет свою природу с помощью дня и ночи, так же и свет осознания проявляет свою истинную природу, показывая и сознание, и невежество.

Внутри тончайшего сознания существуют все ощущения так же, как в капле меда сосредоточены тонкие эссенции цветов, листьев и фруктов. Из этого сознания проявляются все ощущения, ибо процесс ощущения это и есть тот, кто ощущает (осознание). Каковы бы ни были отдельные

ощущения, все они содержатся в едином ощущении сознания. Воистину, только бесконечное Сознание является всем вокруг, все руки и все глаза — его собственные, хотя из-за чрезвычайной тонкости, у него нет конечностей. В мгновение ока это бесконечное Сознание ощущает внутри себя целую эпоху, как в кратком сне можно пережить и молодость, и старость, и даже смерть. Все события и предметы, появляющиеся в Сознании, на самом деле не отличны от самого Сознания так же, как скульптура, вырезанная из камня, является только камнем. Как целое дерево со всеми будущими изменениями содержится в семени, вся Вселенная прошлого, настоящего и будущего содержится в атоме бесконечного Сознания. Поэтому, хотя бесконечное Сознание (высшее «Я») не является делателем, совершающим действия, и не является тем, кто ощущает ощущения, оно совершает все действия и ощущает все ощущения, нет ничего, кроме него. Внутри мельчайшей частицы бесконечного Сознания, делатель и тот, кто ощущает — его неотъемлемые составляющие.

Мир, однако, никогда не был создан на самом деле, поэтому он никогда не пропадает, его можно рассматривать как нереальный только с относительной точки зрения, с абсолютной же точки зрения он не отличается от бесконечного Сознания».

Король продолжил:

«Мудрецы говорят о внутреннем и внешнем, но это только слова, не подкрепленные ничем материальным, они употребляются для обучения непонимающих. Наблюдатель, оставаясь невидимым, видит самого себя, но он никогда не становится объектом осознания. Наблюдатель — это только наблюдение, а когда латентные психически запечатленные ощущения прекращаются, наблюдатель обретает чистое существование; когда внешний объект воображается, создается и тот, кто его видит. Если нет субъекта, нет и объекта: ведь это существование сына делает человека «отцом». И опять-таки, субъект становится объектом, если нет объекта (процесса видения), нет и субъекта (того, кто видит): ведь без отца не бывает и сына. Так как субъект (наблюдатель, тот, кто видит) — это чистое осознание, оно способно сотворить объект. Обратное — неверно. Объект не создает субъект, поэтому реален только наблюдатель, а наблюдаемое — это воображение: только золото реально, а браслет — это имя и форма. Пока присутствует понятие «браслет», чистое золото не замечается, пока существует понятие «объект», деление между наблюдателем и наблюдаемым также существует. Но так же, как из-за сознания в браслете золото ощущает свою «золотость», так субъект (наблюдатель), проявляющийся, как объект (наблюдаемое), ощущает субъектность (осознание). Одно есть отражение другого, никакой двойственности в реальности не существует. Наблюдатель не видит себя так, как он видит другие объекты, он видит себя, как объект и

потому не видит: хотя он реален, он кажется нереальным. Однако когда самоосознание восходит и объект прекращает свое существование, наблюдатель (субъект) воспринимается как единственная реальность.

Субъект существует потому, что существует объект, а объект есть только отражение субъекта: двойственности не может быть, если нет единого. Разве есть необходимость в понятии «единства», когда кроме него ничего нет? Когда истинное Знание получено в результате верного вопрошания и понимания, остается только то, что невозможно выразить словами. Об этом нельзя сказать, одно оно или множественно. Это не наблюдатель и не наблюдаемое, не субъект и не объект, ни то и ни другое. Ни единство, ни множественность не могут приниматься за Истину, ведь каждый тезис подразумевает существование антитезиса. И, тем не менее, один не отличается от «другого» так же, как волна в океане есть не что иное, как вода, браслет есть не что иное, как золото. Но и тут деление не противоречит единству! Все рассуждения о единстве и множественности приводятся только для того, чтобы прекратить страдания. Истиной является то, что вне всего этого».

Васиштха продолжил:

«Выслушав мудрые слова короля, Каркати стала спокойной, демоническая природа покинула ее. Она сказала: « О мудрые, вам обоим надо молиться и служить. Я полностью пробудилась в вашем божественном обществе. Тот, кто находится в обществе просветленных, не страдает в этом мире так, как тот, кто держит свечу в своей руке и нигде не видит темноты. Молю, скажите, что я могу сделать для вас!»

Король сказал:

«О леди, в моей столице многие люди страдают от ревматических сердечных проблем. В стране также эпидемия холеры. Чтобы лучше изучить это явление и найти решение проблемы, мы с министром сегодня покинули дворец. Я тебя скромно прошу вот о чем: не забирай жизнь никого из моих подданных. (Каркати тут же согласилась). Теперь, пожалуйста, скажи мне, как я могу поблагодарить тебя за твою доброту и удовлетворить твой голод?»

Каркати ответила:

«Однажды у меня было желание пойти на вершину Гималаев и отказаться от своего тела. Но теперь я не хочу этого. Я расскажу тебе свою историю. Однажды я была огромной демоншей. Я желала пожирать людей и с этой целью выполняла суровую аскезу. Создатель Брахма исполнил мое желание, в результате которого я стала иглой и холерным микробом, так я причиняла несказанные страдания людям. Брахма, однако, дал также и мантру, благодаря которой можно вылечиться от болезней, которые я распространяла. Выучи эту мантру, с ее помощью твои люди избавятся от болезней сердца и крови».

Втроем они пошли на берег реки, там Каркати поведала королю мантру.

Благодарный король сказал Каркати:

«О добрая леди, теперь ты стала моим учителем и другом. Дружба ценится среди хороших людей. Молю тебя, прими более приятную и меньшую в размерах форму, приходи ко мне во дворец и будь моим гостем. Вообще, не нужно причинять страдания хорошим людям, но я тебе буду предлагать грешников и жуликов».

Каркати согласилась. Она стала прекрасной девушкой и жила во дворце короля, как гость. Ей отдавали мошенников, других преступников и грешников. Каждую ночь она принимала демоническую форму и поедала их. Днем же она оставалась прекрасной женщиной — другом и гостем короля. Часто после еды она погружалась в самадхи на несколько лет, а потом возвращалась в сознание и обычную жизнь».

Васиштха продолжил:

«Так Каркати живет до сих пор, защищая потомков короля. Она была дочерью демона, напоминавшего краба, ее цвет был черным. Я рассказал тебе эту историю, потому что помнил ее вопросы и ответы короля. Так же, как все видоизменения дерева (с листьями, плодами, цветами и тому подобным) появляются из семени, в котором нет таких видоизменений, так и эта многообразная Вселенная проявляется из бесконечного Сознания.

О Рама, просто слушая мои слова, ты, без сомнения, станешь Просветленным. Знай, что эта Вселенная возникла из Брахмана, она есть не что иное, как сам Брахман».

Рама спросил:

«Если только единство является Истиной, почему мы говорим, что «что-то достигнуто благодаря чему-то»?»

Васиштха ответил:

«Рама, в писаниях слова используются для облегчения передачи наставлений. Причина и следствие, я и Бог, различие и не различие, знание и невежество, боль и удовольствие — все эти пары понятий вводятся для объяснения. Сами по себе они нереальны. Все дискуссии и аргументы происходят только из-за непонимания: когда есть Знание, нет двойственности. Когда осознается Истина, все описания прекращаются, остается только тишина. Тогда ты осознаешь, что есть только единое, без начала и конца. Но пока для обозначения Истины используются слова, двойственность неизбежна, она не является Истиной. Все разделения воображаемые.

Я покажу тебе это подружому. Слушай очень внимательно. Сильным лекарством моих объяснений ты, несомненно, победишь болезнь, которой страдает твой разум. Сансара (кажущийся мир) есть не что иное, как

разум, наполненный идеями о том, что нравится и не нравится. Когда разум освобождается от этого, кажущийся мир прекращает существование. Сознание в разуме является источником всех субстанций, инертный аспект разума является причиной иллюзорного проявления мира. Из-за вездесущности Сознания, разум принимает форму познаваемого и становится зачатком Вселенной; разум, как ребенок, воображает существование мира. Когда разум просветлен, он ощущает бесконечное Сознание в самом себе. Я объясню тебе, как возникает разделение на субъект и объект».

3.3. История о сыновьях Инду

Васиштва продолжил:

«Однажды я попросил создателя Брахму рассказать мне, как была изначально создана эта Вселенная. Он мне ответил так.

Брахма сказал:

«Мое дитя, только разум является всем здесь. Я расскажу тебе, что со мной случилось в начале начал. В конце предыдущей эпохи была космическая ночь, как только я проснулся в конце этой ночи, я помолился и посмотрел вокруг, желая создать Вселенную. Я увидел бесконечное ничто, которое не было ни освещено, ни в темноте.

В моем разуме было желание созидания, в сердце я начал видеть тонкие видения. В разуме и разумом я увидел несколько независимых вселенных. В каждой из них были мои двойники — создатели. В этих вселенных я видел самые разные существа, горы и реки, океаны и ветры, солнце, небесные существа и преисподнюю с демонами.

Во всех этих вселенных я также увидел святыи тексты и правила морального поведения, которые определяют хорошее и плохое, рай и ад, а также тексты, описывающие пути наслаждения и пути Освобождения. Я видел людей, стремящихся к различным собственным целям.

Я видел семь миров, семь континентов, горы и океаны, стремящиеся к разрушению. Я видел время и его деление на дни и ночи. Я видел святой Ганг, связывающий вместе три мира: небеса, землю и атмосферу.

Как замок в воздухе, это создание сияло небесами, землей и океанами. Глядя на все это, я был удивлен и восхищен: «Как я вижу все это в моем разуме в пустоте, хотя я не видел ничего своими глазами?» Я раздумывал над этим довольно долго и, в конце концов, попросил солнце в одной из солнечных систем приблизиться ко мне и задал ему волнующий меня вопрос.

Солнце сказало:

«О великий, будучи всемогущим Создателем всего этого, ты есть сам Бог. Только разум проявляется в этой бесконечной круговерти, которая запутывает всех и заставляет думать, что что-то реально или что-

то нереально. Несомненно, ты знаешь Истину, но так как ты попросил меня, я послушно отвечаю».

Солнце сказало:

«Рядом со святой горой Кайласа жил да был святой человек, известный как Инду, потомок мудреца Кашьяпы. Он и его жена были благословенны во всем, кроме потомства. Однажды они пошли к святой горе для выполнения ритуалов, чтобы получить благословение иметь детей. Там они жили только на воде. В конце концов, они стали похожи на деревья, потому что стояли без движения.

Шиве это понравилось, он появился перед ними, спрашивая, чего они хотят больше всего. Они пожелали иметь десять сыновей, любящих Бога, Шива обещал исполнить их желание.

Вскоре после этого, жена родила десять красивых и здоровых сыновей. Мальчики подросли, изучили все писания, стали юношами. Через некоторое время их родители покинули тела и стали свободными.

Десять юношей были сильно опечалены. Однажды они собрались, чтобы решить волнующий вопрос: «Братья, какова самая желанная цель здесь, к чему мы должны стремиться и что не приведет к страданиям? Быть царем, императором или даже правителем рая — ерунда, ведь даже Индра правит небесами только в течение полутора часов жизни Создателя. Значит, лучшее для нас — достичь уровня Создателя, потому что только это не кончится целую эпоху. Ну и, конечно, там нет старости и смерти».

Старший брат сказал: «Делайте, как я вам скажу. Медитируйте так: 'Я есть Брахма, сидящий на лотосе'». Все братья начали выполнять медитацию: «Я есть Брахма, Создатель Вселенной. Во мне все мудрецы и боги в соответствующих формах. Во мне небеса со всеми созданиями. Во мне горы, континенты и океаны. Во мне полубоги и демоны, сияет солнце, происходит процесс создания. Создание произошло. Теперь время разрушения. Эпоха прошла. Наступает ночь Брахмы. Я все знаю, и я свободен».

Медитируя на этом всем своим существом, они этим и стали. Глубоко в медитации их тела иссохли, а то, что осталось, съели дикие звери. Но они продолжали стоять на том же месте в состоянии вне тела долго-долго... пока не наступил конец эпохи. Жар солнца и ужасные порывы ветра уничтожили все. Святые продолжали стоять вне тела с единственным намерением стать Создателями Вселенной.

На рассвете нового цикла создания они продолжали стоять на том же месте, все также, с теми же намерениями.

Они стали Создателями. Это были те десять Создателей, которых ты видел, ты также видел их вселенные. Я — солнце, которое светит в одной из вселенных, созданной ими».

Еще один Создатель спросил Солнце:

«О Солнце, значит, вселенные уже были сотворены этими десятью создателями, что же теперь делать мне? Что я должен делать?»

Солнце ответило:

«Желаний у тебя нет, собственных мотивов тоже. Нет никакой нужды тебе делать что-нибудь. Какая тебе радость от создания Вселенной? Конечно, создание Вселенной для тебя — развлечение без мотивов.

Создание исходит из тебя, свободного от малейшего желания или мотива точно так же, как солнце без намерения светить отражается в луже воды, которая тоже не намеревается его отражать. Без намерения солнце заставляет день следовать за ночью, ты действуй так же: создавай создания без намерения. Какая тебе радость, если ты откажешься от своих естественных функций Создателя?

Мудрецы не имеют желания делать что-либо, однако желания не делать они тоже не имеют.

Ты видишь внутренним взором Вселенную, созданную этими святыми. Физическими глазами человек может видеть только те объекты, которые были созданы им самим в его собственном разуме и ничего другого. Эти объекты, созданные разумом, неразрушимы, разрушаются только объекты, созданные из материальных частей. Человек сделан из того, что твердо установилось как истина о нем самом в его собственном разуме, только это он и есть».

Солнце продолжило:

«Создатель, разум — единственный создатель мира, только разум есть высшее Существо. То, что сделано разумом — действие, то, что сделано телом — не действие. О силы разума, устремленные мыслью, сыновья святого стали создателями Вселенной! Напротив, если думать: «Я есть маленькое тело», разум становится смертным существом. Чье сознание направлено наружу, тот испытывает боль и удовольствия; йог, чье сознание направлено внутрь, не увлекается идеями боли и удовольствия. Расскажу-ка я тебе еще одну историю».

3.4. История о Ахалье

«В стране жил-был король, которого звали Индрадюмна. Ахалья была его женой. Там же жил молодой красивый юноша с сомнительной репутацией Индра. Однажды королева услышала историю соблазнения знаменитой Ахальи королем небес Индрой. В результате она влюбилась в юношу Индру.

Любовь Ахальи была сильна. Однажды с помощью одной из служанок, она заманила Индру в свои покои. С тех пор они тайно встречались и наслаждались друг другом.

Ахалья светилась от счастья, их связь стала известна и молва достигла королевских ушей. Чтобы разрушить отношения Индры и Ахальи, король бесчинствовал: топил любовников в ледяной воде, кипятил в масле, их привязывали к ногам слона и били плетями.

Индра сказал королю со смехом:

«О король, вся Вселенная для меня — моя любимая. И для Ахальи тоже. Ты ничего не можешь с нами сделать. Я есть только мой разум, только разум создает человека. Ты можешь наказать тело, но ты не можешь наказать разум или даже немного изменить его. Если разум полностью наполнен чем-нибудь, то, что случается с телом, не влияет на него ни в какой мере. На разум не влияют ни проклятия, ни благословения, точно так же, как мощная гора не пошевелится от удара рогов мелкого скота... Тело не создает разум, но разум создает тело. Только разум — семя для тела. Когда дерево умирает, его семя не умирает, но когда умирает семя, дерево умирает вместе с ним. Если тело разрушается, разум может создать себе другие тела».

Солнце продолжило:

«Король тогда пошел к мудрецу Бхарате и взмолился, чтобы мудрец наказал упрямую пару, наложил на них заклятие. Мудрец произнес заклятие, но влюбленные сказали ему и королю: «Увы, вы ничего не понимаете! Сотворив проклятие, мудрец израсходовал все то, что накопил за долгие годы практики. Проклятие разрушит наши тела, но мы от этого ничего не потеряем. Никто не может уничтожить разум другого». Затем проклятие уничтожило их тела, покинув тела, они родились снова как животные, затем как птички, а потом как человеческие существа в хорошей семье. До сих пор из-за своей любви они воплощаются вместе как муж и жена. Даже деревья в лесу воодушевляются и наполняются их любовью друг к другу.

Даже проклятие не изменило разум этих влюбленных. Ты не можешь изменить вселенные, созданные десятью сыновьями мудреца, но ты ничего не теряешь от их полного погружения в свои создания. Пусть они остаются с порождениями их собственного разума! Они не могут быть тобой уничтожены, как не может быть стерто отражение в кристалле.

Твори свои миры по собственному разумению в своем сознании. На самом деле, бесконечное Сознание, разум и бесконечный космос — одна субстанция, наполненная бесконечным Сознанием. Поэтому без разницы, что создали десять Создателей, ты можешь создать столько миров, сколько захочешь!»

Создатель Брахма сказал Васиштхе:

«Выслушав совет Солнца, я начал творить свои миры как естественное выражение моей природы. Я попросил солнце быть моим первым помощником. Так, оно было Солнцем в создании сыновей мудреца,

а также предшественником человечества в моем создании, эта двойная роль великолепно ему удавалась. В соответствии с моими намерениями, оно помогало мне создавать миры. Что появляется в чем-то сознании, то воплощается, утверждается и приносит плоды! Такова сила разума. Как сыновья мудреца стали Создателями силой своего ума, так и я стал Создателем этого мира. Разум позволяет вещам появляться здесь. Он же создает внешний вид тела и всего остального. Никто кроме него это тело не ощущает».

Создатель Брахма сказал:

«Индивидуализированное сознание (разум) имеет в самом себе самые разные потенциалы, как приправы имеют вкус. Это сознание само проявляется как тонкое, или эфирное тело; когда оно становится плотным, оно кажется физическим или материальным телом. Индивидуализированное сознание, когда его потенциальности находятся в чрезвычайно тонком состоянии, называется ограниченным сознанием, или душой. Когда все фокусы индивидуального сознания прекращаются, оно само сияет, как высшее Существо. Я не есть, никто другой из присутствующих здесь не есть в этой Вселенной, все это не что иное, как бесконечное Сознание. Как проявились намерения тех юношей, так и все проявления вокруг основаны на бесконечном Сознании. Намерение позволило им, точно так же, как и мне, почувствовать себя Создателями.

Чистое и бесконечное Сознание думает о себе, как об индивидуальном сознании, душе, как о разуме, а потом верит, что оно является телом. Когда эта снопоподобная фантазия длится сколько-нибудь долго, этот сон ощущается как реальность! Он одновременно и реален, и нереален: так как он воспринимается, он кажется реальным, но из-за присутствия несоответствий он нереален. Разум осознает, потому что его основа — в сознании; но когда на него смотришь как на что-то отдельное от сознания, он инертен и невежественен. Когда есть восприятие, разум берет на себя роль объекта восприятия, но не на самом деле, когда воспринимаешь таким образом, видишь браслет, а не золото, которым он на самом деле является.

Так как только Брахман является всем, даже то, что инертно, является тоже чистым Сознанием; но все мы, от меня до камня, не поддаемся определению — мы и не инертны, и не сознательны. Невозможно понимание между двумя различными состояниями, восприятие возможно только тогда, когда есть сходство между субъектом и объектом. Определение того, что не может быть определено и чье существование вообще под вопросом (например «инертно» и «разумно») — это только слова, в которых нет смысла. В разуме субъект кажется сознательным, а объект считается инертным. Так, увязшее в заблуждениях, существует ограниченное сознание. На самом деле двойственность сама является созда-

нием разума, воображением. Конечно, мы не можем утверждать наверняка, что такое воображение вообще существует. Существует только бесконечное Сознание.

Когда это воображенное разделение не видится тем, чем оно на самом деле является (иллюзией), возникает ошибочный эгоизм. Но когда разум исследует свою собственную Сущность, разделение пропадает. Осознается единое бесконечное Сознание и достигается высшее блаженство.

Васиштха спросил Брахму:

«Почему проклятие мудреца повлияло на тело Индры, но не на его разум? Если тело не отлично от разума, тогда проклятие должно повлиять и на разум тоже. Пожалуйста, объясни мне, почему на разум это не повлияло или скажи, что повлияло!»

Создатель Брахма ответил:

«Дорогой, во Вселенной, от Брахмы до кочки, каждое существо и предмет имеют два тела. Первое — тонкое ментальное тело, которое беспокоит и действует быстро. Второе — тело из плоти, которое на самом деле ничего не делает. Из этих двух, последнее подвластно проклятиям, заклинаниям и благословениям, это тело невежественно, бессильно, слабо и недолговечно, как капля воды на листе лотоса, оно полностью зависит от судьбы, везения и других подобных факторов. Разум, однако, независим, хотя и может казаться зависимым. Когда этот разум уверенно вовлекается в усилия, тогда он недостижим для страданий. Когда он старается, тогда он, несомненно, приходит к результатам своих стараний.

Физическое тело ничего не достигает, с другой стороны, тонкое тело получает результаты. Когда разум пребывает постоянно в том, что чисто, он становится недостижимым для проклятий. Тело может сгореть или завязнуть в грязи, но разум ощущает только то, во что он погружен. Это и показал Индра. Это же показал и мудрец Диргхатапа, который хотел выполнить религиозный ритуал, но упал в колодец, когда собирал все необходимое для ритуала. Тогда он выполнил его в уме и получил результат такой же, как если бы выполнил его физически. Десять сыновей святого тоже смогли достичь состояния Брахмана только собственными умственными усилиями, даже я не мог бы предотвратить это.

Умственные и физические болезни так же, как проклятия и порчи, не затрагивают разум, который привержен бесконечному Сознанию, они могут затронуть его не более чем цветок лотоса может расколоть пополам камень своим падением. Поэтому надо стараться разумом направить разум на путь чистоты, самому направить себя по чистому пути. На что настроен разум, то и мгновенно материализуется. Напряженными усилиями он может вызвать в самом себе радикальные изме-

нения, вылечить себя от неверного видения, в котором иллюзия принимается за реальность. Что бы ни делал разум, то он и ощущает как истину. Он заставляет человека ощущать приятный лунный свет, как палящий жар, а горящего — испытывать комфорт прохлады! Такова мистическая сила разума».

Васиштха продолжил:

«Такие указания получил я от создателя Брахмы в давние времена и теперь передал тебе, о Рама!

Абсолютный Брахман в неразделенном состоянии заполняет все, поэтому все находится в неразделенном состоянии. Когда это по собственному желанию конденсируется, рождается космический разум. В разуме возникает намерение о существовании различных элементов в их тончайшем состоянии, все это вместе есть светлое космическое существо, которое называют Создателем Брахмой. Поэтому Создатель есть не что иное, как космический разум.

Создатель Брахма видит все, что он желает увидеть в собственном разуме, потому что он, по сути, — Сознание. Это он, Создатель Брахма, возжелал и сотворил непонимание, являющееся разделяющим принципом во Вселенной, из-за которого «Я» принимается за «не Я», реальное за нереальное и нереальное за реальное. Именно этим разделяющим принципом непонимания Создатель дает проявиться Вселенной (горе, травинке, воде и т.д.), состоящей из разнообразных существ и предметов. Из-за этого, хоть вся Вселенная является только бесконечным Сознанием, здесь кажутся существующими создания, состоящие из атомных частиц и молекул.

Потому, о Рама, все объекты и субстанции во Вселенной появились в абсолютном Брахмане, как волны появляются в океане. В этой несотворенной Вселенной разум Создателя Брахмы воспринимает себя как эго, так Брахма-космический разум становится Брахмой-Создателем Вселенной. Только сила этого космического разума проявляется как разнообразные силы во Вселенной. Бесконечное число разнообразных созданий проявляют себя в космическом разуме, потом они называются ограниченными сознаниями (душами).

Индивидуальные сознания возникают в бесконечном Пространстве сознания, созданные из элементов. В каждое из тел сознание входит через жизненную силу и формирует зародыши всех тел: и движущихся, и неподвижных. Так происходит индивидуальное рождение, каждый индивидуум случайно (как в примере с вороной, садящейся на пальму и падающим кокосом) контактирует с разными потенциальностями, что приводит к причинно-следственным связям и т.д., отсюда следуют подъемы и падения в эволюции. Единственной причиной всего является желание.

Рама, таков лес кажущегося мира, тот, кто подрубает его под корень топором исследования и понимания, освобождается от него. Некоторые понимают это быстро, некоторые — через весьма долгое время».

Васиштха продолжил:

«Рама, теперь я расскажу тебе о делении существ на лучших, худших и средних, о том, как произошло это разделение в начале цикла создания.

Первые и самые лучшие среди существ рождаются в результате благородных практик. Они от природы добры и преданны праведным действиям. Они достигают Освобождения за несколько рождений и полны качеств чистоты и света (саттва). Есть и такие, которые наполнены нечистотой, в которых мирские привычки сильны и разнообразны, они, возможно, достигнут Освобождения через тысячу рождений. Это худшие среди хороших. Среди них есть и такие, Освобождение которых в этом цикле создания вообще вызывает сомнения — это существа густой тьмы.

Среднего типа — те, кто полон динамизма и желания (раджас). Когда такие люди достаточно близки к Освобождению, в них смешаны чистота и динамизм (саттва и раджас). Они достигнут после ухода из этого мира. Но когда тенденция страстного желания слишком сильна, сублимация занимает дольше времени, тогда они полностью раджастичны. Когда раджастичная тенденция очень плотна, она постепенно переходит в тьму (тамас). Для тех, у кого качество динамизма включает в себя плотнейшую тьму, Освобождение так далеко, что вызывает сомнения.

Те, кто даже после тысяч рождений все еще находятся во тьме неведения, считаются существами тьмы (тамас). Чтобы они могли достичь Освобождения, должно пройти много времени. Но когда Просветление близко, их тамас смешан с качеством света (саттвой). В самом процессе приближения к Освобождению, их тамас смешан с качеством динамизма (раджасом). Даже после сотен рождений достижение Освобождения для них будет возможно еще через сотни рождений, они полны тамаса, а если Освобождение сомнительно, они в густой тьме.

Все существа возникли в абсолютном Брахмане при ничтожнейшем нарушении его равновесия, как волны поднимаются на поверхности океана. Как пространство в банке, пространство в комнате и пространство в яме являются составными частями единого космического пространства, так и все вокруг — только бесконечное существо, в котором нет отдельных частей. И, как они появляются из него, так же они и растворяются в нем. По желанию бесконечного Брахмана, все кажется возникающим и пропадающим в нем».

Васиштха продолжил:

«Действие и тот, кто его выполняет, возникают спонтанно и одновременно в высшем Существо, как возникают одновременно цветок и его запах. Но только в глазах непонимающего создание индивидуально-го сознания кажется реальным, только непонимающий видит синеву в небе! Для Просветленного оба выражения: «индивидуальные сознания являются порождением Брахмана» и «индивидуальные сознания не являются порождением Брахмана» — бессмысленны.

Двойственность принимается условно только для обучения, обучение по-другому невозможно. Установив, что индивидуальные сознания рождены от Брахмана, учитель указывает на то, что поскольку результат имеет ту же самую природу, что и причина, индивидуальное сознание не отлично от Брахмана. Все кажется рожденным от Брахмана, как аромат рожден цветком. Результат и причина переходят в Брахмана, как один сезон «переходит» в другой!

С каждым видом существ, проявляющихся во Вселенной, одновременно появляется его природное поведение. Только их невежество по отношению к собственной неотъемлемой Сущности или Сознанию приводит к такому поведению и действиям, которые вызывают реакцию в следующем рождении».

Рама сказал:

«О святой, воистину, писания составляют объяснения мудрых с незамутненным разумом. Чистые сердцем, в чьем видении нет деления, считаются мудрецами. Незрелый человек может надеяться увидеть свет Истины только с помощью писания и знания Просветленных людей об Истине. О святой, в этом мире мы видим, что семя рождается от дерева, а дерево вырастает из семени. Можно ли тогда сказать, что разные существа рождаются из абсолютного Брахмана без семени предыдущей кармы?»

Васиштха ответил:

«Если ты тщательно понаблюдаешь, о Рама, ты увидишь, что только когда разум вовлечен в действие, это действие приводит к результату. Поэтому разум есть семя действия. Когда космический Разум проявил себя в абсолютном Брахмане, в тот же момент были рождены естественные тенденции разных существ и их поведение, воплощенные существа стали считаться индивидуальными сознаниями. Нет разделения между разумом и действием. До проекции в виде действия, оно возникает сначала в разуме, с разумом как своим «телом». Поэтому действие есть не что иное, как движение энергии в сознании, оно обязательно дает результаты. Когда действие прекращается, прекращается и разум, а когда прекращается разум, более нет действия. Это относится к Освобожденному мудрецу, не к другим людям».

Васиштва продолжил:

«Разум — это только восприятие, а восприятие является движением в сознании. Выражение этого движения есть действие, за которым следует результат. Разум является намерением, возникающим во всемогущем и бесконечном Сознании. Он стоит между реальным и нереальным, но имеет склонность к пониманию. Хотя он неотличим от бесконечного Сознания, он думает, что отличается. Хотя ничего не делает, он думает, что делает. Таков разум, а эти качества неотделимы от разума. Также неразделимы разум и индивидуальное сознание.

О чем бы ни подумал разум, органы действия стараются это материализовать, тут разум является действием.

В то же время разум, интеллект, эгоизм, ограниченное сознание, действие, фантазия, рождение и смерть, скрытые тенденции, знание, усилие, память, чувства, сущность, майя или иллюзия, активность и другие подобные слова — это только слова без соответствующей им реальности. Единственной реальностью является бесконечное Сознание, в котором эти концепции полагаются существующими. Все концепции возникли, когда по чистой случайности (пример с вороной и падающим кокосом) бесконечное Сознание на мгновение забылось и стало воспринимать себя как объект восприятия.

Когда, затуманенное непониманием, сознание видит разнообразие в возмущенном состоянии, считает объекты объектами, это называется разумом. То же самое, закрепившееся в убеждении об определенных восприятиях, называется интеллектом. Когда оно из-за невежества и непонимания считает себя отдельно существующим индивидуумом, это называется эгоизмом. Когда оно оставляет непрерывное познание, позволяя себе играть с бесчисленными приходящими и уходящими мыслями, это называется индивидуализированным сознанием.

Чистое движение в сознании является кармой, или действием без независимого делателя, но когда оно преследует какой-то результат от этого действия, это то, что обычно считается кармой. Когда оно поддерживает понятие «я видел это ранее» по отношению к чему-нибудь виденному или не виденному, это известно как память. Когда результаты прошлых наслаждений продолжают оставаться в поле сознания, хотя сами эффекты невидимы, это известно как скрытая тенденция или склонность. Когда оно сознает истину, что видение разделения является продуктом непонимания, это называется знанием. С другой стороны, когда оно движется в неверном направлении еще большего забывания себя и еще более глубокого вовлечения в иллюзорные проекции, это называется нечистотой. Когда оно поддерживает мысли ощущениями, это называется чувствами. Когда оно остается непроявленным в космическом Существо, оно известно как Сущность. Когда оно создает неразбе-

риху между Реальностью и внешним видом, оно известно как майя (иллюзия). Когда оно думает: «Я связан», – тогда оно несвободно; когда оно думает: «Я свободен», – оно освобождается».

Васиштха продолжил:

«Свет Сознания, затуманенный твердой убежденностью в существовании разума, есть разум. Этот разум воплощает себя в разнообразных существах: людях, богах, демонах, полубогах и небесных существах. Затем он расширяется, проявляясь как разнообразные формы поведения, а также как города, столицы и т.д. Такова Истина! Есть ли смысл в изучении внешних иллюзий? Только разум достоин настоящего исследования. Потому что, когда мы всматриваемся в сущность разума, все созданные объекты или проявления воспринимаются как его порождения. Только бесконечное Сознание не является созданием разума. Если внимательно присмотреться, разум поглощается без остатка собственным субстратом, когда он поглощен таким образом, обнаруживается высшее блаженство. Когда разум распадается, наступает Освобождение, нет более рождений, потому что только разум считает, что рождается и умирает».

Рама снова спросил:

«Молю тебя, расскажи, как все это произошло в чистом бесконечном Сознании? Разве может возникнуть в нем разум, который является смесью реального и нереального?»

Васиштха сказал:

«Рама, пространство тройственно: бесконечное пространство неделимого сознания, конечное пространство разделенного сознания и физическое пространство в котором существуют материальные миры. Бесконечное пространство неделимого сознания — это то, которое существует во всем, внутри и снаружи как чистый наблюдатель того, что реально и того, что только кажется существующим. Конечное пространство разделенного сознания — это то, что создает деления времени, что наполняет все существа и что заинтересовано в благополучии всех существ. Физическое пространство — это то, в котором существуют разные элементы (воздух и т.д.). Два последних пространства не являются независимыми по отношению к первому, бесконечному пространству неделимого сознания. На самом деле, эти два не существуют и вообще деление пространства на три части произвольно выбрано для обучения. Просветленный знает, что есть только одна реальность — реальность бесконечного Сознания.

Рама, когда это сознание считает «я сознательный» или «я не сознательный», это и есть разум. Из таких неверных понятий создаются другие физические и психологические факторы».

3.5. История о Великом Лесе

Васиштха продолжил:

«О Рама, каковы бы ни были истоки разума, что бы он собой ни представлял, надо постоянно, собственными усилиями направлять его к Освобождению. Очищенный разум свободен от скрытых тенденций и осознает себя. Так как вся Вселенная находится внутри разума, понятия «свободы» и «несвободы» также находятся внутри него. В связи с этим я расскажу тебе легенду, которую услышал от самого создателя Брахмы. Слушай внимательно!

В тридевятом царстве, в тридесятом государстве был огромный лес, настолько большой, что миллионы квадратных километров в нем ощущались, как расстояние внутри атома. В этом лесу жило всего одно существо — человек, который имел тысяча рук и ног. Он был в постоянном беспокойстве. В одной руке он держал дубину, которой бил самого себя, и, боясь избиения, в панике бежал прочь. Он упал в глубокий колодец, вылез из него, снова начал себя бить и снова в панике бежал прочь, на этот раз в лес. Затем он вышел из леса, снова треснул себя дубиной и снова убежал, в этот раз в банановую рощу. Хотя вокруг не было никого, кого можно было бы бояться, он рыдал и стонал от страха. Так он продолжал бегать и бить себя.

Я видел все это интуитивно, силой собственного желания остановил его на секунду и спросил: «Ты кто?». Но он был не в себе, обозвал меня своим врагом, снова зарыдал, а потом рассмеялся. Затем он начал выходить из тела: конечность за конечностью отваливались от его тела.

Сразу после этого я увидел другое существо. Избивая себя, рыдая и рвя на себе волосы, оно бегало, как и первое. Когда я остановил его, он начал меня ругать, на чем свет стоит. Затем он убежал восвояси, продолжая жить так, как жил раньше. Я встретил еще несколько таких существ. Некоторые прислушивались к моим словам и, бросив рыдания и дубинки, становились Просветленными. Некоторые не обращали на меня внимания, другие презирали меня. Были и такие, которые отказывались вылезать из колодца или густых лесных зарослей.

Таков Великий Лес, о Рама! Никто в нем не найдет место для покоя, какую бы жизнь он ни вел. Даже сейчас ты можешь увидеть похожих людей в этом мире, ты сам видел такую жизнь в невежестве. По молодости ты этого не понимаешь».

Васиштха продолжил:

«О Рама, этот Великий Лес находится не где-то далеко, так же, как и странные существа в нем — не в какой-то необычной земле! Этот мир и есть лес. Это — огромное ничто, но это ничто видно только в свете познания. Свет познания — это «Я» в легенде. Эту мудрость некоторые

воспринимают, а некоторые отвергают и продолжают страдать. Тот, кто принимает ее, становится Просветленным.

Существо, у которого тысяча рук — это разум со своими бесчисленными проявлениями. Он наказывает себя собственными тенденциями и беспокойно бродит по миру. Глухой колодец в легенде — это ад, а банановая роща — рай. Густой лес с колючими кустами — это жизнь мирского человека с многочисленными «колючками»: жена, дети, богатство и т.д., которые глубоко вонзаются в него все время. Разум забредает иногда в рай, иногда в ад, иногда в человеческий мир.

Даже когда свет познания освещает жизнь заблуждающегося разума, он отвергает его из-за невежества, считая мудрость своим врагом. Потом он плачет в прострации. Иногда он переживает подобие пробуждения, отказываясь от мирских удовольствий без надлежащего понимания, такой отказ становится огромным источником боли и разочарований. Но когда он возникает в результате полноты понимания, от мудрости, благодаря познанию природы разума, тогда отказ ведет к высшему блаженству. Разум начинает смотреть на собственные прошлые попытки достичь счастья и наслаждений с удивлением. Как конечности существа начали отваливаться и пропадать, так и все тенденции человека, мудро отказавшегося от мирских утех, тоже пропадают без следа.

Посмотри на игру невежества! Она заставляет вредить себе по собственной воле, метаться туда и сюда в безумной панике. Хотя свет познания светит в каждом сердце, каждый бродит по миру ведомый собственными тенденциями и наклонностями. Разум сам усиливает несчастья и страдания, заставляет все время ходить кругами. Своими капризами и желаниями, мыслями и надеждами, он сам себя связывает и лишает свободы. Когда что-то случается, он отчаивается и не находит себе места.

Когда достигший Истины сохраняет ее на долгое время, продолжая настойчиво практиковать, он более не испытывает страданий. Разум, вышедший из-под контроля — это источник страданий, но когда его природа понятна, несчастья пропадают, как роса при свете солнца».

Васиштха продолжил:

«Индивидуализированное сознание (разум) возникло в высшем Существо, о Рама! Оно и отличается, и не отличается от бесконечного Сознания, как волна и отличается, и не отличается от океана. Для Просветленного разум является абсолютным Брахманом и ничем другим. Для не-Просветленного разум является причиной сансары. Мы используем двойственные концепции, о Рама, только для того, чтобы облегчить обучение, на самом деле разделение нереально.

Абсолютный Брахман всемогущ, нет ничего вне его. Его собственная сила или энергия пропитывает все существа и предметы. В воплощенных существах это сила сознания или интеллекта. Это движение в

воздухе, устойчивость в земле, пустота в пространстве, сила самоосознания («я есть») в созданных существах. Но все это не что иное, как сила абсолютного Брахмана. Это сила разрушения, сила, вызывающая печаль в печалющихся, эйфорию в радующихся (в войне — это отвага). Это сила, которая инициирует создание, и эта же сила приводит к разрушению Вселенной.

Ограниченное индивидуальное сознание находится на пересечении сознания и материи. Потому что оно является отражением абсолютного Брахмана, говорят, что оно находится в Брахмане. Смотри на всю Вселенную, а также на «я», как на абсолютный Брахман, потому что высшее Сознание (которое Брахман) — вездесуще. Когда сознание думает, его называют разумом. Это не что иное, как сила абсолютного Брахмана, которая не отделяется от него. Все случайные разделения на «я» и «это» — только мнимые отражения. Реальность разума — только Брахман.

Здесь и там, тогда и сейчас сила Брахмана проявляет ту или иную из своих возможностей. Но все проявления — только кажущееся отражение силы Брахмана, а не реальное создание. Поэтому создание, изменение, существование и разрушение — все проявлено Брахманом в Брахмане и является только Брахманом. Орудия действия, само действие и тот, кто действует, рождение, смерть и существование — все это Брахман. Ничего другого нет даже в воображении. Непонимание, желание, жадность и привязанность не существуют. Как они могут существовать там, где нет двойственности? Когда нет неволи, нет, конечно, и Освобождения из нее».

Рама спросил:

«О святой, ты сказал, что когда разум думает о чем-то, это материализуется. Теперь ты говоришь, что несвободы не существует! Как это можно совместить?»

Васиштха ответил:

«О Рама, разум в состоянии непонимания воображает несвободу. Эта несвобода существует только в состоянии непонимания. Как предметы, видимые во сне, пропадают, когда спящий просыпается, так и все воображения, известные как привязанности и Освобождение, не существуют в глазах Просветленного».

3.6. История о трех принцах, которых не было

Васиштха продолжил:

«Чтобы наглядно показать это, я расскажу тебе интересную легенду. Слушай внимательно! Маленький мальчик попросил свою няню рассказать ему сказку, и няня рассказала ему эту историю.

Однажды в городе, которого не было, жили три смелых и счастливых принца. Из них два никогда не рождались, а третий не был даже зачат. К

несчастью, все их родственники умерли. Принцы решили уйти из своего родного города куда глаза глядят. Очень скоро от жаркого солнца у них начала кружиться голова. Горячий песок обжигал ноги, жесткая трава резала кожу. Они добрались до тени от трех деревьев, два из которых не выросли, а третье не было даже посажено. Принцы отдохнули в тени деревьев, поели их плоды и пошли дальше.

Они пришли на берег трех рек, две из которых были сухи, а в третьей не было воды. Принцы искупались в реках и утолили жажду. Скоро они дошли до огромного города, который только собирались построить. В этом городе они увидели три замка невероятной красоты. Два из них вообще не были построены, а в третьем не было стен. В этих замках принцы нашли три замечательных золотых блюда. Два из них были сломаны пополам, а третье стерто в порошок. Они взяли себе то блюдо, которое было стерто в порошок, приготовили девяносто девять минус сто граммов риса и пригласили в гости троих мудрецов. Двое из этих мудрецов были без тела, а у третьего не было рта.

После того, как гости поели, три принца доели остатки еды. Все были счастливы. Они жили в этом городе долго-долго в счастье и спокойствии.

Малыш, это замечательная легенда, помни ее всегда, и ты вырастишь знающим человеком.

Мальчику легенда очень понравилась.

То, что известно как сотворение мира не более реально, чем эта история. Этот мир — мираж, пустая идея. В бесконечном Сознании возникла идея создания — это все, что есть. О Рама, этот мир — только идея; все объекты сознания в нем — только идеи; отвергни грязь и ошибку этих идей, будь свободен от них, утвердись в Истине, достигни спокойствия».

Васиштва продолжил:

«Только невежественный человек, но не мудрый, обманывается собственными идеями; только невежественный человек думает, что неразрушимое разруσιμο и обманывается. Эгоизм — только неверная идея, основанная на неверной ассоциации себя с физическими элементами. Реально существует во всем только единое бесконечное Сознание. Как же тогда возникает эгоизм? На самом деле, эгоизм существует примерно так же, как мираж в пустыне. Поэтому, о Рама, отбрось свое неверное видение, не основанное на факте, оставайся в точном видении, которое по природе своей блаженство и основано на Истине.

Исследуй природу Истины. Отбрось ложь. Ты уже сейчас и всегда свободен, почему же ты называешь себя несвободным и печалишься? Высшее «Я» бесконечно. Почему, как и что его может связать? В высшем «Я» нет деления, потому что абсолютный Брахман является всем. Что тогда можно называть неволей, а что — Освобождением из нее? Только в

состоянии непонимания ты считаешь, что ощущаешь боль, хотя на самом деле ты неподвластен боли. Эти понятия не существуют в высшем «Я».

Пусть тело умрет, возвысится или перенесется в другую Вселенную, «Я» — не заключенный в своем теле, разве может на меня подействовать это? Связь между телом и мной подобна связи между облаком и ветром или связи между цветком лотоса и пчелой. Когда облако падает, ветер остается единым с пространством. Когда цветок лотоса завял, пчела улетает в небо. Я не умираю, когда умирает тело. Даже разум продолжает существовать, пока не сгорел в огне самоосознания, а «Я» — тем более.

Отбрось свои скрытые тенденции: так птица, желающая улететь в небо, вылупляется из скорлупы. Порождения невежества, эти тенденции трудно разрушить, они порождают бесконечные страдания. Самоограничивающая тенденция разума видит бесконечное как конечное. Но, как солнце разгоняет туман, исследование природы высшего «Я» разгоняет эту невежественную тенденцию. На самом деле, само желание исследовать способно многое изменить. Аскетизм и другие подобные практики никак в этом не помогут. Когда разум очищен от своего прошлого мудростью, он оставляет прошлые склонности. Разум ищет высшее «Я» только с одной целью — раствориться в нем. Воистину такова сущность разума. Это — высшая цель, Рама, стремись к этому!» Закончился еще один день.

3.7. История о Лаване

Васиштха продолжил:

«Проявившись в бесконечном Сознании, разум, следуя своей природе, начинает расширяться, охватывая все вокруг. Так же он заставляет длинное восприниматься как короткое и, наоборот, заставляет собственный разум считать себя чем-то самостоятельно существующим и т.д. Даже маленький объект, до которого он может дотянуться, он увеличивает и присваивает. В мгновение ока он создает бесконечные миры и в мгновение ока разрушает их. Как способный актер играет роли одну за другой, так и разум проявляется в разных аспектах. Он дает нереальности силу казаться реальностью и наоборот, поэтому кажется, что он – то страдает, то наслаждается. Даже то, что случается само по себе, захватывается разумом и присваивается, а если у него это отнять, в результате фальшивого чувства хозяина он страдает от последствий отделения, даже от предположения, что это могут отнять!»

Время, в виде меняющихся времен года, способно косвенно влиять на деревья и травы, так же и разум заставляет ошибочно принимать один предмет за другой силой собственной мысли. Даже время, пространство и все предметы в них, находятся под контролем разума. В зависимости

от интенсивности и степени невежества, а также от размеров предмета, создаваемого или изменяемого разум делает то, что должно быть сделано, с некоторым запозданием или вообще гораздо позже. Он не способен вообще что-либо делать!

Послушай еще одну историю, о Рама!

В стране Уттарापандава, где в лесах живут мудрецы, деревни прекрасны и богаты, правил царь Лавана, потомок знаменитого царя Харишчандра. Его правление было справедливым, мужественным и благословенным со всех сторон. Всех своих врагов он победил, а те, кто остался, не могли даже думать о нем без того, чтобы не заболеть лихорадкой от волнения или боязни.

Однажды царь собрал всех в главном зале дворца. После того, как все присутствующие отчитались перед ним, в зал вошел уличный жонглер и поприветствовал царя. Он сказал: «Царь, я покажу тебе что-то замечательное!» Он взмахнул пучком павлиньих перьев, и в зал вошел конюший с красивым конем на поводу. Он поклонился царю и попросил принять коня в подарок. Уличный жонглер начал упрашивать царя оседлать коня и объехать мир.

Взглянув на коня, царь закрыл глаза и стал неподвижным. Все в зале замолчали, воцарилась полная тишина, никто не осмеливался нарушить покой царя».

Васиштха продолжил:

«Через некоторое время царь открыл глаза и задрожал, как будто от страха. Он чуть не упал с трона, его поддержали министры. Царь оглянулся вокруг с удивленным видом и спросил: «Кто вы такие и что со мной делаете?» Испуганные министры ответили ему: «О Великий, ты могучий и мудрый царь, но что-то с тобой случилось. Что произошло? Только те, кто привязан к мелким объектам этого мира и связан фальшивыми отношениями с женой, детьми и т.д., легко теряют разум, но не такие, как ты, приверженные высшим идеалам! Более того, только безумцы подвергаются наговорам, заклинаниям и ядам, а вовсе не те, у кого мощный, развитой ум!»

Услышав это, царь расправил плечи и поднял голову, но при виде жонглера снова задрожал и спросил его: «О чародей, что ты со мной сделал? Ты окутал меня сетью иллюзий. Даже мудрейшие побеждаются волшебством Майи. Я, в этом же теле, за короткое мгновение прожил целую жизнь». Повернувшись к залу, царь описал свои ощущения за последний час:

«Как только я увидел, что жонглер взмахнул пучком павлиньих перьев, я вскочил на коня, стоящего передо мной, мое сознание несколько помутилось. Потом я поехал на охоту. Конь привез меня в сухую пустыню, где ничего не росло, ничего не жило, не было воды и было очень

холодно. Мне стало печально, я провел там целый день, а потом на коне снова пересек эту пустыню и попал в другую, менее ужасную. Когда я заснул под деревом, мой конь убежал, зашло солнце. Я спрятался в кустах. Ночь длилась дольше века.

Когда поднялось солнце и наступил день, я увидел очень темнокожую девушку в черных одеждах, которая несла блюдо с едой. Я подошел к ней и попросил поесть, так как был очень голоден. Она прошла мимо без ответа, а я пошел за ней. В конце концов, она сказала: «Я дам тебе поесть, если ты на мне женишься». Я согласился — остаться в живых было тогда превыше всего. Она дала мне поесть и представила своему отцу, который был на вид еще ужаснее. В скором времени мы втроем прибыли в их деревню, полную крови и мяса. Всем меня представляли как мужа этой девушки, и все меня уважали. Они развлекали меня чудовищными историями, от которых все переворачивалось внутри. Совершив странную церемонию, нас с девушкой поженили».

Царь продолжил:

«Скоро меня приняли в члены этого примитивного племени. Моя жена родила дочь, что сделало меня еще более несчастным. За ней последовали еще трое младенцев. Я стал семейным человеком в племени и провел среди них много лет, страдая агониями человека, имеющего жену и детей, которых надо кормить и защищать. Я рубил дрова и ночью часто спал на земле под деревом. Когда погода стала холодной, я прятался в кустах, чтобы не продувал ветер. Питался я в основном свининой.

Время шло, я старел. Я начал торговать мясом: носил мясо в деревни в горах Виндхья и продавал там лучшую часть, а что не продавалось, резал на кусочки и сушил в грязном месте. Когда я был голоден, мне часто приходилось драться с другими членами племени за мясо. Мое тело стало черным, как смоль.

Живя в грехе, мой разум тоже стал склоняться в сторону греха. Хорошие мысли и чувства ушли, сердце перестало сочувствовать, сопереживание сошло с него, как старая кожа со змеи. Сетями, силками и капканами я вызывал страдания зверей и птиц.

На собственной шкуре я чувствовал все изменения погоды, нося только набедренную повязку. Так я провел семь лет. Связанный цепями дурных наклонностей, я становился берсерком от злости, грязно ругался, рыдал, когда не везло, и ел гнилое мясо. Я очень долго жил в этом месте. Меня несло, как сухой лист по ветру, как будто единственной целью моей жизни было раздобыть пищу.

Потом настала засуха. Воздух стал таким горячим, что казалось от него сыпятся искры. Лес сгорел, от него остались одни уголья и пепел. Люди начали умирать от голода. Они шли за миражами в надежде найти воду, принимали камни за мясо и грызли их.

Некоторые начали поедать трупы, другие грызли даже собственные пальцы, измазанные кровью мертвых тел. Таков был ужасный голод.

То, что раньше было цветущим лесом, стало походить на огромный крематорий. То, что было приятными рощами, наполнилось предсмертными криками».

Царь продолжил:

«Из-за голода многие люди ушли с насиженных мест, куда глядели глаза. Другие, слишком привязанные к женам и детям, которые не могли идти, погибли. Многие были съедены дикими зверями.

Я решил уйти оттуда, взяв с собой жену и детей. Мы ушли далеко от того страшного места и остановились в тени большого дерева. Я спустил с плеч детей и забылся на некоторое время.

Самый младший из моих детей был очень мал и невинен, поэтому я любил его больше остальных. Со слезами на глазах, он требовал еды. Хотя я сказал ему, что мяса нет, он по-детски настаивал, не в силах терпеть муки голода. Тогда я сказал ему в изнеможении: «Хорошо, ешь меня!». Он ответил, не раздумывая: «Дай мне!»

Меня растрогала привязанность и жалость. Я видел, что ребенок не может больше терпеть, и решил покончить с собой, чтобы прекратить страдания. Я развел погребальный огонь, но как только я вошел в него, я вздрогнул и увидел себя в этом зале и всех вас».

Как только царь договорил, уличный жонглер пропал.

Министры сказали:

«О великий, этот человек не может быть просто уличным фокусником, ведь он не хотел ни денег, ни награды. Скорее всего, божественное создание хотело показать тебе и всем нам силу космической иллюзии. Из рассказанного тобой понятно, что этот мир, всего лишь игра разума, а сам разум не что иное, как игра величайшего бесконечного Сознания. Оно способно обмануть даже мудреца. Где всезнающий царь и где обман?»

Конечно, это не фокус жонглера. Жонглер выступает за деньги. На самом деле это сила иллюзии. Поэтому жонглер и пропал, не требуя награды».

Васиштха сказал:

«Рама, я был в зале в то время и слышал все сам. Так разум скрывает настоящую собственную природу и создает иллюзорную внешность с множеством ветвей, цветов и плодов. Уничтожь эту иллюзию мудростью, и будь спокоен».

Васиштха продолжил:

«Вначале возникло разделение в высшем Существо, или бесконечном Сознании, бесконечное стало и наблюдателем, и наблюдаемым. Когда наблюдатель захотел понять наблюдаемое, возникла смесь реаль-

ного и нереального, или путаница. Из-за этой путаницы в бесконечном Сознании появилась концепция ограниченности.

Затем ограниченный разум создает бесконечные идеи в самом себе, они ослабляют и затуманивают его, приводя к страданиям, которые разум сильно преувеличивает. Эти идеи и ощущения оставляют след в разуме, формируя впечатления или обуславливающие тенденции, которые по большей части скрыты или потенциальны. Но, когда разум освобождается от них, покровы спадают в миг, как роса на солнце, а с ними пропадают и страдания. До этого момента разум играет со всем, как маленькие дети играют с птенцами и мучают их, не понимая того, что делают.

Нечистый разум видит привидение там, где есть только столб; он портит все отношения, сея подозрения среди друзей и делая их врагами. Страдающий разум превращает пищу в яд, вызывает болезни и смерть.

Нечистый разум, нагруженный скрытыми тенденциями, является причиной заблуждений. Человек должен стараться выкорчевывать и выбрасывать подобное. Чем является человек, как не своим разумом? Тело инертно и несознательно. Нельзя сказать, что разум инертен, хоть и нельзя сказать, что он разумен. То, что делается разумом, является действием, то, от чего разум отказался, называется отречением.

Разум является всем миром: разум — атмосфера, разум — небо разум — земля, разум — ветер. Разум велик! Невежественным называют только того, чей разум инертен. Тело без интеллекта (например, после смерти) не называют невежественным!

Разум желает видеть — формируются глаза. Он желает слышать — появляются уши. Точно также происходит с другими органами чувств — разум их создает.

Он решает, что сладко, а что горько, кто друг, а кто враг. Разум руководит временем: царь Лавана пережил меньше, чем за час то, что происходило в течение целой жизни. Разум решает, что есть рай, а что — ад. Поэтому, если научиться управлять разумом, научишься управлять всем, включая чувства».

Васиштха продолжил:

«Что еще может быть более загадочным, о Рама, чем способность разума отстраняться от вездесущего, чистого, вечного и бесконечного Сознания, заставляя себя путать сознание с инертным физическим телом? Разум сам проявляется, как ветер в движущихся элементах, как свет — в светящихся, твердость — в земле и пустота — в пространстве.

Если разум где-то блуждает, не ощущается даже вкус еды, которую ешь. Если разум «не здесь», не видится даже то, что находится прямо перед глазами. Органы чувств рождены от разума, а не наоборот.

Только с точки зрения невежественного человека тело и разум считаются различными; на самом деле, они не отличаются, а являются

только разумом. Поклонение тем мудрецам, которые действительно осознали эту истину.

Мудрец, осознавший ее, не волнуется, даже если его тело будет обнимать женщина: он воспринимает это так же, как если бы к телу прикасался кусок дерева. Даже если его руки будут отрезаны, он этого не ощутит. Он способен превратить все страдания в блаженство.

Если разум отвлечен чем-то, то, даже слушая историю, ты ничего не слышишь.

Как актер способен изобразить характеры разных персонажей, так разум способен создавать разные состояния сознания, такие как сон и бодрствование. Как загадочен разум, заставивший царя Лавану считать, что он живет в диком племени! Разум ощущает то, что сам создает, он есть только то, что было создано мыслями; зная это, поступай, как тебе хочется.

Воистину, только разум, из-за повторяющихся мыслей, думает, что он рожден или умирает. Не имея формы, он думает, что является индивидуальным сознанием с формой и т.д. Только благодаря собственным мыслям он находит себе национальность, наслаждается или страдает от удовольствий или от боли. И все это находится внутри него, как масло — внутри семени!

Тот, кто не позволяет разуму блуждать среди объектов удовольствия, способен победить его. Как прикованный к столбу не может от него отойти, так и разум благородного человека не отходит от реальности, только такой и является человеком, остальные больше похожи на червей. Постоянной медитацией он достигает высшего состояния».

Васиштха продолжил:

«Победа над демоном разума возможна только тогда, когда с помощью собственных усилий достигается знание о себе, а стремление к тому, что разум рассматривает как удовольствия, оставляется. Этого легко достичь совсем без усилий (легко отвлечь внимание ребенка), поставив разум на верное место. Увы тому, кто не может отказаться от стремлений, потому что отказ — единственный путь к собственному благу. Интенсивными усилиями можно победить разум, тогда индивидуализированное сознание растворяется в бесконечном Сознании, его индивидуальность прерывается. Это легко достигается. Кто не может этого сделать, воистину, является стервятником в человеческом обличье.

Нет другого пути к спасению, кроме контроля над собственным разумом. Это значит, принять твердое решение оставить все стремления разума. Твердо реши усмирить разум, что легко сделать безо всякого сомнения. Пока не отказался от желаний разума, все наставления учителя, изучение книг, повторение мантр и другие практики полезны так же, как солома! Только если обрубить корень разума топором отказа от

концепций, можно достичь абсолютного Брахмана, который есть вездесущее высшее спокойствие. Концептуализация или воображение приводит к ошибкам и страданиям, но от нее так просто избавиться через самопознание! Когда избавился, приходит спокойствие! Почему же это считается столь трудным?

Перестань полагаться на судьбу или богов, созданных не очень умными людьми, преврати разум в не-разум собственными усилиями и самопознанием. Позволь бесконечному Сознанию поглотить конечный разум, затем выходи за пределы всего. С интеллектом, объединенным с Высшим, держись за то, что неразруσιμο.

Когда разум побежден и всегда остается невозмутимым, даже покорение трех миров тебе покажется бесполезным. Победа над разумом не включает в себя изучение писаний. Подъемы и падения — ничто, важно только самопознание. Почему ты считаешь это трудным? Если это считается трудным, как человек вообще живет в мире без знания о себе?

Тот, кто знает бессмертную сущность высшего «Я», не боится смерти. Его не затрагивает расставание с друзьями и родственниками. Чувства «это я» и «это моё» — это разум; когда они пропадают, пропадает и разум. Тогда становишься бесстрашным. Оружие (ножи или сабли) рождает страх, а оружие мудрость, которая разрушает эгоизм, рождает бесстрашие».

Васиштха продолжил:

«К какому бы объекту ни стремился разум, в нем он видит исполнение своих желаний. Причина этого движения в определенном направлении не очевидна так же, как у волн на поверхности океана (сильное движение проявляется то там, то здесь; появляется и пропадает). Но как прохлада неотделима ото льда, это беспокойное движение неотделимо от разума».

Рама спросил:

«Но как тогда, о святой, можно обуздать беспокойное движение разума, не вызывая еще большего беспокойства?»

Васиштха сказал:

«Конечно, не бывает разума без беспокойства, беспокойство — сама сущность разума. Беспокойство разума, основанного на бесконечном Сознании, проявляется как этот мир, о Рама! Такова истинная сила разума. Но когда разум лишается своей неугомонности, его называют умершим разумом, это есть и практика, и подтверждение писаний, и Освобождение.

Когда разум поглощен бесконечным Сознанием, наступает безмерное спокойствие, но когда разум вовлечен в мысли, приходят страдания. Беспокойная природа разума известна как непонимание и невежество,

это — обитель тенденций, склонностей и ограниченности; разрушь ее самоисследованием и твердым отказом от размышлений об объектах чувственных удовольствий.

О Рама, разум постоянно качается, как маятник между реальностью и внешними проявлениями, между сознанием и инерцией. Когда разум раздумывает об инертных объектах достаточно долго, он обретает характеристики инертности. Когда тот же разум посвящает все свое время изучению и мудрости, он стряхивает с себя все ограничения и возвращается к своей изначальной сущности чистого Сознания. Разум принимает ту форму, над которой он размышляет, будь это природное или выработанное. Поэтому решительно, но умно размышляй о состоянии вне страданий, свободном от всех сомнений. Разум способен успокоить себя. Воистину, другого пути нет!

Мудрый человек убирает из своего разума проявления скрытых склонностей или ограничений (что и является разумом) по мере их появления, так удаляется непонимание. Сначала уничтожь умственные ограничения путем отказа от желаний, затем удали из своего разума даже концепции неволи и Освобождения. Будь полностью свободным от ограничений».

Васиштва продолжил:

«Психологические тенденции (ограничения или предрасположенности разума) нереальны, но, тем не менее, возникают в разуме, поэтому их можно сравнить с восприятием человека, который страдает раздвоением зрения и видит две луны. Поэтому следует отказаться от такой тенденции, как от полного заблуждения. Результат непонимания реален только для непонимающего, для мудрого — это просто словесное выражение, как разговор о сыне бесплодной женщины. Не будь невежественным, о Рама, старайся стать мудрым, отвергая умственные ограничения, как идею о том, что есть вторая луна.

Ты не тот, кто что-то здесь делает, о Рама, почему же ты приписываешь себе действия? Если существует только единое, кто, что делает и как? Но не становись и пассивным. Что достигается неделанием? То, что должно быть сделано, должно быть сделано. Потому, пребудь в высшем «Я». Если ты не привязан к действиям, тогда, даже делая все то, что естественно для тебя, ты ничего не делаешь. Если ты ничего не делаешь и привязан к своему ничегонеделанию (когда ты делаешь ничто), ты становишься делателем! Если весь мир похож на фокус иллюзиониста, от чего следует отказаться и чего искать?

Зародышем этого кажущегося мира является непонимание; если не видеть мир «как он есть», непонимание обретает качество Истины! Психологическая тенденция (или умственное ограничение) является силой, создающей этот кажущийся мир и заставляющей его вращаться,

как гончар заставляет вращаться гончарный круг. Как бамбук, она пуста внутри. Как волны в реке, она не умирает, даже если ее разрезать на части. Ей невозможно овладеть. Она тонка и мягка, но имеет силу меча. Хоть она воспринимается в собственных отражениях как их следствия, она бесполезна для поиска Истины. Из-за этой тенденции, или ограничения, в объектах мира видятся несуществующие различия.

Хотя нельзя сказать, что она обитает в определенном месте, она видна повсюду. Тенденция не является проявлением интеллекта, но, будучи на нем основано, имеет внешний вид интеллекта. Хоть она постоянно меняется, она создает в себе иллюзию постоянства. Из-за близости к бесконечному Сознанию, она кажется активной, а когда бесконечное Сознание осознается, она (тенденция или ограничение) заканчивается.

Умственное ограничение умирает, если его не подпитывать привязанностью к объектам, но даже в отсутствие такой привязанности, оно продолжает оставаться в потенциальном виде».

Васиштха продолжил:

«Непонимание, или умственное самоограничение, приобретает человеком без усилий и кажется, что оно способствует удовольствиям, но на самом деле, от него исходят одни только беды. Оно создает иллюзию удовольствия, полностью закрывая собой самоосознание. Так, оно заставило царя Лавану пережить целую жизнь меньше чем за час.

Непонимание, или умственное самоограничение, бессильно что-либо сделать, но, тем не менее, кажется очень активным, как зеркало кажется активно отражающим свет лампы. Как даже самое правдоподобное изображение женщины не может выполнять обязанности живой женщины, непонимание или умственное ограничение не способно действовать, хоть и кажется могущественным. Оно даже неспособно обмануть мудрого человека, хоть и побеждает невежественного: мираж может обмануть животное, но не разумного человека.

Умственное самоограничение существует всего мгновение, но из-за продолжительности непрерывности этих мгновений кажется постоянным, как река. Оно кажется реальным, потому что закрывает собой реальность, а когда ты пытаешься нащупать его, ничего не обнаруживаешь. Тем не менее, снова и снова оно обретает силу и твердость из-за качеств, присущих кажущемуся миру, как тонкие непрочные волокна обретают силу, если скатать их в веревку. Ограничение кажется растущим, но на самом деле оно не растет. Как только ты пытаешься ухватить его, оно пропадает, как кончик пламени. И снова ограничение кажется имеющим в себе что-то вроде реальности, как небо кажется голубым! Оно рождено, как вторая луна при двоящемся зрении и существует так, как существуют объекты во сне. Оно обманывает восприятие: для людей, сидящих в лодке, берег кажется движущимся. Когда оно активно,

оно создает обман длинного сна о кажущемся мире. Оно искажает все взаимоотношения и ощущения. Это непонимание, или умственное ограничение, ответственно за создание и восприятие двойственности, разделения и последующей путаницы в восприятиях и ощущениях.

Когда непонимание, или умственное ограничение, побеждается путем восприятия его нереальности, тогда прекращается разум: когда прекращается течение воды, река пересыхает».

Рама спросил:

«С другой стороны, о святой, река из миража никогда не пересыхает. Как удивительно, что непонимание оказалось способным ослепить весь мир! Умственное ограничение разрастается за счет двойственных сил желания и ненависти. Молю, скажи мне, как убедиться, что непонимание, или ограничение, никогда снова не возникнет?»

Рама сказал:

«О святой, также скажи мне, как пропадает эта ужасная тьма непонимания?»

Васиштха сказал:

«О Рама, как тьма пропадает, если повернуться к свету, так непонимание пропадает, когда поворачиваешься к свету своего высшего «Я». Пока не возникнет естественное стремление к самоосознанию, невежество и ограничение будут проецировать без остановки бесконечный поток кажущегося мира. Как тень пропадает, когда желает увидеть свет, так непонимание пропадает, когда поворачивается к самоосознанию.

Рама, желание является невежеством и ограничением, а отсутствие его — Освобождением. Это происходит тогда, когда в разуме нет движения мыслей».

Рама спросил:

«О мудрый, ты сказал, что когда заканчивается непонимание, остается самоосознание. Что такое «Я» (Атман)?»

Васиштха ответил:

«О Рама, от Создателя Брахмы до последней былинки, все является ничем иным, как высшим «Я», бесконечным Сознанием. Непонимание есть несуществующая нереальность. Нет второго, что можно было бы назвать разумом. В самом этом «Я» существует туман (который тоже «Я»), он создает деление на субъект и объект, тогда само бесконечное Сознание называется разумом. Этот туман — идея, намерение или мысль в бесконечном Сознании. Разум рождается из этой идеи или мысли и пропасть он должен с помощью идеи или мысли, то есть с их окончанием.

Твердая убежденность в том, что «я не абсолютный Брахман», связывает разум. Однако он освобождается твердой убежденностью, что «все является абсолютным Брахманом». Идеи и мысли связывают, их

прекращение — Освобождение. Поэтому будь свободен от них и спонтанно делай то, что должно быть сделано.

Как мысль или идея «видит» синеву в небе, так разум видит этот мир реальным. В небе нет голубизны, неспособность зрения видеть вне каких-то пределов проявляется как голубизна. Только ограничение мысли воспринимает этот кажущийся мир. Проявленный мир — заблуждение. О Рама, лучше не позволять даже мысли о нем снова возникать в голове!

Думая, что «я пропал», человек страдает. Думая, что «я пробуждаюсь», он идет к блаженству».

Васиштха продолжил:

«Когда разум постоянно прокручивает невежественные и обманчивые мысли, он становится невежественным и все более заблуждается. Когда разум постоянно пребывает в мыслях о Просветлении и в благородных идеях, он становится Просветленным. Когда невежественные мысли задерживаются в голове, заблуждение усиливается, но, когда осознается собственная Сущность, заблуждения пропадают. Более того, к тому, что разум желает достичь, чувства стремятся изо всех сил.

Поэтому тот, кто не позволяет разуму пребывать в невежественных мыслях и идеях, стараясь осознать себя, наслаждается спокойствием. То, что отсутствовало вначале, не существует и сейчас! То, что было и есть сейчас — это абсолютный Брахман. Медитация на этом приносит спокойствие, потому что Брахман является спокойствием. Не надо никогда, нигде и никак размышлять о чем-то другом. Своим интеллектом и величайшими усилиями надо вырвать корни самой надежды на наслаждения.

Только невежество является причиной старости и смерти. Надежды и привязанности разрастаются из-за умственных ограничений и непонимания. Это расширение привязанностей выражается в идеях «это мое богатство», «это мои сыновья» и т.д. В пустом физическом теле, где обитает то, что называется «я»? На самом деле, о Рама, «я», «мое» и т.д. вообще не существуют. Всегда и везде существует только бесконечное Сознание как Истина.

Только в состоянии непонимания, но не в мудрости, видна змея вместо веревки. Также в видении Просветленного существует только бесконечное Сознание и ничего более. О Рама, не будь невежественным, а будь мудрым. Слومي умственную ограниченность, от которой произрастает этот кажущийся мир. Почему ты, как невежественный человек, считаешь это тело самым собой и чувствуешь себя несчастным? Хотя тело и «Я» кажутся существующими нераздельно, они раздельны, когда тело умирает, «Я» не умирает.

Не удивительно ли, о Рама, что люди забывают истину, что есть только единый абсолютный Брахман, и убеждаются в существовании

нереального и не существующего невежества? Рама, не позволяй идее о существовании невежества укорениться в тебе, омраченное таким образом сознание привлекает бесконечные страдания. Хоть невежество и нереально, оно приводит к реальным страданиям! Из-за него существуют иллюзии и миражи, человек может увидеть разные видения и воображения (такие, как полет в пространстве или в космосе), а также оказаться в раю или аду. Поэтому, о Рама, откажись от умственных ограничений, которые единственно ответственны за восприятие двойственности, не будь ничем обусловлен. Тогда ты достигнешь несравнимого блаженства высшего «Я!»»

Рама глубоко задумался, а потом спросил:

«О святой мудрец! Воистину это невероятно: несуществующее невежество создает иллюзию, и этот несуществующий мир кажется существующим! Молю тебя, объясни мне понятнее, как такое возможно! И, пожалуйста, скажи мне, почему царь Лавана прошел через все эти страдания? Молю, скажи мне, кто или что ощущало эти страдания?»

Васиштва ответил:

«О Рама, совсем неверно, что сознание хоть как-то связано с телом. Тело было только воображено сознанием, как во сне. Когда сознание окружает себя своей энергией, ограничивает себя же и считает ограниченным сознанием, это ограниченное сознание с беспокойной энергией вовлечено в этот кажущийся мир.

Воплощенное существо, наслаждающееся или страдающее в результате прошлых действий, поменявшее множество тел, называется эгоизмом, разумом или ограниченным сознанием. Ни тело, ни Просветленный не испытывают страданий, страдает только невежественный разум. Только в состоянии непонимания (как во сне) разуму снится кажущийся мир, который не существует, когда он пробуждается или просветляется. Потому воплощенное существо, испытывающее страдания, по-разному называется: разумом, невежеством, ограниченным сознанием или умственным самоограничением, а также индивидуализированным сознанием.

Тело несознательно, поэтому не может ни страдать, ни наслаждаться. Непонимание приводит к невнимательности и невежеству, поэтому только непонимание страдает или наслаждается. Воистину, только разум рождается, плачет, убивает, идет, обижает других и т.д., совсем не тело! Во всех ощущениях счастья и несчастья, а также в воображении, только разум делает и ощущает все, разум и есть человек.

Я раскрою тебе причины, по которым страдал царь Лавана. Лавана был потомком Харишчандры. Он думал: «Мой прадед выполнил сложный религиозный ритуал и стал великим человеком. Я тоже должен выполнить тот же ритуал». Он собрал все предметы для проведения риту-

ала, позвал необходимых людей и выполнял ритуал умственно в течение целого года, сидя в своем саду.

Так как он успешно закончил ритуал, то был достоин его результата. О Рама, ты видишь, что разум — единственный исполнитель всех действий, поэтому он также является тем, кто ощущает счастье и несчастье. Поэтому, направь все силы своего разума на спасение, о Рама».

Васиштха продолжил:

«Я сам был свидетелем того, что произошло во дворце, когда все желали узнать, кем был этот фокусник, я внутренним зрением увидел, что это был посланник богов. Существует традиция: Индра насылает всевозможные лишения для испытания силы тех, кто выполнял именно этот ритуал, который Лавана выполнил в уме. Его воображение было результатом ритуала: так как он был исполнен в уме, воображение тоже было в уме.

Когда разум хорошо очищен, ты избавляешься от всех дуальностей и множественностей, которые он создает.

Рама, я уже рассказал тебе о процессе циклического творения (после предыдущего космического разрушения) и о том, как человек начинает придерживаться понятий «я» и «мое». Вооруженный мудростью, тот, кто постепенно поднимается по семи ступенькам к совершенству в йоге, достигает освобождения от понятий».

Рама спросил:

«О святой, что это за семь ступеней, о которых ты говоришь?»

Васиштха ответил:

«О Рама, есть в невежестве семь ступенек вниз, а в мудрости есть семь восходящих ступеней. Я сейчас опишу их тебе. Оставаться постоянно в самоосознании — это Освобождение; когда самоосознание прерывисто, возникают эгоизм и несвобода. Состояние самоосознания — это когда нет умственных беспокойств, нет отвлечений и инертности разума, нет эгоизма и восприятия множественности.

Заблуждение, которое закрывает собой самоосознание, имеет семь аспектов: зародышевое состояние бодрствования, бодрствование, полное бодрствование, бодрствующее сновидение, сновидение, сонное бодрствование и глубокий сон. В чистом Сознании, когда разум и ограниченное сознание существуют только в качестве названий — это состояние зародышевого бодрствования. Когда в нем возникают понятия «я» и «это» — это называют бодрствованием. Когда эти понятия усиливаются памятью прошлых воплощений, это — полное бодрствование. Когда разум полностью раскрылся навстречу своим фантазиям и наполнен ими — это бодрствующее сновидение. Неверные понятия об ощущениях во время сна, которые кажутся реальными — это сновидения.

В состоянии сонного бодрствования человек вспоминает прошлые ощущения так, как если бы они были реальны теперь. Когда это оставляется в пользу полного бессознательного отупения — это глубокий сон. Эти семь состояний имеют бесконечные подразделения».

Васиштва продолжил:

«Рама, теперь я опишу тебе семь состояний или измерений мудрости. Зная их, ты не пойдешь на поводу у непонимания. Чистое желание или намерение — первое состояние, познание — второе, третье — когда разум становится тонким, четвертое — установление Истины, полная свобода от привязанностей и зависимостей — пятое, шестое — прекращение объективности, седьмое — вне всех этих.

«Почему я продолжаю оставаться невежественным? Я должен искать общество святых людей и писаний, развивая бесстрашие», — таково желание в первом состоянии. Поэтому человек начинает выполнять разнообразные практики познания (прямое наблюдение) — это второе. Вместе с этим растет непривязанность, разум становится тонким и прозрачным — третье состояние. Когда практикуются эти три состояния, в искателе возникает естественное отвращение к чувственным удовольствиям и естественное нахождение в Истине — это четвертое состояние.

Когда все это хорошо прожито, возникает полная непривязанность и в то же время убеждение в сущности Истины — это пятое состояние. Когда человек наслаждается собственным высшим «Я», прекращается восприятие двойственности и многообразия внутри и снаружи себя, усилия, приложенные к воодушевлению других, дают результаты в виде непосредственного духовного ощущения.

После этого нет другой основы, нет деления, нет многообразия, самоосознание спонтанно, естественно и потому непрерывно — это седьмое, трансцендентальное состояние. Это состояние того, кто освободился в этой жизни. За этим — состояние того, кто вышел за границы тела.

Рама, все великие, кто поднялся по семи ступеням мудрости, — святые. Они свободны и не тонут в болоте счастья и несчастья. Они могут работать или не работать. Они наслаждаются высшим Сознанием и не нуждаются в других для своего счастья.

Высшее состояние сознания может быть достигнуто каждым, даже животными и людьми из диких племен, теми, кто имеет тело и даже теми, кто не имеет, потому что для этого нужен только рост мудрости.

Воистину, достигшие высших ступеней осознания — великие люди. Они полны очарования, даже император по сравнению с ними — бесполезная соломина, потому что они свободны здесь и сейчас».

Васиштва продолжил:

«Бесконечное Сознание из-за невежества воображает эгоистическое существование так же, как если бы золото забыло о своей Сущности

и решило, что оно только кольцо, плакало и страдало бы: «Увы, я потеряло свою «золотность»».

Рама спросил:

«О святой, как может невежество и эгоизм возникнуть в бесконечном Сознании?»

Васиштха сказал:

«Рама, вопросы надо задавать о реальном, а не о нереальном. Ни кольцо не существует без золота, ни ограниченный эгоизм не существует вне Сознания. Когда ювелир продает кольцо, он взвешивает золото, потому что оно и есть золото. Если обсуждать существование характеристики «кольцовости» в кольце и конечные формы в бесконечном Сознании, это все равно, что обсуждать сына бесплодной женщины. Существование нереального нереально, оно возникает из-за невежества и пропадает при исследовании. Из-за невежества можно увидеть серебро в жемчуге, но жемчуг не может стать серебром даже на мгновение! Пока не осознана истина, что это жемчуг, существует невежество. Как нельзя выжать масло из песка и как из кольца можно достать только золото, нет в этой Вселенной двух, есть только единое бесконечное Сознание за всеми именами и формами.

Такова сущность полного невежества, заблуждения и мирового процесса — иллюзорное понятие эгоизма не имеет реального существования. Эгоизм не существует в бесконечном Сознании. В нем нет Создателя, создания, миров, рая, людей и демонов, тел, элементов, времени, существования и разрушения. Нет «тебя», «меня», чего-то, истины, фальши — ничего из этого. Нет понятия о множественности, нет размышления и наслаждения. Все, что существует и известно как Вселенная, — это есть высшее спокойствие. Нет начала, середины и конца, все есть все, всегда, вне понимания разумом и вне слов. Нет создания. Бесконечное никогда не оставляло своей бесконечности.

«То» никогда не становилось «этим». Это похоже на океан, но без движения. Оно светится своим светом, как солнце, но без действия. Из-за невежества, высшее Существо видится как объект, как мир. Как пространство находится в пространстве, единое с пространством, так и то, что кажется созданием, является Брахманом, существующим в Брахмане как Брахман. Понятия «далеко» и «близко», о многообразии, «здесь» и «там», так же верны, как расстояние между двумя объектами в зеркале, отражающем целый город».

Васиштха продолжил:

«Через день после общения с фокусником, царь Лавана подумал: «Я должен пойти в те места, которые я видел во сне, возможно, они на самом деле существуют». Он сел на коня и поскакал на юг. Вскоре он уви-

дел сцены из своего видения и людей, которых тогда встречал. Он увидел даже своих собственных несчастных детей.

С ними была старая женщина, которая плакала и причитала в агонии: «О мой любимый муж, куда ты ушел и оставил нас здесь. Я потеряла свою красивую дочь, которой повезло, она вышла замуж за красивого царя. Куда они все делись? Увы, я потеряла их всех». Царь подошел к ней, утешил, узнал, что она действительно мать его жены! Сочувствуя, он дал достаточно денег и помог уйти из этого места, охваченного засухой, как он и видел в своем видении. Он побыл с ними некоторое время, а потом вернулся в свой дворец.

На следующее утро, царь попросил меня объяснить мистерию, он был полностью удовлетворен моим ответом.

О Рама, так сила заблуждения способна полностью перемешать восприятие настоящего и нереального».

Рама спросил:

«О мудрец, это действительно загадочно. Как может виденное во сне или в воображении оказаться в реальности пробужденного состояния?»

Васиштва ответил:

«Но Рама, все это проявление невежества! Ощущения близости и дальности, момента и вечности — это воображение: из-за невежества реальное кажется нереальным, а нереальное кажется настоящим. Индивидуализированное сознание из-за своих ограничений воспринимает то, что оно думает, что воспринимает. Как только возникает сознание эгоизма, в тот же момент появляется ошибка восприятия начала, середины и конца. Заблуждающийся думает, что он животное, тут же ощущения это подтверждают. Это происходит из-за случайного совпадения: ворона летит на кокосовую пальму и в момент приземления кокос падает на землю, как будто ворона его задела. На самом деле, ворона не имеет к этому никакого отношения! Точно также, по чистому совпадению и из-за невежества, нереальное кажется настоящим».

Васиштва продолжил:

«В гипнотическом состоянии царь Лавана видел свадьбу принца с женщиной из племени и прочее, отраженное в собственном сознании, он ощущал, что это случается с ним. Человек забывает о том, чем он занимался ранее в своей жизни, хотя в то время он отдавал этому много времени и энергии. Так и сейчас он думает, что не делал того, что на самом деле делал. Такие несоответствия часто встречаются в памяти.

Как иногда снится, что случается нечто давно прошедшее, так Лавана ощутил в своем видении некоторые прошлые события, связанные с племенем. Возможно, что люди в лесах на холмах Виндхьи ощутили

в своих умах видения, которые проявились в сознании Лаваны. Также возможно, что Лавана и те люди видели у себя в головах то, что видели другие. Это воображение становится реальностью, когда ощущается сразу многими: утверждение, сделанное большинством, принимается за истину. Когда подобные вещи проникают в твою собственную жизнь, они становятся реальными. В конце концов, правда об этом мире — то, как он воспринимается собственным сознанием.

Незнание нереально, как нереально масло в песке. Незнание и бесконечное Сознание никак не относятся друг к другу: какие-то отношения могут быть только между одинаковыми или сходными сущностями, это каждому очевидно из собственного опыта. Только потому, что Сознание бесконечно, все в этой Вселенной становится познаваемым. Это происходит не так, как субъект освещает объект, у которого нет собственного света, но так как Сознание является всем, все имеет собственный свет, воспринимающего интеллекта для этого не требуется. Интеллект проявляет сам себя, потому что сознание осознает само себя, а не потому, что сознание постигает инертный объект.

Неправильно было бы сказать, что в этой Вселенной есть смесь сознательного и бессознательного, потому что они не перемешиваются между собой. Все предметы полны сознания, а когда это сознание осознает себя, возникает знание.

Можно увидеть взаимосвязь между деревом и камнем: хотя они кажутся инертными, взаимосвязь существует в их фундаментальных компонентах, которые прошли через определенные изменения, чтобы стать деревом или камнем. То же прослеживается и в органе вкуса: вкусовые сосочки реагируют на компоненты в пище, потому что их строение похоже».

Васиштха продолжил:

«Поэтому все отношения — проявления уже существующего единства, они рассматриваются как отношения только из-за предшествующих неверных и невежественных предположений о разделении на субъект и объект. Воистину, есть единое ВСЕ, бесконечное Сознание. Потому, о Рама, осознай эту Вселенную как бесконечное Сознание. Вселенная наполнена фокусами силы этого осознания, но при этом ничто никогда не случалось, потому что полное невозможно ничем дополнить. Оно наполнено только в том смысле, в каком пространство наполнено воображаемым городом.

Только забыв о золоте, видишь браслет. Браслет — это иллюзорное проявление золота, таковы и иллюзорные понятия нации, мира или повторяющихся рождений. Когда фальшивое понятие браслета отвергнуто, осознается истина золота, а когда отвергнуто фальшивое понятие субъектно-объектных отношений, больше не остается непонимания по

поводу возникновения разделения. Только мысль создает разделения и иллюзии. Когда она прекращается, прекращается и создание, тогда ты осознаешь, что все волны составляют единый океан, куклы — дерево, горшки — глину и что три мира являются абсолютным Брахманом.

Между зрением и видимым есть отношение, которое называют тем, кто видит, зрителем или наблюдателем. Когда разделение между видимым, процессом видения и наблюдателем пропадает, наступает высшее состояние. Когда разум путешествует из одной страны в другую, между ними существует космическое Сознание. Будь всегда им. Твоя истинная Сущность отлична от ограниченного пробужденного, сновидящего и глубоко спящего сознания, она вечна, непознаваема и не инертна. Будь всегда этим. Убери инертность и оставайся в этой Истине в своем сердце, будешь ли ты что-то делать или медитировать, будь всегда этим, без стремлений и ненависти, не запутываясь в телесных ощущениях. Как ты не загружаешь себя повседневными делами будущей деревни, так и не загружайся настройками твоего разума, оставаясь все время в Истине. Считай разум гостем, куском дерева или камнем. В бесконечном Сознании нет разума, то, что делается несуществующим разумом, тоже нереально. Будь тверд в этом понимании.

Воистину, разум не существует, если он и существовал ранее, то теперь он умер. Тем не менее, умерший разум видит все, поэтому все — неверное восприятие. Будь тверд в этом понимании. Тот, кто позволяет совершенно не существующему разуму управлять собой, воистину сумасшедший, он чувствует, что молния спускается с луны! Потому отвергни реальность разума с безопасного расстояния и будь всегда привержен верному размышлению и медитации. Я очень долго исследовал истину о разуме, о Рама, и не нашел ничего! Разума нет, существует только бесконечное Сознание».

Васиштва продолжил:

«Этот, казалось бы, бесконечный поток невежества можно перейти только постоянно находясь в обществе святых. В таком обществе возникает мудрость: к чему следует стремиться и чего надо избегать, возникает чистое желание достичь Освобождения. Это ведет к серьезному исследованию. Затем разум становится тонким, потому что исследование уточняет ограничения разума. В результате возникновения чистой мудрости сознание переходит в реальность. Тогда умственное ограничение пропадает и остается непривязанность. Пути действий и их результатов пропадают. Видение укрепляется в Истине и восприятие нереального ослабляется. Даже живя и действуя в этом мире, тот, кто имеет необусловленное видение, делает то, что должно быть сделано, как если бы он спал, не думая о мире и его удовольствиях. Через несколько лет такой

жизни он полностью освобождается и превосходит все состояния. Он освобожден в этой жизни!

Такой свободный мудрец не воодушевляется, когда что-то получает, не печалится, если не получает. О Рама, в тебе тоже умственные обусловленности сильно ослабли, старайся узнать Истину. Достигнув понимания себя, бесконечного Сознания, ты будешь вне страданий, заблуждений, рождений и смертей, счастья и несчастья. Как Сознание, будучи единым и нераздельным, ты не имеешь родственников и потому не страдаешь от соответствующих неверных отношений. Сознание едино и неделимо, поэтому нет ничего более достойного, чем его желать и к нему стремиться. Сознание не меняется и не умирает: когда разбивается горшок, пространство в нем не разбивается.

Когда умственное ограничение превзойдено разум совершенно успокаивается, иллюзия, которая обманывает невежественного человека, исчезает. Только пока эта иллюзия (Майя) не полностью понята, она создает огромное заблуждение, но когда она понята, это видно как бесконечное, оно становится источником счастья и осознания абсолютного Брахмана. Только ради обучения можно говорить о высшем «Я», Брахмане и т.д., но воистину существует только единое. Это чистое Сознание, невоплощенное Существо. Это есть, знаешь ты об этом или нет, воплощен ты или нет. Все несчастья, которые ты видишь в этом мире, принадлежат телу, сознание не захватывается чувствами и не затрагивается страданием. В Сознании нет желания, мир проявляется в нем безо всякого желания или намерения с его стороны. О Рама, моими наставлениями разрушены неверные понятия о создании и его существовании. Твое сознание стало чистым и лишенным двойственности».

Глава 4

О Существовании

Васиштва продолжил:

«О Рама, после объяснения истинной природы создания мира, я расскажу об истинной природе существования этого кажущегося мира. Только пока длится непонимание сущности мира, существует и сам мир как объект восприятия. На самом деле он так же реален, как сновидение, потому что создается никем из ничего, без инструментов и основы.

Этот кажущийся мир ощущается, как сновидение, он по существу нереален. Это рисунок в пустоте, как цвета в радуге. Это как туман: когда ты пытаешься схватить его, в руке ничего не оказывается. Некоторые философы считают это инертной субстанцией, пустотой или кучкой атомов».

Рама спросил:

«Говорят, что после разрушения Вселенная остается в зародышевом состоянии в высшем Существо, чтобы проявиться снова в следующей эпохе. Может ли такое быть, считать таких людей Просветленными или нет?»

Васиштва продолжил:

«Те, кто говорят, что Вселенная существует в зародышевом состоянии после космического разрушения, твердо верят в реальность Вселенной! Это проявление невежества, о Рама. Это совершенно извращенное понимание, которое обманывает и ученика, и учителя. Семя дерева содержит в себе будущее дерево, потому что и семя, и росток материальны, их можно почувствовать органами чувств и разумом. Но то, что вне досягаемости для разума и чувств может ли быть зародышем для миров? В том, что тоньше пространства, как может существовать семя Вселенной? Как бы Вселенная могла появиться из высшего Существа?»

Как что-то может существовать в том, что по сути своей ничто? И если в нем есть что-то, называемое Вселенной, почему его не видно? Как дерево может вырасти из пустоты, заполняющей банку? Как могут сосуществовать две противоположности (Брахман и Вселенная): разве может тьма существовать на солнце? Можно сказать, что дерево существует в семени, потому что они оба имеют соответствующие формы. Но нельзя сказать, что в Брахмане, который не имеет формы, существует космическая форма мира. Поэтому допускать, что существует причинная связь между Брахманом и миром — полное невежество. Истина заключается в том, что существует только Брахман и то, что кажется миром, является только Брахманом».

Васиштха продолжил:

«Рама, если бы Вселенная существовала в виде семени в абсолютном Брахмане во время космического разрушения, тогда ему понадобилась бы какая-нибудь причина для проявления после разрушения. Допустить, что Вселенная проявляется без благоприятной причины — все равно, что допустить существование дочери бесплодной женщины. Фундаментальная причина в этом случае сама должна рассматриваться как истинная сущность высшего Существа, которое продолжает существование даже после космического разрушения в том, что считается этим созданием. Между высшим Существом и Вселенной нет причинно-следственной связи.

Миллионы вселенных появляются в бесконечном Сознании, как частицы пыли в луче света, проникающего в комнату через дыру в крыше. Но, как пыль не видна вне самого солнечного света, так мир не виден в высшем недвойственном Сознании. Это происходит потому, что вселенные не отличны от бесконечного Сознания так же, как чья-то сущность не отлична от него самого.

После космического разрушения возникает Создатель Вселенной, который ранее был не более чем воспоминанием. Мысли, возникающие из этого воспоминания, составляют кажущийся мир не более реальный, чем воздушный замок. Воспоминание, из которого появляются мысли, само не имеет действительной основы, потому что все божества в предыдущем цикле создания (как создатель Брахма и другие), несомненно, достигли Освобождения. Когда нет того, кто помнит, может ли быть память?

Память, возникшая в сознании (из прошлых ощущений или чего-то еще), проявляется как мир. Это спонтанное проявление кажущегося мира в бесконечном Сознании называют спонтанным творением. Кажущийся мир принял определенную эфирную форму известную как космическое существо.

В одном атоме проявляются все три мира, со всеми компонентами, такими как пространство, время, действие, субстанция, день и ночь. В них есть другие атомы, в которых тоже существуют кажущиеся миры, как в грубой глыбе мрамора существует невырезанная скульптура, а в частях этой фигуры (которая является мрамором) существуют другие фигуры и так далее до бесконечности. Поэтому, о Рама, в глазах Просветленного и невежественного человека видение не пропадает: для Просветленного это всегда только Брахман, а для невежественного человека это всегда мир! В полной пустоте ты видишь то, что называется «расстоянием», в бесконечном Сознании ты видишь то, что называется «созданием». «Создание» — это только слово, без соответствующей материальной реальности».

Васиштха продолжил:

«О Рама, единственный путь для пересечения огромного океана кажущегося мира — успешное владение своими чувствами. Никакие другие усилия не помогут. Вооруженный мудростью, почерпнутой из писаний и в обществе мудрецов, держа свои чувства под контролем, человек осознает полное несуществование всех объектов восприятия.

Рама, разум является всем здесь, когда разум излечен, излечиваются и фокусы кажущегося мира. Только разум, обладая мыслительной способностью, сотворяет то, что называют телом, нет тела там, где не работает ум! Поэтому лечить лучше всего психологическую болезнь, известную как восприятие объектов, это лучшее лечение в мире. Разум создает заблуждения, идеи рождения и смерти и, как прямой результат собственных мыслей, он связывает сам себя и сам себя освобождает».

4.1. История о Шукре

Рама спросил:

«О святой мудрец, скажи мне, как огромная Вселенная существует в разуме?»

Васиштха ответил:

«О Рама, это как вселенные, созданные десятью сыновьями Инду. Это похоже и на галлюцинации царя Лаваны. Вот еще одна история. Это история о мудреце Шукре, которую я сейчас тебе расскажу.

Давным-давно мудрец Бхригу совершал аскезу на вершине горы. Его сын Шукра был тогда молодым. Пока отец сидел неподвижно в медитации, молодой сын присматривал за ним. Однажды молодой человек увидел в небесах прекрасную летящую апсару. В его разуме возникло желание, в ее разуме тоже возникло возбуждение при виде такого красавца.

Сильно возжелав апсару, Шукра закрыл глаза и в воображении стал ее догонять. Он достиг рая. Там он увидел блистающих небесных существ, богов со своими свитами, небесных слонов и лошадей. Он увидел самого Создателя Брахму и других богов, управляющих вселенными, слушал небесную музыку. В конце концов, он увидел короля небес, самого Индру, восседавшего на троне, прекрасные апсары прислуживали ему. Он приветствовал Индру. Индра поднялся с трона, приветствовал молодого Шукру и уговаривал его остаться на небесах на некоторое время. Шукра согласился».

Васиштха продолжил:

«Шукра совершенно забыл о своей прежней жизни. Живя во дворце Индры, он путешествовал по небесам и скоро нашел апсару, за которой

когда-то погнался. Они посмотрели друг на друга и возжелали друг друга, а на небесах все желания исполняются!

Шукра пожелал, чтобы в саду, где он встретился с апсарой, наступила ночь. Стало темно. Шукра вошел в красивую беседку в саду, за ним вошла апсара. Она взмолилась: «О великий, меня мучает желание! Только невежественные отказываются от любви, но не умные. Даже царствование над тремя мирами — ничто по сравнению с удовольствием, которое ощущаешь в обществе любимого! Молю тебя, укрой меня в своем сердце!» Сказав это, она припала к его груди.

Шукра долгое время провел с этой апсарой, вместе они путешествовали по небесам. Он жил с ней в течение восьми мировых циклов. Потом, исчерпав заслуги, упал вместе с ней с небес. Когда их тонкие тела упали на землю, они стали каплями росы, которые попали в зерна. Эти зерна съел святой брахман, а через него они попали в его жену. Шукра стал их сыном и вырос в их семье. Апсара стала оленихой, у них с Шукрой родился человеческий ребенок. Шукра очень любил своего сына. Беспокойство и заботы скоро состарили Шукру, он умер, мечтая о счастье.

Из-за этого Шукра стал властителем королевства в следующей жизни и умер, желая святой жизни и отречений. В следующем рождении он стал святым мудрецом. Так, переходя из одного воплощения в другое, испытывая разные виды судеб, Шукра занялся суровыми практиками, стоя на берегу реки.

Пока все это происходило в его сознании, Шукра сидел перед своим отцом. Его тело иссохло. В это же время неутомимый разум создавал сцену за сценой разных жизней, смертей и рождений, восхождений на небеса, нисхождений на землю, сцену мирной жизни отшельника. Шукра был настолько погружен в эти видения, что все казалось ему правдой. Его тело превратилось в кости, обтянутые кожей, потому что ветры и непогоды никто не отменял. На него было страшно даже смотреть. Но плотоядные звери не трогали его тело, так как оно находилось прямо перед мудрецом Бхригу, да и сам Шукра владел психическими силами после занятий йогой».

Васиштха продолжил:

«Через сотню небесных лет медитации, мудрец Бхригу поднялся со своего места. Он не увидел сына Шукру, но увидел высохшее тело. Оно было ужасно, в глазницах в огромных количествах копошились черви. Опечаленный тем, что он увидел и, глубоко не вникая в причины случившегося, Бхригу разозлился и решил проклясть Время за преждевременную смерть своего сына.

Время (или Смерть) приблизилось к мудрецу в физической форме. У него был меч в одной руке и петля в другой. На нем был непробиваемый

плащ. У него было шесть рук и шесть лиц. Оно было окружено свитой слуг, послов и светилось пламенем разрушения, исходящим из его тела и оружия, которое оно держало в руках.

Выражая спокойствие, Время обратилось к Бхригу:

«О мудрец, как такой умный человек, как ты, придумал такое? Мудрецы не огорчаются, даже если их оскорбляют, а ты потерял равновесие в сознании, хотя тебя никто не оскорблял! Ты очень добродетельный человек, а я всегда веду себя вежливо, поэтому я приветствую тебя без каких-либо дополнительных скрытых мотивов.

Не трать свои достижения, полученные благодаря выполненной многолетней аскезе, проявляя силу своего проклятия! Это бесполезно! Все равно меня ничто не уничтожит, даже пламя космического распада! Это выглядит по-детски: надеяться уничтожить меня проклятием!

Я — Время, я само уничтожаю бесчисленное количество существ, да что скромничать, даже богов, правящих вселенными! Мудрец, я поглощаю все, а ты — моя пища, так устроена природа. Это не зависит от моих, твоих или наших «люблю» или «не люблю». Пламя по своей природе стремится вверх, вода — вниз, еда желает, чтобы ее съели, а то, что создано, ищет свою смерть. Так было задумано Создателем: в каждом «я», «Я» живет как «я». Для тех, кто видит, здесь нет ни делателя, ни того, кто наслаждается результатами, только для слепцов существует и то, и другое.

Ты знаешь Истину, знаешь, что нет ни делателя, ни неделателя. Создания распускаются и осыпаются, как цветы на дереве, причин для этого нет никаких, кроме выдуманных. Все это сваливают на время. Это можно считать правдой или неправдой. Когда поверхность озера волнуется, отражение луны тоже волнуется. Это будет правдой или неправдой в зависимости от точки зрения».

Время продолжило:

«О мудрец, не дай раздражению завладеть тобой, ибо это точно дорога к несчастью. Что будет, то и будет. Пойми это. Мы исполняем свои природные функции. Такова природа мудрых: то, что нужно сделать, должно быть сделано мудрыми людьми без чувства эго и других эгоистических чувств, как будто в глубоком сне. Ты же не можешь идти против этого!

Где твоя мудрость и величие? О мудрец, ты знаешь путь к блаженству, но ведешь себя, как последний невежда! Ты же сам знаешь, что спелое яблоко падает на землю, что ж ты, забыв об этом, проклинаешь меня?

Конечно, ты знаешь, что у любого есть два тела: физическое и ментальное. Физическое тело не вечно и ищет своей смерти, разум тоже ограничен, но и упорядочен, а в тебе разум взволнован! Разум заставляет тело плясать под свою дудку, вызывая последующие изменения,

как ребенок, играющий с глиной. Только действия разума являются на самом деле действиями, его мысли делают существо несвободным и они же освобождают. Это разум создает тело и все его части. Разум сам по себе одновременно является смертными и бессмертными существами, все это бесконечное разнообразие — есть разум. По определению разум известен как интеллект, а по функции узнавания, как эго. Физическое тело — это только набор физических элементов, тем не менее, разум делает его отдельным, как будто оно существует само по себе. Но, если разум поворачивается к Истине, он отбрасывает отождествление с телом и достигает высшего Сознания.

О мудрец, пока ты медитировал, твой сын ушел далеко-далеко в собственных мечтах. Он оставил здесь тело сына Бхриги и поднялся в небеса. Там он развлекался с небесными апсарами, потом снова упал на землю, как зрелая груша, вместе со своей апсарой. Он оставил свое небесное тело на небесах и упал на землю, чтобы родиться в физическом теле. Здесь он прошел через множество рождений. Он был мальчиком в Богатой семье, королем, рыбаком, лебедем, снова королем, великим йогом, обладающим психическими сверхъестественными силами, небесным полубогом, сыном мудреца, снова королем и снова сыном мудреца. Потом из-за плохих поступков он стал охотником, королем, потом был червями и растениями, ослом, бамбуком, оленем в Китае, змеей, птичкой, снова полубогом и теперь он сын мудреца Васудевы. Он знает тайный смысл писаний и сейчас умерщвляет желания своего тела на берегу святой реки Саманги».

Васиштха продолжил:

«Подбадриваемый Временем, мудрец Бхригу взглянул оком мудрости, чтобы увидеть жизнь своего сына. В одно мгновение, в собственном мысленном мире он увидел всю историю воплощений своего сына. Изумленный, он снова вошел в свое тело.

Полностью лишившись привязанности к своему сыну, Бхригу сказал:

«Господи, ты действительно знаешь прошлое, настоящее и будущее, а мы понимаем мало! Этот феноменальный мир, нереальный, но кажущийся реальным, обманывает даже выдающихся мудрецов. Конечно, все это внутри тебя и только ты знаешь истинную форму этого фантома, спроецированного умственным воображением.

Мой сын не умер но, принимая его за мертвого, я взволновался. Я думал, что мой сын был отнят у меня до того, как пришло его время. Хотя мы и понимаем события земной жизни, все равно мы грустим и радуемся тому, что мы считаем плохой или хорошей судьбой.

В этом мире раздражение заставляет человека делать то, что не нужно делать, но спокойствие дает возможность делать именно то, что

нужно. Пока существует обман этого мира, до тех пор разница между правильными и неправильными действиями существенна.

Твоей милостью, я снова увидел своего сына и понял, что только разум творит тела и этот видимый мир».

Время сказало:

«Хорошо сказано мудрец, воистину разум — это тело, разум «создает» тело движением мысли, как гончар делает горшок. Он создает новые тела и разрушает существующие только своим желанием. В разуме есть способность воображать и подвергаться самообману, видеть сны и неумные мысли, создающие воздушные замки. Так разум создает видимость тела внутри себя, но заблуждающиеся люди видят физическое тело, как отличное и независимое от разума.

Три мира (бодрствование, сновидения и глубокий сон) — всего лишь выражение свойств разума, это выражение нельзя считать ни реальным, ни нереальным. Когда разум, ограниченный восприятием разнообразия «видит», он видит разнообразие».

Время продолжило:

«Разум сам вовлекается в этот видимый мир бесконечными суждениями (такими как «я слаб, несчастен, глуп, и т.д.»). Когда возникает понимание, что все это — иллюзия, созданная разумом, что Я есть то, что Я есть, тогда высочайшее умиротворение возникает в сознании.

Разум похож на огромный океан с разнообразными существами, живущими в нем, на поверхности которого появляются и пропадают волны разного размера. Маленькая волна думает, что она мала, большая думает, что велика. Вода, сбита ветром, думает, что она погибла. Одна думает, что холодна, другая — что тепла. Но все волны есть не что иное, как вода в океане. Можно сказать, что нет волн в океане, есть только океан. Но в то же время, верно и то, что волны есть!

Абсолютное Сознание — это единственное, что существует на самом деле. Так как его возможностям нет границ, естественное выражение его бесконечных свойств проявляется как бесконечное разнообразие в этой Вселенной. Разнообразие имеет отдельное существование только в твоём собственном воображении. Все проявленное на самом деле — это бесконечное Сознание, пойми это навсегда! Откажись от всех остальных суждений. Как волны не отличаются от океана, все существующие предметы не отличаются от Сознания. Как в семени потенциально спрятано целое дерево, в Сознании вечно существует вся Вселенная. Как разноцветная радуга появляется из солнечного света, разнообразие появляется из одного. Как неживая паутина появляется из живого паука, этот неживой внешний вид Вселенной проявляется из бесконечного Сознания.

Как шелковичный червь вьет кокон и оказывается в нем, как в тюрьме, так и бесконечное Существо воображает эту Вселенную и в ней за-

стревает. Как слон без усилий выдергивает колышек, к которому привязан, так и «Я» освобождается от несвободы. Потому что «Я» — это то, что оно считает собой. На самом деле, для Бога нет ни свободы, ни несвободы. Я не знаю, как появились эти суждения! Нет ни свободы, ни несвободы, есть только бесконечное Существо, но бесконечное заслоняется конечным и это — бесконечный источник удивления и иллюзий.

В момент появления разума в бесконечном Сознании появляются и суждения о разнообразии. Эти суждения существуют в бесконечном Сознании, поэтому проявляются разнообразные божества и бесконечные виды животных в этой Вселенной. Некоторые живут долго или не долго, другие большие или маленькие, кто-то счастлив, а кто-то нет. Все эти живые существа — не что иное, как суждения в бесконечном Сознании. Некоторые считают себя невежественными и не свободными, другие — свободными от невежества».

Время продолжило:

«О мудрец, боги, демоны и человеческие существа не отличны от космического океана сознания, известного как Брахман. Это верно, все остальные размышления не верны. Они (боги и все другие существа) имеют неверное суждение: «Я не являюсь Абсолютом», — и таким образом накладывают на себя ограничения и чувство неполноценности. Хотя они существуют бесконечно в этом космическом океане сознания, они видят себя отделенными от него, но в этом они заблуждаются. Хотя они вечно чисты, они видят себя нечистыми, это семя всех действий и их последствий, таких как счастье, несчастье, невежество и Освобождение.

Среди всех существ некоторые чисты, как Шива и Вишну, другие немного заблуждаются, как люди и боги. Некоторые находятся в глубоком заблуждении, как деревья и кусты или ослеплены невежеством, как черви. Кто-то далеко-далеко ушел от мудрости, а кто-то достиг состояния Просветления и Освобождения, как Брахма, Вишну и Шива.

Ты освобождаешься в одно мгновение от вращения в колесе невежества и заблуждений, как только обнаруживаешь истину великой мудрости.

Из них ни те, кто подобно деревьям хорошо укоренились в непонимании, ни те, кто совершенно разрушил свое непонимание, не нуждаются в изучении писаний. Писания были написаны Просветленными существами для помощи тем, кто пробуждается от беспокойного сна невежества после того, как их невежественная природа и ее выражение прекратились, чей интеллект склонен искать наставлений в писаниях.

О мудрец, только разум испытывает удовольствие и боль в этом мире, не физическое тело существ. На самом деле, физическое тело есть не что иное, как продукт желаний разума. Физическое тело не существует независимо от разума. Что твой сын ни пожелает в своем разуме, то

он и испытает, мы не можем за это отвечать! Все существа в этом мире выполняют только те действия, которые потенциально в них заложены или из-за наклонностей, никто другой не ответственен за эти действия: ни сверхчеловек, ни Бог. Пойдем туда, где твой сын выполняет ритуалы, после того, как побыл в раю».

Сказав это, Время взяло Бхригу и увело его...

Когда мудрец Васиштха сказал это, восьмой день закончился, и собрание разошлось.

На следующий день Васиштха продолжил:

«О Рама, мудрец Бхригу и божество времени пошли по направлению к реке Саманги. По пути они видели прекрасные леса, просветленных мудрецов, деревни и города. Скоро они достигли реки Саманги.

Здесь Бхригу увидел своего сына в другом теле, его сущность была совсем другой. Он был в мирном расположении, разум его находился в спокойствии Просветления, хотя глубоко отражал судьбы живых существ в этой Вселенной. Было видно, что молодой человек достиг полного успокоения ума, в котором игра противоположных мыслей прекратилась. Он был совершенно чист, как кристалл, который не заинтересован в отражении того, что происходит вокруг! В его разуме не было ни одной мысли, например, «этого надо достичь», а «этого надо избежать».

Время указало на этого молодого человека и сказала Бхригу: «Это твой сын». Шукра услышал слово «встань» и медленно открыл глаза. Увидев двух блистательных существ перед собой, он приветствовал их и усадил на камень. Он сказал: «О божественные существа, я благословлен тем, что увидел вас! В вашем присутствии самообман моего разума, который не исчез ни во время изучения писаний, ни во время выполнения ритуалов, ни благодаря мудрости, ни благодаря знанию, пропал. Даже дождь из нектара не так благословен, как ваш вид. Даже земля, по которой вы ходите, становится священной».

Мудрец Бхригу сказал ему: «Вспомни себя, ты ведь не невежда!», — и Шукра сразу же вспомнил свои предыдущие жизни, которые он мгновенно увидел, закрыв глаза.

Шукра сказал:

«Я прошел через бесконечные воплощения и бесконечные испытания боли и удовольствий, мудрости и невежества. Я был безжалостным царем, жадным торговцем и блуждающим аскетом. Нет такого удовольствия, которое бы я не испытал. Нет действия, которого бы я не совершил, счастья или несчастья, которые бы я не пережил. Теперь я ничего не желаю и ничего не хочу избежать. Пусть все идет так, как идет. Пойдем, отец, туда, где находится мое предыдущее сухое тело».

Васиштха продолжил:

«Скоро они достигли места, где находилось сильно подгнившее тело Шукры, сына Бхригу. Посмотрев на него, Шукра воскликнул: «О, посмотри на это тело, которым восхищались и наслаждались даже небесные апсары, теперь тут живут черви! Тело, которое было умащено дорогими благовониями, теперь покрыто прахом. О тело! Теперь тебя называют трупом, и ты меня действительно пугаешь. Даже дикие звери боятся твоего ужасного вида. Полностью лишенное чувств, это тело находится в состоянии полной свободы от мыслей и идей. Свободное от чудовища, известного как разум, оно неподвластно даже прихотям погоды и природным катаклизмам. Освобожденное от гримас беспокойной обезьяны разума, это дерево вырвано с корнями. Несомненно, это огромное везение, что я могу видеть это тело, освобожденное от забот, в этом густом лесу».

Рама спросил:

«Уважаемый, вы только что сказали, что Шукра прошел через бесконечные воплощения, что же он так плачет о судьбе тела, рожденного от Бхригу?»

Васиштха ответил:

«Рама, это потому, что все остальные тела изначально были иллюзией тела, которое называлось телом Шукры, сына мудреца Бхригу. Вскоре после создания, последовавшего за предыдущим циклом разрушения, по желанию бесконечного Сознания, ставшая пищей живая душа вошла в тело мудреца Бхригу, вскоре родился Шукра. В предыдущем воплощении душа выполнила все ритуалы, необходимые для рождения мальчика в хорошей семье.

Почему Шукра (теперь Васудева) плакал о своем теле? Будь ты мудр или невежественен, но до тех пор, пока есть тело, его функции продолжают неизменно в соответствии со своей природой. Человеческое существо действует так, как положено в этом мире либо с привязанностями, либо без них. Разница между ними в расположении разума: мудрого действия освобождают, а невежественного — связывают. Пока есть тело боль будет вызывать болезненные ощущения, а удовольствие — доставлять удовольствие, но мудрые не привязываются ни к тому, ни к другому. Радуюсь в радости и страдаю в страданиях, мудрые внешне ведут себя, как невежественные люди, хотя на самом деле они просветленные. Свободен тот, чьи органы чувств свободны, а органы действия укрощены. А несвободен тот, чьи органы чувств зажаты, но органы действия свободны и избалованы. Мудрые действуют в соответствии с нормами общества, хотя внутри они свободны от необходимости подчиняться каким-либо условностям. О Рама, отвергни все желания и надежды,

делай то, что должно быть сделано, понимая, что ты всегда — чистое бесконечное Сознание».

Васиштха продолжил:

«Услышав, что молодой аскет Васудева плачет о своем предыдущем теле, Время вмешалось и сказало Шукре:

« О сын Бхригу! Брось тело, в котором ты находишься сейчас и войди в другое свое тело, как король входит в свое королевство. В теле Шукры снова займись духовными практиками и стань духовным предводителем демонов. В конце эпохи ты откажешься и от этого тела для того, чтобы никогда больше не воплощаться».

Сказав это, Время пропало без следа.

Шукра оставил тело Васудевы, в котором практиковал на берегу реки Саманги и вошел в разложившееся тело Шукры, сына мудреца Бхригу. В тот же миг, тело Васудевы упало, как подрубленное дерево и стало трупом. Мудрец Бхригу окропил тело Шукры святой водой из своего горшка, пошептал священные заклинания для оживления тела, чтобы оно обросло мясом и т.д. В тот же миг тело стало таким же молодым и светлым, как раньше.

Шукра вышел из медитации и, увидев перед собой отца, мудреца Бхригу, упал ему в ноги. Бхригу обрадовался, увидев, что его сын ожил из мертвых и, улыбаясь, горячо обнял его. Чувство любви при мысли: «Это мой сын», — возникло и в мудреце. Это естественно, пока есть осознание себя в этом теле. Они оба обрадовались счастливой встрече.

Бхригу и Шукра выполнили похоронный ритуал над телом молодого Васудевы, ведь даже мудрецы уважают местные обычаи и традиции.

Они оба сияли светом солнца и луны. Зная твердо истину о своей природе, они были безразличны к изменениям, происходящим во времени и в окружении. Через некоторое время, Шукра стал духовным предводителем демонов, а его отец Бхригу стал одним из наимудрейших мудрецов.

Такова история Шукры, который из-за увлечения апсарой блуждал в бесчисленных воплощениях».

Рама спросил:

«О святой, почему тогда желания других не материализуются так, как материализовалось желание Шукры о восхождении на небо?»

Васиштха ответил:

«Разум Шукры был чист, потому что это было его первое воплощение; этот разум не был наполнен опытом предыдущих воплощений. Разум чист, когда в нем все стремления находятся в состоянии покоя. Что бы ни пожелал чистый разум, это материализуется. То, что случилось в этом отношении с Шукрой, возможно и для всех остальных.

Мир существует в зародышевом состоянии в каждом отдельном сознании и становится явным, как вырастающее из семени дерево. Он ошибочно воображается каждым индивидуальным сознанием. Мир не возникает и не пропадает, все это только желания заблуждающегося разума. В каждом существует свой необычный мир. Как сны одного человека неизвестны другим, так мир одного человека неизвестен остальным. Там могут быть и демоны, и полубоги, они — воплощения заблуждающегося разума. Мы все пришли в этот мир из чистой силы сознания, о Рама, и считаем несуществующее существующим. Таков источник создания в бесконечном Сознании. Материальность не является фактом, она ощущается в пустоте. Каждый воображает свой собственный мир, когда эта истина осознается, воображенный мир исчезает. Этот мир существует только как видимость или воображение, а не потому, что ты видишь материальные объекты. Это похоже на длинный сон или фокус иллюзиониста. Это — колышек, к которому привязан слон разума.

Разум — это мир, а мир — это разум; когда одно осознается неистинным, пропадают оба! Когда разум очищен, он отражает Истину и нереальный кажущийся мир пропадает. Разум же очищается постоянными размышлениями об Истине».

Рама спросил:

«Как в разуме Шукры возникла последовательность рождений и других событий?»

Васиштва ответил:

«Отец Шукры рассказал о последовательности рождений, это обусловило разум сына, который вообразил в себе разрастание этой обусловленности. Только полностью очищенный от обусловленности разум может вернуться к своей изначальной чистоте, и этот чистый разум ощущает Освобождение».

Васиштва продолжил:

«Разнообразие, которое мы видим в создании, о Рама, — только кажущееся. Единое бесконечное Сознание — источник и цель эволюции или инволюции. Во время эволюции в едином бесконечном Сознании проявляется кажущееся многообразие в соответствии с понятиями, которые появляются в этом Сознании. Некоторые из понятий смешиваются и приводят к появлению бесконечных вариаций этого многообразия. Некоторые не перемешиваются. Но, на самом деле, все эти понятия проявляются в каждом атоме существования, эти атомы существуют независимо друг от друга. Тотальность всего известна как абсолютный Брахман.

Каждый индивидуум видит только те объекты, которые укоренились в его собственном разуме. Когда идеи в разуме не приносят результатов,

в нем происходят изменения, затем следуют последовательные рождения, чтобы согласовать эти идеи и желаемые результаты. Эта психологическая взаимосвязь создает убеждение в реальности тела, рождений и смертей. Когда это убеждение отброшено, воплощения прекращаются.

Только из-за того, что Истина забыта, возникает путаница в вопросах реального и нереального. Очищением жизненной силы (дыхания) и знанием того, что вне этой жизненной силы, человек достигает знания всего познаваемого, механизмов разума и основы последовательных рождений.

Сущность всех живых существ проходит через три состояния — пробужденное, состояние сновидения и глубокого сна. Они не имеют никакого отношения к телу (даже это утверждение основано на предположении о существовании живых существ в едином Сознании, что неверно). Мудрый, вышедший за пределы состояния глубокого сна (которое есть чистое Сознание), возвращается к истокам, но невежественный человек, попадает в ловушки жизненных циклов.

Так как сознание бесконечно, человек переходит из одного жизненного цикла в другой или даже в другой мировой цикл. Такие создания бесконечны, одно появляется в другом, как шкурки в стебле бананового дерева. Конечно, не следует сравнивать Брахман с чем-то.

Надо вопрошать об истинной беспричинной причине всех субстанций, которая вне всех причин, только это и стоит познания, потому что только это существенно. Надо ли познавать несущественное?»

Васиштха продолжил:

«О Рама, дерево вырастает из семени, разрушив семя, но Брахман создает этот мир, не разрушая себя. Дерево (мир) появляется, хоть семя (Брахман) остается неизменным. Поэтому невозможно сравнить Брахман с чем-либо вообще: дерево и т.д. — определяемые субстанции, а Брахман — существо, не имеющее ни имени, ни формы. Только Брахман становится всем, что кажется таким разнообразным, но с другой точки зрения, он ничем не становится, потому что он вечен и неизменен. Поэтому ничего невозможно предположить о Брахмане: невозможно сказать, что он не стал всем и невозможно сказать, что он стал всем.

Когда сознание видится как объект, тогда не осознается (не видится) тот, кто видит; пока воспринимается объективная Вселенная, не воспринимается бесконечное Сознание. Когда ты видишь воду в мираже, ты не воспринимаешь поднимающийся горячий воздух, а когда ты воспринимаешь горячий воздух, ты не видишь воду в мираже! Когда истинно одно, другое иллюзорно.

Глаза, которые видят все объекты в этом мире, не видят себя. Пока ты придерживаешься понятий объективности, высшее Сознание не воспринимается. Брахман тонок и чист, как пространство. Его невозможно осознать никакими усилиями. Пока видишь то, что видишь, с внутрен-

ним чувством, что это — объекты восприятия (а себя осознаешь как отдельного наблюдателя или субъекта восприятия), до осознания Брахмана еще далеко.

Когда отказываешься от разделения между наблюдателем и наблюдаемым, когда и то, и другое «видится» как нечто единое, только тогда осознается Истина. Нет такого объекта, который бы совершенно отличался от субъекта. И субъект (сознание) не может быть увиден как объект! Воистину, только субъект (сознание) воспринимается в видении как то, что видится (объект) — других объектов восприятия нет. Если субъект или сознание — единственно, что здесь есть, тогда, конечно, он даже не субъект наблюдения и не наблюдатель! В таком видении нет разделения.

Как сахар становится разнообразными сладостями, не теряя при этом своей естественной сладости, так и бесконечное Сознание, или Брахман, визуализирует себя, как все видимое бесконечное разнообразие, никогда не теряя своей Сущности. Нет предела проявлениям бесконечного Сознания».

Васиштва продолжил:

«Каждое ограниченное сознание ощущает в себе что-нибудь, оно ощущает это с помощью собственной жизненной силы. О Рама, узри оком внутренней мудрости истину, что в каждом атоме существуют бесконечные кажущиеся миры. В каждом уме, в пространстве, в каждом камне, в пламени огня и в воде существуют бесконечные кажущиеся миры, как масло существует в семени горчицы. Только когда разум абсолютно очищается, он становится чистым Сознанием и потому — единым с бесконечным Сознанием.

Этот кажущийся мир, только длинный сон, который проявляется повсюду, будучи воображением создателя Брахмы и всех остальных. Объекты, воображенные во сне Создателя, переходят из сна в сон, из воплощения в воплощение, создавая иллюзорную твердость и плотность этого кажущегося мира. Эти сновидения, однако, в самом сне кажутся настоящими.

В каждом атоме существуют самые разные потенциальные ощущения, как семя содержит в себе разнообразные части дерева (цветы, листья, плоды и т.д.). В каждом атоме существования есть бесконечное Сознание, оно неделимо. Поэтому откажись от всех своих понятий о разнообразии или единстве. Время, пространство, действие (или движение) и материя — это просто разные аспекты единого бесконечного Сознания, Сознание ощущает их в себе, случается ли это в теле создателя Брахмы или в теле червя.

Частица сознания, когда достигает состояния взрослого тела, ощущает собственные свойства. Кто-то воспринимает объекты так, как будто они находятся вне его, потому что бесконечное Сознание вездесуще.

Другие воспринимают все внутри себя, попеременно развиваясь и деградируя. Некоторые переходят из одного сновидения в другое, блуждая в этом кажущемся мире.

Редко кто обнаруживает, что кажущийся мир, видимый в них самих, иллюзорен и только единое бесконечное Сознание вечно и истинно. Благодаря этому сознанию, мир воспринимается ограниченным индивидуальным сознанием. В индивидуальных сознаниях существуют индивидуальные сознания и так до бесконечности. Когда осознается Истина, происходит Освобождение от иллюзии. В то же время, стремления к удовольствиям утончаются. Это является единственным доказательством мудрости. Нарисованный горшок с вареньем не содержит варенья, нарисованный огонь не имеет огня, изображение девушки — не сама девушка, мудрые слова — только слова, а не мудрость, если они не подтверждаются отсутствием желаний и раздражения».

Васиштха продолжил:

«Исток всех ограниченных сознаний, абсолютный Брахман, существует повсюду, а в индивидуальных сознаниях существует бесчисленное количество других индивидуальных сознаний. Это так, потому что вся Вселенная полностью наполнена единым бесконечным Сознанием.

О чем бы ни думало появившееся индивидуальное сознание, оно скоро приобретает именно эту сущность. Кто привержен Богу, достигает состояния Бога, кто поклоняется полубогам, достигает их состояния. Те, кто размышляют об абсолютном Брахмане, становятся Брахманом. Поэтому не стоит поклоняться ограниченному, обусловленному или конечному.

Созерцая формы апсары, Шукра потерял свободу, а когда он осознал чистоту своего сознания, являющегося бесконечным, он в то же мгновение освободился».

Рама спросил:

«О святой, молю тебя, расскажи мне об истинной сущности состояния пробуждения и сновидения. Что представляет собой состояние бодрствования, как возникает сновидение или заблуждение пробужденного состояния?»

Васиштха сказал:

«Состояние, которое длительно, называется пробужденным, а то, что временно — сновидение. В период сновидения оно приобретает характеристики состояния бодрствования, а когда состояние бодрствования воспринимается как преходящее, оно приобретает характеристики сновидения. Во всех остальных отношениях, это одно и то же.

Когда в теле движется жизненная сила, органы мысли, слова и дела выполняют свои функции. Они выходят навстречу объектам восприятия в соответствии с неверными понятиями в разуме. Эта жизненная

сила воспринимает разнообразные формы внутри себя. Из-за того, что это восприятие кажется длительным, оно называется пробужденным состоянием.

Но если жизненная сила не отвлекается разумом и телом, она остается в спокойствии в сердце. В нервах тела нет движения сознания, жизненная сила не заставляет работать органы чувств. Сознание, пробужденное даже в состоянии глубокого сна, которое является светом, оживляющим бодрствование и сновидение, есть трансцендентальное Сознание (турья).

Когда семя непонимания и невежества снова разрастается, возникает первая мысль — «я есть». Потом человек воспринимает мыслеформы внутри разума во время сновидений. В это время внешние органы чувств не работают, но внутренние чувства функционируют и возникают внутренние ощущения. Это состояние сновидения. Когда жизненная сила снова активизирует органы чувств, снова происходит пробуждение».

Васиштха продолжил:

«Я описал состояния разума для того, чтобы ты понял сущность разума, в этих описаниях нет другого смысла. Разум принимает форму того, о чем он напряженно думает. Существование, несуществование, приобретения и отказы от чего-либо — просто настроения разума».

Рама спросил:

«Если разум является всем, как он может как-либо загрязниться?»

Васиштха ответил:

«Это прекрасный вопрос, Рама, но для него сейчас не подходящее время. Когда ты выслушаешь то, что я тебе скажу, этот вопрос станет для тебя совершенно ясным.

То, что разум нечист, является опытом каждого, стремящегося к Освобождению. В зависимости от точки зрения, все описывают это по-разному.

Как ветер, касаясь разных цветов, обретает их запах, так разум, придерживаясь различных понятий, обретает их настроения, создает подходящие тела и, когда энергия активизирует чувства, наслаждается результатами собственных понятий. Разум дает пищу для того, чтобы органы действия функционировали. Разум является действием, а действие является разумом, они подобны цветку и его запаху. Убеждения разума определяют действия, а действия укрепляют убеждения.

Разум любого привержен правильному поведению, богатству, удовольствию и свободе, но каждый имеет разные определения для всего этого и убежден, что его определение — истина. Так последователи Капилы, ведантисты, джайны и другие уверены, что их путь — единственно верный путь к Освобождению. Их философии — выражение их

опыта, который является результатом их практик, соответствующих убеждениям их разума.

Рама, несвобода — это только понятие об объекте. Это понятие является Майей, непониманием и т.д. Это — катаракта, которая делает человека слепым, он не видит солнце Истины. От непонимания появляется сомнение, сомнение «понимает», но это понимание искажено. Человек, который подходит в темноте к львиной клетке опасается, даже если клетка пуста. Так невежественный человек думает, что он заточен в это пустое тело. Понятия «я» и «мир» — только тени, не Истина. Только такие понятия создают «объекты», эти объекты не являются ни истинной, ни ложью. Мать, считающая себя домохозяйкой, ведет себя соответствующе; жена, считающая себя матерью своему мужу, будет вести себя соответствующе некоторое время. Потому, Рама, оставь понятия «я» и «это», утверждайся в Истине».

Васиштха продолжил:

«Тот, кто приобретает Истину самопознанием, владеет нижеследующими качествами, наслаждается ясностью самоосознания, становится чистым, как вода, если в нее бросить квасцы.

Его разум не тревожат происходящие изменения, так как существо его изменилось. Достигнув того, чего следует достичь в этой жизни (самоосознания), он оставляет само понятие объективности. Потому что видит только наблюдатель, он не считает не что иное наблюдателем (субъектом). Он полностью пробужден в высшей Истине, поэтому «спит» по отношению к этому кажущемуся миру. Его бесстрашие полно, он не интересуется удовольствиями и их противоположностями. Его склонности прекратились, как течение реки прекращается, когда она вливается в океан. Он вырвался из сетей этого мира, как мышь перегрызает поймавшую ее петлю.

Только когда разум ни к чему не привязан, когда он не колеблется под напором противоположностей, не привлекается разными объектами и полностью независим от всего, тогда он освобождается из клетки невежества. Когда все сомнения успокаиваются: нет ни восторгов, ни депрессий, тогда разум сияет подобно полной луне. Когда с разума спадает пелена невежества, в сердце возникают благородные качества, во всем видно бесконечное Сознание. Как тьма рассеивается от восходящего солнца, так иллюзорный мир рассеивается, когда солнце бесконечного Сознания восходит в сердце. Такая мудрость способна ублажить сердца всех существ во Вселенной, она растет и проявляется. Тот, кто знает Истину, превосходит все появления и разрушения, смерти и рождения.

Святые, достигшие самоосознания исследованием и непосредственным наблюдением, симпатизируют даже богам Брахме, Вишну, Индре, Шиве и помогают им.

Когда эгоизм отсутствует, в разуме нет путаницы, тогда разум функционирует естественно. Как волны поднимаются и опускаются в океане, так миры появляются и пропадают — это обманывает невежественного человека, но не мудрого. Пространство в горшке не появляется, когда появляется горшок, оно не пропадает, когда горшок разбивается. Кто знает, что таково же отношение между телом (горшок) и высшим «Я» (пространство), на того не влияют похвала и осуждение.

Этот сверкающий кажущийся мир заставляет страдать только пока человек не начинает глубокое исследование своей Сущности. Когда восходит мудрость, заблуждение исчезает».

Васиштха продолжил:

«О Рама, кто видит тело как продукт заблуждающегося понимания и источник невезения, кто знает, что тело — это не он, тот видит Истину.

Кто видит, что в этом теле удовольствия и боль ощущаются из-за времени и обстоятельств, которые к нему не относятся, тот видит Истину.

Кто видит, что он является вездесущим бесконечным Сознанием, которое заключает в себе все, что происходит везде и повсюду, тот видит Истину.

Кто знает, что высшее Сознание тонкое, как миллионная часть кончика волоса, находится везде, тот видит Истину.

Кто видит, что нет разделения между собой и другим, что единый бесконечный свет сознания существует как единственная реальность, тот видит Истину.

Кто видит, что недвойственное Сознание, обитающее во всех существах, всемогуще и вездесуще, тот видит Истину.

Кто не заблуждается, думая, что он есть тело, которое болеет, боится, волнуется, стареет и умирает, тот знает Истину.

Кто видит, что все предметы и существа нанизаны на бесконечное Сознание, как бусины нанизаны на нитку, и кто знает, что «я не мой ум», тот знает Истину.

Кто видит, что все это есть Брахман, а не «я» и не «другой», тот знает Истину.

Кто видит все существа во всех трех мирах как свою собственную семью, достойную его любви и защиты, тот видит Истину.

Кто знает, что существует только высшее Сознание, что в объективности нет основы, тот видит Истину.

Кто знает, что удовольствия, боль, рождение, смерть и т.д. — только бесконечное Сознание, тот ими не затронется.

Кто чувствует: «Надо ли стремиться к чему-нибудь или отказываться от чего-либо, ведь все это — одно бесконечное Сознание?», — тот утвердился в Истине.

Почтение обители блаженства! Тому, кто наполнен высшим осознанием того, что вся Вселенная воистину является единым Брахманом, кто остается неизменным во время всех кажущихся созданий, существований и разрушений вселенных!»

Васиштха продолжил:

«Рама, кто идет по высшему пути, хоть и обитает в этом теле, работающем по инерции, как гончарный круг, тот не загрязняется действиями, которые совершаются или будут совершены. В его случае тело существует для его собственного удовольствия и для освобождения его души, он в нем не испытывает несчастья.

Для невежественного человека это тело является источником страданий, но для Просветленного это тело — источник бесконечно наслаждения. Пока оно существует, мудрый черпает в этом великое удовольствие и наслаждение Просветления. Когда его жизнь заканчивается, он не считает это потерей. Потому что для Просветленного человека само тело — источник бесконечного наслаждения. Оно считается носителем мудрости, потому что носит его в этом мире, в котором он бродит свободно и приятно. С помощью тела мудрый воспринимает ощущения, находит дружбу и привязанность в других, для него это источник обретения. Просветленный человек правит счастливо в городе, называемом телом, как король небес Индра правит в своем царстве.

Тело не подвергает мудрого искушениям похоти и жадности, не позволяет непониманию или страху проникнуть в него. Интеллект, управляющий телом мудрого, не заманивается тем, что невежественный человек называет удовольствиями, но остается внутри себя в состоянии созерцания.

Воплощенное существо приходит в слабый контакт с телом, пока тело существует, но не затрагивается его уходом, как воздух касается существующего горшка, но не того, которого нет.

Как смертельный яд, выпитый Шивой, не повредил ему, а усилил очарование, так разные действия и наслаждения Просветленного человека не привязывают его к циклам рождений и смерти. Если ты, зная, что кто-то — вор, общаешься с ним, он становится твоим другом, так и ты, зная истинную Сущность объектов, наслаждаешься ими, а они дарят тебе радость. Мудрый человек, у которого нет сомнений, в котором нет образа себя, является высшим правителем в собственном теле.

Поэтому надо оставить все склонности к удовольствиям и достичь мудрости. Только дисциплинированный разум на самом деле ощущает счастье. Король, захваченный в плен, после освобождения радуется и куску хлеба, а король, не бывший в плену, не радуется даже захвату соседнего королевства. Поэтому мудрый стискивает зубы и стремится к покорению своего разума и чувств, такая победа намного великолепнее победы над любым внешним врагом».

4.2. История о Даме, Вьяле и Кате

Васиштха продолжил:

«О Рама, в огромной империи, известной как ужасный ад, нечистые действия безумствуют, как слоны в гоне. Чувства, ответственные за эти действия, вооружены бесчисленными желаниями, поэтому их трудно контролировать. Эти чувства разрушают тело, свое собственное жилище.

Однако обладающие знанием могут успокоить чувства без вреда для воплощенного существа. Блаженство, испытываемое умными людьми, способными контролировать свои чувства, несравнимо даже с блаженством короля, владеющего городами из кирпичей и глины.

Разум послушно служит мудрому, является хорошим советчиком, способным начальником над чувствами, а также милой женой, отцом-защитником и верным другом.

Рама, познай правду и живи свободным в состоянии вне ума. Не будь таким, как демоны Дама, Вьяла и Ката, историю о которых я собираюсь тебе рассказать.

В тридевятom царстве жил могучий демон Самбара и славился своими способностями в магии. Он сотворил волшебный город с сотней солнц на горизонте, говорящими и ходящими существами из золота, лебедями из драгоценных камней, ледяным огнем и своими собственными небесными телами. Даже боги рая его боялись.

Однажды, пока он спал или отсутствовал в своем городе, боги воспользовались этим и перебили его армию. Взбешенный, демон ворвался в рай. боги, опасаясь его магической силы, спрятались, он не смог их найти. Но, используя подходящие моменты, они продолжали истреблять его армию. Чтобы защитить себя и свои силы, демон Самбара создал трех демонов: Даму, Вьялу и Катую.

У этой троицы не было предыдущих воплощений, поэтому они были свободны от каких бы то ни было умственных ограничений. У них не было страха, сомнений и раздумий, они не бежали от врага и не боялись смерти, не знали значения слов «война», «победа» и «поражение». Они не были даже независимыми индивидуальными сознаниями, а существовали как проекции самого демона Самбары, похожие на роботов. Их поведение было таким, как если бы они убрали все спящие тенденции, освободились от ограничений, но не достигли Просветления. Демон Самбара был рад, что теперь у его армии есть непобедимые защитники».

Васиштха продолжил:

«Самбара послал свою армию, непобедимую под защитой трех новых демонов, на битву с богами. Армия богов тоже была готова к войне. Была огромная сеча, в которой разрушались города, люди и животные. Каждая сторона то одерживала победу, то проигрывала.

Три главных демона искали главных богов, но не могли их найти. Демоны вернулись к Самбаре на доклад. боги же молились создателю Брахме и просили его найти способ уничтожить трех демонов.

Брахма появился перед ними и сказал:

«О боги, Самбару сейчас никак не убьешь. Он будет убит через сто лет Богом Вишну. Для вас сейчас будет лучше отвести свои войска, как будто вы потерпели поражение. Через некоторое время из-за вовлеченности в войну, у трех демонов появится чувство эго. Тогда они будут подвержены психологическим ограничениям и разовьют скрытые тенденции. Сейчас у них нет вообще чувства эго и соответствующих тенденций.

Те, в ком нет чувства эго («я») и сопутствующих тенденций, не испытывают ни желаний, ни страха. Они непобедимы. Тот, кто связан своим чувством собственной важности («я») и ограничениями собственного разума, даже если это великий человек или человек больших знаний, может быть играючи побежден даже ребенком.

На самом деле, понятия «я» и «мое» — это бездонные бочки, наполненные печалью и страданиями. Тот, кто отождествляет тело с «я», тонет в несчастьях, а для того, кто видит себя как вездесущее создание, наступает конец страданиям. Для него нет ничего во всех трех мирах, что бы он ни ощущал как себя, что можно было бы пожелать для полноты ощущений.

Тот, чей разум ограничен, может быть побежден; без ограничений разума даже комар становится бессмертным. Ограниченный разум страдает, без ограничений он испытывает радость. Желания и ограничения, созданные собственным разумом, делают человека слабым. Поэтому не беспокойтесь о битве с тремя демонами. Делайте то, что можете, чтобы создать в них чувство «я» и «мое». Так как они в принципе невежественные творения Самбары, они легко проглотят наживку. Тогда их будет легко победить».

Васиштха продолжил:

«Сказав это, Создатель Брахма пропал. Боги пошли отдыхать и готовиться к новой битве с демонами. Возобновившаяся битва между армиями богов и демонов была еще более суровой, разрушение было повсюду.

Постоянные битвы способствовали появлению основного понятия «я есть» в демонах. Как зеркало отражает объекты, находящиеся прямо перед ним, так же чье-либо поведение отражается как чувство эго в собственном сознании. Однако, если это поведение «держится на расстоянии» от сознания и нет отождествления с ним, чувство эго не возникает.

Как только в демонах возникло чувство эго, за ним последовали желания жить подольше в этом теле, накопить больше Богатства, здоровья и удовольствий. Эти желания сильно оупили их. В разуме возникли сомнения, которые в свою очередь родили ощущения «это мое тело» и

вообще «это мое». Это привело к неспособности эффективно выполнять свою работу. Они полюбили кушать и пить, объекты давали им чувство удовлетворения и так крали у них свободу. С потерей свободы смелость тоже ушла, они начали испытывать страх. От одной мысли, что «мы можем умереть в этой битве», они тряслись от ужаса.

Боги воспользовались ситуацией и начали атаку. Три демона в страхе убежали.

Когда демоническая армия увидела своих непобедимых защитников убегающими от богов, рядовые демоны начали сдаваться тысячами.

Самбара, услышав, что его армия была истреблена богами, вышел из себя. «Куда они подевались?», — воскликнул он, имея в виду Даму, Вьялу и Катю. Боясь его гнева, три демона спрятались в триодиннадцатом царстве.

Здесь слуги Бога смерти предоставили им убежище и трех девушек в жены. Они жили в этом царстве долгое время, один раз их даже посетил сам Бог смерти, но без атрибутов. Они не узнали его, не поприветствовали в соответствии с его положением. Рассердившись, Бог послал их в самые ужасные ады. Побыв там, они прошли через многие воплощения в разных нечеловеческих видах существ, а теперь они живут в виде трех рыб в озере в Кашмире».

Васиштха продолжил:

«Ты видишь, к каким ужасным результатам приводит невежество. Непобедимые демоны были побеждены и лишены чести из-за чувства эго, которое родило в их сердцах страх. Смертельная лиана этого мира рождается из семени чувства эго. Поэтому, о Рама, выброси это чувство со всей внутренней силой, утвердись в том, что «я есть ничто» и будь счастлив. Единое бесконечное Сознание, природа которого есть чистая радость и благодать, заслоняется тенью чувства эго.

Хотя демоны Дама, Вьяла и Ката были свободны от циклов рождения и смерти, из-за чувства эго они теперь снова и снова подвергаются рождению и смерти. Те, кого боялись сами боги, теперь жалкие рыбы в кашмирском озере».

Рама спросил:

«О святой, Дама, Вьяла и Ката были нереальными существами, созданными магией Самбары. Как же они стали реальными, как мы?»

Васиштха ответил:

Рама, как демоны (Дама и другие) были нереальными результатами магии, так же и мы, все боги и остальные существа. Понятия «я» и «ты», о Рама, не реальны. То, что ты и я кажемся реально существующими, не меняет Истины, даже если мертвец появится перед тобой сейчас, он все равно мертв!

Но было бы не умно провозглашать Истину («Только Брахман реален») перед невежественным человеком, потому что реальность кажущегося мира, крепко укоренившаяся в его сердце, не будет развеяна без интенсивных исследований сути писаний. Люди смеются над тем, кто провозглашает перед невежественными людьми, что «этот мир нереален, реален только Брахман». Как бы хорошо ты не объяснил им, что «все является Брахманом», невежественные люди могут понять это не больше, чем труп может ходить. Эта Истина осознается только мудрыми.

О Рама, ни мы, ни эти демоны не реальны. Реальность — это единое бесконечное Сознание, которое не претерпевает никаких изменений. В этом бесконечном Сознании возникают понятия о себе, тебе, этих демонах и т.д., им придается реальность, потому что реально воспринимающее сознание. Где сознание «пробуждено», там возникают эти понятия, а где оно «засыпает», там понятия пропадают. Но, тем не менее, в бесконечном Сознании нет таких состояний, как пробуждение или засыпание. Есть только чистое Сознание. Осознай это и будь свободен от страданий и страхов, вызываемых разделением».

Рама спросил:

«О святой мудрец, молю, скажи мне, когда и как эти три демона достигнут Освобождения?»

Васиштха ответил:

«Рама, когда они послушают рассказ о своей истории и им напомнят об их истинной сущности чистого сознания, они будут освобождены.

Через некоторое время в центре Кашмира возникнет город Адхиштхана. В центре города будет холм, вершина которого будет названа Прадьюмна. На вершине этого холма будет стоять небоскреб. В уголке этого здания демон Вьяла родится в виде воробья.

В здании будет находиться резиденция короля Яшаскара. Демон Дама родится комаром, будет жить в щели в одной из колонн, поддерживающих этот дворец.

В том же городе будет построен дворец Ратнаваливихара, в котором будет жить государственный министр Нарасимха. Демон Ката родится в виде птицы, и будет жить в этом дворце.

Однажды министр Нарасимха будет рассказывать историю о трех демонах Даме, Вьяле и Кате. Слушая ее, птица достигнет Просветления. Она вспомнит, что ее изначальная индивидуальность была только волшебным созданием демона Самбары, это воспоминание освободит ее от магии. Так демон Ката достигнет Освобождения.

Другие люди будут вспоминать эту историю, и воробей тоже достигнет Освобождения, услышав ее. Так освободится демон Вьяла.

Точно так же и комар (демон Дама) услышит эту историю и достигнет Освобождения.

Вот такая история, о Рама, о трех демонах Даме, Вьяле и Кате, которые из-за чувства эго и желаний провалились в преисподнюю. Все это не более чем игра невежества и заблуждения.

Воистину, это чистое Сознание воспринимает нечистое понятие «я есть» играючи и, никогда не забывая о своей истинной сущности осознания, видит искаженное изображение себя в себе же. Не смотря на то, что искаженное изображение воистину нереально, чувство эго («я есть») верит, что оно реально и заблуждается».

Васиштха продолжил:

«О Рама, те, кто утвердились в состоянии Освобождения, как указано в писаниях, несомненно, пересекают этот океан кажущегося мира по мере того, как их сознание течет по направлению к бесконечному Сознанию. Но те, кто попались в сети споров и рассуждений, которые способны привести только к страданиям и дальнейшей путанице, предают свое истинное благо. Даже если идти по пути, указанному в писаниях, к высшей цели по безопасному пути ведет человека только непосредственный опыт.

Что остается от жадного человека, кроме горстки праха? Но тот, кто ценит мир не больше чем травинку, никогда не страдает. Того, кто полностью осознал бесконечное, защищают небесные божества. Поэтому не надо даже на шаг отклоняться с верного пути даже в трудные времена. Человек, заработавший хорошую славу добродетельной жизнью, достигает не достигнутого и избавляется от невезения. Только того можно считать воистину человеком, кто довольствуется добродетелью, привержен услышанному верному учению и старается идти по пути Истины, остальные подобны животным в человеческом обличье.

Все наслаждения уже испытаны, все, что надо увидеть, увидено, что еще нового есть в этом мире, что надо было бы найти мудрому? Поэтому будь привержен собственным обязанностям, как описано в писаниях, оставив все стремления к удовольствию. Поклоняйся святым, они спасут тебя от смерти.

Выполняя наставления, изложенные в писаниях, надо терпеливо ждать совершенства, которое придет в свое время. Перекрой негативные стремления изучением святого писания для достижения Освобождения. Постоянно исследуй природу Истины, зная, что «все это — только отражение». Не позволяй другим вести тебя, только животных ведут другие. Проснись от сна непонимания. Проснись и старайся вырваться из сетей старости и смерти.

Богатство порождает зло и беды. Чувственные удовольствия — источник боли. Невезение — лучшее везение. Отвержение всеми — победа. Жизнь, слава и благородные качества расцветают и плодоносят

в том, чье поведение хорошо и приятно, кто привержен уединению, не стремится к удовольствиям мира, ведущим к страданиям».

Васиштха продолжил:

«О Рама, любое страстное усилие всегда приводит к результату. Поэтому никогда не оставляй верных усилий. Несомненно, сначала необходимо взвесить значимость конечного результата, прежде чем бросаться в рьяные усилия. Если ты тщательно все обдумаешь, несомненно, придешь к заключению, что только самоосознание способно в корне и полностью уничтожить всю боль и удовольствия, поэтому страстные усилия должны быть направлены только на самопознание. Избавься от всех объективных понятий, созданных внутренним желанием поиска удовольствий. Есть ли такое счастье, что полностью свободно от несчастья?»

Отсутствие умеренности или отказа от чего-либо и практика этого воистину едины в абсолютном Брахмане и между ними нет реальных различий, тем не менее, практика воздержания приносит большую радость и блаженство. Поэтому практикуй ее и откажись от чувства эго. Исследуй природу Истины и ищи общества мудрых: хороших и мудрых людей, которые живут в соответствии с писаниями, в ком жадность, заблуждения и гнев уменьшаются день ото дня.

В обществе мудрых возникает самоосознание и одновременно понятие о реальности объектов восприятия как таковых уменьшается, а со временем пропадает. Когда убывает понятие о реальности мира как объекта восприятия, остается только высшая Истина и индивидуальное сознание растворяется в ней, потому что не находит объекта, достойного удержания. Мир как объект никогда не был создан, не существует как таковой сейчас, и никогда не будет существовать, только единое высшее Существо вечно, оно — единственная реальность.

Я объяснил тебе разными способами сущностную нереальность мира как объекта восприятия, в нем нет разделения, чтобы можно было сказать: «Это истина», — или: «Это нереально». Только удивительное проявление бесконечного Сознания считается миром, ничего более. В нем разделение на субъект и объект, предмет и его тень — всего лишь случайные допущения, как разница между солнечными лучами и солнечным светом. Воистину, существует только неделимое и неизменяемое Сознание. Когда в соответствии со своей природой оно «закрывает» и «открывает» глаза, это называется разрушением и созданием Вселенной».

Васиштха продолжил:

«Неверно понятие, «я» кажется нечистым понятием в бесконечном Сознании, но когда «Я» понимается верно, его значение видится как бесконечное Сознание. Когда видна его собственная реальность, оно больше не кажется чувством эго, а видится единой бесконечной Реальностью. На самом деле, у «я» нет отдельной сущности.

Когда эта истина открывается тому, у кого чистый ум, непонимание тут же исчезает, но другие цепляются за свои любимые неверные понятия и уверены в их реальности, как ребенок уверен в существовании привидения.

Когда «я» в качестве отдельной сущности познается как неверное, как можно верить в другие связанные с ним понятия (о рае, аде, и т.д.)? Стремление к райским наслаждениям и даже к Освобождению возникает в сердце только пока «я» видится как сущность. Пока остается «я», жизнь полна несчастий. От понятия «себя» невозможно избавиться другими путями, только самопознанием. Когда человеком владеет призрак «самости», ни писания, ни мантры, ничто не поможет от него избавиться.

Только если постоянно помнить об истине, что «я» — это чистое отражение в бесконечном Сознании, оно перестает расти. Кажущийся мир — это фокус уличного жонглера. Субъект-объектные отношения между «мной» и «им» невежественны, когда утверждаешься в этом понимании, «самость» вырывается с корнем. Когда осознается, что вместе с «я» появляется понятие о мире, прекращается и то, и другое.

Есть высшая форма понятия «Я», от которого возникает чувство «Я един со всей Вселенной, нет ничего вне Меня», — это понимание Просветленного человека. Существует еще один тип понятия «я», когда чувствуется, что «я» чрезвычайно тонко и мелко по природе, и потому отличается и независимо от всего в этой Вселенной — такое понимание тоже способствует Освобождению, против него возражений нет. Но от понятия «я», описанного ранее, которое отождествляет себя с телом, следует твердо отказаться. Непрерывно взращивая понятие о высшей форме «Я», избавляются от низшей.

Держа низшее понятие «я» под контролем, надо обращаться к высшему «Я», постоянно поддерживая в себе чувство «Я есть все» или «я чрезвычайно мал и независим». В нужное время и высшее понятие «Я» должно быть совершенно оставлено. Тогда можно посвятить себя какому-либо делу или оставаться в уединении, такому человеку падение уже не грозит».

4.3. История о Бхиме, Бхасе и Дридхе

Васиштха продолжил:

«О Рама, после того, как три демона бежали с поля боя, предав Самбару, он понял, что они обрели чувство собственной важности, а вследствие этого — желанья и страдания. Самбара решил создать еще демонов, но в этот раз обладающих мудростью и сокровенным знанием, чтобы они не попали в ловушку чувства собственной важности.

Он создал своими магическими силами еще трех демонов: Бхиму, Бхасу и Дридху. Они были великолепны, обладали знанием собствен-

ной природы, не имели привязанностей и грехов. Для них вся Вселенная была не более ценна, чем травинка под ногами.

Началась битва с армией богов. Несмотря на то, что она продолжалась долгое время, чувство эго в них не возникло. Как только оно пыталось возникнуть, демоны укрощали его размышлением над вопросом «кто я». Поэтому они не боялись смерти, делали то, что необходимо сейчас, были свободны от всех привязанностей, не чувствовали гордости от мысли «это сделал я». Они были сосредоточены на работе, которую им дал их создатель Самбара и свободны от желаний и отвращений, на все смотрели равно. Армия богов была быстро побеждена. Они решили искать спасения у Вишну. По его приказу, боги стали жить в тридвенадцатом царстве.

После этого Вишну сам должен был драться с демоном Самбарой и убил его. Убитый демон был освобожден, затем Вишну освободил Бхиму, Бхасу и Дридху, которые действительно достигли Просветления, как только оставили тело, ведь они не имели чувства эго.

О Рама, разум, ограниченный им же самим, — единственное ограничение, а Освобождение — это состояние, когда разум не подвержен ограничениям. Все ограничения отпадают, когда Истина явственно видна и понята, когда пропадают ограничения, индивидуальное сознание становится совершенно умиротворенным. Пойми и прочувствуй, что только Сознание является всем, что бы и кто бы ни думал. «Ограничение» и «разум» — просто слова без истинной сущности, когда становится понятна Истина, они перестают что-либо значить — это и есть истинное понимание. Такова природа Просветления.

Дама, Вьяла и Ката — примеры разума, ограниченного чувством собственной важности. Бхима, Бхаса и Дридха — примеры разума, свободного от ограничений. О Рама, будь как последние и не будь как первые. Поэтому я тебе и рассказал эту историю, мой дорогой ученик и умница!»

Васиштха продолжил:

«О Рама, истинные герои — это те, кто научились контролировать разум, управляемый непониманием и заблуждением. Только таким контролем над разумом можно остановить страдания этого кажущегося мира (или циклов рождений и смертей) и бесконечную цепь трагедий. Я передаю тебе самую суть всех мудрых наставлений, внимай и позволь ей пропитать своим сладким духом всю твою жизнь. Несвобода, привязанность — это стремление к удовольствиям, отказ от удовольствий — свобода. Поэтому смотри на все удовольствия в мире как на ядовитые болотные испарения.

Слепой отказ нежелателен, исследуй глубоко и серьезно природу чувственных удовольствий и оставь все стремления к ним. Тогда ты сможешь жить счастливо.

Когда возвращаешь благоприятные качества, неверное знание постепенно пропадает, разум лишается желаний, освобождается от пар противоположных понятий, беспокойства, страха и непонимания. Он остается в состоянии спокойствия и блаженства. Его не может запятнать чувство эго, нехорошие мысли и чувства, привязанности и страдания.

Затем разум избавляется от жестокого сына, называемого сомнением, и жены, называемой желанием. В этом присутствует ирония: пробужденный разум прекращает процессы (мысли и желания), которые способствовали его росту. Продолжая исследование своей истинной природы, он оставляет отождествление с телом. Невежественный разум расширяется, но при пробуждении мудрости, он перестает быть разумом.

Только разум является этой Вселенной, горным хребтом, пространством. Он есть Бог. Только разум является и врагом, и другом. Когда сознание забывает себя и захватывается иллюзией и психологическими изменениями, это называют разумом, от которого появляются рождение и смерть. Его называют ограниченным сознанием, что является частью бесконечного Сознания, которая становится объектом самого этого сознания, только окутанная ограничениями. Это то ограниченное сознание, которое избегает истины о бесконечном Сознании, все глубже и глубже тонет в обусловленностях, все больше и больше вовлекаясь в дела этого кажущегося мира.

Конечно высшее «Я», или бесконечное Сознание, не является ни индивидуальным сознанием, ни телом, ни его частями. высшее «Я», как пространство, независимо от всего».

Васиштха продолжил:

«О Рама, разум и есть ограниченное сознание, он ощущает и переживает то, что сам проецирует из себя. Этим он и связан. Состояние разума определяет природу следующего воплощения индивидуального сознания.

Желающий стать королем видит во сне, что он стал королем. То, что интенсивно желается, рано или поздно достигается. Если разум нечист, его следствия нечисты, если он чист, результаты тоже чисты. Благородный человек увлечен духовными исканиями даже в трудных ситуациях.

Воистину, нет ни несвободы, ни освобождения. Бесконечное думает: «Я есть тело», — эта мысль связывает подобно веревке. Когда осознаешь, что все это иллюзия, сияешь, как бесконечное Сознание. Когда разум очищается благодаря чистым мыслям и действиями, он приобретает природу бесконечного, как чистая ткань легко впитывает краски.

Когда в чистом разуме возникают понятия и концепции о теле, писаниях, истине и бесстрастности, возникает кажущийся мир. Когда разум вовлекается в дела внешней объективной Вселенной, он удаляется от бесконечного Сознания. Но когда он отказывается от субъектно-объектных отношений с миром, он сразу же поглощается бесконечным.

Разум не существует вне бесконечного Сознания, он не существовал вначале, не будет существовать в конце и потому не существует даже сейчас! Тот, кто считает, что он существует, держит в своей ладони несчастья. Тот, кто знает, что этот мир на самом деле является высшим Сознанием, не страдает более, и мир дарит ему радость и Освобождение.

Разум является идеями и понятиями, кто же будет плакать и страдать, когда такой разум исчезнет! Реальность есть сознание, которое существует между объектом и тем, кто его видит. Эта реальность загорживается разумом и видна только тогда, когда разум исчезает.

Когда прекращаются ограничения разума, тогда непонимание, желание, стремления, отвращение, заблуждение, невежество, страх и идеи тоже прекращаются. Возникает чистота, блаженство и добродетель. Тогда человек наслаждается самоосознанием.

Сердце того, чьи внутренние загрязнения очищены и интеллект стал чистым, сияет светом сознания, достигнутого благодаря исследованию собственной природы. Осознав бесполезность рождения и смерти, он обитает в городе своего тела без страхов и волнений».

Рама спросил:

«Бесконечное сознание трансцендентально, молю, скажи мне, как в нем существует эта Вселенная?»

Васиштва ответил:

«О Рама, эта Вселенная существует в бесконечном Сознании, как будущие волны существуют на поверхности спокойного моря. Они не отличаются от самого моря, но в них присутствует возможность внешних отличий. Бесконечное Сознание не проявлено, но вездесуще, как пространство, хоть и существует повсюду, но не проявляется. Как отражение предмета в кристалле не может считаться ни реальным, ни нереальным, так и эта Вселенная, отраженная в бесконечном Сознании ни реальна, ни нереальна. Как пространство не затрагивается проплывающими облаками, так и бесконечное Сознание не затрагивается Вселенной, которая проявляется в нем. Как свет сам по себе не виден, если нет отражающего его объекта, так бесконечное Сознание проявляется через разнообразные тела. Оно воистину безымянно и бесформенно, но имена и формы приписываются его отражениям.

Сознание, отраженное в сознании, сияет как сознание и существует как сознание, но у невежественного человека (хоть он и считает себя мудрым и рациональным) возникает понятие, что создается и существует что-то отличное от сознания. Невежественному человеку это сознание кажется ужасным, кажущимся миром, мудрому то же самое сознание кажется единым «Я». Только это сознание известно как чистое ощущение, это благодаря ему, солнце сияет, и все существа наслаждаются жизнью.

Оно не было создано и не будет разрушено. Оно вечно, а кажущийся мир наложен на него, как волны в отношении океана. В этом сознании, когда оно отражено в себе, возникает понятие «я есть», от которого разрастается множественность. Как пространство, это сознание дает возможность семени прорасти; как воздух, оно вытягивает росток; как вода, оно питает его; как земля, оно держит его; как свет, само сознание проявляет новую жизнь. Сознание в семени в свое время проявляется как плод.

Это сознание является разными временами года и их характеристиками. Из-за него существует вся Вселенная, как она есть, поддерживая бесконечное число существ, до космического разрушения».

Васиштха продолжил:

«Так появляется и пропадает кажущийся мир, повинувшись природе бесконечного Сознания. Не отличаясь от бесконечного Сознания, кажущийся мир возникает в нем, существует в нем и растворяется в нем. Подобно глубокому океану он спокоен, в то же время взволнованность подобна волнам, появляющимся на его поверхности. Как пьяный не узнает себя в зеркале, принимая за другого, так это сознание, осознавая, считает себя чем-то еще.

Эта Вселенная ни реальна, ни нереальна. Она существует в сознании и, тем не менее, не существует в нем (независимо). Хотя она и кажется добавлением к сознанию, однако никогда не выходит за его рамки. Их взаимоотношения подобны украшению и золоту.

Высшее «Я» (великий Брахман), который пропитывает все, является тем, что позволяет тебе ощущать звук, вкус, форму и запах, о Рама! Оно трансцендентально и вездесуще, недвойственно и чисто. В нем нет даже понятия «другой». Все разделения на существование и несуществование, хорошее и плохое, напрасно воображаются непонимающими людьми. Не важно, говорят ли они, что оно основано на не сознании или самом сознании.

Так как нет ничего, кроме высшего «Я», как может быть желание чего-то другого? Поэтому понятия «это желательно» и «это нежелательно» не затрагивают само сознание. Высшее «Я» не вовлекается в действия, потому что оно не имеет желаний, а делатель (инструмент действия) и само действие тоже недвойственны. То, что существует и то, в чем оно существует, идентичны, поэтому нельзя даже сказать, что оно есть. Так как в нем нет никакого желания, нет и понятия бездействия.

Нет ничего более, о Рама! Ты есть само существование этого абсолютного Брахмана. Поэтому освободи себя от всех понятий о двойственности и живи активной жизнью. Достигаешь ли ты чего-то, делая разные дела снова и снова? И чего ты достигнешь, желая оставаться в бездействии? Или следуя писаниям? О Рама, будь спокойным и чистым подобно океану, когда его не волнует ветер. Это высшее «Я», которым

полностью заполнено все вокруг, не достигается в дальних странствиях. Не позволяй своему разуму бродить среди объектов этого мира. Ты сам являешься высшим «Я», бесконечным Сознанием, ты — только это и ничего более!»

Васиштха продолжил:

«О Рама, ощущение делателя (понятие, что «я делаю это»), от которого проистекают и счастье, и несчастье, и йогические состояния — иллюзия в глазах мудрого. Для невежественного человека, однако, оно реально. Что является источником этого понятия? Оно возникает, когда разум, подстегиваемый предрасположенностью, пытается достичь чего-либо, результатом этого является действие, которое затем приписывается себе. Когда то же самое действие приводит к ощущению результата, возникает понятие «я этим наслаждаюсь». Эти понятия являются двумя сторонами (фазами) одного и того же.

Действуешь ты или нет, в раю ты или в аду, каково бы ни было твое психологическое состояние, все это ощущается разумом. Поэтому для ограниченного человека существует понятие «я делаю это» вне зависимости от того, делает он что-нибудь или нет, но такое понятие не возникает в Просветленном человеке. Когда эта истина осознается, ограничение ослабляется, поэтому мудрый человек, даже действуя в этом мире, не заинтересован в результатах своих действий. Он позволяет им происходить в своей жизни без привязанности. Каковы бы ни были результаты этих действий, он рассматривает их как не отличающиеся от самого себя. Но не такова позиция того, кто погружен в умственные состояния.

Что бы ни делал разум, только это и является действием, поэтому только разум является тем, кто действует, а не тело. Только разум является этим кажущимся миром, он возникает в разуме и остается в нем. Когда объекты и ощущающий разум становятся спокойными, остается только сознание.

Мудрые говорят, что разум Просветленного не находится ни в состоянии блаженства, ни в состоянии не блаженства. Он ни в движении и ни статичен, ни реален, ни нереален, но где-то между этими двумя суждениями. Его необусловленное сознание блаженно исполняет свою роль в этом кажущемся мире играючи. Умственные обусловленности (существующие у невежественного человека) определяют природу действия и ощущения, но они отсутствуют у Просветленного. Просветленный постоянно блажен. Его действия — это не действия. Поэтому он не накапливает своими действиями ни заслуг, ни грехов. Его поведение подобно поведению ребенка, даже если кажется, что он страдает, на самом деле он не страдает. Он совершенно не привязан к этому кажущемуся миру и к действиям разума и чувств. Он даже не принимает понятия об освобождении или несвободе. Он видит сознание и только сознание».

Васиштха продолжил:

«Рама, абсолютный Брахман вездесущ, его бесконечные возможности проявляются как эта видимая Вселенная. Разнообразные категории (реальность, нереальность, единство, многообразие, начало и конец) существуют в нем. Как волна на море, индивидуальное сознание проявляется в Брахмане, ограничивая себя понятием о собственной индивидуальности, затем оно претерпевает более жесткие ограничения, действуя в соответствии с обусловленностями и ощущая последствия каждого действия».

Рама спросил:

«Брахман свободен от страданий и, тем не менее, то, что появляется от него подобно свече, зажженной от другой свечи; эта Вселенная полна страданий. Как такое возможно?»

Валмики сказал:

«Услышав этот вопрос, Васиштха задумался на минуту: очевидно, понимание Рама было неглубоким, потому что его разум еще не очищен. Но, если он не сможет полностью понять Истину, его разум не найдет покоя. Пока разум колеблется от мыслей об удовольствии или счастье, он не сможет осознать Истину. Если разум чист, он быстро поймет ее. Говорится, что тот, кто проповедует невежественному человеку или наполовину пробужденному, что «все это — Брахман», попадает в ад. Поэтому мудрый учитель должен способствовать сначала обретению учеником самоконтроля и спокойствия. Затем ученик должен быть тщательно проверен, прежде чем ему передается знание Истины».

Васиштха сказал:

«Ты сам узнаешь, свободен Брахман от страданий или нет. Или я помогу тебе понять это в свое время. Пока пойми вот что: Брахман всемогущ, вездесущ и присутствует во всем. Он своей неопикуемой силой Майи подарил существование этому созданию. Майя способна заставить нереальное видеться как реальное и наоборот, так же, как пустота пространства кажется синевой неба.

Обрати внимание, Рама, ты видишь бесконечное разнообразие существ в самом этом мире. Это — проявление бесконечных возможностей Бога. Пребуди в спокойствии! Тот, кто пребывает в мире с самим собой, видит Истину. Когда разум не спокоен, мир кажется мозаикой (разнообразен). Но на самом деле эта Вселенная является кажущимся проявлением бесконечных возможностей Бога. Как при свете присутствует естественная видимость, так из-за всемогущества Бога этот кажущийся мир возник как его собственная Сущность. Однако одновременно с этим кажущимся миром появилось и непонимание, из-за чего и возникли страдания. Откажись от непонимания и будь свободным!»

Васиштха продолжил:

«О Рама, огромное творение кажущегося мира является только случайным проявлением намерения всемогущей сознательной энергии бесконечного Сознания или Брахмана. Само намерение уплотняется и порождает в разуме то, что намеревались проявить. Разум мгновенно создает это, и оно как будто существует в объективном пространстве. На этой стадии появляется понятие об этом создании, фактически отказавшемся от своей фундаментальной и истинной Сущности (бесконечного Сознания).

Бесконечное Сознание видит в себе чистую пустоту, и сознательная энергия создает существующее пространство. В этой энергии возникает намерение привнести разнообразие, само это намерение потом считается создателем Брахмой и всеми сопровождающими его существами. Так в пространстве бесконечного Сознания проявились все четырнадцать миров с их разнообразными обитателями: одни погружены в плотную тьму, другие близки к Просветлению, третьи полностью просветлены.

В этом мире, о Рама, среди разных видов живых существ только люди способны познать сущность Истины. Но даже среди людей многие погружены в страдания и непонимание, ненависть и страх. Сейчас я подробно об этом расскажу.

Разговоры о том, кто создал этот мир и как, предназначены только для составления писания и объяснения его смысла, но они не являются Истиной. Изменения, возникающие в бесконечном Сознании, на самом деле не происходят в Боге, хотя и кажутся происходящими. Нет ничего кроме бесконечного Сознания даже в воображении! Нелепо даже думать о высшем Создателе и о Вселенной, как о сотворенных: когда одна свеча зажигается от другой между ними нет связи «создатель — созданное», — огонь един. «Создание» — просто слово, за ним нет соответствующей реальности.

Сознание есть Брахман, разум — Брахман, интеллект — Брахман, вся материя является только Брахманом. Звук или слово есть Брахман, и только Брахман есть все, из чего состоит материя. Воистину, все — Брахман, в реальности мира нет.

Как, убрав грязь с поверхности, можно увидеть то, что под ней скрывалось, и, когда рассеивается тьма ночи, видно то, что она скрывала, так и Истина осознается, когда рассеивается непонимание».

Рама спросил:

«Как может в бесконечном Сознании возникнуть само намерение о многообразии?»

Васиштха сказал:

«О Рама, в моих словах нет противоречия. Когда достигнешь видения Истины, ты увидишь в них ее красоту. Описания создания и прочего

даются в писаниях для объяснения ученикам, пусть они не добавляют пищи твоему разуму. Когда ты осознаешь то, на что указывают слова, тогда перестанешь ими жонглировать естественным образом.

В бесконечном Сознании нет ни намерения, ни завесы непонимания. Но перед тобой это предстает в виде мира.

Это может быть осознано только тогда, когда закончится непонимание. Но оно не исчезнет без помощи словесных наставлений и описаний. Непонимание хочет уничтожить само себя и потому ищет свет истинного Знания. Оружие уничтожается другим оружием, одна грязь (мыло) отмывает другую, яд лечит от яда и враги уничтожаются другими врагами, так и непонимание (Майя) ликует, когда оно уничтожено! В тот миг, когда ты осознаешь Майю, она пропадает.

Непонимание (Майя) закрывает собой Истину и создает многообразие, но оно не знает своей собственной природы и это странно. Пока не исследована его сущность, непонимание правит, в момент, когда его сущность понята, оно пропадает.

Майя на самом деле не существует. Пока эта истина не осознана тобой непосредственно, придется поверить мне на слово. Тот, кто знает, что только Брахман является Истиной — свободен. Все другие точки зрения существуют для того, чтобы привязать человека к непониманию.

Непонимание не уйдет без самоосознания, а оно возникает только при глубоком изучении писаний. Каков бы ни был источник непонимания, несомненно, даже он существует в сознании. Поэтому, о Рама, не углубляйся в вопрос: «Как возникло непонимание?», – но углубляйся в вопрос: «Как мне от него избавиться?» Когда исчезнет невежество или Майя, тогда ты поймешь, как оно возникло. Ты тогда осознаешь, что это невежество нереально. Оно возникает только в состоянии отсутствия мудрости. Ни один человек, будь он великим ученым или героем, не избежал непонимания! Невежество является источником всех страданий. Найди и вырви его с корнем!»

Васиштха продолжил:

«Я снова объясняю тебе, как индивидуальное ограниченное сознание и все остальное проявилось в едином бесконечном Сознании. Глядя на океан, ты видишь, что он местами спокоен, местами взволнован. Так и бесконечное Сознание кажется разнообразным в некоторых местах, хотя само по себе оно недвойственно. Для всемогущего бесконечного Сознания естественно проявлять все свое великолепие.

Проявление всемогущества бесконечного Сознания происходит совместно с временем, пространством и причинностью, которые присущи проявлению. Затем возникают бесконечные имена и формы. Но все кажущиеся проявления на самом деле не отличны от бесконечного

Сознания. Аспект бесконечного Сознания, который отождествляется с проявлением имен и форм, а также времени, пространства и причинности, называется сознанием свидетеля. Сознание свидетеля знает тело изнутри, снаружи и во всех его качествах. Оно вовлекается в скрытые предрасположенности и развивает чувство эго. Когда чувство эго создает понятия и намерения в себе, оно называется интеллектом. Как инструмент для размышления, оно называется разумом. Когда интеллект видоизменяется и искажается, он становится чувствами. Все вместе это составляет тело. Как плод проходит разные стадии созревания, изменяясь в размере, цвете и т.д., так одно и то же сознание проходит через кажущиеся изменения по мере роста бессознательности.

Невежественный человек оставляет все правильные мысли, познание Истины и по собственной воле принимает невежество за блаженство. Заманив себя в собственную ловушку разных действий и отождествляя себя с делателем, он проходит через бесконечные страдания, которые сам себе навязал и возжелал. О Рама, в этом мире только разум является причиной всех страданий, разум полон печали и скорби, желаний и заблуждений. Забыв о самоосознании, он порождает желание и злобу, дурные мысли и стремления, которые бросают человека в пламя объектов чувств. О Рама, спаси этот разум из трясины невежества!

Рама, воистину, кто не взволнован нечистым состоянием разума, вызванным чередующимися хорошими и дурными мыслями, кто стареет, умирает и отчаивается, тот просто демон в человеческой форме».

Васиштха продолжил:

«Случайное проявление силы бесконечного Сознания видится как миллионы видов существ в этой Вселенной. Они находятся повсюду, во всех мыслимых обстоятельствах в этом мире.

Некоторые из них — часть нового создания в этой эпохе, другие — более древние. Одни воплощались всего лишь пару раз, другие — бесконечное число раз. Какие-то свободны, другие увязли в ужасных страданиях. Некоторые — небожители, другие — полубоги, третьи — божества, приглядывающие за этой проявленной Вселенной. Есть демоны. Некоторые — члены четырех людских каст, другие живут в примитивных племенах.

Некоторые — в виде цветов и растений, другие проявляются как корни, плоды и листья этих растений. Некоторые вьются или существуют в виде соцветий. Некоторые — короли в Богатых одеждах со своими министрами, другие — в отрепьях и древесной коре (отшельники или нищие).

Некоторые — змеи, насекомые, звери как львы, тигры и подобные им. Некоторые — птицы, слоны и ослы.

Некоторые Богаты, другие нищие. Кто-то — в раю или в аду. Некоторые живут среди звезд, другие — в дуплах гнилых деревьев. Одни живут среди свободных мудрецов, другие — уже свободные мудрецы, поднявшиеся выше сознания тела. У некоторых — просветленный разум, другие — чрезвычайно невежественны.

О Рама, так же, как в этой Вселенной существуют бесчисленные существа разных видов, в других вселенных тоже есть похожие существа с другими телами, более подходящими для тех вселенных.

Однако все они связаны собственными умственными привязанностями. Эти существа бродят по Вселенной иногда в возвышенном состоянии, иногда в падшем. Смерть с ними играет, как с мячиком. Связанные собственными бесконечными желаниями и привязанностями, захваченные своими умственными ограничениями, они переходят из одного тела в другое, и будут продолжать эти переходы, пока не осознают истину о собственной сущности, которая является бесконечным Сознанием. Обретя истинное Знание, они освобождаются от заблуждений и не возвращаются больше в пространство рождений и смертей».

Васиштха продолжил:

«Однако все это создание существует будто бы во сне. Это создание нереально, оно только кажется таковым. Тот, кто полностью уничтожил невежество и все умственные ограничения, является освобожденным мудрецом. Хотя кажется, что он осознает этот сон, называемый миром, на самом деле он не видит его как мир. Этот кажущийся мир естественным образом зарождается в каждом индивидуальном сознании, пока оно не достигнет Освобождения, поэтому в каждом ограниченном сознании существует потенциальное тело — не в материальном смысле, но как мысль и намерение.

Я опишу тебе еще раз, как Создатель Брахма появился в бесконечном Сознании, и ты увидишь, как бесчисленные существа появились подобным же образом в этом Сознании. Бесконечное Сознание, лишенное времени, пространства, причины и следствия, принимает все это играючи. Так появляется космическое существо, оно является также космическим разумом и космической жизнью.

Это космическое Существо намеревается ощутить звук и возникает пространство, которое передает звук. Оно намеревается ощутить прикосновение и возникает воздух. Все это тонкое и невидимое. Желая видеть, космический индивидуум создает пламя, огонь превращается в многочисленные источники света. Он намеревается ощутить вкус и прохладу, в противовес огню, и появляется вода. Затем, просто из-за желания ощутить запах, появляется земля с характеристикой запаха.

Космическое Существо со всеми своими качествами по-прежнему чрезвычайно тонко и не отделено. Оно, очевидно, оставляет свою тон-

кость и воспринимает себя, как бесконечные искры в пространстве. Оно думает о себе, как о каждой из этих искр, возникает чувство эго. Чувству эго присущ интеллект, он представляет себе тело для себя же с помощью пяти космических элементов, о которых я уже упомянул. Это тело рассматривается интеллектом как плотное, физическое и материальное, и оно становится именно таким.

Это космическое Существо и есть Брахма. Кажется, что он создает все бесчисленные существа и сам же сохраняет их. Сначала он возникает в бесконечном Сознании, но потом как будто подчиняется самоограничению и забывает свою бесконечную Сущность, как младенец в чреве матери, он идентифицирует себя с телом, поддерживаемым жизненной силой и состоящим из материальных субстанций. Потом он начинает интересоваться и исследовать свое происхождение, его истинная Сущность открывается ему, и он освобождается от самоограничения».

Васиштха продолжил:

«О Рама, хоть эта Вселенная и кажется существующей, воистину ничто не существует как Вселенная. Это только внешний вид или отражение бесконечного Сознания, которое и есть единственная реальность. В этом Сознании создание проявляется как во сне. Поэтому реально только то, в чем оно проявляется — это бесконечное ничто. Ты видишь мир, потому что глаза (или другие органы чувств) воспринимают мир. Точно также, если ты думаешь, веришь или знаешь, что мир существует, то это происходит только потому, что так думает твой разум. Разум создал это тело для того, чтобы самому в нем обитать.

Все силы, свойственные разуму, которыми создается этот мир, находятся в бесконечном Сознании. Поэтому мудрые говорят, что разум всемогущ. Все божества, демоны и люди были вызваны к жизни разумом, когда разум более не придерживается подобных понятий, они прекращают существование, как лампа тухнет без масла.

Мудрый человек знает, что все объекты в мире нереальны и не считает их чем-то, к чему стоит стремиться. Тот, кто гоняется за объектами, созданными разумом, несомненно, приходит к страданиям. Этот кажущийся мир воплотился из-за желаний, и он перестанет существовать только с прекращением желаний (но не тогда, когда ты борешься с ними или ненавидишь их). Тогда этот кажущийся мир растворится и, воистину, ничего не будет разрушено и потеряно.

Если пропадает нереальная видимость, теряешь ли ты что-нибудь? Она совершенно нереальна, как ее можно разрушить? И почему ты печалишься о потере нереального? Даже если видимость реальна, тогда никто не сможет ее разрушить и сделать нереальной. С этой точки зрения этот мир есть не что иное, как Брахман, вечная Истина. В этом случае, есть ли место для печали?

То, что нереально, не может расти или цвести, чему же радуются люди? Чего тогда желать? Если все есть бесконечное единое Сознание, с чем надо бороться?

То, что не существовало в начале, и что не будет существовать в конце, нереально и в середине (в настоящем). То, что существовало в начале и в конце, является реальным и сейчас (в середине). Узри: «Все это не реально, включая меня самого», – и у тебя не останется печали или пойми: «Все это реально, включая меня», и страдания тебя тоже не тронут».

Когда мудрец сказал это, девятый день закончился, и собрание разошлось.

Васиштва продолжил:

«Зная, что вся Вселенная, включая собственное богатство, жену, сына и т.д., является только фантазиями собственного разума, не печалься, если потеряешь это и не ликуй, если они процветают. Наоборот, может быть даже подобает печалиться, когда они процветают, потому что это может усилить человеческое непонимание. Поэтому то, что порождает привязанности и стремления в невежественном человеке, порождает непривязанность и приятную беспристрастность в мудром.

Сущность мудрого не желает ощущений, которые достаются не без усилий, мудрый наслаждается тем, что уже есть. Тот, кто способен любым способом отлучить разум от стремления к чувственным удовольствиям, спасается от смерти в океане невежества. Кто осознал свое единство со всей Вселенной и таким образом поднялся над желанием и нежеланием обладать чем-то еще, тот не будет снова обманут.

Поэтому, о Рама, осознай высшее «Я», или бесконечное Сознание, пронизывающее и потому выходящее за пределы и реального, и нереального, а затем не хватайся и не отказывайся от чего бы то ни было ни внутри, ни снаружи. Мудрец, утвердившийся в таком самоосознании, свободен от любых умственных прикрас или ограничений. Он подобен небу или пространству, совершенно свободному от загрязнения тем, что в нем проявляется.

Пусть твой разум не придерживается чувства «мое» по отношению ни к одному из объектов чувств, тогда, будь ты активен или пассивен, ты не завязнешь в болоте невежества. Когда твое сердце не вкушает чувственные удовольствия как сладкие и желательные, тогда ты познал то, что стоило познать, и спасен из этого цикла рождений и смертей. Кого не привлекают удовольствия этого мира или даже рая (вне зависимости от того, остается в нем осознание тела или нет), тот свободен, даже если он специально стремится к такому Освобождению или не желает его.

О Рама, в этом океане невежественных умственных ограничений, нашедший лодку самопознания спасается от гибели, кто не нашел эту лодку, несомненно, тонет. Поэтому, о Рама, исследуй природу себя и вы-

шего Сознания острым, как лезвие бритвы, интеллектом и затем твердо пребывай в самоосознании.

Живи так, как живут мудрые. Они знают бесконечное Сознание и этот кажущийся мир, поэтому не отказываются от действий в этом мире, но и не ценят их. Ты тоже достиг самоосознания, о Рама, теперь ты спокоен».

Васиштха продолжил:

«О Рама, в прошлом были миллионы Брахм, Шив, Индр и Нараян и, тем не менее, даже создание этих богов является только фокусами Майи! Миры создавались иногда из Брахмы, другие приписываются Шиве, Нараяне или мудрецам. Иногда Брахма рождался из лотоса, иногда поднимался из глубинных вод, появлялся из яйца или прилетал из космоса. В некоторых вселенных Брахма является высшим божеством, в других он — солнце, Индра, Нараяна или Шива. В некоторых вселенных земля наполнена деревьями, в других — людьми или горами. Где-то земля подобна грязи или глине, где-то — каменистая, золотая или медная. Можно посчитать лучи солнца, но невозможно сосчитать число существующих вселенных. Это создание не имеет начала. В «городе Брахмы» (бесконечное Сознание, или сознание в пространстве собственного сердца) вселенные возникают и пропадают снова и снова, но они отличаются от единого бесконечного Сознания.

Эти создания, плотные или тонкие, существующие или распадающиеся — гирлянды тонких элементов, которые возникли из бесконечного пространства осознания. Иногда первыми появляются небеса, и Создатель считается рожденным в пространстве, в другие времена, сначала появляется воздух или Создатель появляется из огня, воды, земли и получает соответствующее название. Из его тела возникают слова, они становятся «живыми существами» с соответствующими названиями и обозначениями.

Конечно, все это нереально, как мир, видимый во сне. Поэтому вопрос: «Как это все возникло в едином бесконечном Сознании?», — незрелый и вообще детский. Создание кажется существующим из-за измерения в разуме. Несомненно, это загадочно и мистично.

Я описал тебе это только как иллюстрацию Истины. Однако в создании нет никакого порядка. Оно — только создание разума. Это Истина, а все остальное — просто красивое описание. Из-за следующих друг за другом созданий и разрушений этой Вселенной появляется намерение создать временную шкалу от момента до тысячелетий. Но эта Вселенная вечно присутствует в Сознании, как искры всегда присутствуют в раскаленном железе. В чистом видении Просветленного человека, однако, все это только Брахман, а вовсе не кажущийся мир. Повторение

созданий и разрушений бесконечного числа вселенных с бесконечным числом созданий в них является только восприятием невежественного человека и обманувшегося».

4.4. История о Дашуре

Васиштва продолжил:

«О Рама, те, кто занят делами мира, в погоне за удовольствиями или властью не хотят знать Истины и, конечно, ее не видят. Тот, у кого есть немного разума, но кто не может до конца контролировать тенденции своих чувств, ищущих удовольствий, видит и правду, и иллюзию. Тот, кто с большой очевидностью для себя понял внутреннюю сущность мира и индивидуального сознания, твердо отказался от поверхностного мира как от иллюзорного — свободен и не будет рожден снова. Невежественные люди желают все самое лучшее своему телу, а не своей истинной Сущности. Не будь же глупцом, Рама, а будь, наоборот, умным!

Я расскажу тебе интересную легенду. В стране Магадхе, где много садов, жил однажды мудрец по имени Дашура. Он выполнял дыхательные практики и был великим аскетом, не заинтересованным в мирских удовольствиях, к тому же действительно ученым.

Он был сыном другого мудреца, Шараломы, но потерял своих родителей еще в детстве. Лесные призрачные существа-полубоги пожалели сироту, горько плачущего от потери, и сказали ему:

«О умный мальчик! Ты — сын мудреца, почему же плачешь, как глупец? Разве ты не знаешь природы этого поверхностного мира? У него сущность такая: существа рождаются, живут некоторое время, а потом разрушаются. Чем бы ни казался какой-либо объект или существо с относительной точки зрения, даже если это Существо сам Создатель Брахма, всему придет конец. Никаких сомнений по этому поводу! Поэтому не печалься так о неминуемой смерти своих родителей».

Горе мальчика уменьшилось. Он исполнил все похоронные ритуалы для своих родителей и стал жить суровой религиозной жизнью, со всех сторон окруженный заповедями из писаний «это можно» и «это нельзя». Так как он еще не познал Истины, то был погружен в исполнение ритуалов со всей точностью. Все это способствовало формированию у него мнения, что весь мир полон грязи и нечистот. Он начал искать то место, где бы не было грязи. «На верхушке дерева!», — решил он. Желая жить на вершине дерева, он устроил священную церемонию, во время которой надо было принести в жертву огню немного своей собственной плоти. Скоро огненное божество появилось перед ним и объявило: «Ты, несомненно, достигнешь исполнения своего сердечного желания!» Приняв жертвоприношение аскета, огненное божество пропало».

Васиштва продолжил:

«Потом мудрец увидел перед собой огромное сказочного вида дерево Кадамба. Своей листвой оно вытирало слезы (дождевые капли) с любимого неба. Оно заполнило пространство между небесами и землей тысячу своих рук-ветвей и стояло, как космическая форма высшего Бога, с солнцем и месяцем вместо глаз. Покрытое цветами, оно осыпало ими святых и божественных мудрецов, летающих в небесах, и пчелы, живущие на нем, жужжали для них приветственные гимны.

Дашура поднялся по дереву, стоящему наподобие колонны между небесами и землей. Он расположился на самой высокой ветке и посмотрел вокруг. На мгновение ему показалось, что он узрел Бога.

Из-за того, что он поселился на дереве, его стали называть «Дашура с Кадамбы». Наверху он выполнял аскезу, а также продолжал выполнять ведические ритуалы, теперь уже мысленно. У его мысленных ритуалов была такая сила, что они очистили его разум и сердце, он осознал Истину.

Однажды он увидел перед собой прекрасную апсару, покрытую цветами. Мудрец спросил ее: «О прекрасная леди, твоя красота затмевает Купидона! Кто ты?» Она ответила: «Я лесное божество. В этом мире не остается ничего недостижимого для тех, кто находится рядом с Просветленным мудрецом, подобным тебе. Я только что была на лесном празднике, где встретила других лесных богинь, каждую с детьми. Только у меня одной нет детей. Поэтому я несчастна. Однако пока в этом лесу есть ты, разве могу я быть несчастной? Дай мне сына или я стану пеплом!» Мудрец сорвал вьюнок и дал его апсаре со словами: «Иди. Как этот вьюнок расцветет через месяц, так и у тебя появится сын». Благодарная апсара ушла.

Через двенадцать лет она вернулась к мудрецу с двенадцатилетним сыном и сказала: «А вот и твой сын! Я его научила всему и, молю тебя, научи его теперь мудрости о его настоящей Сущности, не дашь же ты своему сыну вырасти невежественным человеком?» Мудрец согласился, и апсара ушла. С этого дня он начал учить мальчика «самопознанию».

Васиштва продолжил:

«Все это время я сам пролетал над этим деревом и слышал наставления мудреца своему сыну.

Дашура сказал:

«Я расскажу тебе то, что хочу сказать об этом мире, в виде истории. Жил-был могучий царь по имени Кхотта, он мог покорить все три мира. Божества, под присмотром которых находились эти миры, выполняли его приказы. Невозможно даже сделать полный список его подвигов, которые порождали как счастье, так и несчастье. Мощь его превосходи-

ла любое оружие (даже огонь), он был неуязвим, как пространство, которое бьют кулаком. Даже Индра, Вишну и Шива не были ему равными в его предприятиях.

У царя было три тела, которые полностью поглощали миры: соответственно наибольшее, среднее и наименьшее. Этот царь появился в пространстве и упрочился в нем. Там он построил город с четырнадцатью дорогами и тремя секторами. В них были сады для наслаждений, великолепные горные пики для развлечений, семь озер с жемчугом и разными животными в них. В нем были два света (холодный и горячий), их свет никогда не кончался.

В этом городе царь создал несколько видов существ. Некоторые жили на высоте, другие в середине, третьи — на глубине. Из них некоторые жили долго, некоторые недолго. Они были покрыты черной шерстью. У них было девять входов. Они хорошо проветривались. Также у них было пять ламп, три колонны и белые поддерживающие деревянные шесты. Они были мягкими от покрывавшей их глины. Все это было создано Маией, иллюзорной силой этого царя.

Здесь царь развлекался со всеми духами и демонами (которые боются размышлений и исследований собственной Сущности), которых он создал для защиты дворцов (разных тел). Когда ему хочется переехать, он думает о будущем городе и представляет переезд в него. Окруженный духами и приведениями, он бежит в новый город из предыдущего и живет в новом городе, созданном магией. Там, когда он снова представляет разрушение, он разрушает себя. Иногда он стонет: «Что мне делать? Я невежественен и несчастен!» Иногда он счастлив, иногда жалок.

Так, он живет и покоряет, ходит, говорит, цветет, светится или не светится. Сын мой, этот царь блуждает в океане внешних форм».

Дашура продолжил:

Это пример того, как создается Вселенная и человек. Кхотта, появившийся в бесконечном пространстве, есть не что иное, как просто понятие или намерение, и ничего более! На самом деле даже троица: Брахма, Вишну и Шива — только части этого понятия. Намерение ответственно за создание всех трех миров, четырнадцати направлений и семи океанов. Город, построенный царем, — не что иное, как живое существо, со своими органами и их свойствами. Из разнообразия созданных существ, некоторые, как боги, находятся в высших регионах, некоторые — в низших.

Построив этот город в воображении, царь приставил к нему духов и привидений для защиты. Эти духи есть понятие эго. Царь развлекается, чем может, в своем мире, в этом теле. Одно мгновение он видит мир в состоянии бодрствования, через некоторое время он резко переводит

свое внимание во внутренний мир, в котором он развлекается в своих снах. Он переходит из одного города в другой, из одного тела в другое, из одной реальности в другую.

После множества таких переходов в нем развивается мудрость, он разочаровывается в этих мирах, их наслаждениях и достигает конца скитаний, отказавшись от всех намерений и понятий.

В одно мгновение он кажется мудрым, а уже в следующий миг опять ищет наслаждений и его понимание мгновенно искажается, как у младенца. Его понятия или подобны плотной тьме (от таких понятий развивается невежество и более низкие рождения), или чисты и прозрачны (от них возникает мудрость, и они приближают к Истине), или нечистые (от них возникает стремление к миру). Когда эти понятия перестают иметь смысл, наступает свобода.

Даже если ты погружен в различные духовные практики, даже если сами боги являются твоими учителями и ты находишься на небесах, свободы нет, если не откажешься от всех понятий. Реальное, нереальное и их смесь — просто понятия и ничто другое, а понятия сами по себе ни реальны, ни нереальны. Что тогда мы можем назвать реальным в этой Вселенной? Поэтому, мой сын, откажись от понятий, мыслей и намерений. Когда они прекратятся, разум сам повернется к тому, что на самом деле за разумом — к бесконечному Сознанию».

Мальчик спросил:

«Отец, скажи мне, пожалуйста, как возникают эти понятия (мысли, идеи, концепции), как они растут и прекращаются?»

Дашура ответил:

«Мой сын, когда в бесконечном Сознании сознание осознает себя как свой собственный объект, возникает семя идеи. Оно очень тонко. Но скоро оно разрастается и наполняет собой пространство, как будто оно есть на самом деле. Когда сознание погружено в эту идею, оно сознает объект как отличающийся от субъекта. Тогда идея начинает расти и шириться. Идеи размножаются сами собой. Это приводит к страданиям, не к счастью. Нет других причин для страданий в этом мире, кроме мысленных концепций и идей!

Понятия или мысли на самом деле начинают существовать просто по совпадению (ворона садится на пальму и кокос с пальмы падает на землю — безо всякой причинно-следственной связи). Но эта нереальная беспредметность может расти! Твое рождение нереально, твоя жизнь, соответственно, тоже. Когда ты это поймешь и увидишь, нереальность пропадет.

Не развлекайся пустыми идеями. Не держись за понятие своего собственного существования, ибо только из-за этого возникает будущее. В

разрушении всех идей и понятий нет причин для страхов и опасений. Когда нет мыслей, понятия и идеи прекращаются. Мой сын, легче прекратить игру понятий, чем раздавить цветок у себя в ладони. Для последнего надо приложить усилия, для первого никакие усилия не нужны. Когда прекращаются все понятия, возникает безбрежное спокойствие и страдания удаляются с корнем. Потому что все в этой Вселенной — не что иное, как идея, концепция, понятие. Оно называется по-разному: разум, живая душа, индивидуальное сознание, интеллект или обусловленность, под всеми этими словами нет реальности. Поэтому прекрати все мысли! Не трать свою жизнь и усилия на другие цели.

Когда понятия ослабляются, ты уже менее подвержен влияниям счастья и несчастья, а знание нереальности объектов не дает развиваться привязанности. Когда нет надежды, нет ни восторга, ни депрессии. Сам разум есть индивидуальное сознание, когда он отражается в сознании. Разум сам строит замки в воздухе, растягивая себя в прошлое, настоящее и будущее. Невозможно понять всю причудливость понятийности, но можно сказать, что они поддерживаются и расширяются от ощущений органов чувств, а когда от них отказываются, понятийности и концепции пропадают. Если бы понятия были реальными, как чернота угля, их невозможно было бы убрать, но это не так. Поэтому их можно разрушить».

Васиштха продолжил:

«Услышав слова мудреца, я спустился на дерево Кадамбу. Долго мы троим обсуждали познание собственной природы, я разбудил в них высшее Знание, а потом простился с ними и покинул дерево. О Рама, это передает природу внешнего мира, поэтому история истинна настолько же, насколько этот мир является истинным!

Даже если ты веришь, что этот мир и ты сам реальны, пусть так и будет, ты можешь опираться только на себя. Если ты думаешь, что они и реальны, и нереальны, тогда прими соответствующую точку зрения на этот меняющийся мир. Если ты веришь, что мир нереален, тогда утвердись в бесконечном Сознании. Также, веришь ли ты в то, что у мира был Создатель или нет, не дай этим понятиям заслонить твое понимание.

Высшее Сознание лишено чувств, хоть оно и делает все, тем не менее, оно подобно инертному. Человек существует только сотню лет, почему же бессмертное «Я» гоняется за чувственными удовольствиями в столь непродолжительный срок? Если мир и его объекты реальны, даже тогда не выдерживает критики идея, что само Сознание должно гоняться за инертными объектами! И, конечно, если они не реальны, погоня за ними не принесет ничего, кроме несчастья.

Откажись от желаний своего сердца. Ты есть то, что ты есть в этом мире, зная это, живи в нем. Простым присутствием «я» в этой Вселен-

ной все запускается в действие так же, как просто присутствие лампы дает свет. Лампа не имеет намерения светить, твоя истинная Сущность не имеет намерения делать что-либо и, тем не менее, все случается просто из-за ее присутствия. Ты можешь принять одну из следующих точек зрения: первая — я есть бесконечное существо, которое ничего не делает или вторая — я делатель всех действий в этом мире. В обоих случаях ты достигнешь того же состояния прекрасного равновесия, которое есть бессмертие. Ты будешь свободен от пристрастий и отвращений, от невежественных идей: «кто-то мне повредил» или «кто-то оказал мне услугу». Поэтому, о Рама, ты можешь чувствовать: «я не делатель, я не существую» или «я делатель, я есть все», или же пойми собственную природу. Пойми, что «я не есть что-либо из того, что мне приписывается». Будь самим собою!»

Рама спросил:

«О мудрый, как нереальный мир существует в абсолютном Брахмане: как снег может существовать на солнце?»

Васиштва сказал:

«Рама, это не подходящее время для такого вопроса, потому что сейчас ты не поймешь ответ. Любовные истории неинтересны маленькому мальчику. Плоды каждого дерева созревают в положенное время, и мои объяснения принесут свои плоды в положенное время. Если ты сам ищешь себя собственными усилиями, несомненно, ты найдешь ответ на свой вопрос. Я обсуждал вопрос о делании и неделании с целью прояснения сущности умственного ограничения или идеи.

Привязывает то, к чему ты привязан — мысли и понятия; свобода — это свобода от них. Откажись от всех понятий, даже от понятий о свободе. Сначала, взращивая хорошие отношения (дружбу), откажись от плотных и материалистичных тенденций и понятий. Потом откажись даже от понятий о дружбе, продолжая оставаться дружественным и т.д. Откажись от всех желаний и размышляй о природе (или понятии) космического Сознания. Даже это — в области идей и мыслей. Потом откажись и от этого. Оставайся тем, что остается после того, как отказался от всего. Откажись от того, кто отказывается от понятий. Когда даже понятие о чувстве эго исчезнет, ты станешь подобным бесконечному пространству. Отказавшийся от всего в своем сердце, воистину, является высшим Существом, будет ли он продолжать жить активной жизнью или будет находиться постоянно в созерцании. Ему не нужны ни действие, ни бездействие. О Рама, я изучил все писания и исследовал Истину: нет спасения без полного отказа от всех понятий, идей или умственных ограничений!

Этот мир разнообразных имен и форм состоит из желательного и нежелательного! Этого люди стремятся достичь, но никто не стремится

к самоосознанию. Редки мудрецы, пракутикующие самоосознание во всех трех мирах. Можно быть императором всего мира или королем рая, но все это состоит только из пяти элементов! Это печально, что люди идут на колоссальные разрушения жизни, чтобы достичь чего-то совсем незначительного. Позор!

Ничто из этого не привлекает внимания мудрого, потому что он вооружен самоосознанием. Его состояние — состояние, куда не достигают ни солнце, ни луна. Поэтому мудрый не обольщается удовольствиями и выгодами всей Вселенной».

4.5. Песнь Качи

Васиштха продолжил:

«В этой связи, о Рама, я вспомнил вдохновляющую песню, которую пел преемник богов Кача. Кача владел сокровенным знанием. Он жил в пещере на горе Меру. Его ум был пропитан высочайшей Истиной и поэтому он не был привязан ни к одному объекту этого мира. Чтобы к нему не приходило разочарование, Кача пел эту мудрую песню. Послушай ее, пожалуйста!

Кача сказал:

«Что я должен сделать? Куда пойти? За что держаться? От чего отказаться? Вся эта Вселенная пронизана единым Сознанием. Несчастье и печаль — единое Сознание. Счастье — то же самое Сознание, ибо все желания — пустота. Зная, что все здесь — единое бесконечное Сознание, я свободен от всех страданий. В этом теле, снаружи и внутри, над и под, повсюду — там и здесь — только Сознание, только «Я». Я один и нет ничего что не-«Я». Только «Я» повсюду, все существует во Мне, все это истинно «Я». Я есть в Себе как «Я». Я есть во всем, как реальность во всем и повсюду. Я есть полнота всего. Я есть счастье и радость. Я наполняю Собой всю Вселенную как космический океан».

Так он пел. Его святое ОМ звучало подобно колоколу. Он сосредоточил все свое существо в этом звуке. Он был ни внутри чего-нибудь, ни снаружи чего бы то ни было. Этот мудрец был полностью поглощен в Себе».

Васиштха продолжал:

«Что еще есть в этом мире, о Рама, кроме еды, питья и секса, что в этом мире есть ценного, к чему бы стоило стремиться мудрому? Этот мир состоит из пяти элементов, и тело состоит из плоти, крови, волос и всего остального, все это может быть реальным для глупца, и они существуют для его развлечения. Мудрые во всем видят не вечный и не настоящий, но ужасный яд».

Рама спросил:

«После разрушения всех понятий, когда разум приходит в состояние самого Создателя, как возникает в нем понятие о мире?»

Васиштха продолжил:

«Рама, первородный Создатель, по возникновении из лона бесконечного Сознания, произнес звук «Брахма», поэтому его называют создателем Брахмой. Сначала этот Создатель поддерживал понятие света, и появился свет. В этом свете он визуализировал свое собственное космическое тело, и проявился сам: от яркого солнца до разнообразных объектов, наполняющих пространство. Он подумал о том же самом свете, как о бесчестных искрах, эти искры стали разнообразными существами. Несомненно, что только этот космический разум стал Брахмой и всеми остальными существами. Что Брахма создал в самом начале, то мы и видим до сих пор.

Этот нереальный мир приобрел материальность из-за постоянно повторяющегося понятия о его существовании. Все существа в этой Вселенной поддерживают его своими понятиями и идеями.

Создав Вселенную собственной силой мысли, Создатель подумал так: «Я создал все это силой небольшого волнения в космическом разуме. Мне этого достаточно, теперь он сам о себе позаботится. Отдохну-ка я». Раздумывая так, создатель Брахма успокоился в самом себе в глубокой медитации.

Затем, из-за сочувствия к сотворенным существам, Создатель создал писания, ведущие к самоосознанию. Снова он погрузился в знание самого себя, которое вне всех концепций и описаний. Это и есть высшее «состояние Создателя».

С тех пор созданные существа обретали характеристики того, с чем они ассоциировались. Отождествившись с хорошим, они становились хорошими, отождествившись с мирским, становились мирскими. Так привязываются к этому кажущемуся миру, так происходит и Освобождение от него».

Васиштха продолжил:

«После создания, кажущийся мир стал подобен кастрюле с супом, в котором живые существа продолжают всплывать и тонуть, с «желанием жить» в качестве связующей веревки. Эти живые существа появились в океане бесконечного Сознания, как волны появляются в физическом пространстве, а потом проявились элементы воздуха, огня, воды и земли, потому что существа остановили на них свое внимание. Потом закрутился повторяющийся цикл рождений и смертей.

Живые существа будто бы спустились вниз с лучами луны, вошли в растения и цветы. Они будто бы стали плодами этих растений, плоды созревали от света солнца. Потом они были готовы для инкарнации. Тонкие понятия, идеи и умственные ограничения спят даже в неродившемся существе, при рождении они приоткрываются.

Некоторые из этих существ рождаются чистыми и Просветленными. Даже в своих прошлых жизнях они отворачивались от приманки чувственных удовольствий. Но природа других, рожденных только для поддержания цикла рождения и смерти, является смесью чистого, нечистого и темного. Есть и такие, чья природа чиста и только немного загрязнена, они привержены Истине и полны благородных качеств. Редки люди, лишённые тьмы непонимания! Другие люди погружены во тьму непонимания и невежества, они подобны камням и горам!

Существа, в которых преобладает чистота, всегда счастливы и светлы, они не печалются и не отчаиваются. Они не эгоистичны, подобно деревьям, и живут ощущениями результатов прошлых действий, не совершая новых. У них нет желаний. Они находятся в мире с собой и остаются в этом спокойствии даже в наихудших обстоятельствах. Они любят все, смотрят на все с одинаковым расположением. Они не тонут в океане страданий.

Всеми средствами надо стараться не утонуть в этом океане и заниматься исследованием сущности самого себя: «Кто я, как возникла эта иллюзия мира?» Понемногу оставляется эгоизм в теле и стремление к удовольствиям мира. Потом наступает осознание, что в пространстве нет разделения, стоит ли там разделяющее пространство здание или нет. То же самое сознание, сияющее в солнце, обитает и в маленьком червяке, прокладывающем свои ходы под землей».

Васиштха продолжил:

« О Рама, мудрый и способный исследовать сущность Истины должен приблизиться к хорошему, умному человеку и изучать писания. Его учитель должен быть свободен от стремлений к удовольствиям и непосредственно осознавать Истину. С его помощью надо изучать писание и практикой великой йоги можно будет достичь высшего состояния.

О Рама, воистину, ты — духовный герой и обитель хороших качеств. Ты свободен от страданий, достиг состояния равновесия. Откажись от всех заблуждений с помощью высшей формы интеллекта. Когда ты свободен от всех беспокойств об объектах этого мира, ты остаешься в недвойственном сознании, это, без сомнений, и есть окончательное Освобождение. Мудрые будут следовать твоему примеру.

Рама, только умный человек, подобный тебе, добрый и бесстрастный, который видит только хорошее, достоин видения мудрости, которое я тебе описал.

О Рама, пока ты воплощен, живи, не затрагиваясь желаниями и нежеланиями, привлекательностью и антипатиями, в соответствии с правилами своего общества, но безо всяких желаний и стремлений. Постоянно ищи высшее спокойствие, как делают святые.

Следуя примеру святых, человек продвигается к высшему состоянию. По окончании этой жизни он получает то, что соответствует его природе в этой жизни. Но кто серьезно старается сейчас, способен преодолеть такие ограничения и поднять себя из состояния тьмы, невежества и нечистоты. Только возвращая собственную мудрость, человек может подняться в другие состояния чистоты и просветленности.

Интенсивными собственными усилиями существо достигает хорошего воплощения. Нет ничего такого, чего нельзя достичь интенсивными усилиями. Практикой воздержания, поклонения Брахману всем сердцем, смелостью и терпеливостью, бесстрашием человек находит то, что он ищет — самоосознание.

Рама, ты уже освобожденное существо, живи же соответственно!»

Глава 5

Об Окончании

Валмики сказал:

«Люди (включая богов, полубогов, мудрецов и членов царского окружения) слушали мудрые слова мудреца Васиштхи с огромным вниманием. Император Дашаратха и его министры на время отложили свои занятия и развлечения, желая постичь учения мудреца. В полдень гудели раковины, давая сигнал для полуденного перерыва. Вечером собрание расходилось до конца дня, а когда короли и принцы поднимались с мест, их ослепительные одежды освещали все вокруг. Императорский двор казался миниатюрной Вселенной.

Когда собрание разошлось, король Дашаратха поклонился мудрецам и получил их благословение. После этого Васиштха отпустил Раму и его братьев до конца дня. Они тоже припали к ногам мудреца и получили его благословения.

Когда наступила ночь, все, кроме Рамы, легли спать. Он не мог заснуть.

Рама размышлял над словами мудреца Васиштхи: «Что есть этот кажущийся мир? Кто эти разные люди и другие существа? Как они появляются здесь, откуда они приходят и куда уходят? Какова природа разума и как он достигает спокойствия? Как изначально возникла эта Майя (космическая иллюзия) и как она заканчивается? И, с другой стороны, ее окончание — это хорошо или плохо? Как ограничения появляются в бесконечном Сознании?

Что именно мудрый Васиштха советует использовать для победы над чувствами и разумом, несомненными источниками страдания? Невозможно отказаться от наслаждений и удовольствий, но и невозможно прервать страдания без отказа от таких наслаждений. Действительно проблема! Разум является наиважнейшим фактором, поэтому если он однажды вкусит высшего блаженства в свободе от иллюзии мира, он не сможет отказаться от этого и не будет больше гоняться за чувственными удовольствиями.

О, когда же мой разум станет чистым и успокоится в высшем Сознании? Когда мой разум успокоится в бесконечном, как волна находит успокоение в океане? Когда я буду свободен от всех стремлений и смогу смотреть на все с одинаковым расположением? Когда же я, наконец, избавлюсь от этой ужасной лихорадки мирской жизни?

О разум, успокоишься ли ты в мудрости великих мудрых? О мой интеллект, ты мой друг, размышляй над учениями мудреца Васиштхи так, чтобы нам обоим спастись от несчастий мирского существования!»

Валмики продолжил:

«Когда взошло солнце, Рама и другие выполнили утренние омовения, молитвы и пришли к мудрецу Васиштхе. К тому времени он тоже закончил свои молитвы и был в глубокой медитации. Он поднялся, вместе с остальными взошел на королевскую колесницу и прибыл ко дворцу короля Дашаратхи. Когда они вошли во двор, король сделал три шага вперед с подобающими поклонами.

Вскоре после этого собрались остальные члены собрания (боги, полубоги, мудрецы и прочие) и заняли свои места.

Открывая дневное собрание, Дашаратха сказал:

«О великий, я надеюсь, ты отдохнул после напряженного вчерашнего разговора. С нашей стороны, мы воодушевлены словами высшей мудрости, которые ты донес до нас вчера. Несомненно, слова Просветленных мудрецов рассеивают страдания всех существ и даруют им блаженство. Они отгоняют нечистоту, вызванную нашими же нехорошими поступками. Скверные склонности такие, как желания, жадность и т.д., ослабляются твоими словами. Наша невежественная вера в реальность этого мира сталкивается с достойным противником.

О Рама, только тот день, когда ты поклонился такому мудрецу, можно считать прожитым, все остальные — дни тьмы. Это лучшая возможность, думай и учись у мудрого тому, чему единственно стоит учиться».

Васиштха сказал:

«О Рама, заставили ли тебя глубоко задуматься мои учения? Размышлял ли ты о них в течение ночи и запечатлел ли ты их в своем сердце? Помнишь ли ты, как я сказал тебе, что разум является человеком? Помнишь ли ты, что я тебе сказал о создании Вселенной со всеми подробностями? Только постоянно помня такое учение, можно его понять».

Рама сказал:

«О мудрый, воистину, я так и делал. Я не мог заснуть и провел всю ночь в медитации над твоими просветляющими словами, стремясь увидеть Истину, на которую они указывают. Я сохранил в своем сердце твои слова. Кто же откажется от твоего учения, зная, что оно дарует ему высшее блаженство? В то же время, они сладки для слуха, помогают всему благоприятному в человеке и приносят нам несравненные ощущения. Поэтому, о великий, молю тебя, продолжи свои рассуждения!»

Васиштха сказал:

«О Рама, тогда слушай рассуждения об окончании Вселенной и достижении высшего спокойствия.

Этот кажущийся бесконечным мир поддерживается нечистыми (раджас) и невежественными (тамас) существами, как огромное строение поддерживается колоннами. Но он легко, играючи оставляется теми, чья сущность чиста, как змея легко оставляет зловонное болото. Те, чья сущность чиста (саттва), чья деятельность (раджас) основана на чистоте и свете, не проживают свою жизнь механически, они задумываются об Источнике и Сущности этого кажущегося мира. Когда такие размышления ведутся с помощью верного изучения писаний и в обществе мудрых, возникает чистое понимание, в котором Истина видна, как при свете лампы. До того, как эта Истина ощущается лично с помощью таких размышлений, она, воистину, не видна. О Рама, твоя природа чиста, поэтому задумайся о сущности Истины и лжи, будь привержен Истине. То, чего не было в начале и не будет в конце, можно ли считать Истиной? Только то можно считать Истиной, что было всегда и всегда будет.

Рождение принадлежит разуму, о Рама, и взросление тоже совершается в разуме. Когда четко видна Истина, разум освобождается от собственного невежества. Поэтому, пусть изучение писаний, общество святых и совершенствование бесстрастия ведут твой разум по пути праведности. Вооруженный всем этим, найди прибежище у ног Мастера (Гуру), чья мудрость совершенна. От всего сердца, придерживаясь учения Мастера, постепенно достигается пространство совершенной чистоты.

Рама, осознай Сознание сознанием с помощью истинного вопрошания так же, как прохладная луна обзревает все пространство. Человека бросает в водах воображенного мира, как соломинку, пока он не попадает в спасительную лодку самопознания. Как плавающие в воде песчинки опускаются на дно, когда успокаивается вода, так разум обретшего знание Истины успокаивается в полном умиротворении. Когда обретается знание Истины, она более не теряется, как золотой слиток, лежащий в золе, мгновенно замечается золотых дел мастером. Пока Истина не познана, можно в этом запутаться, когда же она известна, путаница невозможна. Невежество по отношению к высшему «Я» является причиной твоей печали, знание своего высшего «Я» приводит к спокойствию и блаженству».

Васиштха продолжил:

«Разберись в путанице между телом и собой, и ты сразу же обрешь спокойствие. Как золотой слиток, упавший в грязь, не может загрязниться, высшее «Я» не может загрязниться телом. Я повторяю с вознесенными к небу руками: «Ты есть одно, а тело — совсем другое, они различны так же, как различны между собой вода и цветок лотоса», — но никто меня не слышит! Пока инертный и неразумный разум идет по пути удовольствий, тьма кажущегося мира не пропадает. Но в то мгновение, когда человек пробуждается и вопрошает о собственной

Сущности, тьма рассеивается. Поэтому надо постоянно стараться пробудить обитающий в теле разум, чтобы можно было выйти за пределы процесса становления кем-то или чем-то, потому что такое становление полно страдания.

Как небо не затрагивается пылью, летающей в нем, высшее «Я» не затрагивается существованием тела. Удовольствия и боль неверно воображаются как ощущаемые кем-то так же, как можно неверно подумать, что небо загрязнено пылью. Воистину, удовольствие и боль не принадлежат ни телу, ни высшему «Я», которое превосходит все, они принадлежат только непониманию. Их потеря — не потеря. Ни удовольствие, ни боль не принадлежат никому, воистину, все является Сознанием, вышшим Спокойствием и Бесконечностью. Осознай это, о Рама!

Высшее «Я» и мир ни едины и ни отличаются друг от друга. Все это является только отражением Истины. Нет ничего, кроме единого Брахмана. «Я не такой, как он» — просто каприз разума, откажись от него, о Рама. Единое высшее «Я» воспринимает себя в себе как бесконечное Сознание. Поэтому нет ни страданий, ни заблуждений, ни рождения, ни создания, есть только то, что есть. Будь свободен от волнений, о Рама. Будь свободен от двойственности, утвердись в высшем Сознании, оставив даже беспокойство о собственном благополучии. Сохрани в себе мир, успокой разум. Пусть в нем не будет печали. Оставайся во внутреннем молчании. Будь один, без самовозникающих мыслей. Будь смел, победив разум и чувства. Не имей желаний, довольствуйся тем, что приходит к тебе само по себе. Живи без усилий, не присваивая и не отказываясь ни от чего. Будь свободным от всех искажений разума и ослепляющей пелены иллюзии. Будь довольным в себе. Будь свободным от всех волнений. Оставайся в открытом состоянии в высшем Сознании, как полный океан. Наслаждайся собой в себе, как блаженные лучи полной луны».

Васиштва продолжил:

«О Рама, знающий, что все действия происходят просто по причине существования Сознания, как кристалл отражает объекты вокруг себя без малейшего намерения делать это, — тот свободен. Кто, даже получив человеческое рождение, не интересуется безуильными усилиями, переходит каждый раз из рая в ад и из ада в рай.

Приверженные бездействию, отказавшиеся или подавившие все действия, переходят из ада в ад, из страдания в страдание, из страха в страх. Некоторые связаны своими тенденциями и намерениями с результатами собственных действий, они получают рождение как черви и вредители, затем как деревья и растения, потом снова как черви и паразиты. Есть и те, которые знают высшее Сознание, воистину, они благословенны. Они тщательно исследовали сущность разума и преодолели все стремления и желания, такие переходят в высшие состояния сознания.

Тот, у кого эта жизнь является последней, одарен совокупностью светлых качеств (саттва) и немного загрязнения (раджас). С рождения он растет в святости. Благородное знание легко входит к нему в сердце. Все благородные качества (доброта, сострадание, мудрость, великодушие и щедрость), сами ищут его и находят приют у него в сердце. Он выполняет все необходимые действия, но не волнуется, будь их результатом потеря или приобретение, он не чувствует восторга или депрессии по этому поводу. Его сердце чисто. Люди стремятся быть в его обществе.

Таков тот, кто полон всех благородных качеств. Он ищет Просветленного Мастера и следует его учению, Мастер направляет его по пути самоосознания. Затем он осознает высшее «Я», единое космическое Существо. Такой освобожденный пробуждает внутренний интеллект, который до того спал, пробужденный интеллект мгновенно узнает себя как бесконечное Сознание. Постоянно осознавая внутренний свет, такой блаженный достигает состояния совершенной чистоты.

Такова естественная последовательность эволюции, о Рама. Но есть и исключения из этого правила. Для того, кто получил рождение в этом мире, есть две возможности достигнуть Освобождения. Идя по первому пути, указанному Мастером, искатель постепенно достигает цели Освобождения. Вторая возможность — когда самоосознание нисходит, как снег на голову, и происходит мгновенное Просветление.

Я расскажу тебе древнюю легенду, которая рассказывает о втором типе Просветления. Слушай внимательно!»

5.1. История о короле Джанаке

Васиштха продолжил:

«О Рама, жил однажды великий монарх, чья мудрость не имела границ. Он правил Видехой и звали его Джанака. Для тех, кто искал помощи, он был рогом изобилия. Для своих друзей он был солнцем, в чьем присутствии расцветают в сердце лотосы. Он был другом всех хороших людей.

Однажды он пошел в прекрасный сад и услышал там воодушевляющие слова каких-то святых и прекрасных созданий.

Они пели:

«Мы созерцаем Сознание, которое проявляет себя как чистое блаженное переживание, когда переживающий взаимодействует с переживаемым без разделений и концепций.

Мы созерцаем Сознание, в котором объекты отражаются сами собой, после того, как разделенное субъектно-объектное переживание и создавшее это разделение намерение более не существуют.

Мы созерцаем тот свет, который освещает все, что светит. Сознание, которое превосходит двойную концепцию «есть» и «не есть», и которое поэтому как будто находится между ними.

Мы созерцаем ту реальность, в которой все существует, которой все принадлежит и из которой все исходит, которая есть причина всего и есть все.

Мы созерцаем Сознание, из которого произошли все языки и выражения, которое есть альфа и омега. Оно покрывает все от «а» до «я», на него указывает слово «Я».

Увы, люди стремятся к другому, из-за невежества предавая Бога, который живет в сердце каждого.

Тот, кто, познавши пустоту всех целей в этом мире, остается привязанным к ним в глубине своего сердца, — не человек!

Сломи ударом дубины мудрости каждое желание, уже возникшее в сердце или только собирающееся возникнуть.

Наслаждайся радостью, вытекающей из спокойствия. Человек, который может контролировать разум, никогда не потеряет спокойствие и равновесие своего разума. Когда спокойно сердце, чистое блаженство осознания возникает без промедления».

Васиштва продолжил:

«Услышав слова этой песни, король Джанака впал в ужасную депрессию. Он быстро вернулся во дворец, распустил слуг и скрылся в одиночестве в своей комнате. В состоянии, близком к агонии, он вопрошал сам себя:

«Увы, увы, я беспомощно качаюсь, как маятник в этом мире несчастий! Как ни коротка жизнь по сравнению с вечностью, тем не менее, я ее умудрился полюбить! «Фи» моему разуму! Что такое правление королевством даже в течение всей жизни? Тем не менее, я, как глупец, думаю, что не могу жить без этого! Моя жизнь — это только момент, бесконечность простирается до нее и после. Как я могу придавать ей значение?

Кто тот маг и волшебник, который создал эту иллюзию, называемую миром, и обманул меня? Как случилось, что я поверил в это? Понимая, что все близкое и далекое — в моем сознании, я должен отказаться от внешних объектов. Зная, что все занятия в этом мире ведут только к бесконечному страданию, как я могу надеяться на счастье? День за днем, месяц за месяцем, год за годом, мгновение за мгновением я вижу, что счастье приносит за собой несчастье и несчастье постоянно возвращается ко мне!

Все, что можно увидеть и потрогать меняется и, в конце концов, разрушается. В этом мире мудрому не на что положиться. Те, кто сейчас наверху, будут растоптаны завтра. О мой невежественный ум, на что мы можем надеяться в этом мире?

Увы, я связан без веревки, я испачкан без грязи, я растоптан, хотя и царствую. О боже, что за мистерия! Как солнце, закрытое неожиданно проплывшим облаком, я вижу перед собой эту странную фантазмагорию. Кто мои друзья и родственники, что это за удовольствия? Как мальчишка пугается, увидев привидение, так я обманут этими вычурными иллюзиями. Зная, что все мои родственники — это веревки, накрепко привязывающие меня к старости, смерти и т.д., я по-прежнему стремлюсь к ним. Пусть родные и знакомые живут или умирают, что мне в них? Великие события и великие люди приходят и уходят, оставляя за собой только короткую память, на что тут можно надеяться? Даже боги, включая великую троицу, приходили и уходили миллионы раз, что же в этой Вселенной существует вечно? Бесплезная надежда привязывает всех к этому ночному кошмару, известному как существующий мир. Мое «фи» всему этому!»

Король Джанака продолжил:

«Я, как глупец, обманут призраком чувства собственной важности, которое создает неверное чувство «я есть кто-то». Отлично зная, что Время растоптало бесконечное число богов и героев, я по-прежнему обманываю себя любовью к жизни. Дни и ночи проводятся в бесполезных желаниях, а вовсе не в осознании бесконечного Сознания. Я путешествую от страдания к еще большему страданию, но разочарования во мне не возникает!

Что здесь считать желательным или замечательным, ведь я вижу, что все, что кем-либо ценилось в этой жизни, прошло, оставив за собой лишь страдания. День за днем люди в этом мире живут в грехе и насилии, день ото дня все больше людей погружаются в страдания. Детство теряется в непонимании, юность — в гонке за удовольствиями, а остальная часть жизни — в семейных беспокойствах, чего же глупец достигает в этой жизни?

Если выполнять религиозные ритуалы, можно попасть в рай и ничего более! Что такое рай, на земле он или где-то далеко, есть ли вообще место, не тронутое беспокойством? Страдания сменяются счастьем, а счастье — страданиями. Вся земля заполнена мертвыми телами разных существ, от этого она и выглядит твердой!

В этой Вселенной есть существа, для которых мгновение длится эпоху. Что такое моя жизнь? Конечно, кажется, что в мире есть приятные и постоянные объекты, но они приносят бесконечные заботы и беспокойства! Богатство на самом деле — проклятие, но оно может оказаться благословением. Только разум таит в себе зародыш этого мира, это из разума возникают фальшивые чувства «я» и «мое».

Мир кажется созданным так же, как кажется, что кокос с пальмы был сбит вороной, которая случайно прилетела на нее именно в тот мо-

мент. В этом мире только невежество рождает идеи «мне это надо» и «а это не надо». Лучше провести все время в одиночестве или в аду, чем жить в этом поверхностном мире.

Намерение или мотивация — единственные реальные причины этого мира. Я должен высушить исток этих мотиваций! Я наслаждался и страдал от разных ощущений. Теперь мне надо отдохнуть. Я не должен страдать более! Я пробудился и убью вора (разум), который украл у меня понимание! Мудрецы дали мне хорошие наставления, теперь я буду практиковать только самопознание».

Васиштха продолжил:

«Видя, что король сидит в глубокой задумчивости, к нему подошли его слуги и напомнили: «О великий, пришло время королевских обязанностей. Поднимайтесь, пусть будет сделано то, что должно быть сделано, ибо мудрые мужи никогда не опаздывают и не пренебрегают своими обязанностями».

Но король, продолжая размышлять, не услышал этих слов:

«Что мне делать с моими королевскими обязанностями и со всем двором? Я ведь знаю, что это все иллюзорно. Для меня они бесполезны. Я бы отказался от всех действий и обязанностей, оставаясь погруженным в блаженство осознания.

О разум, оставь свои стремления к чувственным удовольствиям, тогда ты сможешь избежать ужасов повторяющихся старческих маразмов и смертей. Каковы бы ни были условия, в которых ты собираешься найти удовольствие, те же условия провоцируют и страдания! Достаточно этой грешной, ограниченной жизни в поисках удовольствий. Ищи наслаждения и радости, которые изначально находятся в тебе».

Видя, что король молчит, его двор тоже затих.

Король снова сказал себе:

«Что мне искать в этой Вселенной, на какую вечную Истину я могу уверенно опереться? Какая разница, буду ли я вовлечен в бесконечные действия или останусь в бездействии? Ничто, в конце концов, не вечно в этом мире. В действии или в бездействии, это тело не вечно и постоянно изменяется. Когда интеллект находится в равновесии, что можно потерять и как?

Я не стремлюсь к тому, чего не имею, и не желаю оставить то, что само пришло ко мне. Я знаю свою сущность, пусть то, что мое, будет моим! Мне незачем работать, но также незачем и не работать. Чего бы я ни достиг действием или бездействием — все иллюзорно. Когда разум ничего не желает, не ищет удовольствий, тогда тело со всеми конечностями исполняет свои естественные функции, действие и бездействие становятся равными по смыслу и значению. Поэтому пусть тело исполняет свои природные функции, без такой активности оно завянет. Когда

разум не забавляет себя понятиями «я делаю это» и «я наслаждаюсь этим» в отношении исполняемых им действий, тогда действие становится бездействием».

Васиштха продолжил:

«Решив так, король Джанака поднялся со своего трона, как солнце поднимается над горизонтом, и приступил к исполнению королевских обязанностей, без привязанности к ним. Откинув все концепции желательного и нежелательного, свободный от всех обусловленностей и намерений, он действовал спонтанно и соответственно условиям, пребывая будто бы в глубоком сне, хотя и полностью пробужденный. Он выполнил все дневные дела, а вечером удалился в свою комнату, где провел ночь в глубокой медитации, что было для него легко и естественно. Его разум сам собой отказался от всех заблуждений и пребывал в равновесии. Поднявшись утром, король Джанака подумал о себе:

«О неверный разум! Жизнь в этом мире не способствует твоему истинному счастью, поэтому достигни состояния равновесия. Только в равновесии ты сможешь пережить мир, Истину и счастье. Как только ты начинаешь думать неверно, от безделья, тут же иллюзия мира окутывает тебя. Когда тебе хочется развлечься, иллюзия раскидывает свои сети. Только мысль дает начало сети внешнего мира. Поэтому откажись от сетований, капризов и найди равновесие. Взвесь на весах своей мудрости чувственные удовольствия с одной стороны и бесконечную счастливую умиротворенность с другой. Что тебе покажется истинным, то и ищи. Оставь все надежды, ожидания и, отказавшись от желания искать или не искать, живи свободно. Пусть этот мир форм будет реальным или нереальным, пусть он появляется или пропадает, все равно все это кажется только из-за невежества. О разум, ты насквозь фальшив, как и этот мир — отсюда такая непонятная связь между вами, как между бесплодной женщиной и ее сыном. Если думаешь, что ты реален, а мир нереален, как же может быть хоть какая-то связь между вами? С другой стороны, если вы оба реальны, как тогда найти оправдания для восторгов и огорчений? Поэтому оставь печаль и начни думать. Ничто в этом мире не может привести тебя в состояние полноты существования, поэтому наберись смелости и преодолей блуждания».

Васиштха продолжил:

«Достигнув описанного понимания, Джанака продолжал быть королем и выполнял все необходимые обязанности без проблем, но душевно и разумно. Его разум не отвлекался на развлечения. На самом деле, он все делал будто бы из состояния глубокого сна.

С тех пор он не интересовался ни накоплением чего-либо, ни растратой, без сомнений и колебаний он жил в настоящем. Его непрерывная мудрость и интеллект не засорялся бессмыслицей. Свет самосознания

светился у него в сердце без малейшего загрязнения беспокойством, как солнце светит над горизонтом. Он смотрел на все во Вселенной, как на проявление космической силы, во всем он видел бесконечное Сознание. Зная, что все случающееся происходит само по себе, он не слишком возторгался и не страдал депрессией, оставаясь в непрерывном равновесии. Джанака стал Освобожденным еще в этом теле.

Он продолжал править королевством. Окружающая его правда или неправда не влияла на его самоосознание. Он оставался постоянно в бесконечном Сознании, поэтому не выполнял действия как таковые, хотя для окружающих он был погружен в королевские дела. Все его тенденции и наклонности прекратились, поэтому, хотя он и казался деятельным, постоянно находился будто бы в состоянии глубокого сна.

Его не одолевали мысли о прошлом, он не беспокоился о будущем, а жил в настоящем, всегда счастливо улыбаясь.

Джанака достиг при помощи размышлений. Поэтому каждый должен вопрошать о природе Истины, пока не достигнет пределов такого вопрошания. Самоосознание, или знание Истины, не достигается обращением к учителю, изучением писаний или хорошими делами, оно достигается только методом вопрошания, возвращенным в обществе мудрых и разумных. Только внутренний свет — надежный метод, и пока жив внутренний свет, его не закроет темнота инерции».

Васиштва продолжил:

«Какими бы неодолимыми ни казались страдания, их легко пересечь с помощью лодки мудрости (внутреннего света). Тот, у кого нет мудрости, обеспокоен даже мелкими проблемами. Но мудрый легко пересекает море страданий, даже если он одинок и беспомощен в этом мире и не изучал никаких писаний. Даже без помощи другого мудрый прекрасно выполняет свою работу. Не так происходит с невежественным человеком, он растеряет даже имеющееся у него состояние. Поэтому человек должен всегда стараться достичь внутреннего света, или мудрости, как желающий получить урожай без отдыха трудится в своем саду. Мудрость — это корень, который при хорошем уходе приносит сладкие плоды самоосознания.

Усилия и энергия, затрачиваемые людьми в мирских делах, должны в первую очередь быть направлены на достижение мудрости. Сначала надо победить невежество разума, причину всех страданий и недоразумений, семя этого огромного дерева кажущегося мира. Что бы ни было достигнуто на небесах, в преисподней или в этом мире, это же достигается мудростью здесь и сейчас. С помощью мудрости пересекается океан кажущегося мира — не милостыней, не посещениями святых мест и не изнурением тела в практиках. Люди с огромными достоинствами приобрели их с помощью мудрости. Даже короли достигли своего поло-

жения мудростью, несомненно, мудрость есть дорога на небеса, а также к высшему блаженству и Освобождению.

Только с помощью мудрости скромный ученик выигрывает состязание с могучим противником. Мудрость, или внутренний свет, подобны волшебному камню из легенды, о Рама, который выполняет все желания своего хозяина. Обладающий мудростью легко достигает другого берега этой иллюзии мира, не имеющий мудрости тонет в кажущемся мире. Когда интеллект и понимание правильно воспринимают внутренний свет, человек достигает другого берега, если нет, перед ним возникают неодолимые препятствия.

Недостатки, желания и прочие бедствия не могут даже приблизиться к мудрому, чей разум невозможно обмануть. С помощью мудрости (в свете внутреннего света) весь мир видится таким, какой он есть; ни везение, ни невезение не приближаются к тому, чье видение настолько чисто. Как плотная темная туча, закрывающая солнце, разгоняется ветром, так тьма чувства эго, закрывающая высшее «Я», разгоняется мудростью (внутренним светом). Ищущий утверждения в высшем состоянии сознания сначала должен очистить свой разум, возвращая Истину или зажигая внутренний свет, как тот, кто желает собрать урожай хлеба, начинает со вспахивания поля».

Васиштва продолжил:

«О Рама, поэтому исследуй собственную Сущность, как делал Джанака. Тогда ты без малейших затруднений достигнешь состояния тех, кто знает то, что достойно знания. Снова и снова следует побеждать врагов, называемых чувствами, тогда твое истинное «Я» достигнет удовлетворения собственными стараниями. Когда таким образом осознается бесконечное «Я», страдания заканчиваются, уничтожаются даже зародыши невежества, заканчивается невезение и восприятие зла и страданий. Поэтому, о Рама, будь как Джанака и осознай самого себя в свете своего внутреннего света. Будь прекрасным человеком!

Беспреданно ища ответ на вопрос о собственной Сущности, постоянно видя изменяющуюся сущность мира, человек в положенное время достигнет самосознания, как Джанака. Ни Бог, ни обычаи или ритуалы (или вообще любые действия), ни богатство, ни родственники не могут помочь в этом. Только собственные усилия в понимании своей Сущности могут привести к самоосознанию того, кто остерегается иллюзии мира. Молю тебя, не следуй учениям тех заблуждающихся, кто полагается на богов, различные ритуалы, магические действия или другие подобные искаженные практики. Этот океан кажущегося мира можно переплыть только если ты утвердился в высшей Истине и видишь сам только себя, если твой интеллект не отвлекается на то, чтобы приукрасить чувственные восприятия.

Я рассказал тебе, как король Джанака достиг самоосознания будто бы по воле высшего провидения, которое даровало понимание прямо с небес. Приверженный Истине, подобно Джанаке, ощутит внутренний свет в собственном сердце и невежественный каприз иллюзии мира сразу же пропадет. Когда пропадает ограниченное и обусловленное чувство «я такой-то», возникает осознание всепроникающей бесконечности. Поэтому, о Рама, как Джанака, оставь в собственном сердце неверные и изощренные понятия о чувстве эго. Когда чувство эго пропадает, в твоём сердце зажигается высший свет самоосознания. Это чувство эго и есть единственная наиплотнейшая форма тьмы, когда она разгоняется, внутренний свет светит сам собой. Знающий, что «меня нет», «не существует и других» и «не существует неосознания», чья умственная активность успокоилась, не будет стремиться к приобретениям.

О Рама, нет другой несвободы, кроме стремления владеть и желания избежать нежелательного. Не страдай от таких беспокойств и не позволяй стремлению владеть быть твоей целью, отказавшись и от одного, и от другого, будь тверд в том, что остается».

Васиштха продолжил:

«Те, в ком двойные силы владения и отвержения закончились, не желают ничего и ни от чего не отказываются. Разум не может достичь состояния совершенного спокойствия, пока в нем существуют эти два импульса (владения и отвержения). Пока ты чувствуешь, что «это реально», а «это нереально», разум не может ощущать спокойствие и равновесие. Как спокойствие, чистота и бесстрашие могут возникнуть в разуме человека, выведенного из равновесия мыслями «это верно» и «это неверно», «это выигрыш» и «это проигрыш»? Существует только единый Брахман (который всегда един и разнообразен), что тут можно сказать о верном и неверном? Пока разум раскачивается, подобно маятнику, от мыслей о желательном и нежелательном, спокойствие не может наступить.

Бесстрашие, отсутствие любых ожиданий, бесстрашие, неизменное постоянство, самообладание, мудрость, непривязанность, недействие, добродетельность, великодушие, полное отсутствие искаженности, смелость, выносливость, дружественность, интеллигентность, довольство, мягкость, приятная речь — все эти качества естественным образом присущи тому, кто свободен от инстинктов приобретения и отказа. Даже эти качества в нем безуильны и спонтанны.

Надо не позволять разуму течь вниз, как течение реки блокируется строительством дамбы. Решительно оставив все контакты с внешними объектами, устремись разум внутрь и смотри внутрь, даже когда ты вовлечен в разнообразные действия. С помощью острого меча мудрости, рассеки сеть обусловленности, которая порождает стремления, намере-

ния, мотивации, приятие и отвержение, которая является единственной причиной потока кажущегося мира.

Сруби разум под корень с помощью самого разума. Достигнув чистого состояния, оставайся в нем здесь и сейчас. Сруби разум под корень с помощью самого разума и отбрось мысль о разуме, который отрицает разум, так ты, в конце концов, разрушишь иллюзию кажущегося мира. Когда она исчезнет, непонимание не возникнет снова, разум не будет более создавать кажущиеся миры. Пребывай в осознании нереальности всего и откажись от всех надежд и ожиданий, пусть только кажется, что ты продолжаешь действовать в этом мире. Находясь в спокойствии, делая то, что является подходящим для каждой данной ситуации, продолжай жизнь без усилий. Как можно сказать о Боге, что он делает или не делает все дела здесь, так и ты живи без усилий, делая и в то же время не делая то, что должно быть сделано».

Васиштха продолжил:

«Ты знаешь то, что знает все — высшее Сознание. Ты нерожденное существо, ты высшее божество, ты не отличен от высшего «Я», которое заполняет весь этот мир. Оставивший идею о существовании объекта восприятия отличного от себя, не подвергается воздействиям радости и печали. Йогом называют того, кто освободился от привязанности и отрицания, для кого комок земли и кусок золота имеют одинаковую ценность и важность, кто отказался от всех тенденций, подтверждающих существование кажущегося мира. Что бы он ни делал, чем бы ни наслаждался, что бы ни отдавал и ни разрушал, его сознание остается свободным, поэтому оно бесстрастно и в боли, и в удовольствии. Делая то, что должно быть сделано, без различения на желательное и нежелательное, погруженный в действия не тонет в них.

Тот, кто утвердился в убежденности, что существует только бесконечное Сознание, мгновенно освобождается от мыслей об удовольствиях, остается спокойным и способным к самоконтролю. По сути, разум бессознателен, он получает интеллект от осознания, к которому стремится с целью получить возможность восприятия. Так разум приходит в соприкосновение с тем, что было создано силой или энергией Сознания. Таким образом, разум существует будто бы по милости Сознания и поддерживает различные мысли из-за восприятия этой Вселенной. Только Сознание является его светом, без него как бы мог инертный разум действовать осознанно?

Тщательно изучившие писания говорят, что разумом называется воображаемое движение энергии в Сознании. Выражается разум (как шипение змеи) посредством мысли или идеи. Сознание минус концептуализация есть бесконечный абсолютный Брахман, Сознание плюс концептуализация есть мысль. Малая часть этого находится в сердце

в качестве реальности. Это известно как ограниченный интеллект, или индивидуализированное сознание. Однако это ограниченное сознание скоро «забывает» свою собственную неотъемлемую Сущность и продолжает существовать уже как инертное. Затем оно становится способным думать с присущими ему тенденциями притяжения и отталкивания. Воистину, только бесконечное Сознание становится всем этим, но пока оно не осознает свою бесконечную Сущность, оно не знает себя в самоосознании. Поэтому разум должен быть пробужден путем исследования, основанного на писаниях, бесстрашием и контролем над чувствами. Этот интеллект, пробудившись, сияет как абсолютный Брахман; не пробудившись, он продолжает ощущать этот мир».

Васиштха продолжил:

«Когда внутренний интеллект не пробужден, он на самом деле не может ничего знать и понимать, а то, что кажется познанным с помощью мыслей, конечно, не является реальностью. Мысли получают свою значимость благодаря Сознанию, как сосуд начинает пахнуть теми духами, которые в нем хранятся. Из-за заимствованного интеллекта, мысль способна узнать мельчайшую частицу раздробленного космического Сознания. Разум полностью расцветает, только когда его освещает свет Бесконечного.

Мысль не способна понять что-нибудь на самом деле, хоть и кажется обладающей интеллектом, как гранитная скульптура танцора не станцует, даже если ее попросить об этом. Может ли изображенная на холсте битва передавать звук воюющих армий? Может ли труп подниматься и пойти? Может ли изображение солнца, вырезанное на камне, разгонять тьму? Подобным образом, что может сделать инертный разум? Как кажется, что мираж содержит воду, только пока светит солнце, разум кажется интеллигентным и активным только из-за внутреннего Света сознания.

Невежественные люди неверно принимают движение жизненной силы за разум, на самом деле это не более чем дыхание, или жизненная сила. Но у того, чей интеллект не раздроблен и не обусловлен мыслями, это свет высшего Существа, или высшего «Я». Интеллект, который отождествляет сам себя с определенными движениями жизненной силы в нем самом (имея в себе понятия «это я», «это мое»), называется индивидуальным ограниченным сознанием, или душой. Интеллект, разум, индивидуальное сознание и т.д. — названия, которые используют даже мудрые, однако эти сущности нереальны с абсолютной точки зрения. Воистину, нет ни разума, ни интеллекта, ни воплощенного существа, всегда существует только высшее Сознание. Только оно является миром, временем, всеми процессами изменения и эволюции. Из-за своей эфирности оно кажется несуществующим, но оно существует. Хотя оно

кажется отражением или видимостью, оно также воспринимается как Истина и находится вне всех описаний. Эта Истина может ощущаться непосредственно в состоянии самоосознания.

Когда внутренний свет начинает сиять, разум прекращает свое существование, как при свете пропадает тьма. С другой стороны, когда сознание пытается ощутить объекты чувств, высшее «Я» «забывается», возникают мысли о том, что создано разумом».

Васиштва продолжил:

«Мысль, возникающая в высшем Существо, известна как индивидуальный интеллект, когда же это сознание освобождается от мысли и индивидуализации, остается Освобождение. Исток и единственная причина кажущегося мира — возникновение мысли в бесконечном Сознании, в результате чего появляется ограниченное индивидуальное сознание. Когда сознание удаляется от присущего ему равновесия и будто бы загрязняется мыслью, возникает способность мыслить, а вместе с этим в разуме возникает мысль о Вселенной.

О Рама, контролируя жизненную силу, можно успокоить разум (тьма пропадает, если убрать порождающий ее предмет), он успокаивается, когда жизненная сила находится в покое. Только посредством движения жизненной силы человек может помнить то, что он ощущал когда-то и где-то. Это называется разумом, потому что он так ощущает движения жизненной силы. Жизненную силу можно удержать следующими способами: бесстрашием, практикой пранаямы (контролем над дыханием) или практикой исследования источника движения жизненной силы, прекращением страданий с помощью интеллекта, непосредственным знанием или осознанием высшей Истины.

Разум может предположить существование интеллекта в камне, но сам разум не содержит ни малейшей разумности. Движение принадлежит жизненной силе, которая инертна. Интеллект или сила сознания принадлежит высшему «Я», которое чисто и вечно вездесуще. Разум воображает взаимоотношения между этими двумя факторами, но такая прихоть воображения не верна, поэтому знание, основывающееся на неверном понимании, также неверно. Это называется невежеством, Майей или космической иллюзией, из которой исходит яд кажущегося мира.

Взаимоотношение между жизненной силой и Сознанием воображаемо – если его не представлять, не будет кажущегося мира! Жизненная сила, из-за отождествления с Сознанием, становится сознательной и воспринимает мир как свой объект. Но все это нереально, как восприятие привидения ребенком, единственная Истина — это движение в бесконечном Сознании. Может ли бесконечное Сознание быть затронуту любым конечным фактором? Другими словами, может ли более

низкое побороть более высокое? Поэтому, о Рама, здесь нет ни разума, ни ограниченного сознания, когда осознается эта Истина, прекращается то, что неверно вообразалось разумом. Он кажется существующим из-за неверного понимания, когда непонимание проходит, вместе с ним прекращается и разум».

Васиштха продолжил:

«Разум инертен и не является реальной сущностью, поэтому он уже мертв! Тем не менее, этот мертвый предмет убивает существа в этом мире, как это загадочно! Разум ничего не имеет, у него нет тела, формы и основы, тем не менее, им уничтожается все в этом мире. Воистину, это великая мистика! Тот, кто говорит, что его разрушает не имеющий материальности разум, утверждает, что его голова раскололась от лепестка лотоса. Сказать, что человек страдает от ума, который инертен, невежественен и слеп, все равно, что сказать, что он горит в пламени полной луны.

Герой, побеждающий врага в рукопашной, сам побеждается разумом, который к тому же не существует.

Какова может быть сила того, что создано мыслью, чье существование фальшиво и что обнаруживается как несуществующее, если усомниться в его существовании?

Глупость и невежество — единственные источники всех страданий в этом мире. Что-либо создается только из-за непонимания и невежества. Несмотря на знание этого, действительно удивительно видеть, как не-реальная, фальшивая несущность усиливается живыми существами.

Иллюзию мира можно сравнить с воображением героя, который думает, что он закован в невидимые цепи, исходящие из глаз противника, что его осаждает невидимая армия, созданная только воображением неприятеля. Этот мир создается несуществующим разумом и разрушается другим одинаково не существующим разумом. Кажущийся мир есть не что иное, как сам разум. Неспособный понять истинную сущность разума не подходит для обучения Истине, объясняемой в писаниях. Разум такого человека не способен понять тонкую суть этого учения, такой человек вполне удовлетворен этим воображенным миром. Этот разум полон страхов: он страшится прекрасных звуков музыкальных инструментов и даже опасается спящего родственника. Он боится, когда кто-то кричит, и убегает из такого места. Невежественный человек совершенно покорен своим собственным разумом.

Человек страдает из-за своего разума, который находится у него в сердце, и опасен, как яд, хоть и смешан с небольшим количеством счастья. Человек не знает Истины, потому что он обманывается разумом! Воистину, это великая загадка!»

Васиштха продолжил:

«Мое учение не предназначено для того, о Рама, чей интеллект успокоен твердой верой в реальность этого иллюзорного мира и вытекающим отсюда стремлением к удовольствиям. Чего достигнет глупец, желающий показать разноцветный лес тому, кто отказывается видеть? Кто будет обучать человека различению тонких запахов, если нос его отвалился от проказы? Кто будет рассуждать перед нетрезвым человеком о тонкостях метафизики? Кто будет интересоваться делами деревни у трупа, лежащего в крематории? А если невежественный человек хочет делать именно вышеозначенное, то кто может отговорить его от попыток? Кто будет обучать невежу, не владеющего собственным разумом, который туп и слеп?

Воистину, разум не существует, поэтому будь уверен, что он уже и так все равно, что побежден. Тот, кто не может победить несуществующий разум, страдает от яда, который не принимал! Мудрый человек видит высшее Сознание все время, он знает, что все изменения возникают из-за движения жизненной силы, а органы чувств просто выполняют соответствующие им функции. Что тогда называется разумом? Все движение принадлежит жизненной силе и все сознание принадлежит высшему «Я», или бесконечному Сознанию, каждое чувство имеет собственную способность, что же связывает их всех вместе? Воистину, все это — разные аспекты единого бесконечного всемогущего Сознания, а «разнообразие» — слово без подлежащего смысла. Как даже идея о многообразии возникает в тебе?

Что же такое душа? Просто слово, будоражащее интеллект людей! Даже ограниченное или индивидуализированное сознание — нереальная фантазия, что же она может сделать? Видя судьбы невежественных людей, страдающих из-за разума, который они вообразили существующим и который закрывает единственно существующую Истину, я наполняюсь печалью.

В этом мире невежественные люди рождаются только для того, чтобы страдать и умирать. Каждый день убивают миллионы животных в мире, миллионы миллионов комаров погибает от ветра, в океане большие рыбы едят мелких, о чем здесь печалиться? В этом мире сильнейший убивает и ест слабейшего; все, от мельчайшего муравья до самого великого из божеств, подвержены рождению и смерти. В каждый момент бесчисленное количество существ умирают и рождаются, вне зависимости от того, нравится тебе это или нет, радуешься ты или печалишься. Поэтому следует проявлять мудрость: не радоваться и не печалиться о неизбежном!»

Васиштха продолжил:

«О Рама, желающий избавить людей от страданий извращенного разума, пытается покрыть небо небольшим зонтиком. Те, кто ведут себя

подобно животным, необучаемы, потому что собственный разум ведет их на веревке, как скотину. Воистину, даже камни льют слезы, глядя на этих глупцов, тонущих в болоте собственного разума, чьи действия ведут их к разрушению. Мудрый не пытается обучить тех, кто покоряется своему разуму и поэтому несчастен во всех отношениях. С другой стороны, он стремится оградить от страданий тех, кто победил свой разум и готов исследовать собственную Сущность.

Разума нет, о Рама, зачем бессмысленно воображать его существование? Если ты это делаешь, он уничтожает тебя, как привидение. Пока ты не помнишь о собственной Сущности, воображаемый разум существует. Теперь, когда ты осознал, что разум разрастается от постоянных подтверждений своего существования, оставь такие мысли.

Объективность возникает в твоём сознании, затем она становится ограниченной и обусловленной — это и есть привязанность. Когда отказываешься от объективности, ты находишься вне ума, это и есть Освобождение. Взаимодействие с качествами природы способствует неволе, отказ от них — дорога к свободе. Зная это, делай то, что тебе хочется. Поняв, что «я не существую» и «этого нет», будь тверд и непоколебим, как бесконечное пространство. Оставь нечистые мысли, создающие двойственность: «я» и «мир». Между собой как наблюдателем и миром как наблюдаемым, ты есть само наблюдение — никогда не оставляй это понимание. Между тем, кто ощущает и ощущаемым, ты являешься самим ощущением — зная это, будь тверд в самоосознании.

Когда, оставив свою сущность, думаешь об объекте, ты становишься разумом (субъектом) и потому достигаем для несчастий. Интеллект, не являющийся самоосознанием, является тем, что составляет разум, источник страданий. Когда осознается, что «все это — только высшее Сознание», не остается разума, нет ни субъекта, ни объекта, ни процесса мышления. Когда ты думаешь, что «я есть душа или ограниченное сознание» и т.д., возникает разум, а вместе с ним и страдания. Когда ты знаешь, что «я есть высшее «Я», а индивидуальное сознание и подобные вещи не существуют», тогда заканчивается разум и остается высшее блаженство. В свете Истины, что «вся эта Вселенная является только высшим Сознанием», разум не существует. Только пока змея разума существует в теле, есть страх, когда от нее избавляются практикой йоги, остается ли причина для страха?»

Васиштха продолжил:

«Когда высшее «Я», забыв о своей сущности, идентифицируется с видимыми и ощущаемыми объектами, и таким образом загрязняется, возникает яд желаний. Желание усиливает заблуждения. боги, подобные Шиве, могут справиться с огнем космического разрушения, но никто не может справиться с поглощающим огнем желания. Все ужасные

страдания и несчастья в этом мире — результат желаний, о Рама. оставаясь невидимым и тонким, желание способно поглотить тело со всей плотью, костями и кровью. На мгновение оно вроде бы успокаивается, а в следующий миг снова разрастается. Пораженный желанием, человек становится достойным сожаления, слабым, безжизненным, злобным, заблуждающимся, несчастным и падшим.

Когда проходит желание, жизненная сила очищается, все замечательные качества и достоинства входят в сердце человека. Река желания течет только в сердце неумного человека. Как животное попадает в ловушку из-за стремления к приманке, так человек попадает в ад, следуя по пути удовлетворения желаний. Худшая слепота и старческий маразм — ничто по сравнению с ослепляющей манией, которую желание в мгновение ока приносит в сердце.

Желание заставляет человека низкопоклонничать и раболепствовать, прижимая к земле. Даже Бог Вишну стал карликом, когда решил что-то выпросить. Поэтому с безопасного расстояния стоит отказаться от желаний, источника всех страданий, разрушающих жизни всех существ.

Но, тем не менее, солнце светит и согревает землю тоже из-за желания, из-за желания дует ветер, горы стоят на месте, а земля поддерживает всех живущих на ней. Все три мира существуют только благодаря желанию. Все существа в этих мирах связаны веревками желаний и стремлений. Можно разорвать самую крепкую веревку в этом мире, но из пут желания вырваться чрезвычайно сложно.

Поэтому, о Рама, откажись от желаний, отказавшись от потребности думать или концептуализации. Разум не существует без концептуализации. Сначала пусть понятия «я», «ты», «это» не возникают в разуме, потому что из-за этих основных образов возникают надежды и ожидания. Если ты можешь удержаться от построения этих образов, тебя будут считать мудрым человеком. Желания не отличны от чувства эго. Чувство эго — источник всех грехов. Целься в корень этого чувства мечом не эгоистичной мудрости. Не бойся!»

Рама сказал:

«О мудрый, ты говоришь, чтобы я отказался от чувства эго и от происходящего из него желания. Но если я откажусь от этого чувства, тогда я, несомненно, должен отказаться от тела и от всего, что основано на чувстве эго, потому что тело и жизненная сила основаны на том же, на чем основано эго. Если обрублен корень (чувство эго), то все дерево (тело и т.д.) тоже упадет. Можно ли, отказавшись от чувства эго, продолжать жить?»

Васиштха ответил:

«Рама! Отказ от всех понятий, обусловленностей и концептуализации бывает двух видов: одно основано на непосредственном знании или реализации, другое — на размышлениях. Я опишу их тебе подробно.

Человек должен осознать собственные заблуждения и неверные концепции, подобные таким, как: «Я принадлежу этим объектам мира, и моя жизнь зависит от них. Я не могу жить без них, и они тоже не могут без меня существовать». Затем посредством тщательного исследования, человек понимает, что не принадлежит этим объектам, а они не принадлежат ему. Так, через размышления, отказываясь от чувства эго, надо играючи выполнять действия, которые случаются сами по себе, с сердцем и разумом всегда спокойными и невозмутимыми. Такой отказ от чувства эго и обусловленности называется созерцательным присутствием.

Когда есть знание или непосредственное переживание недвойственной Истины, человек оставляет чувство эго и обусловленность. Он не имеет чувства «это мое» даже по отношению к телу — это называется непосредственным переживанием недвойственности.

Человек, играючи отказывающийся от чувства эго созерцательным и мыслительным методом, освобождается еще в этой жизни. Тот, кто срубает чувство эго под корень непосредственным опытом, становится совершенно спокойным — он тоже свободен. Джанака и другие подобные ему следовали по пути размышлений. Другие, имеющие непосредственное переживание недвойственности, едины с Брахманом и поднялись над осознанием тела. И те, и другие освобождены и становятся едиными с Брахманом.

Того, в ком желательное и нежелательное не вызывает волнения, кто живет и действует в этом мире, внутренне совершенно не затрагиваясь им, как в глубоком сне, считают Освобожденным мудрецом».

Когда Васиштха сказал это, закончился еще один день. Собрание разошлось.

Васиштха продолжил:

«О Рама, вышедшие за пределы телесного осознания тоже вне всевозможных описаний. Сейчас я попробую описать тебе природу тех, кто освободился еще в этой жизни.

Желание, возникающее в результате естественных процессов, лишённое стремления к его исполнению — таково желание Просветленного. Но желание, которое связано со стремлением к внешним объектам, способствует усилению несвободы. Когда в сердце исчезли все понятия, основанные на чувстве эго, внимание мудрого и Просветленного направляется естественным образом. То, что страдает от взаимодействия с внешними объектами — это стремление, которое способствует несвободе; не затрагивающее сердце естественное случайное желание, не приносящее волнения ни в присутствии, ни в отсутствии объекта этого желания — это Освобождение. Это желание, существующее даже до взаимодействия с объектами, существует и сейчас, и всегда — это естественно, не вызывает проблем и свободно от загрязнения. Такое желание рассматривается мудрыми как не привязывающее.

«Я хочу, чтобы это было мое», — такое стремление, возникающее в сердце, загрязняет его. От такого желания мудрый всегда отказывается любыми средствами и путями. Откажись от желания, которое приводит к несвободе, и от самого желания Освобождения — тоже. Оставайся спокойным и неподвижным, как океан. Когда вся Вселенная воспринимается как иллюзия, стремления и желания теряют смысл.

Четыре типа чувств возникают в сердце человека: 1) Я являюсь телом, рожденным моими родителями, 2) Я являюсь тончайшей сущностью, отличающейся от тела, 3) Я являюсь извечной сущностью всех разнообразных быстротечных объектов этого мира, и 4) «Я» и «мир» — чистая пустота, подобная пространству. Чувства первого типа приводят к несвободе и все большей привязанности к этому миру, остальные три типа способствуют Освобождению. Желания, подобные первому, ведут к несвободе, желания сопутствующие трем остальным не приводят к дальнейшему порабощению.

После осознания того, что «я есть Сущность всего», человек не совершает больше ошибок восприятия и не страдает. Эта высшая Сущность всего описывается разными людьми и в писаниях как Ничто, Сущность, Природа, Майя, Брахман, Сознание, Шива, Пуруша и т.д. Только это является реальным, кроме этого нет ничего. Ищи прибежища в понимании недвойственности, потому что Истина недвойственна, но действия двойственны и функционируют в видимой двойственности, поэтому позволь своей Сущности разделять и двойственность, и недвойственность. Реальность не является ни двойственной (это разум создает разделения), ни единой (потому что концепция единства возникает из противоположности двойственности). Когда эти концепции прекращаются, бесконечное Сознание осознается как единственная реальность».

Васиштха продолжил:

«Освобожденный мудрец не заинтересован в событиях прошлого, настоящего и будущего, он смотрит на состояние мира с удивлением. Постоянно вовлеченный в действия, подобающие случаю, упрочившись в счастливой середине между крайними и противоположными точками зрения, он существует, отвергая любой вид обусловленности или намерения. Он утвердился в высшем состоянии всеприятия, и потому не волнуется и не возбуждается от событий в мире. В любой ситуации он принимает нейтральную позицию, но при этом одарен сочувствием и уважением ко всем, оставаясь незатронутым кажущимся миром. Если с ним заводят разговор, он отвечает просто и соответственно ситуации, если с ним не разговаривают, он молчит. Он ничего не ищет и ничего не ненавидит. Мир его не задевает. Он говорит то, что верно для всех, а если его спрашивают, убедительно объясняет свою точку зрения. Он знает, что соответствует и что не соответствует данному моменту. Он понимает

точку зрения других людей, и утвердился в высшем состоянии. Оставаясь спокойным и бесстрастным в сердце, он удивленно смотрит на мир. Таково состояние мудрых, достигших Освобождения еще в этой жизни.

Мы не способны разъяснить философию невежественных людей, которые не контролируют свой собственный разум и поэтому погружены в болото чувственных удовольствий. Они интересуются только сексуальными удовольствиями и накоплением богатства. Мы также не можем разъяснить путь ритуалов и магических действий, которые приводят к разнообразным результатам в виде боли и удовольствий.

О Рама, живи в этом мире с неограниченным видением, решительно отвергая все ограничения. Будь внутренне свободен от желаний и надежд, но внешне делай то, что должно быть сделано. Исследуй все и стремись только к тому, что бесконечно и неограниченно, живи в этом мире, постоянно погруженный в бесконечное. Без надежд в сердце живи так, как если бы ты был полон надежд, живи со спокойным и бесстрастным сердцем, внешне поступая, как все остальные. Внутренне откажись от всех понятий «я делаю», внешне делая то, что должно быть сделано. Так живи в этом мире, о Рама, совершенно свободный от малейших следов чувства эго.

Воистину, нет ни оков, ни Освобождения. Этот кажущийся мир не-реален и его сущность подобна трюку ловкого фокусника. Вездесущее, бесконечное Сознание никогда не может быть заковано в неволе, как тогда его можно освободить? Невежество возникает из-за непонимания Истины, когда Истина известна, непонимание пропадает, как пропадает змея, вообразенная вместо веревки».

Васиштха продолжил:

«Ты мудрый человек, о Рама, будь тверд в осознании недвойственности и оставайся чистым, подобно пространству. Когда не существует чувства эго, могут ли возникнуть такие понятия, как «это мои родственники»? Высшее Сознание не вовлечено в такие понятия так же, как оно не вовлечено в понятия удовольствия и боли, хорошего и плохого. Будь свободен от страха и заблуждений, вызванных этим кажущимся миром. Для того, кто никогда не рождался, нет ни родственников, ни страданий от таких родственников!

Если ты осознаешь, что был кем-либо раньше, значит, ты и сейчас кто-то и в будущем станешь кем-нибудь еще, а когда ты поймешь, что это верно для всех родственников и знакомых, ты будешь свободен от заблуждения. Если ты чувствуешь, что существовал ранее и есть сейчас, но тебя когда-нибудь не будет, даже в этом случае нет причин для печали, потому что вместе с тобой закончит существование и этот кажущийся мир. Поэтому бессмысленно печалиться в этом мире, лучше быть всегда счастливым и постоянно делать то, что должно быть сделано. Од-

нако, о Рама, не поддавайся ни торжеству, ни страданию, а оставайся в уравновешенном состоянии разума. Ты являешься вечным бесконечным светом, чистым и чрезвычайно тонким.

Этот кажущийся мир существует, потом он пропадет и появится снова, но это верно только для заблуждающегося, но не для мудреца. Сущность кажущегося мира — страдания, непонимание расширяет и усугубляет это. Но ты мудр, о Рама, а потому будь счастливым. Иллюзорная видимость — не более чем иллюзия, сон — это только сон! Все является силой всемогущего, а внешность — это только внешность.

Кто и кому здесь родственник, кто и кому здесь враг? По желанию Бога всех существ, все во всем являются всем и всегда! Эта река взаимоотношений постоянно в движении. То, что на поверхности, когда-нибудь утонет, а то, что на дне — когда-нибудь всплывет. Те, кто сейчас в раю, когда-нибудь попадут в ад, а те, кто в аду, потом попадут в рай. Они переходят из одного вида в другой, из одного места во Вселенной в другое. Смелые становятся трусами, а трусы становятся смелыми. Нет ничего в этой Вселенной, что бы ни менялось, о Рама. Те, кто сейчас родственники, через некоторое время уйдут. «Друг», «враг», «родственник», «незнакомец», «я», «ты» — это слова без соответствующего смысла. «Он — друг» и «он мне не родственник» — такие мысли возникают в голове недалекого человека, у великодушного не возникает таких различий. О Рама, все существа являются твоими родственниками, потому что в этой Вселенной не существует абсолютной независимости. Мудрый знает: «Нет нигде места, где бы меня не было» и «нет ничего такого, что не является моим», — так они преодолевают ограничения и обусловленность».

5.2. История о Пунье и Паване

Васиштха продолжил:

«О Рама, в связи с этим я расскажу тебе древнюю легенду.

На континенте Джамбудвипа есть огромная гора Махендра. В лесах на склонах этой горы живут святые и мудрецы. Для своих нужд они перенесли на эту гору реку Виома Ганга. На берегу реки жил один мудрец Диргхатапа. У него было два сына: Пунья и Павана. Пунья достиг полного Просветления, а Павана, хоть и преодолел заблуждения, еще не достиг, поэтому обладал мудростью частично.

С течением времени мудрец Диргхатапа (он был свободен от любых привязанностей и желаний) постарел и, как птица улетает из клетки, оставил свое тело, и достиг состояния совершенной чистоты. Используя йогические методы, полученные от него, его жена последовала за ним.

Из-за внезапного отбытия в мир иной обоих родителей, Павана погрузился в глубокое безутешное горе. Пунья, однако, выполнил все пог-

ребальные церемонии, но не был тронут тяжелой утратой. Он подошел к горящему Паване.

Пунья сказал:

«Брат, почему ты топишь самого себя в таком глубоком горе? Слепота непонимания — единственная причина рек слез из твоих глаз. Наши отец и мать ушли отсюда в состояние свободы, в высочайшее состояние, которое естественно для всех существ и которое есть истинная природа тех, кто превзошел границы своего маленького «я». По непониманию ты сам привязал себя к понятиям «отец» и «мать» и проливаешь слезы по тем, кто свободен от непонимания! Он не был нашим отцом, а она не была нашей матерью, и ты не был их сыном. У тебя было бесконечное число отцов и матерей. У тебя было множество детей. Твои воплощения бесчисленны! И, если ты желаешь поплакать по поводу смерти родителей, почему же ты не плачешь без перерыва по всем этим людям?»

Уважаемый, то, что ты видишь как мир — только иллюзорная видимость мира. На самом деле тут нет ни друзей, ни родственников. Поэтому нет ни смерти, ни разлуки. Все эти прекрасные признаки процветания вокруг — обман, длящийся три или пять дней! Своим острым разумом пойми Истину. Оставь понятия «я», «ты» и т.д., а также «он умер», «он ушел». Все это только твои понятия, вовсе не Истина!»

Пунья продолжил:

«Неверные понятия «отец», «мать», «друг», «родственник» и т.д. пропадают перед лицом Истины, как пыль сдувается ветром. Родственные отношения не базируются на Истине, это только слова! Если о ком-то думают как о друге, он — друг, если о нем думают как о ком-то другом — он уже «этот другой»! Когда все это видится как одно вездесущее существо, где разница между другом и «другим»?

Брат, подумай: тело инертно и состоит из крови, плоти, костей и т.д., где во всем этом «я»? Если ты также задумаешься об Истине, ты поймешь, что нет ничего, что можно было бы назвать «я» или «ты». То, что называют Пуньей или Паваной есть не что иное, как неверные понятия.

Однако если ты все еще думаешь «я есть», тогда в прошлых инкарнациях у тебя было большое количество родственников. Почему ты не рыдаешь над их смертью? У тебя было множество родственников среди лебедей, когда ты был лебедем, множество древесных родственников, когда ты был деревом, множество родственников-львов, когда ты был львом, множество родственников среди рыб, когда ты был рыбой. Почему ты не плачешь по ним? Ты был и принцем, и ослом, деревом пипул, деревом баньян. Ты был ученым, мухой, комаром и муравьем. Полгода ты был скорпионом, ты был пчелой, а теперь ты мой брат. В других инкарнациях ты рождался снова и снова бесчисленное количество раз.

У меня тоже было множество воплощений. Я вижу их все своим тонким чистым видением, как и твои воплощения. Я был птицей, аистом, лягушкой, деревом, верблюдом, королем, тигром, а теперь я твой старший брат. Десять лет я был орлом, пять месяцев — крокодилом и сто лет — львом, а теперь я твой старший брат. Я помню все это и множество других воплощений, через которые я прошел в состоянии непонимания и заблуждения. Во всех этих воплощениях были бесчисленные родственники. О ком я должен плакать? Исследовав этот вопрос, я не плачу ни по кому.

Вдоль пути жизни родственники раскиданы, как сухие листья на лесной тропинке. Что могло бы быть подходящей причиной для печали и радости в этом мире, брат?

Давай оставим все неверные понятия и сохраним внутреннее спокойствие. Оставь понятие окружающего мира, которое возникает в твоём уме как «я» и оставайся на месте, не падая вниз и не поднимаясь вверх! У тебя нет несчастья, нет рождения, нет отца и матери, ты есть то, что ты есть и ничего более. Мудрецы выбирают средний путь, они видят, что есть сейчас, они находятся в мире с самими собой, у них сознание свидетеля. Они сияют, как лампа в темноте, в чьём свете случаются все события, не затрагивающие саму лампу».

Васиштха продолжил:

«Получив такие наставления от своего брата, Павана достиг Просветления. Они оба стали просветленными существами, мудрыми, получившими опыт Просветления непосредственно. Они жили в лесу, делая то, что желают, не желая ничего дурного. В свое время они оставили тела и достигли окончательного Освобождения, как масляная лампа без масла.

Желания и стремления — корень всех страданий, о Рама, единственно верный путь — оставить все стремления без остатка и не потакать себе в них. Как огонь разгорается все больше, если подкидывать дрова, так и мысли размножаются от размышлений. Мысли прекращаются только тогда, когда прекращается процесс мышления.

Воистину, таково состояние Брахмы — чистое, свободное от стремлений и болезней. Достигнув его, даже невежественный человек освобождается от непонимания. Тот, кто путешествует по миру с мудростью как с другом, а с осознанием как со спутницей, не заблуждается более.

Во всех трех мирах нет ничего ценного, чем бы хотелось обладать, и что не мог бы получить ум, свободный от желания иметь. Выздоровевшие от лихорадки желаний не подвергаются более взлетам и падениям, характерным для воплощенного существа. Для того, кто свободен от привязанностей и желаний, все три мира так же широки, как след теленка и целый цикл творения подобен единому моменту. Прохлада вер-

шин Гималаев — ничто по сравнению с прохладой ума мудреца, свободного от желаний. Свет полной луны не такой яркий, а океан не такой полный, лицо богини процветания не такое светлое, как ум мудреца, свободного от желаний.

Когда отсечены все желания и надежды, подобные ветвям дерева, разум возвращается в свое природное состояние. Если ты решительно избавишься от надежд и желаний собственного разума, в тебе не останется страха. Когда разум свободен от движений мысли (которые мотивируются надеждами или желаниями), тогда он выходит за пределы ума и это является Освобождением. Когда убрана предшествующая причина, следствие тоже перестает существовать. Поэтому, чтобы восстановить спокойствие в разуме, удали отвлекающие причины: надежды и желания».

5.3. История о Бали

Васиштва продолжил:

«Или, о Рама, измени свой разум, как это сделал король Бали. Я расскажу тебе историю о Бали, слушая которую, ты обретешь знание вечной Истины».

«Где-то во Вселенной есть мир под названием Патала. В нем живут неописуемо красивые дьяволицы, странные рептилии с множеством голов, демоны с громадными телами, чудовищного размера слоны. Там есть места, залитые нечистотами, где в воздухе слышны страшные звуки, пещеры, полные драгоценных камней, есть места, где путешествовал и тем освятил святой Капила, и есть места, где был сам царь Хатакешвара, которого любили небесные апсары.

Владел этим миром царь Бали, сын Вирочаны, родом из демонов. Сам властелин всей Вселенной, Шри Хари, был покровителем Бали, поэтому его уважал даже король рая, Индра. От великолепия Бали могли бы высохнуть океаны, одним своим взглядом он мог двигать горы. Очень долго он владел своим миром.

Однажды царем Бали овладела грусть, и такие мысли посетили его:

«Сколько мне еще править этим царством, сколько еще скитаться во власти трех миров (имеется в виду мир подземный, земной и небесный)? Что мне в этом правлении? Все здесь когда-нибудь погибнет и разрушится, как можно найти счастье во всем этом?»

Снова и снова одни и те же опротивевшие наслаждения, те же проблемы день за днем, как это еще не надоело мудрецам? Тот же день и та же ночь, снова и снова, жизнь в этом мире похожа на водоворот.

Делая одно и то же каждый день, как выйти из этого водоворота? Как долго нас должно вращать в этом вихре, и каков смысл всего этого?»

В таком состоянии он вспомнил разговор, состоявшийся с отцом давным-давно. Бали спросил:

«Отец, каково назначение этого видимого мира и повторяющегося существования? Когда ему придет конец? Когда прекратятся обманы ума? Чего надо достичь, чтобы стать совершенно удовлетворенным, что надо увидеть, чтобы уже больше ничего не искать? Я вижу, что этого невозможно достичь утехами мира и хорошими делами. Они, наоборот, запутывают все больше и больше! Молю тебя, открой мне способ, как навсегда оказаться в запредельном блаженстве?»

Вирочана ответил:

«Сын мой, есть огромнейшая реальность, достаточно огромная, чтобы поглотить все три мира. В ней нет озер, океанов, гор, лесов, рек, земли, неба, ветра, луны, богов и полубогов, нет демонов, растительности, нет понятий «высоко» или «низко», нет слов, нет меня и нет даже таких богов, как Вишну. Только одно там есть и это — высший Свет. Он может все, он везде, он — это все, он всегда безмолвен и бездеятелен. Он — могучий правитель. При нем есть министр. Побуждаемый правителем, министр постоянно работает: то, чего не было раньше, он делает, а то, что уже было — изменяет. Этот министр не способен испытывать удовольствие от своей работы или от чего-либо еще, он совершенно ничего не знает. Но хотя он невежественен и бесчувственен, он делает все ради своего правителя, Царя всего. А Царь находится в безмолвии в величайшем блаженстве».

Бали спросил:

«Отец, что это за реальность без болезней? Кто этот министр и кто есть Царь? История замечательная и неслыханная, прошу тебя, объясни мне все подробно».

Вирочана ответил:

«Все боги и демоны вместе, даже если их силы умножить во сто крат, не могут даже сдвинуть этого министра с места. Он не Индра, царь всех богов, не бог смерти, не бог богатств, вообще не бог и не демон, с которым можно сразиться. Хоть и говорится, что бог Вишну убивал демонов, на самом деле демонов побеждал этот министр. Сам Вишну был побежден министром и потом снова рожден. Любовь черпает свои силы у этого министра и гнев тоже. По его желанию добро всегда противостоит злу.

Этот министр может быть побежден только своим правителем и никем другим. Когда в сердце правителя возникает такое желание, министр становится легко уязвимым. Он наисильнейший во всех трех мирах, три мира — это его выдох! Победить его может только настоящий герой.

При появлении министра все три мира становятся явными, как цветок лотоса распускается на восходе солнца. Когда он удаляется, засыпают и

три мира. Победить его может только настоящий герой, с умом острым и полностью освобожденным от невежества и обмана. Если министр побежден, миры и все в них — тоже твои. Если он не побежден — ничего не завоевано, даже если ты думаешь, что достиг чего-то в этом мире.

Поэтому, сын мой, чтобы достичь абсолютного совершенства и непреходящего счастья, приложи все усилия и все известные способы для победы над министром, несмотря на сложности и трудности».

Бали спросил:

«Отец, как же победить этого могучего министра?»

Вирочана ответил:

«Хотя этот министр почти непобедим, мой сын, я тебе расскажу, как одержать над ним победу. Его можно победить очень быстро, если схватить разумом, без хватки разума он спалит все вокруг, как ядовитая змея. Тот, кто разумно к нему подойдет, поиграет с ним, как играют с ребенком, ослабит его в игре, тот сможет увидеть самого царя и упрочиться в высшем состоянии. Потому что министр безоговорочно покоряется тому, кто однажды увидел царя, а когда министр покорен, царь виден без помех. До того, как ты увидишь царя, министр не покорен на самом деле, а пока он не покорен, царя не увидишь! Пока царь не виден, министр создает хаос и умножает скорбь. Пока не покорен министр, невозможно увидеть царя. Поэтому, разумный подход должен быть применен с двух сторон одновременно: увидеть царя и покорить министра. Напряженным усилием и постоянной практикой можно достичь и того, и другого, тогда ты войдешь в те сферы, и страдания никогда не будут властвовать над тобой. Это пространство населено праведными, достигшими бесконечного спокойствия.

Мой сын, теперь я все поясню тебе подробно! Пространство, о котором я говорил, — это состояние освобождения от всех страданий. Царь — это высшее «Я», бесконечная реальность, которая превосходит все остальные реальности и состояния сознания. Министр — это ум, который сотворил весь этот мир, как горшок из глины. Когда разум побежден, все побеждено. Помни, что разум почти непобедим, но его можно усмирить разумным подходом».

Бали спросил:

«Отец, расскажи мне, пожалуйста, о разумном подходе, которым можно победить министра!»

Вирочана ответил:

«Лучший способ, которым можно победить разум, состоит в полной свободе от желаний, надежд и ожиданий по отношению к любым вещам в любое время. Именно таким способом этот мощный слон (ум) может быть укрощен. Этот способ одновременно очень легкий и невероятно трудный, мой сын. Он очень труден для того, кто не практикует серьезно, но

легко для того, кто искренен в своих усилиях. Нельзя собрать урожай, не засеяв поле, нельзя покорить разум без постоянной практики. Поэтому займись практически отказом от желаний. Пока не отвернешься от удовлетворения своих органов чувств, будешь продолжать скитаться в этом мире разочарований. Даже сильнейший из людей не дойдет до своей цели, если он не идет по направлению к ней. Никто не может достичь состояния бесконечного спокойствия без упорной практики».

Вирочана продолжил:

«Только верно направленным усилием можно достичь спокойствия. Люди говорят о божьей помощи и судьбе, но в этом мире мы видим только тело, а не Бога. Когда люди говорят о Боге, они имеют в виду что-то неизбежное, что не поддается их контролю, а также естественно происходящие события. Что бы ни привело к спокойствию и окончанию страданий, это тоже относят к результату божественного вмешательства. Божья помощь, естественный порядок событий и правильно направленное усилие — все это разные определения одного и того же, все различия между ними есть результат неправильного восприятия и заблуждения.

О чем бы разум ни задумался, путем верно направленного усилия он именно это и созидает, а когда он видит плоды своих усилий, возникает радость. Разум — делатель, все образы (в некоторых рамках), возникшие в его глубинах, он создает и проявляет. Разум также способен выходить за рамки естественного порядка вещей, поэтому можно сказать, что разум и создает естественный порядок.

Как ветер дует в пространстве, так и ограниченное индивидуальное сознание существует в этом мире, делая то, что должно быть сделано в рамках естественного порядка вещей, но эти действия могут казаться эгоистичными. Подталкиваемое естеством, кажется, что сознание неподвижно или движется — и то, и другое просто выражение или неправильное применение понятий, точно так же, как кажется, что вершина горы качается, когда ветер раскачивает растущие там деревья.

Таким образом, пока действует разум, нет ни Бога, ни естественного порядка вещей, а когда разум не действует, пусть останется только то, что есть!»

Бали спросил:

«Скажи мне, как мне от всего сердца перестать желать удовольствий для себя?»

Вирочана ответил:

«Сын мой, познание самого себя — это то самое растение, плодом которого будет прекращение стремления к удовольствиям. Когда видна собственная суть, тогда высшая форма спокойствия надежно укореняется в сердце. Таким образом, надо стараться одновременно постичь суть самого себя тщательным исследованием и избавляться от желаний.

Пока рассудок и способность к пониманию еще не пробуждены, надо ограничить стремление к удовольствиям двумя четвертями своего разума: одну четверть посвятить изучению священных книг, а другую четверть — служению учителю. Когда рассудок частично пробужден: две четверти надо посвятить служению учителю, и по четверти — книгам и удовольствиям. Когда способность к пониманию полностью пробуждена, две четверти посвящаются учителю и две четверти — изучению книг, а спокойствие должно стать постоянным попутчиком».

Вирочана продолжил:

«Только исполненный добродетели готов услышать описание высочайшей мудрости. Поэтому надо постоянно стараться обучить разум очищающему знанию, подпитывать его внутреннее перерождение изучением мудрых книг. Разум под таким воздействием изменяется и, в конце концов, сможет отразить Истину без искажений. Тогда без промедления надо стараться постичь собственную Сущность. Оба процесса, познания себя и уменьшения желаний, должны происходить вместе.

Истинное бесстрашие не возникает из аскетизма, благотворительности, путешествий по святым местам и тому подобных практик, оно исходит только из непосредственного понимания собственной природы. Нет других методов познания себя, кроме правильно приложенных усилий в этом направлении. Поэтому оставь надежду на божественную милость и судьбу, отвергни правильным усилием поиски удовольствий. Когда спокойствие созреет, возникнет дух искателя, он будет подпитывать спокойствие. Они оба зависят друг от друга, как океан и облака над ним. Оба, плюс познание себя — верные друзья и всегда находятся поблизости друг от друга.

Поэтому, прежде всего, отбрось зависимость от внешних факторов, даже таких, как Бог, и, сжав зубы, с усердием вращивай в себе спокойствие. При этом можно даже зарабатывать богатство без нарушения местных законов, традиций и вовсе не обязательно пренебрегать родственными связями. Богатство можно использовать на хороших и мудрых людей с благородными качествами. Общество таких людей способствует внутреннему спокойствию. Тогда возникает дух внутренних поисков, знания и изучения мудрых книг. Ступенька за ступенькой достигается высшая Истина.

Когда тебе совсем наскучит погоня за удовольствиями, тогда ты достигнешь высшего состояния методом исследования. Только после полного очищения себя состояние совершенного мира и спокойствия будет полным. Ты никогда уже больше не попадешь в болото концептуализации и неверных выводов, которые и есть причина скорби. Продолжая жить, ты будешь свободен от всех надежд и ожиданий. Ты чист! Приветствую тебя, воплощение блаженства!

По традиции, накопи немного денег, используй их для общества умных людей и мудрецов. В таком обществе ты начнешь презирать предметы роскоши и удовольствия. А если будешь искать ответы на правильные вопросы, ты приобретешь знание собственной природы».

Бали сказал себе:

«Хорошо, что я помню все то, что мне сказал отец. Теперь я не стремлюсь к удовольствиям и скоро достигну состояния спокойствия, подобного небесному нектару. Я действительно устал от постоянных забот о благосостоянии, исполнения желаний и секса. Хорошо находиться в состоянии умиротворения, в полном внутреннем спокойствии все удовольствия и горести перестают волновать.

Жизнь — это круг повторяющихся событий и переживаний. Я отказываюсь от всего и полностью отдаляюсь от поисков удовольствий, я остаюсь в счастливом состоянии собственного существования. Эта Вселенная всего лишь создание ума, разве я что-нибудь теряю, отказываясь от нее?

Но хватит и этих сожалений! Ведь в лечении самое важное выздороветь. Кто я? Что это такое вокруг? Я задам эти вопросы своему учителю Шукре».

Васиштва продолжил:

«Решив так, Бали задумался об учителе всех демонов, Шукре. Шукра постоянно пребывал в состоянии бесконечного Сознания, одновременно был везде и поэтому знал, что ученик в нем нуждается. В тот же момент он материализовался перед царем Бали.

В присутствии учителя Бали расцвел. Он принял Учителя с причитающимся радушием. Затем Бали спросил Шукру: «О Учитель, отражение твоего сияния заставляет меня задать тебе несколько вопросов. Я не желаю удовольствий и наслаждений, я желаю узнать Истину. Кто я? Кто ты? Что собой представляет этот мир? Молю, расскажи мне об этом!»

Шукра ответил:

«Я тороплюсь по делам, Бали, но я изложу тебе кратко истинную правду. Существует только абсолютное Сознание, все вокруг — только это тотальное Сознание, все заполнено Сознанием. Я, ты и весь этот мир — абсолютное Сознание. Если ты скромный и честный перед собой, ты поймешь всю Истину сказанного мною, если нет, то попытки дальнейших объяснений будут совершенно бесполезны. Придание объективности Сознанию, его концептуализация — несвобода, отказ от концепций — Освобождение. Сознание без концептуализации есть истинная природа всего, к этому выводу приходят все философии. Когда ты в этом убедишься, достигнешь абсолютного Сознания. Я сейчас уезжаю по делам, ведь пока есть это тело, есть и дела для него».

После ухода Шукры, Бали задумался:

«Что сказал мой Учитель, несомненно, верно и уместно. Конечно, все что есть — это Сознание и ничего больше. Когда бесконечное Сознание забавляется концепцией «это солнце», только тогда происходит разделение понятий «солнце» и «темнота», Сознание отличает свет от мрака. То же Сознание узнает землю как землю, стороны света как стороны света и весь мир как мир. Если бы Сознание не узнало гору, существовала бы она как гора?

Само Сознание — это все, что есть вокруг, включая органы чувств, тело, желания, возникающие в уме, все то, что внутри и все то, что снаружи, пространство и постоянно меняющиеся события. Только из-за Сознания я способен взаимодействовать с предметами и чувствовать их, вовсе не из-за тела. Независимый от тела, я есть тотальное Сознание, которое есть самая суть всей Вселенной.

Это Сознание едино, в нем нет деления на первых и вторых, кто же тогда мой друг и кто мой враг? Даже если с тела, известного как Бали, срубить голову, потеряет ли единое Сознание свою голову? Даже ненависть и другие подобные качества — только изменения этого Сознания. Поэтому здесь нет ни ненависти, ни привязанности, ни ума, ни его вымыслов, потому что Сознание бесконечно и абсолютно чисто, разве там могут возникнуть грязь и искажения? Мы только называем это Сознанием, у него нет имени, «имя» — это только слово! У него нет имени.

Я — бессмертное Существо, свободное от всех объектов и условий. Я приветствую это вездесущее Сознание, свободное от любых концепций и потому бесконечно свободное. Я приветствую себя — Сознание, свободное от деления на объект и субъект, действующее согласно обстоятельствам без всяких делений, свет которого отражается во всех внешних проявлениях. Я есть это Сознание, в котором пропало желание ощущений. Я бесконечен, как пространство, меня не затрагивает ни счастье, ни несчастье, вообще ничего. Пусть они со мной делают, что хотят, я не отличаю себя от них. Движение энергии в единой субстанции не приводит ни к приумножению ее, ни к потере. Когда Сознание является всем, мысли и их продолжения не вызывают движения в Сознании. Поэтому я должен оставаться активным, пока естественным образом не достигну полной остановки действий в самом себе».

Васиштва продолжил:

«Подумав так, Бали выдохнул священное слово Ом и замер, сосредоточившись на его внутреннем значении. Свободный от всех сомнений, от восприятия объектов и, не различая мыслителя, мысль и процесс мышления (медитатора, медитацию и объект медитации), с успокоенными намерениями и концепциями, Бали находился в высшем состоянии

с умом, в котором прекратилось всякое движение мыслей, как лампа в безветренном месте. Так он жил очень долго».

Васиштва продолжил:

«Все демоны (последователи и подчиненные Бали) собрались во дворце и окружили царя, сидящего в глубокой медитации. Неспособные понять происходящее, они вызвали Шукру. Шукра увидел, что Бали находится в состоянии тотального осознания (самадхи).

Он сказал демонам с радостной улыбкой:

«Демоны, это замечательно, что царь Бали достиг этого состояния, вознамерившись дойти до конца в прояснении своих вопросов. Пусть он остается погруженным во всеобщее Сознание. Умственная активность, дающая начало восприятию мира, в нем прекратилась, поэтому не пытайтесь говорить с ним. Когда темная ночь заблуждений подходит к концу, поднимается солнце истинного Знания — таково сейчас его состояние. Через некоторое время он сам выйдет из этого состояния, когда зачаток мировосприятия начнет прорастать в его сознании. Идите, займитесь своими делами, он вернется к восприятию этого мира через тысячу лет».

Услышав это, демоны возвратились к своей работе. Через тысячу небесных лет нахождения во всеобщем Сознании, Бали был разбужен музыкой ангелов и божеств. Необычный свет, струящийся от него, наполнил светом весь город.

Еще до того, как демоны снова собрались вокруг него, Бали подумал следующее:

«Это было замечательное состояние, в котором я находился столь краткий миг. Я хочу остаться в этом состоянии, что мне делать во внешнем мире, где я был раньше? Высшее умиротворение и блаженство разлиты сейчас в моем сердце».

Тем временем прибыли демоны и, посмотрев на них, Бали продолжил размышления:

«Я есть тотальное Сознание, во мне нет искажений. Мне нечего желать, нечего терять. Забавно: я стремлюсь к свободе, но разве меня кто-нибудь лишал ее? Почему я тогда к ней стремлюсь? Здесь нет свободы и нет несвободы, разве есть разница: медитировать или не медитировать? Освобожденный от сомнений медитации и не медитации, пусть будет то, что будет, я ничего не приобретаю и ничего не теряю. Я не желаю ни медитации, ни не медитации, ни радости, ни отсутствия ее, я не желаю высшего состояния или этого мира. Я не живу, не умираю, я не реален и не нереален. Я узнаю сам себя — приветствую бесконечное Сознание! Если этот мир будет моим царством, я останусь тем, кто я есть, если он не будет моим царством, я все равно останусь тем, кто я есть. Какое отно-

шение я имею к медитации и царству? Пусть будет, как будет. Я никому не принадлежу, и никто не принадлежит мне. Тот я, который всем известен как я, не имеет никаких обязательств делать что-нибудь или наоборот не делать. Почему бы не делать те дела, которые совершаются?»

Придя к такому выводу, Бали обратил свой взор на собравшихся демонов, как солнце осветило цветок лотоса».

Васиштха продолжил:

«После этого Бали правил царством, совершая все спонтанно и без предварительных размышлений. Он уважал и служил мудрецам, молился Богам, заботился о своих родственниках, щедро платил слугам, раздавал больше милостыни, чем от него ожидали, развлекался с женщинами.

Как-то в его сердце возникло желание выполнить священный ритуал. Он созвал необходимых для этого людей и собрал необходимые вещи. Он провел ритуал, как положено. Во время этого бог Вишну, желая отнять у Бали владение тремя мирами и отдать их во владение Индре, принял форму карлика и обманул Бали таким образом, чтобы он отдал свои владения Вишну.

О Рама, этот Бали будет следующим Индрой, сейчас он находится в тридевятом царстве (куда был отослан самим богом Вишну) как свободный и просветленный мудрец, ожидая то время, когда он будет владеть над небесами. Ему совершенно без разницы, везет ему или не везет, его сознание не испытывает депрессии или возвышенных чувств по поводу счастья или несчастья. Он правил всеми тремя мирами миллионы лет, сейчас его сердце успокоилось. Когда-нибудь снова он будет править тремя мирами в течение многих лет.

Он не восхищен перспективами владения мирами и становления Индрой точно так же, как он не переживал, когда три мира были забраны у него, а сам он был отправлен в тридевятое царство. Он доброжелательно принимает все, что само приходит к нему и всегда находится в мире и гармонии с самим собой.

Я рассказал тебе историю о Бали, о Рама. Пойми то, что увидел он, и будь верен своему видению. Оставь желание бесполезного времяпровождения и чувственных наслаждений в этом мире. Приятные предметы, нравящиеся тебе, заслуживают восхищения не более чем видимые с дальнего расстояния скульптуры, высеченные из камня. Пусть твой ум не мечется мысленно от предмета к предмету, пусть он сконцентрируется в твоём сердце.

Ты свет сознания, о Рама, в тебе основы всех трех миров. Кто тут твой друг и кто твой враг? Ты есть бесконечность. На тебе основаны все три мира, как на нити нанизаны бусины в четках. Та Сущность, которая есть ты, никогда не рождалась и никогда не умрет. Ты реален, рождение

и смерть — только воображаемы. Изучи сущность всех болезней, свойственных жизни, и живи без желаний. Ты свет и ты Бог, Рама, этот мир виден только через призму этого света. Без него мир не существует.

Раньше ты постоянно имел неверные понятия о желательном и нежелательном, откажись от них. Тогда ты сможешь насладиться равновесием, колесо рождений и смертей для тебя остановится. В чем бы ни желал погрязнуть разум, достань его оттуда и разверни по направлению к Истине. Так можно укротить дикого слона разума. Не обращай внимания на длинные пустые утверждения невежественных самопровозглашенных учителей, у которых нет непосредственного переживания Истины и ты, несомненно, достигнешь Просветления, слушая мои наставления».

5.4. История о Прахладе

Васиштха продолжил:

«О Рама, я сейчас расскажу тебе еще одну историю, которая показывает беспрепятственный путь к Просветлению.

В дальнем мире жил однажды могучий король-демон Хираньякашипу. У самого Индры он отнял правление над тремя мирами. У него было много сыновей, одним из которых был знаменитый Прахлада, сияющий, как бриллиант среди ценных камней.

Король-демон, у которого было все: три мира, могучая армия и прекрасные дети, много возомнил о себе. Его агрессивность и авторитарные методы правления сильно обеспокоили богов, которые взмолились Брахме о спасении от такой участи. В ответ на их молитву, Бог Хари принял форму могучего Нарасимхи и уничтожил короля-демона. У Нарасимхи было огромное могучее тело, страшные и острые зубы и когти. Серьгами в его ушах были огненные палки. Его живот был, как гора, а дыхание шевелило вершины. Волосы на его теле были подобны языкам огня, руки метали огненные стрелы. Испуганные от ужасного взгляда Нарасимхи, демоны разбежались в разные стороны, а дворец был испепелен.

Прахлада, оставшийся в живых, похоронил всех своих родственников и утешал раненых. Пораженные размером разрушения, оставшиеся в живых стояли некоторое время неподвижно.

Прахлада думал:

«Кто теперь может нам помочь? Все семьи с корнем были уничтожены Хари. Увы, наш враг быстро оказался на вершине военной победы. боги, которые не могли поднять головы при жизни отца, теперь заняли наш мир. Мои собственные родственники поникли, остались без занятий и воодушевления, жалкие и несчастные. Демоны, которые были сильными и мощными совсем недавно, стали слабыми и скромными теперь, как

ранее боги. Удивительная штука судьба! Пугливый олень, приведенный в незнакомую деревню, боится даже звука падающего листа, так и демоны, увидевшие мощь врага, пугаются всего.

Боги забрали дерево, исполняющее желания. Как демоны ранее смотрели на поверженных богов, так теперь боги смотрят на поверженных демонов. Полубоги и другие существа, которые ранее служили при дворе, ушли в леса на горе Меру и живут там, как лесные птицы. Моя мать и другие королевы, теперь воплощение горя. Увы, опахало моего отца служит Индре! Из-за Хари мы в несравнимом и невыразимом несчастье, одна мысль о нашем положении делает нас безнадежно страдающими».

Прахлада продолжал думать:

«Как снежные пики Гималаев никогда не опалются сжигающей солнечной жарой, боги, живущие в тени Вишну, никогда не подвергаются унынию. Как маленькая обезьянка, сидящая на ветке дерева, дразнит огромную собаку на земле, боги, находясь под защитой Вишну, обижают нас, демонов.

Вишну защищает и поддерживает всю Вселенную. Даже если он безоружен, никто не может устоять перед ним (Нарасимха не использовал оружия), и только он — надежда и опора для всех существ в этом мире, поэтому всеми силами надо искать защиты у него, другого пути нет. Никто не превзошел его и только он — причина создания, существования и разрушения Вселенной. С этого момента я тоже стану поклонником Вишну, буду жить, словно бы наполненный его присутствием. Святая мантра «Намо Нараяная», посвященная ему, способна благословить его почитателя, пусть она никогда не покинет моего сердца!

Однако, тот, кто не Вишну, не может достичь никаких благ, молясь Вишну. Надо не только молиться, но и становиться Вишну. Поэтому я есть Вишну! Тот, кто известен как Прахлада, есть не что иное, как Вишну, в этом нет двойственности. Вишну ездит на Гаруде, теперь Гаруда возит меня. В моих руках то, что обычно носит Вишну. Лакшми, его подруга, стоит рядом со мной. Все божественное великолепие Вишну стало моим.

Все символы Вишну — теперь мои символы. Вся Вселенная, которая то появляется, то пропадает, проявляется у меня из груди. Мой цвет теперь — это синий цвет Вишну. Я одет в желтые одежды. Кто мой враг и кто теперь против меня? Так как я теперь Вишну, любой, кто против меня, без сомнения, живет последние дни. Демоны, стоящие передо мной, не могут выдержать моего блеска. Все боги теперь восхваляют меня, потому как я есть Вишну!

Я превзошел все двойственные чувства и сам стал Вишну. Тот, в ком сосредоточены все три мира, кто покорила все вражеские силы во Вселенной, разгоняет страхи и беспокойства других, он — это я, и я его приветствую!»

Васиштха продолжил:

«Став таким образом Вишну, Прахлада подумал о том, что хорошо было бы теперь помолиться Вишну. Он подумал: «Здесь стоит еще один Вишну, который тоже сидит на Гаруде со всеми божественными признаками, качествами и силами. Я теперь буду ему молиться так, как полагается по традиции, но в уме».

Решив так, Прахлада в уме молился Вишну, как следует по традиции. Потом он помолился ему и внешне. Закончив долгую молитву, Прахлада возрадовался.

С этого времени Прахлада молился Вишну каждый день. Видя его старания и следуя его примеру, все демоны в королевстве тоже стали поклонниками Вишну. Слухи о том, что бывшие противники Вишну стали его преданными почитателями, распространились со скоростью лесного огня! Боги на небесах изумились: как могут демоны стать почитателями Вишну! Они пошли спросить об этом Вишну.

Боги сказали:

«Боже, что за загадка? Демоны всегда были твоими противниками. То, что они стали твоими почитателями похоже на неудачную шутку! Где же их дьявольская натура, где поклонение тебе, которое возникает только в последнем воплощении индивидуального сознания? Хорошие и светлые качества необходимые для этого, не подходят демонам, бессмыслица какая-то. Ведь качества, присущие существу, всегда соответствуют его фундаментальной Сущности. Слышать больно, что такие создания в одночасье стали твоими почитателями. Если бы это случилось постепенно, благодаря развитию хороших качеств и мудрости, тогда бы мы это поняли. Но то, что дьявольски хитрые создания стали твоими почитателями почти мгновенно — даже не верится!»

Вишну ответил:

«О боги, не страдайте от сомнений и разочарований. Прахлада стал мне молиться. Это действительно его последнее рождение, и он заслужил Освобождение. Семена его невежества были уничтожены, более он не будет рождаться. Больно и бессмысленно слышать о том, что хороший человек стал плохим. Но приятно и хорошо слышать о том, кто не имел хороших качеств и стал хорошим. Перемены в Прахладе — к вашему же благу!»

Васиштха продолжил:

«Успокоив богов, Вишну пропал, а боги разошлись. Они стали дружественными по отношению к Прахладе.

Каждый день Прахлада молился Вишну мыслью, словом и делом. В результате в нем очень быстро возникли и проявились благородные качества: мудрость и уравновешенность. Он не искал удовольствий, даже

мысли об этом не возникало у него в уме. Отбросив желание удовольствий, его разум оказался без поддержки. Вишну узнал о состоянии Прахлады. Он прибыл в то место, где Прахлада ему молился. Увидев, что сам Вишну у него во дворце, Прахлада обрадовался еще больше и продолжил молиться:

«Я ищу прибежища у Бога, в котором все три мира, который есть высший Свет, уничтожающий любой мрак непонимания и нечистоты, который есть лучшая защита, прибежище беспомощных и потерявших надежду, единого Бога, нерожденного, чье прибежище стоит искать. Я ищу прибежища у того, чей глас звучит Истиной, кто живет в сердцах всех существ, в ком вся эта огромная Вселенная существует без изменения, кто не рожден и неизменен».

Вишну сказал:

«О Прахлада, ты сам являешься океаном хороших качеств и лучший среди демонов. Говори мне любое свое желание, которое ведет к прекращению страдания, и я его исполню!»

Прахлада сказал:

«О Боже, ты живешь во всех существах и даришь им плоды их желаний. Молю тебя, выбери для меня желание, которое ты считаешь бесконечным и вечным».

Вишну сказал:

«Хорошо, Прахлада, пусть тобой владеет дух познания до тех пор, пока ты не успокоишься в бесконечном осознании, чтобы все твои заблуждения исчезли и ты достиг высшего состояния».

Васиштва продолжил:

«Сказав это, Вишну пропал. Прахлада закончил молитвы и, пропев гимны в честь Вишну, сел и задумался.

Прахлада думал:

«Вишну повелел: «Постоянно вопрошай», — поэтому я должен постоянно вопрошать о своей собственной природе. Кто этот я, который говорит, ходит, стоит и действует на сцене этого мира? Сначала я найду ответ на этот вопрос.

Определенно, я — не этот мир, который снаружи, инертен и состоит из деревьев, кустов и гор. Но я и не тело, которое родилось из-за активности жизненной силы и живет только короткое время. Я не звук, не слово, не имя и не выражение, которые улавливаются инертным ухом, и есть просто движение воздуха, лишённые формы и существования. Я не чувство и не ощущение прикосновения, которое тоже мимолетно и может действовать только благодаря бесконечному Сознанию. Также я и не чувство вкуса, находящееся в изменяющемся и беспокойном языке, который только вкусом и занят. Я не зрение, которое тоже мимолетно и

есть искаженное понимание того, кто видит. Я и не чувство запаха, которое есть воображаемое создание носа.

Поэтому у меня нет этих воображаемых качеств. К действию органов чувств я не имею никакого отношения. Я есть чистое Сознание, немислимое блаженство».

Прахлада продолжал размышлять:

«Я — всенаполняющая реальность, лишенная объективности и потому лишенная понятий и концепций. Я чистое Сознание. Только благодаря этому Сознанию все вещи, от маленького горшка до мощного солнца, могут восприниматься и осознаваться. Так, теперь я понимаю Истину, что «Я» есть «Я», которое вездесуще и лишено концепций и саморефлексии. Через это «Я» все чувства и ощущения становятся осязаемыми, ибо это есть внутренний свет. Из-за этого внутреннего света все объекты становятся материальными.

Только благодаря внутреннему Свету сознания, свободному от любых построений, солнце горячее, луна холодная, гора тяжелая и вода жидкая. Это — причина всего, что проявляется в этом мире, оно само по себе не имеет причины. Благодаря внутреннему Свету сознания, возникает присутствующая предметам природа. Она бесформенна и является причиной всех проявлений. Эта Вселенная возникла в нем во всем разнообразии.

Я приветствую это «Я», которое есть мой собственный Свет, свободный от деления на субъект и объект, на наблюдателя и наблюдаемое. В нем — существование всех существ и вещей в этой Вселенной, из него они проявляются и возвращаются в него же. О чем бы ни подумало это «Я», то и происходит, а кажется, что это внешняя реальность. О чем бы ни подумало Сознание, эти вещи кажутся существующими, если же оно подумает о чем-то как о несуществующем, оно перестает существовать. Так появляются бесконечные объекты в бесконечном пространстве сознания. Кажется, что они растут и уменьшаются, как тень кажется растущей и уменьшающейся в свете солнца.

«Я», или внутренний Свет сознания, непознаваемо и невидимо, его достигают только очистившие свое сердце. Но святые видят его в своем чистейшем космическом измерении сознания.

«Я» существует в неделимом состоянии во всех трех мирах от Создателя Брахмы до мельчайшей травинки, как бесконечное и самодостаточное Сознание. Оно едино, без начала и конца, оно существует как всё, как внутреннее переживание во всех движущихся и неподвижных существах».

Прахлада продолжал размышлять:

«Это «Я» — чистое переживание, это то, что живет во всем, поэтому говорят, что у него тысяча рук и тысяча глаз. С прекрасным телом солн-

ца «Я» наполняет собой пространство. Оно едино с «Я», заключенным в теле Бога, которому поклоняются в этом мире. Это «Я» стало Создателем мира, это же «Я» и разрушит мир или, другими словами, прекратит его существование в конце этого цикла творения.

Высшее «Я», воплощенное в Индре, оберегает весь мир. «Я» — женщина, «Я» — мужчина, «Я» — ребенок, «Я» — старик, в этом воплощении кажется, что я рожден здесь. «Я» вездесущ. С земли, которая есть бесконечное Сознание, я поднимаю деревья и растения, присутствуя в них, как их внутренняя сущность. Как глина в руках играющего ребенка, внешний мир наполнен мной для моего собственного удовольствия. Этот мир заимствует у меня свою реальность, он работает во мне и через меня, а когда я оставляю его или не обращаю на него внимания, он теряет свою реальность. Ибо этот мир существует во мне, бесконечном Сознании, как отражение существует в зеркале.

Я — запах в цветке, я — красота в цветах и листьях, я — свет в сиянии и даже в этом свете я — его ощущение. Я — внутренняя Истина или Сознание, свободное от концепций, во всех движущихся и неподвижных существах этой Вселенной. Я — Сущность всех вещей во Вселенной. Как масло существует в молоке и текучесть — в воде, так я пребываю во всем том, что существует, как энергия Сознания. Внешний мир прошлого, настоящего и будущего существует в бесконечном Сознании без разделения на субъект и объект. Это вездесущее, всемогущее космическое Существо и есть та суть, которая обозначается как «Я». Космическое царство, называемое Вселенной, пришло ко мне само по себе и наполнено мною. Как Сущность, или бесконечное Сознание, я заполняю всю Вселенную, как космический океан заполняет космос после разрушения космического создания. Как слабое водное существо находит космический океан безграничным, так я не нахожу конца самому себе, бесконечному. Этот мир, как пылинка в бесконечном Сознании, она не насыщает меня, как крохотное яблочко не насыщает слона. Та форма, которая начала расти в доме создателя Брахмы, продолжает расти и сейчас».

Прахлада продолжил размышления:

«Воистину, существует только бесконечное Сознание, как же в нем возникло ограниченное чувство эго, безо всякого оправдания и поддержки? От чего возникло заблуждение, выражаемое словами «это ты» и «это я»? Что есть тело и что есть его отсутствие, кто есть тот, кто живет и кто умирает? Несомненно, мои предки понимали мало и потому покинули бесконечное Сознание, чтобы жить на этой маленькой земле. Несравнимо видение бесконечного и эта устрашающая мировая слава, полная желаний и терзаний. Видение бесконечного Сознания чисто и его природа — высшее спокойствие, несомненно, это лучшее среди всех видений, возможных во Вселенной.

Я приветствую мое истинное «Я», которое живет во всех существах, которое есть Сознание, свободное от концепций, и которое есть разум во всех существах. Я есть нерожденный, в ком нет больше восприятия внешнего мира. Я достиг того, чего стоило достигать. Я победил и живу как победитель. Я не нахожу наслаждения в управлении государством, покинув высшее космическое Сознание. «Фи» тем невежественным демонам, которые наслаждаются мирской жизнью.

Увы, не умно было со стороны моего отца оставаться довольным физическим существованием! Что он приобрел, прожив долгую жизнь, правя этим маленьким комком грязи, называемым землей? Наслаждение бесконечными мирами — ничто по сравнению с блаженством высшего Сознания. Не имеющий ничего, кроме этого знания, имеет все. Оставляющий знание в поисках чего-нибудь другого — глупец. Как можно сравнить ограниченное смертью физическое существование и блаженство Просветления? Это то же самое, что сравнивать сухую пустыню и прекрасный цветущий сад. Власть над всем миром и вообще всеми тремя мирами существует только в Сознании, почему же люди не замечают Истины: «Нет ничего вне этого Сознания?!»

Все, везде и всегда легко достигается осознанием, вездесущим и однородным. Свет солнца и луны, движущая богами энергия, внутренние характеристики разума и элементов, качества и потенции всего, существующего в природе, бесконечные проявления энергии и интеллекта — все является продолжением и функцией единого космического Сознания, которое само по себе не претерпевает при этом делений и изменений. Как солнце светит на все без различий, так космическое Сознание освещает все предметы и существа само по себе, спонтанно, как внутренняя Сущность всего во Вселенной».

Прахлада продолжал размышления:

«Бесконечное Сознание одновременно освещает прошлое, настоящее, будущее и все ощущения бесконечного количества миров. Оно окружает все, видит все и, потому что оно спокойно и неизменно, только оно и существует во все времена. Это Сознание одновременно ощущает то, что сладко и то, что кисло, оно спокойно и умиротворено. Потому, что это Сознание свободно от изменений, интерпретаций и концепций, тонко и ощущает все одновременно, оно всегда находится в спокойствии и однородности, даже когда вроде бы переживает многочисленные проявления.

Когда кажущиеся порождения и изменения этого Сознания, которое воистину неизменно, находят отдых в нем, они освобождаются от страданий. Когда то, что есть, видится тем, чего нет (бесконечное Сознание воспринимается как разум, в котором остановлены мысли), заблуждения прекращаются.

Когда сознание прекращает воспринимать три состояния времени (прошлое, настоящее и будущее), когда оно освобождается от цепей объективности и концепций, тогда оно полностью умиротворяется. Оно будто бы нереально, потому что его невозможно описать, поэтому некоторые люди заявляют, что Сознание не существует. Тем не менее, есть высшее Сознание или его нет, в любом случае достижение того, что не подвержено разрушению, есть высшее Освобождение.

Из-за мысленных построений, Сознание остается будто бы за завесой тумана и поэтому его трудно понять. Те, кто погружен в туман привязанностей и отвращений, не могут достичь понимания. Они пойманы в сети мыслей. Такими были и мои предки. Из-за своих желаний, ненависти и неправильного восприятия двойственности, они вели жизнь паразитов.

Жив только тот, в ком привидения желаний и враждебность ушли, а миражи неверных мыслей и обусловленность были разогнаны облаками истинного внутреннего пробуждения. Ибо, как могут возникнуть концепции и восприятие в бесконечном Сознании, которое единственно существует?

Я приветствую высшее Сознание! Я приветствую самого себя — неразделенное Сознание, бриллиант всех видимых и невидимых миров! Воистину, ты был достигнут весьма скоро! Тебя достигли, достали, поняли, вознесли выше любых искажений, ты есть то, что ты есть. Приветствую тебя! Приветствую тебя — самого себя, Шиву, Бога всех божеств, высшее «Я», высшее Сознание.

Я приветствую Сознание, развлекающееся в своем собственном теле, понимающее себя, полностью себя контролирующее, совершенно свободное от тумана непонимания, создаваемого самим собой, от мыслей и концепций».

Прахлада продолжал размышления:

«ОМ — это недвойственное Сознание, свободное от всех искажений. Все, что есть во Вселенной, есть единое Сознание. Даже в этом теле, состоящем из мяса, костей и крови, это есть интеллект, сияющий светом солнца. Сознание делает огонь обжигающим, оно ощущается как божественный нектар, оно есть ощущение всех ощущений органов чувств. Стоя, оно не стоит, двигаясь, — не двигается, когда отдыхает, оно занято, в действии, оно им не затрагивается. В прошлом, настоящем и будущем, здесь, там и везде, оно вечно есть, как есть во всех кажущихся изменениях. Совершенно бесстрашное, это Сознание проявляет и поддерживает бесконечное разнообразие существ: от Создателя Брахмы до былинки. Оно всегда динамично и активно, но в то же время оно более неподвижно, чем скала, и не затронута активностью.

Это высшее «Я», или Сознание, заставляет работать разум, как ветер поднимает в воздух сухие листья. Оно дает энергию органам чувств, как

жокей управляет лошастью. Хотя сознание — действительный хозяин тела, оно постоянно вовлечено в разные действия, как если бы было рабом.

Только Сознание достойно того, чтобы к нему стремиться, им восхищаться и медитировать на него. Углубляясь в него, можно пересечь океан рождений, смертей и заблуждений. Его очень легко достичь, его легко завоевать, как хорошего друга, ибо он живет в сердце каждого. Его можно достичь в собственном теле, даже не надо звать его, оно показывает себя, стоит подумать о нем секунду. Это хозяин всего, прекрасный во всех отношениях, а тот, кто поклоняется ему, свободен от невежества и гордыни.

Высшее «Я» живет во всех телах, как душистый аромат живет в цветах. Оно не доступно никому, потому что никто не задумывается о собственной истинной природе. Когда оно достигается путем тщательного анализа самого себя, тут же ощущается высшее блаженство, давая неумирающее видение Истины. Все цепи спадают, враги усмиряются, желания более не волнуют разум. Когда познал его, познается все, когда слышишь его, слышится все, когда достигаешь его, достигается все, ведь мир существует только потому, что оно есть. Оно не спит, когда все спят, оно указывает заблуждающимся путь к мудрости, убирает страдания страдающих и исполняет желаемое. В этом создании, оно существует как индивидуальное сознание и кажется, что оно наслаждается удовольствиями, существуя в предметах этого мира.

Тем не менее, во всех телах, оно существует как высшее «Я», ощущая самого себя в полном спокойствии. Оно — единственная космическая реальность во всей Вселенной».

Прахлада продолжал размышлять:

«Это Сознание — пустота в космосе. Оно — движение во всех движущихся существах. Это свет во всех светящихся предметах. Во всех жидкостях оно — их вкус. Оно — твердость в земле. В огне — это его жар. Это прохлада в луне. Это само существование в мирах. Как все характеристики присущи соответствующим предметам, так и оно существует, как божественное в теле. Как существование существует повсюду и как время существует в любое время, высшее «Я» существует во всех телах, со всеми физическими и психологическими характеристиками.

Это Сознание есть вечное существование. Оно просветляет даже богов. «Я», высшее «Я», только «Я» и есть, во Мне нет понятий и концепций. Как пространство не затрагивается пылью, находящейся в нем, как вода не касается лотоса, растущего из нее, также «Я» не затрагивается ничем. Пусть тело страдает от счастья и несчастья, как это может затронуть высшее «Я»? Как огонь масляной лампы не может быть связан нитками, из которых сделан ее фитиль, высшее «Я», превосходящее все материальное существование, не может быть связано материаль-

ностью. Какое отношение существует между высшим «Я» и желаниями, возникающими из понятий существования, не существования и органов чувств? Кто или что связывает пространство и кем связывается разум?

Даже если тело разрезано на сотни кусочков, высшее «Я» невозможно повредить, даже если горшок растереть в пыль, пространство внутри него не уничтожается. Даже если невежественный разум, который существует только как слово, а вовсе не реальность, прекращает существование, теряет ли что-нибудь высшее «Я»? Раньше был разум, который состоял из понятий счастья и несчастья, а теперь эти понятия перестали существовать, и где же теперь мой разум? Какой глупец будет забавляться такими понятиями – «кто-то наслаждается чем-то», «кто-то владеет чем-то», «кто-то видит что-то», «кто-то страдает от несчастий?» Наслаждается Сущность, а разум только воспринимает и обрабатывает сигналы, страдания принадлежат телу, а нехороший человек — глупец, но в том, кто достиг Просветления, нет ничего из этого. Я не занят размышлениями и желаниями удовольствий, я не желаю избавиться от чего-либо. Что приходит, пусть приходит, что уходит, пусть уходит. Пусть понятия о различных ощущениях появляются или исчезают в теле, меня нет в них, а их нет во мне.

Так долго я был поработан ужасным врагом — непониманием, который лишил меня мудрости. Но теперь, по милости Вишну и своими собственными усилиями, я достиг этой мудрости. Магическим заговором самопознания эго было изгнано. Свободный от огорчений из-за непонимания, я остаюсь с высшим «Я». То, что стоило узнать, уже известно, все, что стоило увидеть — осмотрено, я теперь достиг того, выше чего уже нечего достигать».

Прахлада продолжал рассуждения:

«Мне повезло, ядовитая змея желания чувственных удовольствий оставлена далеко позади, все надежды и непонимание уже успокоились. Я достиг измерения высшей Истины. Сам Бог, высшее «Я», показался мне, потому что я воспевал ему гимны, приветствия, молитвы, возвращал умиротворенность разума и вел дисциплинированную жизнь. Благодаря милости Вишну, понимание высшего Сознания крепко укоренилось в моем сердце.

До сих пор я страдал от невежественных самоограничений и непонимания. В лесу невежества есть многочисленные муравейники, в которых живут ядовитые змеи чувственных желаний, множество смертельных ям и пожаров страданий. В этом лесу бродят разбойники насилия, жадности и смертельный враг — чувство собственной важности. Теперь я свободен от всего этого, благодаря милости Вишну и собственным верным усилиям, мой интеллект полностью пробудился. В свете пробужденного интеллекта я не воспринимаю то, что называется чувством эго

так же, как не видно тьмы, когда всходит солнце. Теперь, когда чувство эго повергнуто, я остаюсь в мире в самом себе.

В свете Истины чувство собственной важности пропадает. Разве остается место для заблуждений, страданий, надежд, желаний и умственных проблем? Небеса и преисподняя, а также заблуждения, касающиеся Просветления, существуют только, пока существует чувство собственной важности: картины рисуют на холсте, а не в чистом небе! Когда интеллект не закрыт облаком чувства эго и грозами желаний, он сияет светом самопознания, как небеса сияют в осеннее полнолуние.

О высшее Сознание, я приветствую тебя! О высшее «Я», в котором ощущения и всепоглощающий разум достигли успокоения, приветствую тебя! О высшее Сознание, в котором полностью расцвел цветок лотоса блаженства, приветствую тебя! О высшее «Я», чьи два крыла — сознание и его отражение, кто обитает в лотосе сердца, приветствую тебя! О высшее Сознание, солнце, разгоняющее тьму невежества в сердце, приветствую тебя! О высшее «Я», источник высшей любви, поддерживающий существование всего во Вселенной, приветствую тебя!

Как стальной нож режет стальную проволоку, раскаленную в огне, я стал хозяином своего разума с помощью чистого состояния того же разума. Я отсек желания, невежество и неразумность их противоположными качествами. Теперь мое тело работает на своей собственной изначально присущей энергии, без вовлечения эго. Тенденции прошлого, умственные самоограничения и обусловленности были полностью разрушены. Я удивляюсь, как же получилось, что столь долго я был в сетях эгоизма! Свободный от зависимости, от привычки к размышлению, от желаний и стремлений, от невежественной веры в существование эго, от прикрас воображения и шумных увеселений, мой разум достиг состояния полного спокойствия. Вместе с этим, все страдания прекратились, и взошел свет высочайшего блаженства!»

Прахлада продолжил размышления:

«Наконец-то я достиг высшего Сознания, которое вне любых состояний разума. О высшее «Я»! Какое везение, что ты достигнуто, приветствую тебя! Я приветствую тебя, я тебя обнимаю, кто, как не ты, мой друг и ближайший родственник во всех трех мирах! Только ты уничтожаешь и защищаешь, даешь, возвышаешь и заставляешь действовать. О высшее Сознание, тебя увидели и достигли, что ты будешь делать теперь и куда денешься? Твоей реальностью наполнены все миры, все видимое — это только ты. О Сознание, куда ты теперь убежишь?

С незапамятных времен между нами была крепкая стена непонимания. Теперь эта стена разрушена, я тебя вижу вовсе не на расстоянии. Приветствую высшее «Я», то, что стоит достичь, настоящего делателя всех действий, Бога, вечного и вечно чистого существа! Почтение Виш-

ну, Шиве и создателю Брахме! О высшее «Я», разница между тобой и мной — только на словах, как разница между словом и предметом, которое оно обозначает. Это различие нереально, оно — игра воображения, как словесное различие между волной и водой в волне. Воистину, только ты раскинулось, как бесконечные вариации созданных предметов и существ, которые видны в этом мире.

Почтение тому, кто видит и ощущает! Почтение тому, кто создает, тому, кто разворачивается и расстилается, как все предметы! Почтение тому, что есть внутренняя реальность всего сущего! Почтение вездесущему! Увы, из-за отождествления с воплощением, ты, высшее «Я», словно бы забыло о своей собственной Сущности, поэтому претерпевало бесконечные страдания в повторяющихся рожденьях, воспринимая внешнее без знания собственной природы.

Внешний мир есть не что иное, как земля, дерево и камень. О высшее «Я», ничто не является реальным, кроме тебя. Достигнув самоосознания, невозможно желать ничего более.

Теперь тебя увидели и достигли. Теперь я не буду снова обманут, приветствую тебя! О боже, как же случилось, что высшее «Я», которое есть самый свет в глазах и заполняет все тело как врожденная мудрость, не видится и не воспринимается? Как же интеллект, действующий как чувство прикосновения и ощущения всех других предметов, сам не виден и не понимаем? Как это Сознание может быть далеко от себя, то самое, которое осознает слух, слышит и вызывает мурашки по спине? Как же так: никто не ощущает сладость осознания, которое ощущает сладость или что-либо другое, присущее предметам, помещенным перед ним? Почему непосредственно не воспринимается Сознание, которое осознает запах? Почему высшее «Я», которое восхваляют все писания, которое есть знание или мудрость, забывает самого себя? О высшее «Я», теперь, когда тебя осознали, чувственные удовольствия, которыми я наслаждался ранее, не привлекают более мое внимание!»

Прахлада продолжал размышлять:

«О бесконечное Сознание, это твой собственный свет чистоты сияет в солнце, твоя сладкая прохлада исходит от луны. Гора позаимствовала свою тяжесть у тебя, а ветер — скорость. Из-за тебя земля тверда, а пространство пусто. Какое счастье, что я тебя осознал, счастье, что я стал твоим! Какая радость, о Боже, что нет разницы между тобой (высшим Сознанием) и мной! Ты являешься мной, а я — тобой. Что бы ни называлось «тобой» или «мной», что бы ни являлось корнем, а что — ветвью, это я приветствую снова и снова. Почтение моему бесконечному Сознанию, бесконечному и лишённому эго, почтение Сознанию, не имеющему формы!

Ты (высшее Сознание) обитаешь во «мне» в состоянии равновесия, как чистое Сознание свидетеля, без формы и разделения в пространстве и времени. Когда разум начинает волноваться, чувства начинают движение и энергия расширяется, приводя в действие двойные силы вдоха и выдоха (два видоизменения жизненной силы). Привлеченный силой желаний, водитель (разум) уносит тело, состоящее из плоти и крови, костей и кожи. Но я есть чистое Сознание, не зависящее от тела или чего-либо еще, пусть это тело процветает или погибает в соответствии с желаниями, движущими его.

Со временем чувство эго возникает и прекращается, как Вселенная растворяется в конце космического цикла. Но, после множества рождений, смертей и существования в этом творении, я достиг состояния мира и спокойствия, как весь космос останавливается в конце цикла своего существования. Почтение тебе, высшее «Я», трансцендентальное и являющееся всем, почтение всему тому, что говорит о нас!

Высшее «Я», будучи свидетельствующим Сознанием, совершенно не затрагивается проблемами ощущений, связанных с ним. Высшее «Я» есть все во всем и всегда, оно существует во всем, как запах существует в цветах, а масло — в семенах. О высшее «Я», ты разрушаешь, сохраняешь, даешь, рычишь, действуешь здесь, хотя и совершенно свободно от чувства эго. Воистину, это огромная загадка! Будучи светом высшего «Я», я открываю глаза – и возникает Вселенная, я закрываю глаза – и Вселенная исчезает. Ты, о высшее Сознание, есть атом, в котором вся Вселенная уже существует, как огромное дерево баньян потенциально существует в крошечном семени баньяна. Как облака на небе часто напоминают лошадей, слонов и других животных, ты само, о высшее Сознание, проявляешься в космическом пространстве как бесконечное разнообразие объектов. Свободное от бытия и небытия, высшее Сознание существует как существо, не-существо и как разнообразные существа, кажущиеся отличными и отдельными друг от друга».

Прахлада продолжал размышлять:

«Оставь тщеславие, злобу, нечистые помыслы и агрессивность, великие духом не обладают такими качествами. Вспоминай о прошлых страданиях снова и снова, в веселом расположении духа размышляй, задавая себе вопросы: «Кто я?», «Как может все это случиться?», – и будь свободен от всего. Все, что прошло, уже позади, все страдания и волнения, сжигавшие тебя, больше не существуют. Сегодня ты хозяин этой страны, называемой телом, и, как нельзя ухватить пустоту в кулак, страдания не могут ухватить тебя. Теперь ты выражаешь свою волю органам чувств, разуму и наслаждаешься высшим блаженством.

О высшее «Я», ты все время будто бы спишь, пробуждаясь собственной энергией для того, чтобы осознать происходящие проявления

чувств. На самом деле, сама энергия касается объектов ощущений, а ты считаешь, что это ты испытываешь ощущения. Те, кто, практикуя, достиг точки Брахмы на макушке головы, воспринимают все моменты прошлого и будущего в мире создателя Брахмы.

О высшее «Я», ты аромат цветка, называемого телом, ты нектар луны, эссенция растения, прохлада льда. Как в молоке содержится масло, так же в теле содержится дружба и привязанность. Ты обитаешь в этом теле, как огонь обитает в дереве. Ты блеск всех блестящих предметов, ты — внутренний свет, который делает возможным познание окружающего. Ты — сила слона, называемого разумом. Ты одновременно свет и жар огня самопознания.

Слова не достигают тебя, о высшее «Я»! Как разнообразные украшения делают из золота, все бесчисленные предметы мира созданы из тебя, разница только в словах. «Это ты», «это я» — такие выражения используются, когда ты упиваешься собой или описываешь самого себя для собственного удовольствия. Как огромный огонь лесного пожара может в мгновение ока принимать самые разные формы, оставаясь при этом одним пламенем, так и ты, недвойственное, видишься как все разнообразные предметы и существа в этой Вселенной. Ты — та нить, на которую нанизаны все миры. Ты — та истинная основа существования миров. Они всегда присутствуют в тебе в потенциальной форме, благодаря твоей силе они проявляются, как вкус еды проявляется при приготовлении пищи. Хотя все миры кажутся существующими, они мгновенно прекратят свое существование, если тебя не будет! Ты — реальность этих миров. Это тело без тебя будет безжизненно, как бревно. Счастье и несчастье пропадают при приближении к тебе, как тьма пропадает при приближении света. Любое ощущение становится возможным только благодаря свету осознания, проистекающему от тебя».

Прахлада продолжал размышлять:

«Удовольствие и боль, счастье и несчастье существуют только благодаря тебе, о высшее Сознание! Они рождены тобой и теряют реальность, когда осознается их независимое от тебя несуществование. Как оптическая иллюзия, появляющаяся и исчезающая в мгновение ока, иллюзорные ощущения боли и удовольствия появляются и пропадают. Они появляются в свете осознания и пропадают, когда воспринимаются как не отличные от осознания. Они рождаются в момент своей смерти и умирают в момент своего рождения. Кто воспринимает всю эту мистику?»

Все постоянно меняется, как могут мгновенные причины привести к серьезным и устойчивым результатам? Волны могут быть похожими и на цветы, но можно ли из них сплести венок? Если бы было возможно получить устойчивые следствия из непостоянных причин, тогда бы

было возможно сплести из молний светящийся венок и носить его, как украшение! О высшее Сознание, ты наслаждаешься удовольствием и болью, как если бы они были реальными, в то время как воспринимаешь и получаешь очищение через осознание мудрого, не покидая состояния полного успокоения. Но каковы твои ощущения, когда то же самое случается в сердце непробужденного человека. Я не могу это описать! О высшее Сознание, воистину, ты ни к чему не привязано, свободно от всех желаний и надежд, едино и однородно, без отдельных частей, свободно от чувства собственной важности. Ты руководишь всеми действиями, даже кажется, что ты ощущаешь разнообразие, будь это на самом деле Истиной или придуманной иллюзией.

Приветствую, приветствую тебя, о высшее Сознание, которое проявляется как эта бесконечная Вселенная! Приветствую тебя, высшее умиротворение! Приветствую тебя, находящееся за словами писаний! Приветствую тебя, основа и цель всех писаний! Приветствую тебя, высшее осознание, которое рождается и обитает во всех существах! Приветствую тебя, нерожденное! Приветствую тебя, претерпевающее изменения и разрушение! Приветствую тебя, неизменное и неразрушимое! Приветствую то, что есть существование и не существование! Приветствую тебя, то, что может быть достигнуто и недостижимое!

Я в абсолютном восторге и нахожусь в состоянии полного равновесия и высшего умиротворения. Я не двигаюсь никуда более. Я достиг самоосознания! Я победил и живу для победы! Приветствие великому мне, приветствие и тебе! Пока ты, о великий «Я», существуешь как чистая незамутненная реальность, где ограничения, где невезения и везение, где рождение и смерть? Я навсегда остаюсь в высшем умиротворении!»

Васиштва продолжил:

«После таких размышлений, Прахлада вошел в состояние, где вообще нет умственных построений, но есть высшее блаженство, которое не прерывает даже движение мысли. Он сидел, как статуя.

Так прошло много времени. Демоны изо всех сил старались отвлечь его, но не могли. Прошла тысяча лет. Тогда демоны решили, что он умер.

В темном мире наступила анархия. Хираньякашипу умер, а его сын был потерян для мира. Никто более не взшел на трон. Демоны бродили по всей стране, куда приводили их прихоти. Царил беспорядок, сильные обижали слабых, как в океане большая рыба поедает маленьких.

В это время опора Вселенной Вишну восседал на своем ложе — вселенном повелителе змей в океане молока и размышлял о состоянии Вселенной. Своим разумом он видел небеса и землю, где все было, к его удовольствию, в порядке. Потом он узрел преисподнюю. Он увидел, что Прахлада был глубоко погружен в трансцендентальное со-

стояние сознания. Более не тревожимые демонами, боги на небесах наслаждались жизнью.

Увидев это, Вишну подумал:

«Из-за того, что Прахлада погрузился в глубокую медитацию, демоны без предводителя потеряли силу. Без угрозы со стороны демонов, боги на небесах не опасаются никого более и потому перестали что-либо ненавидеть. Если им нечего бояться или ненавидеть, скоро они тоже достигнут трансцендентального состояния сознания, вне двойственности, и достигнут Освобождения! Тогда для людей на земле все религиозные ритуалы потеряют смысл, потому что не будет богов, которых надо ублажать. Эта Вселенная, которая должна существовать до предписанного ей космического разрушения, внезапно прекратит существование. Мне это не очень нравится, поэтому демоны должны продолжать жить как демоны. Если они по-прежнему будут врагами богов, религиозные и добродетельные действия снова станут преобладать в этом творении, оно будет продолжать существование и расцвет, а не погибнет.

Поэтому я должен спуститься в темный мир и снова установить там порядок. Если Прахлада больше не хочет править тем миром, я назначу кого-нибудь еще на его место. Несомненно, это последнее воплощение Прахлады, он должен жить в этом воплощении до конца цикла. Таков мировой порядок. Поэтому я спущусь в преисподнюю и зарычу ему в ухо, чтобы разбудить. Потом попробую убедить его продолжить правление, оставаясь Просветленным. Так я смогу поддержать это творение до его естественного разрушения».

Васиштва продолжил:

«Решив так, Вишну спустился в преисподнюю. От его сияния демоны набрались новой силы и жизненности, но разбежались кто куда в ослеплении. Вишну приблизился к Прахладе и громко закричал: «Мудрый, проснись!», – а потом загудел в огромную дудку. Услышав это, демоны упали на землю, а боги обрадовались.

Жизненная сила задрожала в макушке Прахлады и растеклась по всему телу. Органы чувств почувствовали энергию и стали ощущать объекты ощущения. Разум начал действовать. Нервы — проводить импульсы. Разум ощутил свое тело. Прахлада пробудился к этому миру и посмотрел на Вишну.

Вишну сказал Прахладе:

«Помни, о Прахлада, кто ты есть: и как Прахлада, и как правитель преисподней. Тебе нечего достигать и не от чего отказываться, вот и поднимайся. Ты должен остаться в этом теле до конца этого цикла творения. Это неизбежно, я лучше знаю, потому что таков закон мирового порядка. Поэтому ты должен править этим миром здесь и сейчас, как мудрый и свободный от всех заблуждений.

Время космического разрушения еще не пришло, почему же ты бессмысленно хочешь оставить это тело? Признаки и события, предшествующие разрушению, еще не проявляются, почему же ты желаешь оставить тело?

Я есть. Весь мир и существа в нем тоже есть. Поэтому пока даже не мысли оставить это тело.

Тот достоин смерти, кто утопает в невежестве и страданиях, печалится, думая «я слаб, мелок, невежественен» и т.д. Тот, кем управляют бесчисленные желания и надежды, чей ум беспокоен, кто заблудился в двойственности, привязан к телу, страдает физически и ментально, чье сердце высохло в огне похоти и злобы. Люди называют смертью оставление тела!

Жизни достойны те, чей разум хорошо контролируется самоосознанием, кто постиг Истину. Жить должен тот, кто не имеет концепций, не эгоистичен, не привязан ни к чему, свободен от понятий «нравится» и «не нравится», у кого спокойный ум, достигший состояния не ума. Тот достоин жизни, кто воспринимает Истину и живет здесь играя, кто внутренне не возбужден и не находится в депрессии от внешних событий, кто свободен от желания приобрести или отказаться. Люди ощущают огромную радость, слыша о таком человеке или слушая его, такому – жизнь, а не смерть!»

Вишну продолжил:

«Действие или существование тела называется состоянием жизни, в соответствии с мнением людей, а оставление его с целью перехода в другое — считается смертью. Ты свободен от этих понятий, о Прахлада, что тебе смерть и жизнь! Я использовал эти слова только чтобы объяснить, воистину, ты не живешь и не умираешь. Хотя и находишься в теле, ты развоплощен, так как не имеешь его. Ты — наблюдатель, то есть нематериальное Сознание, как воздух в пространстве, но не привязан к нему и свободен от ограничений. Поэтому, образно говоря, ты, конечно, тело, так как ощущаешь через тело так же, как можно сказать, что пространство активизирует рост растения или не препятствует ему.

Ты достиг Просветления. Что тебе тело или воплощение? Только в глазах невежественного человека существует твоя форма. Во все времена ты есть все, ты — высший внутренний свет осознания, что тебе тело или его отсутствие, к чему ты привязан и что покидаешь? Весна это или день космического разрушения — не имеет значения для того, кто вышел за рамки понятий «существование» и «не существование». Ибо при любых условиях он осознан. Что бы ни делали все остальные существа в этой Вселенной: живут они, погибают или, наоборот, процветают – при любых условиях он осознан.

Высшее Сознание обитает в тебе, оно не умирает, когда умирает тело, не изменяется, когда тело претерпевает изменения. Если ты отказался от неверных понятий «я принадлежу телу» или «тело принадлежит мне», тогда в выражениях «я должен от этого отказаться», «я не должен от этого отказываться», «я сделал это» и «я должен сделать это сейчас» — нет никакого смысла.

Просветленный человек, хотя постоянно занят делом, воистину, ничего не делает. Состояния неделания достигают не посредством ничего неделания! Сам факт неделания освобождает тебя от ощущений: нельзя собрать то, что не было посеяно. Когда таким образом понятия «я делаю» и «я ощущаю» прекращаются, остается только спокойствие. Когда это спокойствие становится естественным состоянием — это Освобождение.

Для Просветленного, что надо достичь и от чего отказаться? После Просветления субъектно-объектные понятия перестают существовать. Такие Просветленные (как ты) живут в этом мире так, как если бы они постоянно пребывали в состоянии глубокого сна. Бери с них пример, о Прахлада, воспринимай этот мир так, как если бы ты дремал! Просветленные существа не теряют разум от радости и не погружаются в тоску от боли, они действуют спонтанно, как кристалл отражает предметы, находящиеся рядом с ним, без намерения это делать. Они полностью пробуждены в пространстве самоосознания, но они будто бы спят по отношению к миру. Они действуют в этом мире, как дети, без чувства собственной важности и остального багажа. О Прахлада, ты достиг измерения Вишну, правь преисподней до конца цикла, который по длине равен одному дню в жизни Создателя Брахмы».

Прахлада сказал:

«Вишну, я просто немного устал и присел отдохнуть на минутку. Твоей милостью, я достиг понимания, в котором нет различия между размышлением и состоянием вне него. Долгое время я видел тебя внутри себя, мне посчастливилось увидеть тебя прямо передо мной. Внутри я ощутил Истину бесконечного осознания, в котором нет страданий, заблуждений, сомнений, желаний оставить тело или страха перед этим миром. Когда видна только единственная реальность, где страдания и разрушение? Что это за тело, что за мир? Где страх и его отсутствие? Я спонтанно был в этом состоянии осознания.

«О, мне надоел до смерти этот мир, и я должен его оставить», — такие мысли посещают только невежественного человека. Только он думает, что страдания существуют, пока есть тело, и окончатся сразу, когда покинешь тело. «Это удовольствие», «это боль», «это есть», а «этого нет», только разум невежественного человека бросается из крайности в крайность, но не разум мудрого. Понятия «я» и «остальные» сущест-

вуют только в голове глупца, который оставил мудрость далеко позади. «Это надо достичь», а «от этого — отказаться» – такие мысли возникают только в уме невежественного человека. Когда все наполнено собой, где «остальные», что может быть достигнуто и от чего отказываться? Вся Вселенная наполнена Сознанием, что тут можно добавить и что отнять?

Я размышлял над вопросами о собственной природе, отдохнул только минутку без понятий существования или не существования, приобретения или отказа. Теперь я достиг понимания и сделаю все, что тебе хочется. Молю тебя, прими мои признания и поклонение!»

Вишну сказал:

«Поднимайся, Прахлада, я назначаю тебя королем преисподней, пока боги и мудрецы восхваляют тебя».

После коронования он продолжил:

«Быть тебе королем преисподней до тех пор, пока светят солнце и луна. Охраняй этот мир, не поддаваясь желаниям, страхам или ненависти, относись ко всему равнодушно. Наслаждайся царскими удовольствиями и пусть прольются на тебя золотые дожди Богатства, но всегда действуй так, чтобы ни боги в небесах, ни люди на земле не волновались в результате твоих действий и не беспокоились слишком. Не будь зависимым от действий. О Прахлада, ты и так уже все знаешь, что тебе повторять? С этих пор боги и демоны будут жить в дружбе, богини и демонши тоже будут пребывать в гармонии. О король, не подпускай невежество и живи просветленной жизнью, правя этим миром долго-долго».

Васиштва продолжил:

«Сказав это, Вишну покинул мир демонов. Благодаря наставлениям и по милости Вишну, боги на небесах, демоны в преисподней и люди на земле с тех пор жили счастливо».

Я рассказал тебе, о Рама, замечательную историю Прахлады, которая способна очистить сердце от любых загрязнений. Те, кто будет размышлять над этим рассказом, скоро достигнут более высокого состояния осознания, даже если они весьма скверны и греховны. Даже незначительные размышления об истории разрушат любые грехи, а настоящее йогическое размышление приведет к Просветлению. Грех — это невежество, оно проходит благодаря верным размышлениям, поэтому каждый должен размышлять».

Рама спросил:

«Как получилось, что Прахлада, пребывавший в высочайшем состоянии недвойственного сознания, пробудился от звуков, издаваемых Вишну?»

Васиштва ответил:

«О Рама, Освобождение бывает двух типов: «в теле» и «без тела». Состояние Освобождения, когда разум совершенно не привязан ни к

чему (ни к действию, направленному на приобретение, ни к отказу от чего-либо), в котором не возникают желания, называется Освобождением «в теле». Когда освобождения достигают, покинув тело (когда тело умирает), называют Освобождением «без тела».

В случае Освобождения «в теле» все тенденции и умственные обусловленности подобны жареным семенам, из которых уже не может вырасти будущее воплощение, но при этом еще остаются некоторые тонкие и чистые обусловленности, непреднамеренные, как в спящем человеке. Пока они остаются, освобожденный «в теле» мудрый может быть пробужден к осознанию этого мира, даже если сотню лет проведет в медитации. Таково было состояние Прахлады и потому он «проснулся» от звуков, издаваемых Вишну.

Более того, сам Вишну является высшим Сознанием, какое бы понятие ни возникло у него, оно мгновенно материализуется. Его проявление не имеет причины, но единственная цель его — создание бесчисленного количества существ в этой Вселенной. Достижением самоосознания осознается Вишну, а поклонением Вишну достигается самоосознание.

О Рама, достигни видения Прахлады, посвяти себя постоянному самоанализу – и ты достигнешь высшего состояния. Этот мир может ввести в заблуждение только до тех пор, пока в сердце не возшло солнце самопознания. Когда человек достигает блаженства высшего Сознания и Вишну, его более не беспокоят призраки кажущегося мира».

Рама спросил:

«О святой, ты сказал, что Прахлада достиг Просветления по милости Вишну. Если все достигается собственными усилиями, почему он не смог достичь Просветления без милости Вишну?»

Васиштха ответил:

«Несомненно, все реализованное Прахладой было достигнуто его собственными усилиями, о Рама, и никак иначе. Вишну является высшим Сознанием и высшее Сознание, или «Я», является Вишну, различие заключается исключительно в словах. Высшее «Я» Прахлады создало в себе поклонение Вишну. Прахлада получил от Вишну, кто был его собственным высшим «Я», награду в виде самопознания, через него он достиг самоосознания. Временами кто-то достигает самоосознания собственными усилиями, временами эти усилия проявляются в виде поклонения Вишну, кто тоже — высшее «Я». Так достигают Просветления.

Даже если кто-то долгое время с огромной любовью молится Вишну, бывает, что он не дарует просветление, если молящийся не достаточно мудр и не обладает необходимым знанием. Основной метод для достижения самоосознания — познание самого себя, а милость божества и другие подобные факторы — это вторичные методы. Поэтому достигни мастерства властвовать над собственными чувствами и всепоглощающей

духовной практикой веди разум по пути самопознания. Собственными усилиями пересеки океан кажущегося мира и достигни другого берега.

Если ты думаешь, что Вишну можно увидеть без собственных усилий, почему же тогда птицы и звери не вдохновляются им? Если верно, что Учитель может передать знания без потребности в усилиях со стороны ученика, почему же он тогда не передает осознание верблюду или быку? Нет, ничто вообще не достигается с помощью Учителя, Бога, богатства или чем-либо еще. Только собственными усилиями достигается полное овладение разумом. То, что невозможно достичь упорной практикой контроля над чувствами и разумом, совмещая с практикой, которая ведет к свободе от любой формы обусловленности разумом, не может быть достигнуто никакими другими методами во всех трех мирах.

Поэтому поклоняйся высшему высшим, молись высшему Сознанию высшим Сознанием, осознай Высшее высшим и будь тверд в Высшем высшим. Практика поклонения Вишну была предложена с намерением вдохновить людей, отвернувшихся от изучения писаний, от собственных усилий и самопознания, на что-нибудь хорошее. Лучший метод — постоянно и решительно прилагать собственные усилия, если этого нет, предлагают другие формы поклонения. Если полностью овладел собственными чувствами, есть ли смысл в поклонении? Без самопознания и последующего внутреннего спокойствия, невозможно ни поклонение Вишну, ни самопознание. Поэтому, займись практикой самопознания и прекращения отвлечений, так наслаждайся высшим Сознанием, а если будешь успешно практиковать это, достигнешь совершенства, если нет — ты не лучше дикого животного».

Васиштха продолжил:

«Точно так же, как поклоняешься Вишну и другим божествам, почему ты не поклоняешься своему высшему «Я»? Воистину, Вишну обитает внутри каждого, худшими являются те из людей, которые забывают Вишну внутри и ищут его снаружи. Обитель божества — в сердце каждого существа, это его вечное тело. Его видимая форма — всего лишь вторичная форма высшего Сознания. Тот, кто отворачивается от первой Истины и гоняется за вторичными аспектами, похож на того, кто выбрасывает проверенное лекарство и старается выздороветь с помощью других методов. Тот, кто не способен сосредоточиться с полным вниманием на внутреннем осознании и потому не может достичь мудрости Сознания, должен практиковать поклонение внешнему аспекту Вишну. Усилиями, затраченными на такую практику, разум постепенно очистится и утончится. Со временем, если эти практики выполнять разумно и мудро, возникнет радость и спокойствие в сердце, человек возмужает и приблизится к самопознанию. Воистину, эти результаты дарует высшее Сознание благодаря собственным усилиям, а поклонение Вишну просто внешнее проявление этого.

Что бы ни было получено от Вишну (благословления или исполнение желаний), воистину, это получено только от высшего Сознания тем, кто исследует собственную природу. Все разнообразные практики и полученные благословения основываются на понимании и владении собственным разумом, как земля является основой для разнообразной пищи, вырастающей на ней. Воистину, даже для возделывания земли или для того, чтобы перевернуть камень, нет иного пути, кроме овладения собственным разумом!

Кто-то может вращаться в колесе рождений и смертей тысячу циклов, это не прекратится, пока человек полностью не овладеет разумом, и пока он не будет находиться в состоянии высшего спокойствия и равновесия. Никто во всех трех мирах, даже боги или высшая троица, не могут спасти человека от страданий неумного разума.

Потому, о Рама, откажись от всех иллюзорных сущностей и внешних форм объективных событий, будут они казаться внутри или вне тебя. Размышляй о единственной реальности сознания для того, чтобы прекратить цикл повторяющихся рождений. Ощути чистое Сознание (которое, воистину, сама Сущность всего существующего), постоянно отвергая объективность Сознания (все концепции и восприятия) и размышляя над неизменным бесконечным Сознанием. Ты, несомненно, пересечешь реку кажущегося мира и перерождений».

5.5. История о Гадхе

Васиштха продолжил:

«О Рама, цикл рождений и смертей бесконечен. Этот обман прекращается только тогда, когда ты становишься хозяином своему сердцу и уму, – никаким другим образом! Я расскажу тебе легенду.

В этом мире есть место, называемое Косала. В нем жил ученый муж Гадхи. Он был очень ученым, самым воплощением добродетели. С раннего детства он был исполнен духа невовлечения и бесстрастия. Однажды этот ученый муж ушел далеко в лес, чтобы практиковать в одиночестве. Желая узреть Вишну, он вошел в реку и начал петь мантры – это его совершенно очистило за короткое время.

Через восемь месяцев Вишну появился и спросил, какое бы желание он мог выполнить.

Ученый муж сказал:

«О Вишну, я хочу узреть силу иллюзии (Майю), которая вводит в заблуждение все существа».

Вишну ответил:

«Смотри, а потом ты оставишь иллюзорное восприятие предметов».

После того, как Вишну пропал, Гадхи поднялся из воды. Он был очень доволен. Несколько дней подряд выполнял обряды, постоянно погруженный в состояние блаженства после даршана Вишну.

Однажды он пошел к реке искупаться, все еще медитируя на словах Вишну. Зайдя в воду, внезапно он увидел себя уже мертвым – его оплакивали. Тело его упало, а лицо стало бледным и безжизненным.

Он увидел, как его окружили рыдающие родственники, погруженные в глубочайшее горе. Жена лила слезы, как будто прорвалась плотина, и держалась за его ноги. Мать, вне себя от горя, держала его голову, лила горькие слезы и громко причитала. Вокруг было множество рыдающих родственников.

Он увидел самого себя, тихо лежащего будто бы во сне или в глубокой медитации, он будто бы отдыхал. Он слушал все жалобы и рыдания вокруг и удивлялся: «Что все это значит?», — ему было любопытно понять природу дружбы и отношений.

Скоро родственники унесли тело в место кремации. После выполнения необходимых церемоний, они возложили его на костер. Пламя охватило тело, и скоро оно было сожжено».

Васиштха продолжил:

«О Рама, затем Гадхи, который все еще был в реке, увидел себя в месте Бутамандалам, в виде плода в чреве дикарки. Он был окружен грязью и плотью в теле этой женщины. Через некоторое время он родился как ее сын, и будучи младенцем, валялся в собственных испражнениях. Его кожа была темной, как у родителей. В семье его любили.

Скоро он вырос, стал крепким юношей и хорошим охотником. Он женился на дикарке, бродил по лесу, иногда спал под деревом, иногда прятался в кустах или останавливался в пещере. Он стал отцом. Его дети были такими же воинственными и испорченными, как и отец.

У него была большая семья, много друзей и родственников. Он постарел, но не умер, однако один за другим умерли все его друзья и родственники. Расстроившись, он ушел из родной земли и бесцельно бродил по разным странам на чужбине.

Однажды, переходя с места на место, он пришел в Богатое и процветающее царство. Идя по главной улице в столице этого царства, он увидел впереди огромного царского слона, украшенного драгоценностями.

Слон шел не просто так. Царь, который правил этим царством, умер накануне, не оставив наследника. По традиции, царский слон должен был найти достойного преемника. Он искал подходящего человека, как ювелир ищет подходящую драгоценность для украшения.

Охотник некоторое время смотрел на слона с удивлением и любопытством. Слон поднял его своим хоботом и усадил на спину. В тот же

миг зазвучали барабаны и трещотки. Люди повсюду восклицали с огромной радостью: «Да здравствует царь! Слон избрал царя!»

Скоро охотника окружили слуги. Красивые девушки из дворца переодели его в царские одежды и украшения. Они надушили его прекрасными духами. Охотник стал великолепным царем. На него надели корону и посадили на трон на спине того самого слона. Так дикарь и охотник стал царем Кирапуры! С тех пор он наслаждался всеми царскими почестями и привилегиями.

Понемногу, само положение научило его искусству управления царством, он стал известным царем по имени Гавала».

«Окруженный министрами и прислужницами, царь Гавала совершенно забыл свое скромное происхождение. Прошло восемь лет его мудрого и справедливого правления.

Однажды он пребывал в одиночестве в своем дворце, одетый по-простому, и услышал, что снаружи дворца группа дикарей поет знакомые песни. Незамеченный, он присоединился к ним и начал подпевать.

Старый дикарь узнал его и спросил: «О Катанья! Похоже, здешний царь дарит тебе хорошие подарки, признавая твой музыкальный талант? О, я рад тебя видеть, кто же не обрадуется, встретив снова старого друга?» Гавала не обратил на это внимания, но люди из царского окружения, которые наблюдали с некоторого расстояния, были шокированы. Царь быстро вернулся к себе во дворец.

Но его окружение и слуги не отошли от шока: их царь был грязным бродягой, до которого они бы и не дотронулись, зная об этом! Они начали его избегать и относились к нему как к зловонному трупу.

Избегаемый министрами, слугами и служанками, которые ранее им восхищались, Гавала становился тем, кем был: темнокожим и отвратительным на вид дикарем. Даже жители города стали избегать царя, разбегаясь при его появлении. В дворце он чувствовал себя одиноким и заброшенным, хотя и был царем. Даже если он пытался разговаривать, люди вокруг не отвечали ему!

Старейшины собрались на совет и рассуждали так: «Увы, опозорили себя, общаясь с этим дикарем, который жил, питаясь собачьим мясом. Нет другого пути смыть позор, кроме смерти. Давайте разожжем огромный костер и бросим туда наши тела, это очистит наши души». Решив так, они собрали кучу дров, соорудили огромный костер для кремации и один за другим прыгнули в него. Когда все старейшины покончили жизнью, наступил беспорядок.

Царь Гавала подумал:

«Увы, все это случилось из-за меня! Зачем мне жить, смерть предпочтительнее. Для того, кого обесчестили, смерть лучше жизни».

Решив так, царь Гавала тоже предал свое тело огню. Как только пламя коснулось его, Гадхи, который читал мантры в водах реки, пришел в сознание».

В это время настал вечер. Закончился еще один день.

Васиштха продолжил:

«После этого Гадхи был свободен от иллюзорного восприятия, которое у него было. Еще раз он осознал: «Я» — Гадхи». Закончив религиозные ритуалы и выйдя из реки, он продолжал удивляться: «Кто я? Что я видел и как?» Он решил, что из-за усталости, его разум сыграл с ним такую шутку. Даже когда он уже уходил, то все еще размышлял над тем, что видел и о природе родителей, дружбы, обо всех людях, которых он видел. Он подумал: «Несомненно, все это мне привиделось, ведь я ничего не вижу сейчас!»

Через несколько дней, его посетил другой ученый муж, у них завязался разговор. Во время разговора, Гадхи спросил гостя: «Почему ты выглядишь таким усталым и измотанным?» Гость ответил: «О мудрый, я скажу тебе правду! На севере есть царство, известное как Кира. Я провёл там месяц. Жители рассказали мне необычную историю. Они рассказали, что дикарь правил их царством целых восемь лет. После того, как все узнали, кто он на самом деле, множество мудрых людей покочили с собой. Когда я услышал эту историю, она мне тоже показалась грязной, и я решил очиститься в святом месте Пряяга. Там я молился и постился. Я прекращаю свой пост только сегодня». Гость провел ночь с Гадхи и ушел на следующий день.

Гадхи погрузился в размышления: «То, что я пережил в видении, мой гость воспринял как настоящее событие! Я должен все увидеть своими глазами!» Решив так, первым делом он отправился в Бутамандалу. Люди с высокоразвитым сознанием могут, с помощью некоторых усилий, достичь того, что визуализируют, поэтому Гадхи увидел те же места, которые он посетил в видении.

Там он увидел деревню, образ которой глубоко в нем запечатлелся. Он увидел дом, в котором жил, когда был дикарем, и знакомые предметы. Дом был в очень плохом состоянии. Вокруг валялись скелеты животных, которых съели члены семейства, место было похоже на кладбище. Оттуда он направился в соседнюю деревню и спросил жителей, знают ли они что-нибудь о человеке, который жил в том доме.

Жители ответили: «Конечно, мы знаем. Там жил страшный и злобный старик, который дожил до глубокой старости. Когда все его друзья и родственники умерли, он ушел, стал царем Киры и правил там восемь лет. Его изблчили, в результате множество людей погибло, и он тоже покончил с жизнью. Но почему ты спрашиваешь о нем? Это твой дальний родственник?» Услышав новости, Гадхи был несказанно удивлен».

Васиштха продолжил:

«Гадхи узнал несколько предметов и мест, связанных с его «жизнью» в этой деревне: где он валялся в нетрезвом состоянии, где спал, ел, узнал свою одежду и т.д. Оттуда Гадхи направился в царство Кира. Он пришел в столицу и начал спрашивать местных жителей, был ли недавно здесь правителем дикарь. Жители отвечали наперебой, что да, и он правил целых восемь лет, его выбрал царский слон, и он покончил с жизнью, бросившись в огонь, но с тех пор прошло двенадцать лет.

В этот момент он увидел царя, который выходил из своего дворца, царем был переодетый Вишну! Увидев это, он никак не мог прийти в себя от удивления: «Это действительно царство Кира, которым я управлял не так давно, но, кажется, что это случилось в прошлой жизни! Это было, как во сне, но вот, я вижу все перед собой, я не сплю! Увы мне, я попал в сети иллюзии. Я теперь помню, как Вишну предложил исполнить желание, я пожелал увидеть силу Майи. Несомненно, это она и есть». Он тут же ушел из города к ближайшей пещере и молился там усердно и долго.

Скоро перед ним появился Вишну и попросил выразить желание. Гадхи спросил: «Как случилось, что я вижу иллюзию, которая мне придалась, на самом деле?»

Вишну сказал:

«О Гадхи! То, что ты видишь сейчас, и есть иллюзия, воистину, нет ничего кроме Сознания, которое воспринимается неочищенным умом и не понимает правды. Нет ничего вне Сознания, как дерево есть в семени, так все это уже существует в уме и он видит все так, как если бы это было вовне. Только ум воспринимает теперь все это, придумывает все, что будто бы будет в будущем и помнит то, что будто бы было в прошлом. То, что воспринимается как сон, иллюзия, болезнь — это ум и только ум. В уме существуют бесконечные события такие, как цветы на дереве. И так же, как вырванное с корнем дерево уже не может расцвести, ум, освобожденный от концепций и отождествлений, свободен от цикла рождений и смертей.

Можно ли удивляться тому, что ум, в котором содержится бесконечное количество мыслеформ, может визуализировать идею «я — дикарь»? Точно также ум проясляет и другие идеи такие, как: «ко мне пришел гость, который рассказал историю», «сейчас я иду в Бутамандалам» и «теперь я в царстве Кира». Все это не что иное, как иллюзия! Поэтому, о мудрец, ты видел обе формы иллюзии. Одна, о которой ты сам знал, что это иллюзия, и вторая, о которой ты думаешь, что это реальность. Но обе они, воистину, являются иллюзией! Никакого гостя ты не развлекал разговорами и никуда не путешествовал. Все это тоже иллюзия. Ты не был на самом деле в Бутамандаламе или в Кире и то, и другое тоже

иллюзия. А теперь, мудрый, делай то, что надо, ибо без такой активности никто не достигнет ничего ценного в этой жизни!»

Васиштха продолжил:

«Чтобы убедиться еще раз, Гадхи снова прошелся по Бутамандаламу и другим местам. Снова он услышал те же самые истории от людей. Снова поговорил с Вишну, который опять появился перед ним. Гадхи спросил Вишну: «Я находился полгода в этих двух реальностях, слышал одни и те же истории, рассказываемые людьми, как правдивые. Молю тебя, развеяй сомнения!»

Вишну сказал:

«О Гадхи, эти события отражаются в твоём уме, хотя они происходили независимо от тебя так же, как, похоже, существует причинно-следственная связь между вороной, садящейся на кокосовую пальму, и кокосовым орехом, в тот же момент падающим на землю, хотя это всего лишь совпадение. Поэтому тебе рассказывают одну и ту же историю, а ты веришь в то, что это твоя история! Такие совпадения обычны: иногда одну и ту же иллюзию воспринимает много людей. Иногда людям снится одно и то же. Многие испытывают одни и те же иллюзии, и всем нетрезвым людям кажется, что мир вращается вокруг них. Несколько детишек играют в одну и ту же игру.

Такая путаница может возникнуть в головах людей и в отношении времени. Время — это концепция ума. Время относится к некоторым феноменам во взаимных причинно-следственных отношениях».

Вишну пропал и Гадхи надолго задумался. Он снова помолился и Вишну появился в очередной раз. Гадхи взмолился: «Вишну, я совершенно запутался в иллюзиях. Развей мое непонимание!»

Вишну сказал:

«То, что ты видел в Бутамандалам и Кире, возможно, было и правдой. Дикарь по имени Катанья на самом деле родился некоторое время назад, потерял всех родных, близких и стал царем Киры. Все это отразилось в твоём сознании. Как ум иногда забывает о переживаниях, так иногда ему кажется, что он переживает то, что никогда и не видел. Точно так, как ты видишь и участвуешь во снах и видениях, ты воспринимаешь иллюзию и наяву. Хотя Катанья жил несколько лет назад, в твоём сознании ты воспринимаешь это, как происходящее сейчас.

«Я есть кто-то» — такие концепции возникают только у невежественного человека, но не у того, кто познал себя. «Я есть все» — зная это, знаток Истины не тонет в грусти и страданиях, он не цепляется за объекты, способствующие страданиям. Поэтому ни радость, ни страдания не могут его поколебать.

Потому что ты еще не полностью созрел и достиг Просветления только наполовину, твой ум зацепился за иллюзию объективного восприятия и концепции. Иллюзорная сила окутывает все вокруг, только тот, кто в центре, свободен от заблуждений. Продолжай интенсивно медитировать и практикуй это десять лет».

Гадхи последовал наставлениям Вишну и достиг Просветления. Будучи Просветленным, он жил свободный от страхов и печалей».

Васиштва продолжил:

«Космическая иллюзия (Майя) вводит в заблуждение, так как в ее природе — выводить из равновесия. Это трудно понять. Как сравнить иллюзию, которая длится мгновение во сне, и целую жизнь дикаря с разнообразными происшествиями? Как соотнести то, что мы видим в иллюзии и то, что видим «собственными глазами»? Что, воистину, нереально, а что на самом деле реально изменилось? Вот и я говорю тебе, о Рама, что космическая иллюзия вводит в заблуждение ничего не подозревающий ум, создавая бесконечные трудности».

Рама спросил:

«Но как же взять под контроль, вращающееся с огромной скоростью, колесо космической иллюзии?»

Васиштва ответил:

«О Рама, ум — это та ось, вокруг которой вращается это колесо, создавая путаницу в умах заблуждающихся. Только обуздав эту ось интенсивными усилиями и острым интеллектом можно остановить само колесо. Когда остановлена ось, колесо больше не вращается, когда остановлен разум, иллюзия прекращается. Не знающий и не практикующий это проходит через бесчисленные страдания, в тот момент, когда видна Истина, страдания прекращаются».

Болезнь восприятия кажущегося мира не излечивается без обуздания разума, это — единственное лекарство. Поэтому, о Рама, оставь все остальные действия: путешествия по святым местам, подношения и физические практики, обуздай свой разум для собственного счастья. Кажущийся мир обитает в разуме так же, как пространство существует внутри горшка; если горшок разбит, иллюзорное разделение пространства пропадает; если прекращается работа разума, концепция мира в разуме тоже прекращается. Как насекомое, пойманное в банку, вылетает на свободу, если банку разбить, ты тоже насладишься свободой, когда прекратится существование разума вместе с иллюзией кажущегося мира, содержащегося в нем».

Живи в настоящем, с сознанием, выходящим вовне только на мгновение безо всяких усилий; когда ум прекращает связывать свое существование с прошлым и будущим, он становится не умом. Если мгновение

за мгновением твой разум обитает в том, что есть, и оставляет это так же быстро и без усилий, ум становится не умом, полным чистоты. Только пока разум волнуется по разным поводам, он продолжает ощущать разнообразие собственных проекций так же, как дождь льет только до тех пор, пока есть тучи. Только пока бесконечное Сознание ограничивает себя разумом, существует это волнение и проекция. Если сознание прекращает ощущать себя ограниченным разумом, тогда сожжен сам корень повторяющихся циклов рождения и смерти, наступает блаженство».

Васиштха продолжил:

«Сознание, свободное от ограничений разума, называется внутренним интеллектом — это неотъемлемая сущность не ума, поэтому его невозможно достичь, пребывая в концепциях и нечистом восприятии. Это и есть реальность, и высшее блаженство, и состояние, называемое высшим «Я», Сознание, Вездесущность. Однако это видение отсутствует, если функционирует разум. Там, где есть разум, расцветают надежды и желания, возникают ощущения боли и удовольствия. Сознание, пробужденное к восприятию Истины, не попадает в ловушку концепций и восприятий, потому что, даже если кажется, что оно будто бы проходит через разнообразные психологические ощущения, от них не разрастается иллюзия мира и циклы рождений.

У тех, кто был пробужден изучением писаний, обществом святых людей и непрекращающейся практикой Истины, сознание достигает чистого состояния без разделения на объект и субъект. Поэтому надо, прилагая усилия, направлять свой разум из состояния непонимания и невежества на изучение писаний и общество мудрых.

Высшее Сознание — единственная помощь в осознании высшего существования, или бесконечного Сознания. Высшее «Я» стремится покинуть собственные страдания, единственный путь для этого — осознание Истины.

Поэтому, о Рама, оставаясь активным в этом мире (разговаривая, совершая какие-либо действия и т.д.), делай все это, не затрагивая ум, и осознавай, что ты являешься чистым Сознанием. Оставь понятия «это мое», «это он», «это я» и утвердись в сознании неделимого единства. Пока существует тело, смотри на настоящее и будущее с равным вниманием. Утвердись навсегда в самоосознании во всех состояниях: молодости, зрелости и старости, удовольствии и боли, в бодрствующем состоянии, в сновидении и в глубоком сне. Оставь нечистоту объективного восприятия, надежды и желания, и оставайся всегда в самоосознании. Откажись от понятий о благоприятных и неблагоприятных событиях, от восприятия желательного и нежелательного, знай, что ты являешься сущностью сознания. Осознай, что субъект, объект и действия не затрагивают тебя, оставайся чистым сознанием без волнений. Знай, что «я

есть все» и живи в бодрствующем состоянии, как в глубоком сне. Будь свободен от обусловленностей двойственности и недвойственности, оставайся в равновесии, которое есть состояние чистого сознания и свободы. Осознай, что это космическое Сознание не разделяется на «я» и «другой», будь решительным и непоколебимым».

Васиштха продолжил:

«Разбей оковы желаний и надежд неограниченным интеллектом, снабженным терпением и упорством, выйди за границы праведности и неправедности. Когда человек утвердился в самоосознании, даже ужаснейшие из ядов превращаются в омолаживающий нектар. Только когда самоосознание закрывается завесой непонимания, в уме возникает заблуждение и кажущийся мир, но когда человек утвердился в самоосознании, которое бесконечно, ничем не ограничено и не обусловлено, тогда прекращается непонимание или невежество, из которого разворачивается кажущийся мир. Тогда свет твоей мудрости разольется во всех четырех направлениях по всему миру.

Для пьющего нектар бессмертия в виде самоосознания, наслаждение чувственными удовольствиями становится болезненным. Мы жаждем общества только тех, кто практикует самоосознание или ищет пути к нему, остальные подобны животным в человеческих одеждах. Как слоны ходят большими шагами, так мудрые, достигшие высших состояний, поднимаются на высшие уровни сознания. Они вообще не нуждаются во внешней помощи, солнце не освещает их путь, только самоосознание является их светом. На самом деле, солнце и миры перестают быть объектами восприятия для тех, кто вышел за пределы объективного восприятия и знания, как лампа перестает быть источником полезного света, когда сияет полуденное солнце.

Мудрецы, постигшие глубины самоосознания (те, кто знают Истину) — лучшие среди тех, кто светел, велик, силен и имеет любые качества, считающиеся замечательными. Эти мудрецы светятся в мире, как солнце, огонь, луна и звезды вместе взятые. С другой стороны, не достигшие самоосознания подобны червям и насекомым.

Призрак непонимания пугает только до тех пор, пока в сердце не возшло солнце самоосознания. Невежественный человек всегда страдает, хотя он всеми путями пытается избавиться от страданий. Воистину, это ходячий труп. Только мудрецы, познавшие себя, являются живыми сознательными существами. Как густые тяжелые облака в небе закрывают собой свет солнца, так разум загрязняется нечистотой, непониманием и закрывает собой свет самоосознания. Поэтому человек должен оставить стремление к удовольствиям (к тем, которые уже испытывал в прошлом и к тем, которые еще не испытывал, но желает) и постепенно обуздать разум, ослабляя стремление к ним. Вращивая иллюзорные отношения

с тем, что не является высшим «Я» (с телом и все, что с ним связано: жена, сын, семья и т.д.), разум загрязняется и уплотняется. Понятия «я» и «мое» делают его еще более плотным и невежественным. Это усиливается к старости вместе со страданиями, амбициями, волнениями, усилиями, приложенными для приобретения и избавления от чего-либо, привязанностями, завистью, желанием Богатства и секса, чувственными удовольствиями и всем, что основано на непонимании и невежестве».

Васиштха продолжил:

«О Рама, разум подобен дереву, крепко укоренившемуся в почве, называемой телом. Беспокойство и волнение — его бутоны, на нем висят плоды старости и болезней, оно украшено цветами желаний и чувственных удовольствий, надежды и стремления — его ветви, искаженное понимание — его листья. Сруби топором познания это смертельно ядовитое дерево, которое выглядит непоколебимым, как гора.

О Рама, разум подобен слону, который бродит в лесу тела. Его видение затуманено непониманием, он не может успокоиться в собственном блаженстве, ему доступно только ограниченное и невежественное, он агрессивен. Он желает почувствовать Истину, о которой слышал от мудрых людей, но пойман восприятием разнообразия и ограничен собственными концепциями удовольствий и боли. О Рама, ты лев среди прищипов! Разорви этого слона на куски своим острым интеллектом.

О Рама, разум подобен вороне, живущей в гнезде этого тела. Он наслаждается грязью, растет, пожирая падаль, проклевывает сердца других и знает только свою точку зрения, которую считает Истиной. Он черный из-за постоянно растущего невежества, полон нехороших склонностей, самовыражаясь, он громко каркает. О Рама, отгони эту ворону от себя подальше!

О Рама, этот разум подобен привидению. Ему прислуживают удовольствия, он живет в лесу невежества, бродит по разным телам из-за непонимания. Невозможно достичь самоосознания, не сокрушив это приведение с помощью мудрости и бесстрастия, милости учителя, собственными усилиями и т.д.

О Рама, разум подобен ядовитой змее, которая погубила бесчисленное количество живых существ, уничтожь ее с помощью орла верного размышления.

О Рама, разум подобен обезьяне. Он прыгает с места на место, ища плоды (благодарность, удовольствия и т.д.); привязанный к этому циклу жизни, он пляшет и развлекает зевак. Успокой эту обезьяну, если желаешь достичь самоосознания.

О Рама, разум подобен облаку непонимания, разгони его, решительно отказавшись от концепций и восприятий.

Самое сильное оружие побеждается еще более сильным, так успокой разум с помощью самого разума. Навсегда откажись от любых форм умственных волнений. Оставайся в мире с собой, как дерево, с которого согнали всех обезьян».

5.6. История об Уддалаке

Васиштва продолжил:

«О Рама, не возмущайся по поводу умственных концепций и восприятий, тонких и острых, ибо ум был создан временем и со временем набирает силу. Покори ум мудростью, пока время не срезало лозу этого тела. Постоянно размышляя над моими словами, ты постигнешь высшую мудрость.

Я расскажу тебе, о Рама, как мудрец Уддалака достиг высшего осознания Истины.

В уголке земли, покрытом мощными горами Гандхамадана, на одном из пиков стояло огромное дерево. Где-то там и жил мудрец Уддалака. Еще будучи маленьким мальчиком, он хотел достичь высшей мудрости. Конечно, тогда он еще мало понимал, и ум его был беспокоен, но у него было чистое сердце. Он истязал свое тело, изучал святыя писания, занимался разными практиками и у него начала проявляться мудрость.

Однажды, сидя в одиночестве, он подумал так:

«Что такое Освобождение, которое, как говорят, есть высшая ценность, которую следует достичь? Потом уже не будет страданий и новых рождений. Когда я успокоюсь навсегда в этом состоянии? Когда волнения ума, вызванные желаниями и помыслами, прекратятся? Когда я освобожусь от мыслей: «я это сделал» и «я должен сделать то»? Когда мой ум прекратит искажать воспринимаемое связующими отношениями и станет, как лотос, который растет на воде, но не затрагивается ею? Когда я пересеку эту реку к берегу Освобождения с помощью лодки мудрости? Когда я смогу посмотреть на действия людей, как на игру ребенка? Когда успокоится мой разум? Когда прекратится иллюзорное различие между субъективным и объективным опытом посредством переживания опыта бесконечного Сознания? Когда же, наконец, я смогу созерцать концепцию времени, не вовлекаясь в нее? Когда же я, живя в пещере со спокойным разумом, буду похож на камень в состоянии, где нет движения мысли?»

Так размышляя, Уддалака продолжал медитацию. Но его разум не был спокоен. Иногда, однако разум оставлял восприятие внешних объектов и оставался чистым. В другой раз он не хотел успокаиваться. Уддалака жил в лесу и его сильно огорчали такие перепады в состоянии. Однажды он дошел до уединенного местечка в лесу, куда не ступала еще ничья нога. Там он увидел пещеру, которая казалась подходящей для до-

стижения состояния полного спокойствия и умиротворения. Она была приятна во всех отношениях: с цветами и лозами вокруг, с умеренной температурой внутри и блестела, как изумруд».

Васиштха продолжил:

«Уддалака зашел в замечательную пещеру и принял медитативную позу. Решив достичь состояния ума без внутреннего диалога, он сконцентрировал свое внимание на умственных склонностях.

Уддалака так размышлял про себя:

«О ум, какое отношение ты имеешь к этому видимому миру? Мудрецы не желают и близко подходить к удовольствиям, которые потом превращаются в боль. Тот, кто оставляет спокойствие, которое можно найти в себе, и ищет вместо этого удовольствия вовне, оставляет прекрасный сад и идет в поле, полное ядовитых растений. Можно идти куда угодно, ты нигде не найдешь высшего спокойствия, если не успокоишь мысли. Поэтому оставь все надежды и желания. Все объекты, кажущиеся прекрасными, по природе своей не являются воплощенными или не воплощенными и не предназначены для твоего счастья.

Не попадись в ловушку, как олень, привлеченный звуками музыки и колокольчиков или, как слон, которого приманивают слонихой; как рыбка, привлеченная приманкой на крючке; как мотылек, летящий на огонь; как пчела, чье чувство вкуса ведет ее к цветку, который закрывается на ночь и запирает пчелу внутри.

О невежественный разум, все они погибают, поддавшись только одному из органов чувств (олень — слуху, пчела — запаху, мотылек — зрению, слон — прикосновению, рыба — чувству вкуса). Ты подвержен всем пяти типам ощущений, как ты можешь быть счастливым? Как гусеница плетет кокон и сама запутывается в нем, ты сплел сеть собственных концепций, которая тебя же и поймала. Если ты смог избавиться от всего этого, достигнуть чистоты, преодолеть даже страх перед жизнью и смертью, достичь полного равновесия, тогда ты достиг величайшей победы. С другой стороны, если ты цепляешься за вечно меняющийся мир, обязательно погибнешь в печали.

Почему я тебе все это говорю, о разум, ибо, если исследовать Истину, можно убедиться в том, что тебя нет! Ум — это результат невежества, когда невежество изнашивается, ум тоже изнашивается. Ты сейчас находишься в процессе распада. Не умно разговаривать с тем, кто находится в процессе распада! День за днем ты становишься все слабее и слабее, я отказываюсь от тебя; мудрые люди не обучают то, что скоро выбросят.

О разум, я есть неэгоистичная бесконечность и однородное самоосознание, у меня с тобой нет никаких дел, потому что ты источник эгоизма».

Уддалака продолжал размышлять:

«Бесконечное самоосознание не может быть в разуме, как слону невозможно поместиться в деревянное яблоко (деревянное яблоко, слоновое яблоко, wood-apple, — дерево, растущее в Гималаях, со съедобными плодами в твердой, деревянной оболочке — прим. бр.Дивья Чайтаньи). Самоосознание, которое заключает себя в рамки ограничений, — это и есть разум. Все это — результат невежества и непонимания, потому я это не принимаю. Чувство собственного достоинства — детская концепция, которой доверяет тот, кто не исследует Истину.

Я тщательно исследовал все от кончиков ног до верхушки головы и не нашел ничего, про что можно сказать: «Вот это и есть я». Кто же этот «я»? Я есть вездесущее Сознание, которое само не является объектом знания и свободно от чувства эгоизма. Я есть то неделимое, без имени и не изменяющееся, которое вне понятий «единство» и «множество», вне измерений (больших или малых), от которого нет ничего отличающегося. Поэтому, о разум, уходи, потому что ты есть источник страдания.

В этом теле, состоящем из плоти, крови, костей и т.д., кто говорит: «Вот это — я»? Движение есть природа энергии, способность мыслить — сознания, старость и смерть естественны для тела, кто говорит: «Это — я»? Вот язык, это — уши, нос, движение, а это глаза, кто может сказать: «Вот это — я»? Я не являюсь ничем из этого и я не ты, о разум, не эти концепции. На самом деле я есть бесконечное Сознание, чистое и независимое. «Я — это все» и «я — ничто», — оба выражения отражают Истину, ничто другое нею не является.

Увы, так долго я был жертвой невежества, но к счастью, я обнаружил то, что не давало мне познать самого себя! Я больше никогда не стану жертвой невежества. Как облако, застрявшее на вершине горы, не принадлежит ей, так и я, хотя кажется, что связан с печалью, на самом деле независим от нее. Когда не осознаешь себя, возникает чувство собственной важности, но теперь я свободен от чувства эго. Пусть тело, чувства и все прочее будет существовать или не будет, мне-то какое дело? Органы чувств (глаза и т.д.) существуют, чтобы воспринимать то, что они могут воспринимать сами по себе, кто же тот «я», заблуждающийся и думающий: «Это я», «я вижу» и т.д.? Эти глаза и другие органы чувств видят или чувствуют то, что им положено от природы. Поэтому, если действия выполнять спонтанно без умственных ограничений, их переживание будет чистым и свободным от воспоминаний о прошлом счастье и несчастье. О органы чувств, выполняйте свои функции без воздействия памяти. Память, или умственная обусловленность, на самом деле не отлична и не является независимой от бесконечного Сознания. Поэтому от нее легко можно отказаться, просто не оживляя в сознании. О разум, оставь

восприятие разнообразия и пойми нереальность собственной независимости от бесконечного Сознания. Это и есть Освобождение».

Уддалака продолжал размышлять:

«На самом деле, сознание не может быть обусловлено: оно ничем не ограничено и тоньше атома, поэтому не находится под влиянием умственных ограничений. Разум возникает с чувства собственного достоинства, а отраженное сознание — с органов чувств, отсюда и появляется иллюзия самоограничения сознания. Когда это ощущается, и об этом думают снова и снова, чувство эго и иллюзия самоограничения становятся будто бы реальными. Но, воистину, я — Сознание, которое всему этому неподвластно.

Пусть тело продолжает жить в мире, созданном собственными невежественными действиями или пусть не живет, ведь я есть Сознание, которое все это абсолютно не затрагивает. Сознание, будучи бесконечным и вездесущим, не рождается, не умирает и никто им не владеет. Оно ничего не приобретает, «живя» как отдельная единица, потому что оно вездесуще. Рождение и смерть — только умственные концепции, не имеющие к Сознанию никакого отношения. То, что принимает во внимание понятие «чувство собственной важности», может быть схвачено и ограничено, а Сознание свободно от этого чувства и потому находится вне понятий «существование» или «не существование».

Чувство эго — бесполезно разум похож на мираж, а предметы этого мира инертны, кто же говорит: «Я»? Тело есть мясо, кровь и кости; разум исчезает, как только начинаешь размышлять о его природе; самоограниченность сознания и подобные концепции не имеют смысла — что же тогда чувство эго? Органы чувств существуют, и все время заняты самоудовлетворением, предметы в этом мире есть просто предметы, где же эго? Природа есть природа и ее качества взаимодействуют друг с другом, как зрение и свет, способность слышать и звук и т.д., они ограничены друг другом, где же эго?

Истинная Сущность, Сознание, существует как высшая Сущность всего и везде, во всех телах и в любое время. Кто есть «я», из чего я сделан, какова моя форма, кем я сделан, чего мне надо достичь и от чего отказаться? Нет ничего, что можно было бы назвать «я», которое то существует, то не существует. Если на самом деле нет чувства эго, к чему может относиться это «я» и как? Когда становится понятно, что ничто ни с чем здесь не соотносится, тогда пропадает неверное понятие (двойственность). Поэтому все, что есть — единое космическое Существо (Бог, Брахман, истинная Сущность, Сознание), я есть эта реальность, почему же я все еще страдаю, пребывая в заблуждении? Когда только единое существует, как чистое вездесущее существо, как вообще может возникнуть что-либо, называемое чувством эго или чувством

собственной важности? На самом деле любой предмет не материален, есть только Сознание или, если предположить, что что-либо материально, нет никакой связи между ним и Сознанием. Органы чувств действуют как органы чувств, разум существует как разум, а Сознание не затрагивается ничем из них, как же они соотносятся и как возникают? Просто потому, что они существуют рядом друг с другом, нельзя предположить их связь: камень и железный прут могут лежать рядом и никак не быть связанными между собой».

Уддалака продолжал размышлять:

«Только после возникновения фальшивого чувства эго возникают искаженные понятия «это мое» и «это его». Когда это воспринимают как игру чувства эго, искаженные понятия исчезают. Воистину, нет ничего кроме всеобщего Сознания, поэтому я осознаю, что все вокруг есть единое космическое Существо или Брахман. Иллюзия под названием «чувство эго» похожа на восприятие синевы неба, лучше не забавляться подобными понятиями снова, а оставить их навсегда. После отказа от чувства собственной важности, я остаюсь в истинной самосущности, природа которой есть мир и спокойствие.

Чувство собственной важности — источник бесконечных страданий, печали и несправедливых действий. Жизнь заканчивается смертью, смерть приводит к рождению и все, что существует, имеет свой конец — такие понятия чувства эго ведут к великой печали. Беспокойство, вызванное мыслями: «Я должен сделать это сейчас» и «мне надо получить и вот это тоже», — сжигает глупца изнутри. «Это верно» и «а это — нет», — такие понятия вызывают беспокойство у эгоиста. Но когда исчезает чувство эго, семя иллюзорного внешнего мира не прорастает снова, и все желания заканчиваются.

Эта Вселенная, несомненно, появилась без какой-либо причины для ее создания, как же можно принять за Истину творение, у которого нет причины и цели? С незапамятных времен все эти тела потенциально находятся в космическом существе, как все горшки — в глине. Океан существует в прошлом, настоящем и будущем как океан, а одна и та же вода принимает временно форму волны — так все есть в космическом Существо во все времена. Только невежественный человек может думать: «Это — я», — по отношению к своему временному телу.

Точно также разум изначально был Сознанием и будет им в конце, после того, как его функция в качестве разума будет выполнена, зачем же его называть как-то по-другому в середине (сейчас)?

Все события реальны только временно, как сны, видения сумасшедшего или нетрезвого человека, оптические иллюзии, психосоматические болезни и эмоциональные расстройства. Но, о разум, ты придаешь им иллюзорную реальность так же, как любовник страдает только от

мысли о расставании с любимой. Но, конечно, это не твоя, это моя ошибка, потому что я все еще не могу расстаться с понятием, что ты, мой разум, реален. Когда я на практике пойму, что все события — всего лишь иллюзия, тогда ты станешь не умом, и воспоминания о чувственных восприятиях и тому подобное, прекратятся. Когда сознание осознает себя и оставит умственные ограничения, разум освободится от собственных прикрас и станет тем, чем он есть на самом деле — Сознанием. Когда разум, вбирая собственные иллюзии, приносит себя в жертву огню чистого осознания, он очищается и становится бессмертным».

Удалака продолжал размышлять:

«Когда разум воспринимает тело, как отличное от себя самого, оставляет собственные ограничения и концепции, узнает свою временную природу, он становится победителем. Разум и тело — враги друг другу, поэтому их разрушение влечет за собой огромное счастье. Ибо, когда они вместе, возникают страдания из-за постоянного конфликта между ними.

От разума рождается тело благодаря силе мысли, в течение жизни он питает тело разумным страданием. Мучимое страданиями, тело желает разрушить разум, собственного родителя! В этом мире нет ни друга, ни врага. Другом считается то, что приносит нам удовольствие, а врагом — то, что вызывает боль!

Пока разум и тело заняты взаимоуничтожением, можно ли быть счастливым? Счастье может быть достигнуто разрушением разума, поэтому тело старается каждый день (в глубоком сне) разрушить его. Однако пока не достигнуто самоосознание (понимание собственной природы), тело и разум неосознанно укрепляют друг друга и кажется, что они действуют совместно во имя общей цели, как вода и огонь, будучи противоположностями, работают вместе во имя общей цели, когда готовят еду.

Если ум перестает существовать, тело тоже, потому что прерывается сила мысли и умственные ограничения, но разум не прекращает существование, когда умирает тело. Поэтому, надо стараться подчинить разум. Разум похож на лес с мыслеформами-деревьями и желаниями-лианами, уничтожив их, я достигаю блаженства. Если ум умер, уже не имеет значения, существует тело или нет. То, что я не тело — очевидно, ведь труп не действует сам по себе!

Где есть самоосознание, там нет ни разума, ни органов чувств, ни тенденций и привычек, ни концепций и понятий. Я достиг этого высшего состояния. Я победил! Я достиг Освобождения, поднялся над связями с телом, умом и чувствами, как выдавленное из семян масло уже не имеет отношения к семенам. Для меня теперь ум, тело и чувства — игрушки. Чистота, удовлетворение желаний (и как следствие — их отсутствие), дружественное отношение ко всем, правдивость, мудрость, спокойствие

и блаженство, сладость речи, высочайшее великодушие, сосредоточенность, осознание космического единства, бесстрашие, отсутствие разделенного сознания, естественность – теперь это мои постоянные спутники. Так как постоянно все и везде случается как угодно, нет во мне неприязни ни к чему так же, как и нет желания достичь определенного результата, будь он приятным или неприятным. Разум прекратил работу, невежественные мысли пропали, я теперь в мире с собственной Сущностью».

Васиштха продолжил:

«Мудрец Уддалака принял позу лотоса, полузакрыв глаза и погрузился в медитацию. Он издал священный ОМ, и вибрации заполнили все его существо до макушки головы. Его жизненная сила покинула тело и оказалась в измерении чистого Сознания. Огонь, возникший в сердце, сжег тело.

Со вторым ОМ он достиг состояния равновесия, его дыхание самопроизвольно замедлилось без волнения и вибраций. Жизненная сила замерла ни вовне и ни внутри, ни внизу и ни сверху. После того, как тело сгорело, огонь догорел и пропал, остался один пепел. Казалось, что кости превратились в душистую камфару, которую жгут перед алтарем. Ветер подхватил пепел и развеял его в пространстве.

На третьей стадии, когда святой ОМ достиг кульминации или спокойствия, возник вдох и жизненная сила распространилась в пространстве, как прохладное дуновение. Эта сила достигла луны и превратилась в свет, осветивший пепел, оставшийся от тела.

В тот же миг из пепла появилось сияющее Существо с четырьмя руками, как у Вишну. Уддалака светился, как божество, все его тело стало божественным. Это тело было полностью очищено. Потом тот, кто сидел в позе лотоса, укрепил эту позу, «связал» свои чувства и сделал осознание совершенно свободным от малейших движений мысли. Из всех сил он удерживал разум от отвлечений. Его полуприкрытые глаза были неподвижны. Направив внутрь восприятие и жизненную силу, он удерживал разум в своем сердце».

Васиштха продолжил:

«Разум Уддалаки достиг совершеннейшего спокойствия, ничто не могло отвлечь его. Непосредственно в своем сердце он воспринимал темноту непонимания, которая застилает свет самоосознания. Светом знания, возникшего в нем, он развеял эту тьму и воспринимал свет внутри. Однако, когда свет немного уменьшался, мудреца клонило в сон. Но он развеял и невежество сна. Как только дремота была разогнана, разум мудреца проявил разнообразные прекрасные формы. Мудрец очистил свое сознание и от этих видений. Потом пришло глубокое состояние тупости, подобное опьянению. Он превзошел и тупость. После этого его

разум дошел до состояния, отличающегося ото всех описанных. Пребывая некоторое время, в этом состоянии, его разум ощутил тотальность существования. Сразу после этого наступило ощущение чистого осознания. Осознание, которое до тех пор было связано с какими-то другими факторами, теперь стало чистым и независимым, как мутная вода в глиняном горшке испаряется, а оставшаяся муть становится частью горшка, сделанного из того же материала. Как волна сливается с океаном и становится не отличной от него, сознание стало изначально чистым. Уддалака достиг Просветления: божественного состояния, о котором ни в сказке сказать, ни пером описать. Он слился с океаном блаженства.

Через некоторое время он узрел других великих мудрецов в этом осознании, но не обращал на них внимания, продолжая удерживать ощущение бесконечного блаженства. Он видел богов, мудрецов, углубил это состояние. Он стал самим блаженством и вышел за его границы, став ни блаженством и ни не блаженством. Он стал чистым Сознанием. Тот, кто испытал это даже на секунду, уже не интересуется радостями рая. Это высшее состояние, это цель, это вечное пристанище. Тот, кто побывал там, не будет снова заблуждаться и никогда не попадет в сети субъектно-объектных отношений. Он полностью пробужден и никогда снова не будет придерживаться концепций. И, конечно же, это не «достижение».

В этом состоянии Уддалака оставался шесть месяцев, избегая искушений. Даже мудрецы и боги поклонялись ему. Его приглашали в рай, но он отказался. Полностью свободный от желаний, Уддалака странствовал, где хотел. Часто он проводил дни и месяцы в медитациях в пещерах или занимался обычными делами живых людей, делая все в состоянии совершенного равновесия. Он на все смотрел равнодушно, его внутренний свет всегда горел, не разгораясь и не затухая. Все понятия двойственности были пресечены, он жил без осознания тела, ведя полностью чистое существование».

В ответ на вопрос Рамы о чистом существовании, Васиштва сказал:

«Когда разум прекращает существовать из-за полного отсутствия понятий материального существования, Сознание пребывает в своей изначальной Сущности, это называется чистым существованием. Когда сознание, лишенное понятий об объекте и субъекте, растворяется в себе, теряя себя, как отдельную сущность, это и есть чистое существование. Когда все внешние (материальные) и внутренние (понятийные) объекты растворяются в сознании, это и есть чистое существование сознания. Это есть высшее видение, которое присуще всем освобожденным, вне зависимости от того, есть у них тело или нет. Это видение доступно тому, кто «пробужден», тому, кто находится в состоянии глубокой погруженности в медитации и человеку, удерживающему са-

моосознание; это состояние недоступно невежественному. Мудрецы и божественная троица находятся в этом Сознании, о Рама. Достигнув его, Уддалака жил некоторое время.

Затем в его разуме возникло желание оставить это тело. Он удалился в горную пещеру и сел в позу лотоса с полуприкрытыми глазами. Закрыв девять отверстий своего тела, он втянул чувства в сердце и успокоил жизненную силу. Его внутренний взор был направлен ни внутрь, ни вовне, ни «над», ни «под», ни на материальные объекты, ни на пустоту. Он достиг сознания чистого существа, за пределами блаженства. Все его Существо стало совершенно чистым.

Уддалака оставался в этом состоянии некоторое время, как нарисованная картина. Постепенно за несколько дней он достиг полного спокойствия, поднялся над циклами рождения и смерти, у него пропали все сомнения, мысли, а остатки нечистоты из сердца были вымыты. В таком состоянии его тело оставалось шесть месяцев.

Как-то несколько богинь, введомых Парвати, прибыли в это место в ответ на молитвы. Парвати увидела тело Уддалаки, высушенное горячими лучами солнца, и положила его на свою макушку.

Вот такая история о мудреце Уддалаки, о Рама. Она пробуждает высшую мудрость в сердце того, кто находит прибежище в ее тени».

Васиштха продолжил:

«О Рама, живя вот так, постоянно вопрошая о собственной природе, достигнешь блаженства. Это состояние сознания может быть достигнуто благодаря наставлениям учителя, постоянной практикой равновесия, изучением мудрых книг, и постоянной практикой вопрошания. Но если пробужденный интеллект остр и сосредоточен, ты достигнешь его даже без помощи всего остального».

Рама спросил:

«О святой, есть те, кто пребывает в самоосознании, кто уже просветлен, но, тем не менее, вовлечен в действия; и есть те, кто уходят из общества и практикуют медитацию (самадхи). Кто лучше, те или другие?»

Васиштха ответил:

«Рама, самадхи (медитация) — это состояние, в котором объекты чувств воспринимаются как нереальные, так человек постоянно наслаждается внутренним спокойствием и равновесием. Осознав, что объекты существуют только в разуме и потому, постоянно находясь во внутреннем мире, некоторые вовлечены в действия, в то время как другие живут в одиночестве. И те, и другие наслаждаются блаженством медитации. Если разум того, кто кажется медитирующим, отвлекается, он подобен сумасшедшему, с другой стороны, если разум того, кто кажется сумасшедшим, освобождается от всех понятий и отвлечений, он становится

Просветленным в состоянии постоянной медитации. Вовлечен ли он в действия или живет в одиночестве в лесу, в состоянии Просветления нет никакой разницы. Разум, свободный от ограничений, не загрязняется, даже если он вовлечен в действия. Отсутствие активности разума называется медитацией, это и есть полная свобода и блаженство.

Разница между медитацией и ее отсутствием – в отсутствии или присутствии движения мысли в разуме, поэтому убери обусловленности разума. Необусловленный разум устойчив, а это само по себе уже медитация, свобода и постоянное спокойствие. Обусловленный разум — источник страданий, необусловленный — не делатель и достигает высшего состояния Просветления. Потому надо стараться убрать все обусловленности разума. Это называется медитацией, погружением, самадхи, где все желания и надежды, касающиеся мира, проходят, это состояние свободно от страданий, страха и желаний, так сознание пребывает в осознании.

Откажись в уме от отождествлений себя с любимыми объектами, а затем живи, где тебе хочется: дома или в горной пещере. Для того, кто живет дома, чей разум достиг состояния покоя, дом становится лесом. Если разум находится в спокойствии и нет чувства эго, целый город пуст. С другой стороны, лес подобен беспокойному городу для того, чье сердце полно желаний и других наваждений.

Отвлечения разума прекращаются в глубоком сне, Просветление достигает Просветления — делай, как хочешь».

Васиштха продолжил:

«Тот, кто видит себя как трансцендентальное Сознание или неотъемлемую Сущность всего, утверждает в спокойствии. Тот, в ком прекратились желания и нежелания, для кого все существа одинаковы и кто воспринимает разум в пробужденном состоянии так, как объекты в сновидении, утвердился в спокойствии, он находится в лесу, даже если живет в шумном городе. Тот, кто живет с сознанием, направленным на самого себя, видит город или деревню, как лес.

Тот, кто достиг внутреннего спокойствия и мира, находит мир и спокойствие повсюду. Тот, чей разум взволнован и беспокоен, обнаруживает, что весь мир полон беспокойства. Потому что только то, что чувствуется внутри, ощущается и снаружи. На самом деле небо, земля, воздух и пространство, горы и реки — все это части внутреннего инструмента разума, это только кажется, что они находятся снаружи. Все существует, как дерево — в семени, и проявляется вовне, как запах цветка. Воистину, нет ничего ни внутри, ни снаружи – о чем помышляет сознание любым образом, то и видится. Так высшее Сознание является всем внутри и снаружи.

Тот, кто наполнен внутренним наслаждением, кого не затрагивают восторги и страдания, кто выполняет действия только физическим телом, тот утвердился в спокойствии. Он чист, как небо, свободен от желаний, его действия спонтанны и всегда верны, в отношении к наслаждениям и страданиям он ведет себя подобно дереву или глине. Он находится в мире, видит все, как самого себя, считает владения других прахом естественным образом, а не от страха, только он видит Истину.

Невежественный человек не понимает нереальность объектов (больших и маленьких), потому что он не понимает реальности.

Тот, кто достиг состояния чистого существования, никогда не загрязняется: живет он или умирает, находится дома или где угодно, в богатстве или нищете, наслаждается ли он и танцует или отказывается от всего и уединяется на горе, душит ли он богатыми духами или ходит с грязными волосами и горит в огне, совершает ли преступления или занимается хорошими делами, умирает или живет до конца цикла творения. Потому что он ничего не совершает. Только ограниченный разум может загрязниться по причине присутствия чувства эго и понятий, к которым он привязан. Когда все понятия прекращаются и восходит мудрость, нечистота разума пропадает естественным образом.

Просветленный мудрец ничего не приобретает, делая, что угодно или не делая ничего. Как дерево не вырастает из камня, так желания не появляются в жизни мудрого. Если они иногда возникают, то мгновенно пропадают, как писанное вилами по воде. Мудрый и вся Вселенная не отличны друг от друга».

Вашишта продолжил:

«О Рама, бесконечное Сознание осознает остроту перца, от этого возникает чувство эго со всеми различиями во времени и пространстве. Бесконечное Сознание осознает соленость соли, и от этого возникает чувство эго со всеми кажущимися различиями во времени и пространстве. Оно осознает сладость в сахаре, и возникает осознание этой характеристики. Подобным образом бесконечное Сознание, будучи вездесущностью, находящейся где-то, осознает сущность камня, горы, дерева, воды, пространства – так возникает самоосознание и индивидуальность.

Так естественное сочетание атомных частиц и молекул (в которых обитает Сознание), является будто бы разделяющей стеной, способствуя возникновению деления на «я», «ты» и т.д., затем эти понятия начинают казаться снаружи Сознания его объектами. На самом деле, все это — только отражения в Сознании, которое, осознавая их в себе, накладывает на них кажущуюся индивидуальность. Сознание воспринимает себя, это осознание не отлично от самого Сознания, отсюда возникает кажущееся чувство эго и т.д. Кристалл бесконечного Сознания

отражает собственный свет сознания, который присутствует во всех сочетаниях атомных частиц, затем они приобретают кажущееся собственное сознание и думают: «Я есть», – и т.д.

Воистину, из-за того, что внутреннее осознание во всех сочетаниях не отлично от бесконечного Сознания, нет между ними субъектно-объектных отношений, поэтому одно не обретает другое, не ощущает другое и не изменяет его. О Рама, все, что я сказал тебе — это игра слов для помощи в понимании, на самом деле нет такой сущности, как «я», «мир», «сочетание атомных частиц» и т.д. Нет ни разума, ни объекта знания, ни иллюзии мира. Как вода принимает внешний вид волны или воронки с собственным характером, так Сознание кажется создающим внешний вид кажущегося «я» и т.д. в себе. Но Сознание — это только Сознание, думает ли оно о себе, как о Шиве или как о маленьком индивидуальном сознании!

Разнообразие различных «я», «ты», материальных субстанций и т.д. возникает для удовлетворения непонимающего, что бы невежественный человек ни вообразил в бесконечном Сознании, только то он и видит. В свете осознания, жизнь видится как Сознание, если жизнь видеть как жизнь, она и будет казаться только жизнью и ничем более! Воистину, нет существенных различий между жизнью и Сознанием. Точно так же, нет реальных и существенных различий между индивидуальным и космическим существованием (индивидуальным сознанием и Шивой). Знай, что это все неделимое и единое бесконечное Сознание».

5.7. История о Сурагхе

Васиштха продолжил:

«В связи с этим, о Рама, я расскажу тебе интересную легенду.

В Гималаях есть гора под названием Кайласа. У подножия этой горы жили люди, называемые хемажата (желтоволосые). Их царем был Сурагху. Он был сильным, могущественным и мудрым. Он был осознан и достиг многого в поэзии и искусстве. Он не знал усталости, был справедлив, наказывая и награждая тех, кто этого заслужил. Во всех делах, однако, его духовное видение начало затуманиваться.

Сурагху подумал:

«Люди страдают из-за меня. Их страдание — мое страдание. Я должен им раздать богатство, тогда они обрадуются, как и я обрадовался бы на их месте, если бы стал богатым. Их радость — это моя радость. Увы мне, то наказывая, то награждая своих людей, я сам поочередно страдаю и радуюсь».

Думая так, он погрузился в уныние.

Однажды к нему в гости пришел мудрец Мандавья. Сурагху приветствовал мудреца, поклонился ему и сказал: «Я беспокоюсь, что на-

казания и награды, которые я раздаю своим людям, в конце концов, вернутся ко мне. Пожалуйста, помоги мне достичь равновесия и спаси от предвзятости и несправедливости».

Мандавья ответил:

«Все умственные слабости заканчиваются в результате собственных усилий, в основе которых — мудрость, возникающая в тех, кто действительно намерен познать природу собственного «я». Любое горе от ума прекращается в процессе познания собственной природы. Надо постоянно спрашивать себя: «Что это за настроения и чувства, которые возникли у меня?» В результате таких вопросов, разум становится более чувствительным и наблюдательным. Путем постоянного внутреннего вопрошания можно понять собственную истинную природу. Когда ты поймешь свою истинную природу, ни возвышенные переживания, ни страдания не будут тебя беспокоить. Разум оставит и прошлое, и будущее, и обрывочное восприятие. Тогда ты испытаешь высшую умиротворенность. В этом состоянии спокойствия появляется сострадание ко всем, кто находит наслаждение в богатстве и мирской власти. Когда ты поймешь собственную природу, и твое сознание расширится, у разума никогда более не возникнет желания падать в яму этого мира, как у слона не возникает желания купаться в луже. Только мелкий ум ищет мелкое удовольствие и наслаждение властью.

Разум оставляет все свои бывшие игрушки, когда видит Высшее. Поэтому надо решительно оставить все, пока не достигнуто видение Высшего. Понимание собственной природы недостижимо, пока не оставишь все: когда оставлены все концепции и точки зрения, то, что остается — истинное «Я». Это верно и в мирской жизни: желаемое не достигается, пока не убраны все препятствия. Это еще более справедливо в отношении знания собственной истинной природы.

После этих слов мудрец Мандавья уехал, а Сурагху подумал так:

«Что же это такое, что называется «мной»? Я не гора Меру, а гора — не я. Я не свое племя, а племя на самом деле не мое. Все это только называется «моим» царством, я отказываюсь от этого понятия. Теперь осталась только столица. Я не этот город, а сам город — не мой. Это понятие тоже оставлено. Точно также я оставляю понятие о семейных узах: жене, сыновьях и т.д.

Теперь надо разобраться с этим телом. Определенно, я не являюсь неодушевленной субстанцией из плоти или костей, также я не кровь, не органы действия. Все это инертно и неодушевленно, а я одушевлен и сознателен. Я не удовольствия, и они не мои; интеллект и органы чувств тоже не я, и они не мои. Они инертны и неодушевлены, а я одушевлен и сознателен. Я не разум, который есть причина непонимания, цикла

рождений и смертей. Я не способность к различению и не чувство эго, потому что эти понятия — производные от разума.

Что же остается? Остается индивидуальное сознание. Но оно вовлечено в субъектно-объектные отношения. То, что есть предмет познания или понимания — не есть «я». Поэтому я отказываюсь и от того, что можно познать, другими словами, от объекта познания. То, что остается, есть чистое Сознание, свободное даже от тени сомнения. Я есть бесконечное «Я», которому нет пределов. Даже Создатель Брахма, король богов Индра, бог смерти Яма и бессчетное число разных существ наполнены этим бесконечным Сознанием.

Это всемогущее Сознание свободно от всех недостатков восприятия объектов. Оно вне сущности или не сущности, хотя оно и есть истинная природа любого из существ. Оно является Истиной всех существ в этой Вселенной. Это красота во всем, свет всего. Это сущность всех форм и видоизменений, тем не менее, оно превосходит все. Во все времена это все во всем. Это оно расстелилось как все четырнадцать пространств существования, даже само понятие о Вселенной есть не что иное, как всемогущее Сознание.

Неверны понятия о боли и удовольствии, ибо это всемогущее Сознание вездесуще и бесконечно. Это есть я, когда я не сплю, а когда я не в состоянии воспринимать, оно само становится королем. Это по его милости работают тело и разум. Это его сила заставляет всю Вселенную танцевать под его дудку. Как было глупо испытывать волнение от необходимости награждать и наказывать! Теперь я пробужден, я увидел то, что надо было увидеть, я достиг всего, чего стоило достигать. Что мне боль и удовольствие, счастье и горе, награда и наказание? Все это Брахман. Есть ли оправдание печали и заблуждению, что является причиной чему? Приветствую тебя, прекрасное божество! Приветствую тебя, бесконечное Сознание!»

Васиштха продолжил:

«Так Сурагху достиг высшего состояния осознания. Никогда больше страдания не настигали его, с этого времени он выполнял свою работу, постоянно находясь в устойчивом состоянии разума. Сострадательный, но не высокомерный, не избегая пар противоположностей, не завистливый, ни интеллигентный и ни неинтеллигентный, имея мотивации и не имея их, он жил, внутренне пребывая в спокойствии, рассматривая всегда все равным. Он осознал, что все есть разнообразные проявления Сознания и был спокоен в боли и удовольствиях, достигнув полноты понимания.

Так он правил в этом мире довольно долго, потом по собственному желанию оставил тело. Он достиг единства с бесконечным Сознанием. О Рама, живи и правь миром своим Просветленным разумом».

Рама спросил:

«Но разум так неустойчив! Как достичь состояния окончательного успокоения разума?»

Вашихта продолжил:

«О Рама, я поведаю тебе разговор между самим королем Сурагхой и мудрецом Паригхой. Послушай!

В Персии был король Паригха, близкий друг короля Сурагхи. Однажды в королевстве Паригхи наступил голод. Расстроенный до глубины сердца видом страдающих людей и зная, что все его попытки облегчить ситуацию остаются безрезультатными, Паригха в тайне от людей ушел в лес, чтобы выполнить суровые ритуалы. Он жил на сухих листьях и получил имя Парнада. Через тысячу лет истязаний плоти и размышлений, он достиг понимания Истины и свободно путешествовал во всех трех мирах.

Однажды он встретил короля Сурагху, которого знал ранее. Два Просветленных короля приветствовали друг друга. После этого Паригха спросил Сурагху: «Ты достиг осознания своей истинной природы благодаря наставлениям мудреца Мандавыи, я достиг того же божьей милостью благодаря проведенной аскезе. Молю тебя, скажи, твой разум теперь находится в совершеннейшем успокоении? Твои люди живут в мире и довольстве? Ты совершенно свободен от страстей?»

Сурагху ответил:

«Кто может до конца понять пути господни? Ты и я были разделены большим расстоянием до сегодняшнего дня, но мы встретились. Есть ли что-нибудь невозможное для божественного? Мы были благословлены твоим посещением. Благодаря твоему присутствию у нас пропали все грехи и недостатки, я чувствую, что блаженство близко.

Общество добродетельных и святых людей, воистину, равнозначно высшему состоянию Освобождения».

Паригха сказал:

«О король, все действия, совершенные умиротворенным, способствуют радости, не то, что дела других. Крепко ли ты утвердился в состоянии высшего умиротворения, в котором не возникают в разуме никакие концепции и мысли, я имею в виду самадхи?»

Сурагху сказал:

«О мудрый, молю тебя, скажи, почему под самадхи подразумевается только состояние ума, свободное от мыслей и концепций? Если знаешь Истину, выходит ли разум из самадхи, когда ты занимаешься делами или размышлениями? Нет. Просветленные всегда в самадхи, даже если занимаются мирскими делами. С другой стороны, если разум не находится в равновесии, самадхи недоступно, даже если непрерывно сидеть в позе лотоса.

Знание Истины — это тот огонь, который сжигает все надежды и желания, как если бы они были сухой травой — именно это называется самадхи, а вовсе не соблюдение молчания! Состояние самадхи — вечное блаженство, чистое восприятие того, что есть, отсутствие чувства эго, выход за пределы двойственности, свобода от беспокойства и желания приобрести или отказаться. С самого момента понимания, состояние самадхи в мудром становится постоянным, он его никогда не теряет и не прерывает даже на миг. Как время не забывает двигаться, так и человек знания не забывает Истины. Как материальный предмет остается навсегда материальным, так человек знания всегда остается человеком знания.

Поэтому я всегда пробужден, чист, в гармонии с самим собой и в состоянии самадхи. Разве может быть как-то по-другому? Как может быть что-то иное, кроме истинного «Я»? Если «Я» всегда есть все во всем, как состояние может оказаться не самадхи? И что вообще может быть названо самадхи?»

Паригха сказал:

«Несомненно, о мудрый, ты достиг состояния полного Просветления. Ты сияешь блаженством, спокойствием и чистотой. У тебя нет ни чувства эго, ни желаний, ни отвращений».

Сурагху продолжил:

«О мудрый, в действительности нет ничего, чего бы стоило желать или отвергать. Пока эти предметы видны как объекты, они — не что иное, как концепции, понятия и восприятие. Когда нечего достигать, естественно, что и отвергать нечего. Хорошее и дурное, малое и великое, ценное и ненужное — все это основывается на желании. Когда желание теряет смысл, они вообще не возникают. Воистину, нет никакой сущности во всем видимом в этом мире: в горах, океанах, лесах, мужчинах и женщинах, во всех предметах, поэтому не возникает желание. Когда же нет желания, сердце находится в высшем блаженстве».

Васиштха продолжил:

«Так рассмотрев иллюзорную природу этого мира, Сурагху и Паригха вернулись к своим занятиям. Будь мудр, а понятие чувства собственной важности навсегда выкинь из своего сердца. Когда чистое сердце рассматривает бесконечное измерение осознания, которое есть источник блаженства и находится так близко ко всем, оно остается в высшем «Я». Разум, подчиненный бесконечному Сознанию, направленный внутрь и наполненный знанием, больше не страдает.

Даже, если ты занимаешься повседневными делами и тебе что-то нравится или не нравится, твое внутреннее Существо никогда не будет запятнано. Как свет может развеять тьму, так и знание того, что этот мир есть создание непонимания — единственное лекарство от болез-

ней. Когда возникает понимание, невежественное восприятие этого мира, как чего-то реального, прекращается навсегда. Потом, даже если ты что-то делаешь, ты не привязан к нему и действие не может тебя запятнать, как глаза рыбы не болят от морской воды. Никогда снова ты не погрузишься в невежество.

Только в те дни, когда свет самоосознания ясно светит в сердце, человек истинно живет. Все его действия в эти дни полны блаженства. Святые писания и такие дни — единственные друзья человека, они создают в сердце истинное бесстрашие и самоосознание. О Рама, спаси свое индивидуальное сознание из болота кажущегося мира. Когда ты поймешь Истину об этом болоте, ты туда уже больше никогда не вернешься.

О Рама, общество святых даст тебе знание методов для достижения самоосознания. Поэтому не надо жить там, где такое общество недоступно. В обществе мудрых разум искателя успокаивается. Человек должен стараться поднять себя, а не искать удовольствий в болоте. Умный человек должен постоянно размышлять о природе мира, себя и т.д. В этом не помогут ни богатство, ни друзья, ни родственники, ни писания, только чистый разум, постоянно погруженный в самоосознание и вооруженный бесстрашием, дает возможность пересечь океан непонимания.

В тот момент, когда ты сможешь посмотреть на свое тело, как на инертную субстанцию, ты обретишь самоосознание. Когда тьма невежества или чувства эго разогнана, светит свет самоосознания. Состояние самоосознания или истинного Просветления — вне любых описаний. Как сладость сахара можно познать только непосредственным ощущением его, так сущность Просветления можно познать только непосредственным ощущением. Когда прекращается влияние разума и чувства эго, возникает самоосознание. Оно достигается практикой йоги и в некотором смысле сравнимо с состоянием глубокого сна, но, воистину, его невозможно ни с чем сравнить и невозможно описать».

5.8. Повесть о Бхасе и Виласе

Васиштва продолжил:

«О Рама, пока не победишь разум с помощью разума, достичь понимания своей Истиной природы невозможно, а пока у тебя есть иллюзорные понятия «я» и «мой» страдания не кончатся, как нарисованное солнце никогда не сядет за горизонт. Я расскажу тебе одну легенду.

Есть огромная гора высотой в три мира, поставленных друг на друга. На ее вершине живут боги, в середине — люди и у основания обитают существа из потустороннего мира. Эту гору называют Сахья. Она содержит сразу все. На горе была обитель мудреца Атри. В ней жили два мудреца: Брихаспати и Шукра, у каждого из них был сын, их звали Виласа и

Бхаса. Два мальчика выросли, стали юношами, очень привязались друг к другу и были неразлучны.

В свое время, два старших мудреца, Брихаспати и Шукра, покинули этот мир. Пораженные печалью, два молодых человека выполнили все необходимые похоронные ритуалы. Из-за тяжелой потери, они более не интересовались хозяйством, богатством и прочим, оба ушли в лес в противоположных направлениях, чтобы вести странствующий образ жизни. Через довольно долгое время они встретились вновь.

Виласа сказал своему другу Бхасе:

«Какое счастье вновь встретить тебя, мой дорогой друг! Расскажи о том, чем ты был занят с тех пор, как мы расстались. Принесли ли результаты истязания тела и духа? Освободился ли твой разум от жгущего жара мирской жизни? Осознал ли ты свою истинную природу? Скажи мне, здоров ли ты и счастлив?»

Бхаса ответил:

«Мне необычайно повезло снова тебя встретить, мой дорогой друг и брат! Можем ли мы, странники в этом мире, быть умиротворенными и счастливыми, пока не достигли высшей Истины? Пока мы не пересечем океан сансары, можем ли мы быть спокойными и счастливыми? Пока надежды и желания, порождения ума не разрушены полностью, как мы можем быть спокойными и счастливыми?»

Пока мы не достигнем познания самого себя, мы будем возвращаться снова и снова в измерение смерти и рождения, чтобы опять пройти детство, юность, расцвет сил, старость и смерть. Снова и снова мы будем выполнять те же бессмысленные действия, накапливать один и тот же опыт. Желание убивает мудрость. От жизни остается все меньше и меньше, она теряется в удовлетворении чувственных удовольствий, разум падает в этот колодец. Удивительно, как и почему это тело, прекрасное подспорье, чтобы переправиться на другой берег (самопознания), становится жертвой мирской жизни! В мгновение ока мелкая рябь разума приобретает огромные размеры. Человек из-за невежества приписывает себе страдания и печали, которые на самом деле не имеют к нему ни малейшего отношения, и становится от этого несчастным».

Васиштха продолжил:

«Так разговаривая друг с другом, и поддерживая глубокие рассуждения о природе этого мира, они достигли высшей Истины. Поэтому, о Рама, я тебе говорю, что нет никакого другого пути к освобождению от пут и пересечению океана иллюзий, кроме самопознания. Для познавшего Истину этот океан несчастья не больше лужи. Он рассматривает тело так, как зритель смотрит на отдаленную толпу. Поэтому боль, которую испытывает тело, его не касается. Существование тела не умаляет вездесущность Сознания, как волны не уменьшают полноту океана.

Как соотносятся лебедь, камень и бревно с водой, окружающей их? Также высшее «Я» не имеет отношения к этому миру. Падающее дерево может поднять волны в воде: это похоже на ощущение высшим «Я» удовольствий и боли, причиняемых телу. Как из-за близости к воде, в ней отражается дерево, так тело отражается в высшем «Я». Но, как падающий в воду камень не повреждает ее и не повреждается сам, так и тело, взаимодействуя с другими материальными объектами (такими, как жена, дети или материальные предметы), не причиняет никому ни вреда, ни боли и само не затрагивается.

Отражение предмета в зеркале невозможно назвать реальным или нереальным, его реальность неопределима, так и тело, отраженное в высшем «Я», ни реальное, ни нереальное. Невежественный человек принимает как реальное то, что он видит в этом мире, но мудрый так не делает. Как кусок дерева и вода, в котором он отражается, не связаны реально существующими отношениями, так и тело не связано с высшим «Я». Более того, там, где такие отношения могли бы существовать, нет двойственности. Существует одно лишь бесконечное Сознание, без разделений на субъект и объект. В нем разнообразие только воображается и то, что, воистину, не затрагивается страданиями, верит, что оно несчастно, точно так же, как тот, кто верит в то, что видит привидение, видит его! Из-за силы воображения разума кажущееся взаимоотношение становится действительной силой. высшее «Я» не затрагивается болью и удовольствиями, но, считая себя телом, оно подвергается восприятиям тела. Отказ от такого невежественного утверждения и есть Освобождение.

Те, кто не поддались отождествлению себя с чем-то и привязанностям, быстро освобождаются от страданий. Обусловленность является зародышем старости, смерти и заблуждений, когда она прекращает действовать, человек выходит за пределы заблуждений. Ограниченный разум создает оковы даже у аскетов, неограниченный чист даже у семейного человека. Ограниченный разум – это несвобода, Освобождение — это свобода от обусловленности (самоограничения, привязанностей и отождествлений). Самоограничение, которое подразумевает воображенное разделение, — единственная причина и несвободы, и несвободы. Действия, выполненные неограниченным — не являются действиями, а ограниченный разум действует, даже когда отказывается от действий. Действие и отсутствие его — только в разуме, тело ничего не делает. Поэтому надо решительно отказаться от внутреннего разделения».

Рама спросил:

«Что такое обусловленность, о мудрый, как она связана с несвободой, что такое Освобождение и как его достичь?»

Васиштха сказал:

«Уверенность в реальности тела и отказ от различения тела и себя называется обусловленностью. Верящий в то, что бесконечное Сознание ограничено и потому ищущий удовольствий, ограничивает себя и становится несвободным. Тот, кто задает себе вопрос: «Все это, воистину, — высшее Сознание, чего мне желать и от чего отказываться?», — тот утвердился в необусловленном состоянии свободы. Знающий, что «я не существую, и другой не существует» или «пусть это будет или не будет» и не ищущий удовольствий, освобожден. Он не привязан к бездействию и не теряется в результатах действия, он не подвержен ни восторгу, ни депрессии по поводу или без него. Он отказывается от результатов действия своим разумом (недеянием!). Отказом от обусловленности разрушается привязанность и достигается высшее благо. Она — причина всех страданий.

Действие обусловленности можно показать на следующих примерах:

- 1) Осел, который идет, привязанный веревкой за хозяином и, боясь, несет тяжелую ношу;
- 2) Дерево, растущее в земле, терпящее жару, холод, ветер и дождь;
- 3) Червяк, который проводит время, лежа в своей норе;
- 4) Голодная птица, которая, опасаясь хищников, сидит на ветке;
- 5) Ручной олень, мирно щиплющий травку и погибающий от выстрела охотника;
- 6) Многие люди, рождающиеся снова и снова, как черви и насекомые;
- 7) Бесчисленное количество созданий, возникающих и исчезающих в этом творении, как волны на поверхности океана;
- 8) Слабые и больные люди, умирающие снова и снова;
- 9) Кусты и лианы, добывающие питание из почвы и растущие в почве;
- 10) Этот кажущийся мир, подобный реке, несущей течением бесконечные страдания и печали.

Все это — примеры расширения обусловленности.

Обусловленность (привязанность или самоограничение) бывает двух видов: приятная и бесплодная (стерильная). Бесплодная обусловленность видна во всех невежественных людях, очаровательная видна в тех, кто знает Истину. Обусловленность, существующая в разуме, не имеющем знания о собственном «Я», возникает из объектов, подобных телу, и способствует повторению циклов рождения и смерти, что совершенно бесплодно. Другая форма обусловленности, которая присуща мудрым существам, владеющим самоосознанием, возникает из осознания истинной мудрости, она позволяет человеку избежать рождения и смерти.

Васиштха продолжил:

«Бог, который держит в своих руках рог, дубину и т.д., сохраняет три мира благодаря «приятной обусловленности». Благодаря этому типу обусловленности сияет солнце, а космическое тело Создателя продолжает направлять существование этого огромного создания. Шива светится, как божество из-за этого типа ограничения. боги, поддерживающие этот мир и действующие в нем, наделены своими качествами тоже благодаря приятной обусловленности или самоограничению.

С другой стороны, под влиянием бесплодного или пустого и стерильного ограничения, разум становится жертвой стремления к удовольствиям, пребывая в заблуждении, что такое ощущение приятно.

Даже взаимодействие космических элементов происходит благодаря обусловленности. Из-за нее боги на небесах, люди на земле и демоны в преисподней поднимаются и опускаются, как волны в океане. Как в океане большая рыба ест маленькую, так бесчисленное количество существ питаются друг другом и беспомощно блуждают в пространстве из-за своих ограничений. Звезды двигаются по орбитам из-за обусловленности. Поднимаясь и заходя, сейчас яркая, а потом тусклая, луна продолжает вращаться вокруг земли благодаря обусловленности.

О Рама, смотри, это загадочное творение сотворено сам знаешь кем в ответ на умственные построения существ. Вселенная создана в пустом пространстве простой умственной обусловленностью, она не является реальностью. Во Вселенной стремление к удовольствию разъедает жизнь всех существ, привязанных к миру, телу и т.д. Никто не может подсчитать их количество, они бесчисленны, как песчинки на берегу океана. Создатель Вселенной выразил намерение о существовании этой Вселенной только в ответ на умственные ограничения бесчисленного количества существ. Эти существа, воистину, прекрасное топливо для горящего здесь пламени ада. Любое страдание, которое ты обнаруживаешь в этом мире, предназначено только для этих существ. Как реки текут по направлению к океану, так страдания текут по направлению к тем, кто умственно обуславливает сам себя. Все творение наполнено невежеством. Однако если человек пресекает стремление к удовольствиям, разум начинает расширяться вместо того, что-бы ограничивать себя. Умственное ограничение (или привязанность к конечному и разрушаемому) — огромная боль, о Рама, но бесконечное расширение разума (или преданность бесконечному) — магическое лекарство от этой боли. Разум, не привязанный ни к чему, утвердившийся в мире бесконечного расширения, способствует наслаждению. Тот, кто утвердился в самоосознании, освобождается здесь и сейчас».

Васиштва продолжил:

«О Рама, когда ты делаешь то, что необходимо в определенной ситуации, разум не должен быть привязан к действию, мыслям или объекту. Точно также, он не должен быть привязан к небесам, преисподней или к чему-то другому. Он не должен быть связан внешними отношениями, естественными движениями внутренних чувств или жизненной силой. Разум не должен находиться ни в голове, ни на небе, ни между бровей, ни на кончике носа, во рту или в глазах. Он не должен отдыхать ни во тьме, ни в свету, ни даже в укрытии сердца. Состояния пробуждения, сновидения и глубокого сна не должны удерживать его, и даже широкое чистое пространство не должно быть его домом. Непривязанный к цвету, движению или неподвижности, к началу, окончанию, середине или к чему-либо еще, разум не должен держаться ни на расстоянии, ни по близости, ни перед, ни в объектах и ни в себе. Чувственные ощущения, невежественное состояние счастья, концепции и объекты не должны иметь над ним власти.

Разум должен находиться в чистом Сознании как чистое Сознание, лишь с небольшим внешним движением мысли, осознавая полную бесполезность объектов этого мира. Когда разорваны все привязанности, индивидуальное сознание становится неиндивидуальным Сознанием, а затем происходит то, что нужно, будь это действие или бездействие. В таком состоянии индивидуальное сознание не привязывается к результатам действия. Или, уйдя даже от этого состояния небольшого понимания объектов, позволь индивидуальному сознанию раствориться в высшем спокойствии.

Такой мудрец навсегда свободен от страданий и страхов, кажется ли окружающим, что он действует или бездействует. Все любят и почитают подобных людей. Даже если в глазах других он кажется взволнованным, внутри он укоренился в мудрости. Его сознание не украшается счастьем и не омрачается несчастьем. Он не обращает внимания на блеск и привлекательность мира. Достигнув самоосознания, он живет в постоянном созерцании, поэтому не привязан ни к чему в этой Вселенной. Поднявшись над противоположностями (достигнув состояния недвойственности), он кажется глубоко спящим даже в пробужденном состоянии.

Состояние, в котором разум освобожден от присущего ему движения мысли и в котором существует только ощущение мира, известно как состояние «глубокого сна в пробуждении». Находящийся в нем живет спонтанно, освобожденный от любого типа умственных отвлечений и беспокойств, не озабоченный короткой или долгой жизнью. Когда состояние «глубокого сна в пробуждении» полностью созревает, оно известно как турья или четвертое состояние. Утвердившись в нем, мудрец воспринимает Вселенную, как огромную игровую площадку и жизнь —

как космический танец. Совершенно свободный от страданий и страха, от заблуждений кажущегося мира, утвердившийся в состоянии турья не совершает более ошибок. Он всегда погружен в блаженство и идет дальше к состоянию огромного невыразимого блаженства. Считается, что оно следует за турьей: неопишное и непостижимое состояние».

Васиштва продолжил:

«Состояние того, кто освободился в этой жизни, словами можно выразить еще так: турья, или «глубокий сон в пробуждении», состояние полной свободы. Но следующее за этим состояние недоступно для описания словами. Оно за пределами турьи. О Рама, стремись достичь его!

Сначала утвердись в состоянии «глубокого сна в пробуждении». Оставайся незаинтересованным в существовании или не существовании тела, зная, что тело — только иллюзия. Ты мудрый, о Рама, ты достиг внутреннего пробуждения. Разум человека, знающего собственную Сущность, не падает вниз. Здесь существует только чистое Сознание, поэтому не позволяй понятиям «я такой-то и такой-то» или «это мое» возникнуть в тебе. Даже слово «сам», «я» используется только для передачи мыслей, Истина находится вне этих описаний. Нет двойственности, нет тел и потому нет взаимоотношений между ними: на солнце нет тени! Хотя я говорю с тобой, предполагая некую дуальность, в Истине нет такого разделения.

Как нет взаимоотношений между светом и тьмой, так не может быть взаимоотношений между телом и тем, кто в нем воплощен. Когда Истина известна, пропадает ошибочное восприятие. Собственная Сущность является Сознанием — чистым, вечным, лишенным изменений, это свет в себе, в то время как тело не вечно и не чисто. Могут ли они быть хоть как-нибудь связаны? Тело оживляется жизненной силой или другими элементами, оно не может состоять ни в каких отношениях с высшим «Я». Даже если сущность и тело рассматриваются как отдельные реальности, между ними не может быть никакого отношения, но если эта двойственность нереальна, тогда сами мысли становятся абсолютными. Пусть эта Истина утвердится в тебе: нет несвободы, нет Освобождения ни для кого, никогда и нигде.

Ясно, что все это — только единое бесконечное Сознание, Сущность или высшее «Я». Если ты будешь прислушиваться к концепциям: «я счастлив», «я несчастлив» или «я невежественен», — тогда они принесут тебе бесконечные страдания. Тело начало существовать только от ветра (жизненной силы), оно существует благодаря этой силе, его речь вызвана ею же, все чувства работают тоже благодаря этой силе, интеллект в нем является только бесконечным неделимым Сознанием. Оно раскинулось повсюду как пространство и т.д., оно отражается в Сознании и это отражение называют разумом. Когда разум оставляет свое

тело-тюрьму и переносится, он ощущает свою сущность, которая есть Сознание. Где есть цветочный аромат, там есть и цветок, где есть разум, там есть и Сознание. Но только разум является единственной причиной кажущегося мира, потому что Сознание вездесуще и бесконечно. Оно, хоть и является изначальной причиной причин, не является причиной кажущегося мира. Воистину, ею является непонимание (сущность реальности не исследуется). Как лампа мгновенно разгоняет тьму, так свет самоосознания мгновенно разгоняет тьму невежества. Поэтому надо исследовать то, что называется индивидуальным сознанием, разумом или внутренним психологическим фактором».

Рама спросил:

«О святой, как получилось, что концепции и категории настолько общеприняты? Молю тебя, разъясни мне!»

Васиштва продолжил:

«Воистину, все это — высшее Сознание. Однако, как волны поднимаются в океане, так разнообразие, называемое Вселенной, видится в разуме. То здесь, то там сущность проявляется как кинетическая. В других местах она остается в статическом состоянии. Инертные субстанции подобные камню, статичны, а кинетические — люди и т.д. Всемогущее существование во всем поддерживает понятие невежества и потому остается будто бы невежественным. Так бесконечное одевается в одежды невежества, это называется индивидуальным сознанием, подобным слону, которого заманили в ловушку кажущегося мира.

Его называют душой, потому что оно живое. Из-за эгоистического понятия, его называют эго. Так как оно различает и определяет, его называют буддхи (интеллектом), или различающей способностью. Из-за способности создавать концепции и восприятия, его называют разумом. Так как оно естественно, его зовут природой. Само оно известно как тело, потому что меняется. Его называют сознанием, потому что его сущность — Сознание.

Высшее Сознание – единственная Истина – находится непосредственно между инертным и сознательным. Оно одно создает разнообразие и известно под разными названиями. Но все разделения и категории были придуманы людьми с искаженным интеллектом для наслаждения в спорах и для запутывания невежественных людей.

Потому, о Рама, только индивидуальное сознание является причиной кажущегося мира, что может сделать это глухое и невежественное тело? Если тело умирает, сознание не умирает, как не умирает дерево, если с него падает лист. Только невежественный человек думает иначе.

С другой стороны, если умирает разум, все остальное тоже пропадает и наступает окончательное Освобождение. Человек, страдающий и думающий: «Увы, я умираю, я пропадаю», – из-за невежества цепля-

ется за неверные концепции. Он снова будет ощущать иллюзию мира в каком-нибудь другом месте и в другое время. Индивидуальное сознание, ограниченное умственно, оставляет одно тело и ищет другое, как обезьяна в лесу перепрыгивает с дерева на дерево. Как няня носит ребенка с места на место, чтобы отвлечь его, так ограничение разума (психологическая привычка или тенденция) носит душу туда и сюда. Так, привязанное веревкой умственного ограничения, индивидуальное сознание проходит через разнообразные повторяющиеся рождения и страдания».

Когда Васиштха сказал это, еще один день закончился, и собрание разошлось на вечерние молитвы.

Васиштха продолжил:

«О Рама, ты не рождаешься, когда рождается тело, не умираешь, когда оно умирает. Проявление невежества считать, что пространство внутри горшка рождается, когда гончар делает горшок и умирает, когда горшок разбивается. Внутреннее сознание, обитающее в теле, свободно от понятий желательного и нежелательного по отношению к телу, разуму и чувствам. Внутреннее сознание взаимодействует с ними, как путешественники, встречающиеся на постоялом дворе или как бревна, сплавляющиеся по реке, встречаются и расстаются в потоке: их встречи и расставания не вызывают счастья или несчастья для сознания. Почему люди радуются и печалются, находясь в тех же обстоятельствах?

Высшее Сознание, из-за невежественного самоограничения становящееся разумом, будто бы загрязняется объектами этого мира, но то же Сознание, когда пробуждается к собственной истинной Сущности, оставляет заблуждения и обретает знание самого себя. Тогда разум смотрит на тело будто бы с большой высоты. Узнавая тело, как сочетание различных элементов, он превосходит осознание тела и становится Просветленным.

Просветленный человек не затрагивается нечистотой мира или непониманием, даже если он действует в мире. Он не привлекается ничем и ни от чего не отталкивается. Он знает, то, что называется «Я» и «мир» в прошлом, настоящем и будущем, является только продолжением объединения чистого ощущения с процессом ощущения. Будут ли объекты ощущения реальными или нереальными, зависит исключительно от того, кто ощущает. Как тогда возникают радость и печаль? Фальшивое всегда фальшиво, Истина есть Истина, а смесь и того и другого — иллюзия! Не будь обманут! Оставь неверные восприятия и узри Истину, тогда ты никогда более не обманешься.

Все, что существует, является только продолжением взаимоотношений между чистым процессом восприятия и воспринимаемым. Это восприятие, воистину, является наслаждением самоосознания. Это чистое восприятие, поэтому оно известно как абсолютный Брахман. Наслаж-

дение, появляющееся в процессе взаимодействия чистого процесса ощущения с ощущаемым, является высшим. Для невежественного человека — это мир, а для мудрого — Освобождение. Чистое ощущение само является бесконечным Сознанием: когда оно склоняется к объектам — это привязанность и несвобода, но когда оно свободно от плена или любопытства — это Освобождение. Когда оно освобождается даже от субъектно-объектных отношений, тогда кажущийся мир полностью прекращает существование и проявляется состояние турья или «глубокий сон при пробуждении».

Высшее Сознание не является ни тем, ни этим, оно превосходит любой объект ощущения. В неограниченном и необусловленном видении знающего Истину, все — только единое высшее Сознание, нет ничего, что можно было бы считать отдельным от него. Материальность всех субстанций есть не что иное, как собственная Сущность или бесконечное Сознание».

Васиштха продолжил:

«О Рама, есть еще одна точка зрения, благодаря которой ты тоже достигнешь божественного Просветления и утвердишься в самоосознании. Она такова:

«Я являюсь пространством. Я есть солнце. Я являюсь всеми сторонами света, а также тем, что внизу и что выше. Я являюсь божествами. Я являюсь демонами. Я есть все существа. Я тьма. Я земля, океаны и т.д. Я — пыль, ветер, огонь и весь мир. Я вездесущ. Как может быть что-нибудь вне меня?»

Приняв эту точку зрения, ты поднимешься над состоянием радости и печали.

И та, и другая точки зрения способствуют Освобождению. Одна — «я чрезвычайно тонкое и трансцендентальное Сознание» и другая — «я есть всё и все». Есть еще одна точка зрения относительно «себя», это — «я являюсь телом». Она является источником бесконечных страданий. Оставь их все, о Рама, и оставайся чистым Сознанием. Ибо, хоть твоя Сущность трансцендентальна и вездесуща, только Сознание является светом во всех предметах и в мире, хотя они, воистину, иллюзорны.

Самоосознание не достигается объяснениями, описаниями или благодаря чьим-то наставлениям. Все узнается только благодаря непосредственному переживанию. Все, что воспринимается в этом мире, все, что известно — является высшим Сознанием, лишенным двойственности (ощущаемого и ощущения). Только высшее существование есть всегда и всюду, но из-за его исключительной тонкости, оно не ощущается. Во всех существах, это их души. Все действия происходят при свете солнца, но если они прекратятся, солнце от этого не страдает. Так из-за бесконечного Сознания работает тело, но если оно умирает, Сознание

не страдает от этого. Высшее Сознание не рождено и не умирает, оно ничего не приобретает и ничего не желает, не связано и не освобождается. Сознание всегда является Сознанием.

Высшее Сознание не обусловлено ни временем, ни пространством, как оно может потерять свободу? Когда нет привязанности, что такое Освобождение? Таково великолепие Сознания. Но из-за непонимания сущности Сознания, люди плачут и бедствуют. Оставь эти фальшивые концепции (свободы и несвободы) и живи жизнью Просветленных. Нет освобождения ни на небе, ни на земле, ни в преисподней. Освобождение — это просто синоним чистого разума, верного знания себя и воистину пробужденного состояния. Полное отсутствие всех желаний и надежд является Освобождением. Пока человек не достиг истинного внутреннего пробуждения или самоосознания, он считает себя несвободным и стремится освободиться. Откажись от неверных понятий о свободе и несвободе, стань человеком, отвернувшимся от всего, о Рама! Живи долго и правь всем миром».

Васиштха продолжил:

«Высшее Сознание, видя тело, играя, начинает считать, что оно само становится телом. Все то, что составляет иллюзию мира, появляется, как мираж в пустыне. Эта иллюзия распространяется, как волны на поверхности океана, получая разные названия: разум, способность различения, чувство эго, скрытые тенденции и чувства. Разум и чувство эго на самом деле не являются двумя различными сущностями, они одно и то же, различие только в названиях. Разум — это чувство эго и то, что известно как чувство эго, — разум. Только невежественные люди считают, что одно рождается из другого, как не умный человек может подумывать, что белизна рождена из снега.

Таковы разум и чувство эго: если прекращается одно, прекращается и другое. Поэтому вместо того, чтобы поддерживать понятия несвободы и свободы, оставь все стремления и с помощью мудрости и беспристрастия приди к остановке разума. Если в тебе возникает даже мысль быть свободным, это значит, что разум жив и, поддерживая другие понятия, создает тело. Затем возникают другие концепции такие, как «я делаю это», «я наслаждаюсь этим» и «я знаю это». Все эти концепции так же нереальны, как миражи в пустыне. Однако их нереальность не осознается и иллюзия привлекает разум, как мираж обманывает и привлекает животное. Но, если сущность иллюзии понятна, она не может больше привлекать разум, как мираж не может более обмануть того, кто знает, что это мираж. Как лампа полностью разгоняет тьму, так знание Истины полностью уничтожает концепции и обусловленности.

Когда человек чистосердечно задается вопросом: «Это тело является инертной субстанцией, зачем же искать для него удовольствий?», — все

стремления и желания постепенно отпадают. Когда желания отпадают, внутри ощущается величайшее блаженство и спокойствие. Мудрецы, знающие себя, обретают бесстрашие, бесстрастие и сияют в собственном великолепии. Они всегда самодостаточны и внутренне находятся в удовлетворенном состоянии. Они просветлены и потому в них сияет внутренний свет. Мудрец видит Сознание как сущность всего, как вездесущего Бога всего сущего, бесформенного, но наполняющего собой все формы.

Вспоминая прошлое, когда он был подвержен страстям и похоти, он смеется над собственным непониманием. Он далек от дурного общества, свободен от беспокойств разума, но тверд в самоосознании. Он прославляется всеми, все ищут его общества, ему поклоняются все, но он ко всему этому остается безразличным. Он не дает и не берет, никого не обижает и не хвалит, не радуется и не печалится. Это мудрец, освобожденный еще в этой жизни, который оставил все мотивированные чем-либо действия, свободен от обусловленности и отвернулся от всех желаний и надежд. О Рама, оставь все желания и будь во внутреннем мире. Никакое наслаждение мира не сравнится с наслаждением, которое наполнит твое сердце, когда ты полностью оставишь все желания и надежды. Ни в королевстве, ни в раю, ни в обществе любимой не испытывается блаженство, подобное тому, когда ты свободен от надежд». Васиштха продолжил:

«Тот, у кого отсутствуют желания и надежды, смотрит на весь мир, как на след от копыта теленка; на высочайшую гору, как на пень от упавшего дерева; на все пространство, как на маленькую коробочку и на три мира, как на сорную травинку. Он смеется над действиями людей, погруженных в дела мира. Как мы можем сравнивать такого человека и с чем? Может ли кто-нибудь нарушить его равновесие, когда он совершенно свободен от мыслей, подобных таким: «Я желаю, чтобы это случилось со мной?» О Рама, желания и надежды заставляют человека возвращаться привязанным к колесу кажущегося мира.

Когда ты поймешь Истину, что все сущее является Сознанием и многообразие — это только слово без соответствующего значения, тогда ты станешь полностью свободным от желаний и надежд. Такой герой вооружен бесстрастием, которое отгоняет иллюзии одним своим присутствием. Удовольствия его не удовлетворяют, печали его не расстраивают. Привлекательность прельщает его не более, чем ветер может сдуть с места гору. Двойные силы привлекательности и отвращения совершенно не затрагивают его. Он смотрит на все одинаково.

Свободный от малейших привязанностей, он наслаждается тем, что приходит к нему само по себе, как глаза воспринимают объекты без желания или ненависти. Поэтому такие ощущения не приводят к вос-

торгам или печалям. Даже когда кажется, что он занят каким-то делом в этом мире, его сознание совершенно не отвлечено. Что бы с ним ни случилось в соответствии с законами времени, пространства и причины, будь это приятным или не приятным, он внутренне остается совершенно незатронутым.

Как веревка, которую приняли за змею, не пугает того, кто видит, что это веревка, так иллюзия, однажды растворившись, не возвращается и самоосознание, достигнутое однажды, никогда не теряется. Можно ли повесить обратно на дерево яблоко, упавшее с него?

Знающий Истину, смотрит даже на самую красивую женщину, как на нарисованную картину; это является Истиной, потому что и то, и другое сделано из одних и тех же элементов (земля, вода и т.д.). Когда видится Истина, желание владеть не возникает более в сердце. Как влюбленная женщина делает всю работу по дому с сердцем, полным чувств и мыслей к своему любовнику, так просветленный мудрец действует в этом мире, в то время как его сознание сосредоточено на созерцании Истины. В обоих случаях никто не может помешать такому поведению (заставить женщину забыть о любовнике или заставить мудреца забыть Истину).

Просветленный мудрец знает, что его высшее Сознание невозможно разрезать, разрезав тело. Оно не рыдает, когда из глаз катятся слезы, не горит, когда горит тело и не потеряно, когда теряется все. Все, что бы ни приключилось с мудрым, будь он беден или богат, в лесу или во дворце, не может затронуть его сознание».

Васиштха продолжил:

«Во Вселенной находится множество таких Просветленных существ, о Рама! Я приведу тебе несколько примеров: император Джанака; твой предок император Дилипа; первый правитель земли Ману; император Мандхата, участвовавший в войнах; короли-демоны Бали, Намучи, Вритра (который даже дрался с королем богов Индрой), Прахлада и Самбара; учителя богов и демонов, а также троица, вовлеченная в создание, сохранение и разрушение Вселенной (Брахма, Вишну и Шива); мудрецы, как Вишвамитра и Нарада, а также божества природных элементов, как огонь и воздух.

Во Вселенной существуют еще тысячи других освобожденных, о Рама! Некоторые из них мудрецы, некоторые короли, другие сияют, как звезды и планеты, еще другие — божества или демоны. О Рама, есть освобожденные существа даже среди червей и насекомых, а есть невежественные среди богов! Высшее Сознание существует во всем, оно существует как все сущее всегда, везде и различными способами. Высшее Сознание — единственный Бог и все божества. Есть пустота (пространство) во всех субстанциях и материальность в пустоте или пространстве. Неподходящее оказывается подходящим после исследо-

вания. Люди праведны, потому что они боятся последствий греха. Даже то, что не существует, приводит к тому, что существует: размышления над пространством или пустотой приводят к достижению высшей Истины! То, что не существует, начинает существовать, ведомое временем и пространством. С другой стороны, то, что кажется могучим и всесильным, разрушается. Осознавая Истину, о Рама, оставь радости и печали, грусть и привязанность. Нереальное кажется реальным и реальное кажется нереальным, поэтому откажись от надежд, безнадежности и достигни спокойствия.

В этом мире, о Рама, Освобождение близко всегда и везде. Собственными усилиями миллионы существ достигли Освобождения. Достичь его просто или сложно в зависимости от собственной мудрости и невежества. Поэтому, о Рама, зажги светильник мудрости внутри себя. Осознанием Сознания уничтожается страдание.

В этой Вселенной существовало бесчисленное количество существ, достигших самоосознания и Просветления еще при жизни, как, например, император Джанака. Поэтому становись свободным здесь и сейчас. Достижение внутреннего спокойствия полным отсутствием привязанностей к чему-либо называется Освобождением, это возможно вне зависимости от того, существует тело или нет. Освободившийся от всех привязанностей воистину свободен. Надо мудро и утонченно стараться достичь Освобождения, тот, кто не старается, не может даже перепрыгнуть след теленка. Потому, о Рама, посвяти себя духовному героизму, верным усилиям и правильному самопознанию, старайся достичь самоосознания. Для того, кто воистину старается, вся Вселенная подобна следу теленка».

Васиштха продолжил:

«Все миры, о Рама, проявляются как абсолютный Брахман, но они воспринимаются как независимые материальные сущности из-за непонимания и отсутствия мудрости. Такое неверное понятие прекращается, когда восходит мудрость. Ошибочное восприятие заставляет все это казаться «миром», верное понимание приводит к завершению этой ошибки. О Рама, ошибка прекращается только благодаря правильным усилиям с верным духом и мудростью, никакими другими путями! «Фи» тому, о Рама, кто продолжает тонуть в болоте кажущегося мира, в то время как есть возможность прекратить ошибку. Ты благословен, Рама, в твоём сердце уже проявился верный дух вопрошания! Когда Истина осознается с помощью такого вопрошания, сила, интеллект и блеск усиливаются.

Мудрый, осознавший Истину и свободный от ошибки здесь и сейчас, видит этот мир, как если бы он был в глубоком сне, без малейших желаний. Он не видит своим внутренним интеллектом даже те предметы и ощущения, которые сами ищут его без усилий с его стороны, потому

как его собственное сердце растворилось в себе. Он не имеет надежд на будущее, не вспоминает о прошлом и даже не живет в настоящем. Тем не менее, он делает все это. Во сне он пробужден, в пробуждении он спит. Он делает все, не делая при этом ничего. Внутренне он отказался от всего, а внешне кажется занятым, но постоянно находится во внутреннем равновесии. Его действия совершенно лишены личной воли.

Мудрый не привязан ни к чему и ни к кому. Потому его действия кажутся праведными праведному и грубыми грубому. Он — ребенок в обществе детей, старик в обществе стариков, герой среди героев, молодой среди молодежи и печальный среди печалющихся. Его мягкие и приятные слова полны мудрости. Он ничего не обретает благородными действиями и, тем не менее, он благороден. Он не стремится к удовольствиям и потому они его не прельщают. Он не привязан ни к привязанностям, ни даже к освобождению. Сеть непонимания и ошибок сгорела в пламени его мудрости, а птица сознания улетела к свободе.

Он не восхищен, когда его усилия приносят плоды и не беспокоится, если не приносят. Он берет и оставляет, играючи, подобно ребенку. Он не удивится, если свет луны станет горячим или от солнечного света будет веять прохладой. Зная, что высшая Сущность, которая есть бесконечное Сознание, способна проявить все, что угодно, он не удивится даже самому поразительному событию. Он не пассивен и не раздражен.

Зная, что существа постоянно рождаются и умирают, он не радуется и не печалится. Он знает, что мир возникает в его собственном видении, как объекты во сне возникают в сновидении, и знает, что все эти объекты существуют только миг. Потому он не чувствует, что есть основания для жалости или радости. Когда все концепции, подобные боли и удовольствию, желательному и нежелательному прекращаются, все понятия в разуме исчезают. Ошибка не возникает снова так же, как нельзя выжать масло из прожаренного семени».

Васиштха продолжил:

«О Рама, когда машешь горячей веткой в темноте, образуются иллюзорные огненные узоры. Так же проявляется иллюзорная видимость мира из-за вибрации, возникающей в Сознании. Вибрация и Сознание неотделимы друг от друга, как белизна неотделима от снега, семя от масла, аромат от цветка и жар от пламени. Их описание как отдельных категорий — ошибка. Разум и движение мысли неотделимы друг от друга, прекращение одного приводит к прекращению обоих.

О Рама, есть два пути для прекращения движения мысли: первый путь — это путь йоги, включающий в себя жесткое удержание мысли; другой путь — путь знания, который включает в себя верное понимание Истины.

В этом теле циркулирующая энергия называется праной (дыханием). Прана едина с разумом. На самом деле, сознание, склоняющееся к мыслям из-за праны, называется разумом. Движение мысли в разуме возникает от движения праны, а движение праны возникает из-за движения мысли в Сознании. Так они формируют цикл взаимной зависимости, как волны и движение потоков в воде.

Мудрые говорят, что разум вызывается движением праны, поэтому если удерживать прану разум замолкает. Когда разум оставляет движение мысли, исчезает иллюзия этого мира. Движение праны прекращается, когда все надежды и желания затихают в сердце благодаря практике полной самоотдачи, о которой говорится в писаниях и учениях мудрых, чистосердечной практике размышления (медитации) или когда возвращают бесстрашие в прошлых жизнях, или всего себя однонаправлено посвящают единой Истине.

Движение праны также останавливается дыхательными практиками, выполняемыми без излишней напряженности (без усилий, в уединении) или повторением святого ОМ вместе с переживанием его значения, когда сознание достигает состояния глубокого сна. Практики вдыхания, выдыхания, удержания дыхания приводят к прекращению движения праны. Практики медитации, когда нет движения мысли, когда сознание удерживают на расстоянии 30 сантиметров (12 дюймов) от кончика носа, когда задерживают праны в точке между бровей или медитация на пространство в сердце и т.д., также приводят к прекращению движения праны».

Рама спросил:

«О мудрый, что ты называешь сердцем?» Васиштва сказал:

«О Рама, существует два аспекта «сердца», о которых говорят: один аспект приемлем, а второй следует игнорировать. Сердце, как часть этого физического тела, находящееся во вполне определенном физическом месте следует игнорировать! Приемлемый аспект «Сердца» есть чистое Сознание. Оно внутри и снаружи, и ни внутри, и ни снаружи. Это — главное Сердце, и в нем отражается все, что есть в этой Вселенной, оно — хранилище всех богатств. Только Сознание является сердцем всех существ, а не кусок плоти, который люди называют сердцем! Поэтому, если разум, освобожденный от обусловленности, собрать в чистом Сознании, движение праны прекращается.

Любым из этих методов, предлагаемых разными учителями, движение праны может быть прекращено. Йогические методы дают желаемые результаты, если их практиковать без излишней напряженности и силы. Когда утвердишься в таких практиках, с одновременным ростом бесстрастия и овладения разумом, приходит результат в виде прекращения движения праны.

Во время этой практики можно использовать центр между бровей, нёбо, кончик носа или макушку головы. Несомненно, все практики кажутся отвлекающими но, постоянно практикуя, достигается отсутствие отвлечения внимания. Только постоянной практикой можно освободиться от страданий и ощутить блаженство бесконечного Сознания. Поэтому занимайся йогой. Когда с помощью практики движение праны останавливается, остается только Нирвана или Освобождение. В нем все, все оттуда, это есть все и оно повсюду, там нет кажущегося мира и он не оттуда, этот мир ничуть с ним не сходен! Тот, кто утвердился в нем, освобождается в этой жизни.

Тот, чей разум утвердился в спокойствии благодаря практике йоги, имеет верное видение Истины. Увидеть, что высшее Сознание не имеет начала и конца, что бесчисленные объекты на самом деле являются Сознанием и ничем иным — это верное видение. Ошибочное видение мира приводит к перерождениям, верное — прекращает их. В нем нет субъектно-объектных отношений (таких, как знающий — знаемое), потому что высшее Сознание является и тем, кто знает, самим знанием и тем, что познается, а любое разделение — невежество. Когда это ощущается непосредственно не остается ни свободы, ни несвободы. Когда мудрец сливается с собственным высшим Сознанием, с интеллектом, утвердившемся во внутреннем Сознании, могут ли какие-нибудь удовольствия привязать его к этому миру?»

Васиштха продолжил:

«Погруженный в исследование собственной Сущности не отвлекается. Глаза только видят. Понятия о приятном, неприятном и т.д. возникают не в глазах, а где-то в другом месте, то же самое происходит с остальными чувствами.

Поэтому нет ничего плохого в самих проявлениях чувств. Но если к ним привязаны эгоистические мысли и понятия, которые возникают и пропадают в одно мгновение, в разуме возникает волнение.

О глаза! Объекты вашего восприятия появляются и пропадают, они — только внешние образы. Не позволяйте своему взгляду задерживаться на них, чтобы вечное внутреннее Сознание не стало смертным. Будьте наблюдателем, которым вы и так являетесь. О разум! Бесчисленные разнообразные сцены видятся глазами в соответствии с их естественным проявлением, почему ты вовлекаешься в них? Даже если эти сцены отражаются в разуме и узнаются им, почему ты отвечаешь на них, как чувство эго? Несомненно, есть близкие отношения между глазами и их объектами, но почему же ты предлагаешь себя в качестве их основы и потом стремишься постичь их? Воистину, сцена, зрение и разум никак не связаны так же, как лицо, зеркало и отражение, тем не менее, каким-то образом возникает неверное понятие: «Я это вижу».

Непонимание является воском, которым все прилеплено друг к другу, но самоосознание — это огонь, который плавит воск!

Воистину, неверные взаимоотношения только усиливаются из-за повторяющихся мыслей, но я сейчас их разрушу правильным знанием. Когда уничтожается непонимание, иллюзорные взаимоотношения между тем, кто видит, видимым и процессом видения не возникают снова. Благодаря разуму чувства обретают осмысленность, поэтому надо уничтожить только разум. О разум, почему тебя бессмысленно волнуют эти пять органов чувств? Только думающий: «Это мой разум», — может быть обманут тобой. Ты не существуешь, о разум. Мне все равно останешься ты или покинешь меня. Ты нереален, инертен, иллюзорен. Ты можешь обидеть только невежественного человека, но не мудрого. Понимание разгоняет тьму непонимания. Уходи из этого тела, о привидение, я убил тебя сегодня, потому что понял: ты никогда и не существовал на самом деле.

Очень долго это привидение разума создавало бесконечные невежественные понятия: похоть, злобу, зависть и т.д. Теперь это привидение убито, я смеюсь над собственным невежеством. Разум мертв, все мои беспокойства и волнения мертвы, демон, называвшийся чувством эго, тоже мертв, все это произошло из-за мантры самоосознания. Теперь я свободен и счастлив. Все мои надежды и желания пропали. Почтение моему высшему «Я»! Нет больше заблуждений, нет страданий, нет меня, нет другого! Я не я и я не кто-нибудь еще, я есть все во всем. Почтение моему высшему «Я»! Я есть начало. Я есть Сознание. Я есть все вселенные. Нет во мне никаких разделений. Почтение только моему Сознанию! То, что присутствует одинаково во всем, этому тонкому вездесущему Присутствию, этой Сущности — мое почтение!»

Васиштва продолжил:

«О Рама, подумав так, мудрый должен следовать далее, размышляя таким образом:

«Если высшее Сознание («Я») является всем этим, если разум был очищен пониманием, что такое разум? Он, несомненно, не существует. Будь он невидим или будь он не-умом, или просто иллюзорной формой, очевидно, что или он не существует, или он просто иллюзия. Теперь, когда невежество и заблуждения исчезли, я не вижу, что такое разум.

Все мои сомнения рассеялись. Нет более лихорадки возбуждения. Я есть то, что я есть, но без стремлений. Когда разум прекращает существование, стремления тоже прекращаются. Когда он мертв и стремление мертво, тогда непонимание пропадает и рождается отсутствие эгоизма. Я пробужден к состоянию пробуждения. Если существует только одна Истина и разнообразие не имеет под собой никакой реальности, что я должен исследовать?

Я есть вечное высшее Сознание, вездесущее и тонкое. Я достиг состояния реальности, которое не отражено ни в чем, не имеет начала и конца, и изначально чисто. Существует что-либо или нет, разум и внутренняя реальность являются единым бесконечным Сознанием, которое есть высшее спокойствие вне понимания, которым наполнено все. Пусть разум продолжает существование или умрет. Нет смысла исследовать это, когда высшее Сознание утвердилось в полном спокойствии. Я находился в ограниченном состоянии, пока был погружен в эти исследования. Теперь с помощью них я достиг необусловленного существования, кто теперь будет исследовать и что?

Такие мысли совершенно бесполезны теперь, когда разум мертв, они могут оживить это привидение под названием разум. Поэтому я оставляю все мысли и понятия, медитируя на ОМ, я остаюсь в состоянии осознания, в полном внутреннем молчании».

Так должен размышлять мудрый человек о природе Истины все время, что бы он ни делал. Благодаря таким размышлениям разум утверждается в высшем, освобождается от волнений, но продолжает выполнять свои естественные функции.

Святые с необусловленным сознанием живут и действуют в этом мире, свободные от гордости и непонимания, с радостным сердцем, их спокойствие и удовлетворенность светятся божественным светом. Они выполняют свои естественные функции.

Мудрец Самварта следовал описанному пути размышлений и сам мне когда-то об этом рассказал».

5.9. История о Витахавье

Васиштха продолжил:

«Есть и другой путь размышлений, как, например, принятый мудрецом Витахавьей. Этот мудрец бродил в лесах на горе Виндьяс. Когда-то он полностью разочаровался в мирских делах, замутняющих сознание, после размышлений, свободный от всех искаженных понятий и мыслей, он оставил мир, как отработанную иллюзию, пришел в уединенную обитель, сел в позу лотоса и стал неподвижным, как горная вершина. Вобрав в себя щупальца органов чувств и устремив внимание разума на самого себя, он начал размышлять:

«Как непостоянен мой разум! Даже устремленный внутрь, он не остается на месте, а возбуждается вмиг, как поверхность океана. Привязанный к органам чувств (таким, как зрение) он скачет снова и снова, как мячик. Возвращенный ощущениями, разум хватается за то, что только что отвергнул сам, и, как безумец, бежит за той самой вещью, которую ему запрещают. Он прыгает от предмета к предмету, как обезьяна.

Теперь я рассмотрю природу пяти органов чувств, благодаря которым разум отвлекается. О органы чувств, не пришло ли время вам всем понять свою истинную природу? Разве вы не помните страдания, следовавшие за поиском наслаждений? Откажитесь от бесполезного возбуждения. Воистину, вы инертны и конечны, вы, как дорога, по которой разум выходит вовне, чтобы добраться до объективных переживаний. Я — ваш властелин, я есть Сознание и только я делаю все, как чистый интеллект. Вы, о чувства, насквозь фальшивы. Нет никакой связи между вами и Сознанием, которое есть высшее «Я». Только в свете этого бесстрастного Сознания вы можете действовать так же, как люди совершают работу при свете солнца. О органы чувств, не примеряйте на себя неверное понятие, что вы обладаете собственным разумом, так как вы им не обладаете. Даже ваши неверные понятия о том, что вы живы, дают начало только страданиям.

Нет ничего кроме Сознания, безначального и бесконечного. О вздорный разум, что же тогда представляешь собою ты? Понятия, возникающие в тебе о том, что ты что-то делаешь и чем-то наслаждаешься, хоть и кажутся вселяющими радость и молодость, на самом деле — смертельный яд. О разум, ничего ты не делаешь и ничего не испытываешь на самом деле. Ты инертен и твой интеллект происходит не от тебя, а от какого-то другого источника. Как с тобой соотносятся удовольствия? Ты даже не существуешь сам по себе, как же ты при этом можешь относиться к чему-либо? Если поймешь, что ты — только чистое Сознание, тогда воистину будешь этим Сознанием. Могут ли в тебе возникнуть страдания, если ты есть бесконечное и безграничное Сознание?»

Витахавья продолжал размышлять:

«О разум, я должен ласково и терпеливо донести до тебя Истину, что ты, по-правде говоря, не тот, кто делает или ощущает. Воистину, ты инертен, разве может танцевать вырезанная из камня статуя? Если твой интеллект полностью зависит от бесконечного Сознания, тогда счастья тебе в таком понимании. Однако то, что создано интеллектom или энергией другого, считается созданным этим другим. Серп срезает траву энергией жнеца, поэтому жнец и есть сборщик урожая. Точно так же, хоть нож режет, но тот, чья рука его направляет, является убийцей. Ты инертен, о разум, твой интеллект исходит из бесконечного Сознания. Это бесконечное Сознание знает себя через себя, ощущает собой себя в себе. Бог постоянно стремится прояснить тебе это, потому что мудрый должен объяснять все не умному человеку в сотнях разных вариантов. Только Свет сознания существует как сознание или интеллект, но это уже называется разумом. Если ты поймешь эту Истину, растаешь в тот же миг.

О глупец, почему же ты страдаешь, если ты, воистину, есть бесконечное Сознание? Оно вездесуще, оно есть все, когда ты поймешь это, сам

станешь всем. Нет ни тебя, ни тела, есть только одно бесконечное Сознание и в этом однородном Сознании кажутся существующими разнообразными концепции, например, «я» и «ты». Если ты есть высшее «Я», тогда существует только это «Я», а вовсе не ты! Если ты инертен, но отличен от «Я», тогда тебя тоже нет! Потому что существует только «Я» или бесконечное Сознание, больше ничего. Нет никакой возможности для существования чего-то третьего, кроме Сознания и инертной субстанции.

Поэтому, о разум, ты не тот, кто делает и не тот, кто ощущает. Тебя использовали, как канал сообщения между мудрыми и невежественными людьми, для передачи наставлений. Но, воистину, этот канал инертен и нереален, реально только Сознание. Если жнец не использует серп, может ли серп жать? И нож не имеет силы убить. О разум, ты не делатель и не тот, кто ощущает — вот и не занимайся бессмыслицей. Сознание не такое, как ты, поэтому не печалься о нем! Оно не приобретает ничего ни деланием, ни неделанием. Оно пронизывает все, и более ничего нет. Что тогда оно должно делать и чего желать?

Ты не имеешь никакого отношения к Сознанию, кроме подобного тому, как запах относится к цветку. Отношения существуют только между двумя независимыми существами похожей природы, когда они стремятся к объединению. Ты, о разум, постоянно возбужден, а Сознание всегда в спокойствии. Поэтому между вами не может быть ничего общего. Если же ты войдешь в состояние самадхи или полного покоя, будешь сосредоточен только на Сознании без отвлечений на многообразие, без понятий множества и единства, то поймешь, что нет ничего, кроме единого Сознания, проявляющегося как эти бесконечные существа».

Витахавья продолжал размышлять:

«О чувства, я ощущаю, что вы все разбежались от света моих укуров, ибо вы рождены тьмой непонимания. О разум, воистину, твое появление как чего-то существенного — к твоим же печалям! Смотри, когда ты есть, бесчисленное количество существ заблуждаются и входят в этот океан страданий со всем Богатством и нищетой, болезнями, старостью и смертью, зависть сгрызает лучшие качества и убивает их, похоть или желание отвлекает и они растрачивают свою энергию.

О разум, когда тебя нет, расцветают все хорошие и благородные качества. Тогда есть мир и чистота в сердце. Люди не погружаются в ошибки и сомнения. Возникает дружба, от которой все счастливы. Заботы и беспокойства исчезают. Когда темнота непонимания рассеивается, ярко горит внутренний свет. Умственные отвлечения и проблемы пропадают так же, как тогда, когда не дует ветер, поверхность океана успокаивается. Возникает состояние самопознания, благодаря пониманию Истины прекращается восприятие иллюзии мира, тогда сияет только бесконечное Сознание. Возникает блаженство, недоступное невежественным

людям, которые полны желаний. Как новые всходы могут появиться на месте сгоревшей травы, так из этого может появиться новая жизнь. Однако тот, кто избежит повторного падения в невежество, будет наслаждаться истинным знанием навсегда. Таковы результаты твоего отсутствия! О разум, ты поддерживаешь все наши надежды и желания, а когда тебя нет, нет и их. Тогда ты можешь выбрать, быть ли тебе единым с реальностью или прекратить существование как что-то независимое.

Твое существование как чего-то единого с Сознанием и не отличного от него, способствует счастью, о разум. Поэтому укоренись в понимании отсутствия собственного существования. Воистину, не умно упускать счастье. Если ты есть как внутреннее Существо или Сознание, станешь ли ты желать отсутствия собственного существования? Но ты не являешься чем-то реальным, поэтому твое счастье есть заблуждение. Ты никогда не был реальным, появился благодаря невежеству и непониманию, но теперь, размышляя о своей сущности и о сущности чувств и сознания, ты снова перестал существовать. Ты есть только, пока не задумываешься об этом. Когда возникает размышление, наступает полное равновесие и однородность. Ты был рожден от непонимания или, что то же самое, отсутствия мудрости и способности к разделению реального и нереального. Когда возникает мудрость, ты пропадаешь. По-этому я приветствую мудрость! О разум, ты был пробужден разнообразными средствами. Теперь, когда ты потерял неверные признаки, ты существуешь как бесконечное Сознание, свободное от всех ограничений и обусловленности. То, что возникло в невежестве, пропадает в мудрости. Несмотря на тебя, о мой хороший разум, эти размышления возникли в тебе, несомненно, для достижения благости. Воистину, нет разума, существует не разум, а только Сознание, есть только оно и ничего более. Я есть это Сознание, поэтому нет ничего помимо меня во всей Вселенной. Я бесконечное Сознание, чье кинетическое состояние кажется Вселенной».

Васиштха продолжил:

«После таких размышлений, мудрец Витахавья оставался в состоянии самадхи, даже его дыхание не двигалось. Его сознание было зафиксировано ни внутри, ни воспринимало объекты снаружи, глаза были мягко сфокусированы в районе носа. С прямой спиной, он казался живой статуей. Так он жил три сотни лет, не покидая своего тела. Его самадхи не прерывалось ни природными катаклизмами, ни людьми, ни нечеловеческими существами. Так он провел триста лет, как если бы они были одним часом. Тело, отраженное в сознании, было им защищено.

После этого, его разум зашевелился в сердце, в нем возникло понятие создания. Затем он провел сто лет как мудрец на горе Кайласа. Сто лет он был полубогом. Потом в течение пяти циклов он правил как Индра, царь небес».

Рама спросил:

«Как же можно изменять время богов, как Индра, например, о мудрый?»

Васиштха ответил:

«Энергия бесконечного Сознания вездесуща, она проявляется где угодно и как что угодно. Что бы, где бы и как бы это Сознание ни вообразило, этим оно и становится. Все это он видел в своем сердце, свободном от ограничений. Благодаря достижению состояния бесконечного Сознания, эти понятия возникли в нем сами по себе. После этого, он служил Шиве целую эпоху. Все это пережил просветленный мудрец Витахавья».

«Если таково переживание Витахавьи, Просветленного мудреца, тогда, как мне кажется, привязанности и Освобождение от них присущи даже мудрым!»

Васиштха ответил:

«О Рама, для свободных мудрецов этот мир существует во всей своей чистоте, спокойствии и идеальности как бесконечное Сознание, как для него могут быть привязанности и свобода от них! Так как Витахавья стал единым с бесконечным Сознанием, он ощущал и ощущает все даже сейчас!»

Рама спросил:

«Если создание мудреца было воображаемым, были ли существа в нем сознательными и смертными?»

Васиштха ответил:

«Если создание Витахавьи было воображаемым, о Рама, то это создание — точно такое же! И то, и это — чистое бесконечное Сознание, они появились только из-за заблуждений разума! Воистину, то создание никогда не существовало, и этого тоже никогда не было. Есть только Сознание в прошлом, настоящем и будущем. Только пока не понята эта Истина, мир кажется устойчивой реальностью».

Рама спросил:

«Пожалуйста, расскажи мне теперь, как Витахавья оживил свое тело в пещере?»

Васиштха продолжил:

«Мудрец осознал бесконечное Сознание, он знал, что разум, названный Витахавьей, был только фокусом бесконечного Сознания. Служа Шиве, он однажды решил увидеть тело Витахавьи. Подумав так, в собственном сознании он увидел все другие свои воплощения: некоторые из них уже окончились, некоторые все еще продолжали существование. И он увидел тело Витахавьи, как червя в грязи.

Витахавья подумал:

«Несомненно, это мое тело лишено жизненной силы и потому не может функционировать. Я выйду на солнечную орбиту и с помощью солнечной энергии войду в него. Или нет? Что мне делать, в конце концов, с телом Витахавьи? С другой стороны, это тело не стоит ни оживлять, ни бросать. Мне, в общем-то, совершенно без разницы, будет ли оно оживлено или забыто. Я вижу, что тело еще не разложилось на первоначальные элементы, поэтому я войду в него и немного в нем проживу.

Затем тонкое тело мудреца вышло на солнечную орбиту. Отражая цель этого выхода и необходимые действия, солнце дало возможность своей энергии выполнить задачу. Тонкое тело мудреца приветствовало солнце.

Энергия солнца повела это тонкое тело и, как было поручено солнцем, прибыла в регион Виндхьи. Она опустилась там, где лежало тело мудреца, покрытое грязью. Следуя за ней, тонкое тело Витахавьи тоже вошло в тело. В тот же момент это тело ожило. Витахавья поклонился солнечной энергии, которая возвратила приветствие.

Энергия вернулась на солнечную орбиту, а мудрец последовал к озеру, чтобы помыться. Приняв ванную и помолившись солнцу, он начал жить, как ранее. Он жил просветленной жизнью, с дружественным, сбалансированным разумом, умиротворенный, полный сочувствия и радости.

Васиштха продолжил:

«Вечером мудрец снова вошел в знакомый лес, чтобы интенсивно практиковать медитацию. Он подумал: «Я уже понял иллюзорность органов чувств, дальнейшие размышления об этом будут излишними». Оставив все бесполезные понятия («это» и «не это»), он сел в позу лотоса снова и в нем возникло знание: «Я нахожусь в сознании в полном равновесии. Пробужденный, я остаюсь, как во сне. Находясь в трансцендентальном состоянии сознания, я продолжу существование, пока тело не умрет».

Решив так, он медитировал шесть дней, которые промелькнули, как одна секунда. После этого он долго жил как свободный мудрец. Он был свободен от экзальтаций и печалей. Временами, он обращался к разуму так: «О разум, смотри какой ты блаженный теперь, когда пребываешь в равновесии! Оставайся таким все время».

Он обращался к своим чувствам: «О чувства! Сознание не принадлежит вам, а вы не принадлежите Сознанию. Пропадите вы все навсегда! Ваши стремления уничтожены. Больше вы не можете управлять мной. Ошибка вашего существования возникла из-за непонимания Сознания так же, как отсутствие правильного восприятия веревки приводит к тому, что вместо веревки видится змея. Все эти ошибки существуют в темноте невежества, а в свете мудрости они пропадают.

О чувства! Вы отличны от Сознания, тот, кто совершает действия, отличен от всего этого, воспринимающий ощущения тоже отличен и бесконечное Сознание снова отличается от всего, что есть ошибка, чья и как она возникает? Примерно так: деревья растут в лесу, веревки, связывающие дрова сделаны из волокон, кузнец выковывает топор и т.д. Из всего этого мужик строит себе дом для своего проживания, а не просто потому, что захотел построить дом! Точно так же в этом мире все события происходят независимо одно от другого и их совпадение случайно, как зрелый кокос падает с пальмы, когда ворона садится на нее, заставляя невежественных людей думать, что ворона сбила кокос. И кто же во всем этом виноват? Когда известна Истина, ошибка остается ошибкой, знание становится очевидным знанием, реальное реально, нереальное нереально, то, что разрушено — разрушено и что остается — остается».

Так размышляя и сохраняя очевидность знания, мудрец очень долго жил в этом мире. Он был в состоянии совершенно свободном от невежества и ошибок, из него не рождаются снова. Когда возникали взаимодействия с объектами органов чувств, он оставался в спокойствии и наслаждался блаженством осознания. Его сердце было свободно от привязанностей и отвращений, даже когда разнообразные ощущения проявлялись в нем сами по себе».

Васиштха продолжил:

«Однажды мудрец почувствовал, что ему хочется оставить это тело и никогда больше не воплощаться. Он ушел в пещеру в горе Сахья, сел в позу лотоса и задумался.

Витахавья размышлял:

«О привязанность, оставь свою силу. О ненависть, оставь ненавидимое. Ты достаточно поиграла со мной. О удовольствие, почтение тебе, ты меня поддерживало все эти годы и даже заставило забыть о себе. О печаль, почтение тебе, из-за тебя я начал путь к самопознанию, поэтому ты, воистину, даришь наслаждение.

О тело, мой друг, позволь мне уйти в вечное местожительство в самопознании. Таков порядок вещей в природе, каждый оставляет тело в тот или иной момент. Я оставляю тебя сейчас. Ты само напрашивалось на это расставание, мудро ведя меня к пониманию Истины. Как прекрасно! Чтобы позволить мне достичь состояния самопознания, ты разрушило само себя.

О, мать моя, стремление! Дай мне разрешение уйти, ты теперь остаешься одно, потому что я достиг состояния высшего умиротворения. О похоть! Чтобы победить тебя, я взял в друзья твоего врага (спокойствие), прости меня! Я уйду в состояние свободы, благослови меня! О добродетель! Почтение тебе, ибо ты спасла меня от преисподней и привела на

небеса. Почтение греху, источнику боли и наказаний! Почтение непониманию, под властью которого я трудился так долго и которое я теперь вообще не вижу!

О пещера, мой друг в медитации, почтение тебе! Ты дала мне приют, когда я страдал от боли мирского существования. О моя клюка, ты тоже была моим другом, защищая от змей, ям и тому подобного. Почтение тебе!

О тело, возвращайся в состояние элементов из которых ты сделано. Мое почтение действиям таким, как купание и омовение, почтение всем действиям этого мира! Почтение жизненной силе, которая была моим спутником! Что бы я ни делал в этом мире, все было сделано только тобой, через тебя и благодаря твоей энергии. Молю тебя, возвращайся к своему источнику, ибо я сейчас сольюсь с бесконечным Сознанием. Все, сближающееся в этом мире, когда-нибудь распадается. О чувства, возвращайтесь к своему источнику, космическим элементам.

Я сейчас войду в себя через себя, как указывается окончанием звука ОМ, как керосиновая лампа без керосина. Я свободен от всех действий этого мира, от всех понятий восприятия и ощущения. Мое сердце находится в мире, как резонанс звука ОМ. Ушли все заблуждения и ошибки».

Васиштха продолжил:

«С полностью безмолвными желаниями в сердце, воцарившись в пространстве недвойственного сознания, мудрец Витахавья произнес священный звук ОМ. Сосредоточившись на эзотерическом значении ОМ, он исправил ошибку восприятия внешнего вместо реального. Полностью отбросив все концепции и восприятия, он оставил все три мира. Он полностью остановился, как останавливается колесо гончара. Звук ОМ разорвал сети органов чувств и их объектов, как ветер разгоняет запахи. После этого он пронзил темноту непонимания, на мгновение воспринял внутренний свет, но тут же отказался и от него. Он прошел и свет, и тьму. Остался только след от мыслеформ, это он тоже отбросил в мгновение ока. Теперь мудрец был в бесконечном Сознании, это было, как состояние сознания новорожденного. Он оставил объективность сознания, даже малейшие его движения. Он пересек это состояние и достиг осознания глубокого сна. Он продолжил далее и достиг трансцендентности или турьи. Это состояние такого блаженства, что ни в сказке сказать, ни пером описать: одновременно и «есть», и «не есть», и что-то, и не что-то, свет и тьма. Оно полно беспредметного сознания, оно может быть указано только через отрицание: не это и не то. Он стал тем, что вне любого описания.

Это состояние ничто, Сознания, Пуруши Санкьи, Ишвары йогов, Шивы, времени, Атмана или высшего «Я», не-я, центра, середины и т.д.,

как это называют мистики разных традиций. Это то самое состояние, которое обозначается Истиной с точки зрения любого писания, то, что есть все, его он и достиг.

Когда мудрец стал единым с бесконечным Сознанием, тело разложилось, все элементы вернулись к своим источникам.

Я тебе рассказал, о Рама, прекрасную историю о мудреце Витахавье. Подумай над ней! Все, что я рассказал, и то, что говорю сейчас — результат непосредственного видения, прямого опыта и глубоких размышлений.

Медитируй над этим, о Рама, и найди Истину. Освобождение достигается только мудростью или самопознанием. Только обладая такой мудростью можно выйти за пределы страданий, уничтожить непонимание и достичь совершенства.

То, что было описано как Витахавья — только понятие в нашем разуме так же, как «я» и «ты». Все чувства и весь мир есть не что иное, как разум. Чем еще может быть этот мир, о Рама?»

Рама спросил:

«О святой, почему же мы не видим множество Просветленных мудрецов, парящих в космосе?»

Васиштха ответил:

«Полеты в небе и другие силы естественны для некоторых существ, о Рама. Сверхъестественные качества и способности, наблюдаемые в этом мире, естественны для этих существ, а не для мудрецов, познавших себя. Эти способности (например, полеты в воздухе) могут развить даже те, кто не просветлен и не практикует самоосознание. Они достигают этого определенными веществами и практиками. Все это не интересует человека, практикующего самоосознание, который доволен тем, что уже имеет. Те, кто в погоне за удовольствиями, обретают эти силы, загрязненные непониманием, несомненно, сами полны непонимания, мудрые не прибегают к этому.

Независимо от того, знаешь ты Истину или нет, силы (такие, как полеты) обретают те, кто занимается определенными практиками. Но мудрецы, находящиеся в состоянии самоосознания, не имеют желания обрести эти силы. Практики приносят результаты любому, потому что такова их природа. Яд убивает всех, вино опьяняет всех, так же практики приносят способность летать и т.д., достигшие высшего состояния самоосознания не интересуются этим, о Рама. Они достигаются только теми, кто полон желаний, но мудрые свободны от малейшего стремления к чему-либо. Самоосознание — высшее достижение само по себе, может ли мудрый желать чего-либо еще? В случае Витахавьи, он не желал этих сил и способностей, они сами пришли к нему».

Рама спросил:

«Почему черви и прочие не уничтожили тело Витахавьи, когда оно было оставлено в пещере? Почему Витахавья не достиг освобождения без тела с самого начала?»

Васиштха ответил:

«О Рама, тело невежественного человека создается и разлагается из-за его умственных ограничений, у кого нет таких ограничений, у того нет импульса для разложения. Разум всех существ реагирует на качества объектов, с которыми взаимодействует. Когда жестокое существо встречается с достигшим полного спокойствия, оно тоже становится на время более спокойным и мирным, но потом может вернуться в свое обычное состояние. Поэтому тело Витахавьи осталось невредимым. Это относится также и к материальным субстанциям таким, как земля, дерево и т.д., потому что Сознание наполняет все. Так как сознание Витахавьи никак не изменялось, не произошло изменений и с телом. Так как в нем не было движения праны, оно даже не могло начать разлагаться. Мудрый независим от тела и свободен в выборе: жить или оставить его. То, что он не оставил тело сначала, а сделал это позже, просто случайность. Это может быть связано с его кармой и т.д., но на самом деле он находился вне кармы, вне судьбы, свободный от умственных ограничений. Это, как в примере с вороной и падающим кокосом — чистое совпадение».

Васиштха продолжил:

«Когда разум Витахавьи полностью освободился от привязанностей и стал совершенно свободным, благодаря практике вопрошания, в нем возникли благородные качества: дружелюбность и т.д.»

Рама спросил:

«Когда разум растворяется в абсолютном Брахмане, в ком тогда возникают эти качества?»

Васиштха ответил:

«О Рама, есть два типа «смерти разума». Один тип — когда форма разума остается, а другой — когда исчезает даже форма. Первое происходит, если мудрец еще жив, второе — когда он оставляет тело. Существование разума приводит к страданию, его прекращение приносит радость. Обусловленный разум, пойманный в свои собственные сети, ввергает в сансару. Такой разум приносит несчастья. То, что он считает «собственными» качествами, не имеющими начала — это ограниченное сознание. Оно возникает в разуме, не имеющем самоосознания, который из-за этого несчастен.

Пока существует разум, страдания не прекращаются. Когда прекращается движение разума, исчезает и этот кажущийся мир. Разум порождает несчастья.

Я опишу тебе, как прекращается движение разума. Когда счастье и несчастье не отвлекают человека от полного спокойствия, тогда знай, что его разум мертв. В ком понятия «я есть это» и «я не являюсь тем» не возникают, ограничивая его сознание, разум того мертв. В ком не возникают сами понятия волнений, несчастий, бедности, восторга, гордости, невежества и восхищения — разум того мертв, а сам человек — ошарашенный еще в этой жизни.

Сущность разума — невежество. Поэтому, когда он умирает, возникают чистота и другие благородные качества. Некоторые мудрые называют «чистым разумом» состояние спокойствия и чистоты, в котором находится освобожденный мудрец, разум которого мертв. Разум Просветленного полон благородных качеств: дружелюбие и т.д. Существование естественной добродетели в освобожденном мудреце называется саттва, чистота, прозрачность и т.д. Это также называется «смертью разума, когда его форма остается».

Понятие «смерть разума, когда даже его форма пропадает», относится к мудрому, не имеющему тела. В этом случае не остается даже следов разума. Это невозможно описать словами, в этом состоянии нет ни качеств, ни их отсутствия, ни добродетелей, ни их отсутствия, ни света и ни тьмы, ни вообще каких-либо понятий, ни обусловленности, ни существования, ни отсутствия его. Это состояние высшего равновесия и спокойствия. Те, кто вышли за пределы разума и интеллекта, достигают этого высшего состояния мира».

Рама спросил:

«О мудрый, что является семенем дерева, называемого разумом, что является семенем этого семени и т.д.?»

Васиштха ответил:

«Рама, семенем этого кажущегося мира является тело внутри, со всеми понятиями и концепциями о хорошем и плохом. Это тело тоже имеет семя и это — разум, постоянно стремящийся к надеждам и желаниям, который является хранилищем понятий о существовании, не существовании и следующими из этого страданиями. Кажущийся мир возникает только в разуме, это можно видеть на примере сновидения. Все, что видится здесь как мир — это только расширенный разум, как горшок — только видоизмененная глина.

У дерева, называемого разумом, несущим в себе бесчисленные понятия и идеи, есть два источника: первое — это движение праны (жизненной силы) и второе — упрямые фантазии. Когда прана движется по соответствующим каналам, возникают сознание и разум. Движение жизненной силы, когда это понимается и видится разумом, становится кажущимся миром, который так же реален, как синева неба. Прекраще-

ние движения праны — это прекращение и кажущегося мира. Вездесущее Сознание «пробуждается» движением праны. Если этого нет, все находится в спокойствии и равновесии.

Когда сознание таким образом «пробуждено», оно начинает воспринимать объекты, возникают идеи и из-за этого — страдания. С другой стороны, если это сознание остается в самом себе, как в глубоком сне, тогда достигается наиболее желаемое высшее состояние. Ты поймешь нерожденное состояние сознания, если сможешь когда-нибудь успокоить движение праны в своих концепциях и понятиях или воздержишься от нарушения спокойствия изначального сознания. Когда это спокойствие и однородность нарушаются, в сознании возникает разум и разнообразие, начинает действовать обусловленность.

Чтобы успокоить разум, йог практикует пранаяму (сдерживание движения жизненной силы), медитацию и другие подобные верные методы. Великие йоги рассматривают пранаяму, как наиболее подходящий метод для достижения спокойствия разума, умиротворения и т.д.

Я опишу сейчас тебе другую точку зрения мудрых, порожденную их непосредственным опытом. Они говорят, что разум рождается от неконтролируемого цепляния за непостоянные и неверные представления заблуждающегося воображения».

Васиштха продолжил:

«Упрямая приверженность непостоянному способствует тому, что исследование сущности Истины прекращается, человек начинает воспринимать объекты через призму непостоянства, такое восприятие описывается как обусловленность или ограничение. Когда долго и интенсивно потворствуешь неверному восприятию и непостоянству, в сознании возникает кажущийся мир. Человек, пойманный в собственную обусловленность, верит всему, что видит и считает это реальным. Так разрастается непонимание. Из-за интенсивности обусловленности и фантазии, он оставляет собственную Сущность и воспринимает только кажущийся мир. Все это случается только с невежественным человеком. То, чье восприятие искажено таким образом, называется разумом. Когда разум утверждает в неверном восприятии, он становится источником (семенем) повторяющихся рождений, старости и смерти (сансары).

Когда понятия о желательном и нежелательном не возникают, тогда не возникает и разум, остается бесконечное спокойствие. Эти понятия представляют собой форму разума: концепции, воображения, мысли и память. Когда они отсутствуют, может ли существовать разум? Когда человек, утвердившись в отсутствии желания стать кем-то или чем-то, медитирует над тем, что не изменяется, когда все остальное изменяется и он воспринимает то, что есть, так, как есть, тогда ум становится не умом. Когда обусловленность и ограничения не столь плотны, когда они

приобретают прозрачность, человек становится свободным мудрецом, который живет и действует спонтанно (как гончарный круг вращается после того, как его прекратили вращать) и не будет рожден вновь. В его случае, зародыш (семя) будущих воплощений был сожжен и никогда более не прорастет снова в качестве этого мира. Когда тело умирает, он растворяется в бесконечном.

Если избавиться от одного из этих двух семян кажущегося мира (движение праны и упрямые фантазии), то пропадает и второе, потому что они взаимозависимы. Разум создает иллюзию кажущегося мира, движение праны в собственных ограничениях, обусловленность. Движение праны происходит из-за ограничений разума и его фантазий. Так замыкается этот круг: одно питает второе, второе приводит первое в действие. Движение естественно для праны и когда оно ощущается в сознании, возникает разум, тогда обусловленность поддерживает прану в движении. Когда останавливается одно, прекращаются оба.

Обусловленность или ограничение — единственный источник нескazanной боли и страданий, он является корнем непонимания. Но когда этот источник прекращает существовать, разум тоже мгновенно умирает. Точно так же, прекращение движения праны (жизненной силы) прекращает и движение разума, он более не воспринимает мир, обитающий в нем самом».

Васиштва продолжил:

«Рама, понятие об объекте (знания или опыта) — семя и для движения праны, и для привязанности к иллюзии, потому что только когда такое желание ощущения возникает в сердце, возникает движение праны и умственные ограничения. Когда желание уходит, прекращается и то, и другое.

Конечно, сознание является семенем желания ощущений, без этого сознания оно вообще не возникает. Однако оно не имеет объекта ощущения ни внутри, ни снаружи, потому что само сознание из-за движения мысли внутри себя желает ощутить само себя как объект. Как человеку может присниться его собственная смерть или далекое путешествие, так и сознание, собственным умением, ощущает себя как объект ощущения. Когда это происходит, возникает кажущийся мир, о Рама. Когда эта Истина осознается, иллюзия исчезает.

Что есть Истина? То, что все это не что иное, как единое бесконечное Сознание и нет ничего кроме этого. Все, что видимо и все, что не видимо, является бесконечным Сознанием. Это должен понять мудрый, такое видение очищает. Замутненное сознание видит мир, чистое — видит бесконечное Сознание и это само по себе Освобождение. Поэтому, о Рама, стремись убить желание ощущений. Избавься от пустого бездействия. Освободи себя от всех ощущений».

Рама спросил:

«О святой, как можно объединить и то, и другое? Могу ли я искать свободы от всех ощущений и свободу от бездействия одновременно?»

Васиштва ответил:

«Тот, кто не имеет желаний или надежды ни на что, не поддерживает желание оставаться в бездействии, такой человек не существует как ограниченное сознание, он не является бездейательным, но и не ищет ощущений. Он не склоняется к ощущениям и восприятиям объектов, хотя и вовлечен в непрекращающиеся действия, но при этом он не является ни пассивным, ни на самом деле делает что-нибудь или ощущает что-нибудь. Объективные ощущения совершенно не затрагивают его сердце, поэтому тот, чье сознание не бездействует, уже здесь и сейчас является свободным мудрецом.

Свободный от обусловленности, действительно утвердившись в состоянии неизменного сознания, йог остается подобным ребенку или глупцу, в нем проявляется блаженство подобно синеве неба. Это блаженство не является ощущением, его сущность — само Сознание. Поэтому оно не становится препятствием, а остается интегрированным в сознании. Здесь — свобода от всех ощущений. В то же время, йог постоянно вовлечен в действия и здесь — свобода от бездействия».

Васиштва продолжил:

«Как бы ни было сложно достичь этого состояния, Рама, стремись к нему и пересеки океан страдания.

Желание ощущений возникает как мысль в сознании и усиливается по мере повторения этой мысли. Так, создав в себе этот кажущийся мир, сознание приводит себя к собственному Освобождению. Что оно задумывает, то и материализуется. Связав само себя, подвергнув себя страданиям (как шелковичный червь в своем коконе), в нужное время оно достигает Освобождения, потому что это — сущность бесконечного Сознания. То, что видится Вселенной, есть не что иное, как чистое Сознание, о Рама.

Только чистое существование является семенем и зародышем бесконечного Сознания. Они неотделимы друг от друга, как солнце и его лучи. Но это чистое существование имеет два аспекта: разнообразие и единство. То, что описывается, как «то» и «это», «я» и «ты» — многообразие. Когда отворачиваешься от этого многообразия, остается только чистое существование, оно рассматривается как единство. Когда оставляется множественность и преобладает единство, это состояние отсутствия ощущений, поэтому «единство» — это не предмет и не объект ощущения. Это единство вечно и нерушимо.

О Рама, оставь все формы разделения: во времени, пространстве или чего-либо, оставайся в чистом существовании. Разделение способству-

ет возникновению концепций. Они не отличны от чистого Сознания, более того, они вообще не реальны как таковые. Размышление о делении не приводит к чистоте видения.

Только чистое существование без разделения в нем является семенем всего того, о чем мы говорили до сих пор, нет семени для этого чистого существования. Это — причина всего и само не имеет причины. В нем все отражается. Все разнообразные ощущения воспринимаются в этом чистом существовании, как разные вкусы ощущаются одним и тем же языком. Бесконечное число вселенных рождается, существует и растворяется в нем, они находятся с ним во взаимных отношениях.

Это чистое существование является тяжестью во всех тяжелых вещах и светом во всем, что светит. Это и материальность, и эфирность. Это — первое среди первых, последнее среди последних. Это свет в светящемся и тьма в темном, материальность во всех материях и пространство тоже. Это — ничто и все, оно есть, и его нет. Это — видимое и невидимое, то, что я и то, что не я.

О Рама, поэтому всеми силами стремись утвердиться в этом высшем состоянии, чистом и не разрушающемся, которое является Истиной собственного существования. Достигни высшего спокойствия. Достигнув его, ты навсегда освободишься от страха мирского существования».

Рама спросил:

«О святой, молю, скажи мне, как можно быстро уничтожить все семена отвлечений и достичь высшего состояния?»

Васиштха ответил:

«Семена страданий, о Рама, могут быть уничтожены разрушением их одно за другим. Если ты можешь одним ударом обрубить все умственные обусловленности и огромным усилием остаться в состоянии чистого существования (если ты будешь там даже на секунду), ты сможешь утвердиться в этом состоянии. Однако если хочешь удержаться в чистом существовании, можешь достичь этого еще большими усилиями. Таким же образом, размышляя и медитируя на бесконечном Сознании, ты сможешь оставаться в высшем состоянии, но это требует больших усилий.

Медитация на объектах ощущений невозможна, потому что они существуют только в Сознании или в высшей Сущности. Но если ты стремишься уничтожить обусловленность (концепции, понятия, привычки и т.д.), тогда твои ошибки и болезни пропадают мгновенно. Но это сложнее, чем то, что описывалось ранее. Потому что, пока разум не свободен от движения мысли, прекратить действие обусловленности трудно и обратное тоже верно. Пока не осознана Истина, разум не прекращает свои действия и обратное верно. Но, пока не прекратится действие обусловленности, необусловленная Истина не может быть осознана и наобо-

рот. Из-за того, что осознание Истины, прекращение власти разума и окончание обусловленности настолько взаимосвязаны, исключительно трудно решать эти вопросы отдельно.

Поэтому, о Рама, всеми силами откажись от погони за удовольствиями и займись этими тремя факторами одновременно. Если направлять усилие сразу в трех направлениях длительное время, тогда оно принесет плоды и никак иначе. О Рама, кажущийся мир воспринимался как Истина в течение очень долгого времени, нужна постоянная практика, чтобы отвыкнуть от ошибочного восприятия.

Мудрые говорят, что отказ от обусловленности и контроль над праной имеют одинаковый результат, поэтому их надо практиковать одновременно. Прана контролируется практикой пранаямы и йогических асан под руководством Гуру или другими способами. Когда желания, отвращения и стремления не возникают в разуме, хотя их объекты находятся прямо перед глазами, тогда можно заключить, что умственные ограничения ослабли, потом возникает мудрость, что еще более ослабляет обусловленность. Затем движение разума вообще прекращается.

Невозможно «убить разум», не владея подходящими для этого методами. Знание себя, общество мудрых и святых, отказ от обусловленности и укрощение праны — это методы для победы над разумом. Игнорирование их и использование грубых методов Хатха йоги, физического насилия над телом, ритуалов и колдовства, паломничество по святым местам — потеря времени. Только самоосознание дает блаженство. Только человек, познавший себя, действительно живет как человек. Поэтому, ищи знание своей Сущности, о Рама».

Васиштха продолжил:

«Если достигаешь даже небольшого контроля над разумом путем самопознания, получаешь достойный результат целой жизни. Потому что самопознание будет расширяться в сердце. Когда такое исследование сопровождается бесстрашием и становится устойчивым в практике, все благородные качества возникают в нем сами собой. Непонимание и его последствия не беспокоят того, кто утвердился в самоисследовании, кто видит то, что есть, без прикрас и искажений. Когда он утвердился в духовном плане, его не могут победить грабители, известные как чувственные удовольствия.

Чувственные удовольствия побеждают того, кто не тверд. Тот, кто не вовлечен в постоянное самоисследование и потому не осознает себя в своих действиях — это, воистину, мертвец. Поэтому, о Рама, постоянно вопрошай себя о сущности себя и мира. Это вопрошание открывает Истину и разгоняет тьму невежества. Знание Истины, в свою очередь, отгоняет все страдания. Вместе со знанием возникает и ощущение Истины, непосредственное переживание ее. Когда внутренний свет, зажженный

правильным изучением писаний и исследованием Истины, освещает и знание, и его переживание, осознается их полное единство. Сам внутренний свет считается святыми самоосознанием, непосредственное переживание его является неотъемлемой его частью и не отличается от него. Тот, у кого есть знание собственной Сущности, постоянно погружен в это переживание. Он освобождается еще в этой жизни и живет, как император всего мира.

Такой мудрец не отвлекается на разнообразные ощущения, которым он может быть подвергнут, вне зависимости от того, считают остальные это приятным или неприятным. Он не привязан к удовольствиям и удовольствия не владеют им, в нем нет стремления к удовольствиям. Он полностью удовлетворен самим собой, не привязан ни к чему и ни к кому, не имеет в своем сердце ненависти и неприязни. Он не пугается криков врагов и рыка льва в лесу, не восторгается, когда заходит в прекрасный сад и не расстраивается, если ему случается путешествовать в пустыне. Внутренне он совершенно свободен, но, тем не менее, он постоянно вовлечен в действия, подходящие моменту. Его отношение к убийце или благодетелю одинаково. В его космическом видении все объекты, большие и маленькие, видятся одинаковыми, потому что он знает, что вся Вселенная является только чистым Сознанием.

Он действует без привязанности, вовлекая только органы действия, на него не влияет ничто: ни удовольствие, ни страдание. Его действия происходят сами по себе, без влияния воли. Он не видит, хотя его глаза видят; не слышит, хотя его уши слышат; не дотрагивается, хотя его тело приходит в контакт с объектами. Несомненно, привязанности (контакты, ассоциации) являются причиной этого кажущегося мира, только они создают объекты. Привязанность приводит к несвободе и бесконечным страданиям. Поэтому святые говорят, что свобода от привязанностей само по себе является Освобождением. Оставь привязанности, о Рама, и будь свободным мудрецом!»

Рама спросил:

«О мудрый, расскажи мне, пожалуйста, что такое привязанность?»

Васиштха ответил:

«Привязанность — это то, о Рама, что делает обусловленность разума все более и более плотной, постоянно вызывая ощущения удовольствия и боли по отношению к существованию или несуществованию объектов удовольствия, таким образом подтверждая такие ассоциации, как неизбежные и вызывая сильные привязанности к объектам удовольствия. В случае освобожденного мудреца, однако, эта обусловленность освобождается от ощущения удовольствия и страдания, поэтому очищается, то есть обусловленность ослабляется, если не разрушается. Даже если она существует в чрезвычайно тонком состоянии до самой

смерти тела, действия, исходящие из ослабленной и очищенной обусловленности, не приводят к перерождению.

С другой стороны, плотная обусловленность, существующая в невежественном человеке, известна как привязанность. Если ты оставишь привязанность, которая вызывает искаженные понятия в тебе, действия, которые ты спонтанно выполняешь, не будут тебя затрагивать. Если ты выходишь за пределы удовольствия и страдания и потому относишься к ним одинаково, если ты свободен от стремления, страха и отвращения — ты не привязан. Если ты не печалишься в печали, не восхищаешься в восторге, не зависишь от своих желаний и надежд — ты не привязан. Если даже выполняя необходимые действия, ты не оставляешь осознание неизменности Истины — ты не привязан. Если ты достиг самоосознания и вовлечен в спонтанные и соответствующие обстоятельства действия здесь и сейчас — ты не привязан.

Без усилий, оставаясь непривязанным, живи здесь как освобожденный мудрец, не стремясь ни к чему и не привлекаясь. Свободный мудрец живет во внутренней тишине, без гордости и тщеславия, без зависти, контролируя все свои чувства. Даже если все Богатства этого мира растилаются перед ним, просветленный мудрец, свободный от стремлений, не стремится к ним, но делает то, что должно быть сделано. Он делает все то, что неизбежно и соответствует ситуации, однако его радость и удовольствие проистекают изнутри, так он освобождается от кажущегося мира. Как молоко остается белым при кипячении, он не оставляет своей мудрости даже в суровых испытаниях и ужасных передрягах. Он остается в спокойном и равном состоянии разума, будь он подвергнут пыткам или назначен правителем рая.

Поэтому, о Рама, будь постоянно погружен в состояние самопознания и утвердись в нем. Никогда снова ты не будешь подвергнут рождению и привязанностям».

Глава 6

Об Освобождении

Валмики сказал:

«Мудрый Васиштха закончил излагать учение и произнес такие слова:

«О Рама, ты слышал это учение, теперь слушай учение об Освобождении».

Все короли и мудрецы, собравшиеся во дворце, были глубоко заинтересованы рассказом великого Васиштхи. Все их внимание было направлено на его слова и жесты, они больше напоминали нарисованные фигуры, чем живые человеческие существа. Казалось, что солнце, воздух, птицы и животные — вся природа напряженно слушала объяснения мудреца, внимание всех душ было приковано к его тонким описаниям сущности самого внутреннего Сознания.

Когда солнце собиралось клониться к закату, во дворце неожиданно послышались звуки барабанов и труб. На несколько мгновений этот звук заглушил слова Васиштхи. Когда он прекратился, мудрец задал Раме вопрос.

Васиштха сказал:

«Я дал тебе сеть, сотканную из слов, которые указывают на высшую Истину. Поймай птицу своего разума этой сетью, пусть он будет у тебя в сердце. Так ты достигнешь самоосознания. О Рама, выпит ли ты Истину, которую я тебе передал, хоть она смешана с разными выражениями и сказками, как легендарный лебедь, отделивший молоко от воды и выпивший только молоко?»

Ты должен медитировать на этой Истине снова и снова, с начала до конца, размышлять над ней и идти по этому пути, о благородный. Вовлеченный в разные действия, ты не будешь связан, если твой интеллект пропитан Истиной. Если нет, ты собьешься с пути и, как слон упадешь со скалы. Если же ты превратишь это учение в концепцию для собственного интеллектуального развлечения и не позволишь ему действовать в твоей жизни, ты будешь спотыкаться и падать, как слепец на дороге.

Чтобы достичь состояния совершенства и Освобождения, о которых я говорил, ты должен жить без привязанности, делая то, что соответствует ситуации, в которой оказался. Будь уверен, что это необходимый момент в учении любых писаний».

Получив разрешение удалиться, все короли и мудрецы собрания покинули дворец. Они размышляли над словами учения Васиштхи и обсуждали его между собой, проведя только пару часов в глубоком и освежающем сне.

Валмики продолжил:

«Скоро тьма ночи начала таять, как умственные ограничения тают с приближением пробуждения внутреннего интеллекта. Лучи света с восточного горизонта освещали восток и горные пики на западе.

Рама, Лакшмана и все остальные пробудились в этот прекрасный час и выполнили утренние молитвы. Затем они проследовали к обители мудреца Васишты, поклонились ему в ноги и сопроводили к королевскому двору.

Слушатели заполнили двор, но стояла полнейшая тишина. Пространство двора снова заполнилось небожителями и бестелесными мудрецами. Все они заняли свои места, как и раньше. Рама благоговейно созерцал лик мудрого Васишты.

Васишта сказал:

«Рама, помнишь ли ты, что я тебе сказал слова, которые способны пробудить знание Истины, или самоосознание? Я еще раз поведаю тебе, как можно навсегда утвердиться в совершенстве.

Бесстрастием (необусловленным разумом) и чистым пониманием Истины может быть пересечен этот океан сансары (привязанность к жизни и смерти), поэтому посвяти себя бесстрастию. Когда Истина воспринимается без помех и непонимание совершенно оставлено, после растворения всех скрытых тенденций или ограничений разума достигается состояние без страданий.

Единое, бесконечное, абсолютное существование или космическое Сознание не затрагивается концепциями о времени и пространстве, не подвергается разделению. Существует только бесконечное единое и оно каким-то образом принимает на себя двойственность. Но если, воистину, бесконечное не может быть поделено, как возникает двойственность? Зная это, будь свободен от чувства эго и наслаждайся блаженством в высшем Сознании.

Нет ни разума, ни невежества, ни индивидуальной души — все это концепции, которые возникли в Создателе Брахме. Какие бы объекты ни были здесь, чем бы ни был разум и его желания — все это, воистину, единое космическое Сознание. Оно сияет в преисподней, на земле и на небесах как Сознание.

Пока существуют концепции, порожденные невежеством, пока существует восприятие того, что не является бесконечным, и надежда в этой ловушке мира, до тех пор человек держится за понятия разума и т.д. Пока воспринимаешь тело как «себя» и относишь «себя» к видимому объекту, пока есть надежда на объекты и чувство «это мое», до тех пор будет существовать заблуждение, касающееся разума и т.д.»

Васиштха продолжил:

«Иллюзорное понятие существования разума и подобных понятий продолжается только до тех пор, пока не ослаблены невежественные тенденции, не ощущается тонкое осознание Истины, к которому можно приблизиться в обществе мудрых, ни к чему не привязанных. Пока восприятие этого мира как реальности не было поколеблено энергией чистого восприятия Истины, до тех пор существование разума и т.д. казалось самоочевидным и не требующим доказательств. Такое понятие продолжается, пока существует слепая зависимость из-за стремления к объективным ощущениям и, как следствие, ощущаются злоба, неприятие и заблуждение.

Но в случае того, кого не привлекают удовольствия, чье сердце прохладно вследствие его чистоты, кто разрушил клетку желаний, стремлений и надежд, невежественное понятие о существовании разума прекращается. Когда он видит даже свое тело как невежественное восприятие несуществующего, может ли в нем возникнуть разум? Тот, кто видит бесконечное и в чьем сердце растворилось видение кажущегося мира, не поддерживает невежественное понятие об индивидуальном сознании, душе и т.д.

Когда неверное восприятие заканчивается и в сердце всходит солнце самоосознания, знай, что разум уничтожен. Он не возникнет снова, как сожженные сухие листья. Состояние разума освобожденного человека, все еще живущего этой жизнью, который видит и высшую Истину, и относительную реальность, называется саттва (прозрачность). Неверно было бы назвать это разумом, это на самом деле саттва. Знающие Истину воистину безумны (без разума) и находятся в состоянии высочайшего спокойствия и равновесия, они живут играючи. Они видят внутренний свет все время, даже тогда, когда кажется, что вовлечены в различные действия. Концепции двойственности, единства и другие не возникают в них, потому что в их сердцах не осталось тенденций. Сам зародыш (семя) непонимания сожжен в состоянии саттвы и никогда снова из него не прорастет непонимание.

О Рама, ты достиг состояния саттвы, твой разум был спален огнем мудрости. Что такое мудрость? Это то, что бесконечный Брахман является, воистину, бесконечным Брахманом, этот иллюзорный мир — только иллюзия, чья реальность является Брахманом. Видимость (например, твое тело как «Рама») несознательна, нереальна, ее реальностью является реальность основы, которая есть Сознание. Почему ты тогда печалишься? Если ты чувствуешь, что все является Сознанием, тогда в тебе не возникает понятия о многообразии. Вспомни свою естественную Сущность (бесконечное Сознание). Оставь понятия о многообразии. Ты есть то, что ты есть, но даже это является концепцией, вне ее ты явля-

ешься самоблистающим существом. Приветствую тебя, о космическое Существо, бесконечное Сознание!»

Васиштха продолжил:

«Ты есть океан Сознания, в котором появляются бесчисленные волны и брызги, известные здесь как вселенные. Ты, воистину, вне состояний существования и не существования и то, и другое — всего лишь концепции разума. Поднимись над обусловленностями и двойственностью. Как могут в тебе существовать тенденции и ограничения? Все концепции («это — скрытая тенденция или ограничение» и «это — живая душа или ограниченное сознание») возникают в Сознании, как же они могут быть отличными от него и, если они не отличны от него, можно ли сказать, что они возникли в Сознании?»

То, что называют «Рамой», воистину, является великим и бесконечным океаном сознания, в котором бесчисленные вселенные появляются и пропадают, как волны и брызги. Оставайся в состоянии полного равновесия. Ты подобен бесконечному пространству. Огонь неотделим от своего жара, запах — от лотоса, чернота — от угля, белизна — от снега, сладость — от сахара и свет — от лампы. Так же ощущение неотделимо от сознания. Как волны неотделимы от океана, так и вселенные неотделимы от Сознания.

Ощущение не отлично от сознания, чувство эго не отлично от ощущения, индивидуальное сознание не отлично от чувства эго и разум не отличен от индивидуального сознания (не отличен и неотделим). Чувства не отличны от разума, тело не отлично от чувств, мир не отличен от тела и нет ничего, кроме этого мира. Этот список-перечисление зависимых категорий существовал очень долгое время, но его никто не начинал и нельзя даже сказать, существовал ли он долго или очень недолго. Истина в том, о Рама, что все это есть только самоощущение бесконечного.

В пустоте существует пустота, Брахман пропитывает Брахмана, Истина сияет в Истине, и наполненность заполняет наполненность. Мудрый, действуя в этом мире, не делает ничего, потому что он ничего не ищет и ни к чему не стремится. О Рама, оставайся чистым сердцем, как пространство, но внешне будь вовлечен в необходимые действия; в ситуациях, вызывающих радость или страдания, оставайся незатронутым ими, подобно бревну. Тот, кто дружелюбен даже по отношению к тому, кто собирается его зарезать, видит Истину. Поклонение тому, кто не вышел за пределы желаемого и не желаемого — бесполезная трата усилий. Только свободный от всего в этом мире действительно свободен, даже если ему придется уничтожить весь мир, он ничего не делает.

Тот, в ком все концепции и привычные тенденции прекратили существование, превзошел все умственные ограничения и привязанности. Он подобен лампе, которую более не питает масло».

Васиштха продолжил:

«О Рама, разум, интеллект, эго, а также чувства, лишены независимой способности к пониманию, где тогда находится индивидуальное ограниченное сознание и все остальное? Как луна одна, но двоится или множится в глазах больного или из-за движения поверхности, в которой она отражается, высшее «Я» (внутренний рассудок или сознание) едино, но кажется множественным из-за волнения мыслей.

Как ночь заканчивается, когда уходит тьма, так непонимание заканчивается, когда уходит яд стремления к удовольствиям. Этот смертельный вирус стремления к удовольствиям излечивается моментально магической формулой декларации святых писаний. Как только заканчивается невежество разум и все остальное пропадает, как жемчужины рассыпаются, когда рвется нить в бусах. Потому, о Рама, те, кто оставил писания, выбрали для себя жизнь червей и паразитов, ведущую их к саморазрушению.

Когда затихает ветер, поверхность озера снова становится спокойной, когда волнение, вызванное непониманием, успокаивается, проходит и неустойчивость видения, вызванная увлечением женщинами и другими объектами для удовольствий. Несомненно, о Рама, ты достиг этой устойчивости. Ты внимательно выслушал мои слова и, благодаря этому, с твоих глаз спала пелена, закрывавшая Истину. Даже на обычного человека сильно влияют слова Учителя, насколько же сильнее воздействие на того, кто владеет, как ты, более продвинутым видением?»

Рама сказал:

«О святой, слушая твои мудрые слова, мир, казавшийся снаружи, потерял свою материальность и мой разум остановился. Я бесконечно спокоен, воспринимаю мир, как он есть, как бесконечное Сознание, до бесконечности протянувшееся передо мной. Все мои сомнения пропали. Я свободен от влечений и противодействий. Я утвердился в Сущности, высшем Сознании, и я счастлив! Я есть Рама, в котором миры нашли свое прибежище. Почтение себе, почтение тебе! Умственные ограничения закончились, разум прекратил все действия. Я вижу себя как все во всем. Когда я думаю о прошлом, смеюсь над невежественными идеями двойственности, которые у меня были. Все это благодаря твоим духовным наставлениям, которые полны нектара. Все еще живя в этом мире, я также нахожусь и в мире света. Благодаря лучам света, исходящим из твоего Просветленного Сердца в виде слов высочайшей мудрости, я погружен в высшее блаженство здесь и сейчас».

Васиштха продолжил:

«О Рама, ты дорог мне, поэтому я поведаю тебе об Истине еще раз. Слушай внимательно! Слушай, хотя для этого тебе и приходится предположить существование множественности. Твое сознание расширит-

ся и Истина, которую я разъясняю, спасет от страданий даже тех, кто еще не до конца пробужден.

Пока человек не понимает, он придерживается неверных понятий, что является телом и его собственные чувства становятся худшими врагами. С другой стороны, того, кто владеет самоосознанием и знает Истину, наслаждается дружбой своих чувств (удовлетворенных и приятных), они не уничтожают. Тот, у кого нет ничего, кроме отвращения к физическому телу и его функциям, конечно, не наслаждается ими и потому страдает.

Высшее Сознание не затрагивается телом, а тело никаким образом не связано с высшим Сознанием. Они подобны свету и тьме. Высшее Сознание, превосходящее все изменения и искажения, не приходит в жизнь и не уходит. Что бы ни случилось, это случается с телом, которое инертно, невежественно, несознательно, ограничено, смертно и неблагодарно: пусть случается! Но как тело может понимать (чувствами или разумом) бесконечное Сознание? Ведь если одно видится как реальность, другое не видится. Когда таким образом их сущность различна, как могут их ощущения боли и удовольствия быть одними и теми же? Если они не имеют и не могут иметь никаких отношений вообще, как они могут сосуществовать? Когда возникает одно, пропадает другое так же, как когда наступает день, уходит тьма ночи. Самоосознание никогда не может стать непониманием себя, как тень никогда не может стать горячей.

Брахман, который есть реальность, никогда не может стать нереальным, даже когда ты осознаешь множественность, а тело никогда не может обрести сущность бесконечного Сознания. Хотя Сознание вездесуще, оно не затрагивается существованием тела, как лотос — водой. Как пространство не затрагивается движением воздуха в нем, так бесконечное Сознание не затрагивается тем, что влияет на тело: старостью, смертью, удовольствием и болью, существованием и не существованием. Хотя тела видятся непониманием, все они существуют только в бесконечном Сознании, как волны появляются в океане. Разнообразие и искажение внешних форм принадлежит только отражающей среде, Истина бесконечного Сознания не затрагивается всем этим, как солнце — разнообразием и волнением собственных отражений в разных зеркалах или других отражающих поверхностях. Когда Истина сознания видна, понятие непонимания мгновенно пропадает». Васиштха продолжил:

«Верное понимание тела и интеллекта, обитающего в нем, позволяют понять все творение в его материальном и духовном аспектах так же легко, как видны освещенные лампой объекты. Только когда нет верного понимания, неверные и невежественные понятия возникают и расцветают в сердце — понятия, совершенно лишённые смысла. Сбитого с толку этими понятиями, возникающими в отсутствии света истинно-

го знания, человека постоянно и непрерывно носит там и здесь, как ветер — сухой лист.

В отсутствии «вкуса» (непосредственного знания) космического интеллекта, чувства стараются постичь объекты и из-за невежества воображают, что такой контакт с объектами дает ощущение, которое что-то значит! Несомненно, бесконечное и неистощимое Сознание обитает во всем этом, однако из-за отсутствия самоосознания оно кажется непонимающим самого себя и потому ограниченным и конечным.

Жизненная сила и ее проявления действуют, только чтобы дать энергию движениям, присущим всему живущему, и ни для чего другого. В отсутствие самоосознания все разговоры и споры, в которые вовлечены люди, подобны звуку выстрела! Они заканчиваются и не приводят к победным результатам. Невежественные люди наслаждаются результатами своего труда, не зная, что они спят на до красна раскаленном камне.

Находиться в обществе таких людей подобно тому, как залезть в лесу на дерево, которое вотвот срубят. Что бы ты ни делал для них, это подобно избиению воздуха палками. То, что дается им, бросается в грязь, а разговор с ними так же полон смысла, как лай собаки на небо.

Незнание себя является источником всех проблем и несчастий. Скажи мне, о Рама, есть ли какое-либо несчастье, которое не вытекает из непонимания своей Сущности? Все создание пропитано непониманием, которое поддерживает его. Невежественного человека вновь и вновь посещают ужасные страдания и изредка — наслаждения. Источники страдания — тело, богатство и семья — не прекращаются для того, кто не знает себя. Нет конца невежеству для того, кто твердо верит в то, что он является телом. Как может в нем возникнуть истинное самоосознание? Пока правит невежество, не умный человек спотыкается и падает снова и снова. Его страдания бесконечны. Даже прохладные лучи лунного света ощущаются им как ядовитые испарения. Ворота ада широко открыты и всегда готовы принять такого невежду».

Васиштва продолжил:

«Только в глазах не умного человека ядовитый плющ (женщина) украшен цветами бойких глаз и жемчужных улыбающихся зубок. Потому что только в скверном сердце растет ужасное дерево одержимости, давая приют бесчисленным птицам грешных тенденций. В лесу этого нехорошего сердца горят огни ненависти. Его разум затоплен ревностью и подозрительностью, взращивая сорняки разрушающей критики других, единственный цветок, знакомый сердцу — это цветок зависти, на который прилетают пчелы бесконечных забот.

Смерть предназначена только для таких жалких невежд. Рождение и детство приводят к юности, юность — к старости, а старость заканчивается смертью, все это раз за разом переживается невежей. Неве-

жественный человек подобен горшку, привязанному к веревке мира, с помощью которой его то окунают в колодец сансары, то поднимают. Весь этот океан кажущегося мира подобен отпечатку копыта теленка для мудрого, а для невежды — это ужасное и бесконечное море страданий. Как птица в клетке не может обрести свободу, так невежественный человек, занятый удовлетворением своих желаний, не может найти свободу. Его разум, обманутый кажущимися бесконечными тенденциями и обусловленностями, не способен четко видеть вращающееся колесо жизни и смерти.

Чтобы поймать и держать в неволе невежественного человека, его собственные безрассудные страсти раскидываются сетью иллюзорных отношений по всему миру. Небольшой частью собственного тела (глазами) невежда видит частицу земли, которую он считает горами, лесами, озерами и городами. Непонимание — могучее дерево, широко раскинувшее свои ветви, выращивая бесчисленные листья иллюзорных объектов. На этом дереве обитают разные птицы (различные ощущения удовольствия), рождения — его листья, действия — его почки, достоинства и недостатки — его плоды, богатство — его цветы.

Невежество подобно луне, которая поднимается, когда заходит солнце мудрости, повторяющиеся рождения — лучи этой луны, а непонимание царствует над всеми изъянами и недостатками. Склонности и привычки — лучи нектара этой луны, птицы надежды и желания пьют этот нектар. Во тьме невежества человек думает, что он ощущает удовольствие или счастье, заключенное в объектах этого мира.

Кажущаяся сладость объектов вызывается непониманием. Ибо все эти объекты имеют начало и конец, они ограничены и будут разрушены».

Васиштха продолжил:

«Те, кого ты видишь как красавиц, украшенных драгоценностями, — создания твоего собственного непонимания. Это волны на поверхности океана похоти. Невежество видит привлекательность и обольстительность в видоизменениях плоти, жира, кожи и т.д., и даже заставляет их казаться прелестными, из-за невежества их груди описываются как золотые сосуды, а губы — как источники сладости и т.д.

Из-за невежества человек стремится к богатству и процветанию, которые сладки для него в начале, являются источником пар противоположностей (счастья и несчастья, удовольствия и боли, успеха и неудачи) в середине и заканчиваются очень скоро. Из погони за богатством вырастают множественные ветви удовольствия и бесчисленные ветви несчастья.

Это непонимание течет подобно реке с незапамятных времен, замутняется и темнеет от бессмысленных действий и противодействий. От этого возникают повторяющиеся рождения, непонимание все более и

более разрастается из-за горьких последствий действий, предпринятых для удовольствия или счастья.

Такие действия подобны ветру, который поднимает облако пыли физических и умственных болезней, старости и разнообразных взаимоотношений. Все это приводит к смерти, у которой ненасытный, жадный аппетит и которая поглощает все миры, когда они созревают.

Молодость мучается привидениями страданий и беспокойств, которые танцуют, когда не светит луна мудрости, и молодость продвигается к все более плотной тьме невежества. Язык (способность говорить) перетруждается, служа обыденному и невежественному, и истощается.

В то же время бедность простирает свои ветви, приносит плоды несчастья и тяжелого труда. И все равно жадность, пустая и бессмысленная, разрушающая собственное продвижение к мудрости, продолжает праздновать победу во тьме невежества.

Неотвратимо кот старости выслеживает и ловит мышью юности.

Это создание не имеет сути, тем не менее, оно обретает фальшивую реальность. Оно даже выращивает плоды праведной жизни и погони за богатством. Этот мир окружен небесами, снабжен глазами солнца и луны, и поддерживается заблуждением о его материальности. В озере этого кажущегося мира цветут лилии тел и к ним слетаются пчелы жизненных сил».

Васиштха продолжил:

«Подверженное непостоянству видение мира находится под стражей чувств, связано самоограничениями, обусловленностями, крепкими веревками надежд и желаний. Этот кажущийся мир подобен хрупкому плющу, который дрожит от ветра дыхания жизни (жизненной силы) и постоянно порождает разнообразные существа, оставляя их на погибель.

Есть множество благородных людей, которые приподнялись над болотом этого ада, называемого существующим миром, и, лишённые всяческих сомнений, немного наслаждаются. Есть божественные существа, которые обитают, подобно лотосам в голубом пространстве основы всего.

В создании действия подобны лотосу, загрязненному бесполезным желанием результатов этих действий, пойманному в сеть обусловленности и благоухающему запахом динамизма. Этот кажущийся мир подобен небольшой рыбке, которая рождается в ограниченном пространстве и вскоре ловится упрямой и непобедимой старой падальщицей критантой (конец или завершение действий). Тем не менее, разнообразные сцены из жизни появляются и пропадают день за днем, как волны и брызги появляются и пропадают на поверхности океана. Гончар-время поддерживает все эти вращения и взаимопревращения, как вращение гончарного круга. Бесчисленные леса созданий были превращены в пепел пожарами

времен. Таково состояние этого создания. Но так как невежественные люди крепко привязаны к своим неверным понятиям, ни мимолетность этого мира, ни тяжкие удары судьбы не способны их пробудить.

Это психологическая обусловленность, или самоограничение, существует целый цикл творения, как тело главного из богов, Индры. Будто бы случайно, среди всего этого возникают божественные манифестации, в которых проявлена чистейшая Сущность.

В то время как неподвижные существа стоят, размышляя о загадке времени, подвижные носятся под воздействием двойных сил притягательности и отталкивания, любви и ненависти, подвергаясь ужасным болезням удовольствий и боли, старости и смерти, тупеют и приходят в упадок. Среди последних, черви и прочие молчаливо и терпеливо переносят результаты собственных отвратительных прошлых дел, как будто размышляя над ними все время. Но неощущаемое время (смерть), которое находится вне размышлений, пожирает все и всех».

Васиштха продолжил:

«Деревья стоят, как сама картина страданий, под воздействием холода, ветра и жары, тем не менее, они покрыты цветами и приносят плоды. Привлеченные цветком этого мира, существа, подобные пчелам, постоянно гудят и торопятся.

Вся эта Вселенная подобна миске для сбора подаяний богини Кали (форма от «кала» — время и смерть), чья сущность — движение и действие. Кали постоянно стремится наполнять миску всеми существами этого мира и преподносить их снова и снова своему божеству.

Эту Вселенную можно сравнить со стареющей женщиной. Темнота самонепонимания — ее волосы. Солнце и луна — ее беспокойные глаза. Ее внутренняя и внешняя сущность включает богов Брахму, Вишну, Индру, землю, горы и т.д. Истина абсолютного Брахмана — драгоценный ларец, спрятанный у нее на груди. Ее мать — энергия сознания (или она — мать энергии сознания — прим. Свами Венкатесананды). Она сильно взволнована и непостоянна, как облако. Звезды — ее зубы. Восход и закат — ее губы. Лотос — ее ладони. Небо — ее рот. Семь океанов — ее ожерелье. Она одета в накидку синего пространства. Полюс — ее пупок. Леса — волосы на ее теле. Эта старая женщина рождается вновь и вновь, и умирает снова и снова.

Все это происходит в свете Сознания. В нем есть боги, созданные в мгновение ока создателем Брахмой, и есть существа, уничтожаемые закрыванием глаза Брахмы. В этом высшем Сознании существуют Рудры, которые начинают и заканчивают тысячи циклов времени в мгновение ока. И есть другие божества, которые в мгновение ока создают и уничтожают божества, подобные Рудре! Несомненно, эти проявления бесконечны. Есть ли что-нибудь невозможное для бесконечного Сознания в

бесконечном пространстве? Тем не менее, все это — только воображение, которое есть проявление непонимания. Все богатство и бедность, детство, юность, старость и смерть, а также страдание (это называется быть счастливым или не счастливым и тому подобное) — это все продолжение плотной тьмы невежества».

Васиштха продолжил:

«О Рама, я расскажу тебе сейчас, как плющ непонимания разрастается во все стороны. Этот плющ расцветает в лесу кажущегося мира и его корень — в горах сознания. Три мира — его тело, вся Вселенная — его кожа. Удовольствие и боль, существование и не существование, мудрость и невежество — его корни и плоды. Когда непонимание поддерживает понятие удовольствия, ощущается удовольствие; когда оно развлекается понятием боли, ощущается боль. Когда преобладает понятие существования, возникает существо, когда преобладает понятие не существования, возникает не существование. Это невежество расширяется с помощью непонимания и приводит к еще большему непониманию; когда оно ищет мудрости, оно растет за счет мудрости и, в конце концов, вырастает в мудрость.

Плющ непонимания проявляется в своих развлечениях и психологических состояниях. Где-нибудь и когда-нибудь он соприкоснется с мудростью и очистится, но снова к чему-нибудь привяжется. Это — источник всех эмоций и ощущений чувств. Его жизненные силы — память о прошлых ощущениях. Исследование или вопрошание о сущности себя — термит, съедающий непонимание изнутри. Звезды и планеты, которые сияют на небе — цветы этого плюща.

Этот плющ колеблется разумом. Птицы понятий садятся на него. Смертельно ядовитые змеи чувств обвивают его ствол. В нем скрывается удав запрещенных действий. Он освещен небесным светом и наполнен пропитанием для разнообразных существ. Он содержит и другие объекты тоже: все предметы, обманывающие невежественных людей; все предметы, вызывающие рост мудрости и бесконечное разнообразие живых существ. В нем все те, кто рождаются, кто только собирается родиться, кто уже умер и кто только собирается умереть. Иногда он почти до конца сломан, иногда совсем не поврежден (в случае совершенно незрелых людей), но его невозможно уничтожить до конца. В нем — прошлое, настоящее и будущее.

Этот ядовитый плющ делает человека бесчувственным, но он засыхает, когда его внимательно изучают.

Этот плющ сам проявляется как все вокруг: звезды и планеты, живые существа, растения, элементы, небеса и земля, боги, а также черви и прочие. Все, что есть в этой Вселенной, пропитано невежеством. Когда его пределы преступаются, достигается самоосознание».

Рама спросил:

«О мудрый, я озадачен твоим утверждением, что даже боги Вишну и Шива — части этого невежества. Молю тебя, объясни мне это подробнее!»

Васиштха ответил:

«Истина или абсолютное существование-осознание-блаженство находится вне мыслей и понимания, это высшее спокойствие и вездесущность, оно превышает воображения или описания. В нем естественным образом возникает способность к саморефлексии, самоотражению. Это самопонимание считается тройственным: тонкое, плотное и среднее. Интеллект, осмысливающий эти три состояния, называет их саттва, раджас и тамас. Все вместе эти качества составляют то, что называют Сущностью, естеством, природой. Непонимание — это природа и она тройственна. Это — источник всех существ, вне его находится Высшее.

Три качества природы (саттва, раджас и тамас) снова подразделяются каждое на три, то есть тонкое, среднее и плотное в каждом. Таким образом, мы имеем девять категорий. Эти девять категорий составляют всю Вселенную.

Мудрецы, аскеты, совершенные мудрецы, небожители, боги — это саттвическая часть невежества. Среди них небожители — плотная (тамас), мудрецы — средняя (раджас) и боги — тонкая (саттва) составляющие части. Все в саттвической категории не рождаются вновь и потому считаются освобожденными. Они существуют, пока существует этот мир. Другие, мудрые, освобожденные еще при жизни, достигают обители богов, существуют там весь период существования мира и затем окончательно освобождаются. Так эта часть невежества стала самоосознанием! Невежество возникает в мудрости, как волны на поверхности океана, и оно растворяется в мудрости, как волны в воде.

Различие между волнами и водой нереально и существует только на словах. Различие между невежеством и мудростью так же нереально и тоже существует только на словах. Нет ни невежества, ни даже знания! Когда ты перестаешь видеть знание и непонимание как две различные сущности, тогда существует то, что существует. Отражение Истины в самой себе называется невежеством. Когда эти два понятия оставляются, то, что остается, является Истиной. Может быть, это что-то, а может быть, и ничто! Это — всемогуще, более пустое, чем пустота и в то же время совершенно не пустое, потому что оно заполнено Сознанием. Как пространство внутри горшка, оно неразруσιμο и находится повсюду. Это — реальность во всем. Как магнит заставляет двигаться железные предметы одним своим присутствием, так оно вызывает космическое движение безо всякого намерения со своей стороны. Поэтому говорят, что оно ничего не делает».

Васиштха продолжил:

«Весь этот кажущийся мир со всеми движущимися и неподвижными существами является совершенно ничем. Ничто никогда не становилось материальным и физическим. Если уничтожаются концепции, из которых вырастают понятия существования и не существования, возникает осознание того, что все индивидуальные души — просто пустые выражения. Все взаимоотношения, возникающие в сердце из-за непонимания, видятся несуществующими. Даже когда веревку принимают за змею, никто не может быть ею укушен!

Когда нет самоосознания, есть невежество или заблуждение. Когда осознана собственная Сущность, достигают берега бесконечного интеллекта. Когда сознание считает себя собственным объектом осознания и наблюдения, есть невежество и заблуждение. Когда эти субъектно-объектные понятия превзойдены, пропадает всё, окутывавшее реальность. Индивидуум — это только персонализированный разум. Индивидуальность прекращается с прекращением разума, но она остается, пока существует понятие об индивидуальности. Пока есть горшок, есть и понятие о пространстве внутри этого горшка, когда горшок разбит, есть только бесконечное пространство, даже там, где ранее был воображаемый горшок».

Рама сказал:

«О мудрый, пожалуйста, расскажи, как космический интеллект становится предметами, подобными неразумным камням?»

Васиштха ответил:

«В субстанциях, подобных камням, Сознание остается неподвижным, оставив способность думать, и неспособное достичь состояния нума. Это подобно состоянию глубокого сна, очень далекого от состояния Освобождения».

Рама снова спросил:

«Но, если они существуют в состоянии глубокого сна без концепций и восприятий, я думаю, что они близки к Освобождению!»

Васиштха ответил:

«Освобождение или осознание бесконечного — не то же самое, что состояние неподвижного существа! Освобождение достигается, когда ты достигаешь состояния высшего спокойствия после разумного исследования сущности себя, и после того, как это исследование привело к внутреннему пробуждению. Полное Освобождение — это достижение чистого существа, сознательно вышедшего за пределы ограничений разума после тщательного исследования. Мудрые говорят, что человек утверждается в чистом существовании или Брахмане только после исследования сущности Истины, как описано в писаниях, в обществе и с помощью Просветленных мудрых».

Васиштва продолжил:

«Пока в сердце остаются даже в зародышевом состоянии психологические ограничения и обусловленность, это считается состоянием глубокого сна, от которого происходит перерождение, даже если при этом есть переживание спокойствия и разум кажется погруженным в самого себя.

Это — инертное состояние, источник несчастья. Таково состояние неразумных и неподвижных предметов, подобных камням и т.д. Они не свободны от самоограничений, но самоограничения спрятаны и скрыты в них, подобно цветам в семенах (семена прорастают, растут и распускаются цветы) или горшкам, скрытым в глине. Если есть семя самоограничения, обусловленности или тенденции, то это состояние глубокого сна, а не совершенства; когда все тенденции разрушены и не существует даже возможности зарождения новых, это состояние называется четвертым (вне пробуждения, сновидения или глубокого сна) или трансцендентальным. Оно приносит совершенство. Тенденции, огонь, долг, болезнь, враг, дружба, привязанность, ненависть и яд — все это продолжает беспокоить, если даже их осталось совсем немного.

С другой стороны, если все тенденции и склонности были полностью удалены, тогда человек утвердился в состоянии чистого существования; будь он живым или нет, его уже более не затрагивают страдания. Энергия Сознания находится в неподвижности в качестве скрытой тенденции в неподвижных существах. Она определяет сущность каждого объекта, являясь основной характеристикой каждой молекулы объекта.

Если это не осознается как энергия высшего или бесконечного Сознания, создается заблуждение кажущегося мира, если оно осознается как Истина или бесконечное Сознание, это осознание разрушает все страдания. Когда эту Истину не видят, это известно как невежество, оно является причиной кажущегося мира, а он — источник всех остальных феноменов. Как возникновение первой мысли разрушает сон и прекращает его, так малейшее пробуждение внутреннего интеллекта разрушает невежество. Когда ты идешь в темноте со свечой в руке, желая ухватить тьму, она пропадает. Когда ты начинаешь вопрошать: «Что есть «я» в этом теле, сделанном из крови, плоти, костей и т.д.?», — невежество мгновенно перестает существовать. То, что имеет начало, имеет и конец. Когда все вещи, имеющие начало, отвергнуты, то, что остается, является Истиной или прекращением невежества. Ты можешь рассматривать это как что-то или как не что-то. Следует искать то, что есть, когда пропадает невежество. Сладость, которую ощущает один, недоступна для ощущения другому: слушая чьи-то описания прекращения невежества, невозможно прийти к собственному Просветлению. Каждый должен это понять. В двух словах, невежество — это

вера, что «существует реальность, которая не является Брахманом или космическим Сознанием»; когда обретено твердое знание, что «все это воистину Брахман», невежество пропадает».

6.1. Рассуждения о Брахмане

Васиштха продолжил:

«Снова и снова я повторяю тебе одно и то же, о Рама, чтобы ты пробудился духовно — понимание не случается без таких повторений (специальных практик). Непонимание стало таким плотным и непробиваемым, потому что повторялось, выражалось и ощущалось в тысячах воплощений в этом теле и вне его. Но самоосознание недостижимо для чувств. Оно возникает, когда успокаиваются чувства и разум, который, собственно, является шестым чувством.

О Рама, живи в этом мире, твердо зная о своей истинной природе, как король Джанака жил, зная то, что стоит знать. В его случае Истина была достигнута навсегда вне зависимости от того, работал он или отдыхал, спал или нет. Вишну воплощается в этом мире, отлично зная свою истинную природу, и никогда о ней не забывает. Шива знает и помнит, и Брахма. Узнай и пойми и ты, о Рама, так же, как они».

Рама спросил:

«Молю тебя, скажи мне, какова природа самоосознания, которым владеют эти мудрецы?»

Васиштха ответил:

«Рама, ты и так знаешь это. Но, чтобы стало еще яснее, ты спрашиваешь об этом снова!

Все, что есть здесь, что кажется миром, является только чистым Брахманом или абсолютным Сознанием и ничем более. Сознание есть Брахман, мир есть Брахман, все элементы в нем — тоже Брахман. Я есть Брахман, мой враг — Брахман, мои друзья и родственники — Брахман. Брахман — прошлое, настоящее и будущее, все это имеет начало в Брахмане. Как океан кажется раздробленным из-за волн, так же Брахман кажется множественным из-за бесконечного количества разных субстанций. Брахман достигает Брахмана, Брахман ощущает и наслаждается Брахманом, Брахман проявляется в Брахмане силой самого Брахмана. Брахман есть форма моего врага, которого я,

Брахман, ненавижу — в этом случае кто, кому и что делает?

Состояния разума, такие, как привлечение и отторжение, нравятся и не нравятся — результат воображения. Они прекращаются в отсутствии мыслей. Как они тогда могут преувеличиваться? Когда только Брахман движется во всем, что есть только Брахман и только Брахман

проявляется как Брахман во всем, где радость и где печаль? Брахман удовлетворяется Брахманом, Брахман находится в Брахмане. Нет ни «меня», ни «другого!»»

Васиштха продолжил:

«Все объекты этого мира — Брахман. «Я» есть Брахман. В этом случае и желания, и нежелание, стремления и отвращения — только понятия. Тело есть Брахман, смерть — тоже Брахман, когда они встречаются, есть ли причина для переживаний? Также тело есть Брахман и удовольствие есть Брахман, когда они встречаются и тело испытывает удовольствие, есть ли причина для ликования? Когда волны на поверхности океана волнуются, они не перестают быть водой! Также когда Брахман кажется беспокойным (как в этом кажущемся мире), его суть неизменна: нет ни «меня», ни «тебя». Когда волна умирает в воде, ничто не умирает! Когда смерть-Брахман приходит к телу-Брахману, ничто не теряется.

Вода может быть спокойной или взволнованной, так и Брахман может быть спокойным или беспокойным. Такова его природа. Это невежество и непонимание делят единое на «это сознательное существо», а «это бессознательная материя», мудрые не придерживаются таких ошибочных точек зрения. Поэтому для невежественного человека мир полон страданий, для мудрого тот же мир полон блаженства. Для слепого весь мир погружен во тьму, а для того, кто видит, мир полон света.

Единый Брахман пропитывает все, потому нет ни смерти, ни того, кто живет. Волны играют на поверхности океана, они не рождаются и не умирают! То же самое происходит с элементами этого создания. «Это — то» и «это — не то» — такие неверные понятия возникают в бесконечном Брахмане. Эти понятия не имеют ни причины, ни мотивации так же, как кристалл отражает разноцветные объекты безо всякой мотивации.

Высшее «Я» остается самим собой, даже если энергии мира вызывают бесконечные волнения на поверхности океана Сознания. В этом мире нет ничего независимого от Брахмана, что можно назвать «телом» или еще чем-то. То, что видится как тело и то, что видится как понятия, объекты восприятия, разрушающееся и нерушимое, мысли, чувства и их значения — все это есть Брахман в Брахмане — бесконечном Сознании. Двойственность видна только глазами непонимающих. Разум, интеллект, чувство эго, космические изначальные элементы, чувства и все разнообразные феномены есть только Брахман, удовольствие и боль — просто бессмысленные слова и иллюзии. Как звук в горах вызывает многочисленное эхо, так же и единое космическое Сознание ощущает множественность внутри себя с такими понятиями, как «это я», «это мой разум» и т.д. Единое космическое Сознание видит множественность в себе, как видящему сон снятся разнообразные объекты внутри него самого».

Васиштха продолжил:

«Когда золото не узнается, оно втаптывается в грязь. Так же, когда не узнается Брахман, возникает грязь непонимания. Знающий Брахмана заявляет, что он сам Бог и Брахман, а невежда не узнает этой Истины, это не узнавание называется невежеством. Знающий Брахмана также знает, что невежество невежественного человека — это тоже Брахман. Когда золото узнается как золото, оно мгновенно «становится» золотом, когда Брахман узнается как Брахман, он мгновенно «становится» Брахманом.

Будучи всемогущим, Брахман становится всем, чем пожелает, безо всяких мотиваций для этого. Знающие Брахмана заявляют, что Брахман это Бог, великое неподвижное существо, без движения, действия и инструмента действия, лишённое причинной мотивации и неизменяемое.

Когда эта Истина не понимается, это проявляется как невежество в невежде, но когда она понимается, невежество оканчивается. Когда родственника не узнают, он остается чужим, когда он узнается, пропадает понятие «чужой».

Если ты знаешь, что двойственность — это проявленная иллюзия, ты знаешь абсолютного Брахмана. Если ты знаешь, что «это не я», понимается нереальность чувства эго. Отсюда возникает непривязанность к нему. «Я воистину есть великий Брахман», — когда понимается эта Истина, индивидуальные проявления всего сливаются в этом понимании. Когда постигается вся несостоятельность понятий «я» и «ты», возникает понимание Истины, и ты постигаешь, что все это, воистину, есть великий Брахман.

Что есть Истина? «Я не имею никакого отношения к страданиям, действиям, желаниям и непониманию. Я нахожусь в спокойствии, свободный от страданий. Я есть Брахман», — такова Истина. «Я свободен от всех недостатков, я есть все, я не ищу ничего и ничего не покидаю, я есть Брахман», — такова Истина. «Я есть моя кровь, плоть, кость, тело, сознание, разум, я есть Брахман», — такова Истина. «Я есть основа, я есть луна, солнце и все пространство, я есть все здесь, я есть Брахман», — такова Истина. «Я есть травинка, я — вся земля, я — пень, лес, гора и океаны, я есть недвойственный Брахман», — такова Истина. «Я есть Сознание, на которое все нанизано и благодаря которому все занимаются тем, чем занимаются, я суть всех вещей», — такова Истина.

Совершенно определено: все существует в Брахмане, все вещи выходят из него, все есть Брахман, он вездесущ, он — единое «Я», он — Истина».

Васиштха продолжил:

«Это — вездесущая Истина, которая есть чистое Сознание, лишённое объективных качеств, ее по-разному называют: Сознанием, высшим

«Я», Брахманом, существованием, Истиной, порядком, а также чистым знанием. Оно чисто, в его свете все существа знают сами себя. Я есть Брахман, чистое Сознание, которое остается после того, как отпадают его собственные проявления в виде разума, интеллекта, чувств и других подобных понятий. Я есть нерушимое Сознание, или Брахман, в чьем свете проявляются все элементы и вся Вселенная. Я есть Сознание, или Брахман, искры от которого постоянно рассыпаются, разнося отраженное сознание по Вселенной. Видимое чистым разумом, оно выражается в молчании. Хотя и кажется, что оно занято разнообразными ощущениями чувства эго различных существ, получающих свое существование от него, тем не менее, оно не достигается чувствами и не затрагивается ими. Хотя оно и является источником всего счастья и наслаждения, его природа похожа на глубокий сон, свободный от многообразия, спокойный и чистый. В субъектно-объектных взаимоотношениях и последующем ощущении удовольствия испытывается только мельчайшая доля блаженства Брахмана.

Я есть вечный Брахман, свободный от неправильных понятий удовольствия, боли и т.д., и потому чистый, я — Сознание, в котором есть истинное и чистое ощущение. Я есть это чистое Сознание, в котором чистый интеллект работает без вмешательства мыслей. Я — тот Брахман, который есть утонченная энергия, функционирующая во всех элементах (земля, вода, огонь и т.д.).

Я есть неизменный Брахман, который осознается, когда ты выходишь за рамки возбуждения от получения желаемого, и депрессии от того, что не получил того, чего хотел. Когда сияет солнце и все в мире становится видимым в этом свете, я есть чистое Сознание, которое объединяет и то, и другое, которое есть сама суть света и освещенного предмета. Я есть это чистое Сознание или Брахман, который существует, не прерываясь во время бодрствования, дремы и глубокого сна, которое затем является четвертым состоянием или трансцендентальной Истиной.

Как одинаков вкус сахара, сделанного из сахарного тростника, выращенного в разных местах, так и сознание, обитающее во всех существах, — едино и я являюсь этим Сознанием. Я есть эта сознательная энергия, которая больше всей Вселенной и меньше самого мелкого атома и потому невидимая. Я есть Сознание, существующее повсюду, как масло в молоке, чья истинная природа есть ощущение».

Васиштха продолжил:

«Как все золотые украшения являются золотом, так «я» есть чистое Сознание в этом теле. Я есть высшее «Я», находящееся во всех существах, внутри и вовне. Я есть Сознание, которое отражает все ощущения, само не претерпевая никаких изменений и не затрагиваясь нечистой.

Я почитаю это Сознание, которое воздает результаты всех мыслей, свет которого светит во всем, что светится, высшее достижение, это Сознание пронизывает все, всегда бодрствующее и сознательное, вибрирующее постоянно во всем, всегда однородное и спокойное, как если бы было погружено в глубокий сон, оставаясь бодрствующим. Это Сознание есть реальность, дающая всему индивидуальные характеристики и которое, хотя и столь близко каждому, тем не менее, далеко, потому что недостижимо для чувств и разума. Непрерывное и однородное в бодрствовании, сновидении, глубоком сне и в четвертом состоянии сознания, оно светит, когда все мысли прекратились, когда прекратились все возбуждения, раздражение и недовольство. Я почитаю это сознание, свободное от желаний и чувства эго, которое не может быть разделено на части.

Я достиг этого Сознания, которое находится во всем и, являясь всем, тем не менее, находится вне многообразия. Это космическая сеть, в которую поймано бесконечное количество существ, как птицы; в ней проявляются все эти миры, хотя на самом деле ничто никогда не случилось. Это Сознание является истинной сущностью существования и не существования, там находится все прекрасное и божественное. Оно играет роли всех существ и является источником всей нежности и спокойствия, оставаясь при этом единым и свободным. Это есть жизнь во всех живых существах, не созданный нектар, который никто не может украсть, вечно существующая реальность. Это Сознание, которое отражено в ощущениях органов чувств, но, тем не менее, лишенное их, его невозможно ощутить этими органами. В нем все существа наслаждаются, хотя оно само есть чистое блаженство, лишенное прикрас и славы. Хотя и кажется, что оно делает все, на самом деле оно не делает ничего.

Все это есть «Я» и все это мое. Но «я» ни не существую, ни являюсь чем-то отличным от «Я». Я понял это. Пусть этот мир будет чем угодно: иллюзией или материальностью, я навсегда свободен от страданий».

Васиштха продолжил:

«Утвердившись в этой Истине, великие мудрецы жили в спокойствии и равновесии. Они были свободны от психологических обусловленностей и потому не искали и не отвергали ни жизнь и ни смерть, оставаясь непоколебимыми в непосредственном ощущении Истины, как еще одна гора Меру. Тем не менее, они путешествовали по миру, посещая леса, острова и города; путешествовали на небеса, как если бы были ангелами или богами; побеждали своих врагов и правили как императоры: они занимались разными делами в соответствии с наставлениями писаний, потому что поняли — такое поведение правомерно. Они наслаждались удовольствиями жизни, посещали прекрасные сады, их развлекали небесные апсары. Они полностью выполняли обязанности семейной жиз-

ни и даже участвовали в великих войнах, оставаясь в равновесии даже в ужасных ситуациях, где другие теряли спокойствие и рассудительность.

Их разум находился в состоянии саттвы или божественности и потому был совершенно свободен от заблуждений, эгоистических понятий и от желания достичь чего-то, хотя они и не отказывались от таких достижений или наград за свои труды. Они не пускались в пустословие и гордыню, когда побеждали своих врагов, и не расстраивались, когда побеждали их самих. Они выполняли естественные действия, позволяя им свершаться самим по себе.

Следуй их примеру, о Рама! Пусть твое чувство эго будет неэгоистичным, и подходящие действия спонтанно проистекают из тебя. Бесконечное неделимое Сознание есть единая Истина, оно принимает форму многообразия, которое не является ни реальным, ни нереальным. Поэтому живи полностью непривязанным ни к чему здесь. Почему ты страдаешь, как глупец?»

Рама сказал:

«Благодаря тебе я полностью пробужден к реальности. Мое непонимание прошло. Я буду делать так, как ты советуешь. Несомненно, я нахожусь в состоянии Освобожденного еще в этой жизни. Молю тебя, о мудрый, расскажи мне теперь, как достигается состояние Освобождения контролем над жизненной силой (праной) и уничтожением всех самоограничений или обусловленности?»

Васиштха продолжил:

«Йогой называется метод, которым прекращается цикл рождений и смертей. Это — выход за границы разума и он бывает двух видов. Самоосознание — один вид, ограничение жизненной силы — второй. Однако так сложилось, что под йогой подразумевается только второе. Тем не менее, оба метода приводят к одному и тому же результату. Для некоторых самоосознание через познание трудно, а для других трудна йога. Но мое убеждение, что путь через познание (вопросание) прост для любого, потому что самоосознание является постоянно присутствующей Истиной».

6.2. История о Бхушунде

Васиштха продолжил:

«В бесконечном и неделимом Сознании, в одном из его углов есть мир, похожий на мираж. Там обитает Создатель Брахма, как явная причина того мира. Я его сын, рожденный из ума. Однажды, когда я был в чертогах Индры, я слышал от мудреца Нарады истории долгоживущих существ. В одном из разговоров, великий мудрец Сататапа сказал:

«В одном из уголков горы Меру растет дерево Кута, исполняющее желания. Его листья сделаны из серебра и золота. На этом дереве живет ворон Бхушунда, совершенно свободный от всех желаний и отвращений. Никто на земле и в небесах не жил дольше, чем он. Он не только долгожитель, но и просветленное, мирное существо. Если кто-либо из вас может жить, как этот ворон, это было бы прекрасной и заслуженной жизнью».

Услышав эти слова, я вдохновился и отправился искать Бхушунду. Скоро я достиг того пика на горе Меру, где жил Бхушунда. Сама гора была исполненной света, как йог, открывший в практике свой психический портал на макушке головы. Гора достигала небес.

Здесь я увидел дерево Кута, чьи цветы и листья блистали, как драгоценные камни. Верхушкой оно задевало небеса. Небесные существа, жившие в его кроне, наполняли воздух своими песнями. Прекрасные мудрецы, которые могли принять любую форму, которую пожелают, тоже жили в этом дереве. Это было огромное дерево необъятных размеров.

Я видел разных птиц, живущих на дереве, я даже увидел знаменитого лебедя, на котором ездит Создатель Брахма. Я видел птицу Шуку, на которой летал бог огня, и которая изучила все святыя писания. Я видел павлина и других птиц. С большого расстояния я увидел ворон и среди них великого Бхушунду, сидящего в совершенном спокойствии и умиротворении. Он был прекрасен, светел и блаженен.

Это был знаменитый долгожитель Бхушунда. Он пережил несколько циклов творения мира и помнил даже тех, кто жил многие тысячелетия назад. Он был молчалив, свободен от понятия «я» и «мое». Он был другом и родственной душой для всех».

Васиштха продолжил:

«Я опустился прямо перед Бхушундой. Он знал, что я — Васиштха, и приветствовал меня. Силой своих мыслей он материализовал цветы, которыми меня осыпал, усадил рядом с собой и сказал:

«Это великая благодать, что после столь долгого времени ты почтил меня своим посещением. В нектаре твоего присутствия мы ожили, как дерево. Ты величайший из тех, кому следует поклоняться, и ты пришел сюда только потому, что я накопил достаточно благодати. Молю тебя, скажи мне причину своего посещения! Очевидно, в твоём сердце сияет свет величайшего знания, зажженный постоянным и интенсивным вопрошанием о природе этого мира. Какова цель твоего посещения? По виду твоих благословенных стоп я думаю, что угадал ее. Ты пришел сюда в поисках секрета долгожительства. Но, тем не менее, я хотел бы услышать о твоей цели от тебя самого».

Я ответил так: «Ты, несомненно, благословен тем, что наслаждаешься окружающим тебя спокойствием, блаженством, тем, что владе-

ешь величайшей мудростью и не пойман в сети иллюзии мира. Молю тебя, расскажи мне о себе!

В каком клане ты родился? Как достиг Просветления и узнал то, что достойно знания? Каков твой возраст сейчас? Помнишь ли ты что-нибудь из своего прошлого? По чьему желанию ты живешь столь долго и почему на этом дереве?»

Бхушунда ответил:

«Так как ты спрашиваешь обо мне, я честно отвечу на все твои вопросы. Слушай внимательно. Эта история, которую я тебе сейчас расскажу, настолько вдохновляющая, что разрушит грехи всех, кто слушает и рассказывает ее!»

Сказав это, о Рама, Бхушунда начал свой рассказ. Его слова были многозначительны и вежливы. Они имели огромную силу, ибо он поднялся выше своих желаний и погони за удовольствиями. Его сердце было чисто, потому что было наполнено. Он знал рождения и уничтожения миров. Его слова были сладки, и у него было достоинство самого Брахмы. Слова его были похожи на нектар и звучали так.

Бхушунда сказал:

«В этой Вселенной есть великое божество Хара, бог богов, которому поклоняются все боги на небесах. Святой Ганг течет с его волос, на голове горит луна, кобра обвилась вокруг шеи, лишенная яда нектаром света луны. Его единственная одежда — священный пепел, размазанный по всему телу. Он живет на кладбищах и местах кремации, носит ожерелье из черепов, а змеи — его амулеты и браслеты.

Одним взглядом он уничтожает демонов. Он заботится о благе всей Вселенной. Горы и холмы, навечно погруженные в медитацию — его символы. Ему служат демоны с головами и руками, как бритвы, с лицами медведя, верблюда, мыши и т.д. У него три светящихся глаза. Демоны поклоняются ему. И богини, питающиеся существами четырнадцати миров, танцуют перед ним.

Эти богини живут в горах, в космосе, в разных мирах, на местах сожжения и в телах разных существ. Их лица похожи на лица различных животных. Из этих богинь, самая знаменитая — Аламбуша. Она летает на могучей синей вороне.

Однажды все богини собрались вместе, помолились и начали гадания. Скоро их состояние напоминало опьянение, они начали обсуждать, почему Хара относится к ним с высокомерием. Они решили, что покажут ему свою силу, чтобы он не зазнавался. Магическими чарами они околдовали Уму, спутницу Хары, и украли ее. Потом все богини пели и танцевали в экстазе, некоторые напились, некоторые смеялись, рычали или бегали, некоторые упали, а другие ели мясо. Опьяненные богини вызвали переполох и беспорядки во всем мире».

Бхушунда продолжил:

«Пока они так развлекались и радовались своей проделке, животные, на которых они ездят, тоже напилась и начали танцевать. Все лебеди танцевали с вороной Чандой, во время танца их обуяла похоть. Одна за другой они спаривались с Чандой, потому что были пьяны и вообще ничего не соображали. А потом они все понесли.

Когда богиням наскучили развлечения, они пошли к Харе и предложили ему тело Умы, которое своим колдовством превратили в еду. Хара видел все насквозь и рассердился на их проделки. Потом богини возвратили Уму в прежнее состояние, отдали ее Харе и вернулись в свои миры. Лебеди, на которых ездила богиня Брахми, рассказали ей о том, что случилось.

Брахми им сказала: «Из-за беременности вы не можете выполнять свои обязанности, поэтому пока идите, куда хотите». Сказав это богиня глубоко задумалась.

Лебеди через некоторое время отложили двадцать одно яйцо и высидели их. Так родился двадцать один птенец в семействе вороны Чанды. Вместе с нашими матерями, мы поклонялись Брахми, по ее милости достигли высшего знания и Просветления, а потом пришли к нашему отцу, который обнял нас всех.

Чанда сказал: «Детки, вырвались ли вы из сетей мира, обломав оковы тенденций и воображаемых ограничений? Если нет, пойдите к богине, чьей милостью вы сможете обрести мудрость».

Мы ответили: «Папочка, мы знаем то, что следует знать, милостью богини Брахми. Теперь мы ищем безлюдное замечательное место для обитания».

Чанда сказал: «Есть такая замечательная гора Меру, поддерживающая четырнадцать миров и всех существ, живущих в них. Там живут все боги и мудрецы. На этой горе есть дерево, исполняющее желания. На одной из ветвей я построил однажды гнездо, пока моя богиня Аламбуша находилась в глубокой медитации. Оно замечательно и прекрасно во всех отношениях. Дети, отправляйтесь в это гнездо и живите там. Препятствий к этому никогда не будет».

В соответствии с наставлениями нашего отца мы пришли сюда и начали жить в том гнезде.

Бхушунда продолжил:

«Некогда здесь был целый мир, и мы были тому свидетелями».

Васиштва спросил:

«Что же случилось с твоими братьями, тут я вижу только тебя?»

Бхушунда продолжил:

«С тех пор прошло много времени, о мудрец, и, каждый в свое время, мои братья оставили свое физическое существование и отправились на

небеса бога Шивы. Ведь каждый долгожитель, даже святой и блаженный, со временем подходит к смерти».

Васиштха снова спросил:

«Как же получилось, что ты оказался не подвержен ни огню, ни ветру, ни теплу и ни холоду?»

Бхушунда продолжил:

«Конечно, воронье тело считается презренным и несчастным с точки зрения людей, хотя Создатель с избытком дает все для жизни даже скромной вороне. Но мы оставались погруженными во внутреннее блаженство и потому выжили даже в худших переделках. Мы оставались погруженными, отбросив бесполезные дела, от которых только страдают тело и разум. Собственно говоря, для этого физического тела нет страданий ни в жизни, ни в смерти, поэтому мы оставались, как есть, не ища ничего другого, кроме того, что уже есть.

Мы видели судьбы миров и больше не идентифицируем себя со своим телом. Зная свою истинную Сущность и оставаясь на этом дереве, я видел, как проходит время. Практикуя пранаяму, я вышел за границы временных ограничений. Поэтому в сердце я спокоен и умиротворен, меня не затрагивают события этого мира. Пропадают ли все существа вокруг или, наоборот, появляются — мы ничего не боимся. Даже если все создания этого мира войдут в океан смерти, мы просто сидим на берегу этого океана и потому нас это не затрагивает. Мы ничего ни принимаем, ни отвергаем, мы кажемся чем-то, но не являемся тем, чем кажемся. Вот так мы и сидим на этом дереве.

Хотя наши занятия разнообразны, мы не тонем в умственных условностях и никогда не теряем контакт с реальностью.

О Боже, тот нектар, для которого боги взбивали океан — ничто по сравнению с блаженством от присутствия таких мудрецов, как ты. Нет ничего выше и почетнее общества мудрецов, свободных от всех желаний и стремлений. О мудрый, хоть я и достиг уже истинного знания, я считаю, что моя жизнь только сейчас приобрела окончательный смысл, потому что сегодня я увидел тебя и наслаждался твоим обществом».

Бхушунда продолжил:

«Это дерево, исполняющее желания, не колышется от природных катаклизмов или катаклизмов, вызванных действиями живых существ. Было несколько таких событий, когда демоны пытались уничтожить или покорить землю, а также, когда Бог вмешался и спас землю от этих демонов. Дерево было не подвержено всему этому. Даже наводнение и палящий жар солнца, сопровождавшие разрушение земли в конце космического цикла, не смогли задеть это дерево. Поэтому все, кто живут на нем, также избежали разрушения: дьявол имеет власть только над теми, кто живет в не благословенных местах».

Васиштва спросил:

«Но как же ты пережил конец жизни космоса, когда все разрушается?»

Бхушунда ответил:

«В это время, о мудрый, я покидаю это гнездо, как неблагодарный человек покидает своего друга. Потом я объединяю свое сознание с космическим пространством, полностью свободный от всех мыслей и ограничений разума. Когда двенадцать космических солнц поливают невыносимым светом это Творение, я практикую варуни-дхарану и меня ничто из этого не касается (Варуна — бог воды, практика варуни-дхараны — объединение с Варуной). Когда ветер дует с такой силой, что вырывает с корнем даже горы, я практикую парвати-дхарану и меня не касается разрушение (Парвата — гора, парвати-дхарана — объединение с горой). Когда вся Вселенная наполняется водами космического разрушения, я практикую вайю-дхарану (вайю — ветер) и опять разрушение меня не касается. Потом я остаюсь как бы в глубоком сне, пока не наступает новый космический цикл. Когда новый Создатель начинает создавать новый мир, я снова начинаю жить в этом гнезде».

Васиштва спросил:

«Почему же другие не могут сделать того, что сделал ты?»

Бхушунда ответил:

«О мудрый, нельзя выйти за грани желания высшего Существа — только по этому желанию я такой, какой я есть, а остальные — таквы как они есть. Никто не может измерить и вообразить то, что должно быть. В соответствии с природой каждого существа, случается то, что должно случиться. Поэтому в соответствии с моей силой мысли или концепцией, это дерево находится здесь в каждом цикле творения».

Васиштва спросил:

«Ты живешь так долго, что, наверное, достиг окончательного Освобождения. Ты мудр, смел и великий йог. Молю тебя, расскажи мне, какие необычные события ты помнишь из этого или предыдущих циклов творения».

Бхушунда сказал:

«Я помню, что однажды на этой земле не было ничего — ни деревьев, ни растений, ни даже гор. В течение одиннадцать тысяч лет земля была покрыта лавой. В эти дни не было ни дня, ни ночи в районе ниже полярного, а на остальной земле не светила ни луна, ни солнце. Только половина полярной области была освещена.

Тогда демоны правили землей, они были невежественны, мощны и богаты. Земля была их игровой площадкой.

Вся земля кроме полюса была покрыта водой. Затем, в течение очень долгого времени, вся земля, кроме полюсов, была покрыта лесами. По-

том поднялись огромные горы, но людей все еще не было. Десять тысяч лет земля была покрыта трупами демонов.

Однажды боги, которые жили на небесах, пропали из вида от испуга. И тогда земля стала будто бы одной горой! Я помню много таких случаев, но расскажу о том, что важно.

Во время моей жизни я видел появление и пропажу множества предков человеческой расы (Ману). Однажды на земле не было ни богов, ни демонов, но было одно светящееся космическое яйцо. В другое время земля была населена церковными служителями, любившими выпить; слугами, смеявшимися над богами, и женщины тогда имели много мужей. Я помню и другое время, когда земля была покрыта лесами, океанов не существовало даже в воображении и люди возникли сами собой. В другое время не было ни гор, ни самой земли — боги и мудрецы жили в воздухе. Еще в другое время не было ни богов, ни мудрецов и везде была темнота.

Сначала возникает понятие о Создании. Потом свет и разные деления возникают во Вселенной. Потом один за другим возникают разные существа, звезды и планеты.

В разные времена вселенные создавались разными богами: иногда это был Вишну, считающийся защитником, иногда Брахма, а в другое время это был Шива».

Бхушунда продолжил:

«Конечно, я помню мудрецов, как ты, богинь, демонов, королей недавнего и давнего прошлого. О мудрец, уже в восьмой раз ты рождаешься как мудрец Васиштха, и в восьмой раз мы с тобой встречаемся. Однажды ты был рожден воздухом, однажды — ветром, водой, горой и огнем.

Все, случившееся в этом цикле, точно так же случалось в трех предыдущих циклах. Я помню события десяти таких циклов. В каждом цикле были мудрецы, проповедовавшие Истину и открывающие Веды. Снова и снова создавались священные писания.

Чтобы уничтожить демонов, бог Вишну родился снова, как и Рама — он был рожден одиннадцатый раз. И бог Вишну рождается как Кришна шестнадцатый раз.

Но все это как есть иллюзия, мир как таковой не есть реальность. Он кажется реальным только заблуждающемуся разуму. Он возникает и пропадает в мгновение ока, как рябь на воде. Все три мира были похожи в какое-то время, а в другие времена были совершенно не похожи. Из-за этих различий, в каждое время у меня новые друзья, родственники, слуги и места обитания. Иногда я живу в Гималаях, иногда — в Малаях, а иногда — в этом гнезде.

Даже направления меняются время от времени. Так как я единственный, кто переживал ночь Создателя Брахмы, я знаю Истину об этих

изменениях. В зависимости от положений полюсов и движения звезд, солнца и луны, определяются направления севера и юга. Когда это изменяется, изменяются и направления. Но я знаю, что этот мир ни реален, ни нереален. Единственная реальность — это движение энергии в космическом Сознании. Именно из-за неверного понимания это кажется созданием и разрушением мира, такое неверное понимание вызывает непонимание взаимоотношений и обязанностей. В некоторые времена сын ведет себя как отец, друг как враг и мужчина как женщина. Иногда в «темные времена» люди ведут себя, как в «золотой век» и наоборот».

Вашихта спросил:

«О Бхушунда, как случилось, что твое тело не подвержено смерти?»

Бхушунда ответил:

«О мудрец, ты и сам все знаешь, однако задаешь этот вопрос, чтобы ваш слуга не забывал красноречия. Я, несомненно, отвечу на твой вопрос, ибо послушание есть лучший способ почитания святых.

Смерть не желает убивать никого, у кого нет предпочтений и антипатий, неверных понятий и умственных привычек. Смерть не убивает тех, кто не страдает от умственных расстройств и не поддерживает желания и надежды, дающие начало беспокойствам и страхам, кто не отравлен завистью, чье тело и ум не горят в огне злобы и ненависти, кто не перетирается на мельнице похоти и вожделения, прочен и непоколебим в осознании абсолютного Брахмана и чей ум не прыгает, как обезьяна.

О мудрец, эти пороки даже не приближаются к тому, чье сердце находится в состоянии полного блаженства, гармонии и спокойствия. Болезни тела и разума не могут напасть на него. Его осознание не поднимается и не опускается ни в глубоком сне, ни в состоянии бодрствования. Тот, чей ум и сердце в покое, не подвержен ослепляющим порокам вожделения и ненависти. Он ничего не ищет и ничего не избегает, никогда не сдается и ничего не накапливает, хотя постоянно делает то, что должно быть сделано. Он не подвержен никаким порокам. Радость, счастье и все лучшие качества стремятся к нему.

Поэтому, о мудрец, каждый должен осознать нерушимую и вечную Истину, свободную от невежества и исканий. Надо убить призрак двойственности и утвердить сердце в единой правде, которая только и сладка в начале, середине и конце.

Общество богов, демонов или небесных существ не дает нескончаемого счастья. Нельзя найти то, что всегда хорошо, ни в небесах, ни на земле, ни даже в преисподней — нигде в этом творении. Все действия связаны с физическими и умственными болезнями, разными видами несчастья, здесь нельзя найти нескончаемого счастья. Вечное счастье нельзя найти в ощущениях любых органов чувств, ибо они имеют начало, поэтому будут иметь и окончание.

Ни власть над целым миром, ни достижение божественных форм, ни изучение писаний, ни помощь другим, ни слушание или рассказывание историй, ни долгожительство или смерть, ни рай, ни ад не могут сравниться с состоянием ума святого».

Бхушунда продолжил:

«Лучшее из всех состояний, о мудрый, есть видение единого бесконечного Сознания. Созерцание бесконечного Сознания не допускает беспокойств, прекращает длинный сон видения этого мира, очищает ум и сердце, разгоняет страхи и невезения. Это созерцание — не простое умствование. Оно просто для таких, как ты, но оно довольно трудно для меня.

Но созерцание Сознания имеет похожие состояния, напоминающие такое созерцание. Среди них — сосредоточение на жизненной силе или дыхании, что позволяет преодолеть страдания и способствует блаженству. Я занимаюсь именно таким созерцанием.

Созерцание жизненной силы приносит долгожительство и понимание Истины.

Энергия, вибрирующая в лотосе сердца, называется праной, она дает возможность глазам видеть, коже чувствовать, рту говорить, пище перевариваться и вообще выполняет все телесные функции. Она имеет две различные функции: сверху и снизу, я привержен им, свободным от усталости, сияющим в сердце, как солнце и луна, подобным колесам разума, который сторожит город тела, любимым лошадям короля, называемого чувством собственной важности. Созерцая их, я живу как в глубоком сне, вечно в однородном сознании.

Наблюдающий прану не рождается снова в этом мире и освобождается от всех привязанностей».

Бхушунда продолжил:

«Приверженность пране очищает сердце и разум от нечистоты, освобождает от заблуждений, позволяет достичь внутреннего пробуждения и оставаться самим собой во время дел, которые должны быть сделаны.

Чтобы достичь безупречности, не надо защищать или защищаться от внешней тьмы, но надо стараться уничтожить внутреннюю темноту непонимания в сердце. Когда пропадает внешняя тьма, можно видеть мир, но когда рассеивается тьма непонимания в сердце, возникает понимание Истины.

Я созерцаю это бесконечное осознание, которое присутствует в пране, но не есть ни прана и ни что другое. Я созерцаю это осознание, которое есть дыхание дыхания, жизнь жизни, которое единственно ответственно за сохранение этого тела. Оно есть разум разума, интеллект интеллекта, реальность чувства эго. Мое почтение этому Сознанию, в

котором находится все, откуда все появляется, которое есть все, которое все во всем и бесконечно, очищающее все и видение чего — высшая добродетель. Мое почтение осознанию, которое позволяет функционировать органам чувств, которое есть сущность внешнего и внутреннего, единственная цель всех практик и причина всех причин. Я ищу прибежища у этого высшего существа».

Бхушунда продолжил:

«Регулярной и систематической практикой пранаямы я достиг состояния чистоты и меня не волнует, даже если гора Меру или северный полюс сотрясаются. Это состояние самадхи или полной невозмутимости не теряется, иду я или стою, сплю, вижу сны или не сплю. Мой взгляд направлен в себя, я знаю свою истинную природу, и всегда нахожусь в ней при любых внешних условиях, какие бы катаклизмы не сотрясали мир. Именно так я жил со времени предыдущего космического разрушения.

Я не раздумываю над прошлым или будущим — мое внимание постоянно в настоящем. Я делаю то, что должно быть сделано теперь, без размышлений о результатах, о сущем или не сущем, желательном и нежелательном, я остаюсь самим собой, поэтому я здоров, счастлив и не болею.

Мое состояние — продукт сосредоточения на моменте объединения двух функций праны, я не имею таких представлений, как «я достиг этого и теперь должен достичь еще и того». Я не хвалю и не порицаю ни себя, ни других и ничего в любое время; мой разум не ликует по достижении чего-то, считающегося хорошим, и не впадает в депрессию, если получает что-то, считающееся плохим — отсюда мое состояние счастья и здоровья. Я отвергаю даже желание жить, поэтому мой разум не желает ничего, а находится в состоянии умиротворения и гармонии. Я вижу единую подлежащую сущность во всем (в куске дерева, прекрасной женщине, горе, травинке, льду, огне и пространстве) и меня не беспокоят думы: «Что я должен делать сейчас?» или «Что будет завтра утром?» Меня не волнуют размышления о старости и смерти, стремлении к счастью, я ничего не считаю «своим» или «не своим». Я знаю, что все вокруг, всегда и везде — единое космическое Сознание. Вот такие секреты моего счастья и здоровья. Я не думаю, что «я есть мое тело» даже когда работаю, так как знаю, что видимость этого мира — иллюзия, я живу как в глубоком сне. Меня не беспокоят ни богатство, ни несчастья, когда они выпадают на мою долю, так как я рассматриваю их как равных (как я смотрю на обе свои руки только как на руки). Что бы я ни делал, оно не загрязнено желанием или чувством эго, поэтому я не теряю голову ни тогда, когда могущественен, ни когда прошу милостыню из-за бедности. Надежды и ожидания не затрагивают меня и, даже когда вещь стара и изношена, я смотрю на нее свежим взглядом, как будто она новая. Я радуюсь с теми,

кто счастлив, и делю горе горюющих, ибо я — всем друг, не принадлежа никому, и никто не принадлежит мне. Я знаю, что я — это мир, все действия в нем и его разумность. Это секрет моего долгожительства».

Васиштха сказал:

«Тут я сказал Бхушунде: «Рассказ о твоей жизни прекрасен и удивителен. Благословенны, увидевшие тебя! Ты как второй Создатель. Редки люди, как ты. Я чувствую огромное блаженство от встречи с тобой. Да продолжат сыпаться благословения на твою голову! Теперь разреши мне покинуть тебя».

О Рама, услышав это, Бхушунда снова поклонился мне и, не смотря на мои возражения, проводил на некоторое расстояние, держа крепко мою руку и выражая дружеское расположение. Потом мы расстались — расставание друзей воистину трудно. Все это было в предыдущую эпоху.

Такова история о Бхушунде, о Рама. Ты тоже практикуй пранаяму, как Бхушунда и стремись жить, подобно ему».

Рама спросил:

«О святой, лучи света, исходящие от тебя, развеяли тьму. Мы все духовно пробудились, счастливы, осознали собственное сознание, мы теперь как копии тебя самого и узнали все, что следует познать.

В этом вдохновляющем рассказе о Бхушунде ты упомянул тело с тремя колоннами, девятью воротами и т.д. Молю тебя, расскажи мне, как оно возникло в самом начале, как существует и кто обитает в нем?»

Васиштха сказал:

«О Рама, дом, называемый телом, никто никогда не создавал! Это — только внешний кажущийся вид, как две луны, видимые человеком, страдающим раздвоением зрения. Луна на самом деле только одна, двойственность — это оптическая иллюзия. Тело ощущается существующим только тогда, когда понятие о физическом теле присутствует в разуме; оно нереально, но так как оно появляется только с появлением понятия, его считают и реальным, и нереальным. Сновидения реальны во время сна, хотя нереальны во все другие времена; волны реальны только когда их видно, но не в другое время. Так и тело реально, когда оно ощущается как реальная субстанция. Это — только воображаемый внешний вид, хотя он и кажется реальным.

Понятие «я есть это тело» в отношении того, что на самом деле является только куском плоти с костями и т.д., возникает благодаря склонности разума; это просто иллюзия. Оставь ее! Тысячи таких тел были воплощены твоей силой мысли. Когда ты спишь и видишь сны, ощущаешь в них тело — где появляется и существует это тело? Во снах ты воображаешь, что ты на небесах и т.д. — где это тело? Когда все это прекращается, ты занимаешься разными действиями, играешь различные роли — где тело,

в котором ты делаешь все это? Когда ты развлекаешься со своими друзьями и наслаждаешься их обществом в самозабвенном удовольствии, где обитает это тело? Поэтому, о Рама, тела — только продукты нашего разума и рассматриваются им как реальные или нереальные. Их поведение определяется разумом, они не отличны от него».

Васиштха продолжил:

«Это — богатство», «это — тело» и «это — нация» — все это всего лишь понятия, о Рама, проявления энергии разума, иллюзорные во всех остальных отношениях. Знай, что все это — долгий сон, долговременная иллюзия, сновидение или принятие желаемого за действительное. Когда по божьей или по своей милости ты достигнешь пробуждения, то очень четко увидишь все это. Существование мира, независимого от тебя или от разума — только фантазия этого разума, узнавание понятия, как если бы оно было материальным.

Я сказал, что родился из разума Создателя, точно так же в разуме возникает мир как понятие. На самом деле, даже Создатель — всего лишь понятие в космическом разуме; кажущийся мир — тоже понятие в разуме. Эти понятия укрепляются в нем за счет постоянного повторения их, как Истины, они появляются снова и снова, создавая кажущийся поверхностный мир.

Если человек решительно ищет источник понятий, он осознает Сознание; если нет — он ощущает иллюзорный мир снова и снова. Постоянная поддержка понятий «это — то», «это — мое» и «это — мой мир», приводит к их усилению и они начинают казаться реальными и плотными. Постоянство мира — тоже иллюзия: во сне в краткий миг переживается то, что спящему кажется целой жизнью. В мираже видна только иллюзорная вода, но не ее реальная основа, так же и в состоянии невежества видится только иллюзорный кажущийся мир, но не его реальная основа. Но когда невежество отброшено, иллюзорный мир пропадает. Даже трус не боится воображаемого тигра. Мудрый человек, знающий, что этот мир — только понятие или изображение, не боится ничего. Когда ты знаешь, что мир — это только отражение собственного сознания, кого ты будешь бояться? Когда видение очищено вопрошанием (глубоким исследованием), невежественное понимание мира пропадает.

Четкое понимание и осознание очищает собственную Сущность, и она не будет снова загрязнена. Что это за четкое верное понимание? Это понимание того, что этот мир — только отражение (и потому только кажущаяся форма) чистого Сознания, поэтому не является ни реальным, ни не реальным. Рождение, смерть, рай, знание и невежество — все это только отражение Сознания. Я, ты, стороны света и вообще все является Сознанием — таково верное понимание. Когда есть верное понимание, разум не возникает и не пропадает, а достигает высшего спокойствия.

Он не занимается хвалой или осуждением, восторгом или депрессией, но постоянно спокоен и находится в Истине».

Васиштха продолжил:

«Когда человек осознает, что смерть неотвратима для всех, будет ли он скорбеть о смерти родственников или о своей собственной грядущей смерти? Когда человек осознает, что все временами богаты, а временами — наоборот, будет ли он восторгаться и печалиться по этому поводу? Когда человек видит, что живые существа появляются и пропадают, как волны на поверхности Сознания, остается ли у него причина для страданий? Истинное — всегда истинно, что существует — существует всегда, что нереально — останется нереальным, — есть ли во всем этом причина для страданий?

«Я» никогда не было, нет и никогда не будет. Тело возникло из загадочного заблуждения и кажется существующим. Где причина для страданий? Если есть верное понимание Истины, что даже если тело реально, «я» отличается от него и что это «я» является только отражением бесконечного Сознания, то более нет страданий.

Поэтому не надо возлагать надежды, веру и стремления на то, что не реально, потому что такая надежда есть рабская зависимость, несвобода. О Рама, живи в этом мире, не поддерживая никаких надежд. То, что должно быть сделано, должно быть сделано, а от того, что неуместно, следует отказаться. Живи счастливо и играючи в этом мире, не принимая во внимание желательное и нежелательное.

Только бесконечное Сознание существует повсюду и всегда. То, что кажется существующим, — только кажется. Когда иллюзорная внешняя форма осознается как таковая, осознается и то, что есть. Или осознай, что «я не существую и эти ощущения не мои» или знай, что «я есть все» и ты будешь свободен от сетей кажущегося мира. Обе точки зрения хороши, прими ту, которая тебе больше нравится. Ты освободишься от стремлений и отвращений.

Все, что есть в этом мире, от земной тверди до небес, достигается тем, кто разрушил двойные силы притягательности и отвращения. Все, что невежественный человек делает, подталкиваемый этими силами, приводит к незамедлительным страданиям. Тот, кто не преодолел эти силы, воистину достоин сожалений, даже если он изучил множество писаний. Его разговоры вертятся вокруг: «меня ограбил другой» и «я оставил богатство и удовольствия». Богатство, родственники и друзья приходят и уходят, мудрый не ищет и не оставляет их. То, что имеет начало и конец не достойно внимания мудрого. В этом мире кто-то что-то делает и кто-то другой наслаждается этим, как отец отдает дочь в жены постороннему человеку; кто этим обманывается?

О Рама, для твоего духовного пробуждения я говорю снова и снова: этот кажущийся мир подобен затяжному сновидению. Проснись, проснись! Осознай собственную суть, которая сияет подобно солнцу. Ты воистину пробудился от этих божественных слов и не имеешь никакого отношения к рождению, страданию, греху и заблуждению. Отбрось все эти понятия и оставайся самим собой!»

Васиштха неожиданно замолчал, обнаружив, что Рама полностью погрузился в себя. Он продолжил свое повествование через некоторое время, когда Рама возвратился в нормальное состояние.

Васиштха продолжил:

«О Рама, ты был пробужден и достиг самоосознания. Оставайся навсегда в этом возвышенном состоянии, не вовлекайся снова в этот кажущийся мир. Колесо рождений и смертей всех существ держится на оси идей, мыслей и понятий. Когда это останавливается, прекращается и кажущийся мир. Если ты используешь силу воли для остановки колеса, оно продолжит вращаться, если не прекращены отвращения, вызываемые мыслями. Поэтому следует сдерживать ось (мысли и понятия), обратившись к высшему усилию, силе, мудрости и здравому смыслу. Что не достигается такими объединенными усилиями, не достигается и ничем другим. Поэтому следует оставить фальшивую надежду на вмешательство свыше, что на самом деле является созданием незрелого детского воображения, и собственными интенсивными усилиями достичь мастерства над своим разумом.

Кажущийся мир начинается с силы мысли Создателя. Но и это не верно. В этом мире бродят тела, порожденные естественными особенностями различных элементов. Поэтому не следует придерживаться понятия о том, что тело существует и, что удовольствия и боль — действительные состояния.

Невежественный человек думает, что он страдает, и его лицо постоянно залито слезами. Его состояние хуже, чем картины или статуи, потому что они-то свободны от ощущения страдания! К тому же статуя не болеет и не умирает. Она разрушается, только когда кто-нибудь ее разрушит, но человеческое тело без сомнений приговорено к смерти. Если статую оберегать и хорошо хранить, она долго существует в хорошем состоянии, но тело, даже если его хорошо хранить, стареет день ото дня и его состояние ухудшается. Поэтому статуя лучше, чем тело, созданное мыслями и понятиями. Кто будет возлагать надежды на подобное тело?

Это тело хуже даже того, которое снится во сне. Тело во сне создано короткоживущим понятием (сном) и потому не подвергается долгим страданиям; но это тело — результат продолжительных идей, понятий и потому долго страдает от долговременных несчастий. Думаешь ли ты,

что это тело реально или не реально, очевидно, что это — продукт мыслей и понятий. Потому нет нужды страдать по этому поводу.

Даже когда статуя разбита, никакая жизнь не заканчивается; когда умирает тело, порожденное мыслями и понятиями, ничто не теряется. Это подобно потере второй луны, когда человека излечивают от раздвоения зрения.

Собственная Сущность, являющаяся бесконечным Сознанием, не умирает и не претерпевает никаких изменений».

Васиштха продолжил:

«О Рама, кружащийся на карусели человек, видит, что мир вращается в противоположную сторону, так и человек, вращающийся в колесе невежества, думает, что мир и тело вращаются. Духовный герой, однако, должен отвергнуть это: тело является продуктом мыслей и понятий, роящихся в разуме невежественного человека. Создание невежества — фальшивая идея. Потому, даже если тело кажется активным и вовлеченным в самые разнообразие действия, оно по-прежнему нереально, как воображаемая вместо веревки змея навсегда останется нереальной. То, что делается инертными объектами, на самом деле ими не делается и потому тело, кажущееся активным, ничего не делает.

Инертное тело не увлекается никакими желаниями (для мотивации своих действий) и Сущность, высшее «Я» (бесконечное Сознание) тоже не имеет никаких желаний; поэтому, воистину, нет никого, делающего действия, а есть только наблюдающий интеллект. Как лампа в безветренном месте светит естественно и спонтанно, просто будучи лампой, так и ты должен оставаться самим собой в любых условиях. Как солнце, оставаясь самим собой, постоянно вовлечено в каждодневные дела, ты тоже, оставаясь самим собой, делай государственные дела.

Когда возникает невежественное понятие, что это иллюзорное тело реально, сразу, как воображенное маленьким мальчиком привидение, возникает демон чувства эго или разума. Этот фальшивый разум или чувство эго затем так громко рычит, что даже великие люди, испуганные им, удаляются в глубокую медитацию. Тот, кто побеждает привидение разума (или чувство эго) в теле, живет без страха в пустоте, называемой миром.

Странно, что люди все еще живут, считая себя телом, созданным иллюзорным привидением разума и умирающие в объятиях этого привидения, весь их интеллект — невежество! Тот, кто верит в дом с привидениями разума и живет в нем, сам является демоном и вообще заблуждается, потому что этот дом (тело) быстротечен и ненадежен. Поэтому, о Рама, откажись от раболепия перед привидением, называемым чувством эго, и оставайся собой, не думая даже мельком о чувстве эго.

Находящиеся под наваждением этого привидения заблуждаются, и воистину нет у них ни друзей, ни родственников. Все действия интеллекта, побежденного чувством эго, смертельно ядовиты и приносят плоды смерти. Невежественный человек, лишенный мудрости, смелости и преданный чувству собственного эго, уже мертв. Он подобен дровам, приготовленным для огня преисподней.

Пусть это привидение чувства эго отдыхает или уходит из тела. Не позволяй своему разуму даже смотреть на него, о Рама!»

Васиштха продолжил:

«Когда с чувства эго сорваны покровы, игнорируемое и позабытое пробужденным интеллектом, оно не способно причинить вред. Собственная Сущность является бесконечным Сознанием. Даже если чувство эго обитает в теле, это Сознание не страдает.

О Рама, невозможно описать все несчастья, приходящие к тому, кто находится под влиянием разума. Все слышимые в мире стоны и вопли страдания: «Увы, я умираю», «Увы, я горю в огне», — являются ничем иным, как игрой чувства эго. Однако, как всепроникающее пространство не загрязняется ничем, так вездесущее Сознание не загрязняется чувством эго.

Что бы ни делал человек своим телом, на самом деле делается чувством эго с помощью поводов, известных как вдох и выдох. Сознание косвенным образом считается ответственным за это, как пространство косвенно ответственно за рост растений (потому что пространство не мешает растениям расти в этом пространстве). Как лампу можно считать ответственной за то, что предмет видно, Сознание считается ответственным за действия тела, разума и т.д., которые действуют в свете этого Сознания. Во всем остальном нет никакой связи между инертным телом и сознающим Сознанием. Только потому, что энергия Сознания (прана), постоянно вибрируя, создает повсюду волнение, разум ошибочно принимается за Сознание.

Ты являешься бесконечным Сознанием, о Рама, а не разумом. Ты не имеешь никакого отношения к разуму. Оставь это заблуждение. Демон разума, сидящий в теле, не имеет никакого отношения к тебе, тем не менее, он незаметно производит замену понятий, утверждая: «Я и есть ты». Это является причиной рождения и смерти. Это допущение забирает у тебя смелость. Откажись от привидения, о Рама, и будь тверд. Ни писания, ни родственники, ни даже Гуру или Учителя не могут защитить человека, сдавшегося привидению разума. С другой стороны, если ты побеждаешь это привидение, Гуру, писания и родственники могут легко тебе помочь, как ты сам можешь легко спасти щенка из лужи. Победившие привидение — хорошие люди, способные помочь этому миру. Поэтому человек должен поднять себя из невежества, победив привидение

чувства эго. О Рама, не броди бесцельно в лесу мирского существования, как животное в человеческом обличье. Не возись в грязи, известной как семейные отношения, во имя этого жалкого тела. Тело рождено кем-то, оно защищается чувством эго, в нем счастье и страдания ощущаются кем-то еще — воистину, это великая загадка.

Как сущности горшка и тряпки в целом не отличаются, так сущность разума и бесконечного Сознания тоже не отличаются. В связи с этим, я расскажу тебе учение, переданное мне самим богом Шивой: видение, открывающееся в этом учении, разрушит даже великое невежество».

6.3. Описание Бога

Васиштха продолжил:

«Шива обитает в месте, известном под названием Кайласа. Я тоже жил там некоторое время, молясь ему и выполняя практики. Я был окружен мудрыми и обсуждал с ними истины писаний.

Однажды вечером я молился Шиве. Атмосфера была наполнена миром и тишиной. Темнота в лесу была настолько плотной, что ее можно было резать ножом.

В это время внешним зрением я увидел великий свет, а своим внутренним взором спросил о его источнике. Я увидел, что это был сам Шива, идущий за руку с Парвати. Перед ним шел бык Нанди, прокладывая дорогу. Я сообщил ученикам о присутствии божества и мы пошли ему навстречу.

Я приветствовал Шиву и поклонился ему с почтением. Довольно долго я созерцал божественное видение. Шива спросил меня: «Как твоя практика, продвигается без препятствий? Достиг ли ты того, чего только и стоит достигать, исчезли ли твои внутренние страхи?»

В ответ я сказал:

«Для тех, кому достаточно повезло в том, что они молятся тебе, нет ничего невозможного в достижении, они не испытывают страха. Все в мире почитают и простираются перед тем, кто предан тебе и постоянно о тебе помнит. Хотя по твоей милости я достиг состояния наполненности, я хочу знать больше об одном. Молю тебя, просвети меня! Каков метод поклонения Богу, который уничтожает все грехи и способствует блаженству?»

Шива сказал:

«Знаешь ли ты, кто такой «Бог»? Бог — это не Вишну, Шива или Брахма, не ветер, не солнце и не луна, не король, не я и не ты, не Лакшми и не разум. Бог не имеет формы и неделим. То блаженство и величие, которое никем не сотворено, не имеет ни начала, ни конца — это Бог, который есть чистое Сознание. Только это и следует восхвалять, этому молиться, ибо только это является всем.

Если кто-то не способен молиться Шиве без формы, он должен молиться форме. Это приводит к ограниченным результатам, тогда как первое приводит к бесконечному блаженству. Тот, кто игнорирует бесконечное в пользу конечного, бросает прекрасный сад и ищет колючий куст. Однако мудрецы иногда, играючи, молятся и форме.

Среди предметов, используемых при молении, самые главные — это мудрость, самоконтроль и восприятие высшего «Я» во всех существах. Высшее «Я» — это Шива, которому следует преподносить цветы мудрости».

Я спросил Шиву:

«Молю тебя, расскажи мне, как этот мир превращается в чистое Сознание, как это чистое Сознание становится индивидуальным сознанием и другими вещами?»

Шива продолжил:

«Воистину, только бесконечное Сознание, которое остается после космического разрушения, существует и сейчас, полностью свободное от объективности. Концепции и понятия, освещенные Сознанием в себе, предстают как этот мир, точно так же, как возникают сны во сне. Совершенно невозможно объекту восприятия существовать вне вездесущего бесконечного Сознания.

Все эти горы, целый мир, индивидуальное сознание и все элементы, составляющие мир — это только чистое Сознание. До так называемого создания, когда было только чистое Сознание, где было все это? «Пространство», «создание», «сознание» — это только слова, они указывают, как синонимы, на одну и ту же Истину. Как двойственность, переживаемая во сне — иллюзорна, так и двойственность, подразумеваемая в создании этого мира, тоже иллюзорна. Как объекты кажутся существующими и работающими во внутреннем мире сознания во время сна, объекты кажутся существующими и действующими во внешнем мире сознания во время бодрствования. На самом деле и в том, и в другом состоянии ничего не случается. Как сознание является реальностью в состоянии сна, так же сознание является единственной реальностью во время бодрствования. Это и есть Бог, высшая Истина, то, что ты есть, что я есть и что есть все».

Шива продолжил:

«Поклонение этому Богу является истинным поклонением, таким поклонением можно достичь всего. Он целостен и неделим, не двойственен и не создан в результате деятельности, он недостижим внешними усилиями. Поклонение ему — источник радости и блаженства.

Внешнее поклонение форме рекомендуется только тем, чей интеллект не пробужден. Если у кого-то нет самоконтроля, он использует цветы для поклонения, такое поклонение жалко, как и поклонение вне-

шной форме. Однако эти незрелые практики получают удовлетворение от поклонения объекту, ими же созданному, они могут даже получить бесполезные результаты от такой практики.

А теперь я опишу, как надо поклоняться продвинутому, подобным тебе. Бог, которому стоит молиться, воистину, тот, кто держит все творение, кто вне достижения мыслью и вне описаний, вне концепций даже таких, как «все» или «всеобщая целостность». Только того называют Богом, кто неделим временем и пространством, чей свет освещает все, кто чист и является абсолютным Сознанием. Он — то Сознание, которое стоит за всеми своими частями, скрыто во всем, что существует, которое есть Сущность всего и заслоняет Истину. Этот Брахман в сердце существования и не существования — это Бог и Истина, на которую указывает ОМ. Он существует везде, как природа цветка — в цветке. Это чистое сознание, которое есть в тебе, во мне и во всех богах и богинях. Это единственно и есть Бог. Мудрый, даже другие боги с формой, есть не что иное, как чистое сознание. Вся Вселенная есть чистое сознание. Это — Бог, это — «все», что я есть, все достигается по его милости и от него.

Этот Бог близок каждому, о мудрый, его даже нетрудно достичь — он всегда находится в теле и повсюду, как пространство. Он делает все: ест, ходит, дышит, знает каждую часть своего тела. Он есть свет, в котором все эти части двигаются и где происходят все разнообразные действия. Он обитает в пещере сердца каждого, превосходит разум и пять органов чувств, поэтому не может быть понят или описан ими, но с целью обучения его называют «Сознанием». Поэтому, хотя кажется, что оно делает все, на самом деле, оно ничего не делает. Это Сознание чисто и кажется вовлеченным в действия в мире, как весна вовлечена в появление цветов на деревьях».

Бог продолжил:

«Кое-где это Сознание становится пространством, кое-где — действием, где-то еще — материей и т.д., всегда безо всякого намерения делать именно так. Так же, как все «разные» океаны — одна неделимая масса воды, это Сознание, хотя и описывается по-разному, — одна огромная масса сознания. В теле, подобном лотосу, это то же самое сознание, которое наполняет ощущение, которое, как мед, собранный беззастанным разумом, подобным пчеле. В этой Вселенной все разнообразные существа (боги, демоны, горы, океаны и т.д.) происходят из бесконечного Сознания, как пена и волны появляются на поверхности океана. Даже колесо непонимания, которое заставляет вращаться колесо жизни и смерти, вращается в этом космическом Сознании, чья энергия постоянно находится в движении.

Это было Сознание, принявшее форму четырехрукого Вишну, который победил демонов, как гроза утоляет жажду земли. Это Сознание и

ничего более, принявшее форму Шивы и Парвати, Создателя Брахмы и других разнообразных существ. Это Сознание подобно зеркалу, словно бы содержащему в себе отражение, не претерпевая при этом никаких изменений. Безо всяких модификаций, это Сознание кажется всеми разнообразными существами в этой Вселенной.

Только благодаря этому бесконечному Сознанию думается обо всем, делается все и выражается. Это только бесконечное Сознание сияет в солнце. Оно проявляется во всех телах, которые на самом деле инертны и, взаимодействуя друг с другом, вызывают различные ощущения. Это Сознание подобно ветру, который сам по себе невидим, но в котором пыль и сухие листья поднимаются и танцуют, как будто бы сами по себе. Это Сознание будто бы отбрасывает тень в самом себе, и эта тень называется инерцией.

В этом теле мысли и понятия приводят к действию только в свете самого Сознания. Без него невозможно ощущение и понимание предмета, даже если его положить прямо перед человеком. Тело не может действовать или существовать без сознания. Оно растет, ест и умирает.

Сознание создает и поддерживает все движущиеся и неподвижные существа во Вселенной. Бесконечное Сознание — единственное, что существует, ничего более нет. Только Сознание может возникнуть в Сознании».

Васиштва продолжил:

«Я спросил Бога: «Если это Сознание вездесуще, как кто-то может потерять сознание и стать инертным? Как может тот, у кого есть сознание, потерять его?»

Бог похвалил вопрос и ответил:

«Вездесущее Сознание, которое есть все во всем, существует в этом теле в изменчивом и неизменчивом состоянии. Как женщине может прийтись, что она — не она, а ее муж — кто-то другой, так же одно и то же сознание может принять себя за что-то другое. Как один человек может вести себя по-разному в обычном состоянии и в ярости, так же сознание ассоциирует себя со своим другим аспектом и действует соответствующе. Постепенно, оно становится бессознательным и инертным.

Таким образом, сознание становится своим собственным объектом, создавая пространство, потом воздух и их соответствующие качества. В то же время, создавая в себе время и пространство, становясь индивидуализированным сознанием, оно ограничивает свой разум и интеллект. Отсюда возникает цикличное появление мира и понятия: «я — неприкасаемый» и т.д. Бесконечное Сознание само становится будто бы инертным так же, как вода, замерзая, превращается в лед. Поэтому разум начинает заблуждаться, в нем возникают желания, он становится жертвой похоти и злобы, переживает хорошие или плохие времена, страдает

от боли и наслаждается, испытывая наслаждения, надеется, страдает и заполняется желаемым и не желаемым, что только усиливает заблуждение. Обманутый, он двигается от ошибки к ошибке, от непонимания к еще большему непониманию.

В детстве это обманывающееся сознание полностью зависит от других, в юности оно стремится к богатству и наполнено беспокойством, в старости оно тонет в печали, а в смерти следует своей карме. В соответствии с этой кармой (тенденциями), оно рождается в аду или на небесах, в преисподней или на земле как человек, животное или что-то неодушевленное. Это то же самое сознание, которое появляется как Вишну, Шива, Брахма и другие. Это то же сознание, которое работает солнцем, луной, ветром и факторами, меняющими времена года, дни и ночи. Это то же самое сознание, которое является жизненной силой в семенах и различными качествами всех материальных предметов. Это сознание, подверженное собственным ограничениям, боится самого себя! Такова природа индивидуального сознания.

Оцени силу непонимания и инерции! Просто забыв о своем истинном состоянии, сознание страдает и проходит через ужасы и падения».

Бог продолжил:

«Сознание неверно думает (чувствует или воображает), что «я несчастно», как сумасшедшая женщина может думать, что она нищая, не будучи таковой. Так же, как живой, который причитает: «Увы, я умер», — а нигде не уходивший плачет: «Ау, я потерялся», — из-за искаженного видения (непонимания), также сознание неверно воображает, что оно несчастно и ограничено. Такое воображение неразумно и не имеет под собой основы. Из-за неверного восприятия чувством эго, сознание считает, что мир реален. Только разум является источником ощущения мира, как реально существующего, но он не может рассматриваться как настоящий источник, потому что нет другого разума, кроме чистого Сознания. Поэтому, если постигается, что воспринимающий разум сам по себе нереален, тогда становится ясно, что воспринимаемый мир тоже нереален.

Как нет масла в камне, так и в сознании нет отличий между тем, кто видит, что видит и самим процессом видения. Так же разница между «я» и «ты» только воображается. Разница между одним и множеством — только слова. Всего этого вообще не существует, как на солнце не существует темноты. Противоположные понятия: материальность и нематериальность, пустота и не пустота — это только концепции. По мере прояснения, они пропадают, остается только неизменное чистое Сознание.

Сознание на самом деле не претерпевает никаких изменений и никогда не теряет изначальной чистоты. Нечистота сама по себе — просто воображаема, воображение и есть нечистота. Когда это осознается, воображение оставляется и нечистота пропадает. Однако даже в тех, кто

это осознал, нечистота снова может возникнуть, если нет полного отказа от воображения. Собственными усилиями от воображения довольно легко отказаться: если ты можешь отбросить одну соломинку, с такой же легкостью можно отбросить и три мира! Чего только ни достигнешь, если постараться!

Это бесконечное Сознание, неизменное и недвойственное, может быть понято как внутренний свет. Он чист и вечен, всегда присутствует и существует вне разума, он неизменен и не загрязнен, он — это все объекты. На самом деле, это недвижимое Сознание существует будто бы свидетель всему так же, как лампа сияет, но это сияние не является ее действием. Чистейшее, оно кажется загрязненным, в инертном материале оно есть не инертная энергия. Оно вездесуще без деления на частности.

Бесконечное Сознание, лишённое концепций и само по себе вещь чрезвычайно тонкая, осознает себя. Забывшись, это сознание забавляется размышлениями и воспринимает ощущения, хотя все это возможно из-за собственной природы этого сознания: даже тот, кто спит, внутри бодрствует!»

Бог продолжил:

«Идентифицируясь с собственным объектом, сознание опускается до состояния размышлений и беспокойств, как золото с примесями выглядит, как медь до тех пор, пока его не очистили, только тогда оно сияет, как и подобает золоту. Забыв себя, в части бесконечного Сознания возникает понятие Вселенной, но эта нереальность прекращается по достижении самоосознания.

Когда сознание ощущает себя в себе, возникает чувство эго. Но благодаря одному небольшому движению чувство эго (которое на самом деле есть не что иное, как Сознание) умирает, как камень скатывается со склона горы. Но даже тогда это то самое Сознание, которое является реальностью за всеми формами и любым опытом. Движение жизненной силы дает внутреннее видение объекта, который кажется находящимся снаружи. Но и сам процесс ощущения видимого (само видение) есть чистое Сознание! Чувство прикосновения приходит во взаимодействие со своим объектом (тем, к чему прикасаются) и возникает ощущение прикосновения. Но ощущение прикосновения все-таки является чистым Сознанием. То же самое происходит с ощущением запахов. Если разум не связан с чувством звука, что-либо услышать невозможно, а ощущение того, что что-то слышно является чистым Сознанием.

Действие происходит от мыслей, мысли есть функция разума, разум есть ограниченное сознание, но Сознание не ограничено! Вселенная есть отражение в Сознании, но Сознание не ограничено этим отражением. Индивидуальное сознание является носителем сознания, чувство эго — носитель индивидуального сознания, интеллект — носитель

чувства эго разум — интеллекта, дыхание — разума, чувства — дыхания, тело ощущений и движений — носитель физического тела. Такое движение является кармой. Так как дыхание — носитель разума, то куда направляется дыхание (жизненная сила), туда и разум. Но когда разум сливается с духовным сердцем, жизненная сила неподвижна. А если она неподвижна, разум останавливается. Куда дыхание, туда же и разум, как водитель движется туда, куда едет машина. Все это возникает в Сознании, существует в нем и растворяется, поэтому Сознание — единственная реальность».

Бог сказал:

«Но для разума и жизненной силы тело — просто инертная масса. Как кусок железа притягивается магнитом, так и индивидуальное сознание притягивается Сознанием, бесконечным и вездесущим. Тело инертно и зависимо, оно создано сознанием для действия. Само сознание, принимая на себя качество инерции, становится индивидуальным сознанием, управляющим разумом.

Когда появляется это ограничение, возникают и другие последствия: физические и умственные расстройства! Так же, как волны, возникающие на поверхности воды, приводят к возникновению ряби. Сознание, как индивидуальное сознание, становится зависимым и уязвимым, забывая себя как Сознание. Трудясь за завесой непонимания, оно из-за невежества не сознает вред, приносимый ему самому, как размахивающий ножом человек вредит самому себе. Но, как опьяненный довольно скоро приходит в норму, так и сознание скоро обретает самоосознание.

Когда раскрывается лотос сердца, разум функционирует, когда лотос закрывается, он перестает действовать. Пока разум действует в теле, тело живет, когда он перестает действовать в теле, оно умирает. Это прекращение действия может быть вызвано внутренним конфликтом между нечистотой и внутренним пробуждением. Если сердце наполнено только чистыми тенденциями, все конфликты прекращаются, возникает гармония, Освобождение и долгая жизнь. С другой стороны, когда разум перестает функционировать, тело умирает, тогда тонкое тело выбирает себе другое, подходящее для выполнения скрытых тенденций. Из-за этих тенденций разум создает новые связи с новым тонким телом, забывая о своей истинной природе чистого осознания. Из-за того, что Сознание бесконечно и вездесушно разум путешествует повсюду. Тела находятся и теряются индивидуальным сознанием, как деревья отрацивают себе новые листья и сбрасывают старые. Мудрые мужи не обращают внимания на такие изменения».

На вопрос Васишты о том, как возникает двойственность в бесконечном Сознании и как она прекращается, Бог продолжил:

«Так как только вездесущее бесконечное Сознание есть всегда, двойственность абсурдна и невозможна. Концепция единого возникает, когда есть концепция двух и наоборот, когда множественность понимается как производная сознания, сама множественность — то же Сознание! Причина и следствие имеют единую природу. Эта природа неделима. Сознание, как собственный объект, всегда есть Сознание, изменения — это только неразумное мышление. Принять как Истину существование волн на поверхности океана — это все равно, что сказать: «Горы воды плавают на поверхности океана», — как могут быть волны вне океана? Только Сознание и есть «это», «то» и «посередине». Это его по-разному называют: Брахманом, Истиной, Богом, Шивой, пустотой, единым и высшим «Я».

То, что за всеми внешними формами и состояниями сознания, что является высшим «Я» — слова не в состоянии описать. То, что воспринимается само по себе неделимо. Когда это сознание берет на себя вторичное видение, тогда оно ощущает двойственность. Оно связано собственным воображением из-за своего невежества. От этого воображения возникает материальность, ощущение объекта приводит к подтверждению реальности этого объекта. После этого чувство эго становится правдоподобным и усиливается, принимая на себя роль делателя и того, кто воспринимает ощущения. Так то, что началось как совпадение, скоро становится установленным фактом.

Привидения создает вера в их существование. Вера в двойственность и многообразие создает и то, и другое. Когда осознается недвойственное существование, двойственность пропадает. Вера или воображение приводит к многообразию, когда эта вера проходит, кончается и многообразие. Размышления, воображение или поверье ведут к страданиям, оставление таких методов мышления — к их отсутствию! Поддержка мыслей и поверий приводит к страданиям, но страдания прекращаются, когда такие мысли более не поддерживаются — разве это трудно? Все мысли и поверья ведут к страданию, тогда как их отсутствие — это блаженство. Поэтому с помощью пламени мудрости, иссуши воды своих поверий и оставайся в мире и спокойствии. Оставайся в едином бесконечном Сознании.

Только пока король не помнит, что он король, он страдает в бедности. Когда он вспоминает, страдание пропадает. Когда обретается солнце бесконечного Сознания, облака непонимания не могут его закрыть».

Бог сказал:

«Так эта Вселенная существует и как реальность, и как нереальность. Божественное, свободное от двойственности, объединяет и то, и другое, превосходит их, поэтому является ими обоими. Проявленное Сознание — это Вселенная, а непроявленная Вселенная — это Сознание. Понятием «я есть тот-то» сознание себя связывает, осознанием себя оно

освобождается. Концептуализация приводит к забыванию собственной природы. Однако даже в состоянии многообразия и активности, сознание воистину неделимо.

Когда разум уничтожается с помощью разума же, занавеси раздвигаются, и Истина иллюзии мира становится очевидной, понятия о существовании внешнего мира и индивидуального сознания прекращают существование. Разум очищается, оставляя позади постоянные повторения понятий и объективных восприятий. Затем он перестает создавать образы объектов и достигает состояния глубокого сна или однородного сознания, выходит за пределы повторного рождения. Он остается в полном умиротворении. Это первое состояние.

Теперь слушай о втором состоянии. Сознание, лишенное разума, есть свет, свободный от тьмы и прекрасный, как пространство. Бесконечное Сознание освобождается полностью от всех изменений и двойственности, оставаясь будто бы в глубоком сне, или как не вырезанная фигура в куске мрамора. Оно отказывается от факторов времени и пространства, выходит за пределы инерции, движения и остается неопишимо чистым. Оно превосходит три состояния сознания (сновидение, глубокий сон и бодрствование) и становится четвертым состоянием или состоянием неделимого бесконечного Сознания.

Далее идет четвертое состояние. Оно находится за пределами даже того, что называется Брахманом, высшим «Я» и т.д. Его иногда называют «турья». Оно высшее, неопишемое и находится за пределами любых практик.

О мудрец, оставайся всегда в четвертом состоянии. Это истинное поклонение Богу. Тогда ты утвердишься в том, что вне того, что есть и чего нет. Ничего не было создано и нечему пропадать. Это вне одного или двух. Это вечное, чистое, просто масса сознания, в нем нет вопроса разнообразия. Это есть все, высшее блаженство и спокойствие, это невозможно описать. Чистое блаженство и Ом».

Валмики сказал:

«Сказав это, Шива замолчал и некоторое время находился в глубокой задумчивости».

6.4. Методы поклонения Богу (Deva Puja)

Посидев немного, погрузившись в себя, Шива открыл глаза и продолжил:

«О мудрец, оставь привычку понимать объекты своим разумом. Знающие высшее «Я» видели то, что достойно видения. Что еще есть, что бы следовало увидеть или не увидеть? Будь собой. Будь мечом, разрушающим то, что называется спокойствием и беспокойством. Или, на-

правив чуть-чуть внимания вовне, слушай, что я тебе скажу. Ничто не достигается молчанием!

Это тело живет и действует за счет жизненной силы или дыхания. Без жизненной силы тело инертно. Энергия, двигающая тело, является дыханием. Интеллект, ощущающий все это, является Сознанием. Сознание бесформенно и даже чище, чем небо. Когда прекращается связь между телом и жизненной силой, жизненная сила отделяется от тела. Сознание, которое чище пространства, никуда не пропадает.

Чистое зеркало отражает то, что находится перед ним, но отражения не видно, если зеркало покрыто грязью. Так же, хотя тело видимо, когда дыхание покидает его, интеллект больше не отражает объекты.

Бесконечное и вездесущее Сознание может ощутить движение разума и тела. Когда исчезают помехи понятийного мышления, само Сознание светит как высшее Существо. Это само по себе Создатель Брахма, Вишну, Шива, Индра, солнце, луна и Бог. Некоторые из этих богов не заблуждаются в космической иллюзии. Они воистину части бесконечного Сознания, разделяющие его истинную природу, как раскаленное железо разделяет истинную природу пламени. Однако никто из них не был действительно создан бесконечным Сознанием и не может существовать вне его. Это не более чем понятия, просто некоторые из них плотнее других. Невозможно описать протяженность таких понятий, возникших в непонимании.

Можно выразиться так: высшее Существо или бесконечное Сознание, есть родитель Брахмы, Вишну, Шивы и других. Только этому бесконечному Сознанию стоит поклоняться и молиться. Но нет смысла приглашать его при этом, никакие мантры не подходят для поклонений, оно настолько близко, что не нуждается в приглашении. Это вездесущее «Я» всего. Понимание бесконечного Сознания без усилий является единственно лучшей формой поклонения ему».

Бог сказал:

«Так, говорят о Рудре, что он есть чистое, спонтанное самовосприятие, единое Сознание, обитающее во всех субстанциях. Он — источник всех истоков, сущность кажущегося мира, величайшее из действий. Это есть причина всех причин и суть всех существ, оно не является ничему причиной и концепцией существования, поэтому не может быть объектом для размышления. Это есть Сознание во всем сознательном, оно знает самого себя как собственный объект, оно есть собственный высший объект и сознает бесконечное многообразие внутри себя.

Это — сознание во всех ощущениях, но оно чисто и не ограничено. Это — абсолютная Истина и потому не является Истиной как концепцией. Оно не сковано ограничениями понятий Истины и лжи. Это воистину самый конец высшей Истины или изначальной реальности. Это чистое сознание и ничто более.

Оно само окрашивается желаниями или стремлениями к удовольствиям, само становится тем, кто ощущает удовольствие, ощущением удовольствия и нечистой, загрязняющей это удовольствие. Подобное небу, неограниченное и неразделимое, скоро оно становится ограниченным и обусловленным. В этом бесконечном Сознании были миллионы миражей, называемых мирами, и еще будут миллионы таких миражей. Но на самом деле ничто не возникло вне зависимости от бесконечного Сознания: свет и жар кажутся исходящими от пламени, но они зависят от него.

Бесконечное Сознание можно сравнить с мельчайшей частицей, которая, тем не менее, прячет в своем сердце величайшие из гор. Оно превосходит продолжительность бесконечных эпох, но при этом не упускает и мгновения. Оно тоньше кончика волоса, но заполняет всю Вселенную.

Никто не видел его границ и пределов.

Оно ничего не делает и, тем не менее, «создает» Вселенную. Поддерживая существование всей Вселенной, оно ничего не делает. Все субстанции не отличны от него, но само оно не субстанция, нематериальное, оно наполняет все материи. Космос является его телом и, тем не менее, у него нет тела. Это — вечное «сейчас», но оно так же и «завтра». Часто вроде бы бессмысленные звуки наполняют смыслом и считают осмысленными при разговорах, точно так же бесконечное Сознание есть и его нет. Оно есть даже то, чего нет. Все эти утверждения по поводу того, что есть и чего нет, основываются на логике, а бесконечное Сознание выходит за пределы Истины и логики».

Бог продолжил:

«Бесконечное Сознание заставляет с помощью земли, воды, времени и т.д. прорасти зерно и становиться пищей. Оно дает цвести цветам и розе пахнуть розой. Точно также, оно способно творить, поддерживать субстанции мира и соответствующие органы чувств с помощью подходящих средств, воплощенных тем же самым Сознанием. Энергия этого Сознания способна создавать вселенные, а потом, по возникновении понятия «этого нет», разрушать все до состояния «ничего».

Это кажущееся творение является только отражением Сознания в себе самом, это отражение с течением времени получило тело. Троица (Брахма, Вишну и Шива) есть проявление, а также сама эта космическая сила или энергия, которая определяет: «это должно быть так и не должно быть по-другому». Но в то же время Сознание не создает ничего, оно похоже на лампу, которая освещает комнату, в которой что-то происходит».

Васиштха спросил:

«Каковы энергии этого Сознания, а также их силы и действия?»

Бог ответил:

«Высшее Существо бесформенно и, тем не менее, оно имеет следующие аспекты: воля, пространство, время, порядок (или судьба) и космическая не проявленная природа. Оно имеет бесчисленные силы и энергии или потенции. Главные среди них — знание, динамика, действие и отсутствие действия.

Все это есть только чистое Сознание, из-за того, что их называют энергиями сознания, они кажутся отдельными от него, хотя на самом деле не отделены.

Это все создание похоже на сцену, где энергии сознания танцуют под мелодию времени. Самым главным считается порядок (изначальный порядок вещей и последовательности). Он также известен под названиями действие, желание или воля, время и т.д. От энергии зависит наличие у каждого объекта определенных характеристик — от былинки до Создателя Брахмы. Этот порядок свободен от возбуждения, но не свободен от ограничений. Порядок — это то, что танцует танец-драму под названием кажущийся мир. Он показывает разные настроения, приводит и провожает времена года, сопровождается небесной музыкой и ревом океанов, его сцена освещена солнцем, луной и звездами, его актеры и актрисы — живые существа во всех мирах, таков танец изначального порядка. Бог, который есть бесконечное Сознание, молчаливый, но внимательный наблюдатель этого космического танца. Он не отличен от танцора (космического природного порядка) и танца (событий)».

Бог продолжил:

«Таков Бог, которому только и следует поклоняться мудрым. Это ему поклоняются мудрые различным образом и в разных формах, как Шиве, Вишну и т.д. Теперь послушай о том, как ему следует поклоняться.

Во-первых, следует отказаться от идеи тела, понятия, что «я есть мое тело». Только медитация является истинным поклонением, поэтому надо постоянно поклоняться Богу всех трех миров путем медитации. Как надо на нем сосредоточиться? Он есть чистый интеллект, светлее сотни тысяч солнц, взошедших одновременно, он есть свет, светящийся во всем, что светит, он есть внутренний свет. Бесконечное пространство — его горло, земная основа — ступни, направления света — руки, миры — оружие, которое он держит в руках, вся Вселенная скрыта в его сердце, боги — волоски на его теле, космические потенции — энергии в его теле, время — стражник у его ворот, у него есть тысячи голов, глаз, ушей и рук. Он достигает всего, ощущает вкус всего, слышит все, думает мыслями всех, хотя сам вне процесса мышления. Он делает все всегда, раздает всем то, о чем они думают или желают, обитает во всем, он есть все и один достоин того, чтобы его достичь. Поэтому ты должен медитировать на нем.

Этому Богу невозможно поклоняться с помощью материальных подношений, а только собственным осознанием. Не размахивая лампами или зажигая душистые свечи, не подношением цветов и даже не подношением пищи, он достигается без малейшего усилия, ему поклоняются только самоосознанием. Это есть высшая медитация и высшее поклонение — постоянное непрерывное ощущение внутреннего присутствия, внутренний свет или осознание. Делая то, что делаешь: видя, слыша, дотрагиваясь, чувствуя запах, во время еды, движения, сна, дыхания или разговора — ты должен знать свою истинную природу, как природу чистого Сознания. Так достигается Освобождение.

Медитация есть подношение, это чистая вода, поднесенная божеству, чтобы омыть его руки и ноги, самоосознание, обретенное в процессе медитации, — прекрасный цветок, воистину все это направлено на истинную медитацию. Высшее «Я» невозможно достичь другими методами, кроме медитации. Если даже ты последний невежда, но можешь медитировать в течение одиннадцати секунд, польза будет такая же, как если пожертвовать корову. Если ты можешь медитировать сто и одну секунду, польза такая же, как от священного ритуала. Если длительность медитации двенадцать минут, польза увеличивается в тысячу раз, если она равна целому дню, ты обитаешь в высшем пространстве. Это есть высшая йога, высшая служба и высочайшее действие. Тому, кто практикует такое поклонение, поклоняются сами боги, демоны и все другие существа. Однако, это все еще внешнее поклонение».

Бог продолжил:

«Я теперь расскажу тебе о внутреннем поклонении высшему «Я», что есть лучший просветитель и освободитель. Оно принадлежит к понятию постоянной медитации: стоишь ты или идешь, спишь или бодрствуешь, во всех своих действиях. Ты должен ощущать высшее Сознание, находящееся в сердце, которое является причиной всех видоизменений внутри себя. Ты должен поклоняться проявленному Сознанию или самоосознанию, которое спит и пробуждается, ходит или стоит, трогает то, до чего надо дотронуться, оставляет то, что должно быть оставлено, наслаждается и отказывается от удовольствий, вовлечено в разные внешние действия, придает значение всем действиям и остается спокойным в теле. Этому внутреннему интеллекту надо поклоняться всем тем, что приходит само по себе. Оставаясь в потоке жизни и ее ощущений, после того, как искупался в самоосознании, ты должен поклоняться этому внутреннему интеллекту самоосознанием.

Бога можно ощущать таким образом: он есть свет, освещающий солнечную и лунную силы; он есть интеллект, который всегда скрыт во всех материальных субстанциях; он есть внешнее осознание; он есть

дыхание; он превращает взаимодействия органов чувств в осознанные ощущения; он тайно обитает в пещере собственного сердца. Он знает все, что возможно знать и является тем, кто совершает все действия, ощущает все ощущения, думает все мысли. Он знает самого себя.

У него нет частей, но он является всем; он обитает в теле, но он вездесущ; он наслаждается и не наслаждается; он есть интеллект в каждой своей части. Он есть мыслительная способность разума, обитает в сердце, в горле, в носу, посередине лба и на кончике носа. Он есть реальность всех элементов, превосходит внутренние состояния; он тот, кто создает звук и дает жизнь птице, называемой разумом. Он есть реальность воображения и отсутствия воображения, обитает во всех существах, как масло спрятано в семенах. Он обитает в сердце и во всем теле, светит как чистое осознание, виден повсюду, потому что он — чистое ощущение во всех ощущениях и ощущает сам себя в самом себе».

Бог продолжил:

«Ты должен понять, что Бог есть интеллект в теле. Различные функции и возможности в теле служат интеллекту, как слуги — своему господину. Разум — это посланник, который приносит и показывает Богу знание трех миров. Две фундаментальные энергии: мудрости и действия — постоянные спутники Бога. Разные аспекты знания — его украшения. Органы действия — ворота, через которые Бог выходит во внешний мир. «Я есть то бесконечное неограниченное высшее «Я», которое неделимо, Я остаюсь полным и ограниченным», с таким пониманием интеллект обитает в теле.

Тот, кто так медитирует, есть само равновесие, его поведение спокойно и направляется равновесным видением. Он достиг состояния природной истинности и внутренней чистоты. Он прекрасен в каждом аспекте своего существа и поклоняется Богу, который является интеллектом, наполняющим все его тело.

Это поклонение выполняется день и ночь, постоянно, объектами, достигнутыми без усилий, поднесенными Богу со спокойным разумом и в истинном духе (Бог есть Сознание и ему важен только истинный Дух). Богу надо поклоняться всем тем, что приходит само по себе, без усилий. Ты никогда не должен прикладывать ни малейшего усилия, чтобы достать то, что тебе не принадлежит. Богу следует поклоняться путем всех наслаждений, которые испытывает тело: через пищу, питье, общение с другом или подругой и другими подобными удовольствиями. Богу следует поклоняться болезнями, которые на тебя обрушились, любым несчастьем или страданием, случающимся с тобой. Ему следует поклоняться всеми своими действиями, включая жизнь, смерть и любые сны. Богу следует поклоняться своей бедностью, богатством, даже драками

и спорами так же, как и развлечениями, свободным времяпровождением и выражением любых эмоций. Ему следует поклоняться благородными качествами скромного сердца: дружбой, сопереживанием, радостью и бесстрашием.

Богу следует поклоняться разными удовольствиями, которые достаются сами по себе, будут ли эти удовольствия одобряемы или не одобряемы писаниями — без разницы. Ему следует поклоняться тем, что считается желательным и тем, что считается нежелательным; тем, что рассматривается, как подходящее и неподходящее. Для этого поклонения тебе следует отказаться от того, что потеряно и принять то, что появилось без усилий».

Бог продолжил:

«Следует поклоняться все время, находясь в полном спокойствии по поводу приятных и неприятных восприятий. Все следует рассматривать как хорошее и благословенное (или все можно рассматривать, как смесь божественного и демонического). Постигнув, что все является единым высшим «Я», стоит поклоняться ему в таком духе. Следует смотреть спокойно сквозь то, что приятно и прекрасно, и сквозь то, что невыносимо неприятно. Так следует поклоняться высшему «Я».

Надлежит оставить разделительные понятия «это я» и «а это — не я» и действительно непосредственно понять, что «все это воистину есть Брахман», единое, неделимое и бесконечное Сознание. В таком духе нужно поклоняться высшему «Я». Всегда, во всех формах и их видоизменениях, следует поклоняться ему всем тем, что тобой получено, оставив различия между желательным и нежелательным или даже оставив такие различия, но используя их, как инструменты для поклонения.

Без стремлений, ничего не отвергая, следует наслаждаться всем тем, что достигается естественно и без усилий. Не нужно возбуждаться или впадать в депрессию, когда встречаешься с незначительными или значительными объектами так же, как на небо и пространство не оказывают влияния разнообразие объекты, существующие и растущие в этом пространстве. Следует поклоняться высшему «Я» без психологических искажений, каждым объектом, получаемым без усилий, просто по совпадению времени, места и действия — без разницы, будут они считаться хорошими или нехорошими.

В этом процессе поклонения высшему «Я», какой бы предмет ни упоминался, как необходимый для поклонения, он той же природы, что и остальное, хотя все называется разными словами. Спокойствие и равновесие — сама сладость, она выходит за границы разума и чувств. Что бы ни было затронуто этим равновесием, оно само сразу становится сладким, каково бы ни было его описание или определение. Только то является

действительным поклонением, что совершается в состоянии спокойствия, как пространство, когда разум успокоен, без малейшего движения мысли. Находясь в таком состоянии спокойствия, мудрый может ощутить бесконечное в себе даже занимаясь естественными действиями внешне, без пожеланий и отвержений. Такова суть поклоняющегося этому интеллекту. В таком случае непонимание, невежество и чувство эго не возникают даже во сне. Оставайся в этом состоянии, о мудрый, воспринимая все, как ребенок. Поклоняйся Богу этого тела (интеллекту, который наполняет его) всем, что приносит тебе время, обстоятельства и окружающая обстановка, будь спокойным и откажись от желаний».

Бог продолжил:

«Что бы и когда бы ты ни делал или отказывался от действия, всем можно поклоняться Богу, который является чистым Сознанием. Рассматривая все, как поклонение высшему «Я», которое есть Бог, он радуется.

Нравится и не нравится, привлекательно и не привлекательно — это только слова, которых нет вне высшего «Я». Даже концепции, обозначаемые словами «независимость», «бедность», «удовольствие», «боль», «моё» и «другие» — на самом деле являются поклонением высшему «Я», потому что интеллект, приводящий к появлению этих концепций — тоже высшее «Я». Знание космического существа — единственный подходящий метод поклонения ему.

Только на это высшее «Я», или космическое Сознание, указывает выражение «этот мир». О, что за загадочная диковина, когда это высшее «Я», которое есть чистое Сознание или интеллект, будто бы забывает свою собственную природу и становится индивидуальным сознанием по отношению к самому себе. На самом деле в космическом существе, которое есть реальность всего, нет даже разделения на поклоняющегося, поклонение и того, кому поклоняются. Невозможно описать это космическое существо, которое безраздельно поддерживает всю Вселенную, невозможно передать другому это знание. Мы не считаем достойными обучения тех, кто считает, что Бог ограничен временем и пространством. Поэтому, оставив все ограниченные понятия и даже деление на поклоняющегося и того, кому поклоняются, поклоняйся сознанием Сознанию. Будь спокоен, чист и свободен от желаний. Считай, что все твои ощущения и выражения есть поклонение высшему «Я».

В ответ на просьбу Васишты о более полном объяснении Шивы, Брахмана, высшего «Я», почему они так называются и как возникли эти различия, Бог продолжил:

«Реальность безначальна, бесконечна и не отражена ни в чем. Однако из-за того, что это невозможно воспринять разумом и чувствами, она временами даже рассматривается, как если бы не существовала».

Васиштха спросил:

«Если это недоступно разуму, как же можно это воспринять?»

Бог ответил:

«В случае ищущего, страстно желающего достичь свободы, у которого есть только немного непонимания, это небольшое непонимание удаляется с помощью писаний, как посудомойка удаляет грязь с помощью другой формы грязи (мыла). В такой трансмутации невежество уходит, высшее «Я» понимает самое себя и видит себя по причине своей самосветящейся природы».

Бог продолжил:

«У ребенка, играющего с углем, руки становятся черными. Если он вымоет их, но тут же возвратится к игре с углем, они снова станут грязными. Однако если он не будет трогать уголь после того, как помыл руки, они останутся чистыми. Так же, если ты исследуешь собственную природу и при этом отстраняешься от действий, которые способствуют непониманию, темнота непонимания пропадает. Но только Сознание может узнать Сознание.

Не смотри на многообразие, как на Сознание. Не думай, что самоосознание есть результат учений Учителя. Гуру или Учитель имеют разум и чувства, а высшее «Я», Брахман или бесконечное Сознание — вне разума и чувств. То, что достигается только после того, как разум и чувства прекращаются, не может быть достигнуто с их помощью, пока они есть. Но, однако, хотя руководство Учителя и все остальное на самом деле не являются методами достижения самоосознания, их считают методами.

Высшее «Я» не обнаруживается ни в писаниях, ни в учениях Учителя, и оно не может быть обнаружено без помощи учителя и писаний. Оно открывается, только когда все это объединяется. Самоосознание достигается, только когда знание святых текстов, наставления Учителя и настоящий ученик совмещаются.

То, что есть после того, как все чувства прекратили работу и все понятия удовольствия и боли пропали — есть высшее «Я», или Шива, на что также указывают выражения: «То», «Истина» или «Реальность». Однако то, что есть, когда все прекратило свое существование, есть и тогда, когда все присутствует, как безграничное пространство. Из-за сопереживания невежественным и непонимающим, в попытках пробудить в их сердцах жажду Освобождения и духовность, освободители Вселенной (Брахма, Индра, Рудра и другие) составили тексты Вед и пуран. В этих текстах они использовали слова: «Сознание», «Брахман», «Шива», «высшее «Я», «Бог» и т.д. Можно подумать, что эти слова подразумевают множественность понятий, в то время как воистину нет никакой множественности.

Истина, на которую указывают слова «Брахман» и др., является воистину чистым Сознанием. По отношению к нему даже бесконеч-

ное пространство — нечто грубое и материальное, как огромная гора. Будучи непознаваемой внутренней Сущностью, это чистое Сознание воспринимается как познаваемый объект и приводит к появлению концепции интеллекта или сознания. В результате мгновенной концептуализации, это чистое Сознание приводит к появлению концепции чувства эго («я знаю»).

Бог продолжил:

«Затем чувство эго приводит к появлению понятий времени и пространства. Наделенное жизненной энергией, оно становится индивидуальным сознанием или индивидуальным существом. Это существо потом следует диктату понятий и погружается в грубое невежество. Так рождается разум в связи с чувством эго и разными формами психологической энергии. Все это известно как тонкое тело, которое может переходить из одной проекции в другую.

После этого в сознании воображаются субстанции, соответствующие тонким энергиям этого тела, и возникают разнообразные чувства (зрение, слух, вкус, нюх, тактильные ощущения), соответствующие им объекты и связующие ощущения.

Так были созданы все субстанции, но на самом деле ничего не было создано. Все это только кажущиеся видоизменения единого бесконечного Сознания. Как объекты сна находятся внутри видящего сон, все это не отлично от бесконечного Сознания. Так же, как когда тебе что-то снится, оно будто бы становится объектом собственного восприятия, так и все вокруг кажется объективной реальностью.

Когда понимается Истина об окружающем, все становится Богом. Однако даже это не является Истиной, потому что оно никогда не становилось материальными объектами. Из-за собственных понятий о них, как о материальности, которую ты ощущаешь, они кажутся обладающими ею. Так, вызывая материальность, сознание ее видит.

Ограниченное такими понятиями, оно кажется страдающим. Ограничение есть страдание. Но эти самоограничения основываются на мыслях и понятиях или на чувственных и психологических ощущениях. Однако Истина — вне этих ощущений и весь мир — просто видимость, как мираж!

В этом случае, что есть психологические ограничения, кто ограничивает, что и кто является ограниченным? Кто пьет воду в мираже? Когда отказываешься от всего этого, остается одна реальность, в которой нет ограничений и нет того, кто ограничен. Реальность можно называть существующей или несуществующей, но есть только она. Умственные ограничения являются иллюзорными и несуществующими, как привидения, когда они пропадают, пропадает и иллюзия мира. Тот, кто прини-

мает чувство эго и мираж мира за реальность — плохой кандидат для дальнейшего обучения. Учителя обучают только ученика, владеющего некоторой мудростью, но не глупца, который связывает свои надежды и веру с кажущимся миром, как непонятливый отец отдает свою дочь замуж за человека, которого он видел во сне!»

Бог продолжил:

«Индивидуальное сознание воспринимает все элементы, как составляющие своего тела в пустоте, как спящий воспринимает разнообразные объекты в своей внутренней пустоте. Космическое Сознание воспринимает многообразную Вселенную внутри себя, как сновидящий воспринимает множественность объектов внутри себя.

Индивидуальное сознание считает себя Брахмой, Вишну и т.д., но все это не более чем мыслеформы. Однако эта мыслеформа воображает и ощущает другие мыслеформы, и переживает по поводу и без него. Единственная реальность во всех восприятиях есть изначальная концепция, называемая чувством эго, которая появляется в то же мгновение, когда сознание воспринимает объект внутри себя и думает, что ощущает его, как объект. Это мгновение само по себе — целая эпоха, все части эпох и многочисленные эпохи. В каждом атоме существования время проигрывается снова и снова, это драма прятков от себя и узнавания себя, и все это — не более чем мыслеформы, созданные космическим Сознанием. Но в то же время, ничто не создается космическим Сознанием или в космическом Сознании, оно всегда остается неизменным.

Гора, которую видишь во сне, кажется существующей в пространстве и времени, но это только кажется. Она не занимает никакого пространства, ее создание и разрушение не занимает никакого времени. Точно так же и в случае с этим миром. Таким же образом, как появляется могущественное божество в мгновение ока, появляется и червяк. От Рудры до былинки, все существа, которые ты видишь во Вселенной, от мельчайших до огромных, возникли одинаково.

Если ты попытаешься узнать истинную суть сансары или кажущегося мира, то восприятие многообразия пропадает одновременно с восходом самоосознания или осознания Бога. Стоит только Истиной природе бесконечного Сознания отклониться от равновесия на тысячную долю секунды, как проявляются все эти прискорбные иллюзорные творения. Выражением «Брахман» мудрые указывают на состояние, в котором ты учреждаешься навеки в бесконечном Сознании. Когда это состояние прерывается, возникает понятие мира как реальности, отсюда начинается бесконечная последовательность многообразия: боги, демоны, люди и нелюди, растения и черви. Однако если равновесие бесконечного Сознания не нарушается, ты понимаешь, что Истина всегда и везде присутствует сама по себе».

Васиштха сказал:

«О Рама, сказав это, Шива принял мою благодарность и, благословив, удалился со своей спутницей Парвати. Проникнувшись его учением, я оставил свой старый метод поклонения и начал поклоняться вездесущему недвойственному Сознанию».

Васиштха продолжил:

«О Рама, нереальное индивидуальное сознание воспринимает нереальный мир из-за нереального воздействия нереальности. Во всем этом, что может считаться реальным и что — нереальным? Представляемый объект воображаемо описывается кем-то, кто-то понимает это в своем воображении и представляет, что он понимает. Как текучесть есть в жидкостях, движение — в ветре, пустота — в пространстве, так и вездесущность — в сознании.

С того времени, как встретил Шиву, я стал поклоняться бесконечному Сознанию. Благодаря такому поклонению, я свободен от страданий, хотя вовлечен в самые разные действия. Я поклоняюсь высшему «Я», неделимому, но кажущемуся разделенным, цветами того, что приходит ко мне само по себе и всеми действиями, естественными для меня.

Владеть чем-то и принадлежать кому-то — любимое желание и состояние всех воплощенных существ, но йоги всегда бдительны и такая бдительность есть поклонение бесконечному Сознанию. Приняв эту внутреннюю позицию, с разумом, полностью лишенном каких бы то ни было привязанностей, я хожу в ужасном лесу сансары. Если ты делаешь так, то не будешь страдать от несчастий.

Когда великое горе случается с тобой (потеря богатства или близких), исследуй реальную природу Истины, как я описал. Тебя не будут затрагивать страдания и восторги. Ты теперь знаешь, как все эти вещи появились и как они пропадают, ты знаешь судьбу человека, обманутого иллюзией и никогда не интересовавшегося природой этой иллюзии. Иллюзии не принадлежат тебе, и ты не принадлежишь им. Такова нереальная суть этого мира. Не печалься.

Дорогой Рама, ты есть чистое Сознание, которое не затрагивают иллюзорные восприятия разнообразия существования. Если ты видишь это, могут ли в тебе возникнуть понятия о желаемом и не желаемом? Осознав это, о Рама, оставаясь в трансцендентальном состоянии сознания».

Рама сказал:

«О мудрый, я свободен от пыли двойственности и осознал, что все это воистину Брахман. Мой интеллект очистился и избавился от сомнений, желаний и даже вопросов. Я не желаю рая и не боюсь ада. Я остаюсь с высшим Сознанием. Твоей милостью, о мудрый, я пересек этот океан кажущегося мира (сансары) и осознал полноту непосредственного самоосознания».

Васиштха продолжил:

«О Рама, то, что ты выполняешь только органами действия, с неприязненным разумом, не считается действием. Наслаждение, исходящее от чувственного ощущения, быстро проходит. Повторение этого ощущения не приводит к повторению того же наслаждения. Кто, кроме не умного человека, будет желать такой мгновенной радости? Более того, объект дает тебе удовольствие, только пока он желаем. Поэтому наслаждение принадлежит желанию, а не объекту и потому откажись от желаний и стремлений.

Если с течением времени ты достигнешь осознания высшего Сознания, не храни его в своем разуме, как память или чувство эго снова оживет, как желание. Если ты достиг вершины самоосознания, было бы невежественно снова упасть в яму чувства эго. Пусть надежды прекратятся и понятия исчезнут, пусть ум достигнет состояния не ума, а ты живи без привязанностей. Ты привязан, только пока невежественен. Ты не будешь связан и скован, если у тебя присутствует самоосознание.

Когда ты не стремишься к чувственным удовольствиям и ощущаешь то, что приходит к тебе само по себе, ты находишься в состоянии спокойствия и чистоты, свободный от скрытых тенденций и привычек. В таком состоянии, подобном небу, ты не будешь отвлекаться даже тысячами отвлечений. Когда тот, кто знает, знаемое и само знание сливаются в единое Сознание, чистый наблюдатель не будет снова создавать в себе разделение.

При малейшем движении разума (когда он «моргает»), кажущийся мир вновь и вновь возникает и пропадает. Пусть твой разум не «моргает» (будет свободным от движения мысли), добейся этого с помощью контроля над праной и скрытыми тенденциями. С движением праны появляется и пропадает кажущийся мир, постоянной практикой освободи прану от таких движений. С появлением и исчезновением невежества, возникают и пропадают привязывающие действия. Победи невежество с помощью самодисциплины, писаний и наставлений Учителя.

Иллюзия кажущегося мира возникла из-за движения мысли в разуме, когда оно прекращается, иллюзия тоже пропадает, а ум становится не умом. Этого же можно достичь контролем над праной. Это — высшее состояние. Блаженство, ощущаемое в состоянии не ума, беспричинное блаженство, невозможно найти даже на высочайших уровнях рая. На самом деле, это блаженство невыразимо и неопишимо, его даже нельзя назвать счастьем! Ум знающего Истину является не умом. Это чистая саттва. После пребывания в таком состоянии некоторое время, возникает другое, называемое состоянием за состоянием трансцендентальности или турьи».

6.5. Притча о деревянном яблоке

(Деревянное яблоко — плод дерева, растущего в Гималаях, с вкусной мякотью и твердой оболочкой — прим. бр. Двьья Чайтаны)

Васиштха продолжил:

«О Рама, есть мудрая притча, которую я сейчас тебе расскажу.

Существует такой фрукт — деревянное яблоко, неизмеримо большой, который не гниет и не портится, хотя и существует бесконечное количество веков. Яблоко само есть источник и поддержка нектара бессмертия и неразрушимости, сама сладость. Хотя оно и древнее, но вечно новое, как новая луна. Оно — самый центр или сердце Вселенной, неподвижное и даже силы космического разрушения не могут нарушить его неподвижность. Это огромное деревянное яблоко есть изначальный источник этого создания.

Даже когда совсем поспело, оно не падает со своего места. Оно полностью спелое вечно, но никогда не переспевает. Даже Брахма, Вишну, Рудра и другие боги не знают происхождения этого деревянного яблока. Никто никогда не видел ни семечка, ни дерева, на котором оно растет. Про него можно только сказать, что это яблоко существует без начала, середины и конца, без изменения и трансформаций. Даже внутри него нет разнообразия, оно полностью заполнено без пустоты. Оно — фонтан радости и удовольствия: от удовольствия обычного человека до высочайшего божественного счастья. Этот фрукт есть не что иное, как манифестация энергии бесконечного Сознания.

Энергия бесконечного Сознания, ни на мгновение не изменяя собственной природе, проявляет творение, просто желая его в своем интеллекте. Но на самом деле даже это (то, что оно пожелало его) не верно! Чувство эго, которое подразумевается под таким «желанием», само по себе нереально, но из него возникли все элементы и субъективные органы чувств. На самом деле, энергия бесконечного Сознания сама является пространством, временем, природным порядком, развитием мысли, привлечением и отталкиванием, самостью, «тобойностью», «этойстью», направлениями вверх и вниз, горами, небесами и звездами, знанием и непониманием — всем, что бы то ни было, есть или будет. Все это есть не что иное, как энергия бесконечного Сознания.

Хотя оно едино, но воспринимается как разнообразные существа и предметы. Оно не едино и не множественно. Это даже не это! Его основание — реальность, природа — высший, всеохватывающий мир. Оно — единое, бесконечно великое космическое Существо, сущность всего. Это — энергия, чья природа — Сознание».

6.6. Притча о камне

Васиштха продолжил:

«Существует еще одна притча, о Рама!

Есть огромный камень, полный любви и добросердечия, очевидный и явно ощущаемый, который мягок, вездесущ и вечен. Внутри него цветут бесконечные поля лотосов. Их лепестки иногда касаются друг друга, иногда не касаются, иногда снаружи, иногда не видны. Некоторые цветы смотрят вниз, некоторые — вверх, у некоторых перепутались корни, у других вообще корней нет. Все предметы существуют в нем, хотя они не существуют.

О Рама, этот камень — космическое осознание; оно похоже на камень своей однородностью. Внутри него существуют разнообразные создания этой Вселенной. Как можно вообразить в камне разнообразные формы, так же Вселенная воображается из-за невежества, существующего в этом Сознании. Как скульптор «создает» разные формы из камня, но они по-прежнему остаются камнем, так же и это космическое Сознание всегда есть однородная масса сознания. Как твердый камень потенциально содержит разнообразные фигуры, которые можно из него вырезать, так разнообразные формы и названия существ этой Вселенной потенциально существуют в космическом Сознании. Как камень остается камнем, вырезали из него что-либо или нет, так Сознание остается Сознанием, появляется в нем мир или нет. Внешний мир — просто пустое выражение, его материалом является Сознание.

На самом деле, даже эти манифестации и модификации есть не что иное, как Брахман, космическое Сознание, хотя и не в смысле манифестации или модификации. Даже это различие (модификация в смысле модификации или в любом другом смысле) бессмысленно в этом Сознании. Когда такие выражения используются в отношении Сознания, значение совершенно иное, как различны обычная вода и вода, видимая в мираже. Так как семя ничего не содержит, кроме самого семени, то цветы и фрукты имеют ту же природу, что и семя: субстанция семени является и субстанцией всех его последующих проявлений. Точно так же однородная масса космического Сознания является эссенцией всех его последующих эффектов. Когда Истина понимается, двойственность прекращается. Сознание никогда не становится не-сознанием. Поэтому, что бы, где бы и в какой бы то ни было форме — все это Сознание. Все существует всегда в потенциальном состоянии в массе однородного осознания».

Васиштха продолжил:

«Время, пространство и другие факторы в этом так называемом создании (которое на самом деле является другим аспектом того же самого Сознания) есть не что иное, как Сознание. Когда осознается, что все

это только мысли и понятия, что высшее Сознание едино и неделимо, можно ли эти аспекты считать нереальными? В семени нет ничего кроме семени, нет множественности. В то же время есть понятие о возможном многообразии (цветы, плоды, листья), которое предполагаемо существует в этом семени. Также космическое Сознание едино и лишено множественности, а Вселенная многообразия считается существующей только как понятие.

Камень един, понятие многочисленных лотосов в нем возникает только в отношении этого единого камня. Так и понятие разнообразия возникает в Сознании без разделения этого Сознания. Но, как вода в миреже и есть, и нет одновременно, точно так же разнообразие в Сознании одновременно существует и не существует. Все это единое бесконечное Сознание. Как понятие существования лотосов в камне не вредит самому камню, так и на Сознание не влияет этот мир, который существует как сама природа осознания в осознании. Нет принципиальной разницы между Сознанием и миром, это синонимы. Когда видишь реальность, видно только Сознание.

Как вся вода, существующая в этом мире, является только соединением водорода и кислорода, так этот кажущийся мир есть только Брахман. Единое Сознание проявляется как разум, горы, и т.д. так же, как разноцветные перья павлина уже присутствуют в павлиньем яйце. Эта сила или способность потенциально находится в бесконечном Сознании. То, что сейчас видится как разнообразные объекты во Вселенной, с помощью глаз мудрости видится как Брахман или бесконечное Сознание. Все это недвойственно, хотя и кажется многообразным, как понятие о разнообразии внутри павлиньего яйца. Понятие Брахмана и мира потому одновременно двойственно и недвойственно. То, что является основой всех понятий о единстве и множественности есть высшее состояние.

Бесконечное Сознание наполняет всю Вселенную, и она существует в бесконечном Сознании. Их отношения подобны отношению между множественностью и не множественностью, как многочисленные части павлина в единой субстанции яйца. Где во всем этом многообразии?»

Васиштха продолжил:

«Все это (чувство эго, пространство и т.д.) обрело реальность, хотя никогда и не было создано. Там, где ничего не было создано, все это видится. Мудрецы и боги остаются в трансцендентальном Сознании, вкушая блаженство собственной Сущности. Они оставили иллюзию двойственности: наблюдателя, наблюдаемого и следующие из этого потоки мыслей. Их взгляд прям и кристаллен.

Хотя мудрецы активны в этом мире, они не имеют ни малейшего понятия об иллюзорном существовании и утвердились в состоянии от-

каза от отношений между тем, кто знает и объектом познания (субъектом и объектом). Их жизненная сила не волнуется. Они подобны нарисованным фигурам, их разум не движется, как не движется разум в нарисованных картинах. Они оставили сознательную способность к созданию концепций.

Они вовлечены в соответствующие действия небольшим движением мысли в сознании (как поступают даже боги), но подобное движение мысли и ощущение контакта наблюдателя с объектом наблюдения вызывают в них блаженство. Их сознание совершенно чисто и свободно от всех образов, концепций и понятий.

Таково состояние чистого Сознания, истинной Сущности бесконечного сознания. Это не видение (ощущение разума и чувств). Этому невозможно научить. Оно не очень трудно, не является невозможным и не находится далеко. Оно осознается только благодаря собственному опыту.

Только оно существует и ничего более: ни тела, ни чувств и жизненной силы, ни разума, ни памяти, ни скрытых тенденций, ни индивидуального сознания, ни даже движения в сознании, ни сознания, ни мира. Это ни реально, ни нереально и ни что-либо между ними, ни пустота, ни ее отсутствие, ни время, ни пространство и ни материальность. Свободный от всего этого и от тысячи покрывающих слоев в сердце, человек должен ощутить Сознание во всем, что он видит.

Это ни начало, ни конец. Так как оно всегда присутствует везде, его принимают за что-нибудь другое. Тысячи рождаются и умирают, но Сознание, которое повсюду, внутри и снаружи, не затрагивается этим. Оно остается во всех этих телах и т.д., как будто только немного отличное от бесконечного.

Блестяще выполняя различные действия, оставайся свободным от чувства «я» и «мое», потому что все в этом мире является Брахманом, свободным от характеристик и качеств. Он вечен, спокоен, чист и полностью уравновешен».

Рама спросил:

«Если Брахман не претерпевает вообще никаких изменений, как в нем возникает этот кажущийся мир, который реален и нереален?»

Васиштха ответил:

«Истинное изменение, о Рама, есть трансформация одной субстанции в другую, как при сворачивании молока сыворотка уже не может вернуться в изначальное состояние. Это не так в случае Брахмана, который был неизменен до появления мира и остается без изменений после того, как мир пропадает. И в начале, и в конце, он является неизменным однородным Сознанием. Мгновенные кажущиеся трансформации в этом сознании — всего лишь небольшие возмущения в нем, не изменения. В

Брахмане нет ни субъекта, ни объекта осознания. Какова вещь вначале и в конце, тем она и является. Если она кажется чем-то еще между началом и концом, это «что-то» считается не реальным. Сознание является Сознанием в начале и в конце, а потому и в середине тоже! Оно никогда не претерпевает никаких видоизменений».

Рама снова спросил:

«В этом чистом Сознании, как возникает это небольшое возмущение?»

Васиштха ответил:

«Я уверен, о Рама, что бесконечное Сознание единственно реально и в его природе нет никаких возмущений. Мы используем слово «Брахман» только для обучения и передачи мыслей, а не для того, чтобы создать понятие об одном и двух. Ты, я и все вещи — лишь чистое Сознание, нет вообще никакого невежества».

Рама снова спросил: «В конце предыдущей главы ты уговаривал меня исследовать природу этого невежества!»

Васиштха ответил:

«Да, в то время ты еще не был окончательно пробудившимся. Такие выражения, как «невежество», «индивидуальное сознание» и т.д. были придуманы только для помощи в обучении не пробужденного. Надо использовать здравый смысл и подходящие методы для пробуждения искателя до передачи ему знания Истины. Если кто-то говорит не пробудившемуся: «Все это есть Брахман», — он подобен человеку, подающему дереву прошение об уменьшении страданий. Подходящими методами можно пробудить не пробужденного. Пробужденный просветляется Истиной. Теперь, когда ты пробудился, я провожжаю тебе Истину.

Ты есть Брахман, я есть Брахман, вся Вселенная является Брахманом. Что бы ты ни делал, помни всегда эту Истину. Только Брахман или Сущность всего является реальностью во всех существах, как глина является реальной сущностью тысяч горшков. Как ветер и его движение не отличны друг от друга, так Сознание и его внутреннее движение (энергия), вызывающее все проявления, не отличны друг от друга. Семя понятия, падая на почву сознания, вызывает кажущееся многообразие. Если оно не падает, разум не прорастает».

Рама сказал:

«То, что надо узнать, узнано, то, что надо увидеть, увидено. Мы все наполнены высшей Истиной благодаря божественной мудрости Брахмана, переданной нам тобой. Полнота заполнена полнотой. Наполненность порождается наполненностью. Наполненность наполняет наполненность. В наполненности устанавливается наполненность. Однако

для дальнейшего роста осознанности, я спрашиваю снова, пожалуйста, имей терпение! Органы чувств присутствуют у всех, почему же мертвый человек ничего не чувствует, хотя, будучи живым, он ощущал объекты чувств с помощью органов чувств?»

Васиштха продолжил:

«Вне чистого Сознания не существует ни чувств, ни разума, ни даже объектов органов чувств. Только само Сознание проявляется как объекты в окружающем и чувства в человеке. Когда Сознание становится тонким телом, оно отражает внешние объекты.

Вечное и бесконечное Сознание свободно от всех видоизменений, но когда в нем возникает понятие «я есть», оно известно как индивидуальное сознание. Это индивидуальное сознание живет и движется в теле. Возникающее понятие «я» называется чувством эго. Возникающие мысли — разумом. Сознание — интеллектом. Когда оно видится индивидуальным сознанием, это называется чувством. Когда понятие тела укрепляется, появляется тело, когда утверждаются понятия об объектах, появляются разнообразие объекты. Когда такие понятия действуют непрерывно, ощущение индивидуальности уплотняется, превращаясь в материальную субстанцию. То же сознание затем думает: «Я есть тело», «Я есть дерево» и т.д. Обманывая себя, оно рождается и умирает, пока не достигнет чистого рождения и духовно не пробудится. Затем, поклоняясь Истине, оно достигает самоосознания.

Я сейчас расскажу тебе, как оно воспринимает объекты. Я сказал, что из-за понятия «я есть» сознание обитает как индивидуальная душа в теле. Когда его чувства сталкиваются со сходными телами вне себя, между ними возникает контакт и желание знать (стать единым с ними). Когда происходит контакт, объект отражается в самом себе и индивидуальное сознание воспринимает это отражение, веря, что оно снаружи! Индивидуальное сознание знает только отражение, а это значит, что оно знает себя. Этот контакт является причиной восприятия внешних объектов, поэтому он возможен только в случае невежественного человека, чей разум обманут, но не в случае освобожденного мудреца. Конечно, потому что индивидуальная душа (которая есть только «понятие») и все остальное — инертные и несознательные, видимое и ощущаемое отражение на самом деле — только оптическая иллюзия или интеллектуальное искажение. Сознание всегда присутствует как все во всем».

Васиштха продолжил:

«Как космическое тело (состоящее из энергии интеллекта и космических элементов) или первое космическое тонкое тело возникло в бесконечном Сознании в качестве понятия, так все остальные тела возникли точно таким же образом. О чем индивидуальное сознание за-

думывается, все еще находясь в чреве, то оно и видит как существующее. Как в макрокосмосе появляются и видоизменяются космические элементы, так в микрокосмосе появляются и видоизменяются чувства, соответствующие этим элементам. Конечно, они на самом деле вовсе не создаются. Эти выражения и описания используются только для обучения. Идеи, используемые при обучении, пропадают при исследовании, к которому они подталкивают и изначально способствуют.

Когда ты внимательно наблюдаешь непонимание, ты его не видишь, оно пропадает. Нереальное основано на нереальном. Мы только говорим о воде в мираже. Она, будучи нереальной, никогда вообще не была водой. В свете Истины открывается реальность всех вещей, а заблуждение или иллюзорное восприятие пропадает.

Сознание реально. Индивидуальное сознание, тонкое тело и остальные понятия нереальны, исследование их сущности — исследование нереальности! Чтобы указать слушателю на реальную сущность нереальности, используются такие выражения, как «индивидуальное сознание» и т.д.

Бесконечное Сознание словно бы примеряет на себя сущность индивидуального сознания и, забывая о своей истинной Сущности, ощущает все, что считает существующим. Как для ребенка нереальный призрак в ночи является реальным, так индивидуальное сознание выдумывает пять элементов, которые и видит существующими. Нет ничего, кроме понятий индивидуального сознания, но оно видит их, как находящихся вне его и думает, что некоторые находятся внутри, некоторые снаружи, так оно их ощущает.

Знание присуще Сознанию, как пустота присуща пространству. Но сознание теперь верит, что знание — его собственный объект. Разнообразные объекты ограничены временем и пространством, которые сами по себе — только понятия о разделении в сознании, возникающие вследствие разделения сознания на субъект и объект. Такое разделение не существует на самом деле в Сознании, превосходящем пространство и время.

Однако бесконечное Сознание с присущим ему знанием думает о разнообразных существах. Такова его сила, которую никто не может одолеть. Инертное пространство не может отразить себя в себе. Но так как такова природа бесконечного Сознания, Брахман отражает себя в себе и начинает считать себя двойственным, хоть он вообще лишен тела».

Васиштва продолжил:

«О чем ни думает сознание, то оно и видит как существующее, его концепции и понятия всегда воплощаются. В золотом браслете есть двойственность: золото и браслет, одно из них реально (золото),

второе — внешняя форма (браслет). Так и в Сознании есть сознание и понятие о материальных субстанциях. Так как Сознание вездесуще, оно всегда присутствует в разуме, в котором возникают понятия.

Спящий видит во сне деревню, занимающую его разум, в которой он живет некоторое время, потом ему снится другая ситуация, он думает, что живет там. Точно так же индивидуальное сознание переходит из одного тела в другое, тело — только отражение понятия, которого придерживается индивидуальное сознание. Умирает только нереальное (тело), только нереальное рождается снова в другом теле. Как во сне ощущаются уже виденные и еще не виденные объекты, так и во сне индивидуального сознания оно само ощущает мир и даже видит то, что произойдет в будущем.

Как ошибка вчерашнего дня может быть исправлена и превращена в хорошее действие усилиями, прилагаемыми сейчас, так и привычки прошлого могут быть преодолены соответствующими усилиями в настоящем. Однако понятия об индивидуальном сознании, о существовании и функционировании ушей, глаз и т.д. не могут пропасть, кроме как достижением Освобождения. До тех пор они остаются то скрытыми, то проявленными.

Понятие в сознании проявляется как тело. Оно имеет соответствующее тонкое тело, состоящее из разума, интеллекта, чувства эго и пяти элементов. Сознание бесформенно, но тонкое тело бродит в этом создании в сознательных и бессознательных телах пока, очистив себя, не будет жить как в глубоком сне и достигнет Освобождения. Тонкое тело существует всегда: в глубоком сне и во время сновидений. Оно продолжает существовать в несознательных «телах» (как неживых объектах) будто бы в глубоком сне. Все это воспринимается и в человеческом теле. Его глубокий сон инертен и бессознателен, состояние сновидения осознает это создание, бодрствующее состояние воистину является трансцендентальным сознанием (турья), а осознание Истины является Освобождением. Состояние Освобождения при жизни само является сознанием турьи. За этим — Брахман, пребывающий за турьей. В каждом атоме существования нет ничего, кроме высшего существа, где бы ни виделся мир — это только иллюзорная внешняя форма. Иллюзия и привязанность поддерживаются психологической обусловленностью. Такая обусловленность — оковы, привязанность, а оставление ее — Освобождение. Плотная и темная обусловленность является существованием в качестве инертных объектов, обусловленность средней тяжести — животное существование, тонкая обусловленность — существование в качестве человека. Но достаточно разговоров о восприятии разделения, вся Вселенная есть только проявление энергии бесконечного сознания».

6.7. История об Арджуна

Васиштха продолжил:

«То, что мы называем миром (сансарой) есть не что иное, как изначальный сон индивидуального сознания первого существа. Сон обычного индивидуального сознания не похож на сон этого существа, его сны ощущаются нами, как состояние бодрствования. Поэтому состояние бодрствования считается сном. Длинный сон индивидуального сознания мгновенно материализуется, хотя он нереален и нематериален. Индивидуальное сознание переходит из одного сна в другой внутри того сна и по мере того, как восприятие сна как реальности становится гуще, оно ощущается как реальное, а реальное игнорируется как нереальное. Будь мудрым и живи, как Арджуна, который становится Просветленным, внимая словам Бога.

Вся Вселенная проявляется в едином океане космического сознания, в этой Вселенной обитают четырнадцать типов существ. В ней уже были Яма, Чандра, Сурья и другие полубоги. Они установили правила правильного поведения. Однако когда люди стали в большинстве своем грешными, бог смерти Яма иногда медитировал по несколько лет, в течение которых население увеличивалось лавинообразно.

Боги, уstraшенные увеличением населения, применяли разные методы для его уменьшения. Все это случалось снова и снова много раз. Сейчас правит Вайвасвата, ему тоже придется медитировать некоторое время. В это время население земли быстро увеличится, боги обратятся к богу Вишну за помощью. Он возродится на земле как Кришна, вместе со своим другим воплощением по имени Арджуна.

Его старшим братом будет Юдхиштира, сын Дхармы, который станет воплощением правильного поведения. Его двоюродный брат Дурьодхана будет драться с Бхимой, братом Арджуны. В этой битве между двоюродными братьями будет убито восемнадцать дивизий, таким образом Вишну уменьшит население земли.

Кришна и Арджуна будут играть роли обычных людей. Когда Арджуна увидит, что армии с обеих сторон состоят из его родственников, он расстроится и откажется от битвы. В этот момент Кришна даст ему мудрый совет и способствует духовному Просветлению. Он скажет Арджуне: «высшее «Я» не рождено, никогда не умирает, оно существует всегда и не умирает, когда убивают тело. Тот, кто думает, что он убивает или его убивают, на самом деле невежественный человек. Как, зачем и кем может быть убито бесконечное бытие, единое и тоньше пространства? Арджуна, проникнись, это бытие бесконечно, невидимо, вечно и имеет природу чистого и незамутненного сознания. Ты не рожден и вечен!»

Кришна продолжит давать наставления Арджуне: «Арджуна, ты не убийца, выкинь это невежественное эгоистическое понятие из головы! Ты есть бытие, в котором нет старости и смерти. Тот, кто свободен от чувства эго и чей интеллект не привязан ни к чему, не убивает и его ничто не связывает, даже если он уничтожит целый мир. Поэтому оставь неверные понятия «это я» и «это мое». Только из-за невежественных понятий ты думаешь: «Меня убивают» и страдаешь. Только эгоистичный и невежественный человек думает: «Я делаю то или это», в то время как все совершается разными аспектами высшего «Я» или бесконечного сознания.

Пусть глаза видят, уши слышат, кожа чувствует, язык ощущает вкусы. Где «я» во всем этом? Даже когда разум продолжает развлекаться различными понятиями, нет ничего, что можно было бы идентифицировать как «я». Когда все эти факторы вовлечены в действие, «я» присваивает это действие и потом страдает. Йоги выполняют действия только своим разумом и чувствами для самоочищения. Тот, кто загрязнен чувством эго, будь он ученым или еще кем повыше, на самом деле невежественный человек. С другой стороны, свободный от чувства эго и от чувства хозяина, остающийся самим собой в удовольствии и боли, не связан тем, что он делает, даже если оно не считается правильным.

Потому, о Арджуна, твоя обязанность сейчас — обязанность воина, хотя в нее входят насилие и жестокость, она правильна и благородна. Лучшее, что ты можешь сделать — это совершить то, что предначертано для тебя, даже если это действие отвратно и противно. Становись бесмертным, безупречно выполняя это. Даже предначертанные действия невежественного человека в его случае благородны. Это гораздо вернее в случае хорошего человека! Действуй в духе йоги и без привязанности к действию, тогда ты не будешь связан действиями и их результатами.

Успокойся, потому что истинная сущность Брахмана — спокойствие. И сущностью своего действия сделай такое же спокойствие. Выполняя все, как подношение Брахману, ты сам станешь Брахманом. Бог обитает во всем. Совершая все действия как подношение ему, будь, как Бог, которому все поклоняются. Стань настоящим йогом, оставив размышления и понятия, так ты освободишь свое сознание.

Прекращение размышлений, понятий или умственных картинок, тяжелых психологических ограничений есть высшее «Я», или Брахман. Стремление к этой цели называется йогой и мудростью, убеждение, что только Брахман есть все, включая мир и «я», называется «приношение всего на алтарь Брахмана».

Кришна продолжит:

«Брахман пуст внутри и снаружи, однородный и неделимый. Он не является объектом наблюдения и не отличен от наблюдателя. Кажу-

щийся мир возникает в нем как мельчайшая его часть, потому что «мир» на самом деле есть только образ, он пуст, нереален и является ничем. Мистическим образом во всем этом возникает чувство «я», которое мелко даже в сравнении с миром! Бесконечное не разделяется ничем этим, но кажется разделенным из-за чувства «я». Как «я» не отличается от бесконечного сознания, так материальные объекты (горшок) и живое существо (обезьяна) не отличаются одно от другого. Кто захочет зависеть от «я»? Почему бы ни зависеть от бесконечного сознания, которое единственно появляется как все благодаря собственной загадочной способности? Такое понимание и последующее отсутствие желания насладиться результатами действия, называется самоотречением (*sanyasa*). Отказ — это отказ от надежд и стремлений. Когда ты ощущаешь присутствие Бога во всех проявлениях и изменениях, оставляешь все двойственные заблуждения, считается, что ты отдаешь себя Богу, отдаешь ему себя и все.

Я есть надежда, мир, действие, время, единство и множество. Потому пропитай свой разум Мною, будь привержен Мне, служи Мне, приветствуй Меня. Будь постоянно единым со Мной и, будучи твоей целью, Я буду тобой достигнут.

У Меня есть две формы, о Арджуна: обычная и высшая. Обычная форма — это та, у которой есть руки и т.д. Высшая форма — та, у которой нет начала и конца, единая. Ее называют по-разному: Брахманом, высшим «Я» и т.д. Если ты не совсем пробужден духовно, молись Моей обычной форме. Таким поклонением ты пробудишься и узнаешь Мою высшую форму, зная которую, не будешь рожден вновь.

Я считаю, что ты был пробужден моими словами. Осознай высшее «Я» во всем и все в высшем «Я», оставаясь всегда в йогическом расположении духа. Как таковой, ты не будешь рожден снова, хотя можешь продолжать выполнять здесь свои естественные действия. Концепция единства используется для искоренения концепции множественности, концепция бесконечного сознания — для искоренения концепции единства. О высшем «Я» можно думать, что оно существование или не существование, на самом деле оно есть то, что есть.

Внутренний свет чистого существования во всех существах, только это и есть то высшее «Я», на которое указывает слово «я», без сомнений.

Кришна продолжит:

«Чистое ощущение вкуса, которое существует во всех субстанциях в мире, есть высшее «Я». Способность к ощущению, находящаяся во всех существах, есть вездесущее высшее «Я». Оно пребывает во всем, как масло в молоке.

Даже в огромной коллекции горшков есть пространство внутри и снаружи во всех горшках, неделимое и неделимое, так и высшее «Я»

существует во всех существах во всех трех мирах. Как в ожерелье из жемчуга соединяющая нить остается невидимой, так и высшее «Я» объединяет все и удерживает вместе, само оставаясь невидимым. Эта Истина или реальность известна как высшее «Я», наполняющее все объекты от создателя Брахмы до травинки.

В этом Брахмане есть небольшое проявление, которое тоже является Брахманом, из-за непонимания и невежества это известно как «я» и «мир». Если все является бесконечным сознанием, о Арджуна, имеют ли значение выражения: «этот убит» и «он убивает», а также «хорошо», «не хорошо», «несчастье» и т.д.? Тот, кто знает, что высшее «Я» является свидетелем этих изменений и остается неизменным, незатронутым этими изменениями, тот знает Истину.

Хотя я использую выражения, подразумевающие множественность, реальность является недвойственной. Все приходит и уходит, все творения и разрушения не отличаются от высшего «Я». Оно является самой сущностью тотальности существования, как твердость является характеристикой камня и текучесть характеристикой воды.

Тот, кто видит сознание во всем и все в сознании; тот, кто видит, что сознание не является делателем, тот видит Истину. Как золото является реальностью всех золотых украшений, каков бы ни был их размер и форма; как вода является реальностью всех волн в океане, какова бы ни была их форма и размер, так бесконечное Сознание является единственной реальностью в том, что появляется как мир с разнообразными существами.

Почему ты тогда бессмысленно печалишься? Что тебе во всех этих изменяющихся событиях? Так вопрошая себя, освобожденные путешествуют по свету, полностью свободные и уравновешенные. Их желания обернулись против самих себя, непонимание осыпалось с них, непривязанные ни к чему, но твердо находящиеся в самоосознании, свободные от любого чувства двойственности (счастья и несчастья), мудрые достигают высшего состояния».

Кришна продолжит:

«Слушай снова, что Я скажу! Я говорю это тебе для твоего же блага, потому как ты Мне люб.

Выдержи то, что случается с тобой: удовольствие и боль, жару и холод, они приходят и уходят, не затрагивая твое высшее «Я», которое не имеет начала, конца и частей. Ощущения органов чувств рождаются от непонимания и взаимодействия с иллюзорными элементами. Тот, кто это знает и остается к ним безразличным, тот готов для достижения Освобождения. Когда существует только высшее «Я», есть ли место для возникновения боли и удовольствия? Так как высшее «Я» вездесуще, удовольствие и боль не существуют: нереальное не существует, а реальное никогда не прекращает свое существование.

Высшее «Я» не восторгается в удовольствиях и не печалится в печалях! Инертный разум, обитая в теле, ощущает боль. Если тело умирает и сгнивает, высшее «Я» не затрагивается этим. Нет ничего, называемого телом и т.д., а также нет чего-то такого, известного как боль и т.д. вне или независимо от высшего «Я». Что тогда ощущается и кем? Тот, кто полностью пробужден, свободен от таких непониманий. Как неверное восприятие змеи вместо веревки пропадает при правильном понимании, так неверное восприятие тела и т.д., страданий и т.д. пропадает при духовном пробуждении. Правильное понимание или духовное пробуждение является тем вечным Брахманом, который не умирает и не рождается.

Разрушь силы непонимания: гордость, печаль, страх, желание, а также боль и удовольствие. Эти пары противоположностей иллюзорны. Оставайся в единстве. Ты есть единый океан сознания. Боль и удовольствие, потери и приобретения, победы и поражения — порождения невежества. Поэтому пусть они на тебя не влияют. Что бы ты ни делал, ни ел, ни приносил в жертву и ни отдавал все это — высшее «Я». Чем бы ни было твое внутреннее существо, ты того совершенно определенно достигнешь. Поэтому, чтобы достичь понимания бесконечного Сознания, наполни все свое существо сознанием.

Тот, кто видит действие в бездействии и бездействие в действии, тот мудр и достиг того, что надо. Не привязывайся к результатам действия или бездействия. Привязанность является реальным действием, а также бездействием (ты можешь эгоистично думать, что «я делаю» или «я не делаю»). И то, и другое — аспекты невежества, поэтому оставь их. Оставь понятие разнообразия, занимаясь различными действиями. Не ты совершаешь эти действия. Тот считается мудрым, чьи действия сгорают в огне самопознания и потому свободны от желаний. Тот, кто удерживает свое тело, но окунается в умственное восприятие удовольствия — просто притворщик. Но тот, кто удерживает чувства разумом и работает своим физическим телом, свободный от привязанностей, тот преуспел. Тот, в чьем сердце возникающие желания оборачиваются против самих себя, остается спокойным и не является слугой желаний».

Кришна продолжит:

«Ты должен оставаться в равновесии во всех естественно возникающих ситуациях без эгоистического чувства «я наслаждаюсь» или «я страдаю». Не имей чувства «это является сознанием» по отношению к тому, что им не является. Когда умирает тело, ничего не теряется. Сознание никогда не теряется! Оно по определению неразруσιμο и бесконечно. Пусть даже мысль о том, что «сознание разрушаемо» не возникает в твоей голове. То, что разрушается, изменяется — это не что иное, как просто понятия «это потеряно» или «это достигнуто». Высшее «Я», вечное и бесконечное, никогда не перестает быть реальностью, а

нереальность никогда не существовала. Высшее «Я», находящееся во всем и везде, неразруσιμο. Тела смертны, бесконечное Сознание вечно. Высшее сознание едино и недвойственно. То, что остается, когда все ощущения двойственности оставлены, есть высшее «Я», бесконечное Сознание, высшая Истина».

Арджуна спросит:

«Тогда что называется смертью, раем и адом?»

Кришна ответит:

«Индивидуальное сознание, или душа, живет в сети, сотканной из элементов (земля, вода, огонь, воздух и пространство), разума и интеллекта. Оно следует за скрытыми тенденциями (прошлые эффекты, память и т.д.), находясь в теле, как в клетке. С течением времени тело стареет, индивидуальное сознание покидает его так же, как сок вытекает из раздавленного листа. Забирая с собой чувства и разум, оно покидает тело, как запах — цветок. Тело индивидуального сознания есть не что иное, как остаточные впечатления, почерпнутые телом. Когда индивидуальное сознание покидает тело, оно становится инертным, тогда его называют «мертвым».

Где бы в пространстве ни путешествовало индивидуальное сознание, природа которого есть жизненная сила, оно видит те формы, которые создают его прошлые скрытые тенденции. Эти прошлые тенденции разрушаются только интенсивными усилиями. Даже если горы рассыпаются в песок и миры разрушаются, ты не должен оставлять эти усилия. Даже рай и ад — не что иное, как проекции скрытых тенденций.

Эти тенденции возникают из-за невежества, недопонимания и пре-кращаются, только когда восходит солнце самоосознания. Что есть индивидуальное сознание, как не прошлая тенденция или умственное ограничение, которое в свою очередь есть бессмысленное воображение или мыслеформа? Тот, кто может оставить тенденции, еще живя в этом теле и в этом мире, называется освобожденным. Тот, кто не может расстаться с ними, даже если он является известным ученым, все еще привязан».

Кришна продолжит:

«Оставив ограничения разума, будь освобожденной душой. Будь спокойным и рассудительным внутри, откажись от печали, вызванной понятиями о родственных связях. Оставь даже малейшие сомнения о старости и смерти, пусть твое видение будет широким, как небо, будь свободным от понятий привлекательности и отвержения. Выполняй те действия, которые естественны для тебя. Ничто здесь не пропадает. Такова сущность освобожденного мудреца. Только невежественный человек думает: «Я должен это сделать сейчас», – или: «Сейчас я должен от этого отказаться».

Чувства освобожденного мудреца естественны и надежно укоренились в его собственном сердце. Это разум (сердце) рисует картинки, которые кажутся всеми тремя мирами, на холсте вездесущего бытия. Разум создает фрагменты и разделения. Воистину, нет никаких разделений, но разделение, наблюдаемое в этом мире — только собственное творение разума. Пространство есть абсолютная пустота. Однако в разуме кажущиеся миры рождаются и разрушаются в мгновение ока! Так как сознание, на котором мир нарисован разумом, является основой всего творения, это творение кажется реальным. Но, после правильного исследования его природы, оно растворяется в сознании.

Не существует ни «их», ни «тебя». О чем ты тогда печалишься? В чистом пространстве нет ни действия, ни движения, потому что такие движения и действия сами по себе пусты. Чистое сознание не загрязнено такими концепциями, как время, действие и т.д. Все это только в уме, чьи идеи раскинулись, как все эти образы. Чистое пространство пусто. Пространство никогда не может быть разделено.

Теперь это воображенное творение пропало, о Арджуна. Оно возникло как мгновенное помутнение разума. Оно нереально, но разум может сотворить в момент любую фантазию. Разум делает так, что мгновение кажется целым веком, маленькое — большим, нереальное — реальным, так и возникают умственные расстройства. Мгновенное помутнение, кажущееся этим миром, в глазах невежественного человека становится неоспоримой и твердой реальностью.

Однако так как кажущийся мир основан на реальности бесконечно го осознания, все аргументы о его реальности или нереальности теряют смысл и не имеют последствий. Это воистину замечательная иллюзия, что разнообразный мир проявляется в неделимом бесконечном сознании. И, тем не менее, это всего лишь картинка с нарисованным танцором, все это лишь субстрат, который никогда и никак не изменялся. Это бесконечное неделимое сознание».

Кришна продолжит:

«Это действительно вызывает удивление: сначала возникает картинка, потом ее фрагментация. Картинка существует только в разуме. Все, что совершается, делается пустотой в пустоте (пространстве), пустота переходит в пустоту, пустота наслаждается пустотой, пустота наполняет пустоту. Все, что кажется, пронизано психологическими обусловленностями или умственными прикрасами. Кажущийся мир иллюзорен. Он существует в бесконечном сознании, как изображение в зеркале и не отличен от бесконечного сознания. Даже то, что известно, как психологическая обусловленность, основывается на бесконечном сознании и потому не отлична от него.

Кто не свободен от привязанностей и скрытых тенденций, тот крепко привязан к этой иллюзии. Даже если остаются только следы этих тенденций, скоро они вырастают в мощный лес кажущегося мира или цикла рождений и смертей. Но, если постоянными усилиями семя скрытых тенденций сожжено на огне правильного понимания и самоосознания, тогда это спаленное зерно не даст ростков будущих привязанностей. Тот, чьи тенденции сгорели, не потеряется в боли и удовольствии, он живет в этом мире, как лист лотоса на воде».

Арджуна скажет:

«Мое непонимание ушло. Я достиг пробуждения сознания благодаря тебе, о Кришна! Я свободен от всех сомнений и сделаю так, как ты сказал».

В заключение учения Кришна скажет:

«Если модификации разума успокоены, тогда разум находится в спокойствии и сознание освобождается от объекта. Остается чистое внутреннее осознание. Это есть все и оно вездесуще. Оно чисто и свободно от движений мысли, трансцендентно, не достигается, пока тенденции не очищены. Как жар плавит снег, чистое сознание плавит невежество и разгоняет непонимание. То, что есть все в этой Вселенной; то, что есть все помимо Вселенной; то, что нельзя озвучить, высшая Истина — разве можно это как-то назвать?!»

Васиштха продолжил:

«Когда Кришна все расскажет Арджуне, тот помолчит несколько мгновений, а потом скажет: «В свете твоих поучений, лотос интеллекта в моем сердце полностью распустился». Сказав это, он тут же поднимет оружие и начнет войну, играючи». (Здесь была кратко изложена сущность «Бхагавад Гиты» — прим. бр.Дивья Чайтаны)

Васиштха продолжил:

«Прими ту же точку зрения, о Рама, будь не привязан ни к чему, полон духа Освобождения и понимания того, что все тобой делаемое или ощущаемое есть подношение вездесущему Брахману. Тогда ты достигнешь Истины и завершатся все твои сомнения.

Это и есть высшее состояние, Учитель всех учителей, высшее Сознание, свет, освещающий мир изнутри. Это есть реальность во всех субстанциях, то, что дает всему присущие им характеристики. Понятие «мира» возникает только когда дух вопрошания (исследования) отсутствует. Но «я» появляется до того, как возникает мир. Как понятие мира может меня связать? Тот, кто осознал Истину, свободен от всех начал и окончаний. Вооруженный духом недвойственности (как если бы он был в глубоком сне в состоянии бодрствования), не затрагивается ничем, хоть он и активно участвует в жизни. Такой человек освобожден здесь и сейчас.

То, что кажется миром, воистину является магией (работой) бесконечного сознания. Здесь нет единства и нет двойственности. Мои наставления имеют такую же сущность! Слова, их значение, ученик, желание, усилия ученика и способность Гуру использовать слова — все это является игрой энергии бесконечного сознания! В мире собственного внутреннего существования, сознание вибрирует и возникает видимость мира. Если это сознание не вибрирует, видение мира не возникает.

Разум — это только движение в сознании. Отсутствие осознания этой Истины является видимостью мира и усиливает движение мыслей в сознании. Так появляется замкнутый круг: невежество и умственная деятельность усиливают друг друга.

Когда пробуждено внутреннее сознание, стремление к удовольствиям пропадает, такова сущность мудрых. Прекращение стремлений к удовольствиям у них естественно и не требует усилий. Они знают, что это энергия сознания ощущает ощущения. Отказывающийся от ощущения ощущений для удовольствия публики воистину избивает воздух палкой! Достигнуть самоосознания можно, используя подходящие методы.

Стремление к Освобождению мешает полноте сознания, а отсутствие такого желания приводит к несвободе! Потому постоянное осознание (наблюдателя) предпочтительнее. Единственной причиной несвободы и Освобождения является движение в сознании. Наблюдение заканчивает это движение. Чувство эго прекращается в тот миг, когда его наблюдаешь, потому что у него более нет никакой поддержки. Кто же тогда и кем лишен свободы, кто и кем освобождается?»

Васиштха продолжил:

«Такова сущность высшего Существа, которое является бесконечным сознанием. Имеющие макрокосмическую форму (как Создатель Брахма, Вишну и Шива), утвердились в этом высшем существе, они действуют здесь как боги или короли мира. Утвердившись в нем, совершенные мудрецы путешествуют в небесах. Достигнув его, человек не страдает и не умирает. Мудрый, побывавший в этом чистом существовании всего одно мгновение, не страдает более и этот мир не затрагивает его, хотя он может продолжать в нем действовать».

Рама спросил:

«Когда разум, интеллект и чувство эго прекращают действовать, как тогда чистое Существо или бесконечное Сознание проявляется здесь?»

Васиштха продолжил:

«Брахма, обитающий во всех телах и ощущающий ощущения, ест, пьет, говорит, собирает и разбрасывает, являясь при этом свободным от разделений сознания и осознания этого сознания. Вездесущее и не имеющее начала или конца, чистое, неизменное, неделимое Существо известно как Существование или Реальность.

Это то, что существует как пространство в пространстве, звук в звуке, прикосновение в прикосновении, кожа в коже, вкус во вкусе, форма в форме, в глазах как зрение, в запахе как запах, в теле как сила, в земле как земля, в молоке как молоко, в ветре как ветер, в огне как огонь, в интеллекте как интеллект, в разуме как разум, в чувстве эго как эго. В дереве это дерево. Это — неподвижность в неподвижном и движение в движущемся, невежество в невежественном и интеллект в сознательном, божественность богов и человечность в людях. В животных это животная натура и в червях это «червячность». Это — сама суть времени и времен года, динамизм в действии и порядок в порядке, существование в существующем и смерть в смертном, детство, юность, старость и смерть.

Оно неделимо и нераздельно, потому что это — сама сущность всех существ. Многообразие нереально, хотя оно и реально в некотором смысле (в том смысле, что все многообразие существует в сознании и наполнено бесконечным сознанием). Осознай, что все это заполнено мной, потому что я вездесущ, лишен тела и других подобных ограничений, живи в спокойствии и высшем счастье».

Валмики сказал:

«Когда мудрый Васиштха произнес это, закончился еще один день и собрание разошлось для вечерних молитв».

Рама спросил:

«О мудрый, как все то, что мы видим в сновидении, нереально, так и этот мир, который видит в своем сне Создатель Брахма, воистину нереален и иллюзорен. Но как он приобрел твердую материальность в наших глазах?»

Васиштха ответил:

«Самое первое создание Брахмы мы видим даже сегодня, как если бы оно было реальным! Сознание бесконечно, поэтому создание индивидуальных сознаний происходит повсюду. Это создание, несомненно, порождено невежеством, а вера в создание разрушает истинное восприятие. Хотя создание нереально, из-за возникновения чувства эго оно кажется реальным. Спящий не осознает не существование объектов, которые он видит во сне, то же самое происходит и в случае космического сна Создателя. Сон приобретает черты спящего. То, что порождено нереальным, тоже должно быть нереальным. Хотя этот мир кажется реальным, из-за того, что он рожден нереальной концепцией (сном Создателя), он должен быть твердо отвергнут.

В высшей Сущности, бесконечном Сознании создание появляется только на миг. В этот миг возникает иллюзорное понятие, что оно длится очень долго. Создание потом кажется плотным и реальным. Эта Вселен-

ная существует, как сон в сознании Создателя, она ощущается как долгий период в сознании (сне) всех существ, которые снятся Создателю.

Что бы ни было видно, в какой бы то ни было форме в этом сне, оно тем и становится. Несомненно, когда разум болен или заблуждается, увидеть он может все, что угодно. Нет ничего в этом мире, что бы он не мог увидеть. Даже в этом мире видится столько необычных феноменов: огонь горит в воде, вода повисает в воздухе, живые существа находятся в камне, несознательные машины делают, что угодно. Можно увидеть даже и то, что, без сомнения, нереально, как можно увидеть во сне собственную смерть.

Здесь нет ничего реального и нереального, все возможно в этом сне, называемом созданием! Как спящий видит сон, как нечто совершенно реальное, так и видящий это создание думает, что это нечто совершенно реальное. Как человек переходит из одного сна в другой, так он переходит из одного заблуждения в другое и таким образом ощущает этот мир как совершенно реальный».

Васиштха продолжил:

«Я расскажу тебе историю, о Рама, которую, пожалуйста, выслушай внимательно».

6.8. История о соне Рудр

Васиштха сказал:

«Жил однажды бродяга, который много времени проводил в медитации. Его ум, очищенный медитацией, мог материализовывать мысли.

Однажды, устав от непрерывной медитации, но все еще в концентрации, он вообразил, что родился в семье низкого происхождения, где даже не умели читать и писать. В тот же момент он оказался членом полудикого племени, в нем возникло чувство, что это он и есть. В таком пригрезившемся состоянии он некоторое время жил в таком же пригрезившемся поселении. Однажды он напился и заснул. Ему приснилось, что он ученый человек из высшей касты, занятый изучением писаний. Он пожил такой жизнью, в другой раз ему приснилось, что он — могучий царь и великий владыка. Однажды, после царственных увеселений, ему приснилась небесная апсара.

Точно таким же образом этой апсаре приснилось, что она была оленем. А оленю приснилось, что он — вьюнок с замечательными цветами. Несомненно, даже животным снятся сны, ибо такова природа разума, который может вспомнить то, что он видел и слышал. Олень стал вьюнком. Внутреннее сознание вьюнка представило себя в своем сердце пчелой. Он стал пчелой и она начала собирать нектар на цветах вьюнка. Пчеле так понравился нектар в одном из цветов! Ни к чему хорошему это не привело!

Ночью пришел слон и съел вьюнок вместе с пчелой. Однако пчела увидела слона, подумала о нем и стала, таким образом, слонком. Слона поймали для царя. Однажды он увидел улей с пчелами и из-за памяти своих прошлых жизней опять стал пчелой. Пчела начала собирать нектар на диких цветах и опять стала вьюнком. Вьюнок был съеден слонком, но так как он видел лебедей в пруду неподалеку, то стал лебедем.

Лебедь плавал в стае таких же лебедей, а бродяга, медитируя на этом лебеде, неожиданно умер. Его сознание осталось в лебеде.

Этот лебедь как-то увидел бога Рудру, в его сердце возникло убеждение: «Я есть Рудра» и он стал им. Но

Рудра знает все, как оно есть на самом деле! Поэтому вспомнил всю случившуюся цепь событий.

Рудра вспомнил:

«Вот это да! Какова ж эта загадочная Майя, вводящая в заблуждение все миры: ничего реального в ней нет, но она кажется такой настоящей! Сначала в бесконечном сознании, которое я собственно и есть, возник разум с объективным сознанием, космическим и вездесущим. Потом случайно я оказался ограниченным сознанием, которое, тем не менее, тянулось и зачаровывалось тончайшими аспектами космических элементов. Таким образом, в какой-то момент я стал бродягой, практикующим медитацию. Ничего не могло его отвлечь от практики созерцания.

Однако каждое последующее действие усиливается по сравнению с предыдущим. Бродяге привиделось, что он живет в полудиком племени и он стал так жить. Потом ему приснилось, что он ученый муж. Конечно, более сильная мыслеформа подавляет более слабую. Потом через некоторое время из-за продолжающегося намерения, он стал царем, конечно, вода, впитанная растением, превращается в его плод! Где царские увеселения там и апсары, размышляя о них, царь стал апсарой. Только из-за того, что ей понравился олень, апсара стала оленем. Олень стал вьюнком, вьюн — пчелой, а пчела — слонком.

Я — Рудра, который был Рудрой в последнюю сотню циклов сотворения; я странствую в этом иллюзорном мире, который есть психологический обман и ничего более. В одном творении я жил в племени, в другом был ученым, в следующем — царем и потом — лебедем. Так я вращался в колесе воплощений, известном как тело и разум.

Прошли тысячелетия с тех пор, как я незаметно для себя соскользнул с осознания бесконечного сознания. Вскоре после этого я был бродягой, который все еще помнил правду существования. Потом, проходя через множество воплощений, по милости Рудры, которого мне случилось увидеть, я стал Рудрой. Когда обычный человек случайно оказывается в обществе Просветленного, его нечистые тенденции пропадают. Это же

случается с человеком, который постоянно ищет общества мудрого. Такое постоянное стремление материализуется и становится фактом».

Рудра продолжал:

«Несомненно, только от внутреннего убеждения, что «это тело и есть я», нереальность расширяется и становится будто бы настоящей. Если об этом начать размышлять и искать его истинную природу, быстро обнаружится, что от него ничего не остается! Достаточно обратить внимание на убеждение, и оно окажется результатом невежества. Этот мир — оптическая иллюзия такая же, как синева неба. Это невежество. Достаточно критического взгляда и оно пропадает. Если мираж мира продолжает появляться, пускай, вреда он не принесет. Я пойду в обратном направлении по всей цепочке воображенных воплощений и восстановлю их единство».

Васиштха продолжил:

«Решив так, Рудра нашел тело бродяги, оживил его и заставил вспомнить все, что случилось. Бродяга увидел Рудру, как себя самого и все вспомнил.

Затем они оба явились в племя, где спало следующее воплощение, и разбудили его тело. Все трое на самом деле были одним. Удивляясь произошедшей мистерии, втроем они направились к месту, где в объятиях своей жены спал ученый муж. Они разбудили его сознание, потом пошли во дворец, где спал царь, окруженный апсарами, и разбудили его тоже. Он был очень удивлен, когда понял, в чем дело. Далее они пошли туда, где жил лебедь и он тоже стал Рудрой.

Они путешествовали в мире ста Рудр прошлого и поняли, что это все — одно бесконечное Сознание в котором «будто бы» происходили разные обманчивые события. Одна форма стала многими. Эти сто вездесущих Рудр наполнили собой Вселенную.

Из-за того, что ограниченное сознание окружено со всех сторон миром, который оно же и создает, ограниченные сознания не видят друг друга и не понимают. Как все волны океана состоят из одной и той же воды и поэтому являются одним, пробужденные сознания осознают свое единство и поэтому понимают друг друга. Каждое ограниченное сознание творит собственный мирок. Однако, как одна и та же пустота находится во всех ямах, которые кто бы и где бы ни выкопал, все ограниченные сознания находят одно и то же бесконечное Сознание, когда начинают искать правду существования в своих ограниченных мирах.

Разделенное сознание связывает, Освобождение — в отсутствии разделения. Пойми это любым понравившимся тебе способом и будь тверд в выводах. Между любыми двумя нет разницы, сознание за ними одно. Кто будет рыдать о потере того, что существует только в неведе-

нии? То, что находится, когда «мысли останавливаются» уже есть, было и таким образом уже «найдено!»

Васиштха продолжил:

«Все они достигли пробуждения духовного сознания вместе с Рудрой. Поняв, что были частями Рудры, они стали счастливыми. Рудра увидел возникшую игру Майи и вдохновил других играть свои роли в ней снова, приказав им вернуться к нему после такого кажущегося независимым существования. Он обещал им, что в конце цикла создания они достигнут высшего Сознания. Рудра затем пропал из вида, а все остальные вернулись в свои миры».

Рама спросил:

«Разве все они не были просто воображаемыми сущностями, прикинувшись бродяге? Как они стали реальными существами?»

Васиштха ответил:

«Оставь понятие, что воображение — это что-то реальное! Когда иллюзорность иллюзии оставлена, то, что есть, существует в бесконечном сознании. То, что видится во сне, воображается реальным и кажется всегда реальным, как для путешественника временные и пространственные ощущения реальны относительно разных мест. В сердце бесконечного сознания существует все и каждый ощущает то, что он в нем видит.

Сноподобная сущность мыслеформы ощущается только с помощью интенсивной практики йоги и никак по-иному. Такой практикой Шива и другие ощущают все и везде. То, что находится перед тобой, и в то же время понимается твоим разумом, не воспринимается, если в этом понимании или нахождении есть непонимание (дефект восприятия). Только когда такое непонимание не существует, объект может быть узнан и понят. Желаемое достигается, только когда вся внутренняя сущность посвящена желаемому. Тот, кто полностью поглощен тем, что находится прямо перед ним, отлично знает и понимает это; тот, кто поглощен воображаемым объектом, будет прекрасно знать этот объект. Если нет такого всепоглощающего внимания к чему-либо, это что-либо разрушается (не существует для человека). Именно таким образом (однонаправленной поглощенностью) бродяга стал Рудрой и всем остальным. Каждый из них имел собственный мир, поэтому они не знали о существовании друг друга, пока в них не было пробуждено сознание Рудры. На самом деле, то, что они этого не знали и стали разными формами и сущностями, произошло по воле Рудры.

Однонаправленным пожеланием «Пусть я стану небожителем» или «Пусть я стану ученым человеком» и результатом такого пожелания, человек становится одним или многими, невежественным или знающим.

Благодаря концентрации и медитации можно стать божеством или человеком и действовать соответственно».

Васиштха продолжил:

«Бесконечному Сознанию, которое есть истинная Сущность всего, присуще всемогущество, но индивидуальному сознанию (которое, по сути, не отлично от бесконечного сознания) присущи качества, соответствующие его понятиям. Потому в зависимости от природы индивидуального сознания оно наслаждается бесконечными или ограниченными силами. Бесконечное Сознание свободно от расширения или ограничения, это индивидуальное сознание получает то, что ищет. Йоги, обладающие различными способностями, проявляют их здесь и там, из-за этого эти ощущения кажутся множественными и различными, как знаменитый Картавирья вселял страх в сердца многих, оставаясь при этом дома! (Современный пример — радио. Не покидая радиостанции, диктор или певец оказывается одновременно во многих квартирах. Прим. Свами Венкатесананды).

Таким же образом Вишну, не покидая свою обитель, воплощается как человеческое существо на земле. Так же Индра (божество священных ритуалов), не покидая небес, присутствует в тысячи различных мест, где выполняются ритуалы. В ответ на призыв почитателей, один Вишну становится тысячами и появляется перед молящимися. Так и все те, кто были созданиями воображения или желания бродяги и оживлены сознанием Рудры, оказались в соответствующих местах и действовали будто бы независимо. Они играли свои разнообразные роли некоторое время, а затем вернулись в сознание Рудры.

Все это есть не что иное, как мгновенное заблуждение, возникшее в сознании бродяги, хоть оно и виделось как независимое от его сознания. Так рождение и смерть бесчисленных существ будто бы происходит в одном бесконечном сознании. Они воображают многообразие в этом кажущемся мире, а потом ищут единства в бесконечном сознании. В момент смерти они в себе воображают другое состояние существования, оно им кажется находящимся вне их! До осознания Освобождения, воплощенное существо проходит через неисчислимые страдания. Я рассказал тебе историю, чтобы показать эту Истину. Такова судьба не только этого бродяги, но и всех существ. Существо, забывшее нераздельность с высшей Сущностью, воображает свои понятия отдельными, совершенно реальными и материальными. От одного такого сна оно переходит в другой, пока не оставит понятие «я есть тело».

Рама сказал:

«Какая замечательная история! О святой, ты сказал, что все предметы, о которых думаешь, как о реальных, становятся и ощущаются как реальные. Молю, скажи мне, этот бродяга где-то существует?»

Васиштва ответил: «Я подумаю и отвечу позже».

(Собрание в это время поднялось для дневных молитв).

Васиштва продолжил:

«О король! О Рама! С помощью моего глаза мудрости я пытался найти бродягу. Я вошел в состояние глубокой медитации, чтобы увидеть его. Я искал его в этой Вселенной, но не мог найти. Как чье-то воображение проявляется снаружи и будто бы реально?»

Затем я проследовал на север к земле Джинов. На вершине муравьиной кучи существует замок, населенный людьми. Там, в своем домике, находился бродяга, которого зовут Диргхадриша, его голова желтого цвета. Он пребывал в глубокой медитации. Даже слуги не входили в дом, боясь нарушить его покой. Это был двадцать первый день медитации. Судьба такова, что это его последний день.

Хотя с одной точки зрения он находился в медитации только двадцать один день, с другой точки зрения, прошли тысячи лет, потому что таково было понятие, возникшее у него в разуме. Я знаю, что такой же бродяга жил в другую эпоху и даже в ту эпоху он был уже вторым таким бродягой. Со всей своей мудростью и способностями я вошел в само сердце этого создания, ища этого третьего бродягу.

В конце концов, я его нашел, но не в этой Вселенной. Он был в другой Вселенной, которая, однако, весьма похожа на эту, хотя и создана другим Брахмой. В сознании были, есть и будут в будущем бесчисленное количество существ. В нашем собрании есть мудрецы и святые, в которых возникнут понятия о других существах и они появятся в результате этого. Такова природа Майи.

Некоторые из этих существ будут сходны с теми, кто их вообразил. Другие будут совершенно не похожими, а третьи — похожи только частично. Такова великая Майя, способная запутать даже великих мужей. Но ее не существует и она не действует здесь, потому что это только заблуждение, которое заставляет все появляться и пропадать! Где двадцать один день и где целая эпоха? Даже страшно подумать об играх разума.

Все это — только внешний вид, разворачивающийся, как лотос поутру и показывающий многообразие лепестков внутри своего цветка. Все возникает в бесконечном сознании, которое чисто, но, тем не менее, его проявления кажутся загрязненными. Каждый объект появляется словно бы фрагментированный, в конце такого существования он проходит через еще более странную фрагментацию, все это относительно реально и не является совершенно нереальным. Это проявляется во всем — причина в причине!»

Дашаратха сказал:

« О мудрый, скажи мне, где этот бродяга медитирует, я сразу же пошлю туда своих солдат вывести его из медитации и привести сюда!»

Васиштха ответил:

«О король, тело этого бродяги уже стало безжизненным и не может быть возвращено к жизни. Его индивидуальное сознание достигло Просветления и Освобождения, его нельзя заставить испытать снова этот кажущийся мир. Слуги стоят снаружи, ожидая окончания месяца, чтобы открыть дверь, как он сам им приказал. Они обнаружат, что к тому времени он уже оставил свое тело.

Кажущийся мир, или заблуждение (Майя), имеет сущность ограниченного, ограничивающих качеств и атрибутов. Ее невозможно одолеть непониманием, но знанием Истины ее легко пересечь.

Неверное восприятие видит браслет в золоте. Внешний вид становится причиной этого неверного восприятия. Нереальная видимость (Майя) — только фигура речи, она имеет такое же отношение к высшему сознанию, как волна к океану. Когда ты видишь Истину, видимость перестает быть заблуждением. Из-за невежества долгий сон кажущегося мира кажется реальным, так появляется индивидуальное сознание. Но когда осознается Истина, видится, что все это является сознанием.

Каковы бы ни были понятия, только бесконечное Сознание проявляется в качестве этих понятий. Вселенная является результатом понятий, которых придерживаются бесчисленные индивидуумы. Изначальное понятие Брахмы ощущается индивидуальными сознаниями как плотная реальность. Но когда ты достигаешь чистоты сознания, сходной с чистотой сознания Брахмы, то видишь все как долгий сон.

Понятие об объекте становится разумом и соскальзывает с осознания бесконечного сознания. Затем оно ощущает различные ощущения. Но разве разум независим от высшего Сознания, разве высшее Сознание не является и разумом тоже? Индивидуальное сознание, тело и все остальное являются только отражениями или проявлениями высшего Сознания! Все движения и т.д. случаются в едином бесконечном сознании, которое всегда бесконечно и осознано; движение и т.д. — это только воображаемые выражения. Нет ни движения, ни неподвижности, ни единого, ни множественного есть то, что есть и оно есть, как есть. Многообразие возникает в не пробужденном состоянии и пропадает с началом анализа и наблюдения. Наблюдатель существует вне всяких сомнений, это и есть высшее состояние. Спокойствие называется миром, только спокойствие и есть этот кажущийся мир. Невежество нереально: нет ни наблюдателя, ни наблюдаемого, ни самого процесса наблюдения! Разум может воображать дефект у луны, но его, как такового, нет. Бесконечное Сознание имеет только сознание в качестве своего «тела», проявления или формы».

Васиштха продолжил:

«О Рама, твердо оставайся всегда в этом состоянии полной свободы от движения мысли, уединись в молчании глубокого сна».

Рама спросил:

«Я слышал о молчании речи, молчании глаз и других чувств, я также слышал о жестком молчании внешнего аскетизма. Но что такое молчание глубокого сна?»

Васиштха ответил:

«Рама, есть два типа мудрых, соблюдающих молчание. Один тип — отрешенный аскет и второй — освобожденный мудрец. Первый укрощает свои чувства усилиями и фанатически погружается в сухие (лишенные жалости) действия. Освобожденный мудрец, с другой стороны, знает, что есть что (Истину он знает как Истину, а нереальность — как нереальность), он владеет самоосознанием и, тем не менее, ведет себя как обычный человек. То, что называется молчанием, основано на природе и поведении этих молчаливых мудрых.

Описывается четыре вида молчания: молчание речи, молчание чувств, насильственное обуздание и молчание глубокого сна. Есть еще одно, известное как молчание разума. Оно, однако, возможно только для умершего или для того, кто практикует молчание глубокого сна. Первые три вида включают в себя элементы жесткого молчания. Только четвертый тип на самом деле способствует Освобождению. Потому, даже рискуя вызвать гнев и неудовольствие тех, кто практикует первые три типа, я говорю, что в них нет ничего желательного.

Молчание глубокого сна способствует Освобождению. В нем прана или жизненная сила не сдерживается и не поддерживается, чувства не лишаются пищи, но и не подкармливаются, восприятие многообразия не выражается и не подавляется, разум не является ни умом, ни не умом. Нет деления и потому нет усилия его убраться. Это называется молчанием глубокого сна, утвердившийся в нем может медитировать, а может и не медитировать. В нем есть понимание того, что есть, как есть и потому присутствует свобода от сомнений. Это полная пустота. В ней нет поддержки. Его сущность — высшее спокойствие, о котором нельзя сказать, что оно реально или нереально. Это состояние, в котором знаешь, что «нет ни меня, ни другого, ни ума, ни чего-либо, происходящего из ума», что «я — это только идея во Вселенной, все воистину является только чистым существованием». Это называется молчанием глубокого сна. В этом чистом существовании, которое есть бесконечное Сознание, где «я» и где «другой?»

Рама спросил:

«Как начали существовать сто Рудр, о мудрый?»

Васиштха ответил:

«Бродяге приснились все сто Рудр. Что бы ни вообразил в уме тот, чей разум чист и не загрязнен нечистотой, только это они и ощущают как реальное. Какая бы мыслеформа при этом ни возникла в едином бесконечном сознании, она проявляется».

Рама снова спросил:

«Почему, о мудрый, Шива решил появиться как нагой обитатель погребальных мест с ожерельем из человеческих черепов, вымазанный пеплом и легко возбуждаемый похотью?»

Васиштха ответил:

«Поведение богов, совершенных существ и свободных мудрецов не определяется правилами хорошего тона, эти правила придуманы невежественными людьми. Разум невежественного человека плотно обусловлен, если бы он не руководствовался правилами приличного поведения, возник бы хаос, в котором большая рыба пожирает мелкую. Мудрые люди, с другой стороны, не тонут в том, что желательно или нежелательно, потому что их чувства находятся под естественным контролем, они пробуждены и бдительны. Мудрец живет и работает, не намереваясь делать это, без реакции на события привычным образом, его действия чисты и спонтанны (как кокос падает безо всякой причинно-следственной связи с дерева, на которое в это же время села ворона) или он вообще может ничего не делать!

Так даже троица: Брахма, Вишну и Шива, воплощаются. Действия Просветленных находятся вне хвалы или хулы, вне принятия или отвержения, потому что они не имеют понятия «это мое» и «это другой». Их действия чисты, как жар огня.

Я не желал подробно описывать другую форму молчания (молчание бестелесного), потому что ты все еще имеешь тело. Но я кратко ее опишу теперь. Полностью пробужденные, постоянно находящиеся в самадхи и достаточно просвещенные считаются джняна-йогами. Достигшие состояния сознания без тела с помощью пранаямы и т.д. называются хатха-йогами. Воистину, эти две группы по сути одно и то же. Причина кажущегося мира и несвободы есть, воистину, только разум. Эти два пути приводят к прекращению разума. Поэтому постоянной и чистосердечной практикой любого из них достигается остановка движения праны или прекращения мыслей и Освобождение. Это суть всех описаний путей к Освобождению».

Рама спросил:

«О мудрый, если прекращение движения праны является Освобождением, тогда смерть является Освобождением, и все люди достигают его после смерти!»

Васиштха ответил:

«О Рама, когда прана готова покинуть тело, она уже вступает в контакт с теми элементами, из которых будет состоять следующее тело. Эти элементы воистину являются кристаллами психологических обусловленностей, памяти, прошлых впечатлений и предрасположенностей индивидуального сознания (васан), причин, по которым индивидуальное

сознание привязано к этим элементам. Когда прана покидает тело, она берет с собой все скрытые тенденции индивидуального сознания.

Ум не может стать не умом до тех пор, пока скрытые тенденции не истощат себя и не пропадут. Разум не оставляет жизненную силу, пока не возникнет самоосознание. Самоосознанием разрушается разум и скрытые тенденции, после этого прана уже не движется. Это воистину является высшим спокойствием. Самоосознанием осознается нереальность концепций об объектах этого мира. Это прекращает скрытые тенденции (васаны) и связь между умом и жизненной силой. Васаны составляют разум, который является накопителем скрытых тенденций и ничем более; если тенденции прекращаются, это и есть высшее состояние. Знание — это знание о реальности. Исследование (вопросание, наблюдение) само по себе является знанием.

Однонаправленное стремление к одной цели, остановка праны и прекращение разума, если научиться одному из этих трех методов — достигается высшее состояние. Жизненная сила и разум тесно связаны между собой, как цветок и его запах или горчичное семя и масло. Если движение мыслей в разуме прекращается, прекращается и движение праны. Если весь разум однонаправленно стремится к единой Истине, движение разума и потому жизненной силы прекращается. Лучшим методом является вопросание (исследование, наблюдение) Сущности самого себя, высшего бесконечного Сознания. Твой разум будет совершенно поглощен бесконечным сознанием. Тогда и разум, и исследование (наблюдение) прекратятся. Твердо пребывай в том, что остается после этого.

Когда разум не стремится к удовольствиям, он растворяется в высшем Сознании вместе с жизненной силой. Непонимание является не существованием, а самоосознание есть высшее состояние! Только разум является невежеством, когда он кажется реальностью; осознание не существования есть высшее состояние. Если разум остается сосредоточенным даже на четверть часа, он претерпевает полное изменение, потому что испытал высшее состояние самоосознания и теперь его не оставит. Даже если разум испытал это на секунду, он не возвратится к мирскому существованию. Само семя кажущегося мира или цикла рождений и смертей (сансары) будет прожарено, а с ним пропадает невежество и умиротворяются тенденции; достигший этого утверждается в Истине (саттве). Он осознал внутренний свет и остается в высшем спокойствии».

6.9. История о вампире

Васиштха продолжил:

«То, что называется Освобождением или Мокшей — это состояние, когда заканчивается заблуждение с помощью исследования (вопросания) природы собственного «я», когда индивидуальное сознание вне-

запно перестает быть индивидуальным сознанием и ум становится не умом. Так как чувство собственной важности и другие понятия нереальны, как вода в мираже, они прекращаются, когда на них направлен свет вопрошания. По поводу этого, о Рама, послушай какие вдохновляющие и просветляющие вопросы задавал вампир!

В лесах Виндья жил вампир. Однажды он пожелал утолить свой голод, но не мог никого убить даже когда был голоден, если жертва того не заслуживала. Не найдя подходящего человека в лесу, он пошел в город и встретился с королем».

Вампир сказал королю:

«О король, я не убью и не съем тебя, если ты того не заслуживаешь. Ты правитель и выполняешь желания нуждающихся. Молю тебя, исполни мое желание! Я задам тебе несколько вопросов. Дай мне верный ответ.

Что это за солнце, частицами лучей которого являются эти вселенные? В каком великом ветре проявляется это великое пространство? Мы бесконечно переходим из одного сна в другой, не теряя собственной природы, но легко оставляя реалии сна. Что это за природа? Со ствола бананового дерева можно снимать слой за слоем, пока не достигнешь центра (по преданию ствол бананового дерева чистится от слоев до тех пор, пока ничего не останется, то есть центра у него нет, как если чистить луковицу — прим. бр.Дивья Чайтаны). Что это за тончайший центр, которого достигаешь, вопрошая о природе этого мира? В каком атоме все вселенные сами являются еще более мелкими частицами? В каком бесформенном «камне» спрятаны все три мира, как не вырезанные фигуры? Ответь на эти вопросы. Если не ответишь, то ты достоин того, чтобы я тебя съел!»

Король ответил:

«О вампир! Эта Вселенная однажды была покрыта многими слоями, как фрукт покрыт кожурой. Была и ветка, на которой висели тысячи таких фруктов. Было и дерево с тысячами таких веток, лес с тысячами деревьев, холм с тысячами лесов, страна с тысячами холмов, континент с тысячами стран, планета с тысячами континентов, океан с тысячами планет, существо с тысячами таких океанов внутри себя и высшее Существо, которое носит тысячи таких существ в своем ожерелье. Есть солнце, в чьих лучах тысячи высших существ, это солнце освещает все. Оно — солнце осознания, о вампир! В свете этого солнца вселенные — всего лишь мельчайшие пылинки. Из-за его света все перечисленные вещи кажутся реальными».

Король сказал:

«В свете высшего Сознания концепции или относительная реальность времени, пространства и движения сверкают, как частицы

пыли, являясь при этом сознанием (движением сознания в сознании) и чистейшим интеллектом.

Хоть и кажется, что истинная природа или сознание переходит из одного мира сна в другой, на самом деле, она никогда не оставляет свою естественную природу и никогда не теряет осознания себя.

Как ствол бананового дерева чистится слой за слоем и каждый слой скрывает другой такой же, так и внешний мир есть не что иное, как осознание, если внимательно посмотреть и подумать. Это сознание называется по-разному: Истина, Брахман, Бог, осознание и, так как оно вне любого описания, его также обозначают, исходя из отрицания: пустота, неопишечность и т.д. Что бы ни ощущалось как реальное, оно становится реальным. Хотя восприятие определенной формы определяется предыдущим опытом, оно есть не что иное, как чистое сознание, как банановый ствол есть банановый ствол и каждый его слой похож на все остальные.

Истинная Сущность считается имеющей атомарную природу, потому что исключительно тонка и неосязаема, но в то же время, так как только она и существует, она бесконечна и стоит в начале всего существования. Она бесформенна, хотя и проявляется в разнообразных формах.

Внешний мир есть только оболочка, в которую заключена Истина, чистейшее осознание».

Васиштха продолжил:

«Услышав ответ короля, вампир замолчал и задумался. Он забыл о своем голоде и погрузился в глубокую медитацию.

Я тебе рассказал, о Рама, историю о вампире, которая показывает Истину о тончайшем бесконечном сознании. Вся Вселенная — только оболочка, затуманивающая сознание, ее можно убрать целеустремленным поиском истинной природы. Она так же реальна, как и «тело» вампира!

Рама, выйди за рамки своего разума с помощью разума. Оставайся спокойным внутри, видя во всем единое бесконечное существо. Как король Багиратха, ты достигнешь невозможного, если сможешь быть твердым в знании Истины и будешь выполнять необходимые действия в жизни не прилагая усилий, ощущая естественный ход вещей».

6.10. История о Багиратхе

В ответ на просьбу Рамы, Васиштха рассказал эту историю:

«В незапамятные времена жил-был очень благочестивый король Багиратха. Он раздавал роскошные подарки скромным, святым и был ужасом для всех неблагочестивых людей. Он беспрестанно трудился, чтобы уничтожить причины бедности. Когда он был в обществе святых мужей, его сердце таяло от блаженства.

Багиратха принес святую реку Ганг с небес на землю. Для этого он преодолел огромные трудности: ему пришлось примирять богов Брахму, Шиву и мудреца Джану. Он страдал от частых разочарований и огорчений.

С детства он отличал истинное от нереального. Однажды, находясь в одиночестве, он подумал так: «Мирская жизнь воистину невежественна и бессмысленна. День и ночь сменяют друг друга. Люди повторяют каждый раз одни и те же бессмысленные действия. Я считаю верными только те действия, которые ведут к достижению того, выше чего уже нечего достигать, все остальное — пустая трата времени». Он пришел к своему Учителю Тритале и взмолился: «Как можно положить конец несчастьям, старости, смерти и заблуждениям, которые приводят к новым рождениям?»

Тритала ответил:

«Страдания прекращаются, все цепи рвутся и сомнения кончаются, когда ты полностью и надолго погружаешься в спокойствие истинного «Я», когда прекращается восприятие деления и испытывается полнота знания того, что следует узнать. Что же следует познать? Только Истинное «Я», чистое, природы чистого осознания, вездесущего и вечного».

Багиратха спросил:

«Я вроде бы знаю, что это «Я» единственно реально, а тело и т.д. нереальны. Но почему же мне это все-таки не до конца понятно?»

Тритала сказал:

«Интеллектуальное понимание не является настоящим пониманием! Непривязанность к жене, сыну и дому, спокойствие в удовольствиях и неприятностях, любовь к уединению и непосредственное знание «Я» — это знание, а все остальное — пустое заблуждение! Только когда чувство эго утончается, может возникнуть настоящее знание».

Багиратха спросил:

«Но ведь чувство эго крепко засело в этом теле, как же от него избавиться?»

Тритала ответил:

«Только собственными усилиями, твердо отказавшись от погони за удовольствиями, решительным разрушением тюрьмы стыда, фальшивой гордости и т.д. Если ты оставишь все и утвердишься в этом, чувство собственной важности пропадет и ты поймешь, что ты есть высшее Существо!»

Васиштха продолжил:

«Услышав слова Учителя, Багиратха решил выполнить религиозную церемонию в качестве подготовки к тотальному отказу от мирской жизни. За три дня он раздал все свое имущество в храмы и родственни-

кам, хорошим и не очень. Свое королевство он отдал врагам из соседних королевств. Имея на себе только набедренную повязку, он покинул свое королевство и путешествовал по странам и лесам инкогнито.

Скоро он достиг состояния полного внутреннего умиротворения. Случайно по незнанию Багиратха вошел однажды в свое старое королевство и попросил милостыню у жителей. Они его узнали, приветствовали и попросили снова быть их королем. Но он ничего, кроме еды, от них не принял. Они опечалились: « и это король Багиратха, что за грустная судьба, какое невезение!» Спустя несколько дней он ушел оттуда.

Багиратха снова встретил своего Учителя, они путешествовали вместе все свое время посвящая духовным беседам: «Почему мы все еще обременены этим физическим телом? С другой стороны, почему бы и нет? Пусть будет, пока есть!» Они не страдали и не впадали в экстаз, нельзя было даже сказать, что они идут по среднему пути. Даже если боги и мудрецы предлагали им богатство и сверхъестественные силы (сиддхи), они отклоняли предложения, как сухие травинки.

В одном из царств умер царь, не оставив наследника, министры искали достойного преемника. Багиратха в набедренной повязке оказался в то время в царстве. Министры решили, что он достоин и окружили его. Багиратха сел на царского слона и его скоро короновали. Пока он правил, люди из его предыдущего королевства снова к нему пришли и попросили его править и там тоже. Багиратха принял предложение. Так он стал императором всего мира. Оставаясь в спокойствии, со спокойным умом, свободный от зависти и желаний, он действовал соответственно возникавшим ситуациям.

Однажды он услышал, что единственным путем удовлетворить души ушедших предков было омовение в водах Ганга. Чтобы принести небесную реку на землю, он ушел в леса для проведения ритуалов, отдав империю министрам. Там он помирил богов и мудрецов, и принес Ганг на землю, чтобы все люди могли омываться в святых водах и ублажать предков. Только с этого времени святой Ганг, украшающий прическу Шивы, начал течь на землю».

6.11. История о Шикхидхадже и Чудале

Васиштха продолжил:

«О Рама, оставайся в спокойствии, как король Бхагиратха и как Шикхидхаджа, откажись от всего мирского. Я расскажу тебе историю о Шикхидхадже. Молю, слушай! Жили однажды двое влюбленных, которые переродились позднее из-за своей божественной любви друг к другу».

Рама спросил:

«О мудрый, как это возможно, что супруги снова рождаются и опять становятся супругами?»

Васиштха ответил:

«Такова тонкая природа мирового порядка, о Рама. Некоторые вещи появляются во множестве и потом снова появляются так же. Другие рождаются сейчас, хотя раньше никогда не были или, будучи сейчас, не рождаются никогда более. Другие появляются каждый раз в той же форме, в какой были ранее. Это подобно волнам в океане: среди них есть похожие, есть не похожие.

В королевстве Малва жил король по имени Шикхидхваджа. Он обладал всеми признаками королевского величия: был благороден, добродетелен, смел и учтив. Он рано потерял отца. С молодого возраста он смог достичь независимости и правил королевством с помощью преданных министров.

Началась весна, в воздухе витали романтические запахи. Молодой король начал мечтать о супруге. День и ночь его сердце страдало. Мудрые министры поняли состояние короля. Они отправились в королевство Саурастра, чтобы просить для короля руку принцессы. Скоро король Шикхидхваджа женился на Чудале.

Шикхидхваджа и Чудала настолько любили друг друга, что казались единым существом в двух телах. У них было множество общих интересов, они вместе развлекались в прекрасных садах. Как солнце посылает на землю свои лучи, чтобы развернулся цветок лотоса, так король светился любовью к своей жене и пытался всячески доставить ей удовольствие.

Они делились знаниями и мудростью, таким образом, оба стали весьма продвинутыми во всех отраслях знания. Каждый цвел в свете сердца другого. Воистину, казалось, что сам Вишну со своей половиной спустился на землю для выполнения специального предназначения!»

Васиштха продолжил:

«Так Шикхидхваджа и Чудала наслаждались друг другом много лет, без единого неприятного момента. Но никто не может предотвратить ход времени. Жизнь появляется и пропадает, как фокус жонглера. Удовольствие, к которому стремишься, пролетает мимо, как стрела, пущенная с тетивы. Страдания преследуют разум, как гиены умирающее животное. «Достигнув чего в этом мире, разум не будет более страдать?», — размышляя таким образом, королевская чета начала изучать духовные тексты.

Они пришли к заключению, что только самоосознание дает возможность преодолеть страдания и посвятили этому все свое сердце и душу. Они обратились к мудрецам, пребывающим в самоосознании, и поклонялись им. Они постоянно рассуждали о самоосознании и стремились пробудить его друг в друге.

Постоянно размышляя о методах самопознания, королева мыслила таким образом:

«Я сейчас вижу себя и вопрошаю «кто я есть?» Как может возникнуть невежество и заблуждение? Несомненно, физическое тело инертно и, конечно, оно не является мной. Оно ощущается только из-за движения мысли в разуме. Органы действия — только части тела и потому тоже инертны. Органы чувств инертны, потому что они зависят от разума (чтобы они функционировали, нужен разум). Я считаю, что даже разум инертен. Он думает и придерживается различных понятий, но его заставляет так действовать интеллект, который является главенствующим. Но даже интеллект инертен, потому что он направляется чувством эго. и даже чувство эго инертно, потому что оно только воображается индивидуальным сознанием, как привидение воображается маленьким ребенком. индивидуальное сознание — это чистое сознание, будто бы окутанное жизненной силой, оно обитает в сердце.

Я осознала, что это — чистое высшее Сознание, существующее как индивидуальное сознание, потому что оно осознает себя как собственный объект. Этот объект несознателен и нереален, и из-за того, что собственная Сущность идентифицирует себя с этим объектом, она забывает свою сущность сознания. Потому что такова сущность сознания: чем оно считает себя, будь это реальным или воображаемым, тем оно и становится, как бы оставляя при этом свою сущность. Поэтому, хотя мое «я» является чистым сознанием, оно воображает себя несознательным и нереальным из-за своего восприятия объектов».

Размышляя таким образом довольно долго, Чудала достигла Просветления.

Васиштха продолжил:

«Обрадованная осознанием этого, королева воскликнула: «В конце концов, я достигла того, чего стоит достичь. Теперь это невозможно потерять. Даже разум и чувства — это только отражения сознания, хотя они нереальны вне зависимости от сознания. Существует только высшее Сознание. Это есть Высшая Истина, незагрязненная, всегда пребывающая в состоянии совершенного равновесия и лишённая чувства эго. Осознанная однажды, она сияет постоянно, никогда не закатываясь.

Это сознание называют по-разному: Брахман, высшее «Я» и т.д. В нем нет разделения на субъект, объект и их взаимоотношения (знание). Сознание сознает свое сознание, его нельзя понять по-другому (как объект осознания). Только оно проявляется как разум, интеллект и чувства. Кажущийся мир тоже есть только сознание, вне которого ничего не существует. Оно не претерпевает никаких изменений, единственное очевидное изменение — это иллюзорная форма, которая нереальна! В воображаемом океане возникают воображаемые волны. Сам разум является океаном и его волны тоже разум. Так возникает в сознании кажущийся мир, и они не отличны друг от друга.

Я есть чистое сознание, вездесущее и лишённое чувства эго. Для этого сознания не существует ни рождения, ни смерти. Его невозможно разрушить, потому что оно подобно пространству, невозможно разрезать или сжечь. Это чистый свет осознания, без всяких дефектов.

Я свободна от всех заблуждений. Я спокойна. Все боги, демоны и разнообразные существа, по сути, не являются сотворенными, потому как они не отличны от сознания. Внешние формы иллюзорны, как глиняные солдатики являются глиной, а не солдатами.

Тот, кто видит (субъект) и то, что он видит (объект), воистину, является одним чистым сознанием. Как возникло непонимание, от которого появились концепции «это единство» и «это двойственность»? В ком существует это заблуждение? Чье оно? Я остаюсь в состоянии Освобождения или Просветления (в Нирване), без малейшего волнения мысли, осознав, что все существующее (будь оно разумным или неразумным) является чистым сознанием. Нет ни «этого», ни «меня», ни «другого», нет существования или не существования. Все это — мир и спокойствие». Осознав это, Чудала утвердилась в спокойствии».

Васиштва продолжил:

«День за днем королева становилась все более погруженной в себя, все более и более наслаждаясь блаженством осознания. Она была совершенно свободной от стремлений и привязанностей. Не отказываясь ни от чего и не стремясь ни к чему, она была естественна в поведении и спонтанна в действиях. Все ее сомнения прекратились. Она пересекла океан существования и утвердилась в несравненном состоянии спокойствия.

Так за весьма короткое время она достигла осознания, что этот кажущийся мир пропадет точно таким же образом, как и появился! Она сияла светом самоосознания.

Видя ее сияющей и умиротворенной, Шикхидхваджа спросил: «Ты вновь обрела молодость и сияешь необычным образом, моя любимая. Ты ни на что вообще не отвлекаешься, у тебя нет стремлений. Тем не менее, ты полна блаженства. Скажи мне, ты отведала божественный нектар? Несомненно, ты достигла чего-то, что очень трудно достигается?»

Чудала ответила:

«Я оставила пустоту, которая приняла какую-то форму и остаюсь в Истине, а не в обманах внешних форм. Потому я сияю. Я оставила все это и обратилась к чему-то другому. Потому я сияю. Я наслаждаюсь не наслаждением удовольствиями, как если бы наслаждалась ими, не поддаюсь ни радости, ни возмущению. Потому я сияю. Я ощущаю великое блаженство, оставаясь в реальности, которая сияет в моем сердце, не отвлекаясь на королевские удовольствия. Потому я сияю. Даже в прекрасных садах я твердо остаюсь в собственном осознании, а не в наслаждении удовольствиями, не в скромности и т.д. Потому я сияю.

Я владею Вселенной и не являюсь ограниченным существом, наслаждаясь сознанием. Потому я сияю. Я есть То, меня нет, воистину, ни я есть, ни меня нет; я есть все и ничто. Потому я сияю. Я не ищущу удовольствий, богатства, бедности или любого другого способа существования, а довольна тем, что случается без усилий. Потому я сияю. Все, что я вижу этими глазами, ощущаю чувствами и понимаю разумом, я вижу только как единую Истину в себе».

Не в состоянии понять слова королевы, Шикхидхваджа посмеялся над ними и сказал:

«Ты прямо, как ребенок, дорогая, и лепечешь непонятно что. Оставив что-то ради ничего, оставив реальные предметы и достигнув состояния пустоты разве можно так сиять? Оставляя удовольствия и считая при этом «я наслаждаюсь удовольствиями» невозможно ничем насладиться! Совершенно не имеет смысла оставить все ради ничего и говорить при этом, что наслаждаешься ничем. И вообще не имеет смысла считать себя счастливым, отказавшись от одежды, еды, кровати и т.д. «Я не являюсь телом», «при этом я не являюсь чем-либо иным», «ничто есть все» — это детский лепет! «Я не вижу того, что вижу» и «я вижу что-то еще» — это бред, дорогая!

Не бери в голову, продолжай наслаждаться тем, что тебе дано. Я буду продолжать развлекаться с тобой, тебе нужно развеяться».

Васиштха продолжил:

«Сказав это король ушел по своим делам. Чудала подумала: «Жаль, что король не может понять», — и продолжила жить, выполняя свои обязанности. Так они жили довольно долго. Хотя Чудала не имела желаний, как-то у нее возникло желание передвигаться в пространстве. Чтобы получить эту способность, она удалилась и в уединении занималась практикой жизненных сил (воздухом), у которых есть способность подниматься вверх.

Есть три типа целей, которых можно достичь в этом мире, о Рама: желательные, нежелательные и игнорируемые. К желательному стремятся всеми силами, нежелательного избегают, между ними есть цели, по отношению к которым человек безразличен. Обычно желательным считается то, что способствует счастью, противоположность этому считается нежелательным, а нейтральное не способствует ни тому, ни другому. Однако в случае Просветленных этих категорий не существует. Потому что они смотрят на все, как на игру и совершенно не заинтересованы ни в чем видимом или невидимом.

Теперь я опишу тебе метод достижения сверхъестественных сил (сиддхи), которые невежественные люди считают желательными, стремящиеся к самопознанию стараются избегать и по отношению к которым осознанные мудрые безразличны».

Васиштва продолжил:

«Все достижения зависят от четырех факторов: времени, места, действия и метода. Среди этих факторов действие является решающим, потому что все стремления к цели основываются на усилении или действии.

Есть некоторые искаженные практики, которые тоже могут привести к результату. Такие методы могут принести большой вред особенно в руках незрелых практикующих. К этой категории принадлежат магические снадобья, мази и волшебные палочки, а также использование заклинаний, драгоценных камней, наркотиков, истязания тела и магические смеси. Вера в то, что только за счет силы особых мест можно достичь духовного совершенства или чего-то еще, тоже неверна.

Поэтому, в контексте истории о Шикхидхвадже, я опишу тебе технику пранаямы или упражнения жизненной силы (праны) и достижения, к которым она приводит. Слушай.

В процессе подготовки надо оставить все привычки и тенденции, не относящиеся к тому, чего желаешь достичь. Надо научиться закрывать входы и выходы своего тела и обучиться практикам различных поз (асан), соблюдать очищающую диету и размышлять о значении святых писаний (шравана). Очень важно правильное поведение и общество мудрых. Отказавшись от всего, следует сесть в удобную позу и некоторое время практиковать пранаяму, не позволяя появляться раздражению, зависти и т.д. Тогда собственная жизненная сила оказывается под контролем.

От власти над всем миром и до полного Освобождения, все зависит от движения жизненной силы. Потому эти достижения возможны с помощью практики пранаямы.

Глубоко внутри тела есть центральный канал, называемый сушумна. Он является источником других центров в теле, существует во всех живых существах и связан со всем в теле от пояса до макушки головы.

Внутри этого центрального канала обитает высшая сила кундалини, имеющая форму спирали. Это — высшая сила во всех существах, от нее получают энергию все остальные силы. Когда прана, или жизненная сила, находящаяся в сердце, достигает обители кундалини, у человека появляется осознание элементов природы. Когда кундалини разворачивается и начинает двигаться, возникает внутреннее сознание.

Все другие центры (чакры и нади), разносящие потоки энергии, связаны с кундалини. Поэтому она является истоком сознания, понимания и знания».

Рама спросил:

«Разве бесконечное Сознание не является неделимым? Как же тогда возникает и проявляется в сознании кундалини?»

Васиштха продолжил:

«Воистину, только бесконечное Сознание есть повсюду и всегда. Однако оно проявляется как элементы здесь и там. Солнце светит на все, но отражается особым образом там, где его лучи попадают на зеркало. Похожим образом, то же самое бесконечное Сознание кажется «потерянным» в некоторых, но явно видно в других и находится во цвете своих сил в третьих.

Как пространство является повсюду пространством, так и сознание является всюду сознанием и ничем иным, какая бы форма ни виделась. Оно не претерпевает никаких изменений. Само сознание является пятью основными элементами. Ты осознаешь своим сознанием то же самое сознание, которое является пятью элементами, как если бы видел другого внутри себя или как с помощью одной лампы видишь сотню других ламп.

Из-за небольшого движения мысли, та же реальность, которая является сознанием, кажется превращающейся в пять элементов и тело, из них состоящее. Таким же образом то же сознание становится червями и другими существами, металлами и минералами, землей и всем тем, что на ней, водой и другими элементами. Таким образом, целый мир — только движение энергии в сознании, которое кажется пятью элементами. Где-то эта энергия сознательна, где-то кажется бессознательной, как вода под влиянием холода где-то может стать льдом. Так появляется природа и все объекты ей соответствуют.

Однако все это — только игра слов, обороты речи. Чем еще являются жар и холод, лед и огонь? Эти различия возникают из-за обусловленности и привычных мыслей. Мудрый человек исследует сущность такой обусловленности, будь оно скрытое или явное, хорошее или плохое. Таково успешное намерение, пустые споры подобны боксированию пустого пространства.

Из скрытых обусловленностей появляются несознательные существа, свободная обусловленность создает богов, людей и т.д. В некоторых присутствует плотная обусловленность, приводящая к невежеству, в других она ослаблена и способствует Освобождению. Только обусловленность ответственна за разнообразие существ.

Для этого космического дерева, известного как создание, первая мыслеформа является семенем, разные области познания — это части дерева, а прошлое, настоящее и будущее — его плоды. Пять элементов, из которых создано дерево, возникают и пропадают сами по себе. Сами по себе они создают многообразие, в свое время объединяются друг с другом и успокаиваются».

Васиштха продолжил:

«Кундалини действует в качестве жизненной силы в теле, созданном из пяти элементов. Это та же самая сила, называемая по-разному: кунда-

лини, обусловленность, ограничение, разум, индивидуальное сознание, движение мысли, интеллект (или определяющая способность) и чувство эго, потому что она действует как высшая жизненная сила в теле. Как апана, она постоянно течет вниз, как самана, она обитает в солнечном сплетении и как удана эта же жизненная сила поднимается вверх. Из-за этих сил система сбалансирована. Однако, если течение вниз чрезмерно и силы, стремящиеся вниз, не задерживаются верными усилиями, наступает смерть. Если движение жизненной силы регулируется так, что она не идет ни вверх, ни вниз, наступает состояние постоянного равновесия, в нем преодолеваются все болезни. Если плохо функционирует вторичный центр (нади), возникают легкие недомогания, если вовлечены главные центры, болезнь становится серьезной».

Рама спросил:

«Что такое болезни и психические расстройства? И что такое дисбаланс пран в теле? Молю тебя, расскажи мне об этом!»

Васиштха продолжил:

«Адхи и вьядхи — источники страданий. Избегание их — счастье, прекращение — Освобождение. Иногда они возникают вместе, иногда появление одного вызывает появление другого и бывает, они следуют друг за другом. Физическое недомогание называется вьядхи, психическое нарушение — адхи. И то, и другое вырастает в невежестве. Они прекращаются, когда достигается самоосознание или знание Истины.

Из невежества возникает отсутствие самоконтроля, человек постоянно подвергается ударам желаемого и не желаемого, а также мыслям «я достиг этого, но еще не достиг того». Все это лишь усиливает заблуждение, а из него возникают психические проблемы.

Физические болезни вызываются невежеством и последующим отсутствием разумных ограничений, которые приводят к неправильному питанию и жизненным привычкам. Другими причинами являются несвоевременные и нерегулярные действия, нездоровые привычки, плохое общество и скверные мысли. Они тоже вызываются ослаблением центров (нади) или их загрязнением, мешающим свободному току энергии или жизненной силы. И, наконец, они вызываются нездоровым окружением. Все это, несомненно, определяется результатами прошлых действий, совершенных в ближайшем или дальнем прошлом».

Васиштха продолжил:

«Все психические нарушения и физические болезни возникают из пяти элементов. Я теперь расскажу тебе, как они прекращаются. Физические болезни бывают двух типов: обычные и серьезные. Первые возникают из каждодневных причин, вторые — врожденные. Первые могут быть исправлены ежедневными корректирующими усилиями и изменением состояния разума. Но вторые (серьезные болезни), а также психологические проблемы, не прекращаются, пока не достигается са-

моосознание: змея, увиденная вместо веревки, умирает только, когда веревку снова видят как веревку. Самоосознание прекращает физические и психические проблемы. Физические проблемы, которые не являются психосоматическими, могут быть исправлены лекарствами, молитвами, верными действиями, а также ваннами. Все это описывается в специальной медицинской литературе».

Рама спросил:

«Молю тебя, расскажи, как физическая болезнь возникает из психологической и как с ней бороться не медицинскими методами?»

Васиштха продолжил:

«Когда в голове путаница, человек четко не видит свой путь. Неспособный увидеть путь перед собой, он его теряет. Жизненные силы начинают волноваться от путаницы и текут беспорядочно через нервные центры (нади). В результате некоторые центры лишаются энергии, а другие перегружаются и засоряются.

Затем возникают проблемы с дисбалансом пран, метаболизмом, перевариванием, излишним аппетитом, неверным функционированием пищеварительной системы. Съеденная еда превращается в яд. Естественное движение пищи в теле останавливается и возникают различные физические болезни.

Так психические проблемы приводят к физическим. Как слабительное лекарство вызывает очищение кишечника, так и определенные мантры могут иметь такой же эффект. Другие методы — это чистые и благородные действия, служение святым людям и т.д. Таким образом, разум становится чище и в сердце рождается радость. Жизненные силы текут по центрам так, как следует. Пищеварение становится нормальным, болезни прекращаются.

В практике вдоха (пураки), если кундалини у основания спины «наполнена» и находится в состоянии равновесия, тело остается прямым. Затем с помощью задержки дыхания (кумбхаки) все центры (нади) прогреваются, кундалини поднимается прямо вверх, и ее энергия наполняет все центры тела. Благодаря этому центры очищаются и становятся легкими. Затем йоги получают способность путешествовать в пространстве. Когда кундалини поднимается с помощью практик на расстояние двадцати пальцев от макушки во время выдоха и удерживается там в течение часа, йоги видят богов и совершенных небожителей, которые обитают в пространстве».

Рама спросил:

«Как можно с помощью человеческих глаз увидеть небожителей?»

Васиштха сказал:

«Воистину, никакой смертный не может увидеть небожителей своими человеческими глазами. Но глазами чистого интеллекта их можно

увидеть, как во сне. Небожители способны выполнять желания. Видение небожителей не отличается от сна, на самом деле, единственное отличие состоит в том, что эффект видения бывает продолжительным. Опять-таки, если человек способен удержать жизненную силу на расстоянии двенадцати пальцев над головой довольно долгое время, жизненная сила получает возможность входить в другие тела. Это присуще жизненной силе и, хотя она по сути своей весьма неустойчива, ее можно сделать устойчивой с помощью практик. Так как невежество, окутывающее все, нематериально, такие исключения (необычные события) часто видны в движении энергии в этом мире. Несомненно, все это воистину только Брахман; многообразие и разнообразные функции являются только фигурами речи».

Васиштха продолжил:

«Как сутки состоят из дня и ночи, так индивидуальное сознание характеризуется сознанием и инерцией. Огонь и солнце символизируют сознание, луна символизирует тьму или инерцию. Как тогда, когда солнце светит на небе, на земле пропадает тьма, так и когда видится свет сознания, пропадает тьма невежества и циклы создания. И, если луна (тьма невежества или инерции) видится, как она есть, сознание осознается как единственная Истина. Свет сознания оживляет инертное тело. Сознание, будучи неподвижным и недвойственным, не осознается. Но оно может быть осознано через свое отражение (тело).

Сознание, осознавая себя, обретает (создает) весь мир (как объект). Когда подобное прекращается, остается Освобождение. Прана является жаром (огнем), апана — прохладной луной, оба они существуют в одном и том же теле, как свет и тень. Свет осознания и луна описания приводят к ощущению. То, что обозначается солнцем и луной и существует с начала создания мира, также существует и в теле.

О Рама, оставайся в состоянии, где солнце поглотило луну. Оставайся в состоянии, в котором в сердце луна слилась с солнцем и осознается, что луна является отражением солнца. Познай объединенные солнце и луну в себе. Внешние феномены совершенно бесполезны».

Васиштха продолжил:

«Теперь я опишу тебе, как йоги делают свое тело крошечным или наоборот огромным.

Есть такая огненная искра, которая горит прямо над лотосом сердца. Этот огонь быстро разгорается, но так как его сущность — сознание, он возникает как свет знания. Когда разгорается, он способен растворить все тело и даже вода, содержащаяся в теле, испаряется от этого жара. Затем, оставив оба тела (физическое и тонкое), она (искра) способна путешествовать, куда захочет. Сила кундалини поднимается, как дым от огня и словно бы сливается с пространством. Придерживая разум, ин-

теллект и чувство эго сияют, как частица пыли. Эта искра или частица затем способна войти во что угодно. Затем кундалини осознает водный и земной элементы, которые до этого растворились в сознании и тело принимает свою изначальную форму. Так индивидуальное сознание может стать размером с атом или величиной с гору.

Я описал тебе йогический метод, а теперь расскажу то же самое с позиции мудрости.

Существует только единое сознание: чистое, неделимое, тоньше тонкого, спокойное, которое не является ни миром, ни его событиями. Оно осознает себя и от этого возникает индивидуальное сознание, которое осознает нереальное тело как реальное. Но когда индивидуальное сознание осознает его в свете самоосознания, заблуждение пропадает, тогда тело тоже становится совершенно спокойным и индивидуальное сознание не ощущает тела. Отождествление тела с собой, своим сознанием — величайшее заблуждение, которое не может рассеять даже свет солнца.

Когда тело считается реальным, оно и становится реальным телом. Когда на него смотрят через призму знания о его нереальности, оно сливается с пространством. Чем ты считаешь свое тело, тем оно и становится.

Другой метод — практика выдыхания, которой индивидуальное сознание поднимается из обители кундалини и покидает тело, которое становится инертным, как бревно. Затем индивидуальное сознание может войти в любое другое тело, подвижное или неподвижное, и обрести желаемый опыт. Обретя его, оно может снова войти в предыдущее тело или в любое другое по своему желанию и для собственного удовольствия. Или, если захочет, может оставаться в виде всепроникающего сознания, не входя ни в какое определенное тело».

Васиштва продолжил:

«Королева Чудала владела всеми сверхъестественными силами, она могла стать огромной или превратиться в атом и войти в любой предмет или тело. Она путешествовала по небу и глубочайшим океанам, бродила по земле, не покидая в то же время своего замка и мужа. Она легко могла войти в любой предмет: дерево, камень, гору, траву, небо и воду, посещала небесные создания и Просветленных мудрецов, вела с ними интересные беседы.

Хотя она сделала все, чтобы и ее муж достиг Просветления, он не только не прислушивался к ее словам, но и смеялся над ее глупостью. Он по-прежнему заблуждался. Чудала считала неразумным показывать свои способности перед ним».

Рама спросил:

«Если даже такая величайшая йогини, как Чудала не могла помочь и пробудить своего мужа, короля Шикхидхваджу, как же тогда вообще можно достичь Просветления и понимания?»

Васиштха отвечал:

«Наставления Учителя ученику — всего лишь традиция, причиной Просветления является только чистота сознания ученика. Ни внимание Учителю, ни правильные действия не приводят к познанию себя. Только сам человек знает себя, только змея знает свои ноги! Но в то же время...»

6.11.1 История о философском камне

«На холмах Виндья жил богатый крестьянин. Однажды, гуляя по лесу, он выронил мелкую медную монету (одну копейку). Он был жаден и поэтому начал эту монету искать. Все время он про себя подсчитывал, что «монетка к монетке, одна превратится в четыре, я их пушу в оборот и получу восемь монет и т.д.» Целых три дня он искал эту монету, не обращая внимания на собравшуюся толпу, потешающуюся над ним. Через три дня, он неожиданно нашел драгоценный камень! Это был философский камень. Он забрал его с собой, вернулся домой и жил счастливо.

Какова была причина того, что скупец нашел философский камень? Несомненно, его скупость и поиски потерянной монеты! Точно так же, под руководством Учителя ученик ищет что-то, а находит совершенно другое! Высшее знание — вне ума и органов чувств, его нельзя узнать через чьи-либо наставления. В то же время, без наставлений Учителя его тоже нельзя узнать! Скупец не нашел бы драгоценный камень, если бы не искал монету! Поэтому указания Учителя рассматриваются как причина самоосознания, и в то же время они не являются причиной! Вот такая мистическая оказия: ищешь одно, а находишь совсем другое!»

Васиштха продолжил:

«Без правильного знания, король Шикхидхваджа был поглощен иллюзиями. В конце концов, он оказался в глубокой депрессии, разогнать которую не могло ничто в мире. Он начал искать одиночества, исполняя только самые необходимые дела по управлению королевством, навязанные его министрами. Он много жертвовал и терзал себя истязаниями плоти. Но от этого его печаль не проходила, а заблуждения не становились меньше.

После долгих размышлений Шикхидхваджа сказал Чудале: «Дорогая, долгое время я наслаждался своим правлением, всеми прелестями и удовольствиями королевской жизни. Ни удовольствие, ни боль, ни богатство, ни бедность не могут нарушить покой аскета. Поэтому я хочу уйти в лес и стать аскетом. Любимый лес, похожий на тебя во всех отношениях, будет радовать мое сердце, как и ты сейчас. Дай свое согласие на мой уход, ведь хорошая жена никогда не будет перечить желаниям своего мужа».

Чудала ответила:

«Только то действие верно, которое совершено в подходящее время: цветы хороши весной, а плоды осенью.

Жизнь в лесу подходит человеку в старом возрасте, а не для мужчины твоего возраста. В твоём возрасте наиболее подходит жизнь в заботах о семье. Когда мы постареем, оба бросим эту жизнь и уйдем в лес! К тому же подчиненные будут сильно жалеть о твоём несвоевременном уходе».

Шикхидхваджа сказал:

«Дорогая, не мешай мне! Понимаешь, я уже ушел! Ты же все еще ребенок и не должна идти со мной в лес, ведь аскетическая жизнь очень тяжела. Оставайся здесь и принимай бразды правления в свои руки».

Васиштха продолжил:

«В ту ночь, когда королева крепко спала, король покинул замок под предлогом осмотра города. Он ехал целые сутки и достиг густого леса на горе Мандара. Это было очень далеко от людей и были признаки того, что раньше здесь жили святые мудрецы. Здесь он соорудил себе хижину и собрал все то, что считал необходимым для аскетической жизни: бамбуковую палку, тарелку для пищи, сосуд для воды, поднос для цветов, четки, одежду для защиты от холодной погоды, тигровую шкуру для медитаций и зажил жизнью аскета. Время до полудня он проводил в медитации и повторении мантр. Время после полудня было для сбора цветов для молений, потом следовали омовения и молитвы, затем он скудно ужинал плодами и кореньями. Оставшееся время он снова проводил в повторении мантр и прожил в своей хижине долго, даже не вспоминая о своем королевстве».

Васиштха продолжил:

«Чудала проснулась и обнаружила, что ее муж покинул дворец. Она чувствовала себя несчастной и, решив, что ее место рядом с мужем, тоже покинула дворец через маленькое окошко и взлетела в небо в поисках мужа. Скоро она увидела его в лесу. Но, перед тем как спуститься с небес перед ним на землю, она задумалась о будущих событиях и увидела их с помощью своих сверхъестественных сил. Она увидела все, что должно случиться, в мельчайших деталях. Поклонясь неизбежному, она вернулась в свой замок тем же путем, каким и улетела.

Чудала объявила, что король покинул дворец по важным делам и с тех пор правила всем королевством. Восемнадцать лет она жила во дворце, а он — в лесу, не видя друг друга. Король начал стареть.

В это время Чудала «увидела», что сознание ее мужа достаточно созрело и теперь наступило время помочь ему достичь Просветления. Решив это, она ночью покинула дворец и полетела туда, где жил ее муж. По дороге она встречалась с небесными созданиями и просветленными

мудрецами в раю. Она летела сквозь облака, вдыхая райские ароматы, и ожидала встречи со своим мужем, вся горя нетерпением, ее ум был в волнении. Отметив свое состояние, она сказала себе: «О, несомненно, пока в теле есть жизнь, человеческая природа не перестает действовать. Даже мой ум так взволнован! Или, возможно, о мой ум, ты ищешь своего успокоения? С другой стороны, мой муж, скорее всего, позабыл о своем королевстве и обо мне, после стольких лет аскетизма. В таком случае, о ум, ты зря волнуешься, ожидая увидеть его снова... Я восстановлю равновесие в сердце мужа так, чтобы он вернулся в свой замок и чтобы мы жили там долго и счастливо. Наслаждение от состояния полного равновесия превыше любого другого счастья».

Размышляя так, Чудала долетела до горы Мандара. Все еще оставаясь в небесах, она увидела мужа сильно изменившимся, ведь он раньше всегда был одет в королевские одежды, а сейчас выглядел тощим изнуренным аскетом. Чудала опечалилась, увидя своего мужа в таком состоянии, одетого в грубую одежду, с колтунами в волосах, тихого и одинокого, с кожей потемневшей так, как будто он купался в реке чернил. На секунду она подумала: «Увы, таковы плоды невежества! Потому что только невежественные люди доходят до такого состояния, в котором сейчас король. Только собственными заблуждениями он запер себя в этом одиноком месте. Здесь и сейчас я дам ему возможность достичь Просветления. Я подойду к нему неузнанной».

Вашихта продолжил:

«Опасаясь, что Шикхидхваджа снова отнесется без внимания к наставлениям, считая ее глупой девочкой, Чудала превратилась в молодого аскета и спустилась прямо перед своим мужем. Шикхидхваджа увидел аскета и очень обрадовался. Оба смотрели друг на друга в душевном сиянии. Молодой аскет был несравненно более сиятельным, поэтому Шикхидхваджа принял его за небесного ангела. Соответственно он к нему обратился с приветствием. Чудала приняла приветствие и заметила: «Я путешествовал вокруг всего света и нигде меня не принимали с таким радушием! Приятно видеть твое спокойствие и лишения. Ты решил пройтись по лезвию бритвы, отказавшись от королевства в пользу жизни в лесу».

Шикхидхваджа ответил:

«Конечно, ты знаешь все, сын богов! Одним взглядом ты доставляешь мне великое блаженство. У меня есть красивая жена, которая правит королевством, ты несколько напоминаешь ее. Благословенны те цветы, которыми я тебя приветствовал! Жизнь достигает своей цели, когда принимаешь нежданно прибывшего гостя; служение такому гостю выше даже молитв богам. Прошу, скажи мне, кто ты и чему я обязан твоим благословенным прибытием?»

Молодой аскет (Чудала) сказал:

«В этой Вселенной живет святой мудрец Нарада. Однажды он медитировал в пещере на берегу святого Ганга. По окончании медитации он услышал звук колокольчиков с браслетов тех, кто купался в реке. Из любопытства он посмотрел по направлению звука и увидел нескольких обнаженных небесных апсар, плещущихся в воде. Они были неописуемо прекрасны. Его сердце почувствовало наслаждение, а ум мгновенно вышел из равновесия под воздействием влечения».

Шикхидхаджа спросил:

«Святой, хотя и был мудрецом великих наук, к тому же Просветленный, хотя был свободен от желаний и привязанностей, хотя его сознание было безгранично, как небо почувствовал влечение? Скажи мне, как это получилось?»

Молодой аскет (Чудала) сказал:

«О мудрец, все существа во всех трех мирах, включая богов в раю, имеют тела, подверженные влиянию противоположных сил. Будь они невежественны или мудры, пока есть тело, оно подвержено счастью и несчастью, удовольствию и боли. Наслаждаясь приятными объектами, они испытывают удовольствие, лишения же (такие как голод и т.д.) приносят боль. Такова их сущность».

Если настоящее и чистое «Я» забыто даже на секунду, воспринимаемые объекты расширяются (в восприятии разума). Если внимание непрерывно, этого не случается. Как темнота и свет стойко ассоциируются с ночью и днем, восприятие удовольствия и боли подтверждает существование тела для невежественного человека. У мудреца, однако, даже если удовольствие и боль отражаются в сознании, они не оставляют отпечатка. Как кристалл, мудрый человек отражает объект, только если этот объект присутствует реально и вблизи. Но на невежественного человека объекты влияют так сильно, что это влияние не пропадает, даже если объекта нет поблизости. Ослабленная подверженность (привязанность к) объектам – это Освобождение, плотная подверженность (сильная привязанность), создаваемая умом — тюрьма и оковы.

В ответ на вопрос Шикхидхаджи:

«Как возникает удовольствие и боль даже в отсутствии предмета?»

Молодой аскет сказал:

«Причина в отпечатке, оставляемом в сердце (памяти) через тело, глаза и т.д. Потом это восприятие расширяет свой охват. Когда сердце возбуждено, память воздействует на индивидуальное сознание, которое возбуждает нервные узлы в теле. Восприятие удовольствия и боли возбуждают их по-разному. От удовольствия они словно бы расцветают».

Если индивидуальное сознание не обращает внимания на возбужденные центры, оно освобождается. Несвобода — это не что иное, как

отождествление индивидуального сознания с удовольствием и болью, когда такого отождествления нет — это Освобождение. Индивидуальное сознание возбуждается от одного вида и предчувствия удовольствия или боли. Однако если оно в результате самопознания поймет, что боль и наслаждение не существуют на самом деле, тогда оно возвратится в равновесие. Или, если оно поймет, что они не существуют в индивидуальном сознании, а сознание не существует в них, оно ощутит безграничную свободу. Если поймет, что все это не что иное, как одно безграничное тотальное сознание, то и в этом случае оно достигнет равновесия. Как масляная лампа без масла, индивидуальное сознание уже не будет возбуждено снова, потому что оно само поймет себя как несуществующее и растворится в тотальном сознании, по отношению к которому оно не что иное, как случайная идея».

В ответ на просьбу Шикхидхаджи рассказать поподробнее о том, как переживание удовольствия приводит к потере энергии, молодой аскет сказал:

«Как я сказал, индивидуальное сознание возбуждает жизненную энергию. Движение жизненной энергии забирает энергию из всего тела. Эта энергия потом опускается в виде семенной жидкости и выделяется в естественном виде.

На вопрос о том, что такое окружающий мир, молодой аскет ответил:

«Изначально, одно сознание существовало как сознание. На нем появились неисчислимые субстанции, как волны на поверхности океана. Эти волны известны как окружающий мир, природа. Причинно они не связаны с тотальным сознанием, но случилось так, как в том случае, когда кокос случайно упал, а ворона в это же время случайно села на кокосовую пальму. Огромное количество существ с самыми разными особенностями существуют в этой природе».

Молодой аскет (Чудала) продолжил:

«Из такого свойства тотального сознания родилась эта Вселенная. Она поддерживает сама себя собственными ограничениями из-за чередующихся порядка и беспорядка. Когда самоограничение и конфликт между порядком и беспорядком прекратится, существа не будут рождены снова».

Продолжая историю Нарады, молодой аскет сказал:

«Скоро Нарада возвратился в состояние самоконтроля. Он собрал изверженное семя в хрустальный кувшин. Затем наполнил кувшин молоком, сотворенным силой своей мысли. Через некоторое время из кувшина родился прекрасный малыш. Нарада дал ребенку имя и в должный срок передал ему величайшую мудрость. Мальчик ни в чем не уступал отцу.

Потом Нарада привел мальчика к своему отцу, Брахме-творцу. Брахма благословил ребенка, которого звали Кумбха. Этот мальчик, Кумб-

ха, внук Брахмы, стоит сейчас перед тобой. Я брожу по миру играючи, потому что мне ничего ни от кого не надо. Когда я прихожу в этот мир, мои ступни не касаются земли».

Когда Васиштва сказал это, закончился семнадцатый день.

Шикхидхваджа сказал:

«Верно, это плоды всех моих хороших дел из предыдущих жизней, что я оказался сегодня в твоём обществе и могу пить нектар твоей мудрости! Ничто в мире не может дать такого умиротворения, как общество святых мудрецов!»

Кумбха сказал:

«Я рассказал тебе историю своей жизни. Расскажи теперь мне кто ты и что делаешь здесь? Сколько времени ты тут провел? Поведай мне, ничего не тая, ведь отшельники говорят только правду».

Шикхидхваджа ответил:

«О сын богов, ты и так знаешь все, как есть. Что я еще могу тебе рассказать? Я живу в этом лесу, потому что боюсь непрерывного круга жизни и смерти. Хотя ты все знаешь, я кратко расскажу свою историю. Я — король Шикхидхваджа, оставил свое королевство. Я боюсь непрерывного круга жизни и смерти, где каждый постоянно испытывает чередование боли и наслаждения, жизни и смерти. Но, хотя я бродил повсюду и всячески истязал свое тело, я не нашел мира и спокойствия. Мой ум неспокоен. Я не занимаюсь никакой деятельностью, не ищу выгоды, я одинок и не привязан ни к чему, но внутри я иссушен и ничем не наполнен. Я практиковал различные йоги без перерыва, но только двигаюсь от печали к еще большей печали, даже нектар превращается для меня в яд!»

Молодой аскет (Чудала) сказал:

«Однажды я спросил своего деда, что стоит выше: практика различных техник или знание своей природы? Он мне ответил:

«Несомненно, познание своей природы превыше всего, ибо только через знание можно познать то единственное, что есть. С другой стороны, различные практики были описаны заманчивыми словами, это просто игры и развлечения. Если нет знания, практики привлекают: если нет хорошей одежды, грубая мешковина тоже становится привлекательной.

Невежественные люди ловятся на результаты своих действий по причине подлежащих тенденций и наклонностей. Когда от тенденций отворачиваются, действие становится не действием, вне зависимости от того, считается ли оно обычно хорошим или плохим. При отсутствии ограничений, наложенных самим на себя, действия не приносят результатов и не приводят к формированию или углублению тенденций. Как

испуганный мальчишка боится привидения и потому видит его, так и невежественный человек считает страдания существующими и страдает.

Ни ограничения, которые мы сами на себя накладываем, ни тенденции, ни эго не реальны! Они возникают по причине невежества и непонимания. Когда за невежество больше не держатся, понимают, что все вокруг — это тотальное сознание и ограничений не существует. Где есть тенденции и ограничения, там есть и ум, когда ограничения пропадают в уме, остается самоосознание. Тот, кто познал себя, находится вне цикла жизни и смерти.

Видишь, даже боги (Брахма и другие) говорят, что только знание пре- выше всего. Почему же ты остаешься невежественным? Почему дума- ешь, что «это то», а «это — это» и продолжаешь барахтаться в море не- вежества? Почему не вопрошаешь: «Кто я?», «Как появился этот мир?» и «Как он пропадает?» Почему бы тебе ни достичь Просветления путем подробного исследования механизмов свободы и несвободы? Почему ты тратишь свою жизнь на бесполезные терзания тела и прочие практики? Только в обществе мудрецов, служа им и вопрошая их, ты можешь поз- нать природу своего «Я».

Шикхидхваджа сказал:

«Ты меня разбудил, мудрец! Я бросаю свое невежество. Ты мой Учи- тель, я твой ученик. Прошу тебя, раскрой мне то, что ты знаешь, то са- мое, узнав которое, больше нет печали!»

Молодой аскет (Чудала) сказал:

«Я расскажу тебе, если ты в состоянии слушать, воспринимать и следовать моим словам. Бесполезно давать наставления в ответ на воп- росы, если собеседник не собирается прислушиваться, уважать и впи- тывать учение».

Получив уверения Шикхидхваджи, Чудала сказала:

«Слушай внимательно, я расскажу историю, напоминающую твою».

6.11.2 Еще одна история о философском камне

Молодой аскет (Чудала) сказал:

«Жил однажды человек, в котором было почти невозможное соче- тание богатства и мудрости. Он был умен в делах, достиг всего того, что намеревался, но не знал собственной Сущности. Он начал выполнять су- ровые практики, чтобы получить небесный философский камень. Этот камень может исполнять все желания своего хозяина. Человек прилагал огромные усилия и через очень короткое время камень появился перед ним. Ничего невозможного нет для того, кто так старается! Кто направ-

ляет все свои силы на достижение поставленной цели, не считает усилий и не останавливается из-за трудностей, достигает желаемого, даже если это бедный и необразованный человек.

Этот человек увидел камень перед собой на расстоянии протянутой руки. Но он никак не мог определиться: «Это и есть философский камень? Или нет? Должен я до него дотронуться или нет? А вдруг он пропадет, если я его коснусь? Определенно, нельзя его добиться за такое короткое время! Писания говорят, что его можно получить только после целой жизни, прилагая специальные усилия и выполняя упражнения. Наверное, у меня, жадного бедняги, просто разыгралось воображение, я сплю и вижу этот камень перед собой. Разве может так повезти в жизни, чтобы получить камень так скоро? Может быть, есть какие-нибудь великие люди, которые могли получить его за столь короткое время, но я совершенно обыкновенный человек, который только немного практиковал специальные упражнения. Возможно ли мне получить его так скоро?»

Со спутанными мыслями, он не сделал никакого усилия взять философский камень. Не судьба, значит! Получить можно только то, что заслужил и только тогда, когда заслужил. Даже если небесный камень лежит прямо перед ним, невежда не обратит на него внимания! Полежав, философский камень снова пропал. Сверхъестественные силы дают все желаемое тому, кого они ищут, а потом, разрушив его разум, пропадают. Этот человек продолжил упражнения, чтобы получить философский камень. Такие работяги не оставляют своих целей. Через некоторое время он увидел стекляшку, которую в шутку подкинули ему небожители. Он решил, что это и есть философский камень и жадно за нее ухватился. Уверенный в том, что он получит все, что захочет с помощью этого камня, он бросил все нажитое, семью и т.д., ушел в лес и из-за своего невежества там страдал.

Страшные катаклизмы, старость и смерть все это ничто по сравнению со страданиями, вызванными невежеством. Да и в самом деле, невежество венчает голову всех страданий и несчастий!»

6.11.3 История о глупом слоне

Молодой аскет (Чудала) продолжил:

«Выслушай, о король, другую историю, которая тоже напоминает твою. В лесах Винды жил очень сильный слон с огромными и мощными бивнями. Но хозяин запер слона в клетке. Более того, хозяин постоянно использовал острое копьё, чтобы управлять слоном. Из-за этого слон очень страдал.

Однажды, когда хозяина не было поблизости, слон попытался вырваться из клетки. Он пытался сломать прутья в течение трех дней и, в конце концов, проломил стену клетки. Как раз в этот момент его увидел

хозяин. Пока слон выбирался из клетки, хозяин взобрался на дерево, с которого хотел прыгнуть на спину слона и снова заставить его слушаться. Но он не рассчитал прыжок и упал прямо перед слоном. Слон увидел под ногами своего врага, но пожалел его и не причинил ему никакого вреда. Иногда даже звери так поступают. Затем слон ушел.

Хозяин поднялся с земли, он даже не сильно ушибся. Тела нехороших людей так просто не ломаются! Плохие поступки как будто укрепляют их тело. Но хозяин был несчастен из-за того, что слон убежал. Он обыскал весь лес в поисках слона. Через некоторое время он обнаружил своего слона в самой чаще, собрал других укротителей слонов и с их помощью выкопал огромную яму-ловушку, покрыв ее ветками и листьями.

Через несколько дней этот огромный слон упал в яму. Его снова связали и отвели к хозяину.

Слон не убил своего врага, хотя тот и лежал у его ног, поэтому он страдает снова. Из-за невежества не использовать предоставившуюся возможность смести все трудности — приглашать проблемы на свою голову. Из-за преждевременного ощущения свободы слон снова попал в неволю, вслед за невежеством идут несчастья. Невежество — это связующие веревки, связанный ими человек теряет свободу. Связанный из-за невежества может думать, что он свободен. Хотя все, что есть во всех трех мирах — единое сознание, для невежды все вокруг — только продолжение его невежества».

Шикхидхаджа сказал:

« О мудрец, объясни мне смысл этих историй!»

Молодой аскет (Чудала) сказал:

«Богатый образованный человек, который искал философский камень — это ты, король! Ты изучал писания, но не нашел спокойствия. Философский камень — это полное отречение от всего, только такое отречение прекращает все страдания. Полностью отказавшись от всего, ты приобретешь все. Что такое небесный камень в сравнении с этим? Ты отказался от своего королевства, ты знаешь, что такое отречение.

После того, как ты отвернулся от всего, ты пришел в этот глухой лес. Одна вещь, однако, осталась — твое чувство эго. Если сердце оставляет в покое ум и движение мысли, оно приходит к пониманию Абсолюта. Но тебя преследует мысль об отказе от всего, сам отказ дает пищу мысли, поэтому и нет спокойствия, которое возникает от действительного отказа. Тот, кто оставил все, не беспокоится ни о чем, но если ветер качает ветвь дерева, разве можно его назвать неподвижным?

Беспокойство или движение мысли — только они и составляют ум. Мысль (название, концепция) — просто другое название того же самого. Если мысли по-прежнему находятся в движении, как можно сказать, что ум от чего-либо отрекся? В уме, возбужденном мыслями, тут же возни-

кают все три мира. Пока есть мысли, нет тотального и полного отказа от всего. Как только такие мысли возникают у тебя в сердце, отречение покидает его так же, как и философский камень пропал из-под носа у того человека. Потому что ты не понял сам дух отречения, не возвращал его тщательно, он тебя покинул, взяв с собой свободу от мыслей и забот.

Когда драгоценный камень (дух отречения) покинул тебя, ты подобрал вместо него кусок стекла (методы умерщвления плоти и прочее). Ты начал ценить стекляшку из-за собственного заблуждения. Увы, на свою беду ты подменил безусловное и ни от чего не зависящее бесконечное Сознание на бессмысленное истязание плоти, у которого есть начало и конец. Тот, кто выбрасывает бесконечное счастье, до которого так легко достать, и вместо этого гонится за невозможным, несомненно, невежественен и самоубийца. Ты попался в ловушку уединенной жизни в лесу и позабыл поддерживать дух полного отречения от всего. Верно, ты отказался от своего королевства, но снова оказался пойман тем, что называется аскетической жизнью. Теперь ты еще больше, чем раньше, озабочен холодом, жарой, ветром и тому подобными вещами, они тебя связывают еще сильнее, чем раньше. Думая из-за невежества, что владеешь философским камнем, ты на самом деле не имеешь даже обломка этого кристалла!

Это значение первой истории».

Молодой аскет (Чудала) продолжил:

«Теперь я тебе раскрою смысл второй истории.

Слон в горах Виндья — это ты на земле. Два мощных бивня, которыми ты владеешь — это мудрость, которая видит разницу между верным и неверным, и безразличие к мирской жизни. Хозяин, досаждающий слону — это невежество, доставляющее сплошные хлопоты. Несмотря на всю свою мощь, слон был покорен хозяином, как и ты, бесподобный со всех сторон, покорен невежественными заблуждениями.

Клетка слона — это клетка желаний, в которую ты попал. Единственное различие состоит в том, что даже железная клетка со временем проржавеет и рассыплется, а клетка желаний со временем становится только крепче. Как слон, вырвавшийся из клетки, ты оставил позади свое королевство и пришел сюда. Однако вырваться из умственной клетки гораздо труднее, чем из материальной.

Как забеспокоился хозяин, обнаружив побег, так же задрожали невежество и непонимание, когда в тебе проявился дух отречения. Когда мудрый человек отказывается следовать своим желаниям, его невежество тает, как дым. Когда ты ушел в лес, ты серьезно повредил невежеству, но не смог его окончательно разрушить оставлением ума, простого движения энергии в сознании. Точно так же и слон не убил своего хозяи-

на. Непонимание возникло снова и, помня, как ты поборол предыдущие желания, снова поймало тебя в ловушку аскетизма.

Если бы раз и навсегда ты уничтожил невежество, когда покидал свое королевство, ты не попался бы в ловушку аскетизма.

Ты король слонов с мощными бивнями. Однако, увы, в этом густом лесу ты снова попался тому же хозяину под названием невежество и лежишь связанный в глухой темнице аскетизма.

О король, почему ты не слушал мудрые слова своей жены Чудалы, которая действительно знает Истину? Она одна из лучших знающих природу единого сознания, ее поступки не противоречат словам. Все, что она говорит — правда, которую стоит познать на деле. Но даже если ты ее раньше и не слушал, почему ты действительно не отрекся от всего?»

Шикхидхваджа сказал:

«Я оставил королевство, дворец, всю страну и жену. Почему же ты думаешь, что я оставил не все?»

Молодой аскет (Чудала) сказал:

«Богатство, жена, дворец, королевство, земля и королевский зонтик, твои родственники — все это вовсе не твое, король, отказ от них не является отказом от всего! Есть кое-что еще, что кажется твоим и от чего ты не отказался, хотя это и самое лучшее в отречении. Отрекись полностью от этого без остатка, и ты найдешь свободу от несчастий».

Шикхидхваджа сказал:

«Если королевство со всем содержимым не мои, тогда я отрекаюсь от этого леса и всего, что есть в нем!»

Сказав так, Шикхидхваджа мысленно отрекся от леса.

В ответ на слова аскета, что все эти вещи и так не его, поэтому нет смысла в отречении от них, Шикхидхваджа сказал:

«Хорошо, тогда эта убогая хижина для меня сейчас все, она моя. Я ее тоже оставляю».

Так решив, Шикхидхваджа очистил свое сердце от малейшей идеи, что хижина была его.

«Сейчас я точно отрекся от всего!»

Молодой аскет (Чудала) сказал:

«Однако и это не твое. Как же ты от этого отрекся? По-прежнему остается кое-что, от чего ты не отрекся, но что составляет лучшее в отречении. Отказавшись от этого, приобретаешь свободу от несчастий».

Шикхидхваджа сказал:

«Если и это не мое, тогда я отрекаюсь от моего посоха, шкур и т.д.».

Васиштха сказал:

«Сказав так, он вскочил со своего места. Пока молодой аскет спокойно на это смотрел, Шикхидхваджа собрал все, что у него было, и развел огромный костер. Он выкинул свои четки: «Я свободен от за-

блуждения, что повторение мантр свято и не нуждаюсь более в четках». Он спалил тигровую шкуру, на которой занимался медитациями и свой горшок для воды.

Он сказал себе: «Я отрекаюсь от всего от чего надо отречься раз и навсегда, иначе оно снова приобретет силу. Раз и навсегда я выкидываю все в костер».

Решив таким образом, Шикхидхаджа собрал все, что у него оставалось и сжег».

Васиштха продолжил:

«Потом Шикхидхаджа поджег свой домик, построенный ранее, собрал остатки того, что у него оставалось и сжег их тоже. Он спалил все, включая собственную одежду. Испуганные, даже животные разбежались от огня».

Шикхидхаджа сказал молодому аскету:

«Пробужденный тобой, о сын богов, я отказался от всех концепций, которые поддерживал столь долгое время. Теперь я твердо понял чистое и благословенное знание. От всего, что могло бы быть причиной привязанности, мой ум отворачивается и остается в равновесии. Я отрекся от всего и свободен от всех пут. Я в полном мире с самим собой. Я победитель! Воздух — мои одежды, пространство — мое жилище, я сам подобен пустоте. Есть ли что-нибудь далее этого отречения, о сын богов?»

Молодой аскет (Чудала) сказал:

«Ты отказался не от всего, о король. Поэтому перестань баловаться и действовать так, как будто ты наслаждаешься блаженством высшего отречения! Как и раньше, у тебя есть кое-что, от чего ты не отказался, но что является лучшей частью отречения. Когда и это без следа будет отброшено, только тогда ты достигнешь высочайшего состояния, свободного от несчастий».

После некоторых размышлений, Шикхидхаджа сказал:

«Осталось только одно, о сын богов — вот это тело, приют для ядовитых змей органов чувств, которое состоит из крови, мяса и т.д. Я отказываюсь от него и разрушу, чтобы достичь полного отречения».

Когда он собирался привести свое решение в действие и прыгнуть в костер, молодой аскет сказал:

«О король, почему же ты хочешь уничтожить это невинное тело? Оставь свое раздражение, аскетичное тело инертно и не обладает интеллектом. Оно не имеет никакого отношения к тому, кто ты есть. Поэтому не пытайся его уничтожить. Это тело остается таким, какое есть — инертным и невежественным. Другие тела и энергии побуждают его к действию. Тело не ответственно за ощущения удовольствия и боли. Более того, уничтожение тела — это вовсе не тотальное отречение. На-

оборот, ты выкидываешь что-то, что может помочь в отречении! Если ты способен отречься от того, что действует через тело, что заставляет двигаться это тело, тогда ты полностью отречешься от всех грехов, искушений и достигнешь полного отречения. Если откажешься от этого, это будет отречением от всего и от тела тоже. Если нет, грехи и искушения будут побеждены только на время, а потом снова наберут силу».

Молодой аскет сказал:

«Только это и есть полное отречение — отречение от того, что является всем, от того, что является единственной причиной всего здесь и в чем все вокруг содержится».

Шикхидхваджа взмолился:

«О мудрец, пожалуйста, скажи мне, что же это такое, от чего надо отречься?»

Молодой аскет сказал:

«О король! Это твой ум, который ни инертен и ни не инертен, который находится в незнании и есть «всё». Ум — это незнание, человеческое существо, мир, это всё. Это зерно, из которого прорастает королевство, тело, жена и все прочее. Когда отреклись от этого зерна, только тогда это полное отречение от того, что есть в настоящем и даже в будущем!

Все хорошее и плохое, королевство и лес причиняет страдание тому, кто находится под воздействием ума и дает огромное наслаждение тому, кто живет в состоянии не ума. Как дерево качается под порывами ветра, так и тело качается под порывами мыслей. Все, испытываемое существами (старость, смерть, рождение и т.д.), включая и твердость мудрецов — это только умственные модификации. Ум называют по-разному: эго, душа, космос и т.п. Оставление этого и есть тотальное отречение от всего. Как только отрекаешься от этого, открывается Истина. Все концепции единства и разнообразия здесь кончаются. Остается спокойствие.

С другой стороны, отрекаясь от того, что не является твоим, ты создаешь разделение внутри себя. Если отрекаешься от всего, то все существует в пустоте единого бесконечного сознания. Находясь в этом состоянии полного отречения, как масляная лампа без масла, ты светишься высочайшим светом, как горящая лампа. Даже после отказа от королевства, ты существуешь. Также, когда ты отказываешься от эго-ума, бесконечное Сознание будет существовать. Хотя ты все спалил в этом огромном костре, ты никак не изменился. Когда откажешься и от эго-ума, тоже не произойдет никаких изменений. Отказавшийся от всего не боится старости, смерти и катаклизмов жизни. Только это и есть бесконечное блаженство. Все остальное — ужасные страдания. ОМ! Прими эту правду и делай то, что хочешь. Высочайшая Истина знания своей природы — в полном отречении, точно так же, как драгоценности

хранятся в полной пустоте горшка. Полным отречением от всего Будда достиг состояния превыше сомнений и проблем. Поэтому, о король, отказавшись от всего, оставайся в той форме и в том состоянии, в котором ты себя обнаружишь. Откажись даже от концепции «я отказался от всего» и оставайся в состоянии высшего спокойствия».

Шикхидхваджа сказал:

«Молю тебя, расскажи мне об истинной природе ума, а также как от него отречься, чтобы он не возникал снова и снова?»

Кумбха — молодой аскет (Чудала) ответил:

«Память, тенденции, впечатления прошлого (васаны) и есть природа ума. Это все синонимы одного и того же. Оставление их или отречение, очень просто достигается и наслаждения в этом больше, чем во владении целым королевством, более прекрасно, чем цветок. Несомненно, отречение от ума очень трудно для невежественного человека точно так же, как невежде трудно было бы править государством.

Полное разрушение или затухание ума — это затухание цикла жизней и смертей. Это также известно как оставление ума. Вырви с корнем дерево, чье семя — это идея «я», «моё», со всеми его ветвями, плодами и листьями, оставайся в пространстве сердца.

То, что известно как «я», возникает в отсутствие понимания ума, знания своей природы. Идея «я» — семя дерева, известного как «ум». Оно растет в поле бесконечного сознания, которое также пропитано иллюзорной силой (майей). В пространстве бесконечного сознания создается разделение и возникает переживание. Вместе с этим появляется способность определять и называть. Конечно, у нее нет определенной формы, потому что это просто чуть проросшая форма семени. Ее истинная природа — концептуализация и называние имен, способность называть, известна как ум и индивидуальное сознание.

Ствол этого дерева — тело. Движение энергии в нем приводит к его росту и является результатом возникновения концепций. Его ветви длинные и простираются на большие расстояния — это ограниченные впечатления от органов чувств, существующие и воображаемые. Его плоды — это хорошее и плохое, наслаждение и боль, счастье и несчастье.

Это ужасное дерево. Руби его ветви и выворачивай дерево с корнем. Его ветви тоже на самом деле состоят из концепций и восприятий. Ветви несут на себе плоды всего этого. Оставайся сам по себе, не привязанным к ним, не беспокоящимся о них, не отождествляющим себя с ними, интеллектом и силой сознания эти тенденции могут быть значительно ослаблены. Потом ты сможешь и выкорчевать дерево полностью. Обрубание ветвей — дело десятое, главные усилия должны быть направлены на то, чтобы лишить дерево корней.

Как выкорчевать дерево? Постоянными правильными размышлениями о собственной истинной природе — «Кто я?». Такие размышления — это огонь, в котором полностью сгорает само семя и корни дерева, известного как «ум».

Шикхидхваджа сказал:

«Я знаю, что я есть бесконечное Сознание. Как в сознании возникло начальное заблуждение, я не знаю. Я обеспокоен, потому что не могу освободиться от остатков заблуждения, которые хоть и иллюзорно-нереальные, но очень навязчивы».

Кумбха спросил:

«Скажи мне, заблуждение, которым ты привязан к этой жизни, настоящее или нет?»

Шикхидхваджа ответил:

«Это непонимание — чувство эго и семя огромного дерева, известного как «ум». Я не знаю, как от него избавиться, оно возвращается ко мне, даже если я от него отрекся!»

Кумбха сказал:

«Следствие реальной причины тоже реально и очевидно всегда и везде. Когда причина нереальна, следствие тоже очевидно нереально так же, как опьяненный человек видит две луны вместо одной. Росток колеса жизни и смерти пророс из семени эгоизма. Подумай над его причиной и скажи мне».

Шикхидхваджа ответил:

«О мудрец, я вижу, что впечатления и переживания есть причина чувства эго. Но, молю тебя, расскажи, как от них избавиться?»

Кумбха спросил снова:

«О, ты можешь найти причины следствий! Скажи мне причину впечатлений и переживаний, тогда скажу тебе, как избавиться от причины. Когда впечатление и его переживание становятся одним и тем же, когда нет причин для переживания несуществующего объекта, как же возникло следствие (переживание)?»

Шикхидхваджа ответил:

«Похоже, что по причине объективной реальности, например, тела? Я не понимаю, как объективная реальность может быть неверной?»

Кумбха сказал:

«Если переживание имеет причиной реальность предметов, таких как тело, тогда стоит только доказать, что тело и т.д. нереально и будет ли тогда основа для переживаний и впечатлений? Когда причина отсутствует или нереальна, следствие не существует и переживание такого следствия — заблуждение. Ну, теперь скажи мне, что является причиной таких объектов, как тело?»

Шикхидхваджа сказал:

«Вторая луна, несомненно, нереальна, потому что ее причиной является недостаток зрения. Сына бесплодной женщины также не увидишь, потому что он нереален. А разве отец не причина существования тела?»

Кумбха ответил:

«Но тогда этот отец нереален: то, что родилось из нереальности, остается нереальным. Говорят, что первый Создатель есть причина для всех последующих тел, но на самом деле даже это не является Истиной! Сам Создатель не отличен от реальности, поэтому его проявление в нереальном (в этом создании и т.д.) — заблуждение. Понимание этой Истины дает возможность избавиться от непонимания и чувства эго».

Шикхидхваджа спросил:

«Если все (от создателя до этого камня) нереально, откуда тогда взялось вполне реальное страдание?»

Кумбха ответил:

«Иллюзия существующего мира становится похожей на реальность вследствие повторяющегося подтверждения: когда вода замерзает, на льду можно сидеть! Только когда непонимание проходит, возможно постижение Истины и только тогда проявляется изначальное состояние. Когда восприятие окружающего разнообразия очищается, тогда мир перестает восприниматься и ты сияешь в изначальном блаженстве.

Ты есть прекрасное изначальное существо. Это тело, форма и т.д. появились из-за непонимания и невежества. Все представления о создателе и создании разнообразных существ не могут быть доказаны. Когда причина не доказана, как можно принять следствие как реальное?

Разнообразные существа — только видимость, как вода в мираже. Это обманчивое восприятие пропадает, если его исследовать».

Шикхидхваджа спросил:

«Почему нельзя сказать, что высшее Существо, или безграничное Сознание — это причина, следствием которой и есть создание мира?»

Кумбха ответил:

«Бесконечное Сознание едино без разделения, без причины и следствия, потому что оно не имеет причины, мотивации и нужды делать, создавать что-либо. Поэтому оно не делатель, нет никакой деятельности, нет инструмента, нет даже зачатка такой активности. Поэтому оно не является причиной ни Бога, ни Создателя, ни создаваемого мира.

Поэтому нет такой вещи, как создание. Ты не делатель своих дел и не тот, кто наслаждается и испытывает чувства. Ты — это все, всегда в мире, нерожденный и прекрасный. Так как нет причины для создания, нет и следствия, называемого этим миром, его видимость — заблуждение.

Когда объективность этого мира видится нереальной, что и чем будет чувствоваться? Когда нет переживания, нет и того, кто переживает (чувства эго). Ты чист и свободен. Свобода и несвобода — это только слова».

Шикхидхваджа сказал:

«Я полностью пробудился от твоих мудрых и последовательных слов. Я понял, что из-за отсутствия изначальной причины, бесконечное Сознание не делатель и не творец чего-либо, поэтому нет ни ума, ни чувства эго. Поэтому я чист и пробужден. Я приветствую себя самого, в моем сознании нет никаких объектов для восприятия».

Васиштва продолжил:

«Духовно пробужденный Шикхидхваджа погрузился в глубокую медитацию, от которой его пробудил молодой аскет (Чудала), сказав:

«О король, ты теперь пробудился и достиг Просветления. То, что должно быть сделано, должно быть сделано, независимо от того, пропало или нет видение этого мира. Однажды увидев свет своей природы, ты сразу освобождаешься от нежелательного, от уловок ума и становишься освободившимся в этой жизни».

Шикхидхваджа, светящийся от пробужденного знания, попросил дальнейших пояснений: «Если Реальность есть единое и неделимое бесконечное Сознание, как может вообще возникнуть видимое деление на наблюдателя, наблюдаемое и процесс наблюдения?»

Кумбха ответил:

«Хороший вопрос, о король. Это все, что осталось тебе узнать. Все, что есть во Вселенной, кончится в конце этого цикла творения, оставив только Сущность, которая не является ни светом, ни тьмой. Это — чистое сознание, которое является безграничным спокойствием и бесконечностью. Оно не поддается логике и непостижимо интеллектом, известно как Брахман или Нирвана. Оно меньше самого малого, больше самого большого и лучшее среди всего замечательного. По сравнению с ним все, что сейчас кажется существующим, не больше атома!

То, что сияет, как осознание собственного «я» и то, что есть высшее «Я» — это то, что существует, как Вселенная. В самом деле, нет никакой разницы между высшим «Я» и Вселенной точно так же, как нет разницы между ветром и его движением. Кто-нибудь может возразить, что между волнами и океаном есть причинно-следственная связь во времени и пространстве, но в высшем «Я», или бесконечном Сознании, нет такой причинно-следственной связи, поэтому для Вселенной нет причины. В бесконечном Сознании Вселенная плавает, как пылинка. В нем слово «Вселенная» оказывается наполненной смыслом и реальностью.

Бесконечное Сознание — единственное, что основано на реальности. Оно заполняет все. Это сознание. Оно объединяет все. Даже нельзя сказать, что оно одно, потому что полностью отсутствует какое-либо

деление или двойственность. Поэтому достаточно просто знать, что это высшее «Я» — единственная Истина, и не давать возникнуть двойственности. Это одно есть все во все времена и во всем разнообразии форм. Его не увидишь и не почувствуешь обычными способами, не познаешь умом. Его нельзя «достать», «получить» или «достичь». Это не причина и не следствие. Оно чрезвычайно тонко. Это чистое переживание, не являющееся ни переживающим субъектом, ни переживаемым объектом. Хотя его и можно так описать, на самом деле оно неопишимо. Про него нельзя сказать — «то» или «это». Как его можно принять за причину созданного мира?»

Кумбха сказал:

«То, что не имеет причины и что нельзя описать, не является причиной ничего другого, а также не является следствием. Это сознание не является ни творцом, ни инструментом творения, ни самим творением. Это Истина. Это непреходящее абсолютное Сознание. Это знание сущности самого себя. В нем нет творения. Теоретически можно установить возникновение и существование волны в океане на основе времени возникновения в пространстве, в котором она видимо существует. Но кто пытался установить даже такое натянутое отношение между сознанием и созданием? В сознании нет времени и пространства. Поэтому у этого мира вообще нет никакой основы».

Шикхидхаджа сказал:

«Конечно, можно теоретически рассуждать о возникновении и существовании волн в океане. Но я никак не могу понять, как это так, что мир и чувство «я» не имеют исходной причины?»

Кумбха сказал:

«Теперь ты верно понял Истину, о король! Потому что на самом деле нет никакой реальности за словами «мир» и «чувство эго». Как пустота или понятие о расстоянии существуют в бесконечном Сознании, либо в одной и той же форме, либо в разных? Когда все неверно понято, мир становится полным страданий. Так как, что бы сознание ни вообразило себе, тем оно и становится. Из-за непонимания своей истинной Сущности, сознание видит себя как воплощения, как мир и страдает.

Только бесконечное Сознание является всем. Поэтому даже вопросы о мире и чувстве эго не являются подходящими. Несомненно, только вопросы о реальных субстанциях являются подходящими, а не о том, реальность чего находится под вопросом. Мир и чувство эго не существуют вне зависимости от высшего «Я». Так как для их существования нет никаких причин, Истина состоит в том, что существует только высшее «Я». Энергия Брахмана (Майя) создает иллюзию сочетанием пяти элементов. Но сознание остается сознанием и понимается сознанием, множественность воспринимается понятием множественности. Беско-

нечное дает начало бесконечному в себе, бесконечность создает бесконечность, бесконечность рождается от бесконечности и бесконечность остается бесконечностью. А осознанность сияет как осознанность».

Кумбха сказал:

«Про золото можно сказать, что в определенном месте и в определенное время из него возникает украшение. Но из высшего «Я», которое есть абсолютное спокойствие, ничего не создается и ничто в него не возвращается. Брахман остается самим собой. Поэтому он не является ни источником, ни причиной для создания мира, который дан нам только в ощущениях. Вне этих ощущений ничего не существует, что можно было бы назвать миром или чувством эго. Существует только бесконечное Сознание».

Шикхидхаджа сказал:

«Я понимаю, о мудрый, что в Боге нет ни мира, ни чувства эго. Но как получается, что мир и чувство эго кажутся существующими?»

Кумбха ответил:

«Воистину, это безграничность, безначальная и бесконечная, существует как чистое воспринимающее сознание. Только это является огромной Вселенной, которая словно бы его тело. Нет другой субстанции, называемой интеллектом, как нет ни внешнего, ни пустоты. Сущность существования — чистое ощущение, которое есть суть сознания. Как текучесть существует только без отрыва от жидкости, так сознание и не сознание существуют только без отрыва друг от друга. Для такого существования нет рационального обоснования, потому что оно есть такое, какое есть.

Поэтому нет ни противоречия, ни разделения в самоочевидном сознании.

Если бесконечное Сознание было бы причиной чего-то еще, как его можно было бы считать неопишуемым и несравненным? Поэтому Брахман не является ни источником, ни причиной. Что можно тогда считать следствием? Поэтому было бы неверно связывать творение с Брахманом или инертное с бесконечным Сознанием. Если возникает мир или чувство эго, то они оба — пустые слова для забавы.

Сознание невозможно разрушить. Но даже если вообразить такое разрушение, то сознание, воображающее себе это, свободно от разрушения и создания. Если такое разрушение можно вообразить — это, несомненно, один из фокусов сознания. Поэтому существует только сознание, не одно и не множество! Достаточно уже этих дискуссий!

Так как нет материального существования, то нет и процесса мышления. Нет ни мира, ни чувства эго. Будь постоянно спокоен и умиротворен, свободен от умственных ограничений, будь ты в теле или вне

тела. Когда понимается реальность Брахмана, не остается места для тревог и страданий».

Шикхидхваджа сказал:

«Святой, молю тебя, объясни мне все так, чтобы у меня не осталось сомнений в том, что разума нет!»

Кумбха сказал:

«О король, воистину нет и никогда не было ничего, называемого разумом. То, что светит здесь и известно как разум, есть бесконечное Сознание. Непонимание его истинной природы приводит к возникновению понятий «разум», «мир» и все остальное. Если даже это незначительные понятия, то могут ли называться реальными «я» и «ты»? Нет никакого мира, а то, что кажется существующим — не создано. Все это воистину Брахман. Как это может быть познаваемо и кем?»

Даже в самом начале этого цикла творения мир не был создан. Он был описан мною как создание, чтобы ты понял. В полном отсутствии любых причинных факторов, все это не могло вообще быть создано. Поэтому все, что есть — это Брахман и ничего более. Даже не логично утверждать, что безымянный и бесформенный Бог создал этот мир! Это неверно. Когда создание этого мира видится как полностью неверная идея, тогда и разум, в котором возникают понятия о создании, тоже нереален.

Разум есть клубок понятий, которые ограничивают Истину. Такое ограничение подразумевает потенциальную делимость Истины. Но бесконечное Сознание неделимо, в нем нет делений. Может ли тогда разум, который разделяет, быть реальным? Все, что кажется существующим здесь, ощущается в Брахмане, Брахманом и такое ощущение из вежливости называют разумом! Только бесконечное Сознание расстелено тут в виде этого мира. Почему мы тогда называем его миром? В пространстве бесконечного Сознания каждое мелкое проявление есть только отражение сознания в самом себе, поэтому здесь нет ни разума, ни мира. Только из-за невежества все это видится как «мир». Потому разум нереален.

Таким образом, отвергается существование творения, но не того, что существует реально. Реальность такова: то, что кажется этим миром, на самом деле безначально и никогда не было создано. Тот, кто отвергает заключения мудрых древних текстов и собственные ощущения о появлении и исчезновении субстанций — невежественный человек, от такого надо держаться подальше. Трансцендентальная реальность вечна, мир не является нереальным (только ограничивающий принцип, разум, нереален). Поэтому все есть неделимое, безграничное, безымянное и бесформенное бесконечное Сознание. Это отражение Брахмана в самом себе, который является бесконечными формами, проявляющимися как вселенные с циклами появления и разрушения. Это и есть Брахман,

который знает сам себя на мгновение как Вселенную и потому кажется таковым. Никакого разума нет».

Шикхидхваджа сказал:

«Мое непонимание кончилось. Благодаря тебе я стал мудрым. Я свободен от сомнений и знаю то, что достойно знания. Океан иллюзии остался позади. Я спокоен, как чистое знание, без понятий «я».

Кумбха сказал:

«Если нет этого мира, есть ли «я» и «ты»? Поэтому, оставаясь спокойным внутри, совершай спонтанные действия, как того требует текущий момент. Все это Брахман, который есть мир, «я» и «мир» — слова без смысла. Когда бессмысленность таких выражений понятна, то, что ранее виделось миром, понимается как Брахман.

Создатель Брахма — всего лишь идея или понятие так же, как и «я». От правильного или неправильного понимания идей зависит свобода и несвобода! Понятие «это я» приводит к оковам, зависимости и саморазрушению. Понимание «это не я» приводит к свободе и очищению. Свобода и рабство — тоже всего лишь понятия. То, что воспринимает эти понятия и есть бесконечное Сознание, которое единственно реально. Понятие (чувство) «это я» — источник всех страданий и волнений. Отсутствие таких чувств — совершенство. Пойми, что «я не являюсь моим чувством эго» и будь осознанным.

Когда возникает такое осознание, пропадают все понятия. Остается совершенство. В чистом осознании, совершенстве или Боге нет ни причинности, ни следствий в виде творений или объектов. В отсутствии объектов нет восприятия и последующего чувства эго. Когда нет чувства собственной важности, есть ли рождение, смерть и вся сансара? Когда нет кажущегося мира (сансары) остается только чистое существование. В нем Вселенная существует, как статуя в необработанном куске мрамора. Тот, кто так видит Вселенную, без вторжения разума и потому без понятия Вселенной, только тот видит Истину. Такое видение называется Нирваной.

Если слово «волна» лишается своего смысла, остается только океан, так же существует только Брахман, когда слово «создание» теряет свой смысл. Это создание есть Брахман, только он воспринимает это творение. Когда теряется смысл слова «творение», истинное значение «творения» видится как бесконечный Брахман. Когда исследуется смысл слова «Брахман», понимается все. Когда ты так исследуешь слово «творение», понимается Брахман.

Это есть сознание, которое является основой и субстратом всех понятий, их восприятие обозначается словом «Брахман». Когда эта Истина четко понимается, двойственность знания и известного (объекта

знания) отбрасывается, то, что остается — есть высшее спокойствие, неопишное и невообразимое».

Шикхидхаджа сказал:

«Если высшее Существо реально и мир реален, тогда я предполагаю, что высшее Существо есть причина, а мир является следствием!»

Кумбха ответил:

«Только если есть причина, можно подразумевать и следствие. Но если нет причины, может ли от нее возникнуть следствие? Между Брахманом и Вселенной нет причинно-следственной связи, все, что есть здесь, является Брахманом. Если нет даже семени, как может что-нибудь родиться? Брахман безымянен и бесформен, определенно в нем нет причинности. Поэтому он является не делателем, в котором причинность не существует. Потому нет следствия, называемого миром.

Ты есть только Брахман и только Брахман существует. Когда он воспринимается без мудрости, то ощущается как эта Вселенная. Тогда Вселенная является будто бы телом Брахмана. Когда бесконечное Сознание считает себя не тем, чем оно является на самом деле, это называется саморазрушением или опытом восприятия. Это саморазрушение есть разум. Его сущность есть разрушение самоосознания. Даже если саморазрушение длится всего лишь миг, оно известно как разум, который длится целый цикл создания и разрушения мира.

Такое понятийное существование заканчивается только с восходом верного понимания и прекращением всех понятий. Потому что понятийное существование нереально, оно прекращается само по себе, когда понимается Истина. Когда мир существует только как слово, а не как реальная независимая субстанция, можно ли его существование принять как реальное? Независимое существование подобно воде в мираже. Может ли эта вода быть реальной? Состояние непонимания, в котором нереальность кажется реальной, называется разумом. Непонимание Истины есть невежество или разум, верное понимание есть самоосознание или самореализация. Как понимание в мираже, что «это не вода» приводит к восприятию миража как миража, понимание, что «это не чистое, а подвижное сознание, называемое разумом» приводит к его разрушению.

Когда понимается, что разум не существует, видно, что не существует чувство эго и т.д.. Есть только одно — бесконечное Сознание. Все понятия прекращаются. Фальшь того, что появилось как разум заканчивается, когда прекращаются понятия. Я не есть, нет «другого», ни «ты», ни «они» не существуем, нет ни разума, ни чувств. Есть одно — чистое сознание. Во всех трех мирах ничто никогда не рождалось и не умирало. Существует только бесконечное Сознание. Нет ни единства, ни многообразия, ни искаженного восприятия, ни непонимания. Ничего не про-

падает и ничто не появляется. Все, даже энергия, проявляющаяся как желание или нежелание, есть твое собственное «Я».

Кумбха (Чудала) сказал:

«Я надеюсь, что ты стал внутренне духовно пробужден и знаешь теперь то, что достойно познания, увидел то, что стоило увидеть».

Шикхидхваджа ответил:

«Воистину, благодаря тебе я увидел высшее состояние. Как получилось, что я этого до сих пор не понимал?»

Кумбха сказал:

«Только когда разум совершенно успокоен, когда ты полностью оставил все желания удовольствий и чувства лишены способности приукрашивать и прикрывать реальность, только тогда слова учителя правильно понимаются. Твои предыдущие усилия не пропали зря, потому что они дали результат сегодня и нечистота отпала. Когда человек освобождается от умственных обусловленностей, грязь отмыта или очищена, слова Учителя проникают прямо в сердце ученика, как стрела входит в стемель лотоса. Ты обрел это состояние чистоты, поэтому достиг Просветления от моих слов и твое непонимание пропало.

В нашем обществе твои кармы (действия и остаточные последствия) были уничтожены. До этого полудня ты был полон неверных понятий «я» и «мое» из-за невежества. Теперь, в свете моих слов, разум оставил твое сердце, ты был полностью пробужден, ведь непонимание длится, только пока разум действует в сердце. Теперь ты достиг Просветления и Освобождения. Находишься постоянно в бесконечном Сознании, свободном от страданий, желаний и привязанностей».

Шикхидхваджа сказал:

«У Просветленных людей разум остается или нет? Как он живет и действует в этом мире без разума?»

Кумбха ответил:

«Воистину, у Просветленных не остается разума. Что такое разум? Плотные умственные ограничения, приводящие к перерождению, у Просветленных это отсутствует. Просветленные мудрецы живут с помощью разума, свободного от ограничений и неспособного привести к перерождению. Это не разум вообще, а чистый свет. Они живут и действуют в этом состоянии, а не в разуме. Непонимание и инертный разум — это разум, а Просветленный разум называется саттва. Невежественные люди живут в своем разуме, а Просветленные — в саттве».

Кумбха продолжил:

«Ты достиг состояния саттвы, или Просветленного разума, благодаря отказу от всего. Обусловленный разум полностью отброшен, я в этом уверен. Твой разум стал похож на чистое бесконечное пространство. Ты

достиг состояния полного равновесия, что есть состояние совершенства. Это и есть полный отказ от всего без остатка.

Какого счастья можно достичь, умерщвляя плоть? Высшее и бесконечное счастье достигается только в полном равновесии. Какое счастье можно получить на небесах? Тот, кто не достиг самоосознания, пытается ухватить немного удовольствия благодаря выполнению каких-то ритуалов. Тот, у кого нет золота, ценит медь!

О мудрый, ты мог бы очень просто стать мудрецом с помощью Чудалы. Почему ты выбрал бесполезные и бессмысленные жестокие ритуалы? У них есть начало и конец, а в середине — кажущееся счастье. Однако твои ритуалы в некотором смысле пригодились для духовного пробуждения. Теперь всегда будь тверд в Истине.

В бесконечном Сознании возникают все реальные и даже нереальные понятия, в то же бесконечное Сознание они и уходят. Даже идеи: «это надо сделать» и «этого делать не надо» — капельки этого сознания. Оставь и их, будь не обусловленным. Все методы типа ритуалов — не прямые. Почему бы ни пойти прямым путем самоосознания?

То, что было описано тут как саттва, должно быть оставлено самой саттвой, то есть полной свободой от нее или непривязанностью к ней. Все страдания в трех мирах, о король, возникают только от умственных желаний. Если ты находишься в состоянии равновесия, в котором и движение, и неподвижность мыслей не отличаются друг от друга, ты попадешь в вечное.

Существует только единое бесконечное Сознание. Тот Брахман, который есть чистое сознание, сам известен как саттва. Невежественный человек видит это как мир. Движение, как и неподвижность в бесконечном Сознании — только понятия в голове наблюдающего. Тотальность бесконечного Сознания есть сумма всего этого, но лишенная таких понятий. Его реальность вне слов!»

Васиштха продолжил:

«Сказав это, Кумбха пропал из глаз как раз тогда, когда король собирался преподнести ему цветы в знак уважения. Размышляя над словами Кумбхи, Шикхидхаджа погрузился в глубокую медитацию, полностью свободный от желаний и стремлений».

Васиштха продолжил:

«Пока Шикхидхаджа пребывал в глубокой медитации, полностью освободившись от малейших умственных модификаций или движений в сознании, Чудала приняла прежний облик, возвратилась во дворец и продолжила управлять делами королевства. Она вернулась к месту, где сидел Шикхидхаджа, через три дня и была чрезвычайно довольна, обнаружив, что он до сих пор находится в медитации. Она подумала:

«Мне нужно заставить его вернуться к осознанию мира, разве он должен сейчас оставить тело? Пусть он опять правит государством некоторое время, а потом мы оба одновременно оставим тела. Несомненно, то, что я ему сказала, не будет потеряно. Я должна разбудить его путем практики йоги».

Она зарычала, как лев, а потом еще и еще. Он не открывал глаз. Тогда она толкнула его тело, но он оставался погруженным в высшее «Я». Она подумала: «Увы, он полностью погружен в себя. Как его опять вернуть к осознанию тела? С другой стороны, зачем мне это делать? Пусть достигает состояния без тела, я тоже тогда должна оставить свое тело сейчас!»

Готовясь покинуть тело, она снова подумала: «Пока я еще не оставила это тело, посмотрю, нет ли семени скрытых тенденций в его теле? Если есть, его можно разбудить и мы будем жить, как свободные существа. Если нет и он достиг окончательного Освобождения, я тоже оставлю это тело!» Она осмотрела тело и нашла, что источник индивидуальности все еще присутствовал в нем».

Рама спросил:

«О мудрый, когда тело мудреца лежит, как бревно, как можно узнать, осталась ли в его теле искра очищенного разума?»

Васиштха сказал:

«В его сердце невидимый и тонкий остался след саттвы, которая является причиной, по которой осознание тела оживает. Это похоже на то, как и цветок, и плод уже потенциально присутствуют в семени. У мудреца, чей ум совершенно свободен от движения мысли, сознание твердо и стабильно, как гора, его тело находится в состоянии превосходного равновесия и не проявляет признаков боли или наслаждения, оно не живет и не умирает, а остается в лучшей гармонии с природой. Тело, как и разум, претерпевает изменения только до тех пор, пока существуют понятия двойственности и единого. Движение мысли проявляется как этот мир. Из-за этого разум ощущает удовольствия, злость и непонимание, которые остаются неуязвимыми. Но когда разум полностью успокоен, такие затруднения в нем не возникают и человек подобен чистому пространству».

Васиштха продолжил:

«Когда саттва находится в состоянии полного равновесия, не ощущается никаких физических или умственных проблем. Невозможно оставить саттву, она достигает конца с течением времени. Если в теле нет ни разума, ни даже саттвы, тогда тело растворяется на составляющие его элементы, как снег тает на солнце. Тело Шикхидхваджи было свободно от разума (движения мыслей), но в нем оставалось немного саттвы, поэтому оно не превратилось в элементы. Заметив это, Чудала решила: «Я войду в чистый вездесущий интеллект и попробую пробудить в

нем осознание тела. Если я этого не сделаю, он, конечно, сам проснется через некоторое время, но что же мне одной быть все это время?»

Чудала оставила свое тело и вошла в чистый разум (саттву) Шикхидхwadжи. Она взволновала этот чистый разум и снова быстро вошла в свое тело, которое мгновенно превратила в тело молодого аскета Кумбхи. Кумбха стал тихонько напевать гимны из «Самаведы». Слушая их, король начал осознавать тело. Он снова увидел перед собой Кумбху и был счастлив. Он сказал Кумбхе: «О счастье, мы снова возникли в твоём сознании, о боже! Ты снова пришел сюда, просто чтобы излить на меня фонтан благословения!»

Кумбха сказал:

«С того времени, как я покинул тебя, мое сердце было здесь с тобой. Нет никакого желания идти на небеса, хочется побыть рядом с тобой. У меня нет ни родственников, ни друзей, ни ученика кроме тебя в этом мире».

Шикхидхwadжа ответил:

«Я необычайно благословен, что ты, хоть и Просветленный, не имеющий привязанностей, хочешь быть со мной. Молю тебя, будь со мной в этом лесу!»

Кумбха спросил:

«Скажи мне, ты некоторое время был в высшем состоянии? Оставил ли ты понятия: «это отличается» или «это несчастье» и другие такие? Прекратились ли стремления к удовольствиям?»

Шикхидхwadжа ответил:

«Благодаря тебе, я достиг другого берега этого кажущегося мира (сансары). Я достиг того, чего следовало достичь. Нет ничего, кроме высшего «Я», ни уже известного, ни неизвестного, ни достижения, ни того, от чего следует отказаться, ни одного, ни другого, ни даже чистого разума. Как безграничное пространство, я остаюсь в безусловном состоянии».

Васиштха продолжил:

«Проведя час в этом месте, король и Кумбха пошли в лес, где бродили восемь дней. Кумбха предложил пойти в другой лес, король согласился. Они соблюдали обычные правила жизни и выполняли подходящие религиозные ритуалы для удовольствия богов и предков. Неверные понятия: «это наш дом» или «это не то», не возникали в их сердцах. Иногда на них были роскошные одежды, иногда — лохмотья. Иногда они благоухали душистым сандаловым маслом, иногда на них был пепел. Через несколько дней король сиял тем же внутренним светом, что и Кумбха.

Увидев это сияние, Кумбха (Чудала) начал думать: «Это мой муж, благородный и сильный. Лес прекрасен. Мы находимся в состоянии, не знаящем усталости. Почему тогда в сердце не возникает желания к удо-

вольствиям? Освобожденные мудрецы принимают с удовольствием все то, что приходит к ним само по себе. Если же мудрый пойман в сети обусловленности и придерживается ограничений, это опять приводит к невежеству. Та, чьи чувства не возбуждаются в присутствии собственного мужа в саду цветов, не лучше неживого бревна! Что знающий Истину или мудрец, пребывающий в самоосознании приобретает, оставляя то, что достигнуто без усилий? Я должна сделать так, чтобы мой муж мог насладиться со мной телесной любовью». Решив так, Кумбха сказал Шикхидхадже: «Сегодня благодатный день, мне надо отправиться на небеса, чтобы повидать отца. Попрощайся со мной до вечера».

Два друга обменялись цветами. Кумбха ушел. Приняв прежний облик, Чудала вернулась во дворец управлять страной. Она возвратилась к Шикхидхадже опять в виде Кумбхи. Заметив изменение в выражении ее лица, король спросил: «О сын богов, почему ты выглядишь несчастным? Святые не позволяют никаким внешним воздействиям влиять на свое равновесие».

Кумбха сказал:

«Кто, оставаясь в равновесии, не разрешает своим органам действовать естественно, пока тело живо — упрямые и недалекие люди. Пока есть семя, есть и масло, пока живо тело, есть разные настроения. Тот, кто восстает против разных состояний, в которые тело приходит естественно, машет мечом, рубя воздух. Равновесие йоги — для ума, а не для органов действия и их состояний. Пока есть тело, надо разрешить органам действия выполнять соответствующие им функции, а интеллект и чувства должны оставаться в состоянии покоя. Таков закон природы, которому подчиняются даже боги!»

Кумбха продолжил:

«Теперь, о король, послушай, какое несчастье случилось со мной. Когда рассказываешь другу о несчастье, оно уменьшается, как тяжелая темная туча становится светлой после дождя. Разум тоже становится чистым и мирным, когда друг слушает о твоей судьбе.

Покинув тебя, я отправился на небеса исполнить свои обязанности. По приближении вечера, я покинул небеса, чтобы вернуться к тебе. По пути в пространстве я встретил мудреца Дурвасу, торопливо летящего, чтобы успеть к вечерним молениям. Он был одет в темные облака, украшен молнией и похож на женщину, торопящуюся на встречу с любовником. Я приветствовал его и в шутку сказал об этом. Рассердившись на мою дерзость, он проклял меня: «За эту наглость, ты будешь становиться женщиной каждую ночь!» Я расстроен от мысли о том, что каждую ночь должен становиться женщиной. Воистину это трагедия, что божьи дети страдают от последствий оскорбления мудрых. Но почему я должен печалиться, ведь это не затрагивает самое «Я»!»

Шикхидхваджа сказал:

«Бесполезно печалиться, сын богов. Пусть будет, что будет, собственное «Я» не затрагивается судьбой тела. Выпадающие нам радости и страдания волнуют только тело, а не того, кто в нем обитает. Если даже ты подвержен грусти, что говорить о тех, кто не понимает! Возможно, рассказывая об этом, ты просто используешь подходящие слова и выражения!»

Васиштха продолжил:

«Так они утешали друг друга, потому что были неразлучными друзьями. Солнце зашло, по земле расползлась темнота ночи. Они выполнили вечерние ритуалы. Скоро тело Кумбхи стало понемногу изменяться. Борясь со слезами, прерывающимся голосом он сказал Шикхидхвадже: «Увы мне, я чувствую, как мое тело растворяется и уходит в землю. У меня вырастает грудь. Кости разрастаются, приобретая форму, подобающую женщине. Смотри, платье и украшения вырастают прямо из этого тела. О, что мне делать, где спрятаться, ведь я на самом деле стал женщиной!»

Шикхидхваджа ответил:

«О мудрый, ты знаешь то, что стоит узнать. Не печалься о неотвратимом. Судьба затрагивает только тело, а не то, что в нем воплощено».

Кумбха тоже согласился:

«Ты прав. Мне больше не грустно. Может ли кто противиться мировому порядку или природе?»

Разговаривая, они легли в постель. Так Чудала жила со своим мужем как молодой аскет днем и как женщина ночью».

Васиштха продолжил:

«Через несколько дней Кумбха (Чудала) сказал Шикхидхвадже:

«О король, выслушай мое признание. Уже некоторое время я становлюсь по ночам женщиной и желаю исполнить ночью роль женщины. Я чувствую, что должен жить, как жена мудрого мужа. Во всех трех мирах нет у меня никого ближе, чем ты. Поэтому я хочу выйти за тебя замуж и испытывать супружеские наслаждения с тобой. Это естественно, приятно и возможно. Разве это плохо? Мы отказались от желаний, ничего не отвергаем и смотрим на все одинаково. Поэтому давай делать то, что естественно, без желания и отрицания».

Шикхидхваджа ответил:

«О мой друг, я в этом не вижу ничего хорошего и ничего плохого. Поэтому, о мудрый, делай так, как хочешь. Мой разум находится в полном равновесии и во всем я вижу только бесконечное Сознание. Потому делай, как пожелаешь».

Кумбха ответил:

«Если ты так чувствуешь, о король, то сегодня самый подходящий день. Небесные светила будут свидетелями на нашей свадьбе».

Они собрали все необходимое для ритуала, омыли друг друга святой водой, помолились предкам и богам.

К этому времени наступила ночь. Кумбха превратился в красивую женщину. Он сказал королю: «Дорогой друг, теперь я женщина. Меня зовут Маданика. Я приветствую тебя и я — твоя жена». Шикхидхаджа украсил Маданику гирляндами, цветами и драгоценными камнями. Наслаждаясь ее красотой, король сказал: «О Маданика, ты светла, как богиня Лакшми. Да будем мы жить вместе, как солнце и тень, Лакшми и Нараяна, Шива и Парвати. Да будет благословенен наш союз!»

Они разожгли святой огонь и выполнили ритуалы в строгом соответствии с указаниями святых текстов. Алтарь был украшен цветами, разноцветными драгоценными и полудрагоценными камнями. Его четыре угла были украшены кокосами, также там были горшочки с водой святого Ганга. В центре находился святой огонь. Они обошли вокруг этого огня и принесли необходимые подношения ему с соответствующими святыми гимнами. Делая так, король время от времени держал Маданику за руку, показывая свою любовь к ней и радость от события. Они обошли святой огонь три раза, потом удалились в брачную обитель (заранее подготовленную пещеру). Луна светила прохладным светом, брачная постель была покрыта душистыми цветами. Они взошли на ложе и завершили бракосочетание».

Васиштва продолжил:

«Когда взошло солнце, Маданика стала Кумбхой. Так они и жили: друзья днем и супруги ночью. Однажды, когда Шикхидхаджа спал, Кумбха (Чудала) отлучилась во дворец, чтобы заняться своими делами, затем возвратилась в кровать.

Месяц они жили в пещерах гор Махендра, потом бродили по разным лесам и горам. Некоторое время жили в божественном саду в лесу Парижата на южных склонах горы Майнака.

Через несколько месяцев такой жизни Чудала подумала:

«Я должна испытать насколько возмужал король, предложив ему радости и удовольствия рая. Если его это не взволнует, значит, он никогда больше не будет стремиться к удовольствиям».

Так решив, Чудала создала своей магией иллюзию, в которой Шикхидхаджа увидел главного из богов (Индру) в небесном сопровождении. Сохраняя спокойствие при их внезапном появлении, король приветствовал их должным образом, потом спросил Индру: «Молю тебя, скажи мне, что я сделал, чтобы заслужить твой визит ко мне?»

Индра ответил:

«О мудрый, мы пришли сюда, привлеченные твоим присутствием. Мы слышали в раю хвалу твоей славе. Пойдем скорее в рай, услышав о твоей славе, все небожители сгорают от нетерпения увидеть тебя! Молю тебя, прими эти небесные амулеты, которые дадут тебе возможность путешествовать в пространстве, как делают святые. Несомненно, о мудрый, просветленные существа не отказываются от счастья, которое приходит без усилий. Да очистят небеса твой визит!»

Шикхидхваджа сказал:

«Я знаю, как хорошо в раю, о Индра! Но для меня рай везде, а также нигде. Я счастлив там, где я есть, потому что ничего не желаю. Я не могу попасть в тот рай, который ты описываешь и который ограничен определенным местом! Поэтому я не могу выполнить твою просьбу».

Индра сказал:

«Но, мне кажется, это естественно, если Просветленные мудрецы желают испытать удовольствия, заслуженные ими». Шикхидхваджа молчал. Индра собрался уходить.

Шикхидхваджа сказал:

«Я не пойду сейчас с тобой, потому что еще не время». Благословя короля и Кумбху, Индра с небесным сопровождением пропал».

Васиштва продолжил:

«Убрав созданную иллюзию, Чудала сказала себе: «Отлично, короля не привлечешь обещаниями удовольствий. Даже когда Индра пришел и пригласил его на небеса, король остался спокойным и чистым, как пространство. Теперь я преподам ему другой урок и посмотрю, можно ли его поколебать двойными силами — привлекательности и отталкивания?»

В ту же ночь Чудала создала магической силой прекрасный сад и чудесную кровать в нем. Она также создала прекрасного юношу, гораздо красивее и привлекательнее Шикхидхваджи. Казалось, что она сама сидит на кровати в объятиях любовника.

Шикхидхваджа закончил вечерние медитации и стал искать свою жену Маданику. Через некоторое время он обнаружил место, где пряталась парочка. Он увидел их полностью увлеченными любовными утехами. Ее волосы рассыпались, она держала в своих руках его лицо. Их губы слились в страстном поцелуе. Совершенно очевидно они выражали огромную любовь и влечение друг к другу. Каждым движением они выражали свою любовь. На их лицах светилось отражение наслаждения сердец. Они ничего не видели вокруг.

Шикхидхваджа увидел это, но остался спокоен. Он не пожелал мешать им и повернулся, чтобы уйти, но его заметили.

Он сказал: «Пожалуйста, не прерывайте своего удовольствия».

Через некоторое время Маданика вышла из сада и встретила Шикхидхваджу. Ей было ужасно стыдно, но король сказал: «Дорогая, что же ты так быстро ушла? Все существа живут, чтобы наслаждаться счастьем. Трудно найти в этом мире такую гармоничную пару. Меня это никак не взволновало, потому что я хорошо знаю, чего хотят люди в этом мире. Кумбха и я — замечательные друзья, а Маданика — результат проклятия Дурвасы!»

Маданика взмолилась: «Такова природа женщин! Они непостоянны и в восемь раз чувственнее мужчин. Они слабы и не могут устоять перед похотью в присутствии того, кого желают. Пожалуйста, прости меня и не сердись!»

Шикхидхваджа ответил:

«Я совсем на тебя не сержусь, дорогая, но будет правильно, если я теперь к тебе буду относиться, как к хорошему другу, а не как к жене».

Чудале понравились слова короля, которые окончательно доказали, что он выше похоти и злости. Она тут же отбросила форму Маданики и предстала в своей изначальной форме как Чудала.

Шикхидхваджа сказал:

«Кто ты, прекрасная леди, и как здесь оказалась? Сколько времени ты уже здесь? Ты выглядишь почти как моя жена!»

Чудала ответила:

«Воистину, я и есть Чудала. Я приняла форму Кумбхи и других с целью пробудить твой дух. Я также сама приняла форму этого небольшого иллюзорного мира с этим садом и т.д., который ты только что видел. С того самого дня, когда ты бездумно покинул свое королевство и пришел сюда для выполнения ритуалов, я старалась пробудить твой дух. Это я, приняв форму Кумбхи, учила тебя. Формы, которые ты воспринимал (Кумбхи и других), нереальны. Теперь ты полностью пробужден и знаешь все, что стоило узнать».

Васиштха продолжил:

«Шикхидхваджа погрузился в глубокую медитацию и увидел все, что случилось с того момента, как он покинул дворец. Он обрадовался, его любовь к жене увеличилась многократно. Вернувшись в это сознание, он обнял Чудалу с такой любовью, что трудно описать. С сердцами, переполненными любовью, они оставались некоторое время в особом состоянии».

Шикхидхваджа сказал Чудале:

«О, любовь дорогой жены слаще нектара! Какие неудобства и боль ты испытала ради меня! Метод, которым ты вытщила меня из этого

ужасного океана непонимания невозможно ни с чем сравнить. Я слышал легенды об исключительных женщинах и образцовых женах, но все это ничто по сравнению с тобой. Ты превосходишь их во всем. Ты боролась за мое Просветление! Как мне отблагодарить тебя? Любящая жена может достигнуть большего, чем святые тексты, учителя и мантры, из-за своей любви к мужу. Жена для мужа — все: друг, брат, доброжелатель, слуга, учитель, партнер, богатство, счастье, святое писание, раб. Такой жене надо постоянно молиться!

Дорогая Чудала, ты лучшая из всех женщин в этом мире! Иди сюда и снова обними меня!»

Васиштха сказал:

«Сказав это, Шикхидхваджа снова любяще обнял Чудалу.

Чудала сказала:

«Когда я увидела, что ты поглощен выполнением бесполезных ритуалов, мое сердце заболело. Я облегчила эту боль, придя сюда и стараясь пробудить тебя. Это воистину было для моего собственного удовольствия и наслаждения. Я не заслужила похвал!»

Шикхидхваджа ответил:

«Пусть тогда всегда все жены исполняют свои эгоистичные желания и пробуждают дух мужей, как это сделала ты!»

Чудала сказала:

«Я не вижу у тебя тех мелких желаний, мыслей и чувств, которые мучили тебя несколько лет назад. Молю, расскажи мне, что ты есть сейчас, в каком ты состоянии и что видишь?»

Шикхидхваджа ответил:

«Дорогая, я в том состоянии, к которому ты меня пробудила. У меня нет привязанностей. Я подобен бесконечному неделимому пространству. Я есть спокойствие и пребываю в состоянии, которого трудно достичь даже богам Шиве и Вишну. Я свободен от сомнений и непонимания, не испытываю ни страданий, ни восторга. Я не могу сказать: «Это есть» или «То есть». Я свободен от ограничений и наслаждаюсь состоянием внутреннего блаженства. Я есть то, что я есть. Это трудно выразить словами! Ты мой учитель, дорогая, я приветствую и поклоняюсь тебе. Благодаря тебе, любимая, я пересек океан сансары. Больше я не провалюсь в непонимание».

Чудала спросила:

«В этом случае, что ты хочешь делать сейчас?» Шикхидхваджа ответил:

«Я не знаю запретов или разрешений. Что бы ты ни делала, я считаю верным. Делай то, что считаешь нужным, а я последую за тобой!»

Чудала сказала:

«Боже, мы оба теперь Просветленные! Для нас желание и его противоположность — одно и то же. Нам не нужны дыхательные упражнения и другие практики. Мы есть то, чем были в начале, в середине и в конце, и отбрасываем все остальное. Мы были королем и королевой в начале, середине и в конце. То, что надо оставить — это заблуждение! Поэтому давай вернемся в королевство и предоставим ему мудрого правителя!»

Шикхидхваджа спросил:

«Почему бы тогда не принять приглашение в рай Индры?»

Чудала ответила:

«О король, я не желаю ни удовольствий, ни богатства королевства. Я остаюсь в том состоянии, которое мне было дано естественным путем. Когда мысли «это удовольствие» противостоит мысль «это не удовольствие», они обе пропадают. Я остаюсь в спокойствии, которое вне и того, и другого».

Двое Просветленных провели ночь в брачных наслаждениях».

Вашихта продолжил:

«На восходе они поднялись и исполнили утреннее омовение. Чудала своей мыслью материализовала золотой сосуд со святыми водами семи океанов. Этими водами она омыла короля и возвела его в императоры.

В свою очередь, король снова возвел на престол свою жену Чудалу. Он предложил, чтобы она создала силой мысли армию, и она ее создала.

Следуя за королевской парой на прекрасном слоне, армия маршировала по направлению к королевству. По пути Шикхидхваджа показывал Чудале разные места, где он был аскетом. Скоро они достигли пригорода своей столицы, где их приветствовали жители.

С помощью Чудалы, Шикхидхваджа правил страной в течение десяти тысяч лет, после чего достиг Нирваны, из которой нет перерождения. Насладившись удовольствиями мира, будучи лучшим из королей, после долгой жизни он достиг высшего состояния, потому что до тех пор в нем еще оставалось немного саттвы. Точно так же, о Рама, занимайся без печали спонтанными и естественными действиями. Поднимись! Наслаждайся прелестями этого мира и окончательного Освобождения!

Я рассказал тебе, о Рама, историю о Шикхидхвадже. Идя этим путем, ты никогда не будешь печалиться. Правь так, как правил Шикхидхваджа. Ты насладишься удовольствиями этого мира и достигнешь окончательного Освобождения. Именно так сделал Кача, сын Брихаспати».

Рама спросил:

«О святой, молю тебя, расскажи мне, пожалуйста, как Кача, сын Брихаспати, достиг Просветления?»

6.12. История о Каче

Васиштха сказал:

«Как и Шикхидхваджа, Кача тоже достиг Просветления. Когда-то, еще в юные годы, он старался достичь Освобождения от этого мира, пришел к своему отцу Брихаспати и спросил: «Ты знаешь все. Скажи мне, как можно освободиться из этой клетки, известной как колесо жизни или сансара?»»

Брихаспати сказал:

«Освобождение из этой клетки жизни возможно только благодаря полному самоотречению, мой сын!»

Васиштха продолжил:

«Услышав это, Кача ушел жить в лес, отказавшись от всех удобств жизни. Это никак не повлияло на Брихаспати. Мудрые остаются вне влияния встреч и расставаний. Через восемь лет уединения и аскетической жизни Кача снова встретился с отцом и спросил: «отец, восемь лет я вел жизнь аскета, отказавшись от всего. Почему же я все еще не достиг состояния высочайшего блаженства?»»

Брихаспати просто повторил свои прежние слова: «откажись от всего» и ушел. Кача выкинул даже кусок коры, которым он прикрывал свое тело, и прожил в лесу еще три года. Потом он снова пришел к отцу и, приветствуя его, сказал: «Отец, я отказался даже от своей палки, от одежды и от всего остального, но до сих пор не познал сам себя!»

Брихаспати ответил: «Под «все» понимается только ум, потому что ум и есть все. Отказ от ума — значит отказ от всего».

Сказав это, Брихаспати пропал из виду. Кача заглянул внутрь себя в попытке найти ум и отказаться от него. Но как бы усердно он его ни искал, никак не мог найти то, что мог бы назвать умом! Не обнаружив ум, он начал размышлять: «Физические субстанции такие, как тело, не могут считаться умом. Почему же тогда я зря наказываю это невинное тело? Я должен вернуться к моему отцу и спросить у него, где же находится этот ужасный враг, известный как ум. Зная это, я от него откажусь».

Решив так, Кача нашел своего отца и сказал: «Скажи мне, что такое ум, и я от него откажусь!»

Брихаспати ответил:

«Те, кто знают ум, говорят, что это твое «Я». Чувство собственной важности в тебе – это и есть твой ум».

Кача воскликнул:

«Но это трудно, если не является невозможным!» Брихаспати ответил:

«С другой стороны, это проще, чем раздавить цветок в ладони или закрыть глаза! То, что кажется из-за невежества, пропадает при рассвете

знания. На самом деле нет никакого эго, чувства собственной важности. Что оно существует, кажется только из-за невежества и заблуждения. Где это чувство эго, как оно возникло, что это такое? Во всех существах, всегда, есть только одно чистое сознание! Поэтому чувство эго, собственной важности — это только слово. Откажись от него, мой сын, откажись от собственного психологического самоограничения. У тебя нет никаких границ и обусловленности временем, пространством и чем бы то ни было еще!»

Васиштха продолжил:

«Получив эту высшую мудрость, Кача стал Просветленным. Он был свободен от чувства собственной важности и от желания владеть чем бы то ни было. Живи, как он, о Рама! Чувство эго нереально. Не верь ему и не отказывайся от него. Как можно отказаться или, наоборот, ухватить то, что нереально? Если чувство эго само по себе не существует, существует ли рождение и смерть? Ты есть это тончайшее и чистейшее сознание, неделимое, свободное от идей, но которое наполняет все существа. Только в состоянии невежества и непонимания мир виден как иллюзия, в состоянии осознания все видится как высшее Сознание. Оставь концепции единства, разделения и будь Просветленным. Не будь, как тот непонятливый человек и не страдай, как он!»

Рама сказал:

«Твои слова, как нектар, наполняют меня блаженством. Я нахожусь в трансцендентальном состоянии, но еще не насытился. Хотя я и удовлетворен, но снова буду тебя спрашивать, ибо кто же может насытиться нектаром? Кто это тот непонятливый человек, о котором ты упомянул?»

6.13. История о непонятливом человеке

Васиштха сказал:

«Послушай эту смешную историю о непонятливом человеке, о Рама! Жил однажды человек, который был сделан из невежества. Он родился и вырос в пустыне. В какой-то момент в нем возникла идея: «Я родился из пространства, я есть пространство и это пространство мое. Я должен защищать пространство!» Решив так, он построил большой дом, чтобы защитить пространство. Видя, что пространство в его доме в безопасности, он был счастлив. Но через некоторое время дом развалился. Человек громко рыдал: «о мое пространство! Куда ты делось? Увы, увы, оно пропало!»

Потом он выкопал глубокую яму и чувствовал, что пространство в нем хорошо защищено. Увы, и это было однажды потеряно! Потом он сделал большой горшок, выкопал еще одну яму и посадил аллею из четырех деревьев. Все это было недолговечным, не принося счастья непонятливому человеку.

Вот значение этой истории, о Рама. Человек, сделанный из невежества — это чувство собственной важности, чувство эго. Оно возникает так же, как движение у ветра. Его истинная сущность — Сознание. Не зная этого, чувство эго смотрит на пространство вокруг себя, как на себя и на свое, поэтому оно ошибочно идентифицирует себя с телом и со всем, что желает защитить. Тело и все остальное существует только некоторое время, после чего разрушается и исчезает. Из-за своего заблуждения, чувство эго время от времени рыдает, думая, что оно потеряно и умерло. Но когда горшок разбился, пространство внутри него остается невредимым. Так же когда тело потеряно, сущность всего остается невредимой. Эта Сущность есть чистое Сознание, которое тоньше пространства, о Рама. Оно нерушимо, никогда не рождалось и никогда не умирает. Только это бесконечное Сознание сияет как иллюзия этого мира. Зная это, будь всегда счастлив».

Васиштха продолжил:

«Разум порождается высшим Брахманом вместе с возможностями думать и воображать. Этот разум остается в Брахмане, как запах в цветке, как волны в океане и как лучи света в солнце. Брахман, едва различимый и невидимый, словно бы забывается, так возникает неверное понятие о реальном существовании этого кажущегося мира.

Если кто-то думает, что лучи света являются чем-то отдельным от солнца, то для него лучи и солнце являются разными реальностями. Если кто-то думает, что золотой браслет является браслетом, для него воистину это и будет браслетом, а не золотом.

У того, кто осознал, что лучи света неотделимы от солнца, сознание не искажено. Если ты осознаешь, что волны не отличны от океана, а браслет — от золота, твое сознание не искажено.

Воистину, велик тот, чье сознание не искажено. Его понимание не уменьшается. Он достиг того единственного, что достойно достижения. Его сердце не блуждает среди объектов. Потому, о Рама, оставь восприятие объектов и множественности, утвердись в осознании.

То, что сознание созерцает, мгновенно материализуется благодаря присущей ему силе. Затем материализовавшаяся мысль сияет как независимая! Таким образом, то, что созерцает разум (имеющий способность думать), материализуется. В этом кроется причина многообразия. Потому этот кажущийся мир не является ни реальным, ни нереальным. Как сознательные существа создают и ощущают разнообразные объекты в своем сновидении, так и этот мир на самом деле является сном Брахмана. Когда это осознается как Брахман, кажущийся мир растворяется, потому что с абсолютной точки зрения он не существует. Брахман остается Брахманом и не создает ничего, что бы уже не существовало!

О Рама, что бы ты ни делал, знай, что это не что иное, как чистое сознание. Только Брахман проявляется здесь как все это, потому что ничего более не существует. Нет места для «того» и «этого». Потому оставь даже концепцию Освобождения и несвободы. оставайся в этом чистом состоянии без чувства эго и занимайся естественными для тебя делами».

6.14. История Бхрингиши

Васиштха продолжил:

«Отбрось все сомнения. Будь морально смел. Будь высочайшим деятелем дел, лучшим из наслаждающихся наслаждениями и сам же откажись от всего этого! Такая тройная наука преподавалась Бхрингише в давние времена богом Шивой, с помощью нее Бхрингиша достиг полной свободы. Бхрингиша был человеком традиционного самоосознания. Он приблизился к Шиве и спросил: «Боже, я обманут видом этого мира. Молю тебя, расскажи, как к нему относиться, чтобы я мог освободиться от этого наваждения?»

Шива ответил:

«Отбрось все сомнения. Будь морально смел. Будь великим наслаждающимся, великим деятелем и прекрасным аскетом.

Тот, кто свободен от сомнений и выполняет надлежащие действия в нужных ситуациях, являются они правильными или неправильными, без колебаний, вызванных желаниями и нежеланиями, успехами или поражениями, без чувства эго и зависти, держа свой ум всегда в состоянии молчания и чистоты — является великим деятелем всех дел. Он ни к чему не привязан, но является свидетелем всего, у него нет эгоистических мотивов, желаний, излишнего восхищения и самоуничижения, но его ум находится в спокойствии, без страданий и печалей, безразличный к действию и бездействию. Его природа есть само умиротворение и равновесие во всех ситуациях: при рождении, существовании или смерти всего и вся.

Тот, кто ничего не ненавидит и не желает, но наслаждается всем, что с ним случается, кто ни к чему и ни к кому не привязан, но и не отказывается ни от чего, даже когда вовлечен в действие, кто не переживает во время переживания, созерцает эту игру мира без вовлечения в нее — является великим наслаждающимся. Его сердце не подвержено страданиям и наслаждениям, которые случаются в течение жизни и во времена перемен, смущающих умы. Он относится с удовольствием к старости и смерти, к бедности и могуществу, даже к великим испытаниям и везениям. Его истинная природа добродетельна и неагрессивна, ему одинаково приятно то, что сладко и то, что горько, без случайных разделений на «это приятно» и «а это нет».

Тот, кто растворил в своем уме понятия греха и добродетели, боли и наслаждения, рождения и смерти, все желания, сомнения, концепции и убеждения, кто видит фальшь переживания боли телом, умом и т.д., кто убедился в том, что «у меня нет тела, нет рождения, нет правильного и неправильного», кто полностью отпустил из своего сердца понятие этого мира — является настоящим аскетом».

Васиштха продолжил:

«Так Шива наставлял Бхрингишу, который впоследствии достиг Просветления. Стань таким, о Рама, и превзойди страдания!»

Рама спросил:

«О святой, ты знаешь всю Истину. Когда чувство эго в уме растворяется, по каким признакам можно узнать природу саттвы?»

Васиштха сказал:

«Такой разум, о Рама, не затрагивается грехами жадности и заблуждения, даже в наихудших обстоятельствах и при изощреннейших провокациях. Добродетели вроде радости (от преуспевания других) не покидают того, чье чувство эго растворено. Узлы умственных ограничений и тенденций разрублены. Раздражение сильно истощено и заблуждения теряют свой эффект. Желание становится бессильным. Жадность убегает. Чувства функционируют ровно, не перевозбуждаясь и не умирая. Даже если удовольствие и боль отражаются на его лице, они не возбуждают разум, который считает это все незначительным. Сердце невозмутимо.

Просветленный человек, имеющий все эти качества, естественно и без усилий носит это тело. Существование и не существование, богатство и бедность, следуя друг за другом и создавая различные, даже огромные противоречия, не приводят святых к радости или горю.

Увы тому, кто не идет этим путем к самоосознанию, которое легко достижимо верными усилиями. Средства пересечения океана кажущегося мира или циклов рождения и смерти (сансары), и достижения высшего спокойствия — это наблюдение (вопросание, исследование) сущности Сознания («Кто я?»), мира («Что собой представляет мир?») и Истины («Что есть Истина?»).

6.15. История Икшваки

Васиштха продолжил:

«Твой предок, Икшваки, правя государством, размышлял однажды: «Каким может быть источник этого мира, полного различных страданий: старости, смерти, боли, а также удовольствий и невежества?» и не мог найти ответ. После положенных приветствий, он приблизился к своему отцу Ману, сыну самого Брахмы, и спросил его: «Твое желание

заставляет меня задать тебе вопрос. Каков исток этого мира? Как я могу освободиться от вереницы смертей и рождений?»

Ману ответил:

«Ничто из того, что ты здесь видишь, не существует, мой сын, ничто! Нет также ничего невидимого и того, что находится вне восприятия ума и органов чувств. Есть только Самоосознание, бесконечное и вечное. Из-за энергии, свойственной космическому Сознанию, это отражение видно здесь как космос и повсюду — как живые существа. Это и есть то, что ты называешь миром. Нет ни привязанностей, ни Освобождения. Одно бесконечное Сознание только и есть, которое ни одно и ни во множестве! Отбрось все мысли о привязанности, свободе и успокойся».

Ману продолжил:

«Когда из чистого Осознания в нем же возникают концепции и определения, тогда оно начинает считать себя индивидуальностью. Такие индивидуальности скитаются в этом иллюзорном мире. В момент прозрения видно то, что обычно не видно, также и в индивидуальном опыте возможно увидеть чистый опыт бесконечного Осознания. Но это знание не прочитаешь в книгах, и помощь Гуру не поможет, оно может быть достигнуто только самим для себя.

Относись к своему телу и органам чувств, как к инструментам для обретения опыта, а не как к самому себе. Мнение «я есть тело» — заблуждение и искатель должен избегать заблуждений. «Я есть ничто, кроме чистого Осознания», такое понимание, если удастся его удерживать, способствует Освобождению и Просветлению. Пока не поймешь, что ты есть Сознание, свободное от рождения, старости и смерти, ты будешь стонать: «Увы, я умираю», – или: «О, горе мне, мое положение безвыходно!». Такими мыслями невежество только укрепляется. Освободи свой ум от нечистых мыслей и понятий. Оставайся сам собой без таких понятий. Занятый различными делами, пребывай в состоянии равновесия и правь своим государством в мире и счастье.

Сознание развлекается, создавая видимости миров, а потом снова вбирая их в себя. Сила или энергия, которая привязывает к этому миру, та же сила и энергия, которая растворяет созданное и освобождает. Как дерево является всеми своими частями и листьями, так и бесконечное Осознание наполняет всю Вселенную. Увы, невежественный человек не понимает это, хотя Осознание находится в каждой клеточке его тела. Тот, кто видит, что Сознание есть все, наслаждается бесконечным блаженством.

Достигается это понимание изучением писаний и в обществе мудрых. Это первый шаг. Размышления и вопрошание — второй. Непривязанность или психологическая свобода — третий. Четвертый — это обры-

вание оков тенденций и обусловленностей. Счастье от осознания — шаг пятый, здесь человек живет будто бы в полусне. Самоосознание — это шестой шаг, в котором мудрец погружен в океан блаженства и живет словно бы в состоянии глубокого сна. Седьмой шаг — трансцендентальный, это само Освобождение, в нем есть прекрасное единство и чистота, помимо этого оно вообще неопишимо. Первые три состояния — это состояния «бодрствования», сна со сновидениями, сна без сновидений. Четвертое — состояние турья. Пятое — состояние глубокого самадхи, потому что оно полно блаженства. Шестое — состояние недвойственного осознания. Седьмое — вообще ни словами сказать, ни пером описать. Тот, кто достиг такого состояния, становится чистым существованием вне субъектно-объектных разделений. Для него безразлично: жить или умереть. Он един со всем, свободен от индивидуальности».

Ману продолжил:

«Свободный мудрец может делать, что хочет: формально отказаться от мира или продолжать жить семейной жизнью. Но, зная, что «я ничего не делаю», он никогда не унывает. Зная, что «меня ничего не затрагивает, мой ум бесцветен и свободен от обусловленности, я чист и есть бесконечное Осознание», он не грустит. Свободный от понятий «я» и «другой», он не подвластен страданию. Кем бы он ни был, в каком бы то ни было обществе, он знает, что все, что есть, есть, как есть, и не унывает. Он знает, что куда бы он ни посмотрел, все направления полны света Осознания, вечного и бесконечного. Только из-за невежества ошибочного самоограничения человек переживает попеременно радость и горе. Когда самоограничение ослаблено или уничтожено, нет ни восхищения, ни горя. Действие, проистекающее из ослабленных склонностей и тенденций, есть не действие, его плоды никогда не созревают! Такой человек выполняет необходимые действия своими руками и частями тела, но его ум и сердце остаются в вечном спокойствии.

Все другие качества, приобретаемые в этом мире, пропадают, если их постоянно не использовать, но самоосознание, приобретенное однажды, только растет день ото дня.

Индивидуальность существует только до тех пор, пока есть желание наслаждений. Любое желание — следствие невежества! Когда появляется самоосознание, желание отпадает, вместе с ним пропадает понятие индивидуальности и проявляется истинная Сущность — сущность бесконечной природы. Те, кто развлекается понятиями «я есть это» и «это принадлежит мне», падают в яму невежества; отказывающиеся от таких понятий от чистого сердца и ума, поднимаются все выше и выше. Осознай самосознание, блистающее внутренним светом, наполняющее все. В тот самый момент, когда понимается вездесущность самосознания, ты оказываешься по другую сторону цикла рождений и смертей.

Знай, что все, сделанное Брахмой, Вишну и другими богами, сделано тобой. Что бы и когда бы ты ни увидел, все это «Я», или безграничное Самосознание. Ты есть это бесконечное Самосознание. С чем его можно сравнить? Ты не являешься ни пустотой, ни наполненностью, ни сознанием, ни не сознанием, ни собой и никем другим! Зная это, обрети спокойствие. Нет места, называемого Освобождением, и ни никакого другого места! Когда умирает чувство эго, чувство собственной важности, невежество и непонимание пропадают, это известно как Освобождение или Просветление.

Тот, кто достигает самоосознания, находится вне кастовой системы и правил, касающихся порядка жизни, запретов и указаний, содержащихся в писаниях, как лев, вырвавшийся из клетки. Его действия не имеют мотивов и не являются произвольными, поэтому на него не распространяются их результаты. Он вне восхвалений и укоров, не падает ни к чьим ногам и к его ногам никто не падает. Он не возмущается поступками окружающих и сам не возмущает их. Но на самом деле, только он и достоин преклонения, восхваления и всевозможных приветствий. Не ритуалами и не следованием правилам, а только почитанием таких мудрецов можно достичь мудрости».

Васиштха продолжил:

«Получив такие наставления Ману, Икшваки достиг Просветления. Стань таким же, о Рама!»

Рама спросил:

«Если такова природа Просветленных людей, что в них необычного и странного?»

Васиштха продолжил:

«С другой стороны, что такого необычного и замечательного в сверхъестественных силах, например, способности летать по воздуху? Природа невежественного человека — в отсутствии равновесия. Просветленного характеризуют чистота разума и отсутствие стремлений. Просветленный вообще ничем не характеризуется. У него нет заблуждений и непонимания. Сансара закончилась. Похоть, раздраженность, печаль, заблуждение, жадность и другие подобные разрушительные качества в нем сильно ослаблены.

Сознание принимает на себя индивидуальность. Элементы возникают в космосе вообще безо всякой причины. Индивидуальность, исходящая из сознания, ощущает элементы (объекты), как если бы они были им созданы. Так возникают все индивидуальные сознания и действуют безо всякой очевидной причины. Но их собственные индивидуальные действия становятся причинами их последующего ощущения удовольствия и боли. Ограничение собственного понимания является причиной действия индивидуума.

Собственное ограниченное понимание, собственные понятия и есть причины несвободы, их отсутствие — Освобождение. Если ты привязан к чему-нибудь здесь, ты привязан и потому не свободен, если ты ни к чему не привязан, ты свободен. Что бы ты ни делал, чем бы ни наслаждался, ты на самом деле не делаешь и не наслаждаешься. Знай это и будь свободен.

Все эти понятия существуют в разуме. Подчини себе разум с помощью разума. Очисти разум с помощью разума. Разрушь разум с помощью разума. Грязь на одежде отмывается с помощью другой грязи (мыла). Занозу удаляют с помощью другого острого предмета. Один яд является антидотом для другого. Индивидуальное сознание имеет три формы: плотную, тонкую и высшую. Физическое тело — это плотная форма. Разум со своими ограничениями и понятиями является тонким телом. Оставь и то, и другое и пребывай в реальности: чистом и неизменном сознании. Это есть космическое Существо. Оставайся в нем, окончательно отвергнув первые два».

Рама сказал:

«Молю, опиши состояние турьи, которое не узнается, хотя продолжается во время бодрствования, сна и сновидений!»

Васиштва продолжил:

«Это чистое и равновесное состояние, лишённое чувства эго и не чувства эго, чувства реального и нереального, совершенно свободное. Оно называется четвертым состоянием или турьей. Это состояние свободного мудрого. Это непрерывное созерцательное сознание (сознание свидетеля). Оно отличается от состояния бодрствования или сновидения, в которых существует движение мысли, и отличается от состояния глубокого сна, характеризующегося инерцией и невежеством. Когда чувство эго оставлено, возникает состояние совершенного равновесия, в котором проявляется турья.

Я расскажу тебе историю, слушая которую, ты станешь просветленным, даже если уже просветлен! В одном лесу жил великий мудрец. Както, увидев его, к нему подошел охотник и спросил: «О мудрый, раненый мною олень пробежал где-то здесь. Скажи мне, куда он скрылся?» Мудрец ответил: «Мы — мудрецы, живущие в лесу, наша природа — мир и спокойствие. У нас нет чувства эго. Чувство эго и разум, из-за которых возможна деятельность чувств, прекратились. Я не знаю, что называется пробуждением, сном или сновидением. Я остаюсь в состоянии турьи. В ней не видно никаких объектов!» Охотник не мог понять смысл слов мудреца и пошел дальше.

Говорю тебе, о Рама, турья — это неизменное сознание, которое только и существует. Бодрствование, сон и сновидение — это состояния разума. Когда они прекратятся, разум умирает, остается одна саттва — то, к чему стремятся йоги.

Это вывод всех писаний: в реальности нет ни невежества, ни майи, существует только Брахман. Некоторые называют его ничем, некоторые — чистым Сознанием, другие — Богом и они спорят между собой. Оставь все эти понятия. Пребывай в Нирване без малейшего движения мысли, с сильно «ослабленным» разумом и спокойным интеллектом, оставайся в осознании, как если бы ты был глухим, невежественным и слепым. Внутренне оставь все, внешне совершай действия, соответствующие ситуации. Существование разума является счастьем и несчастьем. Не обращай внимания на разум, дай пропасть и тому, и другому. Пусть тебя не волнует то, что приятно и то, что неприятно, сансара преодолевается минимальными усилиями! Не обращай внимания (не осознавай) на удовольствие, боль и даже на то, что находится между ними, и ты выйдешь за пределы страданий. Небольшим усилием ты можешь достичь бесконечного».

Рама спросил:

«Как следовать семи ступеням йоги, и каковы характеристики этих ступеней?»

Васиштха продолжил:

«Человек или принимает мир, или отрицает его. Первый вопрошает: «Что это за Освобождение? Для меня сансара и жизнь в ней гораздо лучше», — и вовлекается в выполнение своих мирских дел. Через множество рождений он обретает Истину, понимает, что действия в мире являются бесполезным повторением и не желает тратить свою жизнь погруженным в них. Он думает: «Что за смысл во всем этом? Я хочу от всего отдохнуть!» Он начинает отрицать мир.

«Как я могу взрастить бесстрашие и таким образом пересечь океан сансары?», — он постоянно думает об этом. День за днем сама эта мысль способствует появлению бесстрастия, в его сердце возникает спокойствие и радость. Его более не интересует мир, он поглощен похвальными действиями. Он боится грешить. Его речь соответствует обстановке, она мягкая, честная и добрая. Он сделал первый шаг к состоянию йоги, служит святым и мудрым, ищет и изучает писания. Его целью постоянно является пересечение океана сансары. Только он и есть искатель. Остальные эгоистичны.

Затем он поднимается на вторую ступень йоги, известную как вопрошание, исследование, непосредственное наблюдение (вичара). Он ищет общества мудрых, изучивших писания и практики. Он знает, что должно быть сделано и что не должно быть сделано. Он оставляет грехи гордости, зависти, заблуждения и ревности. От учителей он учится всем секретам йоги.

Отсюда он легко переходит на третью ступень йоги, характеризующуюся непривязанностью или свободой. Он ходит по лесам в уединении

и стремится успокоить разум. Следование писаниям и добродетельному поведению дает ему способность видеть Истину. Непривязанность или свобода бывает двух видов: обычная и наилучшая. Практикующий первый тип чувствует, что «я не тот, кто действует или наслаждается, я не влияю на других, и другие не влияют на меня. Все это случается по причине прошлой кармы по воле богов. Я ничего не делаю, находясь в боли, удовольствии, везении или невезении. Все это, а также встречи и расставания, психические состояния и физические болезни, приносятся и уносятся только временем». Думая так, он исследует Истину и практикует обычный тип непривязанности или свободы».

Васиштха продолжил:

«Постоянной практикой йогического метода, ища общества мудрых и избегая дурных компаний, открывается Истина. Когда так человек понимает Высшее, единственную Сущность или Истину вне океана сансары, он осознает, что «я не действую, действует только Бог, даже в прошлом я ничего не делал». Он оставляет пустые, ненужные слова, оставаясь внутренне и умственно в молчании. Это — лучшая форма непривязанности или свободы. Он оставил зависимость, тут или свьше, внутри и снаружи, ощутимую и неоощутимую, разумную и неразумную. Он сияет, как бескрайнее самоподдерживающееся небо. Это высшая свобода. В ней он наслаждается спокойствием и довольствием, чистотой и добродетелью, мудростью и самоосознанием.

Первая ступень йоги предстает перед человеком как случайное совпадение после того, как он прожил добродетельную и чистую жизнь. Дошедший до этого должен ценить этот шаг и стараться уберечь его с рвением, старанием и терпением. Так он затем поднимется на следующую ступень, потом на следующую».

Рама спросил:

«Возможно ли невежественному человеку, родившемуся в плохой семье, не наслаждающемуся обществом мудрых, пересечь океан сансары? И еще, если человек умирает на первой, второй или третьей ступени йоги, что с ним случается?»

Васиштха сказал:

«Через множество жизней, невежественный человек пробуждается благодаря какой-нибудь случайности. До тех пор он продолжает ощущать сансару. Когда в его сердце возникает бесстрашие, сансара отступает. Даже не совсем правильная практика йоги разрушает результаты прошлых грехов. Если человек покидает тело в период практики, он поднимается на небеса и затем рождается в обстоятельствах, способствующих следованию его практике. Скоро он снова начинает подниматься по лестнице йоги.

Эти три состояния называются «состояниями пробуждения», потому что в них есть разделение в сознании. Однако практикующий становится добродетельным человеком. Видя его, вдохновляются менее продвинутые. Приверженный благородным и благочестивым действиям, избегающий грехов, он привлекает к себе других. Эта добродетельная святость находится на первой ступени в своем зародышевом состоянии, на второй прорастает, а на третьей дает плоды. Тот, кто умирает после достижения третьей ступени и кто, очевидно, взращивал в себе благородные мысли, наслаждается долгое время раем, а затем снова рождается в качестве йога. Постоянной и прилежной практикой первых трех ступеней йоги разрушается невежество и в сердце возникает свет мудрости».

Васиштха продолжил:

«На четвертой ступени йоги, йог видит во всем сознание с помощью ума, свободного от разделений. Разделение прекратилось, а единство постоянно, поэтому они воспринимают этот мир как будто бы во сне.

На пятой ступени остается только неразделенная реальность, поэтому оно сравнимо с состоянием глубокого сна. Достигший этой ступени, хотя вовлечен в разнообразные внешние действия, остается незатронутым внутри.

Переходя со ступени на ступень, человек достигает шестой, которая является турьей. Он осознает: «Я не являюсь ни реальным, ни нереальным, ни даже неэгоистичным. Я вне двойственности и единства. Все сомнения прекратились». Он остается, как нарисованная лампа (потому, хоть он и не достиг еще Нирваны (лампа без масла), он подобен нарисованной лампе без масла). Он ничто внутри, ничто снаружи, ничто, как пустой сосуд, но в то же время он полон внутри и снаружи, как полный сосуд, погруженный в море.

Достигшие седьмой ступени называются «бестелесными свободными существами». Их состояние невозможно описать. И, тем не менее, их по-разному описывают.

Практикующие эти семь ступеней не печалятся. Но есть в лесу ужасный слон, приносящий хаос. Только если этот слон убит, человек достигает успеха во всех семи ступенях и никак иначе. Желание является этим слоном. Он бродит в лесу, называемом телом. Он буйствует от чувственности, беспокоен из-за обусловленности и тенденций. Этот слон разрушает всех в этом мире. Его называют по-разному: желание, склонность (васана, тенденция или умственное ограничение), разум, мысль, чувство, привязанность и т.д. Он должен быть убит оружием смелости и решительности, появляющимся из осознания единства.

Только пока человек верит в объективное существование, у него возникают желания! Только это и есть сансара — чувство «это есть». Его прекращение является Освобождением. В этом сущность мудрости. Уз-

навание объектов приводит к возникновению желания, не узнавание — прекращает желание. Когда прекращается желание, индивидуальное сознание теряет самоограничения. Великий человек оставляет все мысли о том, что было или не было пережито. Я говорю, что свободное от мыслей и понятий состояние — наилучшее. Оно бесконечно превосходит даже владение всем миром. «Недеяние» — другое название йоги. Оставайся в этом состоянии, выполняй соответствующие действия или вообще ничего не делай! Пока есть мысли о «себе» и «моем», страдание не может прекратиться. Когда такие мысли прекращаются, страдание пропадает. Зная это, делай то, что тебе хочется».

Валмики сказал Бхарадвадже:

«Услышав самую суть высшей мудрости, Рама некоторое время погрузился в состояние океана блаженства. Он перестал задавать вопросы, требовать ответов и пытаться их понять. Он погрузился в высшее состояние самоосознания».

Бхарадваджа спросил:

«О Учитель! Воистину, это огромное наслаждение услышать, что Рама достиг высшего состояния. Но возможно ли это для нас, не умных и невежественных, с грешными склонностями? Это состояние трудно достичь даже богам!»

Валмики сказал:

«Я полностью передал тебе диалог между Рамой и Васиштхой. Подумай над ним. Потому что это и мои наставления тебе.

Нет разделения в сознании, которое можно было бы назвать миром. Откажись от понятий деления с помощью секретных практик, открывшихся тебе. И пробужденное состояние, и состояние сна — части этого создания. Просветление характеризуется чистым внутренним светом. Это создание появляется из ничего, растворяется ни в чем, сама его сущность — ничто, оно не существует. Из-за фальшивых самоограничений, у которых нет начала, создание кажется существующим, создавая бесчисленные заблуждения. Ты заблуждаешься, потому что не вспоминаешь постоянно Истину о бесконечном Сознании, принимаешь яд самоограничений и последующих психологических обусловленностей.

Заблуждение продолжается до тех пор, пока ты не припадешь к ногам Просветленных мудрых и не обретишь у них верное знание. Дорогой, то, что не существует вначале, и не будет существовать в конце, не существует и сейчас. Этот кажущийся мир подобен сновидению. Единственная реальность, в которой он появляется и пропадает, есть бесконечное Сознание. В океане сансары или невежества возникает понятие «я» из-за нескончаемого потенциала к самоограничению. Затем движение мысли создает другие понятия: «мое», «привлекательность», «отвратительно» и т.д. Эти понятия рубят по самому основанию

собственного осознания, и человек неотвратимо попадает в ловушку бесконечных волнений и страданий.

Нырни глубоко во внутренний мир, а не в море разнообразия. «Кто жив?», «Кто мертв?», «Кто пришел?», — почему ты постоянно теряешься в подобных фальшивых понятиях? Когда собственная Сущность, Сознание, является единственной реальностью, есть ли там место для «другого»? Теория о том, что Брахман кажется миром (как веревка кажется змеей), придумана только для развлечения детей и не умных людей. Просветленный постоянно пребывает в Истине, что Брахман даже не кажется отличным от мира».

Валмики продолжил:

«Невежественные люди, которым не нравится уединение, тонут в страданиях и только временами могут улыбаться. С другой стороны, знающие Истину, улыбаются все время. Истина или собственное сознание тонко и потому кажется скрытой за невежеством. Но даже если ты веришь в атомную материальность мира, сознание никуда не пропадает. Почему ты тогда печалишься? Нереальное (невежество и т.д.) никогда не появляется, а реальность или сознание никогда не пропадает.

Однако, по различным причинам, возникает непонимание. С целью преодолеть это, молись Богу, который есть Учитель всей Вселенной. Твои нехорошие кармы не оставили тебя, а стали удушающей веревкой, которой ты связан. Пока твой ум не станет не умом, практикуй поклонение имени и форме. Так ты утвердишься в созерцании Абсолюта. Затем увидишь внутренним светом, хотя бы на секунду, внутреннее сознание в сознании.

Высшее достигается только с помощью собственных усилий и верных действий, которыми зарабатывается божественная благосклонность. Прошлые привычки и тенденции очень сильны, поэтому нельзя полагаться только на собственные усилия. Даже боги не могут победить неотвратимое (судьбу). Каждый подчиняется этому мировому порядку, который вне размышлений и выражений.

Но духовный герой должен быть уверен, что даже после нескольких перерождений наступит Освобождение. Дурными действиями человек все больше привязывается к сансаре, верными — освобождается! Правильными действиями в настоящем, ослабляется карма прошлых дурных действий. Если ты отдаешь все свои действия Брахману, тебя никогда снова не закрутит колесо сансары.

Посмотри, невежественные люди в этом мире играют разные роли, повинуйся дирижерской палочке Времени! Время создает, сохраняет и разрушает. Почему тебя волнует потеря богатства и т.д., почему ты сам начинаешь двигаться под музыку? Будь неподвижен и смотри на этот космический танец! Поклоняющиеся богам, святым и Гуру, придержи-

вающиеся принципов писаний, зарабатывают благосклонность высочайшего Бога».

Бхарадваджа сказал:

«О святой, я знаю все, что достойно знания. Я знаю, что нет лучшего друга, чем бесстрашие и нет большего врага, чем сансара. Я желаю услышать от тебя самую суть учения святого мудреца Васиштли!»

Валмики ответил:

«О Бхарадваджа, слушай то, что я собираюсь сказать. Услышав это, ты никогда более не утонешь в сансаре!»

Валмики продолжил:

«Человек должен быть внутренне спокойным, с контролируемым разумом; он должен оставить запретные, эгоистические действия и удовольствия, которые возникают от органов чувств, и иметь веру. Затем он должен сесть на мягкое сидение в удобной позе, способствующей спокойствию. Потом должен придержать действия разума и чувств и повторять святой Ом, пока разум не обретет совершенное спокойствие.

Затем делай пранаяму для очищения разума и т.д. Спокойно и постепенно отзови чувства от контактов с внешними объектами. Исследуй известным тебе способом источник тела, чувств, разума и интеллекта, позволь им вернуться к их источникам. Сначала приди в космическое проявленное существо, затем — в непроявленное, а потом — в высший Источник всего.

Так все эти факторы возвращаются к своим истокам. Физическое тело (плоть и т.д.) принадлежит земле и возвращается земле. Кровь и т.д. — жидкости и возвращаются элементу воды. Огонь (жар) и свет в теле принадлежат элементу огня и возвращаются в него. Воздух отдается космическому воздуху. Пространство сливается с пространством.

Сходным образом чувства возвращаются к своему истоку: чувство слуха — к пространству, чувство осязания — воздуху, зрение — солнцу, вкуса — воде. Жизненное дыхание возвращается воздуху, сила речи — огню, руки — Индре, сила движения — Вишну, репродуктивные органы — Кашьяпе, органы выделения — Митре, разум — луне и интеллект — Брахману, потому что это божества, заведующие соответствующими органами, которые не были созданы тобой (твоим «я»). Возвратив их все их источникам, смотри на себя, как на космическое существо. Бог, энергия сознания, обитает в сердце Вселенной как его основа.

В этой Вселенной каждый элемент (земли, воды, огня, воздуха и пространства) превосходит дважды предшествующий ему элемент. Поэтому раствори землю в воде, воду в огне, огонь в воздухе и воздух в пространстве. Пространство должно слиться с космическим пространством, которое является причиной всего. Достигнув этого даже на миг в своем

тонком теле, йог должен почувствовать, что «я есть сознание всего», преодолев все самоограничения. То, в чем существует вся Вселенная, что лишено имени и формы, называется некоторыми природой (пракрити), другими — иллюзией (Майей) и по-другому третьими. Оно также известно как невежество. Все называющие запутались в спорах. В нем, все предметы и существа пребывают в своем непроявленном состоянии, без взаимоотношений между собой. Они возникают из этого и существуют таковыми во время цикла творения. Эфир, воздух, огонь, вода и земля — таков порядок создания. Разрушение происходит в обратном порядке. Оставив три состояния (бодрствования, сна и сновидения), человек достигает турьи. В медитации даже тонкое тело сливается с Высшим».

Бхарадваджа сказал:

«О святой, теперь я свободен от тонкого тела и плаваю в океане блаженства. Я есть неразделимое сознание, которое является высшим Сознанием и имеет две силы: сознания и не сознания. Как огонь, брошенный в огонь, становится единым огнем, как солома и т.д., брошенная в море становится солью, этот несознательный мир, отданный бесконечному Сознанию, становится с ним одним. Как соляная кукла, брошенная в море, оставляет свое имя, форму и становится единой с океаном, как вода смешивается с водой и масло с маслом, так и я вошел в это бесконечное Сознание.

«Я есть высший Брахман, вечный, вездесущий, чистый, спокойный, неделимый и свободный от движения, лишенный обладания и не обладания, чьи мысли материализуются, свободный от грехов и добродетелей, источник этой Вселенной и высший Свет, единый без существования не единства». Так надо созерцать. Так разум перестает волноваться. Когда движение разума прекращается, сознание сияет в собственном свете. В этом свете прекращаются все страдания и остается блаженство сознания, сознающего сознание. Остается непосредственное ощущение Истины, что «нет ничего, кроме сознания».

Валмики сказал:

«Дорогой друг, если ты желаешь, чтобы заблуждение сансары прекратилось, откажись от всех действий и стань поклонником Брахмана».

Бхарадваджа сказал:

«О Гуру, твои просветленные слова полностью меня пробудили, мой интеллект чист и кажущийся мир не расстилается более передо мной. Я хочу узнать, что делают люди, пребывающие в самоосознании? Есть у них хоть какие-то обязанности или нет?»

Валмики сказал:

«Желающие освободиться должны заниматься только такими делами, которые свободны от недостатков и удерживаться от эгоистичных и

греховных действий. Когда качества разума оставлены, он обретает качества бесконечного. Индивидуальное сознание освобождается, когда размышляешь (созерцаешь): «Я есть то, что вне тела, разума и чувств», когда освобождаешься от понятий: «я действую» и «я наслаждаюсь», а также от понятий боли и удовольствия, когда осознаешь, что все существа пребывают в сознании и сознание — во всех существах, когда оставляешь состояния пробуждения, сна, сновидения и остаешься в трансцендентальном сознании. Это состояние блаженства, бесконечного Сознания. Погрузись в этот океан нектара, полный спокойствия, не тони в многообразии.

Я передал тебе рассуждения мудрого Васиштхи. Успокой свой разум практикой. Иди по пути мудрости и йоги. Ты все осознаешь».

Валмики продолжил:

«Видя, что Рама полностью погрузился в себя, Вишвамित्रа сказал мудрецу Васиштхе:

«О сын Создателя, о святой, воистину ты велик! Ты доказал, что ты настоящий гуру непосредственной передачей знания и духовной энергии. Учитель — это тот, кто способен проявить сознание в ученике взглядом, прикосновением, словами или милостью. Однако интеллект ученика пробуждается, когда он избавился от нечистоты и таким образом обрел острый интеллект. Но, о мудрый, пожалуйста, приведи Раму обратно в нормальное состояние, потому что у него здесь все еще есть множество дел на благо трех миров и меня самого!»

Все собравшиеся мудрецы и остальные поклонились Раме. Затем Васиштха сказал Вишвамитре:

«Молю, скажи им, кем является Рама на самом деле».

Вишвамитра сказал всем:

«Рама является высшим воплощением Бога. Он есть создатель, защитник и спаситель. Он проявляет себя по-разному: иногда как совершенно Просветленное существо, иногда как невежественный человек. Воистину, он есть Бог богов, все божества являются его частичными проявлениями. Благословен король Дашаратха, чей сын — сам бог Рама. Благословен Равана, чья голова упадет от рук Рамы. О мудрый Васиштха, прошу, приведи его опять в нормальное осознание тела!»

Васиштха сказал Раме:

«О Рама, сейчас не время для отдыха! Поднимайся и неси в мир радость. Пока люди все еще несвободны, не подобает йогу полностью растворяться в осознании».

Рама оставался глух к этим словам, поэтому Васиштха вошел в его сердце. В Раме возникло движение праны и разум начал функционировать. Индивидуальное сознание в форме внутреннего света осветило

все нервные центры тела. Рама приоткрыл глаза, увидел перед собой Васиштху и сказал ему:

«Нет ничего, что я должен или не должен делать. Однако к твоим словам всегда следует прислушиваться».

Сказав это Рама преклонил голову к ногам мудреца и провозгласил:

«Все слушайте! Нет ничего превыше самоосознания, ничего выше Учителя!»

Все собравшиеся мудрецы и небожители поднесли Рама цветы и благословили его. Затем они покинули собрание.

Я рассказал тебе историю Рама, о Бхарадваджа. Практикой этой йоги ты достигнешь высшего блаженства. Постоянно слушающий диалог между Рамой и Васиштхой достигает осознания Брахмана».

Рама спросил:

«Когда человек оставляет действия и желание выполнять действия, тело умирает. Может ли живое существо жить в таком состоянии?»

Васиштха ответил:

«Отказ от умственных ограничений и понятий свойственен только живому существу, но не умершему. Что такое понятие или умственная активность? Это только чувство эго. Когда это осознается как ничто, от чувства эго отказываются. Понятие, созданное внутри внешними объектами, называется умственной активностью (калпана). Когда это понятие обретает характеристики ничто или пустоты (пространства), оно пропадает. Память является понятием, поэтому мудрые говорят, что лучше ничего не помнить. Память заключает в себя то, что было испытано и то, что испытано не было. Оставь «воспоминания» о том, что было или не было испытано, и оставайся в осознании, как полу проснувшийся ребенок.

Как гончарный круг продолжает вращаться по инерции, продолжай жить и действовать, не поддерживая никаких понятий, без действий разума, который теперь полностью трансформировался в чистую саттву. Я говорю с воздетыми к небу руками: «Отказ от понятия — превыше всего!» Почему люди не слушают? Как сильно заблуждение! Под его влиянием даже тот, кто держит драгоценный камень самоосознания в своей руке, не оставляет заблуждений. Невосприятие объектов и невозникновение понятий — высочайшее для тебя благо. Это надо ощутить.

Если ты остаешься спокойно в собственном сознании, ты знаешь, что в сравнении с ним даже состояние императора подобно пыли. Когда человек решил попасть в определенное место, его ноги несут туда без какой-либо умственной активности. Действуй, как эти ноги, и выполняй необходимые здесь действия. Действуй, оставив желание награды или результатов труда, без мотивации удовольствия или выгоды. Таким об-

разом объекты чувств будут лишены стремления, но останутся тем, что они есть. Даже когда возникает ощущение удовольствия от взаимодействия с объектами, пусть оно приводит тебя обратно в сознание. Не стремись к результатам действия и в то же время не будь бездеятельным. Или будь привержен и тому, и другому, или ни тому, ни другому — как получится. Потому что желание делать или не делать связывает, а отсутствие такого желания — Освобождение. На самом деле нет ни «нужно», ни «не нужно» — все является чистым существом. Пусть твой интеллект не узнает ни того, ни другого. Оставайся всегда тем, что ты есть. Осознание «себя» и «своего» — корень страданий, прекращение такого осознания — Освобождение. Делай то, что тебе нравится».

Васиштха продолжил:

«Как глиняная армия остается только глиной, так вся Вселенная является только чистым недвойственным сознанием. Когда существует только это недвойственное сознание, что является объектом и кем он ощущается? Вне этого

сознания нет ничего, что бы можно было бы назвать «я» или «мое».

Рама сказал:

«Если это так, о святой, почему тогда надо отказаться от плохих действий и совершать хорошие?»

Васиштха ответил:

«Но сначала скажи мне, о Рама, что такое действие? Как оно возникает, где его причина и как уничтожается его источник?»

Рама сказал:

«Несомненно, о святой, то, что должно быть разрушено, должно быть уничтожено с корнем. Пока существует тело, есть и действие. Оно основалось в кажущемся мире (сансаре). В этом теле действия происходят от органов действия (конечностей). Умственная привычка является зародышем для органов действия. Она, действующая через чувства, способна понимать то, что находится на большом расстоянии. Чувства сами основаны в разуме, разум — в индивидуальном сознании, которое является обусловленным сознанием, а это в свою очередь основано на необусловленном, которое потому является основой всего этого. Брахман является основой этого необусловленного, а сам Брахман не имеет никакой основы. Так, все действия основаны на сознании, которое считает себя реальным объектом и таким образом создает действия. Если такого не случается, это само по себе высшее состояние».

Васиштха сказал:

«В этом случае, о Рама, что следует делать, а что не следует? Разум продолжает существовать, пока тело живет, будь воплощенное существо невежественным или просветленным. Как можно оставить то, что на-

зывают индивидуальностью? Но следует оставить неверное понятие «я делаю» и просто выполнять действия, соответствующие ситуации. При пробуждении внутреннего интеллекта прекращается восприятие мира и появляется психологическая свобода или непривязанность. Это известно как Освобождение. Когда объективное или обусловленное восприятие оставлено, остается спокойствие (мир), известное как Брахман. Восприятие или осознание объектов называется действием, которое далее расширяется как кажущийся мир (сансара), прекращение такого восприятия — Освобождение. Потому, о Рама, не следует отказываться от действий, пока живет тело. Такой отказ придает действию значимость, а то, что имеет значимость, не может быть оставлено».

Рама спросил:

«Если то, что есть, не может перестать быть и то, что не существует, не может существовать, как может ощущение (восприятие) превратиться в невосприятие или не ощущение?»

Васиштва ответил:

«Это правда, то, что есть, не может перестать быть и то, что не существует, не может существовать. Ощущение и не ощущение так же легко достижимо. Само слово «ощущение» и то, что обозначается им, порождено заблуждением и невежеством. Потому от них возникают страдания. Оставь осознание «ощущения» и утвердись в осознании высшей мудрости. Последнее является Нирваной.

Хорошие и плохие действия прекращаются, когда осознается, что они на самом деле не существуют. Потому нужно исследовать (вопросать, наблюдать) основу действия, пока она не будет разрушена. Как все, что вырастает из земли, от земли не отлично (неотделимо), так и то, что возникает из сознания, от этого сознания неотделимо. Текучесть неотделима от жидкости, точно так же в Брахмане нет разделения между разумом и сознанием. Действие, называемое осознанием, возникает без причины в этом сознании, поэтому оно не существует, будучи неотделимым от сознания.

Действие имеет основу в теле, которое основано на чувстве эго. Если восприятие чувства эго прекращается, прекращается и действие. Так разрушается основа действия. Те, в ком действие таким образом прекратилось, не желают ни владеть, ни отказываться от владения. Они остаются в том, что есть, их действия спонтанны, воистину они вообще ничего не делают. Как объекты, несомые потоком, двигаются не по собственной воле, они действуют только своими органами действия. Когда разум оставляет обусловленность, объекты теряют притягательность.

Такое понимание или осознание интеллекта является оставлением действия. Есть ли смысл в «делании» или «неделании»? Выражение «ос-

тавление действия» подразумевает прекращение осознания действия и ощущения, отказ от обусловленности и, таким образом, достижение спокойствия и состояния равновесия. Когда «неоставление» (или неверное оставление) принимается за настоящее, заблуждающиеся подобны невежественным животным, ими владеет демон оставления действия. Те, кто верно понял Истину, касающуюся оставления действия, не имеют никакого отношения ни к действию, ни к бездействию. Они наслаждаются высшим спокойствием, живя в своем доме или в лесу. Для спокойного дом подобен лесу, беспокойному даже лес подобен суетливому городу. Для умиротворенного весь мир является умиротворенным лесом. Для занятого тысячами мыслей, тот же мир является океаном страдания».

Васиштха продолжил:

«О Рама, когда чувство эго успокоено, кажущийся мир пропадает. Затем происходит спонтанное оставление объективного восприятия, как потухает лампа без масла. Отказ не относится к действию, истинный отказ основан на понимании. Когда лампа понимания не подпитывается маслом чувства эго и собственничества то, что остается и есть самоосознание. Тот, кто не оставляет таким образом чувство эго и чувство собственничества не знает ни отказа, ни мудрости, ни спокойствия. Можно легко отказаться от понятия «я», заменив его пониманием «чувства эго нет», без проблем. Есть ли нужда в этом сомневаться?

Все эти понятия: «я есть то» и «я не такой», не являются независимыми от сознания. Сознание подобно пространству, пустоте. Может ли в нем существовать заблуждение? Потому не существуют ни заблуждение, ни заблуждающийся, ни невежество, ни невежественный человек. Все это кажется возникшим, потому что нет ясного понимания Истины. Оставайся в спокойствии и молчании. Это и есть Нирвана.

То, с чьей помощью ты лелеешь понятие о чувстве эго, позволяет тебе в мгновение ока осознать отсутствие существования чувства эго. Тогда ты пересечешь океан сансары. Тот, кто способен преодолеть собственную природу, достигает высшего состояния. Он — герой. Кто может одолеть шестерых врагов (похоть, злость, жадность и т.д.) — великий человек, остальные — животные в человеческом обличье. Кто способен одолеть понятия, возникающие в разуме, является человеком. Он — человек мудрости.

Как только восприятие объекта возникает в тебе, встречай его пониманием «я не являюсь этим». Невежественное восприятие мгновенно пропадет. На самом деле, нет ничего нового в этом, надо только избавиться от заблуждений или неверного понимания. Если заблуждение не оживляется (повторяется) постоянно, оно пропадает. Какое бы понятие ни возникало в тебе, как движение возникает в ветре, осознай, что «это не я» и так лиши его основы.

Тот, кто не победил жадность, стыд, гордость и заблуждение, не вынесет ничего полезного из изучения этого писания, для него это бесполезная трата времени.

Чувство эго возникает в себе, как движение — в ветре. Потому оно не отлично от себя (сознания). Чувство эго кажется сияющим из-за сознания, которое есть реальность или основа всего. Сознание никогда не возникает и никогда не пропадает. Нет ничего, кроме сознания. Поэтому можно ли сказать, есть оно или эго нет? Высшее Сознание существует в высшем Сознании, бесконечное — в бесконечном, спокойствие — в спокойствии. То, что есть — есть, нет ни «я», ни «мира», ни «разума».

Васиштха продолжил:

«Освобождение является Нирваной. В спокойствии есть спокойствие. В божественном — божественное. Освобождение является также не Нирваной (не Освобождением); связанной с пространством, а также не связанной. Когда появляется верное понимание о нереальности чувства эго, нет проблем в отражении любых атак: оружием или болезнью и т.д. Потому что когда зародыш кажущегося мира (чувства эго) был разрушен, мир пропадает вместе с ним. Как зеркало запотеваает от влаги, так сознание затуманивается нереальным чувством эго. От чувства эго возникает весь кажущийся мир. Когда оно пропадает, как облако, унесенное ветром, сознание сияет собственным светом. Как объект, брошенный в океан, растворяется в нем, чувство эго, входящее в сознание, также растворяется в сознании.

Пока существует чувство эго, Брахман или бесконечное Сознание сияет как разнообразные объекты с различными именами. Когда чувство эго успокаивается, тогда Брахман сияет как чистое бесконечное Сознание. Чувство эго является источником (семенем) Вселенной. Когда это семя прожарено, не остается смысла в словах «мир», «несвобода» или «чувство эго». Когда горшок разбит, остается только глина, когда умирает чувство эго, пропадает многообразие. Как объекты этого мира воспринимаются, когда всходит солнце, так многообразие кажущегося мира возникает с восходом чувства эго. О Рама, я не вижу ничего, что можно было бы противопоставить самоосознанию, которое есть осознание нереальности чувства эго. Ничто более не способствует твоему собственному благу. Потому сначала оставь индивидуализированное чувство эго и осознай самого себя как всю Вселенную. Затем осознай, что Вселенная является твоим «Я», высшим Сознанием или Брахманом и ничем иным. Будь свободен от волнений, вызванных понятиями мира».

6.16. История Бхушунды

Васиштва продолжил:

«Тот, кто не победил чувство собственной важности, не может продвинуться к Просветлению. Однако если сердце его чисто, тогда наставления духовного учения могут проникнуть в него, как капля масла пропитывает чистое полотно. Я расскажу тебе древнюю историю. Давным-давно я спросил Бхушунду, кого в этом мире он считает невежественным и заблуждающимся?»

Бхушунда ответил:

«Один человек жил на вершине холма. Он был невежественным и развлекался, как мог, чувственными удовольствиями, но однажды он решил жить так, чтобы прожить как можно дольше. Через долгий промежуток времени в нем возникло понимание, что ему надо достичь состояния, где не было бы рождения и смерти. Приняв такое решение, он пришел ко мне. Приветствовав меня должным образом, он спросил: «Органы чувств постоянно возбуждаются желаниями и требуют удовлетворения, они — источник бесконечной боли и страдания. Я это понял и потому ищу спасения у твоих ног».

Человек продолжил:

«Молю тебя, Расскажи мне о том, что бесконечно и свободно от роста и разрушения, чисто и безначально, ибо до сих пор я жил, как будто во сне, а теперь пробуждаюсь. По доброте своей, спаси меня от этого ужасного огня непонимания!

Живые существа рождаются, стареют и умирают, все это не ради добродетели или Освобождения. Кажется, нет конца этому огромному безумному обману. Центры удовольствия в мире меняются постоянно и только усиливают иллюзию. Я не нахожу в них наслаждения. Желание таких наслаждений теперь сгорело дотла в огне различения. Я хорошо понимаю хаос, вызванный зрением, слухом, чувствами запаха, вкуса и прикосновения. Что мне делать с повторяющимися наслаждениями? Даже после тысяч лет удовольствий никто не утоляет свои желания. Даже если кто-то правит всем миром со всеми соответствующими удовольствиями, разве в этом есть что-то прекрасное? Ведь все это все равно подвержено разрушению и смерти. Молю тебя, Расскажи мне, чего надо достичь, чтобы я мог быть удовлетворен навсегда?

Я теперь четко понимаю ядовитую природу всех переживаний, приносимых нам органами чувств, они только умножают мои страдания здесь. Только тот настоящий герой в этом мире, кто решил сражаться с армией, называемой нашими органами чувств. Чувство эго, собственной значимости, руководит этой армией. Она полностью окружила город, известный как тело. Даже святые должны бороться со своими ор-

ганами чувств. Только победившие в этой битве действительно велики, остальные — только живые машины.

Нет иного лекарства для болезни удовлетворения чувственных прихотей, кроме твердого отказа от желания удовольствий — не помогут ни лекарства, ни посещение святых мест, ни мантры. Я был ограблен своими чувствами, как одинокий путник бывает ограблен и брошен в густом лесу. Чувства грязны и приводят к большому несчастью. От них рождается жадность. Их трудно побороть. Они ведут к перерождению. Они — враги мудрых и друзья для невежественных людей. К ним обращаются проигравшие и их отгоняют победители. Они бродят свободно в темноте непонимания, как чудища. Они пусты и бесполезны и, как сухие листья, достойны только сожжения.

О Учитель, ты единственное прибежище обращающегося к тебе! Ты его спаситель. Молю тебя, спаси меня мудрыми наставлениями от ужасного океана жизни! Обращение к таким мудрецам в этом мире — верный путь к спасению!»

Бхушунда ответил:

«Тебе очень повезло, что ты духовно пробудился и желаешь пробудиться дальше. Рассуждаешь ты хорошо, поэтому легко поймешь то, что я тебе сейчас скажу. Слушай. Мне есть что сказать, потому что мудр я долгое время.

То, что кажется нам «собой» и «остальными», на самом деле не мы, ибо, если ты решишь исследовать вопрос глубже, ты там никого не найдешь. Убеждение, что ни «я», ни «ты», ни «окружающий мир» не существуют на самом деле, помогает прийти к счастью, а не к печали. Происхождение невежества невозможно определить. Даже после долгих размышлений мы не смогли определить, возник ли мир из невежества или невежество порождается внешним миром. Это на самом деле две стороны одной и той же медали. Все существующее — единое бесконечное самосознание, а внешний мир — всего лишь мираж, про который можно сказать и что «он есть», и что «его нет».

Семя внешнего мира — это чувство собственной важности, ибо дерево внешнего мира растет из чувства эгоизма. Органы чувств и объекты ощущений, разнообразные формы обусловленности, рай и земля с горами и океанами, деление времени, все имена и формы — это разные части дерева внешнего мира.

Когда это семя прожарено, из него ничего больше не растет. Как прожарить семя? Когда ты исследуешь природу чувства собственной важности, ты понимаешь, что его нельзя увидеть. В этом заключается знание. В огне этого знания сгорает чувство эго. Если погрузиться в понятие чувства эго, оно кажется реальным и дает ростки внешнего мира. Когда

это фальшивое понятие отбрасывается, чувство собственной важности пропадает и появляется знание собственной природы.

Даже в самом начале появления видимости этого мира чувство эго не существовало как реальность. Как же мы можем поверить в существование чувства эго, в реальность «тебя» и «меня», в двойственность или в единство? Те, кто серьезно и всем сердцем стремятся понять Истину, после того, как услышали слова мудрости от Учителя и из писаний, легко достигают понимания своей истинной природы.

То, что кажется окружающим миром — продолжение собственных понятий или мыслей. Оно основано на сознании. Это — оптическая иллюзия, хитро преломляющая сознание. Поэтому она рассматривается и как существующая в реальности, и как нереальная. Золото есть Истина в браслете, а сам браслет — только идея или понятие. Следовательно, появление и исчезновение иллюзии мира — только изменения идеи. Тот, кто понял это, не интересуется более удовольствиями этого мира или райскими блаженствами, это его последнее рождение».

Бхушунда продолжил:

«О человек, отложи в сторону размышления об объектах окружающего мира, как проявлению бесконечного Сознания. Оставайся исключительно сам собой. Инерция возникает в сознании сама по себе, хотя кажется отличной от него. Но как один и тот же ветер может и раздуть огонь, и потушить его, одно и то же Сознание может раздуть сознание, а может потушить его инерцией. Поэтому пусть твое самосознание или проснувшийся интеллект поймет, что чувства эго («я») нет, и потом будь тем, что ты есть на самом деле. Когда твое сознание сольется с абсолютным Сознанием, без появления объекта этого сознания — это и есть несравненный Брахман.

Вся Вселенная наполнена бесконечным и неделимым Сознанием. Пойми это на опыте и делай, что пожелаешь. Мир разнообразия воспринимается, только пока глаза ослеплены непониманием. На самом деле разнообразные объекты так же реальны, как дерево, висящее в воздухе, которое видит помешанный.

Эта инертная Вселенная не отличается от бесконечного Сознания, как огонь, отраженный в воде, не отличен от воды. Так же нет и реального различия между знанием и незнанием. Так как потенциал сознания бесконечен, инерция или отсутствие осознания проявляется в сознании. Эта инерция существует как потенциал в сознании, как будущие волны и рябь — в спокойной поверхности воды. У воды нет никаких мотивов для создания ряби. Так и Сознание не имеет мотивов для «создания» мира. Поэтому верно сказать, что из-за отсутствия действительной причины, создание никогда не имело места. Оно появляется, как мираж. Существует только Сознание. Оно есть спокойствие, само никем не создавалось и ничего не создает.

О человек, ты есть это Сознание, однородное, нераздельное и неделимое, как пространство. Ты — знающий. Знаешь ты что-либо или нет, не отвлекайся на сомнения. Когда поймешь, что ты есть нерожденное бесконечное Сознание, тогда непонимание и невежество окончатся, а также иллюзия окружающего мира. Где бы ни было бесконечное Сознание (а оно бесконечно и есть повсюду), там возникает иллюзия мира. В травинке, в куске дерева, в воде и во всех предметах в этой Вселенной существует одно и то же Сознание. Природа этого Сознания неопишима и не может быть определена. В ней нет никого другого и поэтому его не с чем сравнить. Невозможно даже говорить о природе Сознания. То, что испытывается, когда чувство эго прекращается — это то же Сознание, которое достигается и тем, кто, имея чувство эго, начинает исследовать его природу. Оно растворяется в Сознании».

Бхушунда продолжил:

«Тот, в ком прикосновение острого ножа и прикосновение обнаженной женщины приводит к одному и тому же переживанию, находится в высочайшем состоянии. Надо постоянно быть вовлеченным в духовные практики до тех пор, пока не достигнешь состояния, в котором взаимодействие с объектами приводит к одной реакции, как если было бы во сне. Тот, кто познал собственную природу, совершенно не подвержен умственным болезням и психологическим стрессам.

Как проглоченный яд заставляет болеть, а сам при этом не теряет своей ядовитой природы, так и Сознание приобретает индивидуальность в теле без потери природы неделимого Сознания. Оно может приобрести природу несознательности или инерции. Кажется, что в нем возникает что-то, но это «что-то» на самом деле не отличается от Сознания. Яд, не переставая быть ядом, отравляет тело. Точно так же Сознание или истинная природа всего, не рождено и никогда не умирает, но в то же время, с другой точки зрения, оно становится чем-то, а потом умирает.

Только когда интеллект не тонет в объективном восприятии, можно пересечь океан рождений и смертей этой жизни, как если бы это была лужица в отпечатке копыта тельца, другими способами достичь этого нельзя ни с помощью богов, ни какими-либо иными путями. Как может возникнуть ум или чувство эго в Самосознании, которое присутствует везде и во всем? Нет ни добродетели, ни греха ни для кого и никогда, нет ни наслаждения, ни боли, ни нищеты и ни могущества. Никто не является делателем дел и никто ничем не наслаждается.

Сказать, что чувство эго возникло в Сознании, то же самое, что сказать: «Пространство возникло в пространстве». Чувство эго есть не что иное, как заблуждение и оно нереально. В пространстве есть только пространственность и так же только сознание существует в Сознании. То, что называется чувством эго («я») — не то и не это. Сознание

существует, как гора в каждом атоме, потому что оно исключительно тонко. В этом тончайшем сознании возникают понятия «я» и «это», они становятся будто бы существующими в виде соответствующих субстанций. Так же, как волна есть не что иное, как понятие формы воды, так и чувство эго, пространства и другие — только понятия, возникшие в Сознании. Прекращение таких понятий известно как космическое разрушение, поэтому все миры и т.д. появляются и исчезают как понятия и не более того. Сознание при этом не претерпевает никаких изменений. В нем нет чувства удовольствия и боли, в нем не возникает такого понятия как «это — я». Сознание не обладает качествами смелости, удовольствия, богатства, страха, памяти, славы и благополучия. Они воспринимаются в Сознании не более чем ноги змеи в темноте».

Бхушунда продолжил:

«Поток блаженства от Сознания рассматривается как творение. Однако так как время и пространство в реальности не существуют, такое создание нереально и то, что возникает, на самом деле не отличается от Сознания. Как

вода может казаться волной, а дым на расстоянии — облаком, так и Сознание, отражаясь в самом себе, дает начало инертным понятиям, между этими двумя (Сознанием и понятием) возникает третий фактор, который известен как творение. Это творение есть не что иное, как только внешний вид, как дерево, отраженное в кристалле. Но, будучи исследовано верными способами, понятие реальности в нереальном отражении пропадает.

Этот мир похож на империю, нарисованную на холсте. Как кусок холста становится красивым от наложенных на него красок, так и мир окрашивается тем, что ощущают органы чувств. Внешний вид зависит от того, кто смотрит, от чувства эго, которое само не существует, поэтому оно не отличается от высшего Сознания, как текущая вода не отличается от воды.

Свет сознания — истинная Сущность. Когда в нем возникает понятие «я», происходит создание Вселенной. Кроме этого понятия нет ни создания, ни создателя. Хотя движение есть изначальная природа воды, его не существует с точки зрения самой движущейся воды. Так же Сознание обширно и неподвижно, как пространство, поэтому не воспринимает пространство в себе. Когда одна и та же вода видна в разных местах и в разное время, создается видимость движения. Так и понимание, которое возникает в Сознании в связи с понятиями времени и пространства, создает видимость созданного мира. Хотя на самом деле, так как время и пространство не реальны, такое создание невозможно и сравнение Сознания с водой весьма неадекватно. Знай, что все, что ты испытываешь через ум, чувство эго, интеллект и т.д., есть не что иное, как непонима-

ние. Это непонимание исчезает из-за усилий его понять. Половина его пропадает в обществе мудрых людей, четверть разрушается изучением мудрых книг и другая четверть — через усилия».

В ответ на вопрос Рамы, Васиштва объяснил: «Человек должен уйти к мудрым и в их обществе исследовать Истину о создании. Он должен упорно искать святых и поклоняться им, потому что в тот момент, когда он находит святого, половина невежества пропадает в его обществе. Еще одна четверть исчезает при изучении писаний и последняя часть — благодаря собственным усилиям. Общество святых прекращает стремление к удовольствию, когда от удовольствия твердо отказываются собственными усилиями, невежество пропадает. Все это может проявляться вместе или друг за другом».

Бхушунда продолжил:

«Дворец, воображенный в воздухе, не требует поддержки настоящих колонн. Так же воображаемый или иллюзорный мир не зависит от реального времени и пространства. Время, пространство и видимый мир есть только понятия. Внешний мир очень тонок и создан исключительно умственной активностью или движениями мысли, он подобен запаху в воздухе. Однако в отличие от запаха, который могут почувствовать все, внешний мир ощущается только умом, в котором он зародился. Как сон снится только тому, кто его видит, так и создание воспринимается только тем, в чьем уме оно возникает».

6.16.1 История об Индре

«Есть древняя история, которая рассказывает, как Индра, король всех богов, спрятался внутри субатомной частицы.

Где-то, когда-то росло воображаемое дерево, исполняющее желания. На одной из его ветвей появился плод, который есть наша Вселенная. Он был уникальный и совершенно не похож на другие плоды. Как черви, внутри него жили разные типы существ: боги, демоны и остальные. Плод содержал всю землю, а также небеса и тридевятые царства. Он был огромен в размерах, потому что был проявлением бесконечного Сознания, и очень привлекательным, потому что содержал в себе бесконечный потенциал различных переживаний. Он светился интеллектом, в его сердцевине было чувство собственного достоинства. В нем находились различные существа: от самых невежественных до тех, кто был близок к Просветлению.

Индра, король всех богов, тоже был в этом плоде. Однажды, когда бог Вишну и другие отдыхали, на Индру напали мощные демоны. Настигаемый ими, Индра убежал в десяти направлениях. Демоны победили. Но когда они отвлеклись, Индра принял микроскопическую форму,

отказавшись от представления о том, что он огромен, взяв взамен представление, что он мелок и проник в субатомную частицу.

Здесь он нашел мир и спокойствие. Он забыл о войне с демонами, визуализировал дворец для себя, потом город, целую страну с другими городами и лесами, затем он увидел там целый мир: Вселенную с небесами и преисподней. Он подумал, что был Индрой, королем этих небес. У него родился сын, которого он называл Кундой. Через некоторое время этот Индра покинул тело и достиг Нирваны, полного угасания иллюзий, словно лампа без масла.

Кунда стал Индрой и владел всеми тремя мирами. У него тоже родился сын, прекрасный во всех отношениях. Его потомки умножались и даже сегодня один из них правит небесами. Так, в этой мельчайшей частице было много королей, которые правили своими государствами».

Бхушунда продолжил:

«В этой семье родился тот, кто стал правителем небес, но он также решил положить конец циклам рождений и смертей. Он постиг мудрость у ног божественного учителя Брихаспати, выполнял подходящие моменты действия в ситуациях, которые возникали сами по себе. Так он выполнял религиозные ритуалы и даже дрался с демонами.

В его уме возникло желание: «Я должен осознать реальность, касающуюся абсолютного Сознания!» Он погрузился в глубокую медитацию, пребывал в мире с самим собой, оставаясь в одиночестве. Здесь он увидел высшее Сознание, природу всего, вездесущее, которое есть все, всегда и везде, кому принадлежат все руки и тела. То Сознание, чьи глаза, головы и лица есть все, свободное от чувств, но в то же время основа всех чувств, полностью свободное, хотя поддерживающее все, свободное от всех качеств и которому принадлежат все качества, внутри и снаружи всех созданий двигающихся и недвижимых. То Сознание, которое далеко и близко, и остается неизвестным из-за своей тонкости. Оно есть солнце, луна и все элементы земли, реальность в горах и океане, истинная природа всего. Это Сознание имеет природу создания и мира, но в то же время — освобожденное осознание и изначальная Истина. Хотя оно есть все, в нем нет всего этого.

Индра видел Сознание в горшке, тряпке, дереве, обезьяне, человеке, небе, горе, воде, огне и воздухе, проявляющееся и действующее по-разному. Он понял, что это и есть реальность внешнего мира. Так, воспринимая Сознание своим чистым сознанием, Индра погрузился в медитацию. Поняв, что Сознание и было сущностью правителя в Индре, он правил Вселенной.

Этот Индра правил всей Вселенной, оставаясь при этом внутри мельчайшей частицей, но в то же время существовали бесчисленные Индры и

вселенные. Пока ощущаешь воспринимаемый объект как что-то реальное и физическое, внешний мир продолжает существовать. Он (майя) продолжает существование с постоянно меняющимися видами, пока не будет понята Истина, только тогда майя перестанет действовать. Где бы, в каком бы виде ни действовал этот обман, помни, что все это — только из-за существования чувства собственной важности, чувства эго. Как только сущность этого чувства проявляется и понимается, обман пропадает. Реальность или бесконечное Сознание совершенно свободно от деления на субъект и объект, от малейших следов грубого физического. Это чистое ничто с бесконечным, безусловным Сознанием как своей единственной природой».

Бхушунда продолжил:

«Как целая Вселенная появилась в середине мельчайшей частицы из-за того, что у Индры возникло понятие о создании Вселенной, так и где бы ни возникло эго, появляется мир. Чувство эго — главная причина иллюзии мира, которая сравнима с синевой неба.

Дерево внешнего мира растет в пространстве на холме, известном как Сознание, из-за скрытых тенденций и понятий. Его семя — чувство собственной важности, чувство эго. Звезды — цветы этого дерева. Реки — его сосуды. Горы — листья. Природа понятий и ограничений — его плоды. Этот мир — продолжение понятия о его существовании.

Внешний мир похож на огромное водное пространство. Миры появляются в этом океане, как брызги и волны. Они существуют из-за заблуждения, которое затрудняет самоосознание и Освобождение. Они кажутся привлекательными и чудесными из-за постоянно меняющейся панорамы существ, вступающих в жизнь и покидающих ее.

О человек, этот мир можно также сравнить с движением ветра. Чувство эго — это ветер, его движение есть мир. Как такое движение не отличается от самого ветра, как запах неотделим от цветка, так и чувство эго неотделимо от мира. Мир существует в самом значении «чувства эго» и чувство эго — в самом центре слова «мир». Они взаимозависимы. Если кто-то может убрать чувство собственной важности пробудившимся интеллектом, он очистит свое сознание от нечистоты внешнего мира.

О человек, на самом деле нет даже такой вещи, как чувство эго. Оно как-то загадочно возникло без причины и опоры на что-либо. Есть только Сознание. Чувство эго фальшиво. Так как оно само по себе фальшиво, то и мир, который кажется реальным ему, тоже нереален. Что нереально, то нереально, а что остается, то вечное и спокойное. Это и есть ты».

Когда я сказал все это человеку, он погрузился в глубокую медитацию и достиг высшего состояния. Поэтому, о мудрец, иногда и невежественный человек становится бессмертным, как этот. Бессмертие достигается только знанием реальности, других путей нет».

Васиштха сказал Раме:

«Если учение проникает в подходящее сердце, оно растет в нем, но не удерживается в неподходящем. Из чувства собственной важности возникает понятие «это мое» и это приводит к появлению мира».

Васиштха продолжил:

«О Рама, после этого я вернулся туда, где собрались другие мудрецы. Я рассказал тебе историю легкого просветления этого человека. С тех пор, как я услышал ее от Бхушунды, прошло одиннадцать циклов творения».

Васиштха продолжил:

«Могучее дерево, называемое созданием, дающее сладкие и кислые плоды счастья и несчастья (или хорошего и плохого), пропадает в момент осознания фальшивости чувства эго. Знающий его фальшивость и достигший состояния совершенного равновесия никогда более не огорчается. Когда самоосознание разгоняет невежественные понятия чувства эго, оно, казавшееся до этого плотной реальностью, пропадает и никто не знает куда уходит изначальный двигатель тела, который тоже казался плотной реальностью. Аист (тело) получает влагу (чувство эго) из земли, но солнце (самоосознание, в свете которого чувство эго становится фальшивым) испаряет ее и превращает в тонкий водяной пар (Брахман). В отсутствие самоосознания, однако, семя чувства эго в мгновение ока прорастает, становясь могучим деревом, потому что в семени скрыто все дерево с бесчисленными ветвями, листьями, цветами и плодами. Мудрые осознают, что все создание скрыто в чувстве эго.

Даже смерть не прекращает все это. Когда понятие о реальности переносится от одной субстанции к другой, это называется смертью. Узри прямо перед собой и прямо сейчас бесчисленные создания, бесчисленных существ, которые существуют внутри этих существ. В дыхании (пране, жизненной силе) есть разум, и мир существует в разуме. В момент смерти, прана покидает тело и входит в пространство, она перемещается там туда и сюда космическим воздухом. Узри эти праны (индивидуальные сознания) вместе со всеми понятиями (мирами), скрытыми в них, заполняющие все пространство. Я вижу их здесь прямо перед собой моим внутренним глазом интеллекта.

Воздух во всем пространстве наполнен пранами ушедших из жизни. Разум существует в этих пранах, а мир существует в разуме, как масло — в семенах. Как жизненная сила (прана) перемещается ветром в пространстве, как запах цветов разносится в воздухе, так все миры перемещаются в разуме. Все это видится только глазом интеллекта, а не физическими глазами, о Рама! Миры существуют повсюду и всегда. Они тоньше самого пространства, потому что имеют понятийную сущ-

ность, поэтому на самом деле они не перемещаются из одного места в другое. Но для каждого индивидуального сознания (которое состоит из объединенных праны, разума и понятия), его понятие о мире, созданном им же, является реальным, потому что индивидуальное сознание твердо верит в материальность этого создания. Когда объекты на берегу быстро текущей реки отражаются в воде, они кажутся движущимися, хотя на самом деле неподвижны. Точно так же можно сказать, что миры в индивидуальных сознаниях тоже движутся или, наоборот, неподвижны. В высшем бесконечном Сознании вообще нет никакого движения, как когда горшок переставляется с места на место, пространство внутри него не передвигается с места на место. Таким образом, этот мир только кажется существующим из-за невежественной веры в его существование, на самом деле существует только Брахман, он не был создан и не будет разрушен».

Васиштха продолжил:

«Даже если считать, что этот мир возник в космическом пространстве, он не ощущается таковым теми, кто обитает в нем. Пассажиры в лодке движутся вместе с ней, но сидящий в лодке не видит движения соседа. Как умелый художник создает иллюзию пространства в своих картинах или скульптурах, так даже внутри мельчайшей частицы разум развлекается понятиями неизмеримых пространств. Ощущение ошибается в отношении величины объектов, так же нереально ощущение этого мира и того, что известно как другие миры, потому что и один, и другой мир фальшивы. Из всего этого возникают неверные понятия такие, как «это желательно» и «это не желательно».

Сознательное существо ощущает существование собственных конечностей в себе с помощью своего внутреннего интеллекта, таким же образом индивидуальное сознание (в этом случае космического существа) воспринимает существование разнообразия мира в самом себе. Бесконечное Сознание не было рождено и разделено подобно пространству, все миры являются словно бы его конечностями. Сознательный железный шар может визуализировать в самом себе потенциальное существование ножа, иглы и т.д. Так индивидуальное сознание видит или ощущает в самом себе существование трех миров, хоть это не более чем заблуждение и неверное восприятие. Даже в несознательном семени существует потенциальное дерево с многочисленными ветвями, листьями, цветами и плодами, хотя и не в виде разнообразных объектов. Так же все миры существуют в Брахмане в неразделенном состоянии. В зеркале (вне зависимости от того, считаешь ты его разумным или нет) отражается город (хотя ты без обмана можешь сказать, что в зеркале такого отражения нет), он видится и не видится, таково же отношение между Брахманом и тремя мирами. Что называется миром, есть только

время, пространство, движение и материальность, все это не отлично от чувства эго из-за взаимозависимости.

То, что видится здесь как мир, есть только высшее Сознание, которое проявляется как мир, не претерпевая никаких изменений в своей истинной сущности. Оно кажется тем, чем ты думаешь оно является в определенном месте и времени. Все кажущиеся проявления возникают в разуме как понятия, разум сам по себе есть не что иное, как сознание. Потому проявления фальшивы и нереальны. Концепции или понятия, скрытые обусловленности, тенденции и живое существование (индивидуальное сознание) не отличны от бесконечного Сознания, даже если они ощущаются, то по-прежнему нереальны, реальна в них только единая реальность бесконечного Сознания. Поэтому, когда уходит нереальное понятие, остается Освобождение. Однако невозможно сказать, что миры перемещаются в воздухе здесь и там, потому что все они — неверные понятия, а бесконечное Сознание — их основа и единственная реальность».

Рама спросил:

«О мудрец, опиши мне, молю, форму, природу и местонахождение индивидуального сознания, его отношение к высшему Сознанию!»

Васиштха ответил:

«О Рама, бесконечное Сознание известно как индивидуальное, когда оно осознает само себя как объект благодаря собственным понятиям. Оно также известно как чистое сознание. Это индивидуальное сознание не является субатомной частицей, оно ни плотное и физическое, ни пустота и ничто еще. Вездесущее чистое сознание называется индивидуальным, когда ощущает свое существование. Оно более тонко, чем атом и при этом больше самого большого. Это есть все, оно является чистым сознанием и называется мудрыми индивидуальным сознанием (душой). Какой бы объект ни ощущался здесь, он — собственное отражение, ощущаемое им таким образом. Что бы оно ни думало время от времени, то оно и ощущает тогда и там. Такое ощущение — сама суть индивидуального сознания, как движение есть суть ветра. Когда такое ощущение прекращается, индивидуальное сознание становится Брахманом.

Из-за своей сознательной природы, индивидуальное сознание подерживает понятие о чувстве эго, создает время, пространство, движение, материальность, действует в теле и через тело. Затем оно осознает все эти нереальности в самом себе, как если бы они были реальными, как человек во сне видит собственную смерть. Забыв свою истинную природу, оно затем отождествляется со своими неверными понятиями, входит в случайное отношение с пятью чувствами и ощущает их действие, как если бы такое ощущение было его собственным. Оно сияет, как сознающее присутствие и как космическое Существо с пятью чувс-

твами. Оно по-прежнему тонко, мелко разумно и является первой эманацией из высшего Существа.

Этот индивидуум возникает сам по себе, растет, гниет, расширяется и сокращается, а потом прекращает существование. Он имеет сущность разума (понятия или мысли) и, будучи тонким, известен как восьмисторонний город (Пурьяштака). Это тонкое существо мало и велико, проявлено и не проявлено, наполняет все снаружи и изнутри. У него восемь конечностей: пять органов чувств и разум как шестое чувство, чувство эго и существование с несуществованием. Им были напеты все Веды. Он установил правила поведения. Все это существует до сих пор.

Его голова выше всего, ступни — тридцатое царство, пространство — его живот, все миры — бока, вода — кровь, горы и земля — плоть, реки — кровеносные сосуды, стороны света — его руки, звезды — волосы, космические потоки — дыхание, его жизненный свет — лунная сфера и разум — совокупность всех понятий. Его сознание — высшее Сознание.

Из этого космического индивидуума или индивидуального сознания возникают другие индивидуальные сознания и распространяются по трем мирам. Брахма, Вишну, Рудра и другие — его умственные создания. Проявления его мыслеформ — это боги, демоны и небожители. Индивидуальное сознание возникает из сознания и это его местонахождение. Тысячи таких космических существ возникают, возникали и возникнут в будущем».

Васиштха продолжил:

«Природа этого космического индивидуума — понятие (или концепция, мысль и т.д.). Какое бы понятие ни возникло в нем, оно кажется воплощенным в пяти элементах в космическом пространстве. Потому, о Рама, что бы ни казалось созданным, рассматривается мудрым, как продолжение понятий. Космический индивидуум является изначальной причиной для всего кажущегося мира и результат имеет ту же природу, что и причина.

Все это происходит в сознании и оно не бессознательно. Разнообразные существа (от червя до Рудры) возникают из изначального понятия, как могучее дерево вырастает из маленького семени. Хотя Вселенная выросла из субатома, рост или эволюция основан на интеллекте, не инерции. Как космическое Существо проявилось в виде космоса, точно так же все вещи стали существующими до самого маленького атома.

На самом деле нет ничего большого или маленького. Какое бы понятие ни появлялось в сознании, оно ощущается как реальное. Разум возникает в лунном элементе, а луна создается разумом. Таким же образом, одно индивидуальное сознание является источником других. Мудрый считает индивидуальное сознание сущностью семени. В ней скрыто

блаженство сознания, которое оно ощущает как независимое от себя. Здесь в нем возникает отождествление с пятью элементами без особой причины. Индивидуальное сознание продолжает быть индивидуальным сознанием, на самом деле оно не ограничено элементами, оно внутри и снаружи этих элементов и их объединения, называемого телом. За завесой отождествления с элементами, оно не видит собственную истинную Сущность, как рожденный слепым не может увидеть свой путь. Освобождение или Мокша — это разрушение невежества и осознание независимости индивидуального сознания от элементов и чувства эго.

О Рама, человек должен стараться быть человеком мудрости или непосредственного восприятия (джняни), а не псевдоджняни. Кто такой псевдоджняни? Он изучает писание для удовольствия или дохода, как скульптор, изучающий искусство, но он не живет согласно учению. Его знание писаний не отражается на повседневной жизни. Он более заинтересован в приложении этого знания для улучшения своего физического благополучия и чувственного счастья. Потому я считаю, что даже невежественный человек лучше псевдоджняни.

Мудрость является самоосознанием, другие формы познания — только слабые отражения. Человек должен работать в этом мире настолько, насколько необходимо, чтобы заработать честное существование. Он должен жить (есть) для поддержания жизненных сил. Человек должен поддерживать собственную жизненную силу только для достижения понимания и вопрошать (исследовать, наблюдать) о сути, познавать то, что освобождает его от страданий».

Васиштва продолжил:

«Тот является человеком мудрости (джняни), кто не обращает внимания (или забывает) о последствиях действий, потому что утвердился в самосознании, игнорирует индивидуализированный разум и его объекты. Тот является джняни, чья психологическая обусловленность была полностью удалена. Его интеллект свободен от искажений, а знание таково, что не приводит к перерождению. Он выполняет простые действия: еда, одевание и другие подобные действия, которые свободны от желаний и умственной активности, спонтанно, в соответствии с ситуацией.

Разнообразные существа не имеют цели для появления в жизни или продолжения существования. Они не являются реальными сущностями, хотя кажутся таковыми. Причинные отношения возникают позднее, чтобы рационально объяснить нереальное создание. Есть ли цель у появляющегося миража? Те, кто стараются найти причину для появления оптических иллюзий пытаются прокатиться на плечах внука сына бесплодной женщины. Единственной причиной для этих иллюзий или иллюзорных проявлений является невосприятие, поскольку они пропадают, если к ним присмотреться. Когда иллюзии верно исследованы и восприняты,

оказывается, что это — высшее Сознание, но когда они воспринимаются через разум, возникает обусловленное индивидуальное сознание. Это сознание, если его верно исследовать и наблюдать, на самом деле является высшим Сознанием. Когда это схватывается разумом, тогда оно кажется индивидуальным сознанием, подвергающимся разнообразным изменениям: рождению, гниению и т.д. Те, кто имеет прямое непосредственное ощущение космического Существа, не воспринимают многообразие, даже когда своими глазами видят мир. В их разуме, даже когда он работает, нет беспорядочного движения мыслей, поэтому их ум является не умом, в котором нет движения мысли. Их поведение происходит само по себе, без участия воли, как сухой лист несетя ветром.

Невежественный человек, связанный психологическими обусловленностями, восхваляет действия, запрещенные писаниями, потому что он духовно не пробужден. Его чувства гоняются за объектами. Мудрый, однако, успокаивает чувства и остается самим собой в сознании. Нет бесформенного золота и нет Брахмана, полностью лишённого проявлений. Однако Освобождение есть удаление концепции создания или проявления. В конце космического цикла творения, во время периода разрушения, существует только единая абсолютная тьма, покрывающая все творение и, тем не менее, в глазах мудрых вся Вселенная окутана единой реальностью Брахмана. Океан является однородной единицей, несмотря на разнообразие и движение внутри него, так же есть единый Брахман, который включает в себя все многообразие и движение. Существует мир внутри чувства эго и чувство эго внутри этого создания, они неразделимы. Индивидуальное сознание видит создание внутри себя без причины или мотивации. Браслет является золотом, когда он не воспринимается как браслет, остается одно золото. Так, видящие Истину, не живут, оставаясь живыми, не умирают, умирая, и не существуют, существуя. Их действия совершаются без участия воли и являются просто функциями тела».

Васиштва продолжил:

«В каждом теле существует тонкое индивидуальное сознание, оно кажется тяжелым и большим в тяжелых и больших существах, легким и тонким — в малых. Создавая треугольник («тело-душа-я»), туда входит «я» в собственном понятии, потому что оно («я») сознает себя, оно верит, что является телом, хотя оно нереально и только кажется реальным. В этом треугольнике, являющемся оболочкой кармы, индивидуальное сознание существует в теле, как запах — в цветке. Как солнечные лучи светят по всей земле, индивидуальное сознание распространяется и светит во всем теле.

Хотя индивидуальное сознание находится повсюду: и снаружи, и изнутри, у него особое отождествление с жизненной энергией, семен-

ная жидкость считается его специальной обителью. Так оно находится в центре каждого существа, что оно задумывает, именно то и ощущает. Но пока оно не оставит все движения мысли в сознании и не станет не умом, не достигает мира и спокойствия, не прекращает развлекаться фальшивым понятием «я — то-то и то-то». Потому, о Рама, хотя ты можешь все еще продолжать развлекаться мыслями и чувствами, если «я» или чувство эго в тебе прекратилось, будешь подобен пространству и всегда в спокойствии.

Есть мудрецы, которые живут и действуют в этом мире, как если бы они были статуями. Их органы действия функционируют, хотя весь мир никак не затрагивает их сознания. Тот, кто живет здесь, подобный пространству, не затрагиваемый действиями, которые происходят в нем, тот освобождается от привязанностей и достигает свободы.

Тот, кто не оставляет убеждений в существовании многообразия, продолжает страдать. Тот, кто счастлив от любой одежды, одетой на него, от любой еды, данной ему и любым пристанищем, предложенным ему, сияет подобно императору. Хоть и кажется, что он живет обусловленной жизнью, на самом деле он необусловлен, потому что внутри свободен и пуст. Хотя кажется, что он активен, он не стремится ни к чему, а просто действует, как в глубоком сне. На самом деле нет никакой разницы между невежественным и мудрым, знающим Истину, кроме той, что последний свободен от ограниченного разума. То, что кажется миром для ограниченного разума, видится как Брахман мудрому.

Что бы ни казалось здесь существующим, существует, распадается и появляется снова, но, о Рама, ты то, что не имеет ни рождения, ни смерти. Когда самоосознание возникает в тебе, кажущийся мир бессилен произвести на тебя какое-нибудь впечатление, как из прожаренного семени не вырастает растения. Такой человек остается в себе (высшем Сознании), будь он активным или не активным. Только тот, в ком стремление к удовольствиям полностью прекратилось, ощущает высшее спокойствие, но не тот, кто достиг спокойствия разума другими методами».

6.17. История о Манки

Васиштха продолжил:

«О Рама, без желания и прикрас, свободный от умственных обусловленностей, иди к высшему состоянию, как сделал Манки.

Твой предок Аджа пригласил меня как-то на религиозную церемонию. Когда я спустился с высоты, чтобы присутствовать там, я попал в густой лес пыльный и жаркий. Пытаясь пройти через него, я услышал жалобы путника: «Увы, как это солнце сжигает все, так плохое общество способствует только страданиям и грехам. Я пойду в деревню и отдохну там».

Когда он был готов войти в следующую деревню, я сказал ему: «Добро пожаловать, странник, не нашедший верного пути! Ты не можешь найти вечного удовлетворения в этом месте, населенном только невежественными людьми, как нельзя утолить жажду соленой водой, которая ее только усилит. Невежественные бродят бесцельно и выбирают неверные пути. Они не занимаются исследованием (наблюдением) своей Сущности, не отказывают себе в нехороших действиях. Они действуют, как машины. Лучше быть змеей в темной пещере, червем в камне или хромым оленем в пустынном мираже, чем оставаться в обществе невежественных людей. Их общество приводит к кратковременному удовольствию, но разрушает тебя. Оно ядовито».

Когда я сказал это, он ответил:

«Боже, кто ты? Ты сияешь, как император, хоть и не имеешь ничего. Ты отведал божественного нектара? Ты лишен всего и в то же время полностью наполнен. Что это у тебя за форма, о мудрый, которая кажется ничем и всем, трансцендентальным, хоть и кажется существующей на земле? Ты свободен от желаний, надежд и, тем не менее, кажется, что имеешь желания и надежды. В твоём сознании разные концепции и понятия возникают в соответствии с твоим собственным желанием, и вся Вселенная существует в тебе, как семя — в плоде. Я странник, мое имя Манки. Я бродил повсюду и желаю вернуться в свою обитель, но у меня нет энергии для возвращения домой. Боже, великие располагают к себе с первого взгляда! Я чувствую, что не могу одолеть иллюзию этого мира. Молю тебя, просвети меня!»

Я ему сказал:

«О странник, я — Васиштха. Не бойся. Воистину, ты стоишь у дверей к Освобождению. Ты искал общества человека, обладающего самосознанием, и так ты почти достиг другого берега этого кажущегося мира. В твоём разуме возникло бесстрашие и спокойствие. Когда убираются покровы, скрывающие Истину, Истина сияет сама по себе. Молю тебя, скажи, что ты желаешь знать? Как ты предполагаешь разрушить кажущийся мир?»

Манки сказал:

«Боже, я искал по всем сторонам света того, кто мог бы развеять мои сомнения, но до сих пор не нашел такого человека. Сегодня в твоём обществе я получил высочайшее благословение, которое достаётся только самым удачливым людям.

В этом мире все предметы рождаются и разрушаются, потому здесь бесконечно повторяется ощущение страдания. Все удовольствия мира обязательно заканчиваются страданием, поэтому я считаю, что оно лучше, чем удовольствие, которое к нему приводит. Постоянно подвергаясь повторяющимся ощущениям удовольствия и боли, мой разум заполнил-

ся искаженными понятиями и не отражает внутренний свет Просветленного интеллекта. Связанный скрытыми тенденциями, порожденными такой невежественной жизнью, мой разум ведет меня только к грешному существованию и действиям. Так я трачу и теряю свои дни. Стремление к удовольствию никогда не может насытиться, никогда не находит удовлетворения и, хоть все его начинания заканчиваются неудачей, оно (стремление) не заканчивается само по себе. Осенью листья высыхают и опадают, но желание удовольствий — нет, и не кончается беспокойство, возникающее в сердце, из-за которого я претерпеваю бесчисленные беды. Даже имеющий многие благословения и наслаждающийся богатством, приходит к жалкому существованию, такое богатство часто является для беспечного приманкой в яме страдания.

Из-за того, что мое сердце загрязнено грешными тенденциями и беспокойством, мудрые, видя, что я интересуюсь только удовлетворением чувств, не обращают на меня внимания. Несмотря на все это, мой разум по-прежнему следует разрушительным путем, потому что еще не встретил свою смерть. Тьма моего невежества, в котором обитает чувство эго, не была разогнана лунным светом изучения писаний и обществом Просветленных людей. Слон невежества во мне не повстречал еще льва познания. Трава моей кармы не встретила огонь разрушения. Солнце самоосознания не возшло во мне, чтобы разогнать тьму обусловленностей разума.

О мудрый, то, что я интеллектуально понимаю как несуществующее, все еще кажется мне реальной сущностью или субстанцией. Меня пожирают чувства. Даже знание писаний, как мне кажется, только покрывает Истину еще одним покровом вместо того, чтобы помочь развеять уже существующие.

Так я осажден собственным невежеством и непониманием».

Васиштха ответил:

«Ощущение, размышление (поддержание понятий и т.д.), умственные ограничения и воображение не имеют смысла и приводят только к психологическим стрессам. Все страдания и несчастья в жизни основаны (и существуют) на мыслях и на ощущениях чувств. Путь жизни или сансары — запутанный и трудный для того, кем управляют психологические обусловленности или скрытые тенденции. Для Просветленного же, сансара исчезает вместе с прекращением его умственных ограничений.

Нет ничего, кроме чистого сознания, как нет ничего, кроме чистой пустоты в пространстве. То, что есть что-то ощущающее вне чистого сознания — это невежество, чье продолжение есть кажущийся мир (сансара). То, что возникает в отсутствие наблюдения, пропадает от света наблюдения. Так же фальшивое ощущение себя, которое есть только отражение истинного сознания, пропадает, когда исследуется его истинная природа.

Разделение, созданное объективным сознанием, прекращается, когда возникает осознание неделимости сознания. Горшки не существуют независимо от глины, потому что они являются видоизменением глины. Объекты — то же сознание, они не отличны от него как «объекты осознания». То, что известно посредством знания, не отлично от самого знания, неизвестное неизвестно! Сознание является общим знаменателем субъекта, объекта и процесса осознания объекта субъектом, поэтому нет ничего иного, кроме знания или осознания. Если бы это было по-другому, здесь не было бы понимания (осознавания), потому что невозможно взаимодействие между двумя совершенно различными субстанциями. Потому даже дерево и камень имеют единую сущность как сознания, в ином случае их невозможно было бы понять. Все, что есть в этом мире, является чистым сознанием. Хотя объекты (как дерево и воск) могут показаться различными, они не отличаются с точки зрения наблюдателя, потому что тот же наблюдатель наблюдает и то, и другое, являясь сознанием.

Чувство эго, воспринимающее разнообразие, является создателем разделения. Оно связывает и его прекращение есть Освобождение. Это очень просто. Что здесь трудного? Разделение «возникло» точно так же, как видение двух лун возникает при расстройстве зрения. В этом случае, можно ли сказать, что это «возникло»? Это неверно. Сознание и инерция не могут быть связаны между собой. Сознание не может лишиться сознания и стать неосознанным. Это сознание само думает, что инертно, а затем ограничение катится вниз в концепции о материальности, как камень с вершины горы».

Васиштха продолжил:

«Когда человек попадает в иллюзию кажущегося мира, к нему притягиваются бесчисленные другие иллюзии, которые возникают в изначальной, как насекомые поднимаются в воздух после дождя. Разум подобен весеннему лесу. Он настолько зарос многочисленными понятиями и концепциями, что туда не может проникнуть свет и в нем царит плотная тьма. Из-за самоограничений или невежества, люди проходят через бесчисленные ощущения удовольствия и боли в этом мире.

Нет никакой разницы между мудрецом и луной — оба светятся удовлетворенностью. Они спокойны, прохладны и мирны, полны бессмертного нектара и позволяют человеку видеть. Нет разницы между невежественным человеком и ребенком — оба руководствуются в своей жизни капризами и прихотями, они не понимают, что было или будет, и плохо себя ведут.

Никто, от Создателя до мельчайшего насекомого, не может достичь высшего спокойствия, пока не обретет полный контроль над своим разумом. Благодаря только исследованию природы несвободы, она пере-

стает связывать, преграды на пути не мешают тому, кто их внимательно исследует. Привидения не пугают того, кто осторожен и не спит. Если ты закроешь глаза, видение внешнего мира пропадает, если уберешь понятие о мире из своего сознания, существует только чистое сознание. Это чистое сознание только и существует даже теперь, мир является нереальной видимостью, созданной небольшим волнением в сознании. Это словно бы создание космического разума, а он только поддерживает понятие такого создания, потому что у него нет даже материалов, необходимых для материального создания! Мир подобен картине на холсте Брахмана без цветов и инструментов. Можно ли сказать, что он был действительно создан — кем, как, когда и где?!

Понятие «я счастлив» ощущает счастье, «я несчастен» ощущает несчастье. Все эти понятия являются только чистым сознанием. Как понятия они фальшивы. Так как высшее «Я» или бесконечное Сознание не ограничено и необусловлено, в нем нет волнения или движения. Нет желаний, привязанности или зависимости и потому нет нетерпеливости или движения. Зависимость — единственная несвобода, независимость является свободой или Освобождением. Тот, кто находится в состоянии, обозначаемом «все», «бесконечное» или «полнота», ничего не желает. Когда физическое тело так же нереально, как тело во сне, чего будет мудрый желать для этого тела?

В духовно пробужденном и просветленном состоянии мудрец остается в высшем «Я», все его желания достигают исполнения. О Рама, Манки услышал это и погрузился в глубокую медитацию, оставив заблуждения. Он жил, выполняя спонтанные и подходящие моменту действия».

Вашихта продолжил:

«В высшем «Я», высшем Сознании, есть и единство, и многообразие, но не единство или многообразие как противоположности друг другу. Как можно говорить о многообразии в нем? Существует только одно сознание — тонкое и вездесущее, как пространство. Оно не разделяется жизнью и смертью тел. «Я являюсь телом», — это заблуждение, а не Истина. Ты есть чистое неделимое сознание. Субъект (наблюдатель), объект (наблюдаемое) и процесс наблюдения — только модификации разума. Истина или высшее Сознание не разделено подобным образом и потому находится вне рассуждений. Все это является одним неделимым Брахманом, нет такой вещи как мир. Как может возникнуть и существовать иллюзия? Неверное чувство, что существует мир (как реальность или как иллюзия), было исправлено моими словами, теперь для тебя нет никаких причин для страдания в неволе. В богатстве и бедности, будь свободен и живи без чувства эго и желания!»

Рама сказал:

«Я желаю услышать от тебя еще раз Истину о карме или о том, что называется божественной волей (судьбой)!»

Васиштха ответил:

«Божественная воля (судьба) и карма — это всего лишь концепции, Истина в том, что они — только движение в сознании. Когда есть подобное движение, появляется кажущийся мир, когда движение прекращается, мир тоже исчезает. Нет ни малейшей разницы между движением и сознанием, между человеком и его кармой (действиями). Создание узнается по характерным действиям, они показывают характер существа и неотделимы от него. Потому слова или концепции «божественное», «действие» (карма) и «индивидуум» — только выражения, которые обозначают движение в сознании.

Это движение вместе с самоограничениями в сознании, служит, как семя (зародыш, исток) для всего, но нет причины или истока для движения в сознании. Нет разницы между семенем и ростком, поэтому все это (тело и т.д.) является только движением в сознании. Это движение, очевидно, всемогуще и потому способно проявиться как боги, демоны или другие существа, подвижные и неподвижные, сознательные и несознательные. Считающие, что человек и его действия (карма) различны и отделены, являются животными, напоминающими человека.

Семя, которое прорастает как мир, есть самоограничение или обусловленность в сознании. Сожги это зерно непривязанностью или свободой, произвольными действиями (не действия в действии). Вырывание с корнем обусловленностей называется непривязанностью или свободой. Обрети эту свободу любыми средствами. Средства, которыми ты можешь уничтожить семена скрытых тенденций, являются лучшими. Помочь могут только собственные усилия, все остальное совершенно бесполезно».

Васиштха продолжил:

«О Рама, рассматривай все действия как чистое сознание и живи, напавив свое видение внутрь. В страданиях и несчастьях, в безвыходных ситуациях и испытывая боль, оставайся свободным от страдания внутри себя, но веди себя так, как если бы ты испытывал страдание, в соответствии с обстоятельствами и местными обычаями, даже проливая слезы, стеноя и внешне переживая удовольствие и боль. Наслаждайся обществом своей жены, участвуя в фестивалях и т.д., проявляй удовольствие, как если бы ты был подвержен умственным ограничениям и обусловленности. Занимайся похоронными церемониями или даже войной, как невежественный человек с ограниченным пониманием. Копи богатство и уничтожай врагов, как делают невежественные люди. Сопереживай со страдающими, поклоняйся святым, радуйся счастьем, печалься в печали, будь героем среди героев. С взором, повернутым внутрь, пребывая в блаженстве осознания, со спокойным сердцем и разумом, ты не делаешь того, что делаешь».

Когда ты находишься в осознании, даже острейшее оружие не может порезать тебя (самоосознанность). Самоосознанность не режется оружием, не горит в огне, не намокает и не высушивается ветром. Пребывай в самоосознании, зная, что сознание не стареет и не умирает. Так, утвердившись в этом состоянии, хотя и активный внешне, ты не совершишь опять ошибки самоограничения. Веди активную жизнь, внутренне оставаясь, как в глубоком сне.

Оставь понятия о разделении. Пребывай в самоосознанности, а сознание пусть только немного остается снаружи. Так ты будешь постоянно в спокойствии, как в глубоком сне в себе, будешь ли ты активным или пассивным внешне, придерживаться чего-то или отвергать. Тогда ты будешь совершенно свободным от любой дисгармонии, потому что осознаешь, что состояние бодрствования и глубокого сна не отличны друг от друга. Так, практикой бесконечного и безначального самоосознания, ты постепенно достигнешь высшего состояния сознания, в котором нет двойственности и которое вне материальности. В нем нет ни единства, ни многообразия, но есть высшее спокойствие».

Рама спросил:

«Если такова Истина о чувстве эго, о мудрый, почему же ты тогда здесь и тебя зовут Васиштха?»

Когда Рама сказал это, Васиштха замолчал. Участники собрания забеспокоились. Увидев это Рама спросил снова:

«Почему ты молчишь, о мудрый? Нет ничего во всем мире, на что мудрый не мог бы ответить!»

Васиштха ответил:

«Я замолчал не потому, что не могу ответить, а потому, что молчание является единственным ответом на твой вопрос».

Васиштха продолжил:

«Задающие вопросы бывают двух типов: просветленные и невежественные. Невежественному надо отвечать с точки зрения невежественного, а мудрому — с точки зрения мудрого. До сих пор ты был невежественным и потому заслуживал только интеллектуальных ответов. Теперь ты знаешь Истину и остаешься в высшем состоянии, поэтому интеллектуальные и логические ответы тебе не нужны более! О Рама, словесные выражения (многословные или краткие, будь их смысл тонкий или трансцендентальный) всегда ограничены логикой, двойственностью и разделенностью.

Такие не точные ответы недостойны тебя, мой дорогой, слова не способны составить чистое и точное утверждение. Таким, как ты, следует передавать только чистейшую Истину, а она выражается только в полной тишине. Эта тишина, свободная от рациональных запросов и умствен-

ной активности, является высшим состоянием, поэтому только она была подобающим ответом на вопрос мудрого, подобного тебе. Все выражения являются выражением природы того, кто выражает их. Я утвердился в чистом недвойственном и неделимом сознании, которое является высшим состоянием. Как я могу подвергнуть себя насилию неточного выражения невыразимого? Потому я не пытался ограничить Бесконечное словами, которые появляются от умственной активности».

Рама сказал:

«Я понимаю, что все выражения затронуты двойственностью и ограничением. Делая необходимые поправки на это, скажи мне, кто ты?»

Васиштха ответил:

«Я есть чистое сознание, подобное пространству, лишённое объективного выражения и вне любой умственной активности или мысли. Я есть чистое и бесконечное Сознание. Ты тоже являешься этим. Целый мир является этим тоже. Все есть чистое, неделимое сознание. Я есть чистое сознание и ничто кроме этого. Так как нет ничего вне этого, я не знаю, как это описать. Когда кто-то пытается выразить собственное высшее Сознание, появляется чувство эго и все прочее, даже если он пытается достичь полной свободы. «Это» называется высшим состоянием, в котором человек, будучи живым, ведёт себя, как будто он уже умер.

С точки зрения чувства эго абсурдно искать Освобождения, потому что оно никогда не может понять истины. Бесконечное Сознание, несомненно, не имеет нужды осознать бесконечное Сознание! С любой стороны это, как слепой от рождения пытается увидеть картину. Освобождением или свободой (Нирваной) называют состояние, в котором человек подобен камню, вне зависимости от того, есть ли движение или возмущение в сознании, или нет. Он не видит «другого». Он свободен от всех желаний и стремлений. В нем нет ни «я», ни «ты», ни «другого». Он есть все».

Васиштха продолжил:

«Осознание бесконечного Сознания как «себя» есть разум. Это является сансарой и несвободой, которая приводит к психическим расстройствам. Когда бесконечное Сознание остается самим собой без осознания «себя» — это есть Освобождение или Мокша. Разум, интеллект и т.д. — всего лишь модификации чистого сознания, потому что это только слова. На самом деле существует только чистое неразделимое сознание. Когда существует только чистое сознание, внутри и снаружи, как и где возникает понятие о разделении?»

Есть ли различие между чистым сознанием и совершенной пустотой? Даже если есть, невозможно это выразить словами. Я есть чистое пространство сознания, когда прекращается понятие о самоограничении (умственная обусловленность). Однако так как такое ограничение

есть только понятие, оно не может ограничить Бесконечное. Когда такое понимание возникает в сердце, хоть и есть ощущение себя, даже оно пропадает, потому что нет разделения между наблюдателем и наблюдаемым. Это как если бы ничто было высочайшей Истиной!

Невежество указывает на скрытую мудрость. Мудрость затем разрушает это невежество и со временем тоже останавливается. Это и есть высшее состояние. Через самоосознание человек становится мудрым, поддерживающим внутреннее молчание. Будучи невежественным, он становится животными и деревьями. «Я есть Брахман» и «Это есть мир» — невежественные понятия. Они пропадают благодаря исследованию. Когда свет ищет тьму, она пропадает. Мирный человек с верным пониманием владеет всеми чувствами, но так как он не затрагивается фальшивыми понятиями, то не подвергается их ощущениям. Он живет, как если бы находился в глубоком сне.

Все сновидения переходят в глубокий сон, похожим образом глубокий сон заканчивается в самадхи: все объекты восприятия сливаются в знании и затем все видится как единое Сознание. Тот, кто видит, что все объекты воспринимаются только в обусловленном состоянии разума, мгновенно осознает, что сознание не обусловлено. Так как в необусловленном нет ни действий, ни наслаждений, принадлежащих кому-либо, в реальности нет ни страдания, ни удовольствия, ни добродетели, ни греха, ни потери для кого-либо. Все это есть чистое ничто. Даже понятие о чувстве эго и принадлежности «мне» есть ничто. Все видимости являются иллюзиями и в нас не существуют. Тот, кто видит это, совершает подобающие действия без участия воли или остается в полном молчании (молчание бревна). Он есть Брахман. Для достижения высшего спокойствия воплощенное существо не имеет других способов».

Васиштва продолжил:

«Понятие «я» есть полное невежество, оно закрывает собой путь к Освобождению или Нирване. Тем не менее, невежественный человек старается с помощью тьмы невежества найти свет Истины! Исследование чувства эго выявляет его ограниченную и обусловленную природу или ее полное отсутствие. Его можно найти только у невежественных людей, но не у знающего Истину. С другой стороны, знающий Истину существует в воплощенном или невоплощенном состоянии без малейшего волнения или печали, полностью оставив понятие эго. Нет больше страха погибнуть в нарисованной битве, когда знающий Истину утверждает во внутреннем равновесии, действия его не затрагивают. В случае свободного мудреца даже проявление обусловленного поведения только кажется, оно не реально. Как фитиль в лампе сохраняет свою форму, несмотря на то, что он уже сгорел дотла, так личность освобожденного мудрого — уже не личность, его ум — не ум и его

обусловленность не обусловлена. Это Брахман и ничего более. Остающийся внутренне в полном спокойствии, при этом внешне выполняя различные действия — свободный.

Слоны и колесницы, плавающие в небе, образуются формами облаков, которые остаются облаками. Миры кажутся существующими, но на самом деле они есть только высшее Сознание или Брахман. Таким образом, причина страданий состоит в том, что нереальное принимается за реальное, это происходит от непонимания или неверного понимания реального. Истина в том, что из-за чувства эго невежественный человек ощущает существование мира в нем, хотя на самом деле он является бесконечным Сознанием. Как горящая ветка, которой машут в темноте, создает в пространстве иллюзорные фигуры, тогда как на самом деле это искра огня на конце палки, так и все различные формы являются только очевидным проявлением единого неделимого бесконечного Сознания или Брахмана. Пусть все (начало и конец, появление и разрушение, пространство и время) существует, как хочет. Надо пребывать во внутреннем спокойствии.

Инертная вода поддерживает корабль с грузом, который несет его по воде, преодолевая помеху (водное же пространство), так и инертный мир сам позволяет человеку пересечь океан кажущегося существования. Созданное мыслью может быть разрушено мыслью, поэтому достигни бесстрашия осознанием того, что нет ни «я», ни «другого». Ничего, называемого «я» не обнаруживается, когда исследуется тело разум и т.д. Оставь погоню за удовольствием, посвяти себя самоисследованию (вопешанию) и верным усилиям».

Васиштха продолжил:

«Бесконечное Сознание отражает себя, как бесконечное и необусловленное сознание во всем, только это во всем и ощущается. Но когда возникает понятие об объекте, когда оно подтверждается из-за повторения, это сознание проявляется как объект (объект во сне). Этот объект, находясь внутри, кажется во сне реальным, находящимся снаружи. Когда разрушается объект, видимый во сне, ничего не теряется: когда «мир» и «я» разрушаются, тоже ничего не теряется. Нет смысла даже в проклятиях этому миру и чувству эго. Кто будет ругаться и проклинать воображение? Здесь подходит только исследование (наблюдение). Остающееся при этом является Истиной. Утвердись в ней.

Тело есть результат изменения и объединения пяти элементов и само по себе инертно. Даже разум, интеллект и чувство эго состоят из тех же элементов. Когда человек способен оставить инертную материальность разума, интеллекта и чувства эго, он достигает чистого необусловленного существования. Это и есть Освобождение.

«Объект» возникает в «субъекте», но сам не имеет независимого существования. Потому даже «обусловленное состояние» или «существование» есть только понятие, оно не реально. Более того, оно пропадает, когда его наблюдают (исследуют). Лучше отвергнуть понятие и не дать ему возникнуть вновь, снова и снова не думая о нем. Нет ни субъекта (наблюдателя или «делателя»), ни реального, ни нереального. Есть только высшее спокойствие. Находящийся в этом спокойствии свободен от нравящегося или не нравящегося, хоть и вовлечен в действия. Или он может быть не вовлечен в действия. Когда разум освобожден от всех понятий, которые ограничивают необусловленное сознание, может ли мудрый действовать двойственным образом? Свободный от любви, ненависти и страха, он существует как неизменное сознание, находящееся в высшем спокойствии.

Понятие об «объекте» возникает в «субъекте», а затем ощущается последним, как нечто, отличное от себя. На самом деле и то, и другое (как спящий и пробужденный человек) являются неразлично едиными, как молоко в двух стаканах. Высшее Сознание свободно от всех понятий. Из них возникают объекты, а когда понятия оставлены, объекты прекращают существование».

Васиштва продолжил:

«Когда есть движение в бесконечном Сознании, возникают понятия «я» и «мир». Сами по себе они не страшны, если осознать, что на самом деле они не отличны от бесконечного Сознания. Но, когда они считаются реальными сами по себе и мир воспринимается как настоящий, это большая беда.

Даже это движение в необусловленном не является реальной сущностью. Если оно нереально, насколько более нереальны понятия, которые возникают из-за такого движения! Оно так же истинно, как танец сына бесплодной женщины. Такое движение возникает в невежестве и является невежеством. В свете верного понимания оно прекращается.

Таким же образом появляется чувство эго, когда возникает намерение его существования. Когда эта концепция отвергнута, чувство эго прекращает существование. Это известно как медитация или сверхсознательное состояние (самадхи). Это — необусловленное сознание. Молю, не попадайся в сети двойственности, недвойственности и т.д. Все противоречия и споры ведут только к страданиям и разочарованиям. Когда стремятся к нереальному и не-постоянному, возникает страдание. Когда обусловленность сознания пропадает, не остается страданий, как нет их при глубоком сне. Сознание, которое оставило обусловленность, осознает свою необусловленную природу. Это Освобождение.

Если ты понял с помощью моих наставлений, что «я» не существует, тогда твое понимание твердо и несокруσιμο. «Мир» и «я» существуют

только как понятия, не как факты или реальность. Они прекращаются, когда ты вопрошаешь: «Кто я?» и «Как возник этот мир?» Осознание несуществования «я» является Освобождением или Нирваной. Свет этого осознания разгоняет тьму невежества, поэтому следует вопрошать до конца своей жизни: «Кто я?», «Как возник этот мир?», «Что есть индивидуальное сознание?», «Что такое жизнь?», — как заповедуетесь знающими Истину. Когда ты находишься в обществе мудрых, свет их самоосознания разгоняет тьму невежества и его творений, включая чувство эго. Поэтому стремись к такому обществу.

Обращайся к знающим Истину в уединении, не в большом обществе, потому что, когда разные люди выражают различные точки зрения, твое понимание может исказиться и прекратиться. Умный должен общаться со знающим Истину наедине, изучать Истину и созерцать ее. Такое созерцание (медитация) разгоняет облако концепций и понятий, бросающее тень на сознание».

Васиштха продолжил:

«Когда собственными усилиями и с помощью общества знающих Истину достигается мудрость, кажущийся мир не разрастается в сознании. Понятия возникают в сознании и, при возникновении противоположного понятия, претерпевают радикальные изменения. Полное оставление всех понятий или идей является свободой, такой отказ от них возможен, только когда прекратилась погоня за желаниями. Понятия и идеи постепенно перестают возникать и разрастаться в человеке, который решительно отказывается придавать словам значение в своем разуме: как словам других, так и словам, возникающим в собственном разуме.

Отказ от чувства эго есть прекращение невежества, только это и ничто другое является Освобождением. Существует этот мир или нет, его восприятие или узнавание разумом приводит к страданиям, не узнавание — блаженство. Для всех воплощенных существ есть два вида болезней: первый относится к этому миру, второй — к миру иному. Для болезней, связанных с жизнью в этом мире, непонимающие люди пытаются найти лекарство, пока их жизнь еще не кончилась. Но нет таких лекарств для болезней, связанных с жизнью иной. Нет надежды для излечения их в другом мире, потому что и там нет таких лекарств. Если человек не может найти лекарство для ужасной болезни, называемой невежеством в этом мире, несомненно, он не найдет лекарство и после того, как оставит этот мир. Потому не трать свое время, пытаясь найти бесполезные лекарства для проблем, связанных с твоей жизнью в этом мире. Самоосознанием избавься от проблем будущей жизни. Нет времени, чтобы его терять, потому что жизнь укорачивается с каждым мгновением!

Если ты не поднимешь себя из болота удовольствий, не сможешь найти никакого другого лекарства. Невежественный человек, увязший в

удовольствиях, ожидает горестей и невезения. Как сила взрослого человека уже проявляется в энергии детства, полнота совершенства (Нирвана) начинается с эффективности самодисциплины или отказа от погони за удовольствиями. Жизнь знающего Истину протекает в гармонии, а жизнь невежественного человека полна порогов и омутов.

Вселенные возникают в бесконечном Сознании, как пузыри на поверхности океана. Они не отличаются от необусловленного существования. Брахман находится вне любого описания и даже не имеет «природы», о которой можно подумать, поэтому невежественно предполагать, что проявление вселенных — его природа! Создание, мир, движение сознания и т.д. — только слова без смысла. Когда от подобных идей отказываются, «мир» и «я» прекращаются и существует только сознание, чистое и неизменное. Существует только это сознание, ничего кроме него, нет даже природы разных объектов. Все подобные понятия о природе разнообразных объектов — отростки непонимания».

Васиштха продолжил:

«То, что уничтожается в жизни счастьем или несчастьем, уничтожается, но то, что не уничтожается, остается. В этом сущность учений писаний. Имеющий желания проходит через приятные и неприятные ощущения. Если есть желание избавиться от болезни подобных ощущений, единственный путь к этому — избавление от желаний.

В высшем Сознании нет заблуждения, что «я» и «мир» существуют. Кто выдумал эти выражения и закрыл ими чистое ничто, являющееся безмерным спокойствием? Нет ни «меня», ни «мира», ни даже «Брахмана». Все это — только слова. Единственная реальность — безбрежное спокойствие. Так как это является всем, нет в нем различения и нет того, кто его ощущает. Определения придумывают для обучения. Единственная Истина — в сознании, и существует только это сознание. Но, как отличаются сны двух людей, спящих на одной кровати, и невозможно увидеть сон другого, понимание и внутреннее переживание каждого индивидуальны и неповторимы.

Несомненно, что сознание в качестве сознания осознает все во Вселенной, поэтому я — это сознание; я, мир и все предметы в нем не отличаются от сознания. Единое сознание кажется многим но, из-за невежества и исключительной тонкости сознания, оно не видится как таковое. Это сознание видит Вселенную в себе, как если бы она имела форму, хотя на самом деле она не имеет формы. Все различия, такие как сознательное, несознательное и т.д., хоть и не реальны, используются только для обучения ищущего.

Понятие «я» возникает в Брахмане случайно (как в случае с вороной, садящейся на пальму в то время, когда с нее падает кокос, между ними нет причинной связи). На самом деле, я есть Брахман, мир есть

Брахман и нет ни конца, ни начала. Поэтому есть ли причина страдать или радоваться? Так как Бог всемогущ, некоторые предметы кажутся сознательными, другие — несознательными. Но нет такого разделения в Брахмане. Это создание кажется частью Бога и между ними существует кажущееся взаимоотношение, но это неверно, потому что в Брахмане не существует ничего, что можно было бы считать его природой.

Двойственное ощущение есть несвобода, а отказ от него — Освобождение. Если двойственность оставлена, деление между наблюдателем (субъектом) и наблюдаемым (объектом) прекращается. Движение в сознании считается созданием, когда это движение видится фальшивым и несуществующим, остается Нирвана. Брахман необусловлен и неизменен. Вся Вселенная является абсолютным Брахманом, без каких-либо разделений».

Васиштва продолжил:

«Бесконечное Сознание, о Рама, существует повсюду и потому кажется переходящим из одной части Вселенной в другую в мгновение ока. Каково бы ни было занятие, в которое ты погружен, оставайся в необусловленном сознании. Невежество характеризуется тем, что оно пропадает при исследовании, если его можно увидеть и понаблюдать, оно становится знанием. Таким образом, невежество не существует и, несомненно, нет в сознании никаких разделений.

Только Брахман существует, как если бы он был миром, единый и будто бы разделенный, чистый и будто бы нечистый, полный, как пустой и пустой, как полный, подвижный, как неподвижный и наоборот, неизменный, как изменяемый, спокойный, как беспокойный, реальный, как нереальный, сознательный, как инертный, сам как объект, не сам, как сам, вечный, как мимолетный, непознаваемый, как познаваемый, очевидный, как скрытый в темноте и хотя Брахман есть все существование, его трудно увидеть.

Бесконечное не обусловлено, поэтому не кажется существующим в каком-нибудь определенном месте. В нем нет разницы между исполнителем, действием, инструментом и причиной. Оно существует как все, всегда и везде, невидимо, хоть и прямо перед тобой. В нем нет разницы между сознанием и инерцией. Я есть и я являюсь даже понятием «меня нет», если есть кто-то другой — это тоже я.

Все эти вселенные кажутся существующими в бесконечном Сознании, хотя в нем самом такое появление или разделение невозможно. Это как если бы сознание пожелало увидеть себя и стало собственным зеркалом, в котором отразило себя без такого намерения. Так чистое существование становится собственным инертным отражением — Вселенной. Бесконечное Сознание само известно как мир.

В нем возникают все субстанции или материальные создания. Они существуют в нем и в него уходят. Весь мир есть картина, а само сознание является чистой и бесцветной краской, которой нарисован этот мир. Объекты кажутся создаваемыми и разрушаемыми, но сознание вечно и не обусловлено. Хотя тысячи миров, как кажется, возникают в сознании, оно остается спокойным, потому что в нем нет намерения создавать, как зеркало не затрагивается многочисленными отражениями, видимыми в нем. Бесконечное Сознание является произвольной и ненамеренной непричиной появления мира сейчас и будущих миров. Когда оно открывает глаза, возникают миры, когда закрывает — миры пропадают».

Васиштха продолжил:

«Как детские фантазии нереальны для меня, но реальны для ребенка, так и в моем сознании нет создания. Так как формы, видение и интеллект, ощущающий их, являются чистым сознанием, только оно существует, а не Вселенная. Я не ощущаю чувство эго и т.д., но осознаю существование чистого сознания или совершенного спокойствия. Знай, что даже эти мои слова являются чистым сознанием, этот диалог существует только в пространстве твоего собственного сознания.

В высшем состоянии не возникают желания. Мудрый, свободный от желаний, действует, как если бы он был сделан из дерева. Он ощущает чистое ничто внутри и снаружи, для него мир подобен пустой тростинке. Тот, кто не очаровывается этим миром, чье сердце наслаждается космическим существованием, находится в безграничном спокойствии и преодолел океан сансары. Преодолев желание и оставив скрытые тенденции или умственные обусловленности, говори то, что должно быть сказано, трогай то, что должно быть потрогано, ощущай разные вкусы, смотри на разные сцены и нюхай разные запахи.

Только пониманием, что объекты ощущения пусты, можно освободиться от болезни желаний. Возникновение желания есть страдание, прекращение его — высшее блаженство, нет страданий и блаженств, сравнимых с ним, даже в раю или в аду. Разум — это желание, прекращение желания является Освобождением — в этом суть всех писаний. Если желание не может быть прекращено собственными усилиями оно, несомненно, сильно и не может быть преодолено ничем иным! Если ты не можешь преодолеть желание полностью, тогда одолевай его постепенно. Путешественник не печалится по поводу длинной дороги, а делает шаг за шагом. Только желание является кажущимся миром или сансарой, который есть продолжение или проекция собственного желания, отсутствие восприятия его есть Освобождение. Поэтому надо старательно стремиться преодолеть желание, все остальное бесполезно. Зачем без пользы изучать писания или слушать объяснения учителей? Нет Освобождения без прекращения желаний! Если кто-то обнаруживает, что не

может собственной мудростью одолеть желание, поможет ли ему изучение писаний или наставления Учителя? Когда беспокойство, вызванное желанием, утихает, тогда очень небольшим усилием достигается самоосознание. Поэтому пусть каждый стремится любым способом преодолеть желание, которое есть зародыш рождения, старости и смерти. С возникновением его появляется несвобода, с прекращением — несвобода заканчивается. Пусть семя желания будет сожжено в сердце огнем спокойствия, равновесия и самоконтроля!»

Васиштха продолжил:

«Йога — это избавление от яда желаний. Я уже рассказывал об этом и расскажу снова, чтобы ты все хорошо понял.

Даже если ты желаешь иметь что-то, нет ничего, кроме высшего Сознания. Что можно пожелать? Сознание тонко, подобно пространству и неделимо, оно само является миром. Как и что ты можешь пожелать? Нет объектов, которые можно было бы пожелать. Мы также не видим, есть ли разница и взаимосвязь между обретением (объекта) и его хозяином. Как можно обрести нереальную субстанцию? Кто приобрел черную луну? Когда природа приобретения и приобретающего хорошо осознана, мы не знаем, куда они пропадают!

Когда разница между наблюдателем, наблюдаемым и процессом наблюдения видится как несуществующая, чувство эго и т.д. сливаются с высшим «Я» или Сознанием. В Освобождении, или Нирване, нет ни наблюдателя, ни наблюдаемого, ни процесса наблюдения, когда они есть, то нет Нирваны. Иллюзорная видимость объектов не имеет практического применения: серебро, переливающееся в ракушке, в деньгах ничего не стоит. Когда ты подтверждаешь реальность иллюзорной видимости, ты приглашаешь к себе несчастье, когда ее нереальность осознается, приходит огромное счастье.

Между любыми двумя предметами нет даже причинно-следственной связи, потому что реально только единое бесконечное Сознание. «Причина» и «следствие» — ничего не выражающие слова. Какова причина текучести воды или движения воздуха? Нет страданий, нет счастья, потому что весь мир является Богом. Нет ничего, кроме необусловленного сознания. Как может возникнуть желание?»

Рама спросил:

«Если все существующее — бесконечное Сознание или Брахман, тогда, несомненно, желание тоже является им же! На чем же основываются запреты и правила?»

Васиштха ответил:

«Когда Истина осознана, тогда желание является Брахманом и ничем иным. Но, о Рама, когда и как только возникает самоосознание или

знание Истины, в тот же миг пропадает желание, как тьма в момент восхода солнца. Когда восходит солнце самоосознания, чувство двойственности пропадает вместе со скрытыми тенденциями, привычками и умственными ограничениями. Как в этом состоянии может существовать желание? В человеке, утвердившемся в самосознании, нет ни отращения к предметам, ни стремления к ним, ни желания их, отсутствие вкуса к ним естественно».

Васиштха продолжил:

«Если человек, пребывающий в самосознании, поддерживает в себе какое-либо желание, это происходит случайно и беспричинно или по требованию других. Такое желание является Брахманом. Однако совершенно точно: желание не возникает в мудром человеке! Правила и запреты неприменимы к человеку знания. Кто пожелает давать и какие наставления тому, в ком прекратились все желания? На самом деле, есть признаки, по которым можно узнать знающего Истину: в нем сильно ослаблено желание, он способствует счастью и радости для всех.

Когда понимается, что объекты не имеют сути, когда нет вкуса к удовольствиям, желание не возникает — это свобода. Когда Просветленный человек выходит за пределы понятий единства и двойственности, он относится к желанию и нежеланию, как к одинаково божественным. Он свободен от волнения и пребывает в спокойствии в осознании, не заинтересован ни в выполнении чего-либо, ни в невыполнении. Ничто не имеет более значения: желание или нежелание, Истина или ложь, сам или другой, жизнь или смерть. В таком человеке не возникает желаний, а если они возникают — это есть Брахман.

В ком нет ни радости, ни страдания, кто остается в спокойствии и внутренне не волнуется, тот является Просветленным. Он способен превратить в радость даже страдание. Когда утверждаешься в осознании Истины, тогда пространство остается в пространстве, спокойствие — в спокойствии, блаженство — в блаженстве, пустота — в пустоте, мир — в Брахмане. Фальшивое чувство эго пропадает.

Если мир кажется существующим, он, несомненно, подобен городу, появляющемуся в воображении кого-то другого. Это кажущаяся видимость. Чувство эго нереально, хотя кажется реальным. Этот кажущийся мир не является ни реальным, ни нереальным — он неопишуем. Поэтому, хотя и верно, что знающий Истину не затрагивается желаниями или нежеланиями, я думаю, что лучше, если у него желание вообще не возникает. Разум является движением в сознании, когда он осознает себя, только это является сансарой и желанием. Быть свободным от этого — свобода. Зная это, позволь желанию пропасть.

На самом деле, однако, есть желание или его нет, существует создание или космическое разрушение, никто ничего не теряет. Желание и

нежелание, Истина и ложь, существование и не существование, счастье и страдание — все это только понятия, возникающие в пространстве, из которых ничего не появляется. Но приближается к Освобождению тот, в ком желание слабеет день ото дня. Никакое другое лекарство в мире не может погасить ужасную боль, вызываемую желанием в сердце».

Васиштха продолжил:

«Никакое иное лекарство, кроме самоосознания или знания Истины, не подходит для избавления от желания: бесполезно бороться с ним лекарствами, которые сами основаны на фальши (чувство эго и т.д.).

Кажется, что сознание становится бессознательным из-за чувства эго. Так возникает разум и тело. Но, так как это сознание, оно ощущает (осознает) себя (хотя теперь через тело), не оставляя при этом свою реальность как сознания. Поэтому это создание (мира, тела и т.д.) не является ни истинным, ни фальшивым.

Земля есть ничто, горы являются пустотой, плотные субстанции пусты, миры пусты, движения пусты, даже ощущение этого создания пусто. Поэтому кажущийся мир не возникает и не прекращается. В океане бесконечного Сознания, миры подобны волнам и брызгам, не отличающимся от океана, хотя и кажущиеся разными, отличающимися, возникающими без причины и при этом не возникающие вообще и никогда не прекращающие существование. В бесконечном Сознании невозможно возникновение объекта, отличного от сознания.

Йоги или совершенные существа могут сделать весь мир ничем, а также превратить ничто в мир в мгновение ока с помощью магического состава, известного как сознание. Существуют бесчисленные такие миры, созданные этими совершенными существами в пространстве, бесчисленные творения, которые все являются только чистым бесконечным Сознанием. Просветленные йоги даже путешествуют из одного создания в другое.

Все эти творения не отличны от сознания, как запах и цветов, но, тем не менее, они кажутся отличающимися. Их видимость в бесконечном Сознании иллюзорна. Они ощущаются через понятия, возникающие в каждом наблюдателе, и в соответствии с этими понятиями. У йогов понятия сильно ослаблены, поэтому они видят Истину и их утверждения близки к Истине. Утверждения остальных расписаны их собственными понятиями и умственными ограничениями.

О Рама, время запускает движение миров и в них фиктивные понятия «я», «ты», «они», «здесь» и «таким образом». Все это есть единое, чистое бесконечное Сознание, являющееся безграничным спокойствием, не созданным и не разрушающимся. Это есть Бог, сознание. Как и в ком возникают желания и все остальное?»

Васиштха продолжил:

«Сознание видит в себе самого себя, как если бы оно было собственным объектом. Хотя создание считается двояким: создание Брахмы и собственного разума, они в сущности одно и то же, потому что оба возникли из высшего «Я», или бесконечного Сознания. Сознание, присутствующее сознанию, заставляет понятие о творении казаться вне сознания. Поэтому мы не видим разницы между субъективным и абсолютным идеализмом.

Разнообразные объекты возникают в бесконечном Сознании, существуют в нем и не отличаются от него. Благодаря этой Истине возникает ощущение разнообразных объектов. Так как и объект, и субъект ощущения являются сознанием, объект сливается с субъектом, как вода смешивается с водой. Так возникает ощущение. Если бы это было не так, не было бы ощущения, любое взаимодействие было бы подобно взаимодействию двух кусков дерева. В объекте существуют разнообразные элементы (земля, вода и т.д.). В субъекте есть жизненная сила, разум, индивидуальное сознание и т.д., но это не чистое сознание. Они являются кажущимися проявлениями, возникающими в сознании, поэтому на самом деле — нереальны. Так как нереальное не существует, ясно, что существует только реальность, бесконечное Сознание или Брахман.

Когда объекты сна спящего рядом с тобой прекращаются при пробуждении, ты ничего не теряешь. Для того, кто поднялся выше чувства эго, вся Вселенная кажется менее значимой, чем травинка под ногами. Такой человек не прельщается ничем во всех трех мирах, даже положение божеств им ценится меньше, чем выпавший волос. Для него двойственность и многообразие нереальны и фальшивы.

Когда вся Вселенная пуста в глазах мудрого, как может возникнуть в его сердце желание? Для него даже жизнь и смерть одинаковы. При исследовании, даже тело и т.д. видится как нереальное и фальшивое. Когда даже разум прекратился вместе с понятиями о теле и мире, тогда остается только высшее «Я», или бесконечное Сознание.

Чувство эго кажется существующим только в отсутствие исследования природы Истины. Когда она исследуется, чувство эго прекращается и остается чистое бесконечное Сознание. Разум освобождается от восприятия объектов. Каждодневная жизнь превращается в божественную. Что бы ты ни делал, чем бы ни наслаждался, все становится божественным. Без желаний, свободный от заблуждений, оставайся в самоосознании. Так как нет других мотиваций, пусть писания руководят твоим поведением!»

Васиштха продолжил:

«В ком занавесь невежества была отброшена и нет желания, тот сияет светом чистого интеллекта. Все его сомнения прекратились, он ос-

вещает все вокруг себя. Кто приходит к нему, свободному от сомнений и независимому (свободному от всех зависимостей), тот сам очищается и достигает Просветления.

Понятие о реальности объектов этого мира возникает только в невежестве. Если осознается, что эти объекты нереальны, как может возникнуть желание их? Даже «создание» и «Освобождение» — бессмысленные слова. Но этот мир есть сознание, если это было бы не так, невозможно было бы ощутить ни «себя», ни «это».

Настоящее спокойствие достигается, когда человек не понимает чувство эго и все, относящееся к нему, включая страдания. В состоянии глубокого сна нет сновидений, но это состояние не ощущается во время сновидений. Так и понимание чувства эго, страданий (порожденных понятием о кажущемся мире) и спокойствия (порожденного нирваной) не могут существовать одновременно. Все это только понятия, на самом деле, нет ни создания, ни Нирваны, ни сна, ни сновидений. Когда все отвергается, остается реальное спокойствие.

Путаница в понятиях или заблуждение нереально, а нереальное не существует. То, что не обнаруживается в процессе исследования, не существует. То, что осознается в процессе исследования, является собственной истинной природой, которая одна только и существует, в ней нет многообразия. Когда человек уходит от своей настоящей природы, его преследуют страдания, когда он остается в высшем «Я», сознании, наступает безбрежное спокойствие и самоконтроль.

Элементы (чувства, разум и т.д.) действуют только с помощью соответствующих первоэлементов (свет, пространство и т.д.). Высшее «Я» или бесконечное Сознание не совершает ничего и не вовлечено в действия. Считающие мир реальным не являются самоосознанными, для них мы «нереальны». Во мне существует чистое осознание единого космического Сознания, даже действия мира кажутся не отличными от него, как движение не отличается от ветра. В их разуме мое тело кажется реальным, но для моего Просветленного интеллекта их физическое существование нереально, как оно нереально для спящего человека. Мои взаимоотношения с ними — тоже Брахман, существующий в Брахмане. Каково бы ни было их видение, пусть, никаких проблем с моей стороны. Так как все наполнено Брахманом, я не существую как «я». Даже эти слова возникают только для тебя. В сердце знающего Истину нет ни желания удовольствий, ни желания Освобождения. Ни Освобождение, ни богатство и т.д. не нужны тому, кто осознал, что «меня» нет и нет мира».

Васиштва продолжил:

«О Рама, то, что называется «тобой», знает внешние формы и внутренние психологические состояния. Когда ослабляется то, что не ты, и все лучше видится твоя собственная природа, в ее свете мир чувствует-

ся, как простое ощущение. Когда человек утвердился в сознании, этот кажущийся мир пропадает, как сновидение в состоянии глубокого сна.

Зная, что удовольствия являются ужасными болезнями, что родственники — это привязанности, богатство — источник несчастий, следует оставаться со своим высшим «Я». Бессознательность является сансарой и бытие в собственном сознании — огромное благо. Потому человек должен оставаться собой, как пустота сознания. Я — ни я, ни объекты, ни кажущийся мир; я есть Брахман, высочайшее спокойствие, в которое я вошел. Брахман-сознание не знает создание-сознание и наоборот, как видящий сны не воспринимает состояние глубокого сна и, пребывающий в состоянии глубокого сна, не видит снов. Просветленный видит и Брахмана, и мир как состояния бодрствования и сна. Потому он знает все так, как оно есть.

Как там, где есть солнечный свет, есть и освещение, так и там, где есть ощущение того, что объекты этого мира не имеют собственной сущности, возникает духовное пробуждение. Единственная реальность — это то, что высшая Сущность космического сознания танцует в каждом атоме существования. Кто может измерить неизмеримое или посчитать бесконечное? Этот прекрасный космический танец, который ты видишь перед собой, о Рама, является только игрой бесконечного Сознания. Спящий человек, когда он не находится в состоянии глубокого сна, становится ареной для игры сновидений, таким же образом сознание, не пребывающее в самоосознании, будто бы является семенем этого кажущегося мира. Медитируй на сознании и живи в пробужденном состоянии, как во сне, свободный от психологических стрессов.

Духовно Просветленный и живущий в состоянии бодрствования, наминающем глубокий сон, находится в состоянии, которое известно как свахва, оно приводит к Освобождению. Утвердившийся в Брахмане и не видящий разницы между Брахманом и «миром», живет в этом мире, также не создавая разделения между субъектом, объектом и их взаимодействием, поэтому у него отсутствует чувство делателя. Его глаза видят все, как оно есть, для него нет ни единства, ни многообразия.

Представляемый город является воображением, а не городом. Этот кажущийся мир является видимостью, а не миром. Реальность есть бесконечное Сознание, или Брахман».

Васиштва продолжил:

«Кажущийся мир возникает из невежества, а мудрость прекращает его существование. Но все это бессмысленно для самой реальности, которая не возникает и не прекращается. Эта реальность есть неделимое бесконечное Сознание, вне которого ничего не существует. Кажется, что оно претерпевает разделение в самом себе, начиная осознавать себя как свой собственный объект, это создает частичное знание, кото-

рое является невежеством. Такое осознание присуще сознанию, но оно не отлично от самого сознания.

Различие между миром и Богом существует только на словах, оно фальшиво. В неделимом бесконечном Сознании такие различия не имеют смысла. Из-за иллюзорных понятий времени и пространства, где-нибудь и когда-нибудь золото примет видимость (форму) браслета, так же в сознании возникает понятие о создании. Когда двойственность не существует, исследование причинных связей между Создателем и созданием становится бессмысленным.

Когда существующее осознается так, как оно есть (т.е. как неделимое сознание), видимость кажущегося мира прекращается. Будь тверд, как камень в осознании этой истины, продолжая при этом действовать здесь, как сознательное существо. Поклоняйся высшему «Я», которое есть высочайший Бог, со всеми твоими природными поступками и ощущениями, включая мудрость. Если так поклоняться сознанию, оно быстро отвечает, давая тебе подарок — духовное развитие, по сравнению с этим, поклонение богам Рудре и Вишну совершенно бесполезно. Сознание, которое является Богом, дарит окончательное Освобождение или Мокшу, когда ему поклоняются наблюдением и исследованием природы собственного сознания с самоконтролем и в обществе мудрых.

Восприятие реальности есть лучшая форма поклонения. Когда Бог существует как собственное Сознание, только не умный человек поклоняется чему-либо другому. Поклонение богам, посещение святых мест, истощение тела и т.д.

приносят плоды, если выполняются мудро. Несомненно, именно эта мудрость является во всем движущей силой. Не лучше ли тогда поклоняться сознанию самой мудростью? С этой мудростью избавься от сознания, сосредоточенного на теле, от стыда, страха, разочарования, удовольствия и боли. Мудрость показывает сознание как собственную Сущность, в отсутствии объектов, подобных телу и т.д., это сознание входит в неопишное бесконечное спокойствие. Описать его — значит уничтожить. Успокоение с полученным из писаний знанием, когда считают себя Просветленным, подобно пустому воображению слепца от рождения. Когда осознается нереальность объектов и то, что сознание не является объектом познания, тогда достигается Просветление, которое вне любых описаний».

Васиштха продолжил:

«Свободный от лихорадки невежества, чье сердце спокойно и прохладно благодаря самоосознанию, человек не соблазняется удовольствием. Достаточно разговоров о знании и мудрости, которые суть слова и понятия, обозначаемые словами в которых нет никакой истины. Освобождение или Нирвана есть отсутствие восприятия чувства эго. Пусть эта Истина будет четко осознана.

Как бодрствующий человек не наслаждается объектами, увиденными во сне, так и мы не наслаждаемся объектами этого кажущегося мира. Как вампиры и демоны появляются в темном лесу, так все четырнадцать миров возникают во тьме невежества и заблуждений. Когда исследуется Истина, демон перестает существовать, когда исследуют Истину о четырнадцати мирах, они видятся как чистое сознание. Несомненно, объекты не существуют независимо от сознания и потому они нереальны. Они наполнены сознанием, которое есть субъект, но тогда последнее тоже можно назвать несуществующим в качестве субъекта, так как нет объектов, в отношении которых сознание может считаться субъектом. Существует что-то, что не может быть описано.

Оставайся чистым сознанием. Наслаждайся сущностью самоосознания. Будь свободен от сомнений в саду Освобождения или Нирваны. Почему ты, о человек, скитаешься в лесу сансары, которая лишена какой-либо сущности? О заблуждающиеся люди, не бегите за миражом, называемым надеждой и желанием счастья в этом мире. Удовольствия являются замаскированной болью. Почему вы не видите, что они есть источники вашего собственного разрушения? Не обманывайтесь этим иллюзорным миром. Заметьте заблуждение и исследуйте его, тогда вы будете пребывать в собственном сознании, бесконечном и безначальном.

Невежественный человек считает сансару реальной. На самом же деле ее вообще не существует. То, что остается после того, как отвергнута эта видимость, является Истиной, но у нее нет имени! Как лев, вырвись из этой клетки невежества и поднимись надо всем. Оставление понятий «я» и «мое» есть Освобождение – ничто, кроме этого, им не является. Освобождение — это спокойствие, прекращение всех обусловленностей, свобода от любого вида физического, психологического и умственного понятия.

Этот мир воспринимается мудрецом и невежественным человеком по-разному. Для достигшего самоосознания, мир не видится сансарой, но воспринимается как единое, бесконечное и неделимое Сознание. Человек, пребывающий в самоосознании, пробужден к тому, что не существует для невежественного человека. То, что реально для невежды, не существует для Просветленного».

Васиштха продолжил:

«Знающий Истину ощущает мир так же, как слепой от роду «видит» мир в своих снах и не видит ничего в глубоком сне. Его сердце и разум прохладны, потому что прошел жар желаний. Так как разум знающего Истину ни чем не привлекается, он находится в состоянии совершенного равновесия, даже когда человек не «практикует медитацию», как вода в луже спокойна, если из нее ничего не вытекает.

Объект — это умственная активность, она является впечатлениями, созданными объектами в интеллекте. Как одна и та же вода течет в различных потоках под различными именами, пока не достигнет океана, так одно и то же сознание является и разнообразными объектами, и соответствующими умственными действиями. Объект и разум, таким образом, неразделимы и не отличны друг от друга. Когда нет одного, пропадают оба, они не имеют сущности. Потому, когда они прекращаются, остается спокойствие. Знающий Истину отбрасывает их, ничего при этом не теряя, потому что «объект» и «разум» — просто слова без соответствующей сущности. То, что есть, есть бесконечное Сознание.

Для мудрого не существует то, что невежественный человек считает реальным (время, пространство, материя и т.д.). Как для смелого не существует демона, так в глазах мудрого нет мира. Но для невежественного человека даже знающий Истину будет казаться невеждой.

О Рама, не увлекайся понятиями о материи и разуме, потому что они фальшивы. Оставайся сам собой. Только сознание принимает все эти кажущиеся «формы», подобно семени, из которого вырастают разнообразные части дерева. Когда эти объекты отброшены, то, что остается (сознание) невозможно описать, потому что называть его «сознанием» — значит ограничить.

Материя и разум идентичны и оба фальшивы. Ты заблуждаешься в фальшивых проявлениях. Самоосознание разгонит заблуждение. И самоосознание, и окончание кажущегося мира являются характерными для мудрости или пробуждения. Чувство эго, возникающее, когда есть желания, способствует страданию.

Начиная с корней, все дерево, с ветвями, листьями, плодами и цветами, является все тем же одним деревом. Таким же образом, все является единым сознанием, неделимым и неизменным. Как масло согласно своей природе застывает подобно камню (при замораживании), так сознание «замерзает» и становится материей. Однако в бесконечном и неизменном или необусловленном сознании такие видоизменения невозможны, обусловленность является только фальшивым понятием, поэтому оно тает в сердце того, кто обретает самоосознание и освобождается от заблуждений и чувства эго».

Васиштха продолжил:

«Я теперь опишу дерево, называемое равновесием, которое растет в лесу сердца мудрого.

Его семя — отказ от «мира», происходит ли это само по себе или из-за ощущения страданий в мире. Разум является полем, оно возделывается верными действиями, поливается днем и ночью верными чувствами и питается практикой пранаямы. На это поле, называемое разумом, семя отказа от мира (самадхи) падает само по себе, когда человек нахо-

дится в одиночестве в лесу мудрости. Мудрый человек должен стараться и ухаживать за этим семенем медитации, поливать и возделывать его мудрыми методами.

Человек должен искать общество мудрых, которые являются его доброжелателями, чистыми и дружелюбными. Затем он должен поливать семя медитации методами слушания, отражения и медитации на писаниях, которые приводят к полной внутренней пустоте и полны чистой, нектароподобной мудрости. Осознавая драгоценное семя медитации, упавшее на поле собственного разума, мудрый человек должен старательно возвращать его с помощью практик и добродетелей.

Когда это семя начинает прорасти, его следует защищать с помощью спокойствия и равновесия. В то же время, человек должен охранять его от птиц желания, привязанностей к семье, гордости, жадности и т.д. с помощью удовлетворенности имеющимся. Метлой верных действий, пыль непоседливости должна быть выметена, а тьму невежества следует разогнать светом верного понимания.

Молния, известная как гордость богатством и гром, известный как погоня за удовольствиями, попадают в поле и опустошают его. Их следует предотвращать трезубцем добросердечности, сочувствия, повторения мантр, практик самоконтроля и медитации на значении святого Ом.

При такой защите, семя прорастает в мудрость. От него светится прекрасным светом все поле разума. У ростка вырастают два листа. Один называется изучением писаний, а другой — обществом мудрых людей. Скоро на ростке появится кора удовлетворения имеющимся, а внутри потечет сок бесстрастия и смирения разума. Питаемый дождями книжной мудрости, он скоро вырастет в дерево. Тогда его нелегко согнуть, даже если его трясут обезьяны привязанностей и отвращений. Затем вырастают ветви чистого знания, которые простираются во все стороны. Чистота видения, правдивость, смелость, чистое понимание, равновесие, спокойствие, дружелюбность, сопереживание, слава и т.д. — его другие ветви, которые возникают, когда человек полностью утверждается в медитации».

Васиштва продолжил:

«Дерево медитации отбрасывает прохладную тень, в которой все желания и стремления заканчиваются и прекращаются все жгучие страдания. Медитация углубляет тень самоконтроля, которая способствует утверждению разума.

Олень, называемый разумом, бродящий в зарослях бесконечных концепций, понятий и предвзятостей, иногда находящий верный путь, отдыхает в прохладе этого дерева. За шкурой этого оленя охотятся многие враги. Чтобы спасти себя, он прячется в колючих кустах, называемых телом. Все эти усилия истощают его силы. Скитаясь там и тут

по лесу сансары, продуваемый ветрами сансары и скрытых тенденций, опаляемый солнцем чувства эго, олень страдает от ужасных болезней.

Этому оленю трудно найти удовлетворение в том, что он имеет. Его стремления умножаются, он продолжает бродить в поисках удовлетворения стремлений, привязывается ко многим центрам удовольствия, называемым женой, детьми и т.д., изматывается, присматривая за ними. Он пойман в сети богатства и т.д. и пытается освободиться. В этой борьбе он падает снова и снова, набивает шишки. Его уносит течение желаний, преследуют и атакуют многочисленные болезни. Он захвачен чувственными ощущениями, сбит с толку подъемами на высочайшие вершины и падениями в преисподнюю. На него падают и ударяют камни, известные как умственные ограничения, изменения и нехорошие качества. Чтобы спастись от всего этого, он в своем разуме придумывает разные правила поведения, которые, конечно, не приносят результат. Он не знает ни себя, ни бесконечное Сознание.

Этот олень разума становится бесчувственным от ядовитых испарений змеи, известной как мирские удовольствия и стремления к ним. Его жжет огонь злобы и раздражения. Беспокойства и страдания иссушают его. За ним гоняется тигр, известный как бедность. Он проваливается в ямы привязанностей. Его сердце разбито разочарованиями.

На каком-то этапе олень отворачивается от всего и ищет спасения под кроной уже описанного дерева (дерева медитации), здесь он начинает сиять. Высшее спокойствие или блаженство нельзя достичь никаким иным образом, но только в состоянии необусловленности сознания, а оно достигается только в тени дерева медитации».

Васиштха продолжил:

«Отдохнув, олень (разум) развлекается и больше никуда не уходит. Через некоторое время дерево медитации начинает плодоносить, его плод — откровение высшего Сознания. Олень-разум видит этот плод над собой на дереве медитации, он оставляет все другие стремления и пытается запрыгнуть на это дерево, чтобы попробовать плод. Взобравшись на дерево, олень-разум оставляет мирские мысли и более не размышляет об обычной жизни. Как змея уползает из своего болота, олень-разум оставляет прежние привычки, чтобы забраться на дерево медитации. Когда у него всплывает в памяти прошлое, он смеется: «Каким же невежественным я был раньше!» Выбросив жадность и т.д., он остается на этом дереве, как царь горы.

День за днем уменьшаются стремления. Он не избегает того, что приходит к нему само по себе, и не стремится к тому, что он не может достичь без усилий. Он окружает себя знанием писаний, описывающих бесконечное Сознание или необусловленное существование. Он внутренне воспринимает свои прошлые состояния невежества и смеется. Он

видит собственную жизнь, жену, детей и т.д. и смеется, как если бы они были родственниками в прошлой жизни или людьми, которых он встретил во сне. Все действия, основанные на привязанности и отвращении, страхе и гордости, тщеславии и заблуждении, кажутся ему игрой. Наблюдая проходящие ощущения этого мира, он иронически улыбается, зная, что все это подобно ощущениям сумасшедшего.

Утвердившись в этом исключительном состоянии, олень-разум не поддерживает беспокойств и волнений о жене, детях и т.д. Он видит просветленным видением то, что единственно существует (реальность), в чем есть только бесконечное. С полностью сконцентрированным видением, он поднимается по дереву медитации (самадхи), наслаждаясь даже тем, что раньше считал неудачами. Он занимается необходимыми делами, как если бы просыпался только для этого, после чего возвращается в состояние медитации. Он естественным образом стремится быть в состоянии медитации (самадхи) все время. Он полностью свободен от чувства эго, хотя, потому что он дышит, как и все остальные, кажется, что чувство эго в нем живо. Даже удовольствиям, которые приходят к нему сами по себе, он не придает значения, его сердце естественным образом отворачивается от всех удовольствий. Оно наполнено и спит по отношению к событиям и стремлениям мира. Знает ли кто его состояние? Оно приближается к высшему плоду Освобождения или Мокши. Наконец, он оставляет даже интеллект и входит в необусловленное сознание».

Васиштха продолжил:

«Это известно как достижение Высшего, где человек оставляет понятия о существовании объектов и пребывает в собственном чистом сознании. Когда отказываются от разделений, остается неделимое единое. Оно чисто, едино, не имеет ни начала, ни конца. Это называется Брахманом. Тот, кто отказался от желания богатства, семьи и объектов мира, пребывает в высшем Сознании. Когда пропадает даже разделение между разумом и бесконечным Сознанием, тогда и все остальные деления превращаются в ничто. После этого человек существует в высшем Сознании, как не вырезанная скульптура в куске гранита.

Невежественный человек не может медитировать, для него это и нежелательно. Просветленный уже утвердился в сознании! Кто совершенно не заинтересован в объектах восприятия, является Просветленным. Такая незаинтересованность невозможна у невежественного человека. Когда осознание объекта видится как чистое вечное Сознание — это называется состоянием равновесия (самадхана). Когда субъект и объект сливаются, говорится, что разум находится в этом состоянии. Оставаться в сознании подразумевает отсутствие интереса к объектам. С другой стороны, невежество — это движение сознания по направлению к объектам. Несомненно, такое движение возможно только у невежественного

человека: никто из попробовавших нектар, не интересуется более едкими объектами! Потому для мудрого медитация становится естественной и не требует усилий. Когда нет стремлений, осознание не теряется. Или, когда разум расширяется и включает в себя всю вселенную, сознание тоже не теряется. Совершенно определено: пока не достигнешь самоосознания, есть необходимость к нему стремиться. Утвердившийся в состоянии самадхи является Брахманом в человеческой форме. Поклонение ему!

Когда есть незаинтересованность в объектах, даже боги не могут прервать медитацию, поэтому следует стремиться к пребыванию в медитации. Методы для этого следующие: писания, общество святых и медитация. Невежество не кончается с обретением частичного знания, как нарисованный огонь не спасает от холода. Невежественный человек видит мир как физическую реальность, мудрый же — как сознание. Для мудрого не существует ни чувства эго, ни мира. Его видение мира неопишимо прекрасно. Для невежественного человека мир состоит из дерева и камня. Просветленный видит мир как единое Сознание, невежественный человек — нет, он занят бесконечными спорами. Просветленный же дружелюбен со всеми. Турья или самадхи — естественное состояние, существующее во время состояний бодрствования, сновидения и глубокого сна. Разум является только обусловленностью, которая прекращается при ее исследовании».

Васиштха продолжил:

«Когда плод высшей Истины достигнут, он становится Освобождением, тогда даже осознание словно бы не существует, потому что разум погружен в высшую Истину. Характеристики оленя пропадают у оленя-разума, как тухнет лампа без масла. Остается только высшая Истина. Разум, достигший плода медитации (самоосознания), так же плотен, как молния. Неизвестно куда пропадает движение и непоседливость разума, остается только свет как чистое сознание, без разделений и препятствий.

В этом состоянии естественным образом исчезают все желания, остается только медитация без усилий. Пока не осознан Брахман, человек не может быть спокойным в себе, до тех пор медитация невозможна простой мыслью о сознании. Когда осознана высшая Истина, разум пропадает неизвестно куда, туда же пропадают умственные ограничения, карма, восторг и беспокойство. Йог находится в состоянии постоянной непрерывной медитации, подобный горе.

Когда йог не заинтересован в удовольствиях, когда его чувства совершенно спокойны и контролируемы, когда он наслаждается сознанием и прекратились все его умственные ограничения — что еще следует делать во имя самадхи? Когда йог не осознает мир как объект наблюдения, из-за отсутствия ограничений разума, он не может отвлечься от посто-

янной стабильной медитации, как если бы его заставляла посторонняя сила. Разум не отвлекается, а когда он спокоен благодаря отсутствию интереса к объектам мира (узнав Истину) — это и есть самадхи. Окончательный отказ от удовольствий есть медитация, когда он достигает результата, медитация становится постоянной. Так как это также и состояние высочайшего знания, его называют состоянием блаженства или Нирваной.

Если есть стремление к удовольствиям, в чем смысл медитации? Если этого стремления не существует, в чем тогда смысл медитации? Когда есть совершенное знание и в то же время незаинтересованность в удовольствиях, необусловленное сознание проявляется естественно и без усилий. Тот, кого совершенно не волнуют стремления к удовольствиям, называется полностью Просветленным. Такое полное Просветление возникает при абсолютном отказе от погони за удовольствиями. Находящийся в осознании не ощущает стремлений вообще. Желание удовольствий возникает только при отклонении от сознания. В конце изучения писаний, повторения мантр и т.д., человек входит в состояние самадхи, после практики таких состояний, следует учиться, повторять мантры и т.д. О Рама, оставайся в состоянии Нирваны все время!»

Васиштха продолжил:

«Когда человека преследуют проблемы и страдания земного существования, он «устает от всего» и ищет спасения. Я опишу тебе последовательные шаги, благодаря которым такой человек достигает спокойствия и отдыха. По какой-либо причине или без нее, он отворачивается от мирской гонки (погони за удовольствиями и богатством) и ищет приют в обществе мудрых. Он избегает дурных компаний.

Блаженство, исходящее от общества святых, не сравнимо с любыми другими блаженствами. Природа святого человека приятна и спокойна, его поведение и действия чисты, потому его общество способствует умиротворению и положительным качествам всех, кто ищет его. В его присутствии проходит страх, заканчиваются грехи и возрастает чистота. Даже любовь, расположение богов и ангелов — ничто по сравнению с безграничной любовью, исходящей от святых.

Когда человек посвящает себя выполнению верных действий, его интеллект становится спокойным и отражает Истину, как чистое зеркало. Тогда значение писаний становится понятным. Мудрый человек сияет мудростью и добродетельными качествами. Ищущие освобождения из клетки невежества слетаются к необусловленному блаженству, покидая удовольствия.

Погоня за удовольствиями — огромное несчастье. Хотя мудрый отвергает их, они создают некоторое неудобство в его сердце. Поэтому он совершенно счастлив, когда не видит себя в приятных ситуациях. Муд-

рецы или йоги приходят к такому мудрому. Но он не ценит даже сверхъестественные силы (сиддхи) или знания, которые они приносят ему. Он ищет общество Просветленных и с ними погружается в Истину писаний. Такие мудрые поднимают остальных до своего уровня.

Мудрый человек постепенно оставляет все эгоистичные действия и стремление к удовольствиям и богатству. Он отдает все свои владения. О Рама, помни, что даже ад не так болезнен, как страдания, вызываемые эгоистическими действиями. Богатство — источник бесконечных печалей, постоянное страдание, наслаждение удовольствиями — тяжелая болезнь. Все это не понимается искажающим интеллектом. В этом мире удовлетворение тем, что есть — лучшее лекарство и величайшее везение. Довольное сердце готово для Просветления. Сначала отвернись от мира, затем ищи подходящее общество, исследуй Истину писаний, возвращай отсутствие интереса к удовольствиям и ты достигнешь высшей Истины».

Васиштха продолжил:

«Когда разум утвердился в бесстрастии в обществе мудрых и, благодаря изучению писаний возникла незаинтересованность в погоне за удовольствиями, человек более не стремится к богатству и смотрит на богатство другого, как на коровью лепешку. Он относится к своим родственникам и друзьям, как к попутчикам, не привязан к уединению, садам, святым местам или своему дому, развлечениям с друзьями или религиозным спорам и не проводит слишком много времени ни в чем из перечисленного.

Он остается в высшем состоянии, которое есть то, что есть. Многообразие в нем создается невежеством, а оно фальшиво и не существует! Утвердившийся в сознании, непоколебимый, подобно статуе, не волнуется от объектов чувств. «Я» и «мир», время и пространство, знание и ничто — все это, хоть и может продолжаться, не ощущается знающим Истину. Следует приветствовать солнце в человеческом облике, который лишен беспокойной энергии или нечистоты (раджаса), кто превзошел даже чистоту или саттву и в ком тьма невежества вообще отсутствует. Это состояние превзошедшего все разделения, чей ум стал не умом, вне любых описаний.

Бог не находится далеко и не является недоступным. Собственное Просветленное сознание есть Бог. Из него появляются все объекты и в него же все возвращается. Все предметы и объекты постоянно поклоняются ему собственными разнообразными и доступными им методами. Сознание, которому так поклоняются в разных формах, рождение за рождением, отправляет посланника для внутреннего пробуждения и Просветления.

Этот посланник сознания является различающей мудростью (вивекой). Она обитает в пещере собственного сердца. Эта мудрость приводит к постепенному пробуждению того, кто обусловлен невежеством. То, что пробуждается таким образом, является внутренним сознанием, которое есть высшее Сознание, чье «имя» Ом. Он является вездесущим существом. Вселенная словно бы его тело. Все головы, глаза, руки и т.д. принадлежат ему. Он доволен повторением мантр, благотворительностью, ритуальным поклонением, изучением и подобными практиками. Когда это сознание пробуждается с помощью мудрости, или вивеки, происходит внутреннее раскрытие, разум и индивидуальное сознание пропадает. В этом ужасном океане сансары, только мудрость является лодкой, которая дает возможность пересечь его.

Это сознанию нравятся разнообразные (делай, как хочешь) формы поклонения, которые ты использовал до сих пор. Сознание посылает посланника чистой мудрости. С помощью мудрого общества, изучения духовной Истины и просветления, оно ведет индивидуальное сознание ближе к чистому изначальному состоянию единства».

Васиштха продолжил:

«Когда эта различающая мудрость (вивека) укрепляется и подтверждается, когда нечистота обусловленности отмывается, святой сияет исключительным светом. И внутреннее понятие, и внешнее восприятие мира для него прекращаются. Но, так как все это было порождено невежеством, которое фальшиво, ничто реальное не прекращается. Мир — только видимость, он не является ни не сознанием, ни чем-либо плотным или физическим. Эти элементы нереальны: ни мир, ни его отсутствие не являются реальными. Только Брахман распростерся всюду и только он сияет.

Мир не является материальным, пустоту невозможно увидеть. Разум становится ничем. Что остается, является Истиной, неопишуемой, но существующей. Интеллект совершенно запутывается в противоречащих утверждениях, но когда Истина исследуется верными методами, она осознается. Тот, чей интеллект пробужден, называется знающим Истину. Он укрепился в состоянии недвойственного сознания и не воспринимает мир как «мир».

Кажущийся мир возникает только, когда бесконечное Сознание видит само себя в качестве объекта — и лучше бы этого не случилось! Но как только мир возникает, он проявляется как видимый снаружи и материализуется. Сознание материи есть разум, и он привязывается к телу. Но все это — только понятия и словесные описания, эти разграничения воображаемы. Сознание никогда не становится объектом или материей. Когда человек утверждается в самоосознании, даже «сознание» и «не сознание» становятся бессмысленными словами.

Материальное тело возникает из тонкого ментального тела из-за повторяющихся мыслей, поэтому материя нереальна. Постоянно думая: «Я запутался, я разозлился», — человек действительно начинает злиться. Осознавая: «Я не рассержен», — он вновь обретает потерянное равновесие. Когда сон осознается как сон, он более не может обмануть человека. Как тонкое тело становится плотным материальным телом из-за повторяющихся мыслей, так и обратный процесс можно запустить верным знанием. Постоянное верное размышление (созерцание, медитация) должно вести человека к тонкому телу, затем к реальному состоянию как индивидуального сознания и к Брахману.

Пока и материя, и разум, плотное и тонкое не осознаются как единое бесконечное Сознание, мудрый искатель должен стремиться очистить их и исследовать их реальную природу. Утвердившийся в самоосознании не затрагивается самыми худшими событиями: даже если с неба падает огонь и камни или земля распадается и пропадает, или огромное наводнение поглощает все вокруг. Владеющий бесстрашием наслаждается нерушимым самадхи. Внутреннее спокойствие, порожденное подобным бесстрашием, несравнимо с результатами ритуалов, подавлением нужд тела и т.д.».

Васиштха продолжил:

«Все разнообразные существа, видимые во всех сторонах света, принадлежат к одной из следующих категорий: находящиеся в состоянии снопоподобного бодрствования, в состоянии понятийного бодрствования, в пробужденном состоянии, в долговременном пробуждении, в плотном пробуждении, в состоянии пробужденного сновидения или уменьшающегося пробуждения.

О Рама, в каком-то предыдущем цикле творения, в одном углу Вселенной некоторые существа оставались в состоянии глубокого сна. Сны, которые им снятся, и являются тем, что видится как эта Вселенная. Они находятся в состоянии, которое называется снопоподобным бодрствованием. Мы все — объекты их сна. Из-за того, что их сон очень продолжителен, он кажется для нас реальным состоянием бодрствования, а спящие продолжают быть индивидуальными сознаниями во всем этом. Так как сознание вездесуще и всемогуще, все существует везде. Потому мы существуем как объекты сна в сновидении изначальных существ, видящих сны.

В этом снящемся мире, если кто-то отвергает заблуждение, он освобождается или же, в соответствии с его идеей о себе, может считать себя другим телом. Кажущийся мир, возникший из-за такого понятия, им и ощущается.

В каком-то предыдущем цикле творения, в каком-то месте, некоторые существа жили в пробужденном состоянии, поддерживая различные

понятия, из которых возникли разнообразные существа. Эти существа находятся в состоянии понятийного бодрствования. Из-за устойчивости понятий, благодаря которым они возникли, они утвердились в этом состоянии. Даже когда понятия прекращаются, существа продолжают существовать, благодаря своим прошлым понятиям.

Те, кто возникли в начале в разрастающемся сознании Брахмы, когда еще не было ни сна, ни сновидения, находятся в так называемом состоянии чистого пробуждения. Те же существа, продолжая существовать в последующих воплощениях, находятся в состоянии долговременного или продолжительного пробуждения. Они же, когда находятся в грубом состоянии сознания (не сознании), считаются находящимися в состоянии плотного пробуждения.

Те, кто после того, как услышали мудрость писаний, смотрят на состояние бодрствования как на сон, находятся в состоянии пробужденного сновидения. Когда они полностью пробуждены и пребывают в высшем состоянии, плотность их восприятия мира в пробужденном состоянии уменьшается, такие существа находятся в состоянии уменьшающегося сновидения, они достигают турьи или четвертого состояния сознания.

Таковы семь состояний, в которых существуют различные существа. На самом деле, как семь океанов являются одной огромной массой воды, все эти состояния являются единым океаном сознания».

Рама спросил:

«О святой, как возникает чистое пробужденное сознание, и как существа пребывают в таком состоянии без причины или мотивации?»

Васиштха ответил:

«О Рама, без причины нет результата, поэтому чистое пробужденное состояние не происходит, так же все остальное кажущееся творение не существует вообще. Ничто не сотворяется и ничто не пропадает, все эти описания просто случайны и существуют только для описания».

Рама снова спросил:

«Кто создает тела, разум и т.д., кто тогда запутывает всех существ с помощью привязанностей, дружбы, симпатии и т.д.?»

Васиштха ответил:

«О Рама, никто не создает эти тела, и никто никого не запутывает. Сознание не имеет начала и потому вечно, только оно существует как все эти разнообразные существа. Нет ничего вне этого сознания, хоть оно и кажется внешним по отношению к самому себе. Эта видимость тоже возникает внутри него, как росток вырастает из семечка. Эта Вселенная существует в сознании, как статуя — в глыбе мрамора. Сознание, которое везде (внутри и снаружи), простирается как видимость мира по причине времени и пространства, как распространяется запах от цветка.

«Это» само является и «другим миром». Пусть закончатся умственные ограничения, создающие другой мир! Когда отказываешься от понятия о другом мире, где такие понятия могут возникнуть?

Реально только Сознание, собственная Сущность, лишенная концепций времени, пространства и других подобных понятий, это не является пустотой. Эта Истина осознается только теми, кто утвердился в высшем состоянии, но не теми, кто обитает в чувстве эго. Для осознанного Истину, четырнадцать миров — его собственные конечности. В его видении разделение между сновидением и бодрствованием прекращает существовать. Когда этот видимый мир воспринимается как чистое сознание, он становится подобным сновидению. Как все то, что брошено в огонь, превращается в одинаковый пепел, так все состояния и кажущиеся миры сливаются в одно в огне мудрости.

Только сознание проявляется как эта плотная Вселенная. Когда это осознается, вера в существование материи прекращается. С ее окончанием прекращается и желание владеть материей, тогда человек остается в собственном внутреннем спокойствии. Когда сознание осознается не как мир и не как пустота или ничто, все остается так, как оно есть на самом деле. Мудрец, пребывающий в самоосознании, пересек этот кажущийся мир и достиг конца всей кармы».

Васиштха продолжил:

«Понятие о существовании мира возникает у невежественного человека, как осознание своих разнообразных ветвей может возникнуть в «разуме» дерева! Это иллюзорное восприятие объективного мира, которое называют «невежеством», на самом деле не существует, оно так же реально, как вода в мираже. Однако только для того, чтобы объяснения были понятны, прими это невежество как реальное и слушай! Тогда ты сам поймешь, что оно на самом деле не существует.

Все, что здесь видится, разрушается в конце этого цикла создания. Никто не может предотвратить это тотальное разрушение. Тогда существует только Брахман. Это осознание не похоже на ощущение, вызываемое наркотиками: мы знаем совершенно определенно, что тело подобно объекту во сне и что реально только сознание. Этот кажущийся мир разрушается снова и снова. Что разрушается и как оно возникает снова и снова? Если кто-то считает, что все остается скрытым в пространстве, тогда следует признать и то, что все это не было разрушено даже в процессе космического разрушения.

Между причиной и следствием существует сходство. Так как для этого кажущегося мира нет никакой причины, мир не является следствием. Существует только единое. Многочисленные ветви, листья, цветы и плоды дерева являются только продолжениями единого семени. Нет необходимости придумывать причинно-следственные связи. Только

семя является реальностью. Когда исследуется Истина, мы осознаем, что только единое Сознание остается как Истина.

В конце цикла творения все объекты восприятия прекращаются. Остается только единое Сознание, оно неопишимо, будучи вне мыслей и описаний. Только мудрецы, пребывающие в самоосознании, ощущают его, остальные только читают эти строки, потому что оно не является ни временем, ни разумом, ни существованием, ни небытием, ни сознанием, ни неосознанностью. Я описал это через отрицание, потому что так пишут в писаниях. В моем видении, оно подобно чистому и высшему спокойствию. В нем существуют бесконечные возможности, как скульптуры — в глыбе мрамора. Таким образом, высшее Сознание одновременно разнообразно и едино. Только когда нет непосредственного самоосознания, могут возникнуть сомнения по этому поводу.

Восприятие многообразия происходит из-за разделения, возникающего в сознании. Но сознание лишено любых делений во времени, пространстве и т.д. Оно является самой основой и неделимой реальностью времени, пространства и т.д., как океан является основой волн. Потому реальность и делима, и неделима, она есть, и ее нет. Не вырезанные фигуры в мраморе могут быть вырезаны из него, но невозможно вырезать мир из бесконечного Сознания, поэтому делимое и одновременно неделимое, оно только кажется отличающимся от тотальности, хотя на самом деле не отлично от него».

Васиштха продолжил:

«Реальность есть бесконечное неделимое Сознание, которое непознаваемо, не будучи объектом наблюдения. Брахма, Вишну, Рудра и т.д. — имена, которые благодаря постоянному использованию стали рассматриваться как реальные. Создание, не имея никакой причины, не существует. Но единое не может сообщить, есть ли в нем «несуществование» или вообще что-нибудь.

Когда твой разум находится в совершенном спокойствии, то, что есть, и есть реальность. В ней этот мир кажется существующим. Кажущийся мир не возникает из ничего! Потому следует заключить, что существует только Брахман, даже в форме этого творения. Творение есть только название, слово. Реальность есть Брахман. «Я», «ты» и «мир» — названия, существующие в Брахмане как Брахман.

Океан, гора, облака, земля и т.д. не рождены и не созданы. Эта Вселенная существует в Брахмане как Великое Молчание (молчание бревна). Наблюдатель существует в сцене как видение, по причине присущей ему природы. Делатель существует как деяние, так как у него нет никакой причины для действия. В этом нет ни знающего, ни делателя, ни инерции, ни ощущающего, ни пустоты, ни субстанции. Жизнь и смерть, истина и фальшь, хорошее и плохое — все имеет единую сущность, как

волны в океане. Разделение между наблюдателем (субъектом) и наблюдаемой сценой (объектом) — просто каприз разума.

Как ни пытайся, невозможно найти причину для этого создания. То, что сияет без причины, несомненно, не существует, кроме как в виде иллюзии. Оно существует как оно само и сияет, потому что оно есть оно, без отношения Создатель-творение».

Рама спросил:

«Можно увидеть, что целое дерево скрыто в семени, почему не можем мы принять, что мир точно так же скрыт в Брахмане?»

Васиштха ответил:

«Если существует такое семя и взаимодействующие причины, то есть и возможность для создания. Когда все элементы распадаются во время космического разрушения, где тогда это семя и соответствующие причины? Когда бесконечное, неделимое Сознание есть единая Истина, нет причин для существования даже мельчайшей частицы и еще менее — для существования семени этого творения. Чем бы ни было высшее существование, оно само есть эта Вселенная. Одно и то же единое бесконечное Сознание думает о себе, как о неправде в неправде и как о чистом сознании в чистом сознании. Как пространство (расстояние) существует в пространстве, так все это существует в Брахмане».

Васиштха продолжил:

«Так как с самого начала не было ни причины, ни мотивов для возникновения этого творения, нет ни существования, ни не существования, ни плотной материи, ни тонкого разума, ни двигающихся объектов, ни неподвижных объектов. Сознание не имеет формы и не может создать этот мир имен и форм, потому что причина и следствие всегда имеют сходную природу, только то, что имеет форму, может создать или измениться в другую форму. Сознание остается собой все время, воображая в неделимом сознании разнообразные объекты. Что бы это сознание ни ощущало внутри себя, только это и «называется» миром или этим творением.

До того, как все это произошло, существовал только Брахман, единый, совершенно спокойный и однородный. Бесконечное Сознание есть бесконечное Сознание, вода есть вода и, так как это «творение» воображено сознанием, оно кажется сотворенным. Как приснившийся мир является только кажущейся видимостью в собственном сознании, так в пробужденном состоянии этот мир появляется в сознании как сознание.

В изначальном творении сновидение неразделенного сознания считается пробужденным состоянием (миром, который ощущается в пробужденном состоянии). Сновидение, возникающее в сознании существ, возникших в этом невежестве, называется состоянием сновидения.

Этот запутанный сон «материализуется» из-за постоянных повторений, как этот мировой порядок. Река является только движением воды, создание — каприз бесконечного Сознания.

Неверно считать «смерть» состоянием блаженства из-за полного уничтожения «себя». Это состояние пустоты (подобное пространству). Видение сансары снова возникнет. Если есть страх из-за прошлых дурных поступков, последствия одинаковы, что здесь, что «там», потому нет большой разницы между жизнью и смертью. Зная это, человек достигает спокойствия разума. Когда восприятие разделения прекратится, возникает видение единства. Это называется Освобождением. Есть это создание или нет, в состоянии освобождения присутствует полное понимание отсутствия объектов и ощущение неразделимости бесконечного. Когда объект и субъект не осознаются, наступает безграничное спокойствие. В высшем Сознании, конечно, нет ни несвободы, ни Освобождения.

Человек, осознавший Истину, достигает Нирваны. Этот кажущийся мир, который является небольшим волнением в сознании, тоже ощущается как Нирвана. Он осознает, что создание не есть разнообразие, а есть только чистый Брахман».

Васиштха продолжил:

«Чистое ничто существует везде разными способами и всегда в этом пространстве, которое есть сознание. Сознание существует здесь и тут в виде этого создания, нет нигде не сознания, потому что все это — только чистое сознание. Даже то, что кажется материей, есть только чистое сознание. В связи с этим, о Рама, послушай историю о камне, свидетелем которой я был лично».

6.18. Мир внутри камня

«Однажды, поняв все то, что стоит понять, я пожелал оставить все действия мира. Я хотел непрерывно и без помех медитировать в полном уединении. Найдя подходящее место, я размышлял (медитировал) таким образом:

«Весь мир лишен ценности. Ничто в нем не способно принести мне ни малейшего счастья. Что есть то, что я вижу и кто я? Чтобы найти верные ответы, я должен уйти куда-то, чтобы оказаться вне досягаемости даже для демонов и богов, и там медитировать в полном уединении, не опасаясь вторжений.

Где бы мне найти такое место? Леса полны звуков бегущей воды и бродящих вокруг львов. Как отвлекают города, полные людей, так и океан полон различных источников отвлечений. Даже пещеры не свободны от помех: в них гудит ветер и они полны обитающих в них существ и т.д. В озерах часто купаются люди и небожители, поэтому они тоже полны

мешающих факторов. Обдумав все возможные места на земле, я решил уйти в космос, но даже там обнаружил помехи от облаков, небожителей, демонов и ушедших душ.

Оставив все, я ушел в одинокое место далеко-далеко, куда не могли проникнуть даже природные элементы. В этом пустынном месте я вообразил существование обители. В моем разуме я сделал ее недостижимой для любого существа. Там, приняв позу лотоса и успокоив разум, я решил, что буду сидеть в самадхи сто лет. В соответствии с правилом: ты видишь все то, о чем думаешь долгое время, мои желания материализовались и распростерлись передо мной. Эти сто лет промчались в мгновение ока, потому что когда разум сильно концентрируется, время не замечается.

Когда этот период закончился, мой разум начал расширяться. Все демоны-понятия «меня» и «тебя» медленно добирались до меня с помощью жизненных сил, которые начали двигаться во мне. Сразу же в сердце закралось желание, я не знаю, откуда и как оно пришло ко мне!»

Рама спросил:

«О мудрый, как в человеке, утвердившемся в Нирване, может возникнуть чувство эго?»

Васиштва ответил:

«Вне зависимости от того, знаешь ты Истину или невежественен, тело не может существовать без чувства эго. То, что нуждается в поддержке, не может без нее существовать. Но есть важное отличие, которое я сейчас тебе объясню.

Маленький мальчик, называемый невежеством, создал демона, называемого чувством эго, который кажется существующим незаметно внутри него. Невежество тоже не является сущностью, потому что оно не воспринимается существующим, если исследовать его природу: тьма не существует, если пытаться на нее посмотреть с помощью лампы. Когда ты ищешь демона невежества, он тоже не существует, но в отсутствие таких поисков его существование воспринимается как должное, под влиянием этого существования оно разрастается и утверждается. Этот мир создан невежеством, которое реально только для невежественного человека, на самом деле оно нереально. Это (бесконечное Сознание или Брахман), что вне разума и чувств, не может быть семенем или причиной возникновения того, что является объектом для разума и чувств. Когда нет семени, откуда возьмется росток?

В бесконечном Сознании просто каприз кажется созданной Вселенной. Только это сознание называется богом или этим творением. Оно подобно собственному созданию во сне, что всякий ощущает каждую ночь. Так как тот, кто видит сон, является сознательным существом, объекты

его сна тоже кажутся имеющими интеллект и собственный разум, примерно так это несоздание, называемое Вселенной, кажется независимо существующим, как если бы действительно было создано. Создания нет как такового: единый Брахман просто существует как Брахман. Какое бы понятие ни возникло в нем, оно ощущается Брахманом, как если бы было объектом ощущения. Сам этот Брахман придумывает, что все это «создание», но тогда ощущающий, ощущаемое и ощущение едины и неделимы. Так же и Брахман, понятие о создании и само создание являются единым Брахманом. В этом случае, как может возникнуть чувство эго или фальшивое понятие «я»?

Я рассказал, как победить это привидение (чувство эго), которое пропадает, если его исследовать. Чувство эго было хорошо понято мной, поэтому, хоть оно и кажется существующим во мне, оно бездействует, как не греет нарисованный огонь. Так я оставил чувство эго и существую в пространстве, как если бы вне его, в создании, но как бы вне его. Я не принадлежу чувству эго, оно не принадлежит мне и не существует во мне. Я не существую, как и другой в моем видении, есть все и одновременно ничто».

Васиштва продолжил:

«Из истории про камень, которую я собираюсь рассказать тебе, о Рама, ты поймешь, что в камне есть тысячи миров. В этом физическом пространстве тоже есть бесконечное множество миров. В каждом элементе или объекте содержатся бесконечные миры и создания, но все это существует только в неделимом бесконечном Сознании, а не как реальные субстанции. Ничего не было создано с самого начала. Одно только сознание существует в сознании как пространство, воздух, огонь, вода, земля, горы и т.д., нет деления или двойственности между сознанием и созданным миром, оба они всего лишь два бессмысленных слова. И единство, и деление — тоже бессмысленные слова. То, что создает понятие единства и деления, создает понятие сознания и создания. Когда эти понятия отмирают, внутри сохраняется бесконечное умиротворение, даже в то время, когда ты вовлечен в разные действия. Все в Нирване. Воспринимаемый мир похож на небо: пустота, которая кажется обладающей формой и цветом. Понимай всю Вселенную, состоящую из тебя, меня, гор, богов, демонов и т.д. так, как бы ты понимал то, что случается во сне.

Пробыв в самадхи сто лет, я вернулся в тело и услышал вздох. Слушая его, я пытался угадать, что бы это могло быть. Я был далеко-далеко в космосе, как же мог кто-либо быть рядом? Более того, я никого не видел, поэтому решил провести исследование. Я снова вошел в самадхи, успокоил ум и чувства, слился с бесконечным Сознанием, увидел отражения бесконечных вселенных, мог пойти куда угодно и видеть что угодно. Я

видел бесконечные миры, которые не знали о существовании друг друга. Некоторые только рождались, другие уже умирали. В каждом были разные элементы, в них обитали разные существа на разных стадиях развития, разных типов и культур. В одних находились еще другие вселенные, в других были существа, которые даже вообразить трудно, в некоторых был порядок, в других беспорядок, в некоторых не было света и времени. Все это плоды одного неделимого бесконечного Сознания. Когда и как они возникли сказать невозможно, одно было понятно — все они родились от непонимания. В этом творении боги и демоны многочисленны, подобно комарам. Вне зависимости от того, считать ли эти вселенные творениями высшего Создателя или фальшивыми понятиями, совершенно определено, что они на самом деле являются бесконечным Сознанием, не отличны от него и не являются независимыми. Они подобны инертным реальностям в описаниях, найденных в писаниях. Так я узрел все эти бесконечные творения».

Васиштха продолжил:

«Через некоторое время мое внимание было привлечено к источнику звуков. Я увидел женщину, которая светилась и своим светом освещала пространство вокруг. Она была очень культурной, приблизилась ко мне и сказала: « о мудрец, ты победил врагов таких, как зависть, злость и похоть. Твой ум совершенно свободен и не связан ничем. Я приветствую тебя!» Теперь я знал источник звука и решил двигаться дальше, считая, что мне нечего делать с этой женщиной.

Потом я увидел множество вселенных, их разнообразие возбудило мое любопытство, хотелось путешествовать, чтобы увидеть все разнообразие творения. Через некоторое время я отбросил эту идею, зная, что это заблуждение, и просто пребывал в бесконечном Сознании. В один миг, все это восприятие разнообразия пропало с моих глаз. Было только чистое сознание и ничего более. Это и есть Истина, все остальное — изображение, понятия, заблуждения и иллюзорное восприятие.

Из-за того, что весь мир окружен непониманием или заблуждением, обитатели одного мира, одной Вселенной или одного создания не знают о существовании других. Разнообразные миры не знают о понятиях или создании других так же, как люди, спящие в одной комнате, не воспринимают кровавые битвы, которые один из них ведет в своем сне. В этих вселенных я видел тысячи Брахм, Вишн и Рудр. Все это в сознании, все это есть сознание и только сознание есть все это.

Рама, когда ты смотришь на что-нибудь и говоришь, что это то-то и то-то, сознание проявляется там как то-то и то-то, хотя, по-правде говоря, существует только это сознание, как само сознание и нет таких форм и названий. Пространство сознания существует везде и всегда, оно то, что называют миром. Восприятие объектов, которое мы называем зна-

нием этих объектов, есть только невежество и заблуждение. Я увидел эту Истину. С другой стороны, существует только пространство сознания. С Просветленным интеллектом я испытал единую Истину, касающуюся всего этого: все есть только чистое, неделимое, бесконечное Сознание. Из-за того, что восприятие разнообразия такое устойчивое, я видел в нем бесконечных Васиштх, бесчисленные года и циклы творения, множество времен, в которых царствовал Рама. Пока есть восприятие разнообразия, все это возникает, когда понимается Истина, все видится как чистое, неделимое, бесконечное Сознание. В бесконечности, конечно, нет ни имен, ни форм, которые можно было бы назвать «это мир» или «творение». Одно Сознание существует как Сознание».

Васиштха продолжил:

«Сознание едино и все это — только лишь внешние формы, которые проявляет (освещает) без всякого мотива, свет сознания. Из-за этого возникают разнообразные переживания. Например, в некоторых вселенных лунный свет горяч, а солнечный — холоден, добро разрушительно, а зло созидает, зрение функционирует в темноте, а свет ослепляет, яд способствует здоровью, а нектар убивает — все в соответствии с понятиями, которые возникли в сознании. В некоторых вселенных нет женщин и потому нет сексуальности, в других — у людей безжалостные сердца. В некоторых вселенных люди имеют меньше органов чувств. В некоторых существуют только один или два элемента, хотя и они тоже населены живыми существами, приспособленными жить в условиях.

Все это возникает как сознание в сознании через сознание, это известно как ум».

Рама спросил:

«Так как все достигают освобождения в конце цикла создания во время космического разрушения, как возникает понятие о следующем создании?»

Васиштха ответил:

«О Рама, Брахман является неопишуемой массой космического Сознания. Создание является его самым центром (сердцем) и потому не отличается от него. Оно загадочным, нереальным образом понимается как создание. Создание фальшиво, разве можно сказать, что оно разрушается в определенное время? Даже космическое разрушение и т.д. является словно бы частью Брахмана. Такие разделения появляются только в невежестве, поэтому ничто и никогда не разрушается и ничто не создается. Высшая Истина или сознание неуязвима для оружия, огня, ветра и воды. Она не осознается теми, кто ее не знает. Вселенная, сердце этой истины, подобна ей, она не рождается и не умирает. Ощущение ее существования и не существования появляется вместе с возникновением и прекращением соответствующего понятия, поэтому даже слова «цикл

мира», «космическое разрушение» и т.д. — просто бессмысленные звуки. Привидение существует или пропадает только в сердце того, кто о нем думает. То, что видится как рождение, смерть, боль, удовольствие, форма и бесформенность — это все части единого существа. Между ними нет разделения, как нет разделения на несколько частей в одном дереве. Когда эта Истина не осознается, тогда воспринимающееся разделение кажется существующим. В Брахмане нет ни знания, ни невежества, он вне Освобождения и несвободы. Осознание этого является Освобождением».

Рама спросил:

«Ты увидел все это из того места, где был или путешествовал в странстве?»

Васиштха ответил:

«Я достиг бесконечного Сознания. В нем нет прихода или ухода. Я не оставался на одном месте, но я и не двигался повсюду. Я видел все это внутри себя, принявши форму того, что видел. Как ты чувствуешь свое тело с головы до пят даже с закрытыми глазами, так я видел все глазами сознания. Это как сон: что бы ни случилось во сне, происходит исключительно в сознании. Я вижу все это и сейчас. Теперь я един с Просветленными существами, я знаю их, как себя самого, без деления на субъект, объект и наблюдение, потому что только единое сознание существует без делений».

В ответ на вопрос о женщине, Васиштха сказал: «У той женщины тоже было космическое тело, она находилась рядом со мной. Раньше я ее не замечал. Хотя у нее и было космическое тело, она могла общаться со мной (у меня тоже было космическое тело) очень вежливо и с хорошей дикцией, как во сне один говорит с другим. Как кому-то может присниться война, так и люди здесь переживают события этого мира, как будто бы они реальны. Однако сравнения здесь не подходят, Истина не передается словами. Если бы кто-то спросил: «Как ты видишь сны?», —ответ был бы: «Точно так же, как видишь их ты!» Все это говорится только для твоего понимания, Истина состоит в том, что эта Вселенная так же, как и все, что ты видишь во сне, есть не что иное, как сознание.

Нет никаких существенных различий между сновидением и этим видимым миром. Сновидение воспринимается в момент, непосредственно предшествующий пробуждению. Знание, которое существовало в начале этого цикла творения, известно как состояние не сна. опыт существования этого мира — это долгое сновидение или ничто. Это есть чистое сознание, потому что оно существует в бесконечной реальности. Ты — свидетель или наблюдатель собственного сна и так же бесконечное Сознание — наблюдатель длинного сна или цикла творения. Как наблюдатель и наблюдаемое — есть единое Сознание, так и то, что в

середине (процесс наблюдения) тоже является чистым, неделимым и неизменяемым сознанием. В этом случае можно ли рассматривать этот мир как что-то плотное и материальное? Сон даже такого телесного существа, как ты — нематериален. Как может длинный сон бесконечного нематериального сознания быть материальным? Это только не созданное сознание».

Рама спросил:

«О мудрец, как могла эта бесформенная женщина произносить слова?»

Васиштха ответил:

«Конечно, те, кто имеют космическое тело, не могут произносить слышимых звуков. Если бы это было возможно, тогда твои разговоры в сновидениях были бы услышаны тем, кто спит рядом с тобой. Потому ясно, что видимое во сне является иллюзией, основанной только на чистом сознании. То, что ощущается как жизнь в состоянии бодрствования, совершенно не отлична от ощущения сна. Это все только игра сознания: понятия, возникающие в этом сознании, кажутся покрытыми прочной реальностью.

Семена прошлого опыта находятся в сознании, они прорастают в новые ощущения, которые иногда идентичны прошлым, а иногда несколько отличаются. Миры, выросшие из этих семян, не знают о существовании других миров. Во время жизни в этом мире сновидения демоны побеждаются богами и остаются в своем состоянии сновидения. Не будучи Просветленными, они не достигают Освобождения. Не будучи бессознательными, они не становятся бессознательными, а сохраняют понимание. Потому они живут в пространственном теле в мире сновидения. Точно то же самое происходит с так называемыми человеческими существами. Мир демонов, их жизнь и ментальность подобна нашей и наоборот. Мы существуем как их объекты сна. Их сотоварищи, хотя тоже являются объектами сна, считаются ими реальными сущностями. Точно так же объекты, появляющиеся в каждом моем сне, реальны для меня.

Из-за собственной природы бесконечного Сознания, эти создания сна кажутся существующими и в состоянии бодрствования. Их реальностью, конечно, является единственная реальность — Брахман. Все существует везде, всегда как неделимое, чистое сознание, но это является ничем и потому ничто не разрушается.

В вечном пространстве (измерении) бесконечного Сознания, в бесконечной игре бесконечного, существуют бесконечные разумы и в них бесконечные миры. В каждом из них есть континенты и горы, деревни и города с домами, в которых живут люди, у которых есть своя шкала времени и длина жизни. Когда эти индивидуальные сознания приходят к концу жизни, не достигнув Просветления, они продолжают существ-

зовать в бесконечном пространстве, создавая свои миры во сне. В них есть другие люди, в которых есть разум, в этих разумах есть миры, в них существует множество людей и т.д.

Иллюзорная видимость не имеет ни начала, ни конца. Это есть только Брахман. О Рама, во всех этих разнообразных объектах нет ничего, кроме чистого сознания. Только сознание является этой Вселенной. Можно ли сказать, что есть миры, которые кажутся существующими в разумах невежественных людей?»

Спрошенная Васиштхой о том, кто она такая, небесная женщина ответила:

«О мудрец, в этой огромной Вселенной, в уголке, есть мир, где живешь ты. За границами этой Вселенной находятся горы Локалока. Где-то там есть только люди, в других местах обитают только боги, там есть демоны и долгоживущие существа. Есть места, источающие внутренний свет, а есть места абсолютной темноты, плодородные поля и пустыни, места обитаемые и нет.

Я живу внутри камня, который лежит на северо-восточных склонах этих гор. Такая у меня судьба: жить внутри камня. Я там жила бесконечное время. Мой муж тоже там живет. До сих пор мы не могли достичь Просветления из-за наших желаний и привязанности друг к другу. У наших родственников похожая судьба.

Мой муж очень высокого рождения. Он очень стар, сидит на одном и том же месте бесконечные века. С рождения и до сих пор он девственник, очень образован и ленив. Он живет в заточении, потому что ему не хочется удовольствий. Быть его женой — очень несчастная жизнь, но все равно я даже миг не могу жить без него.

Я расскажу тебе, как стала его женой. Когда он был молод, он был частично Просветлен и хотел иметь жену, которая могла бы помочь ему в духовной жизни. Я родилась из этого желания, воображенное существо, чтобы быть его воображаемой женой. Как таковая, я стала молодой женщиной. Мне нравилась хорошая музыка и я развлекалась.

Я поддерживаю не только своего мужа, но и все три мира, которые существуют в нем. Хотя я повзрослела, и мое тело налилось красотой и молодостью, мой муж или остается в состоянии глубокого сна, или же занят религиозными делами. Он никак не воспользовался нашим браком, хотя я жажду этого все время. Я горю желанием. Мои слуги делают все, чтобы я чувствовала себя хорошо, но все попытки только добавляют страданий. Горю желанием, я постоянно плачу. О мудрец, вокруг все покрыто красивыми цветами и прохладным снегом, но из-за огня желания они для меня все равно, что бесполезный пепел. Лежа в кровати, украшенной гирляндами и цветами, я чувствую сухость и пустоту, моя молодость пропадает!»

Небесная женщина продолжила:

«Спустя некоторое время моя привязанность и чувство к мужу превратились в отсутствие привязанности и бесстрашие. Муж постарел, его интересует только одиночество, у него нет привязанностей и вкуса к чувственным удовольствиям, он всегда молчит. Зачем мне жизнь? Я — ребенок, ставший вдовой, даже смерть, тяжелая болезнь или еще худшие испытания предпочтительнее для меня, чем бессердечный муж. Лучшее благословение и цель жизни женщины — молодой муж, который наслаждается жизнью, чье поведение мягко и приятно.

Женщина, чей муж не наслаждается жизнью, чувствует себя разочарованной. Неовоспитанный интеллект разрушителен. Богатство, попадающее в руки плохих людей, — это несчастье. Только та является женщиной, которая следует за своим мужем. Только то настоящее богатство, что ищет хороших людей. Настоящий интеллект только тот, который мягок, неограничен, достоин и смотрит на все одинаково.

Если муж и жена любят друг друга, то ни болезни тела и разума, ни страдания и ни природные катаклизмы не затрагивают их умы. Для женщины, чей муж имеет плохой характер или которая вообще не замужем, все сады удовольствий этого мира — обжигающие пески. Женщина может оставить все в этом мире по той или иной причине, но она не может оставить своего мужа.

Ты сам видишь, о мудрец, что за несчастье я терпела все эти годы. Но теперь я утвердилась в бесстрашии, у меня есть только одно желание: дай мне наставления, чтобы я могла достичь Нирваны. Смерть предпочтительнее жизни для того, чьи желания обмануты, сердце разбито и кто медленно продвигается к смерти. Мой муж тоже желает достичь Нирваны. Он пытается контролировать ум своим умом. Молю, разбуди в нас обоих знание самих себя словами высочайшей мудрости!

Так как мой муж мной не интересуется, у меня развилось бесстрашие. Умственные ограничения стали слабыми, я практикую йогу, что дало мне контроль над пространством, теперь я могу передвигаться в пространстве. Я также практиковала концентрацию, чтобы можно было встречаться со знающими людьми.

Когда я улетала из своего мира, я увидела камень в горах Локалоки, который до тех пор не видела. У нас не было желания видеть это ранее. Мой муж и я теперь желаем достичь Просветления. Молю тебя, исполни это желание, ведь мудрецы не отказываются от объяснений! Я видела мудрецов, достигших многого, но ни одного такого, как ты. Я молю о спасении у твоих стоп, не покидай меня!»

На вопрос Васишты о том, как она жила в камне, небесная женщина сказала:

«О мудрец, наш мир в камне совершенно такой же, как и твой мир здесь. В нем тоже есть небеса и преисподняя, боги и демоны, солнце и

луна, земля и звезды, подвижные и неподвижные существа, горы, океаны и мельчайшие живые существа, подобные пыли. Почему бы тебе не освятить этот камень своим посещением: мудрецы всегда интересуются диковинами!»

(Эта земля тоже является камешком в огромном пространстве! — прим. Свами Венткатесананды).

Васиштха продолжил:

«В ее обществе я пересек пространство, достиг гор Локалока и увидел камень. Увидев, что это был просто камень и в нем не было никакой особой Вселенной, я спросил ее: «Где твой мир со всеми богами и демонами, горами и океанами, мир, который ты так хорошо описала?»

Небесная женщина ответила:

«Воистину, о мудрец, теперь я понимаю: все то, что я ранее видела в камне, на самом деле только во мне. Только потому, что я постоянно воспринимала это видение и ощущала его в камне, я решила, что видела это. Теперь я его не ощущаю и видение пропало. В тебе чувство разделения пропало уже давно, поэтому у тебя нет неверных понятий. Теперь даже во мне эта долго длившаяся иллюзия перестала существовать из-за правильного восприятия. Я теперь не вижу четко тот мир, понимание Истины стало сильнее прошлых иллюзорных понятий и они угасают.

О мудрец, единственный путь к спасению — это полностью отдать все силы достижению одной желаемой цели, надо получить необходимые наставления (по применению усилий) для достижения, снова и снова практиковать правильные действия. Верно направленными усилиями развеивается непонимание и невежественный человек становится Просветленным. Верно направленным усилием достигается даже наслаждение неприятными вещами. В результате постоянной практики незнакомец становится другом и, когда близкий родственник отдаляется от тебя, через отсутствие постоянно повторяющихся подтверждений близкие отношения теряются. Из-за повторений тонкое тело становится грубым физическим. Постоянными усилиями невозможное становится возможным, также укрепляются фальшивые отношения, их надо решительно оставить до конца жизни. Эти усилия приближают желаемый объект к тому, кто желает. Они дают ему возможность получить этот объект без проблем.

Постоянные и повторяющиеся усилия — единственно возможный путь для человека. Только методичными, устремленными усилиями и собственным непосредственным опытом достигается высшее состояние, никакими другими путями! Только так можно стать бесстрашным, где бы то ни было в мире».

Васиштха продолжил:

«Когда небесная женщина сказала все это, я принял позу лотоса и погрузился в глубокую медитацию (самадхи). Я оставил все материаль-

ные и физические концепции и удерживал видение чистого сознания. Я стал бесконечным Сознанием и свидетелем космического видения высочайшей чистоты.

Благодаря пониманию Истины во мне развеялся обман материального и физического. Вместо них было великое Сознание, которое не восходит и не заходит. Это было понимание, в котором я не видел ни пространства, ни камня, но воспринимал только Абсолют. Все то, что я воспринимал ранее, было единым «Я», я понял, что только это высшее «Я» и было все тем, что я видел и испытывал. То, что казалось ранее камнем, было только пространством бесконечного Сознания.

Человек — это только объект сна другого и ему снится, что он человек. Однако с течением времени даже те, кто сейчас заблуждаются, достигнут, в конце концов, Просветления, потому что нет ничего, кроме истины бесконечного Сознания. На самом деле нет ни земли, ни материи.

Природа всех элементов или существ — тело Брахмана, Сознания. Только эта концепция видна вокруг как движение или воображение. Космическое тонкое тело появляется из-за возникновения этого понятия. Первое понятие или мысли есть тело индивидуального сознания. Это заблуждение (мысль «я») теперь думает, что ум — сама собой существующая очевидная реальность. Без причины и без цели возникают понятия, что ум — это реальность, так сознание становится чем-то отличным от себя. То, что ощущается теперь очевидной реальностью (тело и т.д.) на самом деле — очевидная нереальность. Парадоксально, очевидное становится нереальным, а нереальное — очевидным. Такова загадочная сила иллюзии.

Тонкое тело — это первая из очевидных истин. Истина вездесуща, а материя — иллюзия, хотя ее и можно ощущать: так же, как «браслетность» есть всего лишь иллюзорная внешняя форма золота, хотя люди могут показать на него и заявить, что это браслет. Тонкое космическое тело нематериально. Только из-за недопонимания индивидуальное сознание поддается этой иллюзии — что за невежество! Материальное или физическое тело при внимательном исследовании не обнаруживается, а тонкое тело существует без изменений в обоих мирах (здесь и после смерти)».

Васиштха продолжил:

«Материальное физическое тело существует в тонком нефизическом, как вода — в мираже. Из-за ошибки восприятия физическое тело принимается за настоящее, как кусок дерева можно перепутать с человеком. Как загадочна и сильна иллюзия, которая заставляет нереальное казаться настоящим, а настоящее — нереальным! Эта иллюзия существует только из-за непонимания Истины.

Действия и поведение существ в этом мире определяются в основном видением йогов и в небольшой степени восприятиями ума. Поэтому эти два фактора могут быть приняты как истинные. Но тот, кто настаивает на реальности материи, пытается утолить жажду водой из миража.

Одномоментное удовольствие — это боль. Настоящее наслаждение неизменно, безначально и бесконечно. Поэтому исследуй Истину с помощью непосредственного переживания, получи изначальную Истину непосредственно через опыт. Тот, кто оставляет это переживание и гонится за иллюзорными «реальностями» на самом деле невежественный человек.

Реально только тонкое нематериальное тело, восприятие материального, или физического тела нереально и иллюзорно. Как оно может ощущаться как реальное, когда является только понятием и никогда не было создано? Когда ты видишь, что очевидно: видимое — иллюзорно и нереально, можешь ли ты что-либо еще принять как настоящее? Как это может быть принято за настоящее, когда оно даже основано на нереальном?

Объективная Вселенная, существование которой считается доказанным (непосредственным восприятием, выводами и научными исследованиями), на самом деле фальшива и нереальна. Двойственность или разнообразие — фальшивы, реальна только единая масса бесконечного Сознания. Как предмет, видимый во сне, не существует в действительности, так и то, что мы увидели как камень, не существует, есть только чистое Сознание. Пойми, что эта гора, пространство, мир, «я» и все остальное — это одно бесконечное неделимое Сознание.

Только тот, кто достиг Просветления (пробужден) понимает это. Непонимание реальности закрепилось из-за фальшивого чувства «я не просветлен». Невежественный человек тот, кто оставляет понимание природы неделимого бесконечного Сознания и желает испытывать другие ощущения. Какое отношение мы имеем к нему?»

Васиштха продолжил:

«Затем небесная женщина вошла в мир внутри камня. Я тоже пошел вместе с ней. Там она приблизилась к Создателю того мира и села перед ним. Потом она сказала мне: «О мудрец, это мой муж. Он создал меня как свою жену. Однако мы не стали близки в этом браке. Теперь и он, и я постарели. Я разочаровалась и обрела бесстрашие. Он не выходит из своей медитации. Молю тебя, научи нас Истине о причине этого существования (сансары), чтобы мы оба смогли быть свободны от нее!»

Сказав это, она «пробудила» своего мужа-Создателя к обычному состоянию сознания и сказала ему: «Мой муж, это мудрец, который пришел в наш мир. Он — наш гость и сын Создателя другого мира.

Наша обязанность как хороших хозяев — приветствовать и ухаживать за гостями».

Создатель мира в камне открыл глаза. Он начал воспринимать собственное создание, где были разные «созданные» существа, которые возникли в его восприятии. В тот же миг появились разные типы существ: боги, демоны, люди и т.д. Он увидел меня и свою жену перед собой, приветствовал меня и посадил на украшенное сиденье. Я тоже его приветствовал и сел. Вокруг была небесная музыка и пение.

Потом я спросил второго Создателя:

«Эта женщина привела меня сюда и сказала, что я должен рассказать вам Истину, чтобы вы оба достигли Просветления. Верно ли это и подобает ли ситуации? Ты же сам здесь Создатель всех существ и Мастер высочайшей мудрости, да и она, видно, не горит неумным желанием. Как так случилось, что ты создал ее как свою жену, а теперь, если это верно, не обращаешь на нее внимания, вы даже не были близки?»

Создатель мира в камне ответил:

«О мудрец, слушай, я расскажу тебе все, что случилось. Есть только одно сознание, спокойное и нерожденное. В нем возникла небольшая вибрация, небольшое движение, рябь. Это то, что Я есть. Я есть изначальная природа чистого пространства. Так как я возник без причины или материала, я — самозародившийся. Я ничего не создавал и ничего не вижу. Что здесь видно: ты, я и разговор между нами — звук, производимый двумя волнами в океане при столкновении. Мы, как волны в этом океане, не отличные от самого океана бесконечного Сознания. Мы — только понятия, спонтанно возникшие в нем. Эта леди, которая кажется «другой», никогда не была создана, никогда не была существом, она только понятие, концепция, волна мысли или психологическая обусловленность. Это тело сделано остатками чувства собственного достоинства, которое существовало во мне, а она будто бы главная богиня этого чувства эго. Она, таким образом, вовсе не моя жена и не была создана как моя жена».

Создатель мира в камне продолжил:

«Теперь я желаю войти в бесконечное Сознание. Мы ни к чему не привязаны. Когда я покину космический разум и сольюсь с бесконечным Сознанием, последует разрушение всех наклонностей и понятий. Эта женщина, воплощенное понятие, не имеет привязанностей и следует за мной.

Теперь наступает конец цикла творения этого мира, вместе с ним — конец всем богам. Это также момент космического разрушения, конец моих собственных склонностей и чувств, полная трансмутация тела в пространство. Поэтому склонности вот-вот пропадут совсем. Желание

свободы возникает в понятиях без видимой причины, так они находят свой конец. Эта женщина, воплощенное понятие, практиковала медитацию и йогу, но не могла познать себя. Затем она увидела мир, в котором жил ты, Просветленный старец.

К этому времени она даже видела краеугольный камень моего творения. Он может быть воспринят, только когда ум готов отказаться от восприятия разнообразия, но не тогда, когда привязан к ним. Как и в камне, здесь существуют бесконечные миры внутри миров внутри всех этих объектов и элементов в любой момент. Их появление как «миров», конечно же, иллюзия, ибо все они — чистое сознание. Это иллюзорное видение «миров» пропадает для того, кто понял их истинную природу, но они продолжают существовать для всех остальных.

Преыдущими практиками концентрации и медитации она (женщина-воплощенное понятие) стала независимой от привязанностей, потом для понимания собственной природы, нашла тебя.

Только сила бесконечного Сознания существует здесь как непроходимая иллюзорная сила заблуждения. Эта сила безначальна, бесконечна и неразрушима. Время, пространство, материя, движение, ум, интеллект и т.д. — всего лишь частицы сознания, как частицы камня. Бесконечное Сознание — единственная природа камня, находящегося в сознании, его части — целые миры. Эта масса сознания считает себя миром. Хотя она бесконечна и безначальна, она думает, что имеет начало и конец. Этим она будто бы и становится. Эта масса сознания не имеет формы, но принимает форму камня. Здесь нет рек, нет колеса жизни и смерти, нет материи, меняющейся и трансформирующейся. Все это — всего лишь отражения в пространстве бесконечного Сознания. Как в космическом пространстве вроде бы существует пространство, называемое домом, и другое, называемое горшком (хотя, несомненно, пространство неделимо и существование пространства в доме никак не уменьшает тотальное пространство), все эти «миры» существуют в бесконечности, которая неделима и никак не уменьшается от этого».

Васиштха продолжил:

«Сказав это, Создатель мира в камне погрузился в глубокое и окончательное состояние медитации. Он пробормотал Ом и сосредоточился на конечной фазе его интонации. Его ум был совершенно спокоен. Он был как нарисованная картина. Воплощенное понятие (воплощение психологической обусловленности в форме женщины) последовала за Создателем и вошла в глубокую медитацию. Она стала формой пространства. Я тоже вошел в глубокую медитацию и был свидетелем всего, став вездесущим бесконечным Сознанием.

По мере того, как понятия в космическом сознании Создателя начали отмирать, вся земля с горами, континентами и океанами начала

пропадать. Перестали существовать трава и деревья. Земля — одна из частей космической личности Создателя, поэтому когда космическая личность прекращает свое ощущение мира, земля перестает существовать так же, как при параличе, когда мы больше не чувствуем больную конечность, она засыхает и отпадает.

Многочисленные природные катастрофы обрушились на землю. Плохие люди горели в огне и направлялись в ад. Земля потеряла свое очарование и плодородие. Женщины потеряли стыд, а мужчины — самоуважение. Поднявшиеся пыльные смерчи заслонили солнце. Люди страдали от пар противоположностей из-за собственного невежества. Из-за наводнений и голода, войн и насилия, человечество начало уменьшаться. Из-за бесчисленных страданий люди стали нецивилизованными и бескультурными. Из-за внезапности, с которой случились все эти события, погибли все разумные люди, повсюду стоял вселенский плач. Не хватало воды, люди начали рыть глубокие колодцы. Все перемешалось, социальный порядок был нарушен. Все жили обменом. Женщины продавали свои тела, короли брали нужное силой. Вожди человечества погрязли в пьянстве. Они обижали и мучили ученых мужей и святых подвижников. Люди стали жить не так, как было для них правильно. Мудрецов преследовали и избивали, церкви и храмы разорили. Даже святые перестали выполнять религиозные ритуалы из-за лени.

Города горели из-за молний, бьющих с небес. Перемешались времена года. Так разрушались элементы земли, потому что Создатель стал единым с бесконечным Сознанием».

Васиштха продолжил:

«Когда элементы земли были растворены в бесконечном Сознании и превзошли ограничения, начали разрушаться элементы воды. Когда взволновалась вода, она превысила свои естественные границы и растекалась по всем направлениям. С ужасными звуками волны накатывали на леса и разрушали их. Эти мощные волны смешались с тучами в небе и стали единой водяной массой. Горы погружались в воду. Водные создания носились в беспорядке, пытаясь скрыться от хаоса. Когда волны достигли горных пещер, из них выбежали львы, поубивали всех вокруг, а потом убило и их. Беспорядки достигли даже солнца.

Казалось, что океаны ворвались в царства самих богов и завладели ими. Из-за разрушения лесов и гор огромными волнами, казалось, что все пространство стало одним большим лесом. Огромные горы растворялись в водах океана. В какой-то момент казалось, что горы смеются, обнажив зубы, потому что на их склонах вымылись волнами драгоценные и полудрагоценные камни, ранее скрытые для глаз.

Даже небесные тела страдали от этого. На некоторых с грохотом упали горы. Даже огни космического распада, казалось, беспокоились о

том, чтобы их не потушили эти огромные волны. Единый океан светился сверхъестественным светом, в то время как множество земных существ тонуло в нем.

Потом казалось, что само пространство упало в воды космического разрушения. Небеса со всеми звездами и планетами начали падать во вселенский потоп.

Языки огня разбежались в разные стороны, поглощая все то, что существовало в пространстве. Так как Создатель вобрал в себя восприятие этого мира, демоны и другие сорвались и начали творить хаос. Все боги были побеждены демонами. Звезды и планеты сталкивались друг с другом и разрушались».

Вашихта продолжил:

«Когда Создатель Брахма убрал свое дыхание, воздух,двигающийся в пространстве, перестал выполнять свои природные функции движения. А что еще могло поддерживать элементы и все остальное? Когда эта сила, соединяющая небеса, прекратила действовать, звезды начали выпадать со своих орбит, как цветы с деревьев. Кометы и сателлиты тоже разрушились. Даже небесные пути странствующих космических мудрецов перестали существовать. С небес упали даже самые главные из богов».

Рама спросил:

«Сознание чисто и космическая личность — просто понятие. Как эта космическая личность разделилась на части такие, как земля, небеса и преисподняя?»

Вашихта продолжил:

«В начале, о Рама, было только чистое осознание, о котором нельзя даже сказать, существовало оно или нет. В себе оно заметило себя же как объект внимания. Не перестав быть субъектом, оно словно бы стало и собственным объектом. Это и есть индивидуальное сознание, у которого возникает ум и т.д. Однако все это не отлично от чистого осознания.

Когда ум, который тоже чистое сознание, думает: «Я есть пространство», — он ощущает пространство, хотя оно и не существует. Истинная Сущность или чистое осознание есть ничто и нематериально. Пока существует понятие физической Вселенной, сознание ощущает это, как если бы Вселенная была на самом деле. Своим желанием оно проявляет этот мир, который через некоторое время растворяется.

Склонность или психологическое самоограничение, из которого появляются понятия и ощущения разного рода, прекращается, когда возникает понимание реальности или видение Истины. Здесь нет чувства эго, поэтому есть единство, после этого остается только Освобождение или Просветление.

Такова сущность этого мира. Так существуют миры в теле космической личности. Понятие, возникающее в ней, видится этой Вселенной.

Это чистое ничто, там нет Вселенной и нет ничего, чтобы можно было бы назвать «я» и «ты». В чистом и неделимом сознании, которое и есть мир, как и кем он создается, какими материалами или причинами? Мир появляется, но это не более чем иллюзорное проявление. Он ни един с бесконечным Сознанием, ни отличается от него. Нет ни единства, ни множественности. Бесконечное, неделимое Сознание — единственная реальность, поэтому живи свободным от всех самоограничений, действуй спонтанно и в соответствии с каждой ситуацией».

Рама сказал:

«Я хорошо понял все то, что ты мне сказал, но еще не насытился рассказом. Это как бессмертный нектар, поэтому, прошу тебя, опиши мне снова ощущения создания».

Васиштха продолжил:

«Во время космического разрушения разрушилось все то, что казалось существующим. То, что осталось — вечно. Это невозможно описать. По сравнению с горчичным зерном, гора огромна, по сравнению с вечным бесконечным Сознанием все наше пространство — как горчичное зерно. По сравнению с высочайшей из гор, субатомная частица крохотна, примерно так же соотносятся размеры этой Вселенной и бесконечного вечного Сознания. Во время космического разрушения, когда прекращаются все иллюзии, бесконечное вечное Сознание сохраняет осознание каждой мельчайшей частицы, которая существует в пространстве. Оно видит их (хотя они и нереальны) словно бы во сне, когда воображает себя Творцом. Оно даже понимает себя как бесконечное Сознание. Считая себя мелкой частицей сознания, оно существует как субъект, будто бы видящий эту частицу, которая становится объектом видения. Это примерно, как человек, увидевший самого себя во сне. Так сознание поляризует в самом себе полюса субъекта и объекта, оставаясь при этом неделимым.

В этот момент спонтанно возникают принципы времени, пространства, действия, материи, видящего субъекта, процесса видения и видимых объектов. Однако силы, которые придерживают или ограничивают эти принципы, не возникают. Когда сияют частицы осознания, возникает пространство; когда это случается — возникает время; способ, которым это случается, становится действием; что бы ни ощущалось как существующее, становится материей; тот, кто ощущает, становится видящим субъектом; само ощущение этой материи становится процессом видения и то, что вызывает ощущение видения, становится объектом видения. Так возникают эти принципы, хотя все это фальшиво и не существует в реальности. Только пространство проявляется в пространстве без какого-нибудь определенного порядка или принципа.

Тот материал, в котором сияет это сознание, известно как тело; то, чем оно видит, известно как глаз, то же самое применимо и к другим органам чувств. Состояние, в котором сознание светит без имени и формы, известно как чистый элемент, его природа — пространства или пустоты. Это свечение мельчайших частиц осознания само становится материальным, тем, что мы называем телом, потом в нем возникают пять органов чувств. То, что понимает все это, называется интеллектом. Вместе с появлением мысли возникает ум, в котором укореняется чувство собственной важности или эго».

Васиштха продолжил:

«С движением частицы сознания в пространстве, она делает «здесь» то, что делала «там» ранее. Возникает понятие последовательности времени, а также пространственные категории такие, как «над», «под» и «в», а также направления. Хотя их природа — все то же пространство и пустота, они «становятся» временем, пространством, действием, материей, воспринимаемыми значениями слов и т.д. Так возникает тонкое тело. Постоянным осознанием самого себя оно сгущается, уплотняется в материальное тело.

Сознание приобретает телесное воплощение, хотя оно на самом деле пространство, которое невозможно ничем ограничить. В нем возникает идея «головы» и «ног», и вот оно уже видит их как настоящие органы! То же самое происходит со всеми остальными частями физического тела. То же сознание считает себя существующим или не существующим, берущим, отвергающим и т.д. Оно видит все эти понятия, как если бы они были реальными. Точно так же оно становится Брахмой-Творцом, Вишну, Рудрой, Шивой или червяком. На самом деле, однако, оно никогда не становится никем из них: оно есть, как есть — чистое ничто в чистом ничто, Сознание в Сознании.

Так возникают все тела во всех трех мирах. Так же возникает и иллюзия мира, которая закрывает ворота к свободе. Это есть причина всего, с нее начинается время и действие. Это первая личность, которая, хоть и не рождена, выглядит рожденной. Она не имеет материального или физического тела, поэтому ее невозможно поймать. Как человек, который дерется во сне со львом и кричит в этом сне, хотя на самом деле он спокоен и тих в своей кровати, так и бесконечное Сознание, которое воспринимает все эти понятия, на самом деле спокойно и неподвижно в самом себе. Вселенная, простирающаяся на миллионы километров во все стороны, существует в мельчайшей частице и все три мира существуют в одном волосе (в сравнении с бесконечным Сознанием).

Даже Создатель Брахма, царствующий над огромной Вселенной, являющейся его телом, существует в атоме. Еще точнее, он вообще не занимает никакого места, как гора, которую видишь во сне. Все, даже пер-

вый космический Создатель, есть не что иное, как чистое сознание. Это сознание осознало движение и потому ощутило его или жизненную силу. Жизненная сила — основа всей Вселенной, ее вихри становятся ветрами в этой Вселенной. Побочные продукты этой жизненной силы — ветер, жар, влага и их космические соответствия — ветер, солнце и луна».

Васиштха продолжил:

«Этот космический Создатель имеет два тела: одно — это чистое сознание без начала, середины и конца, а второе — этот мир. Он может увидеть этот мир снаружи, как курица — яйцо. Он разделил это яйцо на верхнюю и нижнюю части: небо и землю. Верхняя часть мира — это голова космического Создателя, нижняя — его ноги и середина — туловище. Верхняя часть настолько далека, что видна только как пустое небо.

Небесный свод — его небо, звезды — капли крови. Частицы воздуха повсюду в его теле — это боги, демоны и люди. Бактерии и вирусы в его теле — это призраки и мелкая нечисть. Поры — другие миры. Вырезка — океаны, нервы — реки, пустое место — его желудок, горы — его печень и селезенка, облака — его плоть, солнце и луна — глаза, наш мир — его лицо, деревья и змеи — волосы.

Так как он сам — космический разум, то ума у него нет. Так как бесконечное Сознание становится ощущением, которое не что иное, как само сознание, кроме него, нет того, кто ощущает. Также он является тем, кто ощущает все свои ощущения, поэтому в нем нет ощущений и все различия между органами чувств — просто понятия. Концепция, согласно которой органы чувств относятся к уму, как конечности — к телу, ошибочна, на самом деле, нет такой разницы так же, как и тело с конечностями составляют одно целое.

Что бы ни происходило в мире, все действия начинаются в нем. Из-за него мир видится как реально существующий, если его не будет, не будет и мира. Мир (создание), Создатель Брахма и космический Создатель — это только фигуры речи, только понятия, которые возникают в чистом бесконечном Сознании».

Рама спросил:

«Если этот космический Создатель — только понятие, как же он существует в этом теле?»

Васиштха ответил:

«Так же, как и ты существуешь в своем сердце, когда медитируешь. Как индивидуальное сознание существует в телах всех существ и как отражение — в зеркале, так и этот космический Создатель существует в своем космическом теле. Хотя и кажется, что у него есть разные части, на самом деле в нем нет деления, он существует, как камень: целый и неделимый, чистое, бесконечное Сознание».

Васиштха продолжил:

«Пока создатель Брахма медитировал, я осмотрелся вокруг и увидел солнце, восходящее сразу везде. Пока я смотрел на это невообразимое зрелище, оно поднялось прямо из недр земли, как подземный огонь. Становилось слишком жарко, поэтому я ушел оттуда. Весь небосвод горел светом этого солнца. Отовсюду неслись звуки «кат-кат».

Живые существа поджаривались заживо. Даже водные животные не были исключением. Разрушение было тотальным. Горы падали на горящие города, сминая их в кашу. Люди рыдали и плакали. Йоги уходили в бессмертие, если успели этому научиться заранее. Земля раскалялась огнями и сверху, и снизу.

Весь мир со всеми существами в нем загорелся огнем, исходящим из глаз Рудры. Звуки были «бум-бум-бум», как будто демоны забавлялись, бросая друг в друга потоки огня. Метеоры падали на горы и начинали танцевать танцы разрушения и смерти. Языки пламени, поднимающиеся из земли, соединялись с пламенем на небесах. Все горы расплавились, кроме горы Малая — она оставалась нетронутой, как сердце благородного человека, и распространяла вокруг себя радость и мир, как сандаловое дерево отдает свое благоухание тому, кто его сжигает.

Только два объекта еще никак не пострадали: пространство, из-за его вездесущности, невозможно разрушить и чистое золото тоже не разрушается. От всего остального не осталось даже пепла, как невежество и его последствия разрушаются огнем мудрости, остается только абсолютная чистота, без пепла сгоревшей тупости. Некоторое время пламя еще не достигало обители Рудры, но, наконец, он и на нее посмотрел, она тоже начала гореть.

Ничего не осталось. Будущие поколения смогут только гадать: «Возможно, ранее здесь был мир, Вселенная, создание».

Васиштха продолжил:

«Потом поднялись сильнейшие ветра разрушения, которые дули с такой силой, что смешались горы и океаны, даже преисподняя упала куда-то еще ниже. Все создание стало сухим и потеряло сущность.

После этого возникло, как разгневанный демон, огромное облако. Шум, производимый им, был ужасен, как тогда, когда Создатель Брахма потерял золотое яйцо, из которого потом создал всю Вселенную. Этот звук смешался со звуками разрушения миров и океанов. Он наполнил всю вселенную и объединил землю с небесами и преисподней. Он безошибочно определялся как звук вселенского распада.

Я слышал звуки этого облака и удивлялся: «Как может облако существовать с огнями космического распада?» Я посмотрел по сторонам. Облако было так высоко, что его не было видно, огонь не мог его достать.

Поглотив миры, языки огня стали искорками, которые сверкали удивительным блеском. Когда опустилось облако разрушения, казалось, что оно состоит из бриллиантовых молний. Воды семи океанов были бы только мельчайшей частью этого облака. Пошли дожди. Каждая капля дождя была, как молния. Капли заполнили все пространство. Они падали с такой силой, что разрушали все то, что еще осталось. Небо было единой массой воды. Дождь потушил огонь и достиг земного пространства.

Воды этого необыкновенного и сверхъестественного дождя смешались с огнями, которые еще горели. Ни вода не могла победить пламя, ни пламя — воду, их равные силы сделали противостояние неопределенным. Оба имели огромную силу и мощь, поэтому на их столкновение было жутко смотреть».

Васиштха продолжил:

«В это время все пространство было покрыто пеплом разрушения. Ужасные ветры носили этот пепел. Дождь страшно шумел, его шум был похож на крики победы демонов.

Три элемента: вода, огонь и ветер забыли о контроле, взаимодействии и гармонии. Все выглядело так, как будто они воевали друг с другом. Шум от этого хаоса, «чам-чам», был оглушающим. Могучие реки, текущие с гор, несли с собой другие горы, континенты и города. Планеты и звезды на небесах выпадали со своих орбит. Огромные волны приливов повсюду ломали горы, а ветры сдували их прочь.

Везде царил мрак, потому что лучи солнца не проникали за пелену дождя и облаков. Только жизненная сила еще поддерживала разрушающиеся объекты. Боги приблизились к черте разрушения, везде была пыль разрушенной Вселенной.

Без завесы создания, осталось только то, что остается (Истина или Бог) после тотального разрушения создания. Снова была полнота, которая становится очевидной, когда все разнообразные существа разрушены, та полнота, которая была здесь все время».

Васиштха продолжил:

«Не было пространства, направлений, не было «снизу» или «сверху», не было ни элементов, ни созданного из них. Был только один безграничный океан.

В этот момент я увидел небесную планету Брахмалока. Там Создатель Брахма находился в глубокой медитации (самадхи), он был, как неподвижная гора, окруженный первыми принципами, богами и мудрецами, небесными созданиями и познавшими, которые тоже сидели в медитативной позе, глубоко погруженные, неподвижные и словно бы безжизненные. Двенадцать солнц прибыли туда и тоже погрузились в медитацию.

Через некоторое время я увидел Брахму и других, как видятся сны при пробуждении. Я видел их и многие другие ментальные образы не как материализующиеся объекты из сна.

Потом я понял, что все эти боги и т.д. были чистым ничем. Не покидая своего места, они пропали с глаз. Я понял, что они тоже достигли Нирваны после отказа от имени и формы, как Создатель Брахма. Когда склонности или тенденции, которыми они сами себя ограничивали, прекратились в них, они стали невидимыми. Это тело — чистейшая пустота, оно кажется существующим из-за ограничивающих умственных склонностей и тенденций. Когда они прекращаются, тело становится невидимым и неосязаемым точно так же, как сон не воспринимается после пробуждения.

Некоторые говорят, что когда тело, которое видит сны, прекращает существование, сон тоже прекращается, без тела невозможна жизнь в других мирах. Тогда этой Вселенной никогда и не было! Если говорится, что мир никогда не был тем, чем он не был, тогда он не существует даже сейчас. Если говорится, что сознание создается процессами в самом теле, тогда это учение совершенно бесполезно. Если ты считаешь, что невежество существует, пока есть тело, эта невежественная идея становится реальностью. Если сознание возникает в теле случайно, почему оно не воспринимает свою бесконечную природу?

В любом случае, любое из того, что сознание решило воспринять в самом себе, оно и воспримет, зови это реальным или нереальным. Поэтому сначала сознание знает себя как сознание из-за движения в самом себе. Потом из-за умственных склонностей оно ощущает обманчивые восприятия. Ограниченное восприятие связывает, но когда нет восприятия ограничения (или ограничения восприятия) проявляется Нирвана».

Васиштха продолжил:

«Когда все боги и двенадцать солнц стали едиными с Создателем Брахмой, солнца начали сжигать мир Создателя точно так, как они уже сделали это с землей. После сожжения мира Создателя они вошли в глубокую медитацию и обрели Нирвану. Все погрузилось в густую тьму.

В это мгновение я увидел страшную форму, которая была воплощением разрушения Вселенной, воплощенная темнота. Однако она светилась внутренним светом. У нее было пять лиц, десять рук и три глаза, а в руке — трезубец. Она двигалась в пространстве своего собственного существа. Казалось, что тень возникла из космического океана, она сама была воплощением этого океана. Пожалуй, это было похоже на гору с крыльями. Посмотрев на это, я подумал: «Это Рудра», – и поклонился ему с безопасного расстояния».

Рама спросил:

«Кто этот Рудра и почему у него пять лиц и десять рук?»

Васиштха продолжил:

«О Рама, тот, кто известен как Рудра — это чувство эго. Его занятие — нарушение равновесия, а форма — чистое пространство и пустота. Его форма — форма пространства, поэтому его цвет похож на цвет пространства. Так как он есть чистое неделимое Сознание, он известен как суть пространства. Так как он есть истинная Сущность всего и всех, он известен как высшее «Я». Пять чувств — его лица. Пять органов действия и их пять полей действия — его десять рук.

Только когда бесконечное Сознание отражается в себе, проявляется эта форма. В то же время форма Рудры есть словно бы мелкая частица бесконечного Сознания и поэтому не существует, как таковая в реальности. Она — всего лишь иллюзорное восприятие.

Он существует, как движение в бесконечном Сознании и как воздух в пространстве создания, а в живых существах, как их дыхание и жизнь. В течение времени, когда его движения прекращаются, он достигает высшего равновесия. Три силы (гуны: чистоты, инерции и движения) и три периода времени (прошлое, настоящее и будущее) — это три глаза Рудры. Его трезубец показывает, что он держит в своих руках три мира».

Васиштха продолжил:

«Я увидел, что этот Рудра начал пить космический океан со скоростью дыхания жизни. Воды этого океана вливались в его рот, где горело огромное пламя. Этот Рудра или чувство эго существует, как огонь внутри океана (или земли), в конце цикла творения он выпивает океан. Воистину, чувство эго — это все во все времена.

В то время было только четыре объекта в этом чистом и бесконечном пространстве: Рудра черного цвета, стоящий без движения ни на чем, грязная земля, где были все миры от преисподней до небес, верхняя часть творения, которое было далеко-далеко вне видимости и, среди всего этого, везде было чистое Сознание (Брахман), пронизывающее все что есть. Кроме этого, ничего не было».

Рама спросил:

«Где живет Создатель Брахма, чем он скрыт и как существует?»

Васиштха ответил:

«Место обитания Брахмы (центра земного измерения) окружено водой в десять раз больше по протяженности самого земного измерения. Затем идет область огня, которая в десять раз превышает протяженность пространства воды. Область воздуха за этим в десять раз превышает протяженность пространства огня. Потом пространственное измерение в десять раз превышает протяженность пространства воздуха. Вне этого находится безграничное пространство Брахма-акаши».

Рама спросил:

«О мудрый, кто поддерживает это создание сверху и снизу?»

Васиштха продолжил:

«Земля и т.д. держится на своем месте огромным телом Брахманды (золотое яйцо, или космическая личность)».

Рама снова спросил:

«О святой, скажи мне, кем поддерживается Брахманда?»

Васиштха ответил:

«О Рама, Брахманда вообще ничем не поддерживается, будешь ли ты считать ее падающей или нет. Эта Вселенная не имеет формы, тела, материальности, хоть и кажется, что она имеет форму. Что точно мы имеем в виду под «оно падает» и «поддерживает ее»? Каково бы ни было понятие в бесконечном Сознании, оно им и остается. Это создание является снящимся бесконечному Сознанию городом. Когда о нем думается, что «он падает», то кажется, что он постоянно падает; если о нем подумать, как о существующем в пространстве, он находится и движется в пространстве; если о нем подумать, как о неподвижном, он остается неподвижным. Когда думается, что он был разрушен, кажется, что он был разрушен».

Васиштха продолжил:

«Потом я увидел, что Рудра начал свой танец в пространстве, как будто он был опьянен. Это было, как будто волны космического разрушения приняли форму и начали танцевать. Пока я смотрел на танец Рудры, я увидел тень позади него. «Как может тень существовать без солнца?», — спросил я сам себя. Пока я над этим размышлял, эта тень (женщина) выступила вперед и начала танцевать.

У нее было три глаза. Она была темного цвета, худая и огромная. Из ее рта вырывалось пламя. Она выглядела, как темная ночь или бесконечное пространство, воплотившееся в женщине. Ее руки достигали самых дальних уголков пространства. Она была настолько тонка, что были видны ее нервы и, казалось, что кто-то связал ее этими нервами, чтобы она не упала. На ней было ожерелье из голов богов, солнц и демонов, серьги из змей.

В один момент у нее была всего одна рука, в следующий — много рук, а потом она бросила свои руки вниз. В один момент у нее был один рот, в следующий — много ртов, а потом вообще не было рта. Сейчас у нее была одна нога, потом — много, а еще позже их вообще не было. Из всего этого я заключил, что она была Кали или Бхагавати, Ночь Смерти.

У нее было три глаза, источающие огонь, высокие скулы и подбородок, ожерелье из звезд, нанизанных на воздух. На ее мощных руках были сверкающие ногти, руками она заполнила все пространство. Ее дыхание было таким мощным, что самые большие горы могли быть им сдуты.

Ее тело увеличивалось во время танца. Пока я на нее смотрел, она, играючи, нанизывала бусы из гор. Три мира стали зеркалами в ее трех

частях тела (верхней, средней и нижней). Города, леса и горы стали цветами в ее гирлянде, накинута на тело.

В ее конечностях были города и деревни, времена года, три мира, месяца, дни и ночи. Праведность и грех стали ее серьгами. Святые писания были ее грудями, наполненными молоком высочайшего знания. В ее руках было различное оружие. Разные типы существ были волосками на ее теле. Все эти существа с городами и местами обитания танцевали с ней, разгоряченные мыслями о новом рождении. Вся Вселенная была в постоянном движении из-за ее танца, хотя с другой точки зрения все было крепко закреплено на ее теле.

Вся Вселенная отражалась в ее теле, как в зеркале. Пока я смотрел, все появлялось, пропадало и снова появлялось».

Васиштха продолжил:

«Что это был за танец? Небесное основание крутилось, горы вращались, боги и демоны тоже вились, как комары. Вращающееся основание выглядело, как ее развевающееся платье. Это было истинным наслаждением смотреть, как огромные деревья, которые были волосками на ее теле, вращались вместе с ней в танце. Они словно бы поднимались и опускались между небесами и землей.

Солнце и луна, день и ночь отражались в ее ногтях, пока она танцевала. Огромные горы тоже танцевали с наслаждением. Казалось, что скоро начнется новое космическое разрушение Вселенной.

Хотя и казалось, что все вращается, ничего на самом деле не случилось. Из-за движений многих рук богини воздух во всем пространстве тоже увлекался движением. Просто глядя на все это, даже мои глаза и ум стали уставать и путаться. В блеске зеркал, мелькающих в танце, горы, боги и небожители начали падать и их дворцы разрушались.

В ее теле все неподвижные объекты стали подвижными. Еще более удивительно: океаны танцевали на горных пиках и горы танцевали в пустом пространстве. Пространство танцевало позади земных измерений, континенты с цветущими садами и городами танцевали в свете солнца. Все это проплывало в зеркале богини мимо, как солома. Рыбы плавали в мираже, а города были видны в воздухе, который, казалось, поддерживает и горы. Небо и облака космического разрушения лежали на горах, которые упали.

В теле Каларатри можно было увидеть небо и день, создание и разрушение, чистоту и грязь. Хотя все боги и остальное упало от ее танца, они были, очевидно, устойчивыми из-за устойчивости бесконечного Сознания. В ее сознании было природное знание. Своим танцем она создавала и разрушала вселенные мгновение за мгновением, как мальчишка переводит свое внимание с предмета на предмет. Сейчас она близко, теперь — далеко, сейчас она крошечная и через мгновение — огромна.

Таково было проявление ее космической силы создания. Она носит ожерелье из черепов, на ее голове перо павлина. Она поклоняется Рудре, богу разрушения. Да защитит он тебя!»

Рама спросил:

«Когда все было разрушено, с кем и как она могла танцевать? Что у нее за ожерелья и все остальное?»

Васиштха ответил:

«О Рама, это не было ни женщиной, ни мужчиной и вообще они не танцевали. Никакой такой сущности не было, как и не было никакой формы. Было только вечное бесконечное Сознание, первая причина и причина всех причин — как бесконечность, как мир, наполняющий все. Сам Создатель принял форму Бхайравы, когда вся Вселенная прекратила существование, но на деле он был так же бесформен, как бесконечное пространство. Нельзя даже предположить, что бесконечное Сознание, которое проявилось во всем своем величии по причине собственной природы, оказалось бы вдруг без него, так и золото не может быть без какой-нибудь формы.

Как может сознание оказаться не сознательным? Видел ли ты золото без какой-либо формы? Как может что-либо не выражать собственную природу? Как сахарный тростник может потерять свою сладость? Если он потерял сладость, он больше не сахарный тростник, его сок не сладок.

Когда сознание теряет сознание, это уже не сознание. Все должно быть тем, что оно есть, и не может быть по-другому. Поэтому бесконечное Сознание — это чистое существование во все времена и никогда не становится больше или меньше, чем оно есть. Оно сияет собственным светом, не имеет начала, середины или конца, его потенциал бесконечен. Оно само проявляется, как пространство и земля в конце цикла создания и кажется, что оно подвергается разрушению, но во всем этом нет никакой реальности.

Рождение, смерть, заблуждение, слепота, нематериальность, материальность, мудрость, оковы, Освобождение, добро и зло, знание и невежество, воплощенные и невоплощенные состояния, момент и бесконечность, твердость и мягкость, ты, я и все-все-все, Истина и ложь, острота знания и неспособность к обучению, понятия времени, пространства, действия и материи, формы, зрение и мысли, действия, проистекающие из интеллекта и органов чувств, все пять основных элементов — все это чистое сознание, которое, не изменяя своей природе, кажется всем этим (как может казаться, что пространство разделено, хотя на самом деле оно не разделено). Это бесконечное Сознание известно как Шива, Брахма, солнце и луна, Индра и Варуна, Яма, Кубера и огонь. Достигший Просветления видит не разнообразие форм, а одно бесконечное Сознание».

Васиштха продолжил:

«Космическая форма, описанная мной как Шива, — чистое сознание. Оно само было танцующим Рудрой. Не было никакой формы и не было бесформенности. В массе сознания, все это чувствовалось как осязаемое. Я видел только это пространство, которое было бесконечным спокойствием, ощущал его в том виде, как я тебе описал. Никто другой не видел это точно таким же.

То, что было описано, как конец мирового цикла, как

Рудра и Бхайрави — все это было иллюзией. Они воспринимались такими формами только мной. Существует только единая масса сознания. Воспринимаемая в виде какой-либо формы, она видится как эта форма и кажется принимающей такую форму. Понимание слова и его значения невозможно без сознания. Только постоянным применением такого понимания ты начинаешь чувствовать, что объект, обозначаемый словом, абсолютно реален. Не было Бхайрави и Рудры, не было даже космического разрушения, все только иллюзия. Единственная реальность — бесконечное Сознание. Я тебе объяснил значение формы и бесформенности Рудры. Сейчас я тебе расскажу о значении танца.

Сознание не существует без движения внутри себя. Без этого движения оно могло бы стать «нереальным». Сознание кажется Рудрой из-за этого движения внутри него самого. Движение — природа сознания и поэтому неотделимо от него. Это движение сознания в себе и есть то, что воспринималось как танец Рудры. Это движение было ничем иным, как движением. Я воспринял его, как танец из-за своих умственных склонностей, поэтому танец Рудры был движением в чистом Сознании».

Рама спросил:

«Если все нереальное разрушается в процессе космического разрушения, как тогда сознание осознает и что оно осознает?»

Васиштха продолжил:

«Конечно, сознание не осознает что-то постороннее. То, что называется объектом рассмотрения, относится только к самой природе сознания. Как во сне все, что видится, существует в сознании спящего, так сознание осознает собственное движение в самом себе с момента возникновения этого движения. Так в нем возникает понятие момента, возраста, мирового цикла и т.д., а также понятия «я», «ты» и т.д. Нет ни двойственности, ни единства, ни пустоты, ни сознания как субъекта, ни не сознания. Есть чистая тишина или даже и не она. Существует только бесконечное Сознание».

Васиштха продолжил:

«Пространство самого сознания называется Бхайрава или Шива. Его динамическая энергия неотделима, неотлична от него и имеет при-

роду разума. Воздух видится (ощущается) в своем движении; огонь узнается по жару; чистое сознание чисто, спокойно и известно как Шива. Этот Шива неопишуем. Динамическая энергия Бога исполняет все его намерения и заставляет их проявляться в качестве видений. Эта энергия, сила или Майя является Сознанием. «Она» является силой жизни и потому ее называют живой, индивидуальным сознанием. Это создание-проявление естественно для бесконечного Сознания, поэтому она называется природой. Так как она — причина видимости и осязаемости всех предметов, она называется действием.

Так как она проявляет гнев по отношению к плохому, ее называют чандикой. Так как ее цвет — цвет синего лотоса, ее называют утпалой. Ее называют джайя, потому что она всегда побеждает. Ее называют сиддха, потому что она полна совершенства. Ее называют Дурга, потому что ее форма или реальная природа вне нашего понимания. Она называется Умой, потому что является сутью священного Ом. Ее называют Гаятри, потому что ее имена воспеваются всеми. Она есть продолжение видения всех вещей, потому ее называют Сарасвати. Так как она белого (желтого или красного) цвета, ее называют Гаури. Так как она существует в луче света в спящем и в пробужденном медитацией на тонкой внутренней вибрации Ом, ее называют биндукала (луч луны).

Так как реальная форма ее и Шивы — пространство, их тела синего цвета. Пространство является их плотью, костями и всем остальным. Они существуют как пространство в пространстве. Ее танец с разнообразными движениями, жестами и т.д. символизирует создание, старение и смерть всех существ. Кажется, что она имеет части, потому что создает миры движением своей энергии. Кали придает всем вещам их характерные черты силой присущей ее частям. Но никто не может осознать ее части, ее истинную сущность невозможно описать. Как движение в пространстве ощущается нами как воздух, так и динамическая энергия сознания ощущается действием или движением, происходящим в этом сознании. Но движение или действие нельзя считать качеством сознания, потому что оно не имеет качеств или характеристик. Сознание чисто и совершенно неопишуемо спокойно. Понятие о движении в сознании — невежество».

Васиштха продолжил:

«Когда эта динамическая энергия сознания остается где-либо, как она есть (не становясь чем-либо еще), ее называют богом Шивой. То есть это само по себе является Богом. Частями динамической энергии сознания, которые были созданы в ней как понятия, являются все созданные миры, земля со всеми континентами и океанами, лесами и горами, писания, разновидности священных ритуалов, войны и все четырнадцать миров».

Рама сказал:

«О мудрец, все эти вещи, которые ты назвал частями тела динамической энергии, реальны или фальшивы?»

Васиштха ответил:

«О Рама, воистину все это реально, потому что они были созданы динамической энергией создания и ощущаются сознанием. Как зеркало отражает реальный объект, находящийся перед ним, это сознание отражает в себе то, что находится в нем самом, то есть является реальным. Даже воображаемый город или кажущаяся видимость города возникает только в сознании, вне зависимости от того, возникла ли эта видимость из-за постоянного отражения или от чистоты сознания. Это создание реально, считается ли оно отражением, объектом сновидения или капризом, потому что оно основано на Истине, являющейся сознанием — таково мое мнение. Если ты возразишь: «Но эти создания капризов не имеют для меня практического смысла», — подумай, какой практический смысл в тех, кто ушел в дальнюю страну? Они приносят какую-нибудь пользу (имеют смысл) для обитателей тех стран, куда они ушли? То же самое и со всем остальным.

Все, что существует и действует здесь, реально для сознания и нереально для кого-то, кто не воспринимает и не осознает это. Поэтому все создания и существа, существующие в поле энергии сознания, реальны для воспринимающего сознания и нереальны для невоспринимающего. Все понятия и сны, существующие в настоящем, прошлом или будущем, реальны, потому что сознание, сущность всего этого, реально. Они осознаются теми, кто достиг соответствующего состояния сознания, как ушедший в дальние земли видит там разные сцены. Однако движение энергии сознания не изменяет Истины, как видящий сны переносится в иное место, не прерывая своего сновидения. Когда осознается, что восприятие трех миров является нереальным капризом воображения, не остается вопроса об их прерывистости и наоборот».

Васиштха продолжил:

«Кажущийся город является воображением, а не городом. Так же создание есть только понятие, возникающее в энергии бесконечного Сознания или понятие, возникающее в сознании, является созданием.

Каларатри можно соотнести с Богом, как движение — с воздухом. Как в пустом пространстве воздух движется, как если бы у него была форма, так она движется в бесконечном Сознании, будто бы исполняя желание или намерение Бога. Когда такое движение энергии отсутствует, тогда существует только Бог.

Пока она продолжает танцевать в пространстве, по случайному совпадению (как ворона и кокос) она соприкасается с Богом. В момент этого взаимодействия, она ослабляется, становясь тонкой и прозрачной. Она

оставляет свою космическую форму и становится горой, затем — небольшим городом, далее — прекрасным деревом. Затем она становится подобной пространству, а потом обретает форму самого Бога, как река, впадающая в океан. Затем Бог сияет как единый и неделимый».

Рама спросил:

«Но, о святой, скажи мне, почему успокаивается святая мать?»

Васиштха ответил:

«О Рама, эта динамическая энергия сознания известна как пракрити, джаганмайя и т.д. Она неизменна. Выше этой энергии только само сознание, которое является самой сутью сознания, высшее спокойствие. Динамическая энергия действует и движется, пока продолжается импульс божественного намерения. Некоторым образом, она танцует только пока не видит Бога.

Так как сознание и энергия неразделимы, энергия соприкасается (осознает) с Богом и становится им. Когда пракрити осознает Бога, она оставляет состояние движения и сливается с ним, как река с океаном. Движение энергии есть только результат понятия, возникающего в сознании, и энергия естественным образом возвращается в сознание, как тень, можно сказать, возвращается к человеку, когда пропадает. Святой может жить в компании воров, пока не обнаружит Истины, затем он не стремится к такой компании. Сознание обитает в двойственности, пока не увидит само себя. Энергия сознания танцует, пока не видит блеск Нирваны. Затем она осознает сознание и становится чистым сознанием.

Человек скитается в сансаре с ее рожденьями и смертями, пока не осознает Высшее. Увидев его, он сливается с Высшим. Кто оставит то, что освобождает его от всех страданий?»

Васиштха продолжил:

«Теперь я должен рассказать тебе, о Рама, как бог Рудра, стоявший в космическом пространстве в своей видимой форме, отбросил ее и обрел полное спокойствие.

Рудра стоял, наблюдая разделение в сознании, известное как создание. В мгновение ока он словно бы «проглотил разделение». Затем Рудра стоял один, единый с пространством, как если бы он сам был пространством. Через несколько минут он стал легким, как облако, его размеры быстро сокращались. Я видел в моем божественном видении, что он стал меньше атома. Через мгновение он стал невидимым, стал высшим спокойствием. Он стал единым с абсолютным Брахманом, или чистым Сознанием.

Таким образом, о Рама, я видел в этом камне создание, поддержание и растворение Вселенной и был изумлен этим иллюзорным восприятием. Я снова посмотрел на камень и увидел самые разные творения и существ-

ва в нем, как части Каларатри. Все это видится только глазами пробужденного интеллекта или божественным глазом, который видит все, везде и всегда, как оно есть на самом деле. Если ты посмотришь на камень физическими глазами, увидишь только камень и никаких созданий.

Затем я направил свой внутренний взгляд на другую часть того же камня и снова увидел создающееся творение и все остальное. В каждой части этого камня я видел целое творение. Также я видел бесчисленные творения в любом из множества камней, которые нашел на той горе.

В некоторых из этих творений Брахма только начинал создание, в других — божества создавались из разума Создателя, некоторые миры были населены людьми, в некоторых не было богов, в некоторых — демонов, эти миры были на разных стадиях развития, в некоторых люди побеждали старость и смерть, в других — все были Просветленными, потому что не встречали к этому препятствий. Так я увидел состояние Вселенной в прошлом, настоящем и будущем. В некоторых мирах была полная тьма и невежество, в некоторых я видел битву Рамы с Раваной, некоторыми правили боги, а другими — демоны».

Рама спросил:

«О святой, скажи мне, существовал ли я как Рама до этого воплощения?»

Васиштха ответил:

«Ты и я рождались множество раз, о Рама. Конечно с точки зрения абсолютной реальности ни я, ни ты, ни этот мир никогда не существовали. Все это подобно волнам на поверхности воды. Это проявление и исчезновение возникает из-за иллюзорного восприятия и неверного понимания».

Васиштха продолжил:

«Медитируя некоторое время на бесконечном Сознании, я неожиданно осознал, что все это творение было во мне, в моем собственном теле, как дерево находится в семени. Когда ты закрываешь глаза для сна, тыходишь во внутренний мир, созданный этим внутренним видением; когда сон прекращается, человек просыпается и его видение входит в мир пробужденного состояния. Таким же образом создание ощущается вхождением в него в своем сердце.

Увидев появление этого создания в пространстве, я вошел в другие части себя, желая увидеть другие аспекты создания. Когда свет моего внутреннего интеллекта был направлен на это «пространство», в нем возникло ощущение этого пространства. О Рама, когда тыходишь в сознание самого себя, во сне или в пробужденном состоянии, ты знаешь, что это тоже масса сознания. Сначала есть только это чистое пространство или пустота. В ней возникает понятие «я есть». Сгущение этого по-

нения становится интеллектом, а дальнейшее уплотнение интеллекта — разумом. Он знает или ощущает чистый элемент звука и другие элементы. Из этих ощущений возникают разные органы чувств.

Кто-то говорит, что в этом создании есть некоторый порядок, другие — что никакого порядка нет. Однако невозможно изменить природу и характерные особенности созданных объектов, которые получили эти особенности от соответствующих понятий, возникших в бесконечном Сознании изначально.

Пока я наблюдал создание, я стал размером с атом и осознал себя как луч света. Размышляя (медитируя) об этом, я стал плотным. В этой плотности находились возможности чувственных ощущений. ...Я начал видеть. Органы, которыми я видел, стали глазами, то, что я видел, стало объектом (сценой), результатом этого ощущения стало зрение. «Когда» я видел все это, стало временем, метод, которым я видел, стал порядком, «где» я это видел, стало пространством. По убеждению, они стали порядком этого создания.

Когда сознание таким образом «открыло глаза» или осознало свои врожденные возможности, возникли чистые элементы, а затем все органы чувств, которые на самом деле есть чистое ничто или пространство.

Я подумал: «Пусть я услышу что-нибудь». Отсюда возник звук и орган слуха, затем возникло тактильное чувство, чувство вкуса, запаха и т.д. Хотя все это вроде бы возникло во мне, на самом деле ничто никогда не случилось».

Васиштха продолжил:

«Когда таким образом появились пять элементов и пять чувств, возникло и соответствующее им знание и ощущение. Они были без «формы» (материальности) и иллюзорны. Медитация на этих понятиях и ощущениях тебе подобными людьми называется «я» или «чувство эго». Когда понятие о чувстве эго становится более плотным, оно называется интеллектом, еще более плотный интеллект называется разумом. Так, хотя я есть чистое сознание, я будто бы обрел тонкое тело и его внутренние инструменты, состоящие из разума, интеллекта и т.д.

Я более тонок и пуст, чем воздух, поэтому не мешаю созданию. Но, так как я продолжаю находиться в понятийном существовании довольно долгое время, ты воображаешь, что у меня есть тело. Из-за твоего понятия я создаю звук, называемый речью. Ты слышишь его, как спящий человек слышит звуки во сне. Первый звук, произнесенный ребенком, — ОМ и потому он считается наипервейшим из звуков. После этого, что бы я ни сказал, будто бы в сновидении, кажется тебе моей речью.

Я есть абсолютный Брахман. Я самодостаточен, я есть Создатель этого создания и Учитель всех. Я создал все это своими мыслями и понятиями. Так я существую, но я никогда не рождался. Я видел Вселенную,

вне ее я ничего не видел. Все это есть чистое ничто, пустота, чистое ощущение. Ничто (земля и т.д.) не существует и ничто никогда не создавалось. Ничто не существует вовне. Все есть в сознании, все есть сознание. Нет мира в Брахмане, но Брахман видит и ощущает мир. Это восприятие не является фактом или реальностью, а только лишь понятие.

Эту Истину нельзя увидеть физическими глазами, которые могут воспринимать только физические материальные объекты. Когда ты смотришь внутренним зрением, ты видишь создание, как оно есть на самом деле: чистый Брахман (Нирвана).

Ощутив пространство, я узнал, что есть земля и стал землей. В ней, не оставляя осознания, что являюсь бесконечным Сознанием, я ощутил существование бесчисленных вселенных. Я видел изумительные земные феномены и события в этой земле (в себе). На самом деле я ощущал даже то, как «меня» (землю) возделывают крестьяне, ощущал жар солнца и прохладные потоки дождя. Я стал ужасным пространством, в котором находятся горы Локалока (граница мира), ощутил действия и движения бесчисленных существ. Множество созданий разных видов: боги, демоны, люди, животные и черви, наполняли меня. Я был заполнен горами, лесами и т.д., всем, что существует на земле».

Васиштха продолжил:

«Пока я оставался в земном сознании, я ощущал опыт земли, со всеми реками и т.д. Я ощущал стоны и крики тех, кто потерял своих близких и любимых, радость танцующих девушек, муки голодных, наслаждения богатых, засухи и землетрясения, войны и разрушения, прекрасных птиц и чудесные озера, страдающих червей, цветущие леса и медитирующих мудрецов. О Рама, все это происходило в моем земном теле».

Рама спросил:

«Когда ты был погружен в медитацию земли, эта земля была реальной или только умственной?»

Васиштха ответил:

«На самом деле, все это было умственным, я сам стал землей, но также истинно то, что это было не ментальным, и я не стал на самом деле землей. Вне разума нет земли. Твое разделение всего на реальное и нереальное — это действие разума. Я есть только чистое бесконечное Сознание, понятие, возникающее в нем, называется мыслью или воображением. Понятие является разумом, землей, миром, Создателем. Этот мир появляется в пространстве из-за понятия, как воображаемый замок висит в воздухе.

То, что я ощущал как землю, было только простым понятием, потому земля существовала в уме. Она заполнена разумом; из-за постоянной медитации, она оставалась будто бы землей. Пространство земли ментально, это только понятие, возникающее в сознании, во всех других

отношениях оно пусто. Когда понятие существует некоторое время, оно словно бы оставляет свое умственное состояние и кажется, что становится этой твердой, материальной, плотной и жесткой землей.

С этой точки зрения земли не существует, но она считается материальной твердыней с начала существования. Как объекты во сне есть не что иное, как сознание спящего, так и этот кажущийся мир есть не что иное, как чистое сознание и ничего более. Поэтому, нет ни понятия, как такового, ни меня, ни мира. Когда это видится, мир более не существует; если это не наблюдать внимательно, он кажется существующим.

Как кристалл отражает цвета без намерения делать это, так бесконечное Сознание отражает в себе всю Вселенную, потому мир не умственный и не материальный. Это — только чистое сознание, которое проявляется, как эта земля. Это только неверное понятие, которого придерживаются бесчисленные существа в трех мирах и которое, таким образом, приобрело относительную реальность, называемую землей. «Я есть все то, что внутри всего», — с осознанием этого я видел все».

Васиштха продолжил:

«Так в своем сердце я ощутил земное пространство. Все виденное и ощущаемое было в моем сердце, но, казалось, что все это вне меня, в субъектно-объектных отношениях. Это так, потому что Вселенная повсюду, Брахман повсюду и ничто тоже повсюду. Земное пространство существует повсюду (и, конечно, при этом на самом деле является ничем), но это все только чистое сознание. Как город во сне, оно никогда на самом деле не было создано.

Нет ни множественности, ни не множественности, ни существования, ни не существования. Нет «я». Как можно сказать, что что-то существует? Хотя это творение ощущается, оно не существует на самом деле или, если говорится, что оно существует, на самом деле оно существует только как Брахман. Оно подобно воздушному замку и как можно подтвердить или отрицать его существование?

Как я ощущал земное пространство медитацией на земле, так я ощутил водное пространство медитацией на воде. Я стал водой. Будучи осознанным, я стал инертным, обитал в океане долгое время, издавая соответствующие звуки. Я обитал в телах растений и тек по их сосудам, входил во рты живых существ, омывал и смешивался с их органами в их телах. Я тек по речному дну и отдыхал по пути у плотин. Поднимаясь в виде пара, я попадал на небеса, как облако, оставаясь там некоторое время с друзьями-молниями.

Я обитал во всех существах как элемент воды, как бесконечное Сознание обитает во всех существах. Во вкусовых сосочках языка, я чувствовал разные вкусы, несомненно, это ощущение является чистым знанием. Вкус не чувствовался мной, телом или кем-то другим. Ощущение возникало в объекте ощущения и, как таковое, не является истинным.

Когда цвели цветы, я опускался на них в виде росы и ощущал вкус сладости, оставленной пчелами. Я обитал в четырнадцати классах существ как осознание вкуса — сознание, кажущееся не сознанием. Принимая форму капель воды или брызг, я наслаждался прогулками с ветром и путешествовал из места в место. В состоянии воды я переживал разнообразные и интересные ощущения. Я видел, как появлялись и пропадали сотни миров. Имеет этот мир форму или нет, он является чистым сознанием и нематериальной пустотой. О Рама, ты есть ничто, но ты не являешься несуществующим. Ты есть чистое и высочайшее Сознание».

Васиштха продолжил:

«Затем я стал элементом огня, медитируя на этом элементе. Огонь или свет является по большей части саттвой и потому всегда сияет и разгоняет мрак, как король заставляет воров и разбойников трепетать и скрываться. Я осознал страдания тьмы, которая разрушает все хорошие качества, потому что стал светом, в котором все становится видимым. Свет придает форму всему, как отец дает форму своему потомству. В преисподней он светит на минимальном уровне и тьма там густа, на небесах есть только свет. Свет есть солнце, которое заставляет цвести лотос действия.

Я стал цветом в золоте и т.д., жизненностью и мужеством в людях, в драгоценностях я сиял их светом, в тучах был светом молнии, в привлекательных женщинах — блеском их глаз и я стал силой льва. Я был ненавистью к демонам у богов и к богам — у демонов. Я стал жизненной сутью всех существ, ощущал существование солнца, луны, звезд, драгоценных камней, огня (включая огонь космического разрушения), молнии, лампы. Когда я стал огнем, горящие угли стали моими зубами, дым — волосами, а горячее — пищей. В кузнице я стал огнем, который раскалял железо до красна, а когда по нему били, вылетал как искры».

Рама спросил:

«О мудрый, когда ты стал элементом огня, был ли ты счастлив или несчастлив?»

Васиштха ответил:

«Как спящий человек становится внешне словно бы несознательным, хоть он и сознательное существо, сознание становится инертным объектом. Когда оно думает о себе, как об элементах (земли и т.д.), оно думает о себе, как об инертном. На самом деле, конечно, нет деления сознания на субъект и объект.

Поэтому все, что я ощущал в состоянии земли, воды и огня, я ощущал только как Брахман. Если бы я на самом деле становился инертным, как я мог бы ощутить, что значит быть землей и т.д.? Сознательное Существо думает: «Я сплю», и кажется бессознательным. Когда ты просыпаешься к Истине о себе, тогда пропадает материальность тела. С

тонким телом ты можешь войти, во что угодно и где угодно. Оно есть не что иное, как чистый интеллект. Когда, по своему желанию,ходишь в другое состояние с этим интеллект, тогда, несомненно, не ощущаешь несчастья или страдания.

Как видимый и ощущаемый во сне мир окружен тьмой невежества и потому нереален, так и другие элементы, ощущаемые кем-либо. Когда ты трогаешь искры, воображенные в своем разуме, ты не ощущаешь боли, так же и с моими ощущениями элементов».

Васиштха продолжил:

«Затем я стал элементом воздуха путем медитации на своей сущности, как ветра. Я обучал траву, листья и солому искусству танца. Как прохладный ветерок, я стал дорогим другом молодых девушек. В то же время меня боялись из-за горячего пустынного ветра, ураганов и торнадо. В прекрасных садах я разносил сладкий запах, в аду — искры огня. Мое движение было таким быстрым, что люди считали разум и ветер братьями. Я тек вместе с водами святого Ганга, это было бы скучно, но я был счастлив от того, что мы утоляли скуку и усталость других. Я помогал пространству проводить звуковые волны и потому стал дорогим другом пространства. Я обитал в жизненных органах всех существ, знал секреты огня и был его другом, управлял машиной тела всех воплощенных живых существ, будучи их дыханием и жизненной силой, поэтому я стал их другом и врагом одновременно.

Хотя я находился перед всеми, меня никто не мог ощутить. Во время космического разрушения я мог поднять огромные горы и бросать их в свое удовольствие. Как воздух, я выполнял шесть функций: собирал вместе, сушил, поддерживал, вибрировал (вызывал движение), переносил запахи и охлаждал. Я строил и разрушал тела.

Будучи элементом воздуха, я в каждой молекуле воздуха ощущал целую Вселенную. В каждой из этих вселенных я опять видел все элементы и т.д. так же, как в этой. Они не были реальными, а только понятиями, которые возникли в космической пустоте или пространстве.

В этих мирах тоже были боги и планеты, горы и океаны, иллюзорные понятия о рождении, старости и смерти. Я путешествовал по всем этим реальностям в свое удовольствие. Бесчисленные виды существ (небожители и мудрые) отдыхали в моем теле, как мухи и комары. С моего позволения они обретали разные формы и цвета, наслаждались, когда я касался их, но не могли меня видеть.

Хотя нижние миры были моими ногами, земля — туловищем, а небеса — головой, даже тогда я не оставил свою крохотную субатомную сущность. Я раскидывался во все направления и всегда все делал, был сутью всего, был всем и, тем не менее, я был чистой пустотой, ощущал бытие чем-то и бытие ничем, бесформенное состояние и состояние с

формой, сохраняя осознание всего и, также, не осознавая все это. Существует множество вселенных таких, как те, которые я ощущал. Как человек видит во сне разнообразные объекты, я ощущал вселенные в каждом атоме и вселенные в атомах этих вселенных. Я сам становился всеми этими вселенными, но, хотя был сущностью всего и был во всем, я не был во всем. Это все только слова, как слова «жар в огне» (три слова обозначают единый факт)».

6.19. История о мудреце из космоса

Васиштха продолжил:

«После всех скитаний, я вернулся в свою пещеру во внешнем пространстве. Я искал свое физическое тело. Его тут не было, но я увидел старого мудреца, сидящего в этой пещере. Он был в глубокой медитации, сидел в позе лотоса с блаженным и прекрасным лицом из-за мира и спокойствия, переполнявших его. Его глаза были закрыты и он, очевидно, был далеко-далеко от своего тела. Не видя собственного тела, но, найдя вместо него мудреца, я подумал так:

«Несомненно, это великий и мудрейший мудрец. Как я, он прибыл сюда в поисках уединения. Возможно, он искал уединение и увидел эту пещеру в космосе. Возможно, он ожидал моего возвращения, но, не дождавись, выкинул мое тело отсюда и сам занял пещеру. Ну и хорошо, займись другими делами».

Как только я так подумал, и у меня пропало желание оставаться в пещере, она исчезла, а вместе с ней пропал мудрец. Когда прекращаются понятия и концепции, то, что вызывало эти концепции, тоже прекращает свое существование. Когда мое желание быть в пещере прекратилось, она пропала. Как космический корабль, она упала с орбиты, а вместе с ней и мудрец. Я последовал за ними в земное пространство. Мудрец приземлился в той же позе и в том же состоянии, в каком был в пещере. Благодаря выполняемым практикам, он был неподвластен силам тяготения и даже не вышел из состояния медитации. Его тело было сильное, как камень и легкое, как пушинка.

Чтобы привести его в сознание, я стал огромной тучей с дождями и молниями. Когда он пришел в себя, я спросил его: «Где ты, о мудрец? Что делаешь? Кто ты? Ты упал с огромной высоты и даже не заметил, как это?»

Задумавшись над прошлым на несколько мгновений, мудрец ответил:

«О, теперь я тебя узнал, о мудрый и приветствую! Будь добр, извини за то, что не поздоровался с тобой ранее, ведь мудрецы всегда прощают. О мудрец, я очень долго путешествовал в божественном пространстве и

устал от сансары. Если все это — чистое сознание, что мы тогда называем удовольствием? Поэтому я расположился в космосе, чтобы не было отвлечений и привлечений. Никакие из чувственных ощущений не являются нереальными и независимыми от сознания. Предметы удовольствия — источники отравы, сексуальные развлечения — заблуждение, сладость крадет сладость у наслаждающегося ею, все, обманутые ими, пропадают. Жизнь коротка и полна отвлечений. Счастье здесь случайно и одномоментно, нет ничего стабильного и постоянного. Как горшок на гончарном круге, это тело вращается бесконечно в этой жизни. Нас постоянно обкрадывают объекты ощущений, надо быть внимательным!»

Мудрец продолжил:

«Это случилось сегодня», «это мое» и «это — его», занятые подобными мыслями, люди не замечают, как летит время. Мы много ели и пили, слонялись без дела, испытали боль и удовольствие. Что еще остается делать? Как достичь спокойствия? Все деревья — всего лишь древесина, все существа — всего лишь плоть, вся земля — грязь и глина, все окрашено болью и непостоянством. Во что верить?

Кто меня здесь защитит? Ни богатство, ни друзья, ни родственники и знакомые, все они сами жертвы времени. Кому я могу поверить, когда понимаю, что все должны умереть сегодня или завтра?

Даже религиозные ритуалы, разрешения и запреты привязывают человека к этой жизни, как вода течет сверху вниз. Они только запутывают его. Нереальное, путем постоянного восприятия, начинает казаться реальным. Люди этим обманываются и стремятся к объектам удовольствия, как река течет к устью в океан. Заблуждающийся ум стремится к наслаждениям, как выпущенная из лука стрела, и совершенно не интересуется тем, чем следует.

Удовольствие — это ужасная боль, богатство — это несчастье, чувственные наслаждения — худшая болезнь и погоня за удовольствиями отвратительна. Бедность — величайшее благословение. Горе следует за счастьем. Жизнь кончается смертью. О сила заблуждения! Чувственные удовольствия хуже самой ядовитой змеи. Это верно, что удовольствие приятно и богатство прекрасно, но жизнь проходит и они теряют смысл. Они приятны сначала, но кончаются несчастьем и печалью.

Со старостью волосы седеют, зубы портятся и выпадают, только желаний не становится меньше. Есть сходство у детства и юности: и то, и другое проходит очень быстро. Жизнь тает с каждым мгновением, и прошлое никогда не вернешь.

Спустя долгий промежуток времени я достиг состояния без эго и не интересуюсь небесными удовольствиями. Как и ты, о мудрец, я хотел единения. Я увидел эту пещеру в космосе, я не знал, что она твоя и что ты в нее возвратишься. Я не обратил на это внимания. Только теперь я это

знаю. Только когда внимание касается подобных вещей, они воспринимаются интеллектом, и тогда ты знаешь прошлое, настоящее и будущее, но не до этого момента. Такова природа даже божественного разума.

Васиштха продолжил:

«Я сказал мудрецу: «Услышав твою историю, я думаю, что ты должен продолжать жить в этой пещере в космосе. Каждому хорошо находиться в таком окружении, чтобы не отвлекаться».

Мы оба поднялись в пространство, еще раз поклонились друг другу и расстались. Он отбыл туда, куда ему хотелось, я пошел своим путем».

Рама спросил:

«О святой, твое тело разложилось на этой земле, с каким же телом ты бродил по миру сиддхов?»

Васиштха ответил:

«Когда я отправился в город Индры, короля богов, у меня было тело-пространство и потому никто там меня не узнал, никто не мог коснуться или удержать. Я был подобен мысли, лишенный материи, но имеющий форму чистого желания. Это можно сравнить с ощущениями в сновидении, когда тела во сне создаются без материальной субстанции. Тот, кто считает это невозможным, игнорирует ощущения сновидения, являющиеся несомненными, и потому сам достоин того, чтобы его совершенно игнорировали. Я мог видеть других, особенно тех, у кого было тело, но они не могли видеть меня».

Рама снова спросил:

«Но, как тогда мог тебя увидеть тот мудрец?»

Васиштха ответил:

«О Рама, люди, подобные нам, имеют способность материализовывать и осознавать свои желания. Ничто не случается с нами, если мы того не желаем. Только люди, захваченные событиями мира, забывают мгновенно то, что у них тонкие тела. Когда я решил: «Пусть этот мудрец меня увидит», — тогда он меня и увидел. Люди, в ком глубоко укоренилось восприятие разделения, не имеют силу реализовать свои желания, в то время как подобные мудрецу ослабили восприятие разделения и способны их реализовать. Даже среди сиддхов или святых мудрецов, обладающие большей пустотностью и прозрачностью сознания, более способны преуспеть в своих усилиях.

Вернемся к истории. Я путешествовал в небесных областях подобно привидению».

Рама спросил:

«О святой, разве привидения существуют? Как они выглядят и что делают?»

Васиштха ответил:

«О Рама, привидения существуют в этом мире. Я расскажу тебе, что это такое и что они делают. Несомненно, те, кто не отвечает на поставленные вопросы, не является хорошим Учителем».

Васиштха продолжил:

«Некоторые привидения имеют эфирное тело, а также руки и ноги, они видят людей, подобных тебе. У других — пугающие формы тени, они сокрушают тела человеческих существ и разрушают их разум. Некоторые из них убивают или вредят людям, некоторые подобны туману, а у других снопоподобные тела. Некоторые из них имеют тела, состоящие только из воздуха, у некоторых тела, которые есть только заблуждение видящего. Их невозможно поймать, а они не могут поймать других. Они ощущают тепло и холод, удовольствие и боль, но не могут есть, пить или брать что-нибудь. У них есть желания, страхи, ненависть, злоба, зависть и заблуждения. Их можно очаровать и управлять ими через мантры, наркотические вещества, практики, благотворительность, смелость или добродетельность. Если ты пребываешь в саттве, их можно увидеть и схватить. Также это может произойти при использовании специальных магических символов (мандал), формул (мантр) и поклонением в определенном месте в определенное время определенному объекту.

Некоторые привидения имеют божественную природу и кажутся богами. Некоторые подобны людям или змеям. Некоторые — собакам или шакалам и живут в деревнях, лесах, в колодцах, на обочинах дорог и других нечистых местах. Теперь я расскажу тебе об их происхождении.

В едином бесконечном Сознании возникает понятие, которое становится индивидуальным сознанием и затем, все более и более уплотняясь, становится чувством эго или разумом (который позднее называется Создателем Брахмой). Все это и весь мир возникает и существует в понятии, поэтому оно нереально. Это ощущается как реальное, когда ты чувствуешь, что твои понятия — что-то реальное. В этом смысле все боги и другие существа реальны. На самом деле, однако, здесь нет ни поля, ни семени, ни крестьянина, ни дерева (известного как создание или мир). Однако в понятии о поле создания находятся все эти существа. Самые великолепные из них — это боги, просто великолепные — люди и те, в ком есть множество нечистот — черви и подобные создания; у тех же, у кого нет ничего, которые пусты и без тела, называются привидениями. Это различие не просто фантазия Создателя Брахмы, но их собственный выбор. Они стали тем, кем хотели стать. Однако на самом деле, все они — это только сознание, которое кажется тонким телом. Из-за постоянного самообмана они выглядят как физические или материальные формы.

Привидения существуют в своих формах, делая то, что должны в соответствии со своей природой, испытывая различные ощущения. Они видят и общаются друг с другом как будто во сне. Некоторые не общаются, как объекты сна. Подобно привидениям, есть еще демоны и существа, не имеющие тела. Привидения создают свой круг тьмы невежества, в который не могут проникнуть даже лучи солнца. Они существуют в этой тьме и свет знания — их враг».

Васиштха продолжил:

«Как я сказал, я путешествовал по небесам подобно привидению. Никто не мог видеть меня. Хотя они были под моим контролем, не могли контролировать меня. Однажды я подумал: «Я могу осуществить свое желание, пусть боги меня видят!» Мгновенно желание осуществилось и меня увидели.

Боги имели различные понятия о моем появлении среди них. Те, кто меня не знали, думали, что я поднялся с земли и называли меня земным Васиштхой. Другие думали, что я спустился по лучам солнца и назвали меня светлым Васиштхой. Те, кто думал, что меня принесло ветром, называли меня воздушным Васиштхой. Те, кто считали, что я поднялся из вод, звали меня водным Васиштхой.

Через положенное время я обрел физическое, или материальное тело. Для меня не было разницы между физическим и тонким телом: и то, и другое на самом деле чистое сознание. Даже здесь я кажусь действующим через это тело, благодаря разговору. Мудрый, освобожденный еще при жизни, является, воистину, Брахманом и имеет эфирное тело, тем более это верно для мудреца, не имеющего тела, такой мудрец, воистину, Брахман. Во мне нет других понятий, кроме Брахмана, поэтому даже когда я вовлечен в разнообразные действия, осознание Брахмана не прекращается. Как для спящего нерожденный и лишенный тела объект сна является реальным, так и этот мир реален и материален для меня. Так и со всеми созданиями и мирами, которые сияют, как если бы были реальными и материальными, в то время как они не были даже созданы.

Из-за постоянного ощущения эфирного Васиштхи, он возникает в разуме всех вас и во мне, и я кажусь сидящим здесь. На самом деле, однако, все это чистое ничто, это только понятия, возникшие в разуме Создателя. Понятия, как «я» и «ты» утвердились в твоем сознании потому, что ты не пытался их исследовать. Если их исследовать и понять их истинную природу, они очень скоро пропадут.

На самом деле реальность осознается просто изучением этой книги («Йога Васиштхи»), в этом нет ничего трудного. Но тот, кто не интересуется Освобождением, является червем, а не человеком. Следует аккуратно исследовать блаженство Освобождения и страдания, прису-

щие невежеству. Изучением «Йога Васишты» человек достигает бесконечного спокойствия. Освобождение приносит разуму «внутреннее бесстрашие» (спокойствие), несвобода способствует психологическим волнениям. Даже после осознания этого, человек не стремится к Освобождению. Как невежественны люди! Они побеждены желанием удовлетворения чувств, но даже они могут возвращать стремление к Освобождению путем изучения этого писания».

Собрание разошлось — конец семнадцатого дня.

Васишта продолжил:

«Я рассказал историю о камне, которая позволит тебе ясно осознать Истину. Ничто, нигде и никогда не существует: только Брахман существует как масса Брахмана без разделений. Брахман — это масса сознания. Она не претерпевает никаких изменений. Космическое Существо — только объект сновидения в этом сознании, будь это существо тонким или плотным, поэтому нет ни Создателя Брахмы, ни создания — ничего, кроме неделимого сознания. Воспринимаемое в сновидении многообразии не создает многообразия в спящем, так же понятие о создании не создает разделения в сознании. Только сознание существует, не создание: гора во сне является спящим, а не горой. Бесконечное Сознание является мной, тремя мирами, космическим Существом и тобой.

Без этого сознания тело является трупом. Это бесконечное Сознание не может быть разрезано или сожжено, поэтому оно никогда не прекращается, никто никогда не умирает и не рождается. Сознание является человеком и, если говорят, что этот человек умирает и потому его сознание тоже умирает, это все равно, что сказать: «Когда умирает сын, отец тоже умирает». Если сознание умирает, тогда умирает все и мир становится пустым. О Рама, это сознание не умерло до сих пор нигде и ни в ком, оно не пусто, поэтому ясно, что внутренняя сущность всего, чистое сознание, неизменно. Когда это осознается, есть ли рождение и смерть?

Когда ты осознаешь: «Я есть чистое сознание», — тебя более не затрагивают рождение или смерть, удовольствие или боль. Увы тому, в ком это осознание не возникло (или пропало). Тот, кто осознает: «Я есть чистое ощущение или сознание», — не затрагивается никакими несчастьями, ему не страшны ни умственные беспокойства, ни психологические болезни. Когда человек чувствует, что «я есть тело», он теряет силу и мудрость, осознающий: «Я есть чистое сознание», — обретает их. Его не затрагивают жадность, гордость или заблуждение. Увы, как невежественны те, кто стонут: «Мы умрем», — когда думают о смерти тела. Когда остаешься в осознании: «Я есть сознание», — чувствуешь удар самого мощного оружия, как если бы это было прикосновение цветка.

Если бы сознание могло умереть, тогда люди бы умирали постоянно. Пожалуйста, скажи мне, почему ты уже не умер? Ничто не умирает!

Только сознание развлекается двумя понятиями: «я жив» и «я умер». Сознание видит или осознает кажущийся мир (сансару) и сознание же осознает Освобождение. Оно осознает удовольствия и боль, не оставляя своей истинной природы. В состоянии забвения оно вовлекается в заблуждения, в состоянии самоосознания — освобождается от невежества. Но сознание никогда не возникает и не пропадает. Нет ничего такого, что мы называем реальностью, и нет ничего, называемого невежеством или фальшивостью. Что задумано сознанием, то и существует именно таким образом».

Васиштха продолжил:

«Так как мир является сновидением высшего Сознания и потому все наполнено Брахманом, он и ощущается как Брахман. Кажущийся мир или иллюзия воспринимается, высшее Сознание остается невидимым, поэтому иллюзию можно рассматривать, как реальное воображение сознания. С другой точки зрения, кажущийся мир является иллюзией, хотя реальность бесконечного Сознания остается вне понимания, поэтому возникает понятие о полной пустоте, это тоже реально. Бесконечное Сознание (или высшее Существо, которое возникает в нем) не вовлекается в действия. Мир появляется из непроявленной причины (природы). Эта точка зрения также возможна, потому что она ощущается таковой. Другие считают, что Брахман в состоянии невежества проявляется как мир (как веревка кажется в темноте змеей). Это тоже основано на непосредственном ощущении и потому реально. Теория, что вся Вселенная является скоплением атомов, неприемлема, знание или понимание этого возникает в результате верного исследования.

Есть те, кто говорят, что мир — это то, чем он видится, этот же принцип применим к «другим мирам» и, следовательно, этот мир не является ни реальным, ни нереальным, его реальность сугубо субъективна. Есть другие, которые считают, что реален только внешний мир и нет другой реальности. Они также выражают Истину настолько, насколько не достигают того, что вне чувств их и остальных. Правы и те, кто говорит, что все всегда изменяется, потому что сила, которая стоит за этими постоянными изменениями, является всемогущей. Вера в то, что индивидуальное сознание обитает в теле, как воробей, накрытый горшком, и в момент смерти улетает из него в другую реальность, а также похожие веры в других странах тоже приемлема, потому что она принята в разных странах и сообществах. Святые смотрят на все одинаково, знающие Реальность осознают, что она есть сущность всего.

Есть те, кто считает, что природа проявляет себя естественным образом, без сознательного Создателя, потому что видят: в ней есть множество нежелательных и несознательных событий (природные катаклизмы) — такая точка зрения тоже обоснована. С другой стороны, верящие

в существование единого Создателя тоже правы, их разум пропитан этой вселенской силой. Те, кто говорят, что этот мир существует, как и «другие миры», тоже правы. В их глазах важны путешествия к святыням, ритуалы и т.д. Понятие о том, что все есть пустота, верно, потому что это есть результат серьезного исследования. Бесконечное Сознание подобно чистейшему кристаллу: оно отражает любое понятие, которого кто-либо придерживается. Знающие Истину осознали, что бесконечное Сознание не пустота, но и не не-пустота, оно всемогуще, но не то, что можно увидеть или познать. Потому, каковы бы ни были убеждения, если их придерживаться, человек, несомненно, достигнет той же цели, если только не будет играть этими понятиями и пониманием, как игрушками. Он должен исследовать Истину в обществе тех, кто ее знает, а затем утвердиться в собственном осознании, не отвлекаясь и не отклоняясь».

Васиштва продолжил:

«Те мудры здесь и там, кто знает писания, и чье поведение им соответствует. Следует искать общество истинных знающих. Многие только говорят о писаниях, но ты будь в обществе тех, кто способствует радости и счастью всех, чье поведение не вызывает недоверия. Все люди всегда ищут благо для себя, как вода течет вниз. Следует это понимать и искать общество мудрых».

Рама спросил:

«Этот мир подобен лиане на дереве высшего Существа. Как найти в ней тех, кто видит окончательную Истину, исследовав прошлое и будущее?»

Васиштва ответил:

«В каждом обществе есть мудрые, чье милосердие — свет в этом мире. Все люди скитаются, несомые, как сухая трава, в океане сансары. Забыв о своей Сущности, обитатели рая горят в огне удовольствий. Зablуждающиеся демоны побеждаются своими врагами — богами и попадают в ад. Небесные музыканты не вдыхают даже запаха мудрости, потерявшись в наслаждениях собственной музыкой. Небожители не уважают мудрых, поддерживая ученость, они полны гордости. Полубоги считают себя бессмертными и демонстрируют свою ловкость и силу перед старыми и больными людьми. Демоны-ракшасы живут в невежестве. Привидения интересуются только тем, чтобы не давать покоя людям. Жители преисподней инертны и несознательны. Демоны-асуры больше подобны червям, обитающим в земляных норах. Как они могут обрести мудрость?»

Даже люди ограничены и мелочны, они интересуются только мелочами жизни, проводят свое время, стремясь к дурным желаниям. Они не соприкасаются с тем, что хорошо и мудро для всех, соблазняются своими желаниями, тщеславием и сбиваются с пути порядка и мудрости. Класс людей, называемых йогинами, которые практикуют «черную»

магию, попадают в ловушку пагубных страстей, пристрастия к вину и развлечениям, подобно невежественным людям.

Среди богов есть освобожденные существа (Вишну, Брахма, Рудра и т.д.), есть они и среди правителей (Кашьяпа, Нарада, Санаткумара), среди демонов (Хираньякшипу, Бали, Прахлада и т.д.), среди ракшасов (Виблишана, Прахаста, Индражит), среди нагов (Таксака и т.д.). Освобожденные есть и в других пространствах. Даже среди людей они тоже есть, но исключительно редки. Существует миллионы существ, но освобожденных очень мало».

Васиштха продолжил:

«Враги божественного (жадность, невежество и т.д.) сильно ослаблены в мудрых людях, которые полны бесстрастия и находятся в высшем состоянии. Они не поддаются пустым восторгам и раздражениям, не вовлечены ни во что и не берут ничего. Они не раздражают людей и не раздражаются ими, не атеисты, но и не слепые поклонники традиционной веры. Они не занимаются ужасными практиками, даже если это указывается в писаниях. Их действия и поведение полны здравого смысла и благожелательности, мягки и исполнены любви.

Они смягчают сердца окружающих, указывают мудрый путь, мгновенно и спонтанно видят, что является лучшим в данной ситуации. Они внешне совершают самые разнообразные действия, но внутренне спокойны и расслаблены. Они любят исследовать смысл писаний, знают, кто есть кто (кто чего стоит и кто чего достиг). Они знают, что принять и от чего отказаться. Их действия соответствуют ситуации.

Они избегают запрещенных действий, наслаждаются хорошим обществом, поклоняются цветами мудрости всем тем, кто ищет их общество и их учение. Они забирают у людей их печали и страдания, добры и мягки, но когда правители страны становятся несправедливыми и жестокими, они стряхивают их, как землетрясение трясет гору. Они поддерживают людей в печали и умножают радость счастливых, останавливают неестественное и невежественное поведение людей.

Когда человек подвергается несчастьям и умственным заблуждениям, испытаниям и бедствиям, только мудрецы являются их прибежищем. Узнав их по описанию, приведенному выше, следует обращаться к ним для успокоения. Океан сансары невозможно пересечь без помощи мудрых и святых. Человек не должен становиться пассивным, фатально принимая все, что случается. Если в человеке не обнаруживаются все описанные качества, но хотя бы одно присутствует, следует обращаться к такому святому, не обращая внимания на все остальные недостатки, которые могут у него быть. Следует научиться узнавать хорошее в других, а также и недостатки, затем стремиться к обществу мудрых. Даже если у добродетельного человека есть некоторые недостатки, ему следу-

ет служить, избегая лишь главных плохих тенденций. Если человек не одолел плохие тенденции, даже хороший становится злым и безнравственным. Это то, что я сам наблюдал. Воистину, для всего общества огромное несчастье и потеря, когда хороший человек становится безнравственным из-за обстоятельств.

Потому следует оставить все другие действия и быть приверженным святым. К этому нет препятствий. Только это способно дать человеку все лучшее в обоих мирах. Никогда не следует быть слишком далеко от мудрых, потому что их близость способствует благу повсюду».

Рама спросил:

«Мы, человеческие существа, имеем разные методы для преодоления страданий. А как же черви, мухи и деревья?»

Васиштха сказал:

«Все существа находятся в сознании в соответствии со своей природой. У них тоже есть свои стремления и желания. В нашем случае присутствуют мелкие препятствия к исполнению желаний, в их случае трудности огромны. Как к чему-то стремится космическое Существо, так же делают черви и мухи, маленький мальчик тщетно потрясает кулачком. Птицы рождаются и умирают в пустоте. Даже муравей должен кушать и беспокоиться о нуждах муравейника. Маленькая мушка, летающая в комнате, равна в чувстве собственного достоинства огромной Гаруде, летящей в вышине. Понятия «я есть это» и «это мое» обычны и для людей, и для червей, со всеми вытекающими отсюда последствиями.

И мы, и черви стараемся обрести средства к существованию. Они тоже любят жизнь. Рабу не интересны завоевания новых стран, так же коровы и другие животные не интересуются делами своего «хозяина». Они тоже испытывают удовольствие и боль, но свободны от чувств «мое» и «твое». Как семя и молодой росток ощущают боль (осознают), когда их кусает червь, так и спящий человек ощущает укус блохи. И Индра (король богов), и червь испытывают одни и те же чувства: страх, притягательность, отвращение, желание еды и секса, боль, удовольствие и страдания, вызванные рождением и смертью. Единственное различие — в понимании значения слов, природы элементов и предсказаний будущих событий.

Деревья и неподвижные объекты (камни и т.д.) словно бы спят и существуют в непрерывном ощущении бесконечного Сознания. В них нет понятий о разделении. Все это есть чистое бесконечное Сознание, которое считает, что оно спит в камне и т.д., как в предыдущем творении. Потому ты остаешься собой, а я — собой. Нет удовольствия или боли в высшем Сознании. Только невежество является причиной всех заблуждений, но когда оно разгоняется пониманием, тогда видимое становится непредметным. Когда Истина о кажущемся мире осознана, он прекращается. Что тогда будет желательным и достойным стремле-

ний? Когда волна успокаивается, вода не умирает. Когда тело умирает, сознание остается неизменным.

Только невежественный человек настаивает на своем понятии о мире и ощущает его как реальное. Верное понимание этой Истины открывает двери к самоосознанию. Как объект отражается в зеркале, так и этот мир проявляется в Брахмане. Хоть и кажется, что отражение находится в зеркале, оно не там, так и мир кажется существующим, хоть его и нет. Кажется, что он приводит к реальным результатам, хоть сам по себе и нереален, так же энергия расходуется, когда снятся сексуальные игры. Однако только невежественный человек знает, почему же он считает мир реальным!»

Рама спросил:

«О мудрый, есть и другие, кто считает, что, так как смерть неизбежна, следует жить счастливо, пока живешь, и, что когда тело кремируют, ничего не остается. Каков их путь из страданий сансары?»

Васиштха ответил:

«Во что бы твердо ни верил внутренний интеллект, только это он и ощущает, как настоящее. Сознание универсально и неделимо — то, что едино и одиноко, то разнообразно (т.е. если есть единство или одиночество, есть и их противоположность — прим. бр.Дивья Чайтаны). Ничто более не существовало до того, как возникла концепция создания, потому ничто более и не реально на самом деле. Те, кто не видят реальность, на которую указывают писания, несомненно, невежественны. Для нас они так же хороши, как умершие. Те, кто осознал, что все есть чистое сознание (Брахман), тоже не нуждаются в наших словах.

Что возникает как реальное в «теле» сознания, ощущается как реальное. Каждый создан из этого, будь это реальное физическое тело или нет. Если утверждается, что только ощущения органов чувств являются сознанием, такой человек будет страдать, потому что пока он живет, обязательно будут возникать противоречивые ощущения. Как летающая пыль не влияет на пространство, так удовольствия и боль не затрагивают того, кто утвердился в осознании единого неделимого бесконечного Сознания.

Мы не создаем тело или даже индивидуальное сознание, все это чистое сознание и любое появляющееся в нем понятие, ощущается как такое. Будь это реальным или нереальным, это то, что ощущает существование тела. Рассматривается ли сознание как реальное или нереальное, индивидуум есть только оно и то, что сознание считает реальным, действительно реально (или сознание так же реально, как индивидуум или я. Т.е. даже материалисты не отвергают существование индивидуума и потому не могут отвергать существование сознания). Эта доктрина подтверждает учения всех писаний.

Когда это понимание замутно, возникают искаженные доктрины, когда непонимание убирается — достигается Высшее. Даже не верно понятое, оно не перестает от этого существовать. Если верно, что даже после достижения самоосознания верное понимание может снова исказиться, тогда нет надежды на избавление от страданий. Сознание осознается как реальное, именно к нему стремятся мудрые. Если считать его нереальным, тогда человек становится инертным, подобно камню. Когда бесконечное Сознание «спит», возникает ощущение объектов и этот мир. Таким образом, тот, кто считает этот мир и ощущения чувств единственной реальностью, является инертным и «спящим».

Рама спросил:

«Есть и те, о мудрый, которые считают, что бесконечная Вселенная существует повсюду. Они не видят, что это масса сознания, а воспринимают ее так, как она видится обычно, но не понимают, что она изменяется и движется к разрушению. Для таких людей, каков метод преодоления беспокойств разума?»

Васиштха ответил:

«До того, как ответить на этот вопрос, следует задать еще один: «Чувствует ли этот человек, что материя неразрушима как материя и тело бессмертно? Где тогда страдания?» Но если это тело состоит из разных частей, тогда оно обязательно разрушится.

Если человек знает, что Сущность есть чистое Сознание (а не физическое тело), тогда со смертью в его сознании прекращается кажущийся мир (сансара). Если его понимание не очищено верным пониманием или мудростью, оно не остается без поддержки сансары. Если, однако, он думает, что нет сознания, тогда он ощущает состояние инерции. Он может думать, что реальны только ощущения тела. Утвердившись в этом убеждении, он думает, что смерть является концом страданий, но это происходит только из-за неточных ощущений. Те, кто верят в несуществование сознания, становятся инертными субстанциями, когда тело остается и, таким образом, они тонут в непроходимой тьме невежества. С другой стороны те, кто верят, что мир существует как относительная реальность (как во сне), продолжают ощущать этот кажущийся мир.

Считает ли кто-нибудь этот мир постоянной реальностью или изменяющимся феноменом, все равно есть ощущения боли и удовольствий. Те, кто думает, что мир есть меняющаяся, но чисто материальная субстанция (лишенная сознания), подобны детям. Не общайся с ними! Те, кто осознал, что тела существуют в сознании, мудры, приветствую их! Те, кто думает, что в теле есть интеллект — невежественны.

Только чистое сознание, с индивидуальным сознанием как своим телом, двигается вверх и вниз в этом космическом пространстве. Какое намерение появляется в индивидуальном сознании, то оно и ощущает. Как

облака создают картины в небе и, как волны возникают на поверхности океана, так эти миры появляются в бесконечном Сознании. Воздушные замки являются только разумом воображающего их, для такого строительства не нужны даже поддерживающие причины (как, например, строительные материалы). То же и с Вселенной: это есть чистое сознание и ничто более. Те, кто осознают это, свободны от заблуждения, привязанностей (зависимостей) и умственных страданий. Они продолжают выполнять действия, соответствующие ситуациям, которые приносит поток жизни».

Васиштха продолжил:

«Все является только чистым сознанием. Что тут еще может быть, кроме него? Когда существует только сознание, что следует приобрести и от чего — отказаться? Когда нет «другого», влечение и отвращение становятся бессмысленными.

Только сознание является всеми человеческими существами, богами, жителями преисподней, горами и движущимися объектами. Я есть чистое сознание так же, как и ты. Мы рано или поздно умрем, но сознание не пропадает. Оно не имеет объекта, чтобы осознать его, потому не имеет смысла рассуждать о единстве и многообразии.

Даже материалисты (те, кто верит в реальность физического мира) обращаются к этому сознанию, потому что они не отвергают себя, интеллект или сознание, которое заставляет их говорить то, что они говорят. Это сознание называют: Брахманом, самосознанием, ничем, пустотой, силой непонимания, собственным «Я», пространством сознания, Шивой, Атманом и т.д. Все эти описания являются сознанием, потому что только оно считает себя этим (т.е. является интеллектом в каждом из людей, имеющих разные точки зрения).

Пусть мои конечности пропадут или станут мощными, как гора Меру. Что теряется или обретается, когда осознается, что я есть чистое сознание? Мой дед и другие умерли, но сознание не умирало. Оно не рождалось и не умирало. Оно подобно пространству. Как может умереть небо? Как мир невидим (или разрушен) во тьме ночи и, как мир видится (сотворяется) снова на рассвете, так происходит рождение и смерть. Поэтому следует рассматривать смерть как радостное событие, потому что человек переходит из одного тела в другое, только невежественные люди печалятся по поводу таких радостных событий. Или, если ты думаешь, что человек не рождается снова в другом теле, даже в этом случае нет причины для печали, потому что тогда смерть прекращает болезнь жизни и смерти. Поэтому мудрый не печалится и не восхищается в жизни или в смерти. Если осознавший свои грешные дела боится смерти, это даже бессмысленно, потому что такой человек страдает здесь и в другом мире тоже. Почему ты стенаешь: « О, я умираю, умираю, умираю?», – вмес-

то того, чтобы радостно восклицать: «Я буду, я буду, я буду!» Даже это является бессмысленными словами, когда осознаешь, что бесконечное Сознание — единственная существующая реальность. Пространство существует в пространстве. В чем значение слов подобных «жизни» и «смерти»? Зная, что ты чистое сознание, ешь, пей и живи без чувства «я» и «мое». Ты подобен небу. Как могут у тебя возникнуть желания? Мудрый наслаждается тем, что чисто, если оно встречается с ним само по себе, принесенное рекой жизни. Если она приносит что-то нечистое, мудрый не беспокоится и об этом, как в глубоком сне».

Рама спросил:

«Когда человек осознает высшую Истину, кем он становится?»

Васиштха ответил:

«Для него даже камни становятся друзьями и деревья в лесу — родственниками, даже когда он живет посреди леса, животные становятся его знакомыми и родными. Королевство кажется пустым, страдания становятся везением и, даже когда он живет в королевстве, он празднует свои невезения. Отсутствие гармонии становится гармонией, печаль — великой радостью и даже погруженный в интенсивную деятельность, он ощущает внутреннее молчание. Он видит совершенное бездействие в действии. Пробужденный, он находится в глубоком сне, живой, он так же хорош, как и мертвый. Он делает все и ничего, наслаждается, не пробуя удовольствия. Он — лучший друг любого, свободен от жалости к другим, но полон сочувствия. Свободный от стремлений, он кажется желающим чего-то. Он только интересуется исполнением своих действий должным образом.

Он кажется счастливым или несчастным в соответствующих ситуациях, не оставляет то, что естественно и играет соответствующую роль в этой драме жизни. Он симпатизирует печалющимся и радуется со счастливыми, но ни то, ни другое не загрязняет его сердце».

Рама спросил:

«Некоторые ловкие, но невежественные люди могут притворяться, что находятся в этом состоянии (соблюдая чистоту помыслов, как лошадь, не имея соответствующего духа). Как тогда человек отличит Истину ото лжи?»

Васиштха ответил:

«Будь это истинным или фальшивым, такое достойно похвалы. Истинно мудрые живут так, как если бы у них были разнообразные желания и смеются с невежественными людьми. Никто не знает их внутреннего спокойствия и просветленного состояния. Только мудрый узнает другого мудрого. Истинные люди мудрости не выставляют на показ свою мудрость и не демонстрируют ее, чтобы обрести поклонение людей. Это является отвлечением в глазах мудрого. «Я желаю, чтобы каждый знал,

какой я хороший, чтобы они могли мне поклоняться», — такие мысли возникают в головах невежественных людей, а не мудрых.

Силы, подобные левитации и т.д., могут быть получены с помощью мантр, снадобий и т.д., даже невежественными людьми. Тот, кто готов предпринять необходимое усилие, обретает это, Просветленный он или нет. Это эго совершает усилие и обретает сверхъестественные силы. Эти способности усиливают скрытые тенденции или обусловленности разума. Но Просветленный не заинтересован ни в чем подобном. Он считает мир сухой травинкой и проживает жизнь без усилий, вовлекаясь в спонтанные и соответствующие обстоятельства действия. Даже небесные прекрасные сады не приносят счастья, подобного мудрости просветленного человека. Когда его тело подвергается воздействию холода, жара и т.д., он воспринимает это так, как будто это случается с кем-то другим. Он живет для других, с сердцем, полным сочувствия ко всем существам. Он может жить в пещере, в уединенной обители, в доме или постоянно путешествовать. Он может быть Учителем или учеником, иметь психические силы или постоянно пребывать в самадхи».

Васиштха продолжил:

«Только бесконечное Сознание сияет, как этот кажущийся мир. Как оно может разрушиться? Нет никакой возможности для существования чего-то вне сознания. Когда тело разрушается, сознание — нет. Если кто-то говорит, что оно прекращается при разрушении тела, этому надо радоваться, потому что в этом — прекращение страданий и сансары! Если кто-то говорит, что сознание существует, пока существует тело, почему тогда мертвое тело не обладает сознанием? Все эти аргументы неверны. Только бесконечное Сознание реально и, что бы оно ни желало ощутить, то оно и ощущает как существование, потому что нет никаких препятствий к осознанию своих понятий. Мир никогда не был создан: то, что есть, есть бесконечное Сознание.

Само это сознание желает ощутить свои бесконечные возможности. Оно знает себя, когда осознает себя и не знает — когда не осознает, поэтому даже знание и невежество являются чистым сознанием, в нем воистину нет этих разделений. Потому следует целенаправленно стараться осознать себя, самоосознание приносит с собой все лучшее обоих миров.

Оставь все умственные волнения и посвяти каждый момент своей жизни изучению и пониманию этого писания. Несомненно, каждый получает то, к чему стремится и теряет то, чем пренебрегает. Разум течет по направлению к мудрости или невежеству туда, куда ты его направляешь. Без помощи этого писания невозможно достичь прекрасного ни сейчас, ни когда-либо еще, поэтому для осознания высшей Истины следует исследовать только его. Эта книга дает тебе больше, чем отец, мать и все друзья вместе взятые.

Ужасная болезнь, называемая привязанностью к кажущемуся существованию или сансарой, не вылечивается никаким лекарством, кроме самоосознания. Это трагедия, что ты теряешь свое время и ждешь смерти. Невежественные люди, стремящиеся к богатству и славе, обменивают свою жизнь на приобретения и сохранение их. Почему они не тратят свою жизнь и время на достижение бессмертия, изучая писания? Самоосознанием можно разрушить несчастья и страдания до самого основания.

Для твоего блага я говорю об Истине день и ночь. Слушай это и осознай себя собственными усилиями! Если ты не избавишься сейчас от этой ужасной болезни, что ты будешь делать после смерти? Нет другого писания, подобного этому, чтобы помочь тебе достичь самопознания. Пусть оно светит тебе, как лампа, пусть оно пробудит и обучит тебя, как отец и принесет счастье, как жена. В этом писании нет ничего нового, но Истина объясняется простым языком и иллюстрируется с помощью множества историй. В этой книге важна провозглашаемая Истина, а не тот, кто провозгласил ее или составил книгу».

Васиштха продолжил:

«Не следует общаться с тем, кто осмеивает и недооценивает это писание из-за невежества. Я знаю, кто я и знаю, кто вы все. Я есть только ваше собственное сознание, сидящее здесь, чтобы обучить вас и не являюсь ни человеком, ни небожителем, ни божеством. Я нахожусь здесь, как результат ваших заслуг. На самом деле, я не это и не то.

В этом мире следует найти подходящее лекарство для болезни, называемой иллюзорным миром (сансарой). Если не взращивать незаинтересованность в объективном и материальном существовании этого мира, вера или понятие о его реальности не ослабеет. Нет других путей, чтобы освободиться от нечистоты самоограничения, кроме ослабления скрытых тенденций (самоограничений, обусловленностей или понятия, что мир существует). Если объект существует, тогда такое понятие о его существовании было бы естественно, но он не существует, а, без света понимания, только кажется существующим.

Кажущаяся видимость мира не имеет реальной причины, как может быть реальным результат нереальности? Как может нематериальная (духовная) причина создать материальное следствие? Как может возникнуть материя в чистом сознании? Это было бы подобно существованию тени на солнце. Неверно было бы сказать, что мир есть просто случайное сочетание атомов, потому что они являются инертной субстанцией. Создание мира не является действием невежества, но с другой стороны, если это действие интеллекта, зачем ему заниматься этим, подобно сумасшедшему? Поэтому ясно, что мир есть видимость, а не реальное существование. Мы кажемся существующими в пустом пространстве как объекты сна. Мир есть чистое сознание, между ними нет разницы, это

единое, выраженное двумя способами, как «ветер» и «движение воздуха». Бесконечное Сознание плюс видимость называется миром. Мир без своей формы (видимости) есть бесконечное Сознание (видимость иллюзорна, а иллюзия не существует). Как сознание создает сновидения в видящем сны, так оно создает мир в состоянии пробуждения; и то, и другое — из одной субстанции. Где тогда реальность тела даже Создателя Брахмы? Она возникла как первый объект во сне сознания.

Существует только Брахман, нет даже космического Существа, но все это ощущается долгое время, как если бы было реальным. Однако, что нереально, то нереально, даже если это ощущалось долгое время и всеми. От Создателя Брахмы до камня вся видимость материальности нереальна, как объекты, увиденные во сне, кажутся имеющими форму. Потому, скажи мне, что такое материальное существование и объекты в этом кажущемся мире? Что это такое? Что такое единство? Что такое разнообразие? Кто я? Что такое понятия об объектах существования? Что такое понятия и самоограничения или психологические обусловленности, которые поддерживают понятие о существовании мира? Где они? Их нет! Осознай это и оставайся в состоянии Нирваны!»

Васиштха продолжил:

«Тонкие звуковые вибрации создают пространство, а тонкие тактильные вибрации — воздух. Их трение вызывает жар, или элемент огня. Когда огонь прекращается, остается вода. Когда все соединяется, возникает земля. Но все это — только игра тонких бесформенных вибраций. Как возникает форма? Медитируя на этом долгое время, приходишь к пониманию, что это сознание создает формы. Почему бы ни понять эту Истину с самого начала? Ни плотные элементы, ни формы на самом деле не существуют, они возникают так, как во сне. Как формы появляются в сновидениях, так они появляются и в состоянии бодрствования. Если это осознается, остается Освобождение. Продолжает ли тело существовать или прекращает существование, страданий нет.

Ни при пробуждении, ни во сне нет реального мира. Сознание ощущает себя, как таковое и оно известно, как мир. Как мир, видимый во сне есть «ничто», так и мир, видимый при пробуждении, есть «ничто». Как сны одного неизвестны даже спящему на той же кровати, так и ощущения мира одного неизвестны более никому.

Во сне бесплодная женщина видит своего сына, то, что невозможно при пробуждении, кажется случившимся. Нереальное кажется реальным. Что-то, что на самом деле не ощущалось, кажется реальным ощущением (во сне можно увидеть собственные похороны). Когда человеку снится, что он падает в яму, его кровать становится этой ямой. В ослепляющем свете ничего не видно (он подобен тьме).

Во сне спящий умирает и покидает своих родственников, но затем он пробуждается, освобожденный от этой жизни-сновидения и смерти-сновидения. Так же, после переживания счастья и печали в этой жизни, человек умирает. Спящий пробуждается к ощущению другого сна, называемого миром. Точно так же, после ощущения этого мира, он переходит в следующий. Во время сновидения он не осознает, что предыдущий сон был нереален, так же человек не помнит прошлые жизни, но считает настоящую единственно реальной. Говорят, что спящий «пробуждается», когда его сон заканчивается, так же человек, живущий в этом мире и умирающий в нем, пробуждается где-то еще, поэтому различия между сном и пробуждением случайны. И то, и другое основано на единственной реальности бесконечного Сознания.

Все движущиеся и неподвижные предметы являются только чистым сознанием. Когда в нем возникает иллюзорное понятие о разделении, оно становится тем, что называется миром. Горшок есть глина, в отсутствии глины нет горшка. Все объекты есть чистое сознание и, если его нет, ничего не существует. Вода текуча, если убрать текучесть это уже не вода (что такое сухая вода?), так же и с сознанием. Все здесь есть чистое сознание, убрать его — не остается ничего».

Васиштва продолжил:

«Одну и ту же вещь называют разными словами для удобства: пробуждение и сновидение являются одним и тем же, как два стакана воды. Общее между ними — их основа и есть чистое сознание.

Природа дерева, которое впитывает соки через корни и существует, есть чистое сознание. Похожим образом, когда желания уходят и разум пребывает в совершенном спокойствии, тогда есть чистое сознание. У здорового человека перед засыпанием, когда его разум свободен от объективных понятий, есть момент чистого сознания. Та сущность, которая существует в травах и растениях, растущих естественно без чувства «себя», есть чистое сознание. Сущность того, кто свободен от концепций и восприятий, но не умер, чье существо чисто и прозрачно, подобно зимнему небу — чистое сознание. Чистое существование дерева и камня, которые есть, как и были созданы, а также разум чистых существ, есть чистое сознание. То, в чем существуют все предметы и существа, из чего они появляются, что есть все и во всем, есть чистое сознание.

Когда прекращается сон, возникает видимость мира, когда она прекращается, есть чистое сознание. Это «ничто», остающееся после того, как все было отвергнуто как «не это, не это», и есть чистое сознание. Вся Вселенная есть только это сознание, как было и, как есть. Даже когда присутствует восприятие форм, понимание понятий и концепций, существует только это сознание.

Зная это, будь свободен от обусловленности, даже воспринимая объекты чувств, как спящий человек, который внутренне «пробужден». Оставаясь внутри в молчании, подобно камню, говори, ходи, пей и бери. Этот мир не был вообще создан, потому что он не имеет причины, а без причины не может возникнуть следствие. Потому сознание остается сознанием без изменений. Когда его ощущения собственных возможностей продолжается, это проявляется как этот мир. Так, этот объективный мир не был создан, не существует и не будет создан. Также он никогда не разрушится, потому что как может пропасть несуществующее? То, что кажется существующим, на самом деле есть только отражение сознания в себе. Однако, так как нет двойственности нет ни отражения, ни видимости. Кто знает реально или нереально то, «что есть»?! Кто знает, почему и как видит сны человек или что такое его сны помимо его же сознания? Создатель и все объекты — чистое сознание. Когда это осознается, это называют Брахманом, когда не осознается — иллюзией, Майей, невежеством и миром. Только это сознание узнает себя как «я есть гора», «я — Рудра», «я — океан» и «я являюсь космическим существом», как человек видит сновидение и думает, что увиденное им во сне существует на самом деле. Все внешние объекты отражаются в зеркале собственного сознания, что быстро осознается, если это изучать. Когда этот вопрос исследуется, истинная природа объектов видится как чистое сознание».

6.20. История царя Випашчита

Васиштха продолжил:

«Вся Вселенная — это только чистое сознание, но как объект оно — инертная видимость, поэтому, хотя и все живое будто бы мертво, так и мы с тобой здесь — все равно, что уже умерли, хотя и живы. Оставив идею мира в мире, а идею «я и ты» — в себе, займись делом, подходящим моменту. Почему? Почему этот мир вообще возник? Этому нет причины так же, как игра ребенка не имеет причин и мотиваций, поэтому не трать свою жизнь в бесполезной погоне за знаниями о материи и разуме, если ищешь золото, зачем чистить небо?

Послушай историю! В этой Вселенной на континенте Джамбудвипа был знаменитый город Татам, которым правил король Випашчита, что значит мудрый. Его слава была неопишима. Придворные поэты истощили свои таланты, воспевая доблести Випашчита, но не истощили его доблести. Они любили его и наслаждались его обществом. Он их тоже любил, и каждый день раздавал подарки. Также он уважал и почитал мудрых брахманов, каждый день поклонялся и возносил молитвы огню.

У него было четыре министра, охранявшие его царство на четырех границах. Из-за их мудрости и отваги король не знал поражений, только победы! Однажды к нему пришел мудрый человек с востока.

Он сказал жесткие и неприятные для короля слова: «О король, ты привязал себя к земле руками и ногами. Слушай, что я тебе скажу и подумай, что делать!

Министр, охранявший твои восточные ворота, погиб. Тот, который защищал южные, старался ему помочь, но у врагов были превосходящие силы. Он тоже погиб. Когда министр, защищавший западные ворота, бросился на помощь, он был перехвачен врагом и убит».

Пока он это говорил, другой человек вбежал в покои и объявил, что министр, охранявший северную сторону, стоит у ворот дворца. Король поднял свою армию и потребовал впустить министра. Министр вошел и приветствовал короля, но был слаб и дышал с трудом. Силы противника превосходили.

Он сказал королю:

«О король, остальные три министра уже ушли в мир смерти, стараясь защитить твои владения здесь. Только у тебя есть силы победить врага!»

В это время вошел еще один человек и сообщил: «Город полностью окружен врагом. Их орудия видны отовсюду. Они очень сильны, как демоны. Их доспехи по сиянию могут сравниться с твоей славой, а армии хорошо организованы. Они злы и их боевой клич страшен. Командующий этой армией послал меня сообщить тебе эти новости. Теперь делай, что знаешь».

Сообщив это, человек ушел. Королевская армия приготовилась давать отпор».

Васиштха продолжил:

«В это время все более мелкие министры собрались вокруг короля. Они ему сказали: «Мы подумали и решили, что три возможных мирных пути ответа врагу не подходят, только четвертый — применение силы или жестокость — подойдет в данном случае. На самом деле, мы и ранее не дружили и не заключали союз с этим врагом, а сейчас зачем? Враги принадлежат категории грешников, варваров, иностранцев и хорошо знающих наши слабости, с ними нельзя договариваться мирными методами, поэтому без задержки надо объявить подготовку к серьезной войне».

Король отдал необходимые приказания и послал министров на поле боя, сказав, что присоединится к ним после традиционных поклонений священному огню. Затем, совершив омовения, приступил к молитвам.

Он молился:

«Всевышний, я до сих пор без усилий побеждал противников, мои земли простираются далеко, включают многие острова и континенты.

Я был властен надо многими людьми и даже демонами. Но теперь, кажется, постарел, поэтому мои враги решили, что сейчас самое время напасть. О Всевышний, как ранее я отдавал приношения этому священному огню, так теперь я отдаю свою голову. Молю тебя, пусть из этого огня появятся четыре мощных существа, как четыре руки бога Нарайяны!»

С этими словами король с легкостью отрубил себе голову – и в тот же миг его тело упало в огонь вместе с отрезанной головой. Из этого огня король восстал как четыре блистающих воина с огромной силой и светом, с оружием лучшим, чем можно себе представить. Было очевидно, что их нельзя победить никаким из обычных вражеских оружий, будь это мантры, стрелы, отравляющие вещества или оружие массового поражения.

В это время вражеские силы приближались. Разгорелась страшная битва. Небо было покрыто дымом от взрывов, сверкали мечи, стреляли пушки, вообще было невозможно на все это смотреть. В реках крови тонули даже слоны. В умах и сердцах каждого воина была только одна мысль: «Или я убью врага, или он меня!» С одной стороны, напряжение битвы обнажало хорошие и плохие стороны людей, которые не проявлялись в мирных условиях, с другой — повсюду была жестокость. Здесь и там воины убивали и невинных, грабили что могли.

Те, кто не был непосредственно вовлечен в битву, убежали с поля боя. В оставшихся воинах стерлось различие между жизнью и смертью».

Васиштха продолжил:

«Король в четырех обличьях последовал в четырех направлениях на поле боя. Он увидел, что его армия была гораздо слабее хорошо подготовленной и вооруженной вражеской. Король подумал: «Мудрец Агастья выпил океан. Я должен стать еще одним Агастьей и выпить до конца океан вражеских сил». Он подумал о воздушной стреле – и она тут же оказалась у него. Король снова помолился за своих подчиненных и направил стрелу на вражеские позиции. Тут же туда полетели тучи стрел. Прозвучавшие взрывы и ударная волна напоминали ужасы космического разрушения. Конечно, от подобных взрывов вражеские силы скоро были стерты в порошок. Взрывы вызвали огромные дожди, штормовые ветры и плотные черные облака.

Части вражеской армии бежали в разных направлениях. Выжившие спрятались в горах Сахиадри и отдыхали там семь дней. За их чудовищными ранами ухаживали небесные создания. Даже деревья были напуганы силой короля и стояли неподвижно очень долго, даже после того, как битва кончилась.

Воздушные вражеские силы из Видуры потерялись в ветрах и упали в озера. Пешая гвардия не могла даже бежать из-за ослепляющего дождя. Многие утонули в песках и болотах, многих соседние короли взяли в плен».

Васиштха продолжил:

«Четыре короля (которые были Випашчитой) долго преследовали врага. Сознание толкало их на завоевание всего мира. Довольно долго с ними были их армии, но постепенно они и военная техника ослабли, отстали и пропали. Стрелы, которыми были вооружены короли, также постепенно потеряли свою силу, как огонь умирает после того, как дрова сгорели.

Четыре короля в четырех разных сторонах света вышли на берега огромных океанов. Четыре брата восхитились красотой океанов и прекрасного окружения».

Васиштха продолжил:

«Четыре Випашчита помолились огню. Перед ними возник бог огня.

Они взмолились ему:

«Мы желаем полностью осознать Вселенную, состоящую из пяти элементов. Сделай так, чтобы мы могли сделать это и не умерли до того, как увидим все возможное с помощью физического тела и невозможное — с помощью разума».

Бог огня согласился исполнить их желание и пропал из виду».

Рама спросил:

«О мудрый, четыре Випашчита были единым существом с единым сознанием, имели ли они разные желания?»

Васиштха ответил:

«Хотя сознание едино, недвойственно и вездесуще, оно будто бы становится разнообразным, как разум спящего человека видящего сны. Как зеркало отражает в себе разные предметы, потому что оно чисто, так и сознание, будучи совершенно чистым, отражает все в себе. Хотя зеркала могут быть сделаны из одного металла, они отражают разнообразные объекты одно в другом до бесконечности. Таким же образом, сознание отражает в себе то, что находится перед ним.

Так разнообразное кажется единым, но оно одновременно и разнообразно, и едино, потому что ни разнообразно и ни едино, оно одновременно и то, и другое. Поэтому то, что появлялось перед каждым Випашчитом, отражалось в его сознании и ощущалось им. Йоги могут выполнять действия не там, где находятся, и ощущать все во все три периода времени, оставаясь при этом на одном месте. Вода, которая едина и всепроникающа, совершает несколько действий одновременно и кажется, что проходит через разные ощущения. Единый Вишну с четырьмя руками или четырьмя телами выполняет разные функции, сохраняя мир. Существо (животное) со многими руками держит что-то двумя, а другими убивает это что-то. Примерно таким образом короли Випашчиты совершали различные действия.

Они спали на траве, жили и наслаждались собой на разных континентах, гуляли в разных лесах, бродили по пустыням, забирались на вершины гор и спускались в глубины океанов. Иногда они жили в горных пещерах, иногда развлекались в океанах или в воздухе, на волнах, на берегах или в городах.

Випашчита, ушедший на восток, спал семь лет на склонах горы континента Сака, потому что его очаровали там небожители и, выпив воды из камня, сам стал подобен камню. Випашчита, ушедший на запад к закатной горе на том же континенте, стал жертвой апсары, которая наслаждалась им целый месяц. Восточный Випашчита оставался неузнанным в лесах. Благодаря волшебству небожителя, он стал на десять дней львом. Затем, заколдованный демоном, жил десять лет лягушкой. Випашчита, ушедший на север, жил сто лет в пещере в голубой горе на континенте Сака. Ушедший на запад научился быть небожителем и жил так четырнадцать лет».

Васиштха продолжил:

«Когда король, ушедший на восток, был под влиянием выпитой воды, его спас тот, который ушел на запад. Когда ушедший на запад стал камнем, его спас тот, который пошел на юг. Когда западный король был превращен демоном, имевшим форму коровы, в быка, его снова спас южный король. Когда король, ушедший на юг, стал небожителем, его спас другой небожитель. Когда восточный король превратился во льва, его спас тот, который ушел на запад».

Рама спросил:

«Но как йоги что-то разное делают в прошлом, настоящем и будущем? Молю тебя, расскажи!»

Васиштха продолжил:

«Каковы бы ни были объяснения непросветленных людей, не обращай на них внимания, слушай объяснения Просветленного.

В видении знающих Истину, нет ничего, кроме чистого и бесконечного Сознания, объективная Вселенная совершенно и полностью не существует. Нет ни создания, ни его противоположности. Тот, кто всегда остается в этом чистом и бесконечном Сознании, сам является вездесущим и всемогущим Богом. Он есть все и сущность всего. Что отсутствует в том, что есть суть всего? Поэтому он сияет, когда и где ему хочется, будь это в прошлом, настоящем или будущем, будь это действие в плотном или тонком окружении. Не оставляя свою реальность чистого сознания, он действует на расстоянии или поблизости, создавая эпоху или мгновение. Все это есть в сознании, но видимость есть Майя. Он не рожден и не создан, не ограничен и не обусловлен. Что есть, есть, как оно есть. Что есть, это есть масса сознания и это само есть все три мира. Это сознание мира, это форма мира, которая

возникла из-за разделения сознания на субъект и объект. Кто создал наблюдателя всего, субъекта всего, как и когда?

Нет ничего невозможного для этого сознания. Сознание Випашчита стало пробужденным, но оно не достигло высшего состояния. Потому, хотя оно едино, проявляется, как все и везде. В состоянии, когда есть и пробуждение, и не пробуждение, все это возможно. Когда высшая Истина еще не достигнута, такая материализация возможна. Именно в таком полу пробужденном состоянии развлекаются психическими силами. Так, четыре Випашчита ощущали состояния, в которых были остальные».

Рама спросил:

«Если Випашчита был Просветленным, как он мог считать себя львом и т.д.?»

Васиштва ответил:

«Мое описание этих королей как пробужденных или Просветленных было только фигурой речи, на самом деле Випашчита не был Просветленным. Четыре Випашчита не были ни просветленными, ни невежественными, они находились где-то посередине. В таких людях есть признаки Просветления или Освобождения, а также признаки невежества и привязанности. Они полупробужденные. То, чего достиг Випашчита, было достигнуто созерцанием, а не потому, что он достиг высшего состояния. Все сверхъестественные силы (сиддхи) появляются благодаря созерцанию.

В достигших высшего состояния нет невежества и заблуждений. Могут ли у них быть невежественные видения и как они могут увидеть фальшь? Йоги, практикующие созерцание и получающие сверхъестественные силы в качестве благодати или через исполнение желаний, подвержены невежеству, которое в них заметно. Поэтому очевидно, что созерцают они не Истину, а что-то нереальное.

Более того, даже в случае освобожденных при жизни мудрецов, есть все еще осознание материальности, когда они вовлечены в каждодневную работу. Освобождение, или Мокша, есть также состояние разума. Природные функции тела продолжают естественно и не прекращаются. Освобожденный от невежества или разума никогда снова не работает разумом, как однажды упавшее яблоко невозможно снова присоединить к дереву. Тело выполняет естественные функции даже в освобожденных людях, но сознание такого человека устойчиво и не затрагивается состояниями физического тела.

Силы, полученные благодаря созерцанию, размышлению и т.д. могут видаться другими, но достигнутое состояние Освобождения не может быть увидено, как вкус меда можно почувствовать только самому. Когда тот, кто ощущал состояние несвободы и привязанности, а также боль и удовольствия, освобождается от всего этого, его называют Ос-

вобожденным. Освобожденным считают того, чье внутреннее сознание спокойно и умиротворенно, а тот, чей разум и сердце возбуждаются и отвлекаются, находится в несвободе. Зависимость и Освобождение нельзя заметить по физическим признакам.

Будь это тело разрублено на тысячи кусочков или короновано императором, освобожденный свободен, даже если он плачет и смеется. Внутри себя он ни возбужден, ни в депрессии. Он не ощущает ни счастья, ни несчастья, даже получая все эти переживания. Он не умер, даже если умер, не плачет, даже если плачет и не смеется, даже если смеется. Таков освобожденный. Он свободен от привлекательности и привязанности, хотя внешне проявляет все это. Он сердится, хоть и не раздражен, и не заблуждается, хоть и заблуждается».

Васиштха продолжил:

«Понятия «это счастье» и «это несчастье» не возникают в Просветленных. Когда они осознали Истину, что нет ни «мира», ни «себя», а единое является всем, «счастье» и «несчастье» становятся бессмысленными словами. Их печаль только на поверхности, потому что они свободны от страданий.

Говорят, что Шива отрубил одну из пяти голов Брахмы. Брахма, несомненно, мог отрастить еще одну голову вместо оторванной, но не стал, потому что знал: «Когда все это создание иллюзорно, что мне делать с еще одной головой?» Ему нечего терять, отказываясь от действий, и нечего обретать, выполняя их. Что бы ни случилось, пусть случается, почему это должно быть по-другому?

Шива имел подругу в одной половине своего тела, хотя у него были силы сжечь даже бога любви. Он мог оставить все привязанности, но вел себя так, как если бы был привязан к подруге. Ему нечего приобретать, оставаясь привязанным, и он ничего не обретает непривязанностью. Пусть будет, как будет.

Тем не менее, Вишну вовлекался в разные действия и вдохновлял других на действия. Он «умирает» и убивает других, рождается и растет, хотя все время свободен от этого. Он мог легко отказаться от этого, но что бы он обрел таким отказом? Пусть все будет, как есть. Такова позиция того, кто утвердился в осознании бесконечного Сознания.

Так солнце, луна и огонь выполняют свои естественные функции, хотя они все освобожденные существа. Учителя богов и демонов тоже освобождены, хотя и продолжают играть роли предводителей противоположных сил, воюя друг с другом, как невежественные люди. Король Джанака тоже является освобожденным королем-мудрецом, но, тем не менее, участвует в ужасных войнах. Также есть несколько королев-мудрецов, продолжающих выполнять королевские обязанности, внутренне оставаясь свободными от привязанностей. Выполняя свои обязаннос-

ти, Просветленный человек ведет себя так же, как и невежественный. Различие между зависимостью и свободой существует в состоянии собственного сознания, которое обусловлено в несвободном состоянии и не обусловлено в свободном. Даже несколько демонов достигли Освобождения: Бали, Прахлада, Намучи, Вритра, Андхака, Мура и т.д. Просветленное сознание не затрагивается желательным и нежелательным, умственными усилиями и сверхсознательными переживаниями. Когда утвердился в бесконечном и необусловленном Сознании, даже эти различия пропадают. Многообразиие, ощущаемое людьми в этом творении, есть только видимость, как цвета в радуге.

Мир относится к бесконечному Сознанию, как расстояние — к пространству».

Васиштва продолжил:

«Послушай теперь, что случилось с четырьмя Випашчитами. Один из них был убит слонем. Второго забрали какие-то небесные драконы и упустили в огонь, где он и сгорел. Третьего небожители забрали на небеса, где Випашчита не поклонился богу Индре, который его проклял и превратил в пепел. Четвертого съел крокодил.

Оставшись в тонких телах, эти четверо увидели свою предыдущую историю в собственных умах, где она оставила следы ощущений. В пространстве своего сознания они увидели всю вселенную с океанами, горами, городами и столицами, солнцем и луной, звездами и облаками, даже свои предыдущие тела. Из-за памяти и тенденций прошлой жизни они увидели себя, словно бы одетыми в физические тела, с целью посмотреть на размах и огромность мира. Чтобы оценить настоящий размер земли, они путешествовали и в других пространствах.

Западный Випашчита пересек семь континентов и семь морей, ему повезло, он встретил бога Вишну. От него Випашчита получил высшую мудрость и был погружен в самадхи на пять лет. После этого он оставил физическое тело и ушел в Нирвану.

Восточный Випашчита остался близко к лучам лунного света и постоянно созерцал луну, поэтому достиг пространства луны.

Южный Випашчита разбил всех своих врагов и даже теперь правит страной, потому что не потерял память и не изменил убеждения.

Северный Випашчита был съеден крокодилом, в чьем теле он жил тысячу лет и один год. Когда этот крокодил умер, он вылез из его тела как другой крокодил, пересек океаны и огромные ледяные поля и дополз до божественного озера Суварна, а там испустил дух. Потому что он умер в пространстве богов, этот Випашчита стал богом так же, как кусок дерева, лежащий среди горящих углей, сам через некоторое время становится огнем.

Последний Випашчита достиг границ пространства земли, называемых горами Локалока, которые он помнил из опыта прошлых жизней. Эти горы высотой несколько тысяч миль, одна сторона освещена, а другая — нет. Отсюда он видел землю и все остальное, как если бы они были далекими планетами. Потом он пошел на сторону гор, которая всегда окутана тьмой. За этим была огромная пустота, где нет земли, нет существ и нет ничего движущегося или неподвижного. Там нет даже возможности создания».

Рама спросил:

«О святой, молю, скажи мне, как существует эта земля, как вращаются небесные сферы и как существуют горы Локалока?»

Васиштва ответил:

«Как маленький ребенок воображает игрушку в пустом пространстве и думает, что она там, так и понятие о существовании этой земли возникает в бесконечном Сознании. Тот, чье видение ущербно, видит маленькие «ворсинки», плавающие в пространстве, где ничего такого не существует. Так же подобные понятия «существования земли» возникают в бесконечном Сознании в момент, который потом называют созданием. Город, существующий в голове спящего, не нуждается в поддержке (воображение его единственная поддержка), так же этот мир поддерживается только ощущением бесконечного Сознания.

Что бы ни появилось в сознании, каким бы оно ни казалось и на какое бы время, оно кажется существующим благодаря присущей сознанию силе. Поэтому, как в глазах человека с искаженным зрением «ворсинки» плавают в пространстве, так эта земля и все остальное существует в сознании. Если сознание в самом начале «увидело» бы воду, текущую вверх и огонь, горящий вниз, такова бы была природа этих элементов и сейчас. Но так как это сознание «увидело» землю летящей в пространстве, она кажется летящей и сейчас.

Горы Локалока находятся на границе земного пространства. За этим — огромная пространственная яма, заполненная полной темнотой, хоть что-то и существует в ней здесь и там. Так как звездная сфера находится на значительном расстоянии, кажется, что где-то существует некоторый свет и тьма во всех остальных местах. Это — звезды, находящиеся на огромном расстоянии от гор Локалока. Вся звездная сфера, за исключением полярной звезды, постоянно вращается вокруг своей оси, но это все не отличается от понятия, возникшего в чистом сознании.

За мирами или земным пространством, чьими границами являются горы Локалока, звездная сфера кажется чем-то вроде кожицы фрукта. Однако все это — только твердая уверенность, возникшая в бесконечном Сознании, не следует думать, что эти миры существуют в реальности.

За этой звездной сферой находится другая, в два раза больше. Она тоже где-то освещена, где-то находится в полной темноте. Все это при-крыто словно бы двумя покрывками: одна сверху, другая снизу, а между ними — пространство. Эта Вселенная, космический круг, освещается звездами и солнцем. Что такое «над» и «под» во всем этом? Восходы, за-каты, движение и неподвижность — это только понятия, возникающие в сознании. Ничего из этого на самом деле не существует».

Васиштха продолжил:

«Описание Вселенной, данное тебе, есть результат непосредствен-ного ощущения, а не случайная догадка. Помимо этой есть и другие все-ленные, о которых я тебе не рассказал. Зачем исследовать природу мира и других миров, которые имеют природу сна? Мудрые не тратят время, рассуждая о бесполезных вещах.

Самая северная оконечность земного пространства — гора Меру, южная — гряда гор Локалока. Обитатели разных пространств сознания и других миров ощущают материализацию этих миров, не других.

Я сказал тебе о покрывках Вселенной. За ними вся Вселенная окру-жена водой, которая имеет десятикратную продолжительность. За этим все окружено огнем, он в десять раз продолжительнее по сравнению с предыдущей сферой. За этим есть оболочка ветра, а затем оболоч-ка пространства, каждый слой имеет продолжительность в десять раз большую по сравнению с предыдущим.

За всем этим есть бесконечное пространство, оно не освещено и не темно, полно чистого сознания, не имеет начала, середины и конца. В нем бесчисленные миллионы вселенных возникают в разных местах снова и снова, и снова и снова пропадают в нем. В этом бесконечном пространстве нет существа, в котором возникают понятия об этих все-ленных, но они существуют в какой бы форме и каким бы образом не существовали.

Теперь слушай историю короля Випашчита, который оказался на вершине гор Локалока. После своей смерти он увидел, как его тело ест огромный гриф. В его сознании не возникло понятия другого тела, но и Просветления он не достиг, поэтому и далее хотел что-то делать. Для чистой умственной деятельности тела не надо. Как в случае иллюзии, воображения, сна или дремы, разум создает собственное пространство, известное как тонкое тело. Только когда это забывается или оставляется, возникает физическое. Когда ты понимаешь нереальность физичес-кого тела благодаря тщательному исследованию, тогда снова возникает тонкое тело.

Потому размышляй о природе этого тонкого тела, пока не появит-ся истинное знание бесконечного Сознания и переживание понимания:

«Где же двойственность, ненависть и любовь? Все это чистое Сознание, бесконечное и безначальное» и есть просветление.

Випашчита в своем тонком теле все еще был непросветленным. Он был окружен темнотой, как не родившийся ребенок. Потом он ощутил пространство земли, воды, огня и пространства, затем начал исследовать природу своего тонкого тела и удивлялся: «Что поддерживает меня, который есть сознание?» Он вошел в бесконечное пространство Брахмы и увидел все там. Но, не углубившись в исследование иллюзорной природы непонимания, он там же и до сих пор, хотя воистину нет никакого реального непонимания, а все есть только Брахман».

Васиштха продолжил:

«Другой Випашчита достиг того же состояния после долгих путешествий по континентам и после того, как оказался в бесконечном пространстве Брахмы, в котором он видел миллионы вселенных. Там он существует до сих пор. Еще один Випашчита стал жертвой собственных умственных ограничений и, оставив тело, стал оленем и живет в горах».

Рама спросил:

«Но ведь умственные склонности и тенденции короля Випашчита были одинаковыми, как же они стали столь различными и привели к разным результатам в четырех?»

Васиштха ответил:

«Склонности и тенденции существа или утяжеляются, или становятся легче от постоянных повторений и упражнений. На это также влияют время, место и деятельность. Если тенденции становятся более легкими, они могут стать чем-то еще, если глубоки, тогда не изменяются. На одной чаше весов — время, место и повторение привычек, на другой — сами тенденции. Что сильнее, то и перевешивает, поэтому четыре Випашчита пошли в разных направлениях, хотя изначально у них были одинаковые склонности. Два из них в результате остались в сетях непонимания, один достиг Просветления, а другой стал оленем.

До сих пор те двое, которые запутались в сетях непонимания, не могут найти путь к свободе. Невежество тоже по-своему бесконечно, потому как не имеет реального существования само по себе. Однако, если в тебе разгорается внутренний свет и в нем ты начинаешь анализировать свое невежество, оно пропадает в мгновение ока.

Випашчита, который путешествовал из страны в страну, из мира в мир, видел иллюзию мира. Он видел иллюзорный мир, который, воистину, есть только Брахман. Как-то случайно он встретил мудреца. С его помощью Випашчита понял Истину об иллюзорном восприятии мира и сразу же достиг бесконечного Сознания, или Брахмана. В тот же момент его недопонимание (а также тело) прекратили существование.

Вот я и рассказал тебе историю о царе Випашчита. Невежество этого мира бесконечно, потому как Брахман бесконечен и потому как оно не имеет независимого существования вне сознания. Только бесконечное Сознание видит множество вселенных и миры здесь и там, теперь и потом. Когда эта Истина не достигнута, это называется невежеством, когда она достигнута, то же самое сознание называется Брахманом. Между ними нет разницы, потому что разница — это нереальное невежество, чья реальность есть сознание. Разница вроде бы возникает в сознании, поэтому не отличается от него. Только сознание есть внешний мир, а разница — это тоже сознание».

Рама спросил:

Как получилось, что Випашчита не мог достичь края Вселенной, которую создал создатель Брахма?»

Васиштха ответил:

«Только появившись, Создатель Брахма руками раздвинул пространство. То, что было сверху, было отодвинуто далеко-далеко наверх и то, что снизу, ушло далеко-далеко вниз. Все созданные элементы находятся в них, поддерживаемые этими двумя противоположностями. То, что между ними, называется пространством, которое кажется безграничным и имеющим голубой цвет. Вода и остальные элементы не задевают это пространство, на самом деле, они даже не в нем (так как пространство независимо от них и существует там, где думают, что существует вода, воздух и т.д.). Эти элементы являются только понятиями, которые возникают у остальных.

Випашчита пошел по этому пути, чтобы исследовать протяженность невежества и начал исследовать звездную сферу. Брахман бесконечен, поэтому непонимание Брахмана тоже бесконечно. Оно существует, пока не понят Брахман, когда он достигнут, непонимание не существует. Как бы далеко не зашел Випашчита, он все равно скитался в этом непонимании.

Из остальных, один достиг Просветления, другой стал оленем, третий тоже скитается в непонимании. Двое, которые забрели в отдаленные миры, не видны в нашем сознании, а тот, который стал оленем, находится в нашем пространстве. Мир, в котором этот Випашчита живет как олень, и есть наш собственный мир, находящийся в отдаленном уголке бесконечного пространства сознания».

Рама спросил:

«Випашчита жил в этом мире в самом начале, а потом отсюда ушел. Как же он теперь живет оленем в этом же мире?»

Васиштха ответил:

«Так же, как обладающий конечностями знает их, так и я знаю все, что может существовать в Брахмане, потому что он есть мое «Я». Про-

шлое не знает будущего и наоборот, но неделимое временем сознание знает и то, и другое. В этом сознании все «здесь», хотя в обычном восприятии что-то может находиться далеко, поэтому я вижу и мир, где скитался Випашчита, и как он стал оленем в этом мире. На самом деле, я знаю, где находится олень в этот самый момент, о Рама. Это тот олень, которого тебе подарил король Тригарта».

Когда мудрец Васиштва сказал это Рама, остальные мудрецы и присутствующие были изумлены. Рама послал несколько мальчиков привести оленя. Увидев его, все собрание изумилось и воскликнуло: «Воистину, иллюзия бесконечна и безгранична!»

Рама спросил:

«О мудрый, кем и каким образом этот олень будет освобожден от такого неудачного существования?»

Васиштва ответил:

«Путь из непонимания тот же, который и завел в него. Любой другой путь неверен и не принесет счастья, успехов и вообще результатов. Король Випашчита поклонялся огню и, войдя в огонь, этот олень найдет свое прошлое состояние так же, как золото начинает блестеть, как и раньше, после прохождения через огонь. Смотрите, сейчас я заставлю этого оленя войти в огонь!»

Валмики сказал:

«Сказав это мудрец Васиштва отпил воды из своего сосуда и создал огонь в центре зала без дров. Он ярко горел без искр и дыма. Люди в зале отодвинулись от него, а олень был в восторге, он начал приплясывать вокруг костра. Васиштва погрузился в глубокую медитацию и благословил оленя на освобождение от прошлых грешных тенденций. Он молился богу огня: «Помня свое прошлое существование, о огонь, пожалуйста, дай этому оленю его прошлую форму короля Випашчита».

Как только мудрец произнес эти слова, олень с радостью прыгнул в огонь. Он там был несколько минут, все вокруг замерли, а потом постепенно его форма превратилась в форму человека. Он светился и был красив. Как только он возник в огне, огонь пропал. Мудрецы воскликнули в один голос: «Он светел (бхаса), как солнце. Несомненно, он станет известен как Бхаса». С тех пор его зовут Бхасой.

Бхаса в тот же миг вспомнил все, что случилось с ним в прошлых воплощениях. Он встал, подошел к мудрецу Васиштре и поклонился ему. Мудрец благословил его со словами: «Да покинет тебя непонимание, которое гнетет столь долго!» Затем Бхаса поклонился Рама и приветствовал его.

После этого король Дашаратха приветствовал Бхасу: «Добро пожаловать, о король! Присаживайся. Ты долго путешествовал по далеким местам в сансаре. Отдохни здесь».

Бхаса сел вместе с мудрецами собрания. Король Дашаратха продолжил:

«Увы, как привязанный слон, король Випашчита должен был пройти через бесчисленные страдания. Какие ужасные напасти преследуют неточное видение реальности и искаженное понимание Истины! Удивительно, какую силу имеет иллюзия, хотя она нереальная и не существует, но может создавать самые разные кажущиеся миры в бесконечном Сознании и разнообразные ощущения».

Вишвамित्रа сказал:

«Именно, о король! Множество людей скитаются в сансаре, потому что не обрели истинного знания или Просветления. Вот король, скитавшийся в сансаре последние миллион и семьсот тысяч лет. Невежественные люди интересуются природой объектов мира, их несет сансара и они не могут от нее оторваться.

Это создание существует в бесконечном пространстве как простое понятие в разуме Создателя Брахмы. Как муравьи бегают туда и сюда по поверхности шара, так и люди двигаются по поверхности этой земли. В пространстве нет «низа» и «верха». Направление, в котором падает объект, называется «внизу», а направление, в котором взлетают птицы — «вверх».

В этом мире есть место Ватадхана. В этом королевстве было три принца. Они решили дойти до границ мира, чтобы увидеть все, что в нем есть. Некоторое время они исследовали объекты земли, затем в океанах. Они рождались раз за разом и продолжали преследовать свою цель: получить полное знание этой земли. Они не могли дойти до «конца» земли, потому что, как муравьи на шарике, только переходили с одного места на другое. Так они скитаются по земле и сейчас.

Таким образом, нет конца иллюзии в сансаре. Так как иллюзия возникает как понятие в бесконечном Сознании, она так же видится бесконечной. Сущность (реальность или основа) понятия есть высший Брахман и обратное тоже верно. И то, и другое является чистым сознанием, нет разницы или разделения в сознании так же, как нет разницы между пространством и пустотой. Течения и воронки, появляющиеся на поверхности воды, есть только вода. Так как ничего не может быть помимо сознания, как может быть что-то вне сознания? Только бесконечное Сознание сияет само по себе как этот мир, даже не намереваясь делать это. Где бы оно ни пожелало проявиться и в какой бы то ни было форме, оно там так и проявляется, ощущая собственную суть в этой форме столько, сколько ему захочется.

В малейшем атоме бесконечного Сознания существуют возможности всех ощущений, как в этой горе есть камни. Ощущения существуют,

постоянно и повсюду, испытывая собственные особенные типы ощущений. На самом деле, конечно, они существуют не так, как ощущаются, а только как бесконечное Сознание. Эти разнообразные ощущения все вместе называются миром, который есть блистающая видимость Брахмана. Воистину удивительно, что бесконечное Сознание, никогда не оставляя свою реальность, думает о себе: «Я есть индивидуальное сознание». Теперь, о король Бхаса, расскажи нам о своих похождениях».

Бхаса сказал:

«Я видел множество вещей и много без устали путешествовал. Все это я отлично помню. Я пережил много радостей и печалей в самых разных телах и местах этого бесконечного пространства. У меня были разнообразные тела из-за благословений и проклятий, в них я многое видел. Я хотел пережить и увидеть все. Это было мое желание, которое бог огня обещал выполнить, поэтому, хоть я и был в разных телах и пространствах, по-прежнему следовал своему желанию узнать как можно больше об этом мире.

Тысячу лет я жил в виде дерева. Я пережил многое. Мой разум был полностью сосредоточен на самом себе, находясь в неподвижном состоянии разума, я порождал цветы и плоды. Сто лет я был оленем на горе Меру. У меня была золотая шкура, я ел траву и любил музыку. Я был очень маленьким и добрым оленем, потом был восьминогим существом сильнее льва (сарабхой). После этого — небожителем, потом сыном лебедя, на котором летает Создатель Брахма. Я был лебедем пятнадцать сотен лет. Сотню лет слушал божественную музыку небесных слуг бога Нараяны (Вишну), а потом стал шакалом и жил в лесу. Огромный слон растоптал куст, где я жил, и, пока я умирал, увидел, что этого слона убил тигр. Потом я стал апсарой в мире ином и жил там в одиночестве половиною эпохи. После этого я стал птицей на сто лет. Когда наше гнездо было разрушено, я потерял свою подругу и жил остаток жизни в одиночестве где-то далеко. Потом я стал аскетом, потому что развил некоторое безразличие к удовольствиям.

Я видел множество интересных вещей, видел мир, состоящий полностью из воды. В другом месте я видел женщину, в чьем теле все три мира были отражены, как в зеркале. Когда я спросил, кто она, она ответила, что есть чистое сознание и все миры являются ее конечностями. Я видел бесчисленные существа, появляющиеся из нее и исчезающие в ней. Еще в другом месте видел необычную форму облака, из которого на землю сыпались молнии. Еще одна необычность: вся земля была покрыта мраком и целые деревни улетали по направлению к отдаленным мирам. Я видел миры без солнца, луны и звезд, где, тем не менее, не было тьмы — все обитатели сами светились... Нет такого мира, который бы я не видел».

Бхаса продолжил:

«Однажды я спал с апсарой в саду. Неожиданно проснувшись, обнаружил, что плыву по течению, как травинка. Я спросил у апсары, что это, она объяснила: «Неподалеку находится гора из лунного камня. Когда поднимается луна, ручьи с этой горы наполняются водой и заливают все вокруг. Извини, забыла предупредить». Сказав это, она взяла меня и взлетела в воздух, потом семь лет я жил с ней на вершине горы Мандары.

Потом я видел мир, где не было направлений, как запад и восток, не было дней и ночей, писаний и дискуссий, разницы между богами и демонами. Потом я стал небожителем Амарасомой и четырнадцать лет жил аскетом.

После обещания бога огня исполнить мое желание, я мог летать в космосе с огромной скоростью. Где-то я падал в огромный океан, где-то мне казалось, что падаю. Летать в космосе стало моим единственным занятием, от которого я через некоторое время устал и надолго заснул.

Во сне я попал в царство снов. Здесь снова я увидел множество миров и разных предметов. Мне хотелось увидеть все. То, что видели мои глаза, в один миг притягивало меня к себе. Оттуда я видел еще что-нибудь и тут же оказывался уже в другом месте, вне зависимости от расстояния.

Так, переходя из одного мира в другой с огромной скоростью, я провёл много лет, но никогда не видел конца проявлению непонимания, называемого «объективной Вселенной». Это была иллюзия, которая по каким-то причинам очень глубоко укоренилась в моем сердце, как страх привидения укореняется в сердце ребенка. Как бы хорошо я ни понимал, что «это нереально» своим разумом, все равно чувство «это существует» никак не прекращалось. От момента к моменту, новые ощущения удовольствия и боли возникают и пропадают, как текущий поток воды.

Я также помню огромную гору, вершина которой светилась сама по себе, хотя там не было ни солнца, ни луны. Она была так прекрасна, что очаровывала сердца мудрых, любящих жизнь в единении».

Випашчита (Бхаса) продолжил:

«Сейчас я расскажу вам еще об одном замечательном событии, которое видел в другом мире. Тот мир так же отличается от этого, как мир сна — от мира пробужденного состояния. Когда я бродил по тому миру с целью увидеть протяженность объективной Вселенной, я заметил огромную тень, окутывавшую всю землю. Когда я поднял глаза к небу, чтобы посмотреть, что это такое, увидел огромное нечто, выглядящее, как человек, падающий в пространстве на землю, на которой я находился. Он закрыл собой солнце и наступил мрак.

Тело упало на землю, пока я смотрел с ужасом и удивлением. Я чувствовал, что мой конец близок и в страхе вошел в огонь. Я молился богу

огня в течение многих воплощений и он успокоил меня словами: «Не бойся!» Я взмолился о защите и бог приказал мне подняться к нему и сказал: «Сейчас мы вместе пойдем в мир огня». Потом он сделал дыру в этом огромном теле, упавшем на землю, и мы оба вырвались во внешнее пространство.

Только оттуда мы смогли оценить колоссальные размеры этого тела. Своим падением оно возмутило океаны и разрушило все города, столицы и леса, остановило течение рек. Повсюду были слышны стоны и рыдания. Сама земля стонала под весом этого тела. Ураганы и штормовые дожди напоминали время космического разрушения. Пики Гималаев погрузились в преисподнюю. Солнце упало на землю. Вся земля сотряслась. Небожители на небесах, увидев это тело, подумали, что это новая сотворенная земля, вторая половина Вселенной или, возможно, кусок пространства, выпавший из своего места!

Но когда я его внимательно рассмотрел, увидел, что оно сделано из плоти и вся земля не больше его руки или ноги. Увидев это, я повернулся к богу огня и спросил, что же это такое?

Бог огня ответил:

«Дитя, давай подождем, пока немного прекратится суматоха, а потом я расскажу тебе об этом».

Пространство вокруг нас наполнилось мудрецами, сиддхами, небожителями и богами в эфирных телах. Они склонили головы и начали молиться святой матери Каларатри: «Защити нас, святая мать с черным телом, которая поглощает всю Вселенную, держит голову Брахмы на кончике своего меча, носит гирлянду из голов демонов и которая совершенно чиста».

Випашчита (Бхаса) продолжил:

«В ответ на призывы, Каларатри появилась в небе. Она была иссохшей и бескровной высотой в несколько тысяч километров. За ней летели демоны и разные духи. Она села на упавший труп.

Боги сказали ей:

«О святая мать, это подношение тебе! Мы молим, чтобы ты и твои сопровождающие взяли его как можно быстрее. Как только они это сказали, она начала высасывать жизнь и кровь из мертвого тела с помощью своей жизненной силы. Когда кровь потекла в ее рот, жилы тоже наполнились кровью и живот округлился. Она начала танцевать. Боги, сидя на горе Локалока на границе земного пространства, смотрели на ее танец. Демоны начали поедать труп. Состояние земли было жалким.

Горы на земле пропали, все было залито кровью. Своим танцем Каларатри разрушала остатки городов и столиц, от которых осталась только память. Во всем мире остались только демоны и те, кто пригласил

сил Каларатри. Боги, сидящие на горах, увидев полное разрушение, были расстроены».

Рама спросил Васиштху:

«Если труп был такой большой, что покрыл всю землю, почему же горы Локалока были еще видны?»

Васиштха сказал:

«Эти горы были видны из-за плеч трупа. Расстроенные боги подумали так: «Увы, где теперь земля, куда пропали океаны, что случилось с людьми и горами? Все пропало!»

Випашчита (или Бхаса) продолжил:

«Боги продолжали переговариваться между собой: «Демоны уже съели труп и выпили кровь, земля снова видна. Сами кости этого трупа похожи на новые горы».

Наевшись, удовлетворенные демоны тоже начали танцевать в пространстве. Боги увидели, что на земле осталась кровь, они наполнили ею океаны и превратили в вино. Демоны напились вина и продолжили танец, они танцуют и до сих пор. Эта земля была сделана из плоти трупа. Так она со всеми своими обитателями снова вернулась к существованию. Создатель сотворил новое человечество».

6.20.1. История об охотнике и олене

Бхаса сказал:

«Потом я спросил бога огня, кем был этот человек до смерти?»

Бог огня рассказал мне такую историю: «Слушай! Есть бесконечное пространство, заполненное чистым сознанием. В нем множество миров плавают, как мельчайшие частицы. В этом пространстве возникло космическое существо, осознающее себя как таковое. Оно воспринимает собственный свет так же, как ты видишь предмет во сне. От этих ощущений появились разные чувства и органы им отвечающие, которые вместе формируют тело.

Эти органы чувств воспринимают соответствующее восприятие объектов, а они становятся миром.

В этом мире возникло существо Асура, демон. Он был очень горд своей мощью. Однажды он уничтожил жилище мудреца, который его проклял: «Ты это сделал только потому, что горд своей силой. Когда ты умрешь, станешь комаром!» Пламя этого проклятия превратило Асуру в пепел. Он стал невоплощенной индивидуальностью, как разум человека без сознания. Он стал единым с физическим пространством, потом — с ветром в этом пространстве. Этот ветер — жизненная сила. Асура потом про-снулся как живое существо и начал получать энергию, воду и т.д., постепенно вибрировать как индивидуальность, в нем возникло

осознание себя как личности так же, как семя прорастает в подходящих условиях. В этом осознании было заложено проклятие мудреца и комара, поэтому он стал комаром».

В ответ на вопрос Рамы, Васиштха сказал: «От Брахмы до стебля травы все существа подлежат двум типам рождения: первый — создание Брахмы и второй — иллюзорное создание. Создание, впервые спонтанно возникающее в разуме Создателя, есть создание Брахмы, это не «рождение через чрево». То, что возникает потом из-за скрытых тенденций — иллюзорное рождение, результат субъектно-объектных отношений.

Комар счастливо жил в траве со своим партнером. Эту траву съел олень. Так как комар умер, глядя на оленя, он стал оленем, который был убит охотником и потому стал им в следующем воплощении. Когда этот охотник ходил по лесу, ему повезло, и он встретил святого мудреца, пробудившего в нем самоосознание словами: «Почему ты живешь жестокой жизнью охотника? Оставь это грешное занятие и ищи Освобождения!»

Охотник спросил:

«Если это так, о мудрый, скажи мне, как можно преодолеть скорби без того, чтобы заниматься «жесткими» или «мягкими» практиками?»

Мудрец ответил:

«Оставь сейчас же лук и стрелы! Оставайся здесь и живи молча свободным от печалей!»

Васиштха продолжил:

«Охотник без колебаний сделал это. В следующие дни он погрузился в мудрость писаний так же, как цветок входит в тело человека в виде благоухания. Однажды он спросил мудреца: «Почему, о мудрый, этот сон, случающийся внутри, кажется происходящим снаружи?»

Мудрец ответил:

«Давным-давно этот вопрос возник и у меня. Чтобы найти ответ я практиковал концентрацию: сидел в позе лотоса и оставался чистым сознанием, собирал все лучи разума, рассеянные на тысяче вещей и фокусировал их на своем сердце. Вместе с дыханием я «выдыхал» разум наружу. Дыхание вошло в живое существо, появившееся передо мной. Оно «вдохнуло» это дыхание прямо в свое сердце.

Потом я вошел в самое сердце существа. Связанный своим интеллектом, я последовал за ним в это существо и увидел, что внутри есть бесчисленные каналы, которые будто бы были снаружи. Также в нем были разные органы, как дом, полный мебели. Внутри было тепло, прохладный ветерок, приходящий снаружи, овеивал это тело и позволял ему жить и сознать. Каналы переносили эссенцию пищи. Внутри было темно, как в аду, а движение жизненных сил по каналам отражало физические затруднения в случае затрудненного течения жизненных сил.

Я вошел в сердце этого существа и обрел принцип света. В нем отражены все три мира. Это и есть свет трех миров, сама сущность всех вещей. Индивидуальное сознание — в нем. Индивидуальное сознание пронизывает все тело, но внутренний свет — его особенное место. Оно защищено со всех сторон жизненной силой. Я вошел в него, как вода пропитывает горшок из глины. Оставаясь там, я видел всю Вселенную, как будто бы в своем собственном сердце».

Мудрец продолжил:

«В этом мире сновидения тоже было солнце, горы и океаны, боги, демоны и люди, города и леса, время и направления. Это видение во сне казалось постоянным, как будто оно возникло уже после окончания сна. Я спросил себя: «Как получилось, что я вижу этот сон, хотя и не сплю?» После долгих размышлений я понял: «Воистину, это — божественная форма истины о сознании. В чем бы сознание ни проявило себя, это известно как мир». Где бы семя сознания ни увидело свою форму, оно там и тогда будто бы видит мир, не оставляя своей сущности как бесконечного Сознания.

Я тогда понял, что мир, о котором говорят, что он есть сон, — это восприятие бесконечного Сознания. Проявление (свет) этого сознания называется миром, существующим в пробужденном состоянии, а также миром, существующим во сне. Это одно и то же сознание, в нем нет разделения. Сон есть сон с точки зрения пробуждения, но сон есть пробужденное состояние с точки зрения самого сна. Сон не отличается от пробужденного состояния, это состояние само двояко.

Индивидуальность есть не что иное, как сознание. Даже если сотня тел пропадет, сознание не пропадает. Оно подобно пространству, но существует, как если бы было телом. Бесконечное кажется разделенным на бесчисленные объекты: с формой или без. Это происходит потому, что бесчисленные частицы ощущения сияют в бесконечном Сознании. Когда индивидуальное сознание отказывается от ощущений внешнего мира для ощущений в сердце мира внутреннего, тогда появляется сон. Индивидуальное сознание само становится пространством, землей, ветром, горами и океанами, внутри это или снаружи. Когда понимается эта Истина, человек освобождается от скрытых тенденций и ограничений, наложенных разумом.

Я тогда спросил себя: «Что такое сон?», — и начал его исследовать. Когда кто-то думает: «Что мне за дело до предметов мира? Я отдохну немало!», — тогда и возникает сон. Как в одном и том же теле есть чувствующие и не чувствующие (как ногти и волосы) части, так и для сна характерны чувственность и бесчувственность. Когда в разуме преобладает желание отдохнуть, возникает сон. Это может случиться даже в состоянии бодрствования.

Тогда я начал исследовать четвертое состояние (турья). Когда ты достиг его, внешний мир прекращается благодаря окончательному Просветлению. Потом мир существует, как есть, ничто не прекращается. Из-за состояния турьи могут существовать состояния бодрствования, сновидения и глубокого сна в том виде, в каком они есть. Понимание, что «мир не был создан, потому что для его возникновения нет никакой причины» и, что «бесконечное Сознание сияет как этот мир», — и есть четвертое состояние».

Мудрец продолжил:

«Тогда я пожелал стать единым с сознанием этого существа. Когда я покинул его сердце, чтобы войти в сознание, пробудились мои собственные чувства. Однако я их сдержал и вошел в сознание. Я воспринимал два мира одновременно. Все казалось двойным. Однако из-за сходства двух воспринимающих интеллектов, эта двойственность была похожей и хорошо смешивалась, как вода и молоко.

В мгновение ока с помощью сознания я слился с сознанием этого другого существа. Сразу же «два мира» слились в один. Я не потерял свою мудрость, но мои мыслеформы сильно ослабли и перемешались с мыслеформами другого существа, поэтому я начал воспринимать мир так же, как и он.

Через некоторое время он решил заснуть: собрал лучи своего разума, как черепаха втягивает конечности под панцирь, его чувства втянулись в сердце вместе с функциями. Его органы чувств стали словно бы неживыми или, как если бы были нарисованными образами. Я был внутри него, проследил направление его разума и вошел в сердце. На мгновение я наслаждался счастьем сна, оставив ощущения внешних объектов и войдя в его сердце. Все его внутренние каналы были плотными и забитыми из-за усталости, съеденного и выпитого, его дыхание медленно шло через ноздри. Жизненная сила возвращается к своему источнику в сердце и освобождает разум от материальности (или лишает разум его важности), потому что изначально это и есть его собственный объект. Сознание есть свой собственный объект теперь, и нет других внешних активностей, поэтому оно само светит себе в себе».

Рама спросил:

«Разум может думать только благодаря жизненной силе, а сам по себе не существует. Что тогда он собой представляет сам по себе?»

Васиштха ответил:

«Хотя тело ощущается реальным, оно на самом деле не существует. Разум реален не более чем гора, видимая во сне. Так как никакой «объект» никогда не был создан из-за отсутствия причины, разум не существует. Все это есть Брахман, а так как Брахман есть все, этот мир сущес-

твует таким, какой он есть. Даже тело разум и т.д. есть только Брахман, но как это видят знающие Истину, описать невозможно.

Единое неделимое бесконечное Сознание воспринимает себя как собственный объект, это и называется разумом. Когда в нем возникает понятие движения, оно проявляется как дыхание или жизненная сила. От жизненной силы возникают ощущения через органы чувств, так проявляется мир».

Васиштха продолжил:

«Разум есть Создатель мира со всем реальным, нереальным и сме-си того и другого. Дыхание (жизненная сила) было «создано» разумом вместе с идеей, что «прана есть мое движение, я не должен быть без праны или жизненной силы. Потому это будет моей целью. Если я каким-то образом потерял свое дыхание, я его должен тут же возобновить». В то мгновение, когда жизненная сила сливается с разумом, она видит иллюзорный мир. Из-за твердого убеждения, что «я никогда не должен быть без жизненной силы (дыхания) и тела», они не обретают свою истинную природу чистого сознания.

Разум ощущает страдания, так как колеблется от одной крайности к другой из-за сомнений. Это страдание не прекратиться без возникновения самоосознания. Ничто кроме самоосознания не может убрать неверное понятие «я есть это». Самоосознание не возникает без исследования методов Освобождения, потому всеми путями следует исследовать и следовать методам Освобождения.

Разум постоянно придерживается понятия, что «жизненная сила есть моя собственная жизнь», поэтому разум остается в пране. Когда тело хорошо себя чувствует, разум хорошо работает, но когда тело не находится в хорошем состоянии, разум не видит ничего, кроме физического недуга. Когда дыхание (жизненная сила) занято собственным движением, тогда оно поглощено им и не может поддерживать самоосознание.

Так, отношения между разумом и дыханием подобны отношениям между пассажиром и машиной. Такое понятие поддерживалось бесконечным Сознанием с самого начала и потому существует и сейчас. Не Просветленные не могут превзойти это. Невежественный человек продолжает поддерживать непоколебимые понятия о времени, пространстве, материи, разуме, дыхании и теле. Когда разум и жизненная сила действуют гармонично, человек занимается разными делами, когда что-то нарушается, гармония прекращается. Когда оба отдыхают, наступает сон. Когда каналы энергии заполняются пищей и т.д., возникает инерция, движение жизненной силы становится медленным и человек засыпает. Даже если каналы не засорены пищей и т.д., но есть слабость или усталость, жизненная сила не может двигаться естественно и опять наступает сон. Когда каналы сами становятся мягкими и слабыми по раз-

ным причинам, тогда они наполняются разнообразными нечистотами, жизненная сила занимается какими-то необычными действиями и тоже возникает сон».

Мудрец сказал:

«Когда наступила темнота, это существо впало в глубокий сон. Я тоже наслаждался им. Потом, когда съеденная пища переварилась и каналы в теле прочистились, жизненная сила начала двигаться свободнее, и сон ослаб».

Мудрец продолжил:

«Когда сон ослаб, я увидел мир с его солнцем и т.д., который возник в сердце. Я все это видел там, но этот мир поглощался наводнением космического разрушения. Я увидел самого себя с невестой в доме. Наводнение уносило нас вместе с ним. Скоро дом развалился на куски, я прыгнул в воду, оставил свою семью и друзей, борясь за собственную жизнь. Иногда я уходил под воду, иногда всплывал. Однажды я смог зацепиться за какой-то камень, но огромная волна снова смыла меня в воду. Я испытывал различные страдания.

В это время, потеряв всякую надежду, хотя и находясь в сознании, я вспомнил ощущения прошлой жизни в состоянии самадхи. Тогда я был аскетом и вошел в другое существо, желая увидеть состояние сна. Я знал, что воспринимал иллюзию. В то же самое время, я также воспринимал и ощущение настоящего, хотя меня уносило наводнение, я испытывал радость.

Наблюдая наводнение и вызванное им разрушение, я подумал: «Что не может судьба? Даже боги погибают в этом наводнении». В нем все закружилось: и боги, и демоны. Огромные волны поднимались прямо к трону Создателя Брахмы. Они выглядели огромными, как слоны, мощными, как львы и покрывали небо, как облака. Даже защитники этой земли вместе с дворцами падали в эти воды и тонули. Боги и демоны плавали друг с другом. Из-за падающих зданий и плавающих дворцов, воды наводнения казались плотными стенами. Даже солнце сдалось перед таким наводнением и начало падать в преисподнюю. Только знающие Истину (мудрецы, достигшие самоосознания) не испытывали грусти, они видели, как их тела уносятся потоками, но не отождествлялись с ними (я есть тело). Беззащитные женщины тонули. В водах космического разрушения, когда все поглощается смертью, может ли кто-то кому-то помочь? Где боги?»

Охотник спросил:

«Возникают ли такие воображения у мудрецов, подобных тебе? Не прекращает ли это медитация?»

Мудрец ответил:

«Все кончается в конце цикла творения. Некоторые вещи прекращаются постепенно, некоторые — резко. То, что должно случиться, обя-

зательно случится. Более того, времена несчастий негативно влияют на силу, интеллект и жизненную силу даже в случае мудрых. Все, что я тебе описал — это был сон. Во сне все возможно.

Но, тем не менее, это важно и я тебе это рассказал, а теперь поведаю Истину.

Когда я таким образом наблюдал огромное наводнение космического разрушения, я оказался на вершине горы. В следующее мгновение вся сцена изменилась. Я даже не знаю, как пропали все воды, земля была покрыта грязью, в которой находились застрявшие по горло боги и животные. Я устал и заснул.

В моем сердце все-таки оставались умственные ограничения от прежнего опыта. После этого состояния словно бы двойного сознания, когда я проснулся, я увидел горную вершину в сердце того другого существа. На второй день увидел там восход солнца, после этого возникли все остальные объекты того мира.

Я пытался забыть все и действовать в том мире, как обычно. Я сказал себе: «Мне шестнадцать лет, это мои родители и т.д.» Потом я увидел деревню и в ней — жилище отшельника. Я начал там жить, это стало для меня реальным, память прошлого опыта начала стираться. Не обладая мудростью, я считал, что тело — моя единственная надежда. Скрытые тенденции, или умственные ограничения, были самой природой моего существа, я старался стать богатым, соблюдал все общественные и религиозные порядки. Я знал, что надо и что не надо делать.

Однажды ко мне в гости пришел мудрец. Я служил ему, оказывая гостеприимство, а вечером он рассказал мне историю. Он подробно описал бесконечную вселенную и закончил рассказ словами, что все это было бесконечное Сознание. Мой разум пробудился. Я сразу вспомнил прошлое, как вошел в тело другого и т.д. Я подумал, что этот другой человек был Вселенской душой и попытался выйти из него. Я вошел в дыхание того человека. Став с ним единым, вышел наружу и сразу же увидел перед собой мое тело в позе лотоса в жилище отшельника, окруженное учениками. По их словам, прошел только час с того времени, как я вошел в самадхи. Человек, в сердце которого я вошел, оказался путешественником, который спал. Я никому обо всем этом не рассказывал, но быстро вновь вошел в сердце путешественника. В нем завершилось космическое разрушение. Деревня, в которой я жил с родственниками, пропала. Все горело пламенем разрушения. Я стал единым с ветром и исследовал его».

Мудрец продолжил:

«Хоть я и был окружен со всех сторон этим ужасным огнем, я не был несчастлив. Если во сне знаешь, что спишь и видишь сон, ты свободен даже среди огня. Пока я исследовал природу огня, не испытывая

неудобств, так как знал, что все это только сон, возникла чудовищная волна жара. Все закружилось и загорелось. Это было как будто танец разрушения.

Я задумался: «В конце концов, это только сон, который я вижу, пока нахожусь в чужом сердце. Почему бы мне не выбраться, вместо того, чтобы смотреть на это разрушение?»

Охотник спросил:

«Ты вошел в сердце того человека, чтобы узнать, что такое сон. Почему ты решил выбраться? Ты узнал Истину?»

Мудрец ответил:

«Изначально это творение не имеет причины для возникновения, поэтому ни слово «создание», ни сам объект «создания» нереальны. Они не существуют. Непонимание этого или нереальность — всего лишь понятия, возникающие в сознании или реальности. Я могу сказать тебе Истину только с точки зрения того, в ком невежество и непонимание более не существуют, что истинно с точки зрения невежественного человека я не знаю. Истина же такова: все это есть чистое сознание, которым пропитано все.

Где тело, сердце, что есть сон, где вода и наводнение, пробуждение и окончание пробуждения, рождение и смерть? Есть только чистое сознание. В присутствии его даже мельчайшая частица пространства кажется бесконечным космосом. Спонтанно это сознание «думает» мгновение и возникает понятие мира, хотя это все то же чистое пространство. Как во сне, сознание принимает разнообразные формы, хотя на самом деле нет ни городов и вообще ничего: мир сна это только сознание. Для нас нет внешних форм, ничего реального или нереального, нет пространства, есть только бесформенное, безначальное и бесконечное, недвойственное Сознание. Сон возникает без причины, и им является только чистое сознание воспринимающего (без независимого объекта). Здесь тоже нет причины и потому нет ни субъекта, ни объекта: все сущее есть чистое сознание, чистое ощущение, недвойственное и выходящее за рамки описаний.

Время — это одновременно и существование, и разрушение, семя является тем, что вырастает из него — до самых цветов и плодов. Так и Брахман является всем вокруг. Так же, как во время сна сон имеет качества бодрствования, так же состояние бодрствования по природе своей — только сон. Когда деятельность разума прекращается, ты есть то, что ты есть».

Охотник спросил:

«На кого влияет прошлая карма, а на кого нет, о мудрый?»

Мудрец ответил:

«Те, кто воплощаются в самом начале создания (такие, как Создатель Брахма) не имеют рождения и кармы. Для них нет понятия двойс-

твенности, сансары и понятий, их сознание чисто. В начале создания никто не имеет никакой кармы, ведь до того существовал только бесконечный и абсолютный Брахман. Вначале создания Брахман проявил себя как создание. Так же, как создатель и другие боги проявились вначале создания, так проявились и бесконечные индивидуальные сознания. Но те, кто считал себя отличным от Брахмана, ничего не понимали и воспринимали двойственность мира. В их случае рождение и карма появились сами по себе, потому как они опирались на нереальность. Но те, кто не считали себя отличным от Брахмана (такие, как Брахма, Вишну, Шива и т.д.), не находились под влиянием кармы.

Бесконечное сознание абсолютно чисто. Брахман находится сам в себе. Однако в нем возникает небольшое понятие индивидуального сознания. Как только появляется такое понятие, появляется и непонимание, это рассматривается сознанием как собственно создание. По своему желанию сознание пробуждает себя к осознанию своей истинной природы и понимает, что это есть и всегда было Брахманом.

Вода сама принимает форму воронки, Брахман — форму создания. Это создание является проявленным Брахманом, оно не сон и не реальность пробужденного состояния. В этом случае, где карма, у кого и какого типа? Воистину, нет никакой кармы, непонимания и создания, все эти понятия возникают только из-за собственных ощущений.

Только Брахман сияет как создание, индивидуальные «я», карма, рождение и другие понятия. Потому что это есть Бог, он ощущает понятия, как если бы они были истинны. В самом начале создания, индивидуальное сознание не подвержено никакой карме, после этого, однако, оно начинает подчиняться ей из-за понятий, которые само имеет. Каково тело и индивидуальность воронки на воде, и какова ее карма? Это только вода, точно так же все вокруг — только Брахман.

Люди, увиденные во сне, не имеют прошлых карм. Точно так же индивидуальные сознания, возникшие вначале создания, не имеют кармы, потому что они — чистое сознание. Только когда серьезно убеждаешься в восприятии внешнего мира как реальности, возникает понятие кармы и индивидуальные сознания связываются ею. Если понять, что создание само является не созданным и существует только Брахман, где тогда карма, чья и для кого? Карма существует только в непонимании: в момент понимания, она перестает связывать».

Мудрец продолжил:

«По сравнению с мудростью мудреца, познавшего себя, даже статус короля всех богов можно сравнить с ненужной соломой. Когда возникает самоосознание, иллюзорное понятие существования мира пропадает и появляется понимание Брахмана как единственной Истины так же, как когда свет прогоняет тьму, гирлянда, которую принимали в темноте за змею, начинает сиять как гирлянда.

Люди, увиденные во сне, не имеют родителей, а мир сна — причин. Люди во сне не имеют предыдущей кармы, которая бы вызвала их настоящее рождение. Даже реально существующие люди во сне не имеют кармы. Как индивидуальное сознание воспринимает и переживает сны, так же оно воображает и реально переживает предыдущее существование и карму в соответствии со своими умственными склонностями.

В начале создания и в конце существования тела, индивидуальное сознание живет в состоянии дремы. Что бы оно ни ощущало, кажется существующим, это одновременно и реально, и нереально. Во сне можно воспринимать «другие» объекты, хотя ничего такого на самом деле не существует. Точно так же восприятие других объектов возможно в состоянии бодрствования, хотя они тоже нереальны. «Сновидение» и «бодрствование» — два слова, обозначающие движение в сознании, которые приводят к восприятию. Это восприятие или ощущение, возникающее вначале создания и в конце жизни тела, продолжает существовать, пока не кончится (или пока не достигнуто просветление), это называется Творением.

Нет разницы между сознанием и восприятием объектов, видимых в состоянии бодрствования или во сне, точно так же нет разницы между ветром и движением. Брахман кажется возникающим или рождающимся, пропадающим, умирающим или воспринимающим объекты, но все это только чистое сознание, которое не претерпевает никаких изменений и всегда находится в мире и чистоте. Что бы бесконечное Сознание ни восприняло в себе самом, это становится и причиной, и следствием. Это создание находится в сердце бесконечного Сознания так же, как сон — в твоём сердце, одновременно и как причина, и как следствие.

То, что появилось с самого начала, продолжает существовать как естественный порядок, время, пространство и т.д. Какие бы характеристики ни приняло на себя создание, они с тех пор продолжают быть. Сначала в сознании возникает понятие, чувство или концепция, затем следует то, что называется созданием или творением — все это удивительная работа сознания. Неизмеримое пространство неба кажется голубым, бесконечное Сознание — существующим как это творение».

Охотник спросил:

«После того, как это тело оставлено, как существо получает другое для восприятия боли и удовольствий? Что здесь является главным фактором, а что второстепенным?»

Мудрец ответил:

«Добродетели и проступки, скрытые тенденции или умственные ограничения, активное «я» и индивидуальное сознание, все эти слова — синонимы, понятия без подлежащей реальности. Сознание поддерживает их в пространстве или измерении сознания. Сознание ощущает

понятие тела, потому что является чистым сознанием, совершенно независимым от тела. Хотя понятие тела нереально, оно ощущается как реальное, как ощущения во сне кажутся реальными. Для умершего человека «другой мир» сияет как понятие в его собственном сознании. Так как он видит его некоторое время, оно воспринимается как реальное.

Когда ощущение поддерживается некоторое время и укореняется, оно принимает на себя качество реальности. Сознание видит сон в своем пространстве, оно вспоминает этот сон снова и снова, поэтому возникает новое рождение и новый мир. Потом оно верит, что этот мир и рождение реальны, начинает действовать в этом мире как индивидуальное сознание.

Подобным же образом существуют миллионы миллионов миров, когда их Истина понимается, они воспринимаются как чистое сознание или Брахман, если Истина не воспринимается, они кажутся сотворенными мирами. Воистину, они — ничто, никому не принадлежат и никогда не были созданы. Каждое индивидуальное сознание ощущает любой из этих миров как «это мир». Эти взаимоотношения придают реальность иллюзии, когда их Истина понимается, они воспринимаются как не созданная реальность. То, что реально для мудреца — непроходимая иллюзия для непонимающего. То, что нереально для мудреца, является самой очевидной истиной для заблуждающегося.

Что бы ни ощущало бесконечное Сознание, оно кажется существующим тогда и там, поэтому эти ощущения вполне реальны в отношении того, кто их воспринимает. Но, так как тот, кто ощущает и то, что он ощущает, являются чистым осознанием, не остается ничего, о чем можно было бы сказать, что это «другое» или «двойственность». В бесконечном Сознании, когда возникает понятие «это есть то-то и то-то», оно сияет, как «это есть то-то», но, когда оно видится, как «это есть то-то», тогда, конечно же, становится нереальным! Если это ощущение сознания, тогда оно не отличается от самого сознания. Только в несуществующем состоянии невежества ощущение воспринимается независимо. Так самоосознание не имеет объекта, который можно было бы узнать. Когда знание известно, тогда сознание знает само себя».

Мудрец продолжил:

«Как бы аккуратно мы ни смотрели и ни исследовали, не увидим ничего отличного от реальности. Что видят невежественные люди, мы не знаем. В Просветленном видении мудрецов все это — чистое, неделимое сознание, оно само проявляется в глазах невежественного человека, как бесконечное число отдельных объектов, сознательных и нет. Одно чистое сознание проявляется как разнообразные объекты сна во сне. Миллионы объектов, появляющихся во сне, сливаются в одно в состоянии глубокого сна, когда этот мир сна появляется в бесконечном Сознании,

это называется созданием или творением, потом оно само входит в состояние, похожее на глубокий сон, и это называется космическим разрушением. Легко и просто!

Одно неделимое сознание становится и разными объектами, и разными существами, оно само становится пустотой и материей, как во сне. Разнообразие только в ощущении. Оно чисто, отражается так, как было задумано. Его нельзя удалить. Оно становится огнем и т.д. вначале создания с целью сотворения этого «мира во сне». Это чистое ощущение, ставшее землей и т.д., хотя, воистину, это не что иное, как пространство или пустота, которое сияет как созданный мир. Временами кажется, что это восприятие и ощущение невозможно преодолеть, а временами кажется, что можно, на самом деле его невозможно закончить, потому что чистое ощущение остается даже после того, как все остальное было оставлено. Это как передвижение с востока на запад: сейчас ты знаешь восток, а сейчас — запад, но само ощущение знания остается тем же. О чем бы ты ни думал достаточно долго и сосредоточенно, ты это и ощутишь: оставайся в мире и ты ощутишь спокойствие. Ты идешь с востока на запад и знаешь их, а другой не идет, остается на месте, но тоже знает. Бесконечное Сознание, будучи неподвижным, остается одним и тем же вне зависимости от того ощущают ли его и думают ли о нем. Оба ощущения возникают и пропадают. Когда появляется желание, что «я должен идти с юга на север», юг и север возникают в неподвижном сознании, но когда такое желание не возникает, направления «юг» и «север» не существуют. Когда сознание думает: «Пусть я стану городом в небе» или «Пусть я стану зверем на земле», и то, и другое случается, когда эти понятия отсутствуют и то, и другое не случается. Для других мир — это что-то еще.

Смертно или бессмертно тело в любом случае Истина в том, что эта жизнь и индивидуальное сознание похожи на сон. Даже среди людей, не имеющих понятия о реинкарнации, описаны случаи воспоминаний своих прошлых жизней. Несомненно, они не «умерли». Бесконечное Сознание, проявляющееся во всем окружающем, не умирает, не изменяется и не рождается. Неподвижное сознание остается и проявляется в соответствии с понятиями, возникающими в нем самом здесь и там. Что является истиной, а что нет? Ты можешь ощущать тела, действия, горе или радость, как и когда они возникают или отпустить все это. Во всем нет никакого смысла. Пусть это будет «так» или «по-другому», будет или не будет — откажись от этого заблуждения и будь Просветленным!»

Мудрец продолжил:

«Все существующее и несуществующее подобно ощущениям во сне. Если такова Истина, что тогда есть привязанности и кто достигает Просветления? Облака в небе принимают постоянно изменяющиеся фор-

мы, также постоянно изменяется и этот мир. Он кажется стабильным и неизменным только из-за непонимания. В бесконечном пространстве существуют бесчисленные миры так же, как каждый из нас живет в своем мире: мир одного человека недоступен другому. Измерения и опыт лягушек, живущих в колодце, озере или на берегу океана отличаются друг от друга. У каждой из них свое знание. Люди, спящие в одном доме, видят разные сны и разные миры, они живут в своих мирах даже в одном месте, а некоторые не живут. Все это — мистическая и плодотворная работа бесконечного Сознания.

Сознание имеет способность придерживаться чего-нибудь: понятие, которого придерживаются, называется убеждением, но когда понимаешь, что понятие только отражается в сознании, постигаешь и то, что нет убеждений, независимых от него. Во сне нет памяти прошлого, только ощущение объектов, воспринимаемых в данный момент. Ты можешь во сне даже пережить собственную смерть или увидеть что-то из знакомого ранее.

Это создание — изначально только зеркальное отражение в неделимом сознании и потому не отличается от него. Только бесконечное Сознание (Брахман) сияет как этот мир, это не что-то новое и неслыханное. Причина едина со следствием. Причина была до следствия и останется даже после того, как окончится следствие.

То, что существовало еще до возникновения сна и проявлено как все, что было видимо до этого, известно как скрытые отпечатки прошлого опыта и действий (самскара). В этом нет ничего внешнего. Видимые и невидимые предметы существуют в сознании, которое светится собственным внутренним светом и воспринимает все вещи, как уже виденные. Во сне проявляются скрытые отпечатки, созданные в состоянии бодрствования, и они создаются снова и снова. Те, кто знают Истину, провозглашают, что скрытые отпечатки были на самом деле созданы в состоянии, которое только кажется бодрствованием, а на самом деле таковым не является. Как движение спонтанно возникает в воздухе, так и понятия в — сознании, разве нужны для этого скрытые отпечатки? Когда восприятие тысячи вещей возникает в сознании, это называется творением или созданием, когда ощущение вещей пропадает, это называется космическим разрушением. Так чистое сознание воплощает в существование это многообразие со всеми названиями и формами, при этом никогда не оставляя своей неделимости так же, как и ты создаешь миры в своих снах».

Мудрец продолжил:

«Восприятие, или ощущение «мира», существует в мельчайшей частице бесконечного Сознания. Однако так же, как отражение в зеркале — это только зеркало, оно не отличается от самого Сознания. Бес-

конечное Сознание не имеет ни начала, ни конца, именно его называют сотворенным миром. Где бы ни проявилось это сознание, там существует созданный мир, пониманием этого сознание видится как целостная и потому не созданная часть сознания. Поэтому я есть эта мельчайшая частица сознания и, как таковая, бесконечность и вездесущее. Потому, где бы я ни был, я вижу все оттуда. Я есть частица сознания и един с бесконечным Сознанием, потому что понял эту Истину так же, как вода есть то же самое, что вода.

Поэтому, войдя в сердце, я ощутил все три мира. Все это случилось внутри него, не снаружи. Называется это сном или бодрствованием, внутри или снаружи, все это внутри бесконечного Сознания.

Охотник спросил:

«Если у сотворенного мира нет причины, откуда же он тогда возник? Если причина была, то, что есть причина этого мира, видимого во сне?»

Мудрец ответил:

«В самом начале создание не имело вообще никакой причины. Потому что объекты в этом мире не имели причины, не возникает противоположающееся многообразие объектов, противостоящих друг другу. Один абсолютный Брахман проявляется как все это и обозначается словами «создание», «творение» и тому подобными. Это беспричинное творение является Брахманом, но кажется частью того, что не имеет частей, разнообразным в неделимом, имеющим форму в бесформенном. Потому что это чистое сознание, оно кажется принимающим разные формы, например, движущиеся и неподвижные объекты. И, как боги и мудрецы, оно создает и поддерживает мировой порядок с разрешениями и запретами. Существование, не существование, материальное, духовное и т.д. ни в коем случае не затрагивают вездесущее сознание.

Однако с тех пор последствия не появляются без причины. Мировой порядок и его Бог (Брахман) взаимодействуют между собой, как одна рука с другой, хотя на самом деле они принадлежат одному человеку.

Так созданный мир возникает без желания и психологической обусловленности. Мировой порядок существует в бесконечном Сознании и оно не существует без мирового порядка. Так сотворенный мир имеет причину, но только по отношению к тому, чей это мир и только до тех пор, пока мир существует по отношению к нему. Невежественный человек думает, что Брахман проявляется как этот мир без причины и тут же попадает в сети причинно-следственных связей или невежественных понятий, что причинность всегда реальна. Этот созданный мир возникает как совпадение (как спелый кокос падает случайно в тот самый момент, когда ворона садится на пальму). Затем мировой порядок определяет, что «это есть это», а «то есть то».

Мудрец продолжил:

«Индивидуальное сознание знает и ощущает внешний мир органами чувств, развернутыми наружу, а внутренний мир — с помощью внутренних чувств. Когда чувства заняты восприятием внешнего мира, тогда пространство внутренних понятий неясно и туманно, но когда чувства повернуты внутрь, тогда индивидуальное сознание ощущает внутренний мир более четко. В этом мире нет никаких противоречий, он таков, каким ты его видишь, поэтому, когда глаза смотрят наружу, индивидуальное сознание ощущает мир, как если бы он был снаружи в бесконечном Сознании. Связь органов слуха, зрения, запаха, вкуса, прикосновения и желания составляет индивидуальное сознание, природа которого, тем не менее, — бесконечное Сознание, имеющее жизненную силу. Это индивидуальное сознание существует во всем, всегда как всё и потому ощущает всё и всегда.

О чем индивидуальное сознание думает, то оно будто бы видит вокруг. Когда оно возбуждено и утомлено ужасными или не столь ужасными видениями, оно становится бессознательным. Как червяк, закапывающийся в землю или лягушка, прячущаяся на камне, как эмбрион в чреве, семя в яблоке, не проросший росток в семени, атом в молекуле, невырезанная фигура в камне, оно уходит в себя и погружается в глубокий сон, который похож на уютное логово.

Когда умственные усилия проделывают дыру в этом логове, тогда начинается мир сновидений, приносимый в жизнь жизненной силой. То, что индивидуальное сознание ощущает в себе, то же оно ощущает и снаружи, в этом пространстве его собственные органы действия работают хорошо. С закрытыми глазами все видимое ощущается внутри, а с открытыми — снаружи, но и то, и другое — всего лишь заблуждения, вызванные движением трех начал в теле. Когда они находятся в равновесии, индивидуальное сознание, находящееся в них, видит мир так, каков он действительно есть (не отличным от Брахмана)».

Мудрец продолжил:

«Пока я был в сердце этого другого человека, появились признаки космического разрушения. Горы начали падать с неба. Я видел это! На самом деле частицы пищи создавали эту иллюзию, а темнота была темнотой его собственного глубокого сна. Я тоже погрузился в глубокий сон, а через некоторое время ощутил восход пробуждающегося сознания.

Пока я выходил из состояния глубокого сна, я видел сны. Все то, что появлялось в том сердце, я воспринимал без изменений, потому что мое собственное сознание не двигалось. Сознание разлито вокруг и в нем появляется видимость этого мира, она возникает из состояния глубокого сна, как ребенок рождается из матери».

Охотник спросил:

«Ты говоришь, что видимость мира возникает из состояния глубокого сна, молю тебя, расскажи об ощущениях в глубоком сне!»

Мудрец продолжил:

«Я рожден», «кажется», «видится как мир» и другие подобные двойственные выражения — это только слова, совершенно бессмысленные. Я расскажу тебе, что значит «рожден». Смысл этого выражения — «воплотиться» и это «воплощение» указывает на внешне существующую реальность. Для нас, Просветленных, нет создания, смерти или окончания, для нас все во веки веков вечность и спокойствие. Брахман — чистое существование. Мир — тоже чистое существование. Кого затрагивают разрешения и запреты? Иллюзорная сила, известная как Майя, обсуждается как «существующая» или нет, поэтому такой довод приводят невежественные люди и в отношении Брахмана или бесконечного Сознания.

Для тех, кто знает Истину или высшее состояние, состояния бодрствования, сна со сновидениями и глубокого сна совсем не существует. То, что есть, есть так, как оно есть. Мир снов (мир, который каждый видит в своем воображении) не реален, но он является реальным для того, кто его ощущает до тех пор, пока ощущает. Когда этот мир воспринимается как чистое сознание, тогда он больше не объект восприятия, поэтому нет там ни субъекта, ни наблюдателя, нет ощущения и того, кто ощущает».

Мудрец продолжил:

«Когда я вышел из состояния глубокого сна, в моем сне этот мир возник как из океана, как статуя появляется из камня, цветы — из ветки, память — из разума, волны — из океана. Откуда появляется мир? Никто не знает. Воистину, это фигура, не вырезанная из камня, называемого бесконечным Сознанием. Это воображаемый город, чьи стены — пустота или пространство. Это трюк фокусника, известного как невежество. Хоть он и кажется плотной реальностью, на самом деле в нем нет ни пространства, ни времени. Хотя он кажется разнообразным, на самом деле он недвойственен: множественность и ничто одновременно. Несомненно, он может быть сравнен с замком в облаках, потому как видится и ощущается даже в состоянии бодрствования.

Хотя этот мир никогда не был создан, он существует, как если бы был создан. Это чистое сознание. Оно кажется наделенным временем, пространством, материей, действиями, созданием и разрушением. В нем есть боги, демоны, люди и самые разные существа, есть горы, реки, леса, небеса и звезды.

Я видел это «поле наблюдения». В это же время воспринимал и дом, который видел ранее, вместе с домами моих родственников, и все было

как раньше. Все это было принесено в «поле наблюдения» скрытыми отпечатками или подсознательными тенденциями. Из-за них я был тут же вовлечен: приветствовал и обнимал родственников, временно забыв о том, что все это — иллюзия.

Как зеркало отражает любой предмет, положенный перед ним, так же сознание принимает любую форму, показанную ему. Но тот, кто понял, что все есть чистое бесконечное Сознание, не затрагивается внешней двойственностью. Он остается свободным, одиноким и недвижимым. Тот, кто никогда не теряет знание единого, не тревожится демоном восприятия разницы или деления. Те, в ком возникло это знание в обществе понимающих и изучением этой книги, не потеряют его снова. В то время, однако, мое собственное понимание еще не было полным и стойким, потому даже я временами терялся перед понятием родственных отношений. Но теперь ничто в мире не может поколебать мое понимание и затуманить осознание. Твой разум пока не стоек, о охотник, потому что ты не укрепил его в обществе мудрых».

Охотник сказал:

«Воистину, все так, как ты сказал, о мудрый. Хотя я выслушал твои просветленные речи, во мне остается какое-то сомнение, может ли это быть правдой? Увы, какая трагедия! Даже когда невежество кажется столь явным, от него трудно отказаться!»

У меня огромное сомнение, о мудрый! Как могут объекты во сне быть одновременно реальными и нереальными?»

Мудрец ответил:

«Во сне есть кажущееся подобие времени, пространства, действия и материальности. Эта видимость появляется из-за понятия, возникающего в сознании, просто по совпадению, поэтому она похожа на реальность во сне. В случае воображений, возбужденных магией, мантрами или наркотиками, видимость иногда реальна, а иногда совсем иллюзорна. Но когда испытываешь настоящую материальность во сне, это просто совпадение. Когда бы устойчивое убеждение ни возникло в сознании, оно материализуется таким образом, потому что сознание имеет силу материализации. Если материализация может быть изменена другими силами, как мы можем подтвердить, что понятие, возникшее в сознании, устойчиво?»

Ни внутри, ни снаружи нет материальности, кроме материализации «желания» или понятия бесконечного Сознания. Когда возникает понятие, что «это сон», сон становится явью, но если понятие сомнительное, сон становится сомнительным и нереальным. Иногда спящий ощущает что-то, не относящееся ко сну, но он объединяет эти ощущения с ощущениями сна. Так, просто по совпадению, этот кажущийся мир, возникающий в сознании, претерпевает те или иные изменения раньше или позже.

Понятие творения возникает в сознании в самом начале и материализуется, эта материализация является чистым сознанием. Кроме этого, все остальное одновременно реально и нереально, следует порядку или нет, поэтому в глазах непонимающего сон кажется иногда правдой, иногда неправдой, но в глазах мудрых это ни реально, ни нереально. Этот кажущийся мир — видимость, возникающая в сознании, само слово «кажущийся» отрицает всякую возможность его исследовать серьезно.

После сновидения, ты продолжаешь спать, а после состояния бодрствования — засыпаешь, поэтому бодрствование и сновидение не отличаются друг от друга. Инертный «объект» осознания единственно только и существует в состоянии сна, сновидения или бодрствования и эти слова не имеют никакого значения. В этом долгом сне нет ни порядка, ни беспорядка. Что бы ни возникло в нем, только это и есть, как движение, возникшее в воздухе, в отсутствии определенной причины, порядок неважен. Так же все творение лишено определенной причины, чем объект кажется, тем он становится и существует — это и есть порядок в мире. Сны иногда реальны, иногда нереальны, поэтому не подчиняются никакому определенному порядку. Это чистое совпадение. Видение, возникающее под воздействием магии, мантр или наркотиков, тоже существует в состоянии бодрствования. То, что не подвластно влиянию состояниям бодрствования, глубокого сна и сновидений — это только независимое чистое сознание и оно реально».

Мудрец продолжил:

«Когда я увидел, все еще в сердце другого человека, своих родственников, я на мгновение забыл, что они — результат моих собственных понятий и жил вместе с ними целых шестнадцать лет. Однажды к моему дому пришел аскет. Я пригласил его внутрь, накормил и спросил: «Говорят, что в этом мире люди пожидают плоды своих прошлых действий, хороших или плохих. Верно ли это во всех случаях?»

Он, кажется, удивился моему вопросу.

Аскет ответил:

«Молю тебя, скажи мне, что в тебе различает хорошее и плохое. Кто ты, где ты, кто я и что такое этот мир? Все это только сон. Я снюсь тебе, а ты — мне. Объект во сне, воистину, не имеет формы. Но когда сознание считает, что что-то должно иметь такую-то форму, оно принимает именно эту форму. Понятие, что «все это имеет причину» приводит к возникновению причинно-следственных связей, понятие, что «никаких причин нет» не видит никаких причин.

Все мы находимся в сердце огромного космического существа, который считается таковым всеми нами. Но есть и другие существа для других. Это космическое Существо и есть причина для ощущений удовольствия, боли и для разных действий. Когда сердце его возмущено и

возбуждено, это влияет на ощущение всех нас, находящихся в его сердце. У нас происходят природные катаклизмы, которые прекращаются, когда его сердце успокаивается, поэтому это макрокосмическое Существо есть реальность этого конкретного мира. По совпадению, когда некоторые люди занимаются плохими делами, последствия приходится улаживать остальным.

Сознание дает результаты тому, чьи действия возникают из личного убеждения, что «это делаю я», когда в сознании нет такого убеждения, то же самое действие не дает результатов. Какое бы понятие, где бы и как бы ни возникло, оно дает результаты, будет для этого причина или нет. Как во сне, результат действия не диктуется определенными причинами. Временами ощущения во сне имеют причину, временами никаких причин нет. Это просто случайное совпадение. В ощущениях состояния бодрствования кажется, что ощущения имеют определенные причины, но это понятие само по себе сон, потому как все это просто проявление бесконечного Сознания.

Какова причина непонимания, творения, создания Создателя Брахмы, какова изначальная причина для воздуха, огня, воды или пространства, почему люди умирают и переходят в тонкие тела? Все это не имеет никаких причин. Это случается таким образом с самого начала. Через некоторое время эти понятия или проявления обрели материальность. Понятия, возникшие в сознании изначально, остаются такими же до сих пор. Однако сознание может изменить все это новыми усилиями в настоящем».

Мудрец продолжил:

«Получив эти разъяснения от аскета, я тут же достиг Просветления. Я не мог его покинуть. По моей просьбе, он остался жить со мной. Тот самый аскет сидит сейчас рядом со мной».

Охотник удивился и сказал:

«Это странно и удивительно, о мудрец, то, что считалось сном, оказывается материализованным в состоянии бодрствования. Как получилось, что аскет, увиденный тобой во сне, стал реальностью после пробуждения?»

Мудрец продолжил:

«Не волнуйся и не торопи события. Я все тебе объясню. Когда я услышал слова этого святого человека, начал думать: «Увы мне, из-за влечения к чувственным удовольствиям, я сошел со своего пути, хотя и был мудрым человеком. Понятие «это я» иллюзорно и нереально, но оно приводит к тысячам странных событий. Если даже я буду считать, что все это нереально и «я не есть», тем не менее, все это есть. Что мне теперь делать? Я вижу исток противоречия в себе, надо сейчас же от него отказаться! Пусть остается эта иллюзия и непонимание — это просто

бесполезная видимость, что она может сделать? Теперь я отказался от непонимания. Даже мудрец, с которым я говорил — иллюзия. Я есть бесконечный и абсолютный Брахман и он тоже, сравнительные формы — это просто непостоянные облака».

Дойдя до этого места, я сказал аскету: « О мудрый, я уйду, чтобы увидеть мое собственное тело, а также тело, которое я начал исследовать».

Когда он услышал это, заулыбался: «Где эти тела? Они далеко-далеко. Если ты, однако, хочешь сам в этом убедиться, иди и посмотри сам».

Я попросил его:

«Пожалуйста, оставайся тут, пока я не вернусь».

После этого я вошел в небесную колесницу и очень долго летел, но не мог найти выход из сердца того человека, в котором был. Я понял, что теперь привязан к этому месту. Я возвратился и спросил аскета: «Молю тебя, расскажи, что это такое! Тело, в которое я вошел и тело, которое было моим — где они сейчас? Почему я никак не могу найти выход?»

Аскет ответил:

«Несомненно, ты узнаешь все, если помотришь своим внутренним зрением. Ты не есть эта маленькая личность, ты само макрокосмическое существо. Однажды ты возжелал войти в сердце существа, чтобы посмотреть сон. То, во что ты вошел, есть этот окружающий мир. Пока ты спал в том теле, начался огромный лесной пожар. В этом пожаре сгорело твоё тело и тело того человека».

В ответ на вопрос охотника, мудрец ответил: «Причина пожара — просто движение мысли в сознании так же, как причина проявления мира — тоже движение мысли в бесконечном Сознании и движение мысли в сознании Создателя Брахмы».

Аскет продолжил:

«Когда эти два тела были уничтожены в пожаре, пока вы оба спали, ты продолжал вибрировать как просто сознание. Потому что тела принадлежат «сердцу» и оба были разрушены вместе со своими «сердцами», ты не мог найти выход. Не обнаружив двух тел, ты существуешь в этом «мире». Твои сны материализовались и стали реальностью после пробуждения. Все мы тут — объекты твоего сна. Точно так же, как и ты — объект нашего сна. То, в чем все это случилось, является чистым сознанием, которое существует всегда и везде. Ты и ранее был объектом сна, но с того времени, как решил, что это мир в твоём пробуждении, ты стал семейным человеком с семьей, родственниками и т.д. Я рассказал тебе все, что случилось».

Мудрец сказал:

«Если природа всего этого — сновидение, я буду считать это реальным».

Аскет ответил:

«Если реальность может возникнуть, то тогда можно считать и что-то еще реальным. Когда реальность самой причины сомнительна, как можно подтвердить реальность следствия? С другой стороны, даже изначальное творение похоже на сон. Оно есть только иллюзорное проявление. Хотя в нем нет ни земли и ничего, кажется, что в нем есть земля и все остальное, о, учитель охотника! Изначальное сноподобное творение мира и тот сон, в котором мы сейчас, — оба нереальны. В этом сне есть объекты, виденные ранее; сноподобное творение проявляется в пространстве, как если бы виделось уже раньше. Почему ты говоришь, словно пребывая в сомнении, что «я думаю, этот сон реален»? Когда ты ощущаешь этот мир, как если бы он был реальным, как возникает сомнение о его реальной сути?»

Мудрец сказал охотнику:

«Я прервал речь аскета и спросил его: «Как и почему ты обращаешься ко мне, как к Учителю охотника?»

Аскет ответил:

«Слушай, я расскажу тебе, что случится в будущем. Я очень давно практикую аскетизм. Ты — добродетельный человек, а потому, услышав эту Истину, будешь счастливым. Ты и я останемся здесь. Я тебя не покину.

Через некоторое время здесь будет голод. Во время него погибнут все твои родственники. Порочные короли начнут войны и уничтожат почти всех тех, кто остался, но мы не будем страдать, потому что знаем Истину и от всего свободны. Мы останемся жить тут, под этим деревом. Через некоторое время здесь вырастет замечательный лес. Он будет напоминать прекрасный сад на небесах.

Мы оба будем практиковать здесь аскетические практики. Однажды сюда придет охотник, преследующий свою жертву. Ты просветлишь его наставлениями и историями.

Он тоже откажется от мирской жизни и начнет практиковать в этом же лесу. В попытках обрести самоосознание, он будет спрашивать тебя о снах. Ты прочтешь ему лекцию о самопознании. Так ты станешь его Учителем, потому я и назвал тебя Учителем охотника. Я рассказал тебе все о себе, о тебе и о том, что с тобой случится в будущем».

Мудрец продолжил:

«Я был очень удивлен, услышав это. Аскет остался в том же доме, я поклонялся и служил ему. Я остался здесь, как гора, проходя через различные ощущения. Я не желаю ни смерти, ни жизни. Я есть то, что я есть, свободный от колебаний разума.

Потом я начал задумываться о природе объективного мира: какова его причина, что это такое и кто на все это смотрит? Несомненно, сущес-

твует одно бесконечное Сознание. Основа, земля, воздух, пространство, горы, реки и стороны света — все является единым и неделимым сознанием. Они существуют в этом сознании, как понятия. Как в таковом, в нем нет ни делений, ни противоречий. Это — не горы и это — не земля и не пространство. Это также и не «я». Все это — просто кажущиеся проявления, появляющиеся в чистом сознании.

Какова причина для проявления этого тела, ведь ничто не может возникнуть без причины? Если говорят, что это происходит от непонимания, где тогда причина этого непонимания? Кто видит непонимание и кто о нем рассуждает? Тот, в чьем сердце я находился, как ощущающий, и я — мы вместе сгорели. Поэтому я существую в чистом сознании, свободном от действия, делателя и инструмента действия. То, что существует, является даже не проявлением бесконечного Сознания, а есть само чистое сознание. Как оно может стать проявлением? Кто наблюдает это проявление?

Я продолжаю жить в этом объективном мире без умственных колебаний, без поддержки или зависимости, без суеты и тщеславия. Я делаю то, что должно быть сделано в нужный момент, но при этом я не делаю ничего. Случается то, что случается. Небо, земля, ветер и т.д. — все это высшее «Я», все элементы являются телом сознания. Я спокоен, свободен от запретов или разрешений, даже без разделения на внешнее и внутреннее. Я так живу и ты пришел ко мне по чистой случайности. Я тебе рассказал все о снах, о нас и об этом мире. Зная это, живи в спокойствии. Нирвана придет сама по себе, а может быть и ничего не будет».

Охотник сказал:

«В этом случае мы все станем нереальными!» Мудрец продолжил:

«Воистину, все эти существа реальны по отношению друг к другу. Насколько они воспринимают друг друга, настолько они друг друга ощущают. Ты услышал все, но до сих пор не понял Истины, она достигается только постоянной практикой».

Бог огня сказал:

«Услышав наставления от мудрого, охотник остался практиковать в том же лесу, как нарисованная картина. Однако из-за недостатка практики его сердце не было полностью погружено в Истину. Вместо этого, чувства носили его, как огромные волны в океане или карусель. Он ощущал себя беспомощным, как если бы на него напал крокодил, а он не мог сопротивляться. Он был полон сомнений и постоянно спрашивал сам себя: «Это уже Нирвана?», — или: «Нет, это еще не Нирвана, что-то другое — Нирвана». Он думал: «Потому как этот кажущийся мир появился в непонимании, учение мудреца никак не войдет в мое сердце, поэтому отсюда надо уходить. Получив тонкое тело в результате практик, я уйду отсюда далеко-далеко, где нет даже пространства». Это было доказательством того, что он все еще был невежественен и

учения мудрого оставались бесполезны, потому как никак не воспринялись и не начали работать.

Он больше не охотился. В обществе мудреца, он начал практиковать суровые практики и продолжал их много тысяч лет, начав жить, как аскет. Однажды, он задал мудрецу мучавший его вопрос: «Достигну ли я когда-нибудь свое высшее «Я»?»

Мудрец ответил:

«Мудрость, которую я тебе дал, остается в твоём сердце слабой, как еле тлеющий огонь, прячущийся в старом бревне. Она не смогла сжечь и уничтожить непонимание. Ты не находишься в сознании, потому что до конца не воспринял учение, оно не стало действующим, когда же ты до конца его воспримешь, тогда обретешь знание. Я опишу тебе будущие события. Слушай!

Без сомнения, ты поставил себе цель: в первую очередь получить самосознание, но пока ты не утвердился в мудрости, поэтому колеблешься, как маятник. Ты хочешь покинуть этот кажущийся мир и с этой целью хочешь узнать его протяженность, поэтому практикуешь аскезу. Ты будешь продолжать выполнять практики несколько циклов творения. Потом Бог появится перед тобой, удовлетворенный твоими практиками, затем ты попросишь его выполнить желание. Ты скажешь:

«Боже, я понимаю, что вся Вселенная возникла из-за непонимания. В ней я не могу ощутить чистое и прозрачное знание высшего «Я». Где конец этого кажущегося мира и что за ним? Чтобы найти ответ на этот вопрос, я прошу тебя исполнить мое желание: сделай так, чтобы я мог умереть только тогда, когда захочу этого. Пусть мое тело будет свободно от болезней. Пусть у меня будет скорость Гаруды и я буду иметь возможность путешествовать через пространство без препятствий. Пусть мое тело растёт по миле в час, чтобы я мог стать больше этого мира. Так я пойму его размеры».

Бог исполнит желание и исчезнет».

Мудрец продолжил:

«После ухода Бога, ты продолжишь практику. К тому времени твоё тело будет напоминать скелет, но теперь оно будет наполнено блеском из-за божественного благословения. Ты поклонись мне, и скоро твоё тело станет божественным. Оно сможет летать быстрее Гаруды и постоянно расти, включая в себя небесные тела. В этом растущем теле ты увидишь бесчисленные вселенные, как многочисленные волны на поверхности океана. Как изначально все эти вселенные возникли в бесконечном Сознании, так теперь они будут попадать в поле твоего зрения. Ты тогда поймешь, что так же, как они нереальны и разнообразны для невежественного человека, так они реальны и неделимы для Просветленного.

Созерцая возникновение и разрушение этих вселенных, ты проведешь долгое время, потом наполнишься восхищением этим бесконечным интеллектом. Ты заметишь собственное тело и скажешь: «Что это за большое и тяжелое тело? Оно обрело огромные размеры, и я им заполнил все пространство. Что мне теперь делать? Я сам не знаю! Мне кажется, что это невежество и кажущийся мир не имеют пределов. Его нельзя объять без прямого знания Брахмана. Я отброшу это тело, потому как ничто не может быть достигнуто с ним. Оно огромно и не требует поддержки, но я теперь не могу быть в обществе мудрых».

Так решив, ты оставишь тело. Твое индивидуальное сознание с жизненной силой станет тоньше воздуха. Без индивидуального сознания это тело уменьшится в размерах и упадет, круша землю и все остальное своим весом и размерами. Богиня Сухость съест его и таким образом очистит землю. Вот что показывает твое будущее».

Охотник спросил:

«Воистину ужасны страдания, которые я должен претерпеть ни за что, ни про что. Можно ли как-нибудь изменить эту судьбу?»

Мудрец сказал:

«То, что неизбежно, не может быть изменено никем, никогда и никакими усилиями. Правая рука есть правая рука, а левая — левая, это не изменишь. Голова и ноги не могут поменяться местами. Есть то, что есть. Даже астрология может только предсказать, что случится, но не может этого изменить. Но мудрецы, познавшие себя, живут в этом мире как в глубоком сне. Они ощущают результаты прошлых действий, не позволяя внутреннему сознанию отклоняться, даже если тело сгорит. Они преодолевают все кармы».

Охотник спросил:

«Тогда скажи мне, что случится со мной после этого?» Мудрец ответил:

«Твое индивидуальное сознание увидит весь мир, как ты видишь мир во сне. Оно начнет считать себя королем и подумает: «Я — король Синдху, которого повсюду уважают. Мой отец ушел в лес, и я стал королем, когда мне было восемь лет. За границами моего королевства есть другое, которым владеет Видуратха, его трудно победить... Я правлю своим королевством больше ста лет, но теперь, увы, на меня напал король Видуратха». Из-за таких мыслей начнется страшная битва между тобой и королем Видуратхой. Ты убьешь его и станешь королем всего мира. Окруженный министрами, ты будешь участвовать в разговоре.

Министр тебе скажет:

«Удивительно, о король, что ты победил мощного Видуратху!»

Ты ответишь:

«Я богат и силен, что же тут удивительного?»

Министр скажет:

«У него есть жена Лила, которая своим благочестием и практиками понравилась богине Сарасвати, и она выполнит любое ее желание! Лила стала ей почти дочерью, и им было бы совсем нетрудно уничтожить тебя!»

Ты скажешь:

«В этом случае, действительно удивительно, что я победил Видуратху! Скажи мне, почему он не захотел победить меня с помощью богини?»

Министр скажет:

«Он молился, чтобы достичь Освобождения от привязанности к сансаре, потому на самом деле хотел, чтобы ты его убил».

Ты скажешь:

«В этом случае, почему бы и мне не помолиться богине и не попросить Освобождения?»

Министр скажет:

«Она есть мудрость, сияющая во всех сердцах, является сущностью мудрости во всем, поэтому ее зовут Сарасвати. Она приносит всем то, о чем они молятся, потому что является высшим «Я» всего, поэтому каждый ощущает исполнение своих молитв. Ты не просил об Освобождении, ты просил о победе над врагами».

Ты скажешь:

«Почему я не просил об Освобождении? Ты говоришь, что она обитает в моем собственном сердце, почему же она не вдохновила меня просить Освобождения?»

Министр ответит:

«Потому, что в твоём сердце существует нечистая привычка желания победы над врагами. Поэтому ты ни просил об Освобождении, но молился о победе над врагами. Чем являются разум и сердце, тем и становится существо, это ощущает даже ребенок. Что ты знаешь своим сердцем и что ощущаешь им снова и снова, становится привычкой и материализуется, будь это хорошим или плохим».

Мудрец продолжил:

«Ты скажешь:

«Что же я делал в прошедших жизнях, что у меня развилась дурная привычка так мыслить?»

Министр ответит:

«Я открою тебе этот секрет. Есть что-то, существующее без начала и конца, как «я», «ты» и т.д., что называется Брахманом. Брахман становится собственным объектом восприятия, индивидуальным сознанием, а потом разумом. Это тонкое психологическое или эфирное тело уплот-

няется в физическое. Все это — только разум, у которого нет формы, но он существует, как если бы имел форму или тело. Только разум является этим миром, между ними нет разницы. Саттва, чистейшая форма разума, изначально возникла в Брахмане и теперь стала очень плотной и непроницаемой (тамас)».

Ты скажешь:

«Что такое тамас, и как он возник в высшем состоянии?»

Министр скажет:

«Живые существа имеют конечности, также тонкое «Я», или сознание, имеет тонкое эфирное тело как свою конечность. Оно само думает о себе как о плотном теле с физическими характеристиками. Плотное тело действует с помощью собственных понятий в этом кажущемся мире, возникающем в том же сознании как во сне. Ты сам придерживаешься в своем эфирном теле понятия «это самая темная темень», так рождается понятие. Все многообразие существует в Брахмане, хотя он абсолютно чист.

Твое рождение принадлежит к классу тамас. У тебя было множество рождений и у меня тоже. Я знаю их, а ты нет. Блуждая в этих рождениях, ты потерял много времени. Из-за того, что ты оказался настолько ограниченным, тебе трудно освободиться».

Ты скажешь:

«Как я могу преодолеть карму прошлых жизней?» Министр скажет:

«Нет ничего недостижимого, если стремишься к цели без колебаний. Вчерашние плохие дела становятся хорошими в результате сегодняшних благородных усилий. Поэтому старайся быть хорошим и поступать верно. Каждый стремится достичь того, что хочет и, несомненно, достигнет!»

Следуя совету министра, король Синдху сразу же оставит королевство и уйдет жить в лес. Он найдет приют у ног мудрых. Находясь в их обществе, он достигнет высшей мудрости и Освобождения».

Бог огня продолжил:

«Охотник услышал все это от мудреца и очень удивился. Они продолжили практику. Немного позже, мудрец достиг Нирваны и оставил свое тело. Спустя очень долгое время создатель Брахма появился перед охотником, чтобы исполнить желания. Охотник не мог превозмочь силы своих умственных ограничений, хоть и помнил, о чем сказал ему мудрец, и попросил исполнить те желания, о которых должен был попросить.

В результате исполнения желания, тело охотника начало расти в космических пропорциях. Потом, несмотря на все это, он обнаружил, что не может найти границ непонимания, удивился и взволновался. Отказавшись от дыхания, он оставил тело, которое упало. Сам он оставался в пространстве и начал считать себя королем Синдху.

Тело же появилось над определенным миром во Вселенной, выглядело огромным и способным покрыть всю землю.

О Випашчита, я тебе рассказал о том, что это было за тело. Этот мир, на который упало тело, кажется нам нашим миром. Плоть этого трупа стало землей. Через некоторое время этот мир стал той землей, которую мы знаем. На ней снова выросли леса, деревни, города и появились люди.

Земля снова стала твердой и надежной. О хороший человек, иди туда, куда шел. Я был приглашен Индрой в небесное царство, он хочет выполнить ритуал с моей помощью. Мне пора идти».

Бхаса (Випашчита) сказал:

«Сказав это, бог огня пропал из виду. Оставаясь со своими психологическими ограничениями в голове, я пошел своей дорогой делать то, что надо.

Снова я увидел в бесконечном пространстве бесчисленные миры и вселенные. Некоторые из них были похожи на зонтики, некоторые — на животных, другие были полны деревьев или камней. Я не мог достичь конца непонимания, поэтому был расстроен и чувствовал себя отвергнутым. Потом я решил начать практиковать.

Увидев это, Индра сказал мне:

«О Випашчита, в пространстве ты и я имеем тела оленей. Из-за невежественных представлений о рае, которые были во мне ранее, я пойду в рай».

Услышав это, я сказал Индре:

«О король небес, я устал от сансары. Пожалуйста, освободи меня от нее как можно быстрее!»

Индра сказал Випашчита:

«Твое сознание движется в роду оленей, поэтому я вижу, что это рождение неотвратимо. В теле оленя ты дойдешь однажды до великого собрания мудрых, где достигнешь Просветления, услышав историю о самом себе. Когда ты войдешь в пламя мудрости, обретешь человеческую форму и духовное Просветление в сердце. Потом ты оставишь непонимание и обретешь полное спокойствие, как ветер, потерявший движение».

Випашчита (Бхаса) продолжил:

«Когда Индра сказал мне это, во мне возникло понимание, что «я являюсь оленем». С этого времени я скитался по лесам в виде оленя. Однажды за мной погнался охотник. Я бежал изо всех сил, но меня поймали и забрали домой. Он держал меня там несколько дней, потом привел сюда и подарил тебе. Вот моя история, о Рама, она ясно показывает иллюзорную сущность сансары. Безгранично непонимание с бес-

численными ответвлениями, до его конца невозможно дойти, если не применять самоосознание».

Рама спросил:

«Как же тебя могут видеть другие, если твоя форма возникла у тебя в разуме?»

Випашчита (Бхаса) продолжил:

«Однажды, пролетая в небесах, полный гордости и тщеславия по поводу окончания сложного ритуала, Индра задел ногой тело мудреца Дурвасы, сидящего в медитации. Мудрец проклял его: «О Индра, земля, по которой ты ступаешь, скоро превратится в ничто, потому что ты толкнул меня, думая, что я умер, ты скоро придешь на эту землю и будешь жить как олень, пока Випашчита живет здесь в теле оленя». Поэтому мы стали оленями, которых могут видеть другие. Конечно, объект, возникающий в собственном разуме так же нереален, как и объект, возникающий в разуме другого. Потому что Брахман есть бесконечное Сознание во всем и способен создать все, что для него невозможно? Из-за всемогущества, два воображаемых объекта могут ощутить или не ощутить друг друга. Там, где есть тень, есть и свет, а тень возникает из-за света. В бесконечном Сознании есть бесконечное непонимание, поэтому там все возможно. Странная, загадочная и удивительная Майя, от которой возникает в разуме непонимание, в которой тезис и антитезис существуют без конфликта. Такова Истина о Брахмане, который ощущает непонимание в себе одновременно и как что-то имеющее начало, и как что-то не имеющее его.

Если бы три мира не были просто материализацией понятий, возникающих в бесконечном Сознании, как было бы возможно для этого сознания воссоздать три мира после космического разрушения? Потому ясно, что это творение есть не что иное, как движение в бесконечном Сознании и последующее возникновение внешних форм».

Випашчита (Бхаса) продолжил:

«Мудрые знают, что все становится ясно с точки зрения чистой мудрости, и нет другого пути для понимания. Кажущийся мир есть результат того, что бесконечное Сознание поддерживает понятие «я не понимаю». Даже непонимание возникает только из-за бесконечного Сознания.

Никто не умирает и никто не рождается: два понятия возникают в сознании и потому кажется, что рождение и смерть реальны. Если бы действительно смерть являлась концом, это было бы, воистину, счастливое и желательное событие! Но, если ты умираешь и тебя можно снова встретить, значит, ты был жив все время. Потому нет смерти и точно так же нет и рождения. Эти два события кажутся реальными из-за движения в сознании, с любой другой точки зрения они нереальны. Если их считать реальными, тогда они становятся реальными, а если

знать, что они нереальны, они становятся нереальными. Это значит, что только мысль реальна. Скажи мне, есть ли вообще жизнь, лишенная сознания? В чистом сознании нет ни страданий, ни смерти — кто тогда страдает и умирает? Тело относится к высшей Истине, как волна — к воде. Видимость держится на реальности, видимость и есть видимость, без вещественности сама по себе. Между ними нет разницы, различия или противоречия. Тем не менее, бесконечное Сознание кажется всем этим миром, полным противоречий — удивительно!

Пойми, что кажущийся мир со всеми противоречиями — всего лишь видимость, которая не существует. Только бесконечное и неделимое Сознание существует как один предмет здесь и другой — там, поэтому нет ни многообразия, ни даже однообразия. В этом нет ни противоречия, ни не противоречия. Те, кто знают Истину, понимают, что это ни реально, ни нереально, потому они ощущают Истину как полное спокойствие. То, что видится здесь как объективная Вселенная, на самом деле есть только Брахман. Он имеет разнообразные понятия, которые проявляются здесь и там как разные объекты, но в том, что имеет эти понятия, нет деления и потому такое деление нереально.

Каждый миллиметр пространства полон творений «мертвых» индивидуальных сознаний. Такие миры бесконечны и невидимы. Они существуют все вместе без противоречий, конфликтов между собой и не видят друг друга. Все эти объекты восприятия являются чистейшим пространством. Только сознание воспринимает или наблюдает все, оно воспринимает эти объекты в пространстве, как ты видишь объекты во сне. Хотя сознание полностью пробуждено и просветлено, его объекты продолжают казаться существующими так же, как темнота длится до восхода. Но, будь этот мир реальным или нет, когда понимается Истина, возникает безграничное спокойствие. Как волны и брызги появляются на поверхности океана, живут мгновение и снова пропадают в океане в следующее мгновение, так и этот мир проявляется в Брахмане и пропадает в следующий момент, ибо реален один только Брахман».

Валмики сказал:

«Король Дашаратха распорядился о содержании Випасшчита (Бхасы), день закончился. На следующий день общество снова собралось».

Мудрец продолжил:

«Несомненно, то, что видится здесь, не есть невежество, поэтому Випашчита не мог найти его пределов или протяженности. Оно остается невежеством только пока не верно понято. Когда видится его реальность, осознается, что нет никакой «воды в мираже». Ты сам видел все это собственными глазами и слышал непосредственно от Випашчита (или Бхасы). Он тоже будет Просветлен, как все вы, когда услышит наши рассуждения.

Когда Брахман ощущает невежество, оно кажется реальным. Из-за этого заблуждения нереальное кажется реальным. Когда осознается, что невежество есть Брахман, тогда понимается, что оно не отлично от Брахмана и разделение между ними пропадает.

Из невежества появляются изумительные вещи, хотя оно само по себе ничто. Тот, кто решит исследовать глубину снов, скоро обнаруживает, что у них нет границ; тот, кто исследует протяженность кажущегося мира, появляющегося в невежестве, скоро обнаруживает, что он тоже не имеет границ. Объекты, материализованные из-за понятий, возникающих в сознании, и оставленные тем, кто придерживался этих понятий (теперь он придерживается других понятий), продолжают существовать в пространстве, как миры сиддхов, не знающих о существовании друг друга. Эти миры имеют разные природы и населены разными существами. Однако так как нет ничего вне Брахмана, все они так же полны Брахмана. В самом начале создания не было причины и потому не было вообще создания. Бесконечное Сознание создает бесконечные понятия, они материализуются там, где возникают понятия. Есть ли в этом что-то странное? Даже сейчас ты и все остальные — видимости, созданные существованием понятий, у которых мощная сила сосредоточенности.

Тот, кто считает мир и небеса реальными, достигает и того, и другого. Некоторые сиддхи считают преисподнюю тоже реальной, и она кажется реальной. То, во что твердо верят как в существующее, ощущается этим человеком физически, потому что тело — это единственный разум. Индивидуальное сознание оставляет определенное состояние, когда оно покидает одно тело, затем само забавляется понятием о другом состоянии. Если это понятие хорошее, оно ощущает приятный мир, а если плохое — плохой и жестокий мир. Если оно думает о мире сиддхов, оно ощущает это, если его мысли плохи и нечисты, оно ощущает ад тогда и там.

В аду индивидуальное сознание претерпевает разнообразные страдания и несчастья: его могут прокалывать стрелами, засыпать камнями, жарить заживо на сковородке, есть друг друга от голода, плавать в реках крови и гноя, чувствуя, что «этот ужасный поступок привел меня к этому ужасному страданию».

Рама спросил:

«В рассказанной истории мы видели, как мудрец и охотник проходили через различные испытания. Сама природа вещей определяет такие испытания или есть для этого другие причины?»

Васиштха ответил:

«Такие брызги и волны видимостей продолжают все время происходить сами по себе в океане бесконечного Сознания. Одна волна остается собой, пока не возникнет и не поглотит ее другая. Некоторые из этих видимостей кажутся постоянными, потому что длятся долгое время, в

то время как другие быстротечны, но, как движение, хотя бы слабое, присуще воздуху, так и эти видимости существуют всегда в бесконечном Сознании. Просветленные называют это чистым сознанием, невежественные — это миром. Оно ни реально, ни нереально — как его следует называть? Эта Вселенная является движением осознания в бесконечном Сознании, или Богом. Потому и надежда, и ее отсутствие не имеют к нему никакого отношения. О мудрые, будьте тем, кто вы есть!

Само бесконечное Сознание считает возникающее в нем движение миром, где земля (и другие элементы) в этом движении? В свете бесконечного Сознания, которое сияет, нет другого света. Только Брахман всегда остается в Брахмане, а личностное самоосознание называется невежеством! Все пространство заполнено полнотой сознания, это называется творением. В этом нет противоречий и двойственности.

Когда существует только бесконечное Сознание, что может закончиться? Как иной мир, видимый во сне, не существует, так и этот мир не существует как материальная сущность, хотя его и видно. Как собственное сознание сияет во сне как сновидение, то же сознание сияет и в пробужденном состоянии как объективный мир. Поэтому нет разницы между сновидением и бодрствованием. Проснувшийся думает: «Это так, а не так, как я видел во сне», после смерти он тоже думает: «Это так, а не так, как я это видел до смерти». Сон может быть коротким, а жизнь длинной, но ощущение момента одинаково для обоих. Как в течение одной жизни человек видит сотни снов, так же он испытывает сотни пробужденных состояний, пока не достигнет Нирваны. Как некоторые люди помнят свои сны, так некоторые помнят свои прошлые жизни.

Когда нет разницы между сновидением и пробужденным состоянием, что называется миром и что есть невежество? Когда невежество не существует, что есть несвобода? Молю, не связывай того, кто всегда свободен! Не существует «другого» кроме единого, чистого, бесформенного Сознания. Даже когда кажущийся мир возникает в этом сознании, оно не связывается им, поэтому нет и Освобождения тоже. В чистом сознании нет невежества, нет понятий. Только пространство есть пространство. Чистое сознание — то, что «осознано» даже в глубоком сне, только оно осознано в сновидении и в пробужденном состоянии и ответственно за осознание множественности. Само творение есть высший Брахман, единство и множественность».

Васиштха продолжил:

«Этот мир существует со всеми объектами как способ материализации бесконечного Сознания, поэтому даже форма, ее видение и мысль о ней, все это является одним и тем же чистым сознанием и ничем более. Многообразие объектов во сне — это сон, а не многообразие. Так же многообразие, которое видится во время пробуждения в бесконечном

пространстве, есть бесконечное пространство (сознание). Неделимое сознание имеет видимость многообразия.

Эта реальность сознания ощущается по-разному мудрыми и невежественными людьми. Потому говорят, что создание и реально, и не-реально. Так как их точки зрения диаметрально противоположны, для человека становится невозможным увидеть то, что видит другой, они не могут объяснить друг другу, что же они видят. Создание есть то, что ты видишь и осознаешь, оно находится в тебе. Когда это внутреннее ощущение длительно, создание считается длительным, а когда оно меняется, говорится, что создание тоже изменяется.

Во сне объекты на самом деле нематериальны и тонки, но они кажутся материальными и плотными. Так же объекты в этом творении на самом деле тонки и невидимы, но кажутся плотными и воспринимаемыми. Это верно и для тела: оно есть заблуждение и не существует, как таковое, но, подобно привидению, кажется реальным. Даже психологическая или физическая обусловленность есть видимость, как звук, который слышится, когда дует ветер (слышится, хотя на самом деле отсутствует).

Что видится здесь или мыслится как существующее, все это есть только чистое сознание. Никогда не было причины, по которой что-то должно было появиться, поэтому осознай: «Я спокоен и подобен бесконечному пространству», оставь понятие, что ты есть индивидуальное сознание. Если ты не можешь так спастись, нет других методов: только ты являешься собственным другом и врагом. Стремись к Освобождению, пока еще молод с помощью чистого и верного понимания. Начни это сейчас! Что ты сможешь сделать, когда постареешь и потеряешь разум? Старость сама по себе — тяжкий груз, ты не сможешь нести что-то еще. Детство и старость бесполезны, только молодость — подходящее время, чтобы жить мудро, если ты мудр. Придя в сансару, где жизнь так быстротечна, человек должен с помощью святых писаний и мудрых людей, стремиться подняться над собой.

Когда Истина осознана, объективная Вселенная перестает волновать тебя, даже если ты продолжаешь ее видеть, и она полна беспокойств».

Рама спросил:

«Невежество не прекращается без полного контроля над чувствами, молю, скажи мне, как можно контролировать чувства?»

Васиштва сказал:

«Я опишу тебе, как легко можно контролировать чувства собственными усилиями. Индивидуум есть только чистое сознание, из-за осознания чистым сознанием самого себя оно становится (его называют) индивидуальным сознанием. Что это индивидуальное сознание думает, тем оно мгновенно и становится, поэтому попытка контролировать себя или чувства должна быть направлена на это понимание себя. Разум являет-

ся командиром, а чувства — солдатами, поэтому контроль над разумом (победа) является и контролем над чувствами. Если твои ноги одеты в кожаные башмаки, для тебя вся земля покрыта кожей!

Когда самоосознание растет в сердце и укрепляется в чистом сознании, тогда разум естественно и без усилий становится спокойным. Он не может стать спокойным другими методами: истязанием тела, путешествиям к святыням и ритуалами. Когда самоосознание осознает ощущение, тогда это ощущение не оставляет памяти в сознании и сразу же «забывается». Даже попытка сделать это приближает человека к высшему состоянию самоосознания.

Утвердись в спокойном состоянии, которое станет твоим только, если достигнуто выполнением собственных должных действий. Тот победил себя, кто остается в спокойствии и удовлетворенности, выполняя то, что должно быть выполнено и избегая того, чего следует избегать. Его разум находится в спокойствии, наслаждается наблюдением себя и не заинтересован во внешних событиях и наблюдениях. Когда исследование становится естественным состоянием, разум оставляет свою обычную непоседливость и поворачивается к мудрости. Мудрый человек достигает победы над чувствами и не тонет в волнах скрытых тенденций или умственных ограничений. Он видит мир таким, каков он есть. Тогда иллюзия кажущегося мира (сансары) прекращается, а с ней и все страдания.

Когда человек осознает, что это только чистое сознание (которое вне мыслей и потому никогда не становится объектом восприятия или ощущения) проявляется как этот мир, что такое несвобода и Освобождение? Сухая вода не течет, ощущение без причины не создает психологического разделения. Ощущение подобно пространству, одевающему разные формы: «я», «ты» и т.д., которое кажется создающим многообразие там, где ничего подобного не может возникнуть. Чистое сознание наполняет пространство и вне его не существует ничего».

Васиштха продолжил:

«Когда есть непосредственное переживание Истины, что «я не являюсь ни делателем, ни действием, ни инструментом, но я есть чистое сознание, а мир не поддается определению», это называется самоосознанием. Мир кажется тем, чем он не является, поэтому самоосознание, показывающее мир, как он есть, является высшей Истиной.

Как существо с множеством конечностей едино с ними и является одним существом, так и Брахман един с бесчисленными своими частями, называемыми индивидуальным сознанием и т.д. Объект — это только видимость, сознание есть безграничное спокойствие, существующее вечно и неизменно. Бесплезно исследовать их как что-то отдельное. В бесконечном существуют бесконечные понятия, они называются «невежеством» и здесь нет другого невежества.

Индивидуальное сознание постоянно, будь оно спящим или бодрствующим, но поочередно переходит от бодрствования к сновидению и от сновидения к бодрствованию. Два состояния: глубокого сна и турья (четвертое состояние), являются реальностью, стоящей за пробужденным состоянием и сновидением, которые на самом деле — одно и то же, а турья знает все остальные состояния. Для Просветленного пробужденное состояние, сновидение и глубокий сон являются только турьей, потому что в нем нет невежества, оно не двойственно, хоть и кажется, что в нем существует многообразие. Люди, говорящие о двойственности и недвойственности, невежественны, как дети, Просветленные посмеиваются над всем этим. Однако без таких рассуждений, основанных на двойственности и недвойственности, невозможно очистить чье-то сознание от невежества. Я рассказываю об этом, потому что я твой близкий друг.

Мудрые все время говорят об этой истине друг другу. Когда они так постоянно медитируют и наблюдают Истину, они получают просветление, благодаря которому достигают высшего состояния.

Высшее состояние не достигается без усилий, поэтому, чтобы помочь тебе ясно понять Истину, я объяснил ее множество раз, используя разные примеры. Если даже невежественный человек познает Истину, объясненную снова и снова, он достигнет Просветления. Несомненно, не умен тот, кто думает после прочтения этого: «Я знаю это и мне нечему больше учиться». Знание, обретенное изучением этого писания, не обретается изучением никакого другого писания. Это писание дает тебе и результативность действий, и совершенство мудрости».

Васиштха продолжил:

«В бесконечном Сознании (которое можно сравнить с орбитой солнца) есть бесчисленные частицы пыли, называемые индивидуальными сознаниями. Когда ты говоришь, что «они в этом», они считаются его частями, хотя на самом деле нет никаких частей сознания. Множество оставляет свое многообразие, обретая Просветление. Однако, когда это (множество) описывается как единое, оно не становится чем-то отличным от того, чем было ранее. Оно одинаково во всех условиях и состояниях. Это есть содержание сознания или осознание мудрых. Только это существует, более ничто никогда не существовало. Только с помощью этого невежественный человек ощущает объект собственного невежества. Мы не знаем ни «я», ни «ты», ни даже объект, который невежественный человек воспринимает из-за невежества. Чувства: «я просветлен», «он невежественен» и «это — Истина» не возникают в Просветленном. То, что называется созданием, никогда не было создано и никогда не появлялось. Этот мир есть Брахман, который есть, как он есть, поэтому здесь не существует невежественных людей или существ. Есть только бесконечное пространство, в котором плавают такие понятия, как «это Создатель Брахма» и т.д.

Сознание, которое существует в состоянии пробуждения, входит в состояние сновидения и становится сном. Сонное сознание, пробуждаясь во сне, достигает пробуждения во сне. Сонное состояние переходит в состояние бодрствования, состояние бодрствования оставляет сновидение и пробуждается. Когда состояние бодрствования переходит в состояние сна, спящий будто бы просыпается. Он считает пробужденное состояние сном, для него сознание во сне есть реальное пробужденное состояние. Несомненно, для спящего истинное пробужденное состояние есть сон, а не другое пробужденное состояние.

По отношению к состоянию пробуждения, сон кажется коротким, так же спящий считает пробужденное состояние коротким. Между этими двумя нет никакой разницы, ни одно из этих состояний не является реальным. Когда осознанность пропадает, прекращаются и бодрствование, и сон. Остается пустота. Живущий человек не ощущает «другой мир» ни во сне, ни при бодрствовании до тех пор, пока не возникает осознание смерти. Как сны возникают в сознании и создают три мира, так мир появляется в состоянии пробуждения. Как творение во сне есть чистейшая пустота, так и мир пробужденного состояния есть только пустота или бесконечное Сознание, в котором только возникают видимость. Мир есть иллюзия, появляющаяся в сознании благодаря присутствующей ему силе. Только сознание сияет как вода, земля, пространство и стены. Нет ничего в нем, что можно схватить и удержать».

Васиштха продолжил:

«Высшее «Я» или бесконечное Сознание есть наиболее очевидная Истина, которая не нуждается в словах и независима от них, как «высшее «Я» или «знание». С самого начала изначального творения существует только бесконечное Сознание с понятием создания. Мудрые люди и ученые говорят, что самоосознание лишено понятий и знания материальных объектов. Но все это есть только сознание. Никакого знания (категории), называемого незнанием, не было тут известно. Знание и незнание (невежество) являются двумя концепциями, которые не подразумевают под собой никакой реальности. Что здесь знать или не знать? Знание того, что есть, того, что это есть это и того, что нереально — все это возникает в сознании. Знание себя, нереального, отсутствие знания, знание, что Истина отличается от видимости — это только игры бесконечного Сознания, они являются проявлениями или продолжением самоосознания.

Самоосознание существует даже, когда термин «самоосознание» отбрасывается. Существует только самосознание. Приведу пример: есть могучий камень, огромный, чьи стороны — синее небо. В нем нет привязанностей, потому что нет разделения. Он совершенно тверд и неделим, неразрушим, несравним и уникален. Его происхождение неизвестно. Его содержание — твердый не материал. Внутри него есть бесчислен-

ные отпечатки или образы, известные себе как индивидуальные сознания. Он сознателен и бессознателен.

Никто не может его разломать. Однако в нем есть различные отпечатки, называемые богами, демонами и людьми, с формой и без. Я видел эти образы, существующие в камне. Если ты захочешь, ты тоже их можешь увидеть».

Рама спросил:

«Если камень неделим, как можно увидеть то, что внутри него?»

Васиштха сказал:

«На самом деле никто не может разломать его, но так как я пребываю внутри этого камня, как изображение в нем, я могу видеть и все остальное.

Я тебе описал высшую Реальность, или высшее «Я» каждого. Мы являемся связанными частями неделимого бесконечного Сознания. Это пространство, ветер и другие элементы, действия и дела, обусловленности и чувство времени — части этого существа. Земля, вода, огонь, воздух, пространство разум, интеллект и чувство эго являются частями высшего «Я». Что есть вне этого бесконечного Сознания? Объекты этого мира являются только чистым ощущением, которое есть масса чистого сознания».

Васиштха продолжил:

«Самоосознание, незнание, знание нереального и т.д. — только слова и точки зрения. Они совершенно нереальны в глазах, знающего Истину. Все это возникает в чистом сознании, что четко видится во мне. «Это — высшее «Я» и «это — знание» — несомненно, это фальшивые понятия, которые возникают внутри, но они нереальны. Оставь слова, но пребывай в ощущении Истины, на которую они указывают.

Оно совершенно спокойно и молчаливо, хотя в нем совершаются бесчисленные действия. Оно описывается при помощи бесчисленных сравнений, но остается незатронутым. Хотя оно постоянно в движении, оно неподвижно, как скала. Хотя оно является самой сутью пяти элементов, оно не затрагивается ими как пространство. Оно есть обитель всех объектов, но остается чистым сознанием. Хотя оно видимо, как воздушный замок, оно остается невидимым сознанием».

Рама сказал:

«Как память является корнем восприятия во сне и в бодрствовании, только из памяти возникают чувства, что внешние объекты реальны».

Васиштха продолжил:

«Видимость разнообразных объектов во Вселенной возникает в бесконечном Сознании, когда оно осознает себя, — случайно (как в случае с кокосом и вороной). Когда бы и где бы это сознание ни думало о себе

каким бы то ни было образом, тогда и там оно кажется именно таким, безо всякой причины. Понятия «это пробуждение», «это сон», «это сновидение» и «это состояние турья» возникают в сознании, потому что они и есть сознание. На самом деле нет ни сновидения, ни состояния бодрствования, ни сна, ни турьи, ни чего-либо еще — все есть чистое спокойствие и молчание. Или, можно сказать, что все это бодрствование всегда, или сновидение, или сон, или турья. Или мы не знаем, что это, потому что все ощущается тем, чем подумалось.

Его проявления и не проявления (знание и невежество) — это два присущих ему состояния, как движение и неподвижность воздуха. Потому нет различия между состояниями пробуждения и т.д., нет ничего, известного как память или желание. Все это — только ограниченное видение. Когда есть только внутреннее ощущение, сияющее как внешний объект, где тут объективность или память? Память может возникнуть только из ощущения, а ощущения возможны, только когда объект реален. Понятийная видимость бесконечного Сознания становится потом известна как земля и т.д. Пусть это сознание сияет по своему разумению — оно ни реально, ни нереально, ни что-то и ни ничто. Оно само обитает в сердце как понятие объекта, который кажется находящимся снаружи. Что такое «снаружи» и «внутри»? Считай это ОМ и будь спокоен».

Васиштха продолжил:

«Как у дерева отрастают разные прекрасные ветки без умственной активности или намерения, так и из нерожденного и несозданного бесконечного Сознания появляется разнообразное и разноцветное творение (видимость кажущегося мира). Это подобно пространству, из которого появляется пространство. Как в океане возникают волны и брызги без умственной активности или намерения так же, не намереваясь, в сознании возникает любой тип ощущений, потому что оно всемогуще. Для этих ощущений то же сознание дает разнообразные «имена»: «разум», «интеллект», «чувство эго» и т.д. Но без умственной активности и намерения бесконечное Сознание «создало» в себе понятие объекта с «разумом» и т.д. Даже мировой порядок, включающий основные характеристики объектов, возникает в бесконечном Сознании без какого-либо намерения или умственной активности.

Более того, все это едино: дерево включает в себя ствол, ветви, листья и цветы, различие между всем этим только в названии. Так же бесконечное Сознание включает в себя все, а разница существует только на словах. Если ты все же спрашиваешь: «К чему тогда это ненужное ощущение объектов?», то хорошо бы напомнить себе, что все это — только долгий сон. Кто будет надеяться на несуществующее или невидимое? Как мы сформировали в нашем разуме образ «это дерево», так

и в бесконечном Сознании существует образ пространства и т.д. Как пространство (расстояние) неразлично едино с пространством и движение — с воздухом, так и интеллект и т.д. неразличим с высшим Существом или бесконечным Сознанием. Это творение не отличается от бесконечного Сознания.

Творение появляется с самого начала в бесконечном Сознании как будто бы во сне. Это появление, однако, не имеет причины. Как оно может быть чем-то иным, кроме бесконечного Сознания? Это подобно сновидению, которое происходит привычно каждую ночь, потому это нужно исследовать. Что есть суть или реальность в сновидении, кроме чистого интеллекта или сознания, создающего его и поддерживающего его существование?

Это творение не возникает как «память» в бесконечном Сознании. Оно появляется в нем без всякой причины (это совпадение, как в том случае, когда зрелый кокос падает и в это же самое время на дерево садится ворона); сновидение, концепции и т.д. следуют позднее. Когда творение без причины возникло в бесконечном Сознании, его «существование» следует за этим, поэтому, даже не смотря на то, что творение кажется созданным, оно никогда не было создано, а потому и не существует.

В чистом пространстве бесконечного Сознания существуют бесчисленные кажущиеся миры. Они возникают и растворяются, хотя на самом деле, по сути, есть ничто. Они взаимодействуют друг с другом и так создают этот кажущийся мир, хотя являются при этом ничем. Это создание есть ничто (пустота), эта пустота растет и только она прекращает существование (пустота, потому что она лишена понятия о «себе»).

Васиштва продолжил:

«Создание Вселенной и ее разрушение — это только неверные понятия, возникающие в сознании, когда понятие о создании поддерживается долгое время, оно принимается за реальное. Объективная видимость Вселенной появляется спонтанно в космическом существе, как сновидение возникает после периода глубокого сна. Только сознание существует как эта Вселенная, которая есть будто бы его тело. После этого, сознание «создает» в себе понятия о памяти и психологических категориях, земле и других элементах».

Рама спросил:

«О святой, память — это отпечатки (впечатления), оставленные в интеллекте. Если эти впечатления и, следовательно, память, отсутствуют, как может что-нибудь возникнуть, даже понятия?»

Васиштва ответил:

«Я развею твои сомнения, о Рама, и восстановлю недвойственность. Кажущийся мир подобен фигуре, которая не была вырезана из куска

дерева. Только когда фигура на самом деле вырезана, она становится фигурой, но так как бесконечное Сознание недвойственно, это не случается. Из инертного и несознательного дерева фигура не появляется, пока ее не вырезали. Но, так как сознание полно сознания, кажущийся мир сияет в самом себе. На самом деле сознание никогда не прекращает своей осознанности и мир не вырезан из него, но, тем не менее, оно сияет как этот мир.

В начале творения сознание, полное потенциальных понятий, проявляет их. Так как эти понятия тоже снабжены сознанием, они кажутся реальными, как во сне. В пространстве самого сердца, сознание «создает» разные понятия: «вот это — понятие о Брахмане, это — понятие о чистом сознании», «это понятие об индивидуальном сознании», «это — чувство эго, интеллекта, разума, времени и пространства», «я такой-то и такой-то». «Это — деятельность». «Это — элементы». «Это — чувства». «Это — тонкое тело, а это — плотное физическое тело». «Я есть Создатель Брахма, я есть Шива, я — Вишну, я — солнце». «Это внутри, а это снаружи». «Это — создание и это — мир»... Такие понятия возникают в самом сознании. Нет физических (материальных) субстанций, нет памяти и двойственности.

Этот кажущийся мир возникает в сознании без причины и воспринимается им в самом себе. Это сознание считает себя миром и ощущает мир, поэтому ни память, ни сновидения, ни время и т.д. не вовлечены во все это. То, что есть масса сознания внутри, кажется миром снаружи. Однако нет ни внутри, ни снаружи вообще ничего, кроме высшей Реальности, поэтому, как реален бесконечный Брахман, так же реальна и эта наблюдаемая объективная Вселенная».

Васиштха продолжил:

«Тот, для кого радость — не радость, страдание — не страдание и есть освобожденный. Тот, чье сердце не взволновано, даже когда он получает удовольствие, и есть освобожденный. Тот является освобожденным, кто наслаждается в самом чистом сознании так же, как в объективном мире».

Рама спросил:

«Если освобожденный не находит удовольствия в удовольствии или печаль в печали, он, несомненно, несознателен и бесчувственен!»

Васиштха продолжил:

«Так как его сознание полностью погружено в осознание, он не ощущает удовольствия, если не прилагает для этого усилий. Он остается в сознании. Его сомнения закончились, а взаимодействие с миром благоухает мудростью. Мир потерял для него свой «вкус», хотя он и продолжает действовать в нем, делая то, что необходимо в данный момент.

Из-за того, что свободные мудрецы пребывают в спокойствии или сознании, они кажутся спящими, хотя и делают что-то. На самом деле, они не бесчувственны и не являются несознательными. Их считают «спящими», потому что они относятся к этому кажущемуся миру, как если бы он был долгим сном, а не потому, что они несознательны. Мудрецы пребывают в этой Истине или высшем спокойствии, которое есть совершенная тьма, как ночь для невежественного человека, потому что их считают спящими, хотя они не являются несознательными. Так как они не заинтересованы в мире невежественных людей, их считают спящими в этом мире. Они наслаждаются сознанием все время, потому что всегда осознанны. Они поднялись над страданием.

Исходив сансару и испытав различные удовольствия и боль, индивидуальному сознанию повезет, если оно встретится со святым человеком и пересечет океан сансары. Он спит в полном спокойствии даже без кровати. Хотя он вкладывает свои силы во что-нибудь, он наслаждается спокойствием глубокого сна. Это удивительно! Этот «сон» не может быть ничем нарушен. Он как будто постоянно пьян и не видит «мир» даже с широко открытыми глазами. Он наслаждается блаженством глубокого сна, изгнал понятие о мире из своего сердца и наполнился до краев. Он отведал нектара и успокоился. Его наслаждение не зависит от удовольствий. Он отвернулся от жадности, стяжательства и знает, что в каждом атоме существует Вселенная. Он занимается любым делом и при этом ничего не делает. Он осознает, что кажущийся мир имеет такую же реальность, как сон, поэтому вошел в спокойствие и блаженство глубокого сна. Его сознание более протяженно, чем пространство. Высшим усилием он достиг самоосознания и живет, как если бы видел долгий сон в чистом пространстве. Он полностью пробужден и Просветлен, хоть и кажется спящим, наслаждается высшими наслаждениями и достиг высшего состояния».

Рама спросил:

«О святой, кто друг мудрого, с которым он делит радости, каковы его радости и как он наслаждается ими?»

Васиштха ответил:

«Друг мудрого, о Рама, его собственные действия, которые возникают спонтанно, в которых нет разделения и противоречий. Как отец, они подбадривают его и дают ему вдохновение. Как жена, они проверяют его, успокаивают и ведут. Они не оставляют его даже в самых ужасных ситуациях. Они свободны от сомнений, помогают духу Освобождения. Так как они оборачивают раздражение и ненависть друг против друга, то подобны нектару. Они — его друзья и помощники даже в густых лесах проблем и препятствий. Это — сундук с драгоценностями, содержащий алмазы веры. Они спасают его от зла и, как отец, всегда защищают.

Собственные действия приносят ему любое наслаждение. В любых условиях и ситуациях они способствуют здоровью его тела. Они показывают: «это должно быть сделано» или «это не стоит делать». Они приносят желательные объекты и ощущения, отгоняют нежелательные, делают речь мягкой и приятной, а поведение — мягким, сопереживательным, приятным, свободным от эгоистических желаний и привязанностей, способствующим высочайшему достижению самоосознания. Такие действия привержены защите добра и общества в целом. Они предотвращают болезни тела и разума, способствуют благополучию умных людей, вовлекая их в здоровые дискуссии. В случае равных есть только подобие двойственности. Какова бы ни была точка зрения в жизни, такие действия способствуют самопожертвованию, милосердию, скромной жизни и посещению святынь. Они устанавливают здоровые отношения с сыном, женой, учеными, слугами и родственниками. Мудрый человек по своей природе наслаждается обществом такого близкого друга вместе с тем, что его сопровождает. Этот друг — собственные действия.

У этого друга есть сыновья, называемые чистотой тела, милосердием, медитацией и скромностью. Они тоже способствуют счастью и благосостоянию всех существ. Дух счастья — его жена, которая дает всем счастье. Ее имя — умственное равновесие (шаматха). Она подбадривает своего мужа (естественные действия) на выполнение добродетельных и подходящих поступков.

У нее есть еще один постоянный напарник — дружелюбие. Мудрый человек, наслаждающийся обществом своих друзей вместе со своей женой и другими, не нуждается в радости, когда он радостен или доволен, или в печали, когда он находится в неблагоприятной ситуации. Он не испытывает ненависти и не раздражается. Где бы и в каких бы условиях он ни был, он наслаждается состоянием Нирваны, хотя постоянно задействован в делах этого мира. Он молчалив в бесполезных спорах, глух к бесполезному разговору, он труп по отношению к несправедным действиям, но весьма даже жив по отношению к добродетельным делам, блестяще объясняет божественное и открывает высшую Истину.

Все это естественно для мудрого человека. Он не стремится обрести эти качества».

Васиштха продолжил:

«Только бесконечное Сознание сияет здесь как мир. На самом деле, однако, нет ни мира, ни пустоты, ни даже сознания. Сказать можно только это: то, что называется миром, совсем им не является. Так как это тоньше даже пространства, оно кажется не тем, что есть.

Между «этим» и «тем» есть тело сознания, оно ощущается как объект восприятия. Однако такое творение не имеет причины и потому основания для своего возникновения. Как можно сказать, что оно су-

существует сейчас? Поэтому нет оправдания для принятия идеи существования внешней Вселенной или даже ее атома. Если что-то видится как внешняя Вселенная, несомненно, на самом деле это бесконечное Сознание. Как один и тот же спящий человек путешествует по разным местам, не оставляя своего сна, так же это чистое и неделимое сознание «создает» в себе понятие объективной Вселенной, не оставляя своей истинной природы как сознания. Потому нет здесь материальности, называемой землей и т.д., но окончательная Истина состоит в том, что все это единое бесконечное Сознание, Брахман, вне зависимости от того, чувствуешь ли ты, что видишь форму или не форму. Как осознается после пробуждения, что гора во сне есть чистое ничто, так же осознается после достижения Просветления, что все эти формы не существуют.

Этот мир есть неделимый и высший Брахман для того, кто Просветлен. Хотя мы считаем себя мудрыми, мы не знаем, что такое невежество. Между «этим» и «тем» есть масса сознания, неотъемлемая сущность всех существ. Это есть высшее состояние сознания. Между «этим» и «тем» есть это бесконечное пространство, масса сознания в котором — основа всего. Чем бы ни была эта масса сознания, только это и есть все: реальное и нереальное одновременно. Форма, восприятие, а также соответствующие концепции, возникающие в разуме, являются чистым сознанием, как волны в океане есть океан. Между «этим» и «тем» — бесконечное Сознание, когда это полностью осознается без изменений или искажений, оно видится только как сознание, мира нет. Тогда даже привлекательность и отвращение, существование и не существование становятся его частями, ни в коем случае не затрагивая истинную природу сознания. Между любыми двумя «концами» — чистое сознание, а «концы» — только концепции, которые не существуют без реальности, которая посередине — это присущая всему суть бесконечного Сознания. Для этого сознания, существующего между «этим» и «тем», есть другое название — «мир».

С самого начала творения не было вообще. Сказать, что этот мир существует как таковой — чистое заблуждение. Это настоящая трагедия, когда люди говорят, что этот мир существует (хотя он не существует) и что высший Брахман не существует (хотя только он и есть)».

Васиштва продолжил:

«Где нет Брахмана, или бесконечного Сознания? Увы, мир — очень странное место, где люди считают нереальный мир (объект восприятия) реальным. Но, тем не менее, они достигают того же Брахмана. Блеск драгоценного камня не есть творение, он не является независимым от камня, так и видимость кажущегося мира не отлична от его сути — чистого сознания. Солнце сияет в этом высшем состоянии сознания, оно не отлично от этого сознания. Однако, ни солнце, ни луна не могут освещать

тить или показать сознание, потому что именно силой сознания солнце и луна сами сияют и этим освещают и проявляют объекты восприятия.

Сознание имеет форму и не имеет — все это слова и бессмысленные концепции. Частицы света, составляющие лучи солнца, не отличаются от него, поэтому правильно будет сказать, что они сияют, но так же верно и то, что они не сияют. В любом случае, верно то, что сияет солнце и луна, а так же верно и то, что они не сияют. Так как солнце и все другие светящиеся объекты светят из-за бесконечного Сознания, можно ли сказать, что они не сияют или оно не сияет?

Это высшее состояние вне любых концепций даже таких, как «масса сознания» или «пустота», оно лишено всего, но в то же время полно всего, поэтому земля и т.д. в нем есть; с другой стороны, ничто в нем не существует. Хотя в нем есть бесчисленное количество индивидуальных сознаний, они не существуют независимо от сознания. «Что-то», «ничто» и т.д. — просто концепции далекие от реальности или бесконечно-го Сознания.

Чистое сознание, недвойственное, вечное, всенаполняющее существует и становится известным как «мир». Когда объективность всего этого пропадает, то, что остается от мира многообразия есть Истина. Это самосознание проявляется как бесконечные ощущения. Пробужденное состояние сознания находится в точно таком же отношении к трансцендентальному состоянию (турье), как состояние сна к состоянию глубокого сна без сновидения. Для Просветленного, однако, все эти состояния являются только единым состоянием — турья.

Теории о творении и преобразовании сознания в материю — только выражения, используемые учителями для наставлений ученикам, в этом нет ни йоты Истины. Когда человек осознает сон как сон, он радуется, но если это не осознается, тогда он испытывает несчастье, когда ему снятся несчастливые события. Просветленный мудрец живет в состоянии осознания Истины, даже когда занимается чем-нибудь. В многообразии он ощущает единство и радуется даже в неприятных ситуациях. Хотя он живет в мире, он на самом деле не в нем. К чему еще следует стремиться Просветленному? Как лед всегда прохладен, так мудрый живет естественной жизнью, делая то, что естественно для него, не стремясь и не оставляя ничего. Для невежественного человека же характерно стремление стать не тем, кто он есть на самом деле».

Васиштха продолжил:

«Создатель есть только разум, лишенный даже следов материальности, поэтому он не имеет тела, чувств, скрытых тенденций или умственных ограничений. Так как он достиг Освобождения в конце предыдущего цикла творения, в нем нет памяти. Когда совсем нет памяти, нет причины для воплощения. Если бы такая память была возможна в

Создателя, даже это было бы лишено материальности, подобно замку в воздухе. Однако это говорится только так: память невозможна в достигших Освобождения».

Рама спросил:

«О святой, скажи мне, почему у них нет памяти и как возникают гуны (саттва, раджас, тамас, составляющие создания) в отсутствие памяти?»

Васиштха ответил:

«Память возникает только в отношении объективной Вселенной, создавая предпосылки для причинно-следственных связей. Когда такой объект восприятия сам не существует, как и где возникает или существует память? Когда Истина в том, что все это, востину, Брахман, или бесконечное Сознание, не остается места для памяти.

Размышление над объектами, возникающее в живых существах, называется воспоминанием. Конечно, такие объекты не существуют. Как тогда существует воспоминание? Однако, так как бесконечное Сознание есть реальность во всех существах, такое размышление об объектах свойственно сознанию, поэтому я вспомнил о воспоминании, но это только с точки зрения обычного невежественного человека. Достаточно этого. Естественное движение, возникающее в сознании, тоже называется воспоминанием. Когда это движение возникает несколько раз, оно видится внешне как материя. Что бы сознание ни ощущало собственной природой, то и называют воспоминанием. Все эти ощущения возникли в бесконечном Сознании сами по себе, как части создания без какой бы то ни было причинной связи (как спелый кокос случайно падает, когда ворона садится на дерево). Они и называются памятью. Это истинно для всех событий, даже когда кажется, что существует причинная связь.

Почему мы исследуем память, которая случайна, когда осознаем, что объекты восприятия, к которым память относится, сами не существуют? Они существуют только в глазах непонимающего. Я не объясняю методы Освобождения для таких невежественных людей. Мои слова предназначены для тех, кто был пробужден, но при этом имеет некоторые сомнения об этом. Не следует никогда связываться с невежественными людьми, которые не узнают Истину. Когда это ощущается сознанием даже недолго и ощущение повторяется, образовывается умственный отпечаток (скрытая тенденция). Так создается этот кажущийся мир. Однако все это наполнено бесконечным Сознанием. Нет ни формы, ни памяти, связанной с ним. Когда не существует двойственность, тогда нет и несвободы».

Рама спросил:

«Как вездесущее сознание отождествляет себя с телом? Как оно отождествляется с камнями и деревом?»

Васиштха ответил:

«Как воплощенное существо отождествляется с рукой, так бесконечное Сознание — с телом. Точно также тело ассоциирует себя с ногтями и волосами, а вездесущее сознание — с камнями, деревом и т.д. Как только чистое сознание становится камнями и деревом во сне, эти понятия возникают в бесконечном Сознании с самого начала создания. Как в теле человека есть сознательные и несознательные части, так и в космическом теле бесконечного Сознания есть кажущиеся сознательные и несознательные объекты, когда на самом деле нет никаких таких форм. Когда все это четко видится, они перестают появляться, как сон пропадает в тот момент, когда просыпается спящий. Все это — чистое сознание, нет ни наблюдателя, ни объекта восприятия.

Тысячи циклов творения могут возникнуть и пропасть в бесконечном Сознании, тем не менее, они не отличаются от него, как волны не отличаются от океана. «Я не волна, я океан», — когда так осознается Истина, отдельное бытие волною прекращается. Кажущийся мир подобен волне по отношению к Брахману-океану. Существование и не существование кажущегося мира — два способа, которыми проявляются энергии, приходящие Брахману.

Ощущение, возникающее в сознании, как во сне, известно как разум, Создатель Брахма, дедушка всего творения. Это существо не имеет имени, формы и неизменно. В нем возникают понятия «я», «ты» и т.д. Даже они не отличны от Создателя. Чистое сознание, в котором возникают все эти понятия, есть прапрадедушка всех существ. Как волны, появляющиеся и исчезающие в океане, являются только океаном и не отличаются от него, все эти создания и разрушения не отличаются от бесконечного Сознания.

Движение энергии, возникающее в бесконечном Сознании, известно как космическая личность, Вселенская душа с магнитным полем и силой притяжения. Это создание возникает из него подобно сновидению. Создание и есть сновидение. Пробужденное состояние есть сновидение. Даже хотя это создание или кажущийся мир видится и ощущается, на самом деле это просто проявление понятий, возникающих в нас, только они и существуют как Вселенская личность. Само сознание ощущает понятия, возникающие в нем же раз за разом. Это космическое Существо пропитано и наполнено сознанием, которое видится как все объекты во сне. Как актер, которому снится, что он на сцене, видит себя играющим на сцене и развлекающим публику, так это сознание осознает собственные ощущения этого кажущегося мира».

Васиштха продолжил:

«Только это сознание сияет как Вселенная с самого начала создания, потому что три мира не отличаются от Брахмана. Брахман подобен

океану, в нем создания подобны волнам и ощущения являются водой. За этим созданием есть чистое необусловленное блаженство. Где двойственность, недвойственность или что-то еще? И глубокий сон, и сновидения — сменяющие друг друга состояния, которые возникают во сне; так и появление, и исчезновение — сменяющие друг друга события в бесконечном Сознании.

Когда мудрый осознает, что этот мир подобен воздушному замку во сне, его надежды больше на нем не основываются. Спящий видит огромное разнообразие видений и надежд. Хотя в таких снах кажется, что есть некоторая реальность, видимое на самом деле не существует. Если, однако, ты ищешь другие объяснения этому кажущемуся миру, почему бы тебе ни принять возможность заблуждения, болезненных понятий или воображений?

Практика самоисследования, в которой разум удерживается от любых изменений, так же хороша, как высшая вибрация; с другой стороны, когда такие изменения существуют в разуме, он становится обителью множественности или сансары. Такими размышлениями не достигают состояния равновесия. Если объявляется, что освобождение достигнуто, когда разум силой удерживается от любых изменений, тогда почему его нельзя достичь во сне? Поэтому, только когда осознается, что нет никакого создания, возникает настоящее самоосознание, которое приводит к Освобождению. Такое Освобождение не заканчивается, оно бесконечно и не обусловлено — воистину это самадхи. В нем человек утверждает в самоосознании без малейшего волнения. Оно также известно как вечный сон, турья, Нирвана и Мокша.

Непрерывная медитация есть совершенное пробуждение или Прозрение. Осознание того, что объективная Вселенная не существует, есть совершенное пробуждение. Оно не напоминает состояние инерции, глубокого сна или вечного сна и не является нереальным воображаемым состоянием. В нем Вселенная существует, как она есть, но в то же время и растворена в сознании. В нем нет концепций единства, многообразия, их смеси или не существования, а есть безграничное спокойствие.

Совершенное пробуждение можно достичь аккуратным и постоянным исследованием этого писания день и ночь, но оно не достигается ни поклонением святыням или жертвоприношениями, ни обретением знания, ни практикой медитации или йоги, ни упражнениями, ни религиозными ритуалами. Никакие из этих методов не ведут к окончанию иллюзии. Они только ведут в рай и к другим подобным наградам, но не к Освобождению. Заблуждение прекращается только тогда, когда возникает самоосознание в том, кто аккуратно изучал и осознал это писание».

Васиштха продолжил:

«В начале ни этот мир, ни другой не существовал в бесконечном Сознании. Нереальное, воображаемое ощущение возникло в сознании, как

ощущение объятий женщины во сне. Только тот, кто видит сны, существует в своем сновидении, только бесконечное Сознание существует в нереальном ощущении. Что кажется миром, возникает в этом сознании, которое всегда чисто. Как нечистота может возникнуть в чистом сознании? Это ощущение тоже чисто. Оно само является снящимся замком и творением. Это и есть мир, потому что в самом начале творения не было земли и т.д. Это было движение энергии в бесконечном Сознании, которое затем создало землю и физические элементы, разум и другие психологические категории, которые были ничем иным, как понятиями в сознании. Это движение энергии подобно движению, присущему воздуху, которое тоже происходит без намерения или умственной деятельности.

Сознание появляется в сознании как его собственное тело или материализация. Сам разум появляется в качестве объектов восприятия, как во сне. Нет другой возможной причины, поэтому нет двойственности и разделения в сознании. Высший Брахман свободен от всех форм, он сам является миром, когда кажется имеющим форму. Это существует всегда. Как многообразие возникает в человеке во время сновидения, так этот разнообразный мир кажется появляющимся в едином бесконечном Брахмане.

Сам разум является Создателем Брахмой. Он находится в самом сердце этого творения, только он создает и разрушает все. Когда ты подробно изучаешь все это, то четко видишь, что существует только чистое сознание и ничего более. Это неопишимо. В конце исследования остается только полное молчание. Хотя вовлечено в разные действия, оно остается незатронутым, как пространство, как если бы было тупое. Поэтому Просветленный человек достигает бесконечного знания и остается в полном молчании. Он лучший среди людей.

Создатель Брахма создает этот кажущийся мир без намерения сделать это. Бесконечное Сознание с «закрытыми глазами» есть оно само и с «открытыми глазами» оно есть мир. Оно остается собой в обоих этих состояниях, потому что оно и «есть», и его «нет», оно реально и нереально. Эти два состояния постоянно сменяют друг друга, одно никогда не бывает без другого, потому что знай Истину, как она есть, как высшее спокойствие, и знай, что это есть нерожденное и неумирающее пространство. Знай и то, что кажущийся мир подобен ему, хотя иногда он не подобен. Объективная Вселенная никогда не возникала и никогда не пропадает, хотя она вроде бы и ощущается теперь. Это есть мистический результат энергии или силы бесконечного Сознания.

Что бы, где бы и как бы ни ощущалось, это и кажется существующим тогда и там, будь это реальным или нереальным. Нет других подходящих причин».

Васиштха продолжил:

«О чем ты постоянно размышляешь, что постоянно занимает твой разум и чему ты привержен всей своей жизнью, то и известно тебе как реальное и очевидное. Когда разум наполняется сознанием Брахмана, он становится им, что разум любит больше всего, тем он и становится. Когда разум отдыхает в высшей Реальности или бесконечном Сознании, тогда он занимается богоугодными делами, не будучи заинтересованным ими ради них самих.

Когда сама эта объективная Вселенная не существует или когда ты не можешь подтвердить или отвергнуть ее существование, невозможно определить, кто выполняет действия и наслаждается ощущениями. Что обычно известно как Создатель Брахма, пробужденный интеллект и т.д., сам является бесконечным абсолютно чистым Сознанием. Спокойствие в небе есть чистое ничто. Видимость двойственности во всем этом иллюзорна и не существует, потому многообразие является бессмысленной концепцией. Как тыходишь в состояние сна после состояния глубокого сна, так и то же самое бесконечное Сознание переходит в состояние создания из состояния полного равновесия, в нем нет двойственности или единства. Бесконечное Сознание воспринимает это создание в пространстве собственного сознания.

Как нет определенного порядка или причинной связи в сновидениях, так в этом кажущемся мире нет определенной причинной связи или последовательности, хотя мир кажется последовательным. Во сне нет разделения, нет его и в объектах восприятия. Один и тот же Брахман или бесконечное Сознание появляется перед тобой как эта Вселенная или создание. Во сне нет узнавания видимых объектов, нет ни умственных отпечатков (скрытых тенденций), ни даже памяти, потому что спящий не думает: «Я это видел раньше». Таким же образом в состоянии пробуждения, когда эти три концепции пропадают, остается только бесконечное Сознание, которое невежественный человек связывает с памятью.

Подтверждение и отрицание, разрешение и запреты кажутся существующими в высшем Существо, хотя они не существуют. Когда у человека кружится голова, он чувствует, что мир вращается вокруг него, хотя головокружение находится в нем. Даже когда знаешь это и знаешь, что объективная Вселенная является заблуждением или иллюзией, она не пропадает, если не практиковать постоянно. Потому иллюзия прекращается только с помощью прилежного изучения этого писания, другого пути нет. Самопознанием или Просветлением разум, объекты восприятия и тело достигнут равновесного состояния спокойствия и никак не наоборот, потому что они возникают из невежества. Простым изучением этого писания можно разогнать тьму невежества. Писание хорошо тем, что ученика не оставляют в отчаянии, если что-то не сов-

сем понятно с первого раза, дальнейшее изучение проясняет все. Это писание убирает заблуждение и дает возможность осознать, что сама обычная жизнь является высшим состоянием, потому следует изучать его каждый день хотя бы понемногу. Если, однако, кто-то думает, что это недостаточно авторитетное писание из-за того, что оно записано человеком, может изучать любое другое, приводящее к самосознанию и окончательному Освобождению, но не следует тратить свою жизнь напрасно, не пытаясь понять себя».

Рама спросил:

«Когда есть бесчисленные вселенные, возникающие и исчезающие в бесконечном Сознании, почему ты учишь меня их природе?»

Васиштха ответил:

«Благодаря этому ты понял, что мир является долгим сном. Ты узнал о взаимоотношении между словом и его значением или объектом, которое оно обозначает, поэтому дискуссия о кажущемся мире и воображаемом создании не была напрасна. Эти описания служат одной цели: сделать ясной духовную Истину, позволяющую понять слово и соответствующую концепцию, только это становится живой Истиной, помогающей в ежедневной жизни. Узнав все, что следует узнать, ты достигнешь знания трех периодов времени (прошлого, настоящего и будущего) и видишь, что это все Истина.

В каждом атоме этого существования находятся бесчисленные вселенные — может ли кто-нибудь их пересчитать? В связи с этим я вспоминаю историю, которую мой отец, Создатель Брахма, однажды мне поведал. Я расскажу ее сейчас тебе, молю, слушай! Я спросил моего отца Брахму: «Что такое этот кажущийся мир и где он существует?»

Брахма сказал:

«О мудрый, все, что кажется этой Вселенной, является бесконечным Сознанием, Брахманом и ничем иным. Мудрый знает, что это есть необусловленный интеллект (чистая саттва), которая бесконечна, а невежественный человек видит это как материальную Вселенную. Я приведу пример для понимания этой Истины в истории о космическом яйце (Брахманде, творении).

В этом беспредельном пространстве есть бесконечное Сознание, которое не отличается от этого пространства. Это сознание воспринимает себя в себе как индивидуальное сознание, обусловленную и живущую сущность. Быстро оставляя свою природу бесконечного пространства, оно считает себя чувством эго или «я есть», хотя все еще пространство является его телом. Это «я есть» расширяется в «я есть интеллект». Затем оно видит себя как интеллект, который определяет, что такое «это» и «то», следует основной иллюзии обусловленного восприятия. После этого оно само придерживается понятия «я есть разум», вовлекается в

понятия или разнообразное и искаженное мышление. Этот разум затем придумывает понятие о существовании пяти чувств, которые, хотя не имеют формы, кажутся плотными и материальными, как горы, увиденные во сне. Разум считает, что он имеет тело, созданное тремя мирами с разнообразными существами и их кажущимися разнообразными отношениями, все подверженные времени.

Так оно увидело все, как единое видит разнообразные объекты в зеркале. То, что оно увидело, было изумительным и разноцветным. В каждой частице здесь существуют такие вселенные. Невежество думает обо всем этом как о невежестве и бесконечном создании, но когда это осознается как Брахман, оно само становится чистым Брахманом. Даже хотя все это действительно видится, ничто не видится, потому что все — только сон. Кто все это ощущает, что ощущает и как может быть двойственность в бесконечном существе?»

Рама спросил:

«Кажущийся мир возникает в бесконечном Сознании без причины. Почему тогда такие беспричинные события не продолжают происходить и сейчас?»

Васиштва ответил:

«Какого понятия придерживаешься, то и видится как истинное. В Брахмане существует и причинность, и беспричинность, потому что он всемогущ. То же самое и в случае живого существа: сознательное тело имеет инертные волосы и ногти. Если бы ощущалось что-либо помимо Брахмана, тогда, несомненно, здесь была бы искаженная причинность, которая ответственна за все это. Но, когда только единое бесконечное Сознание сияет повсюду, что в нем является причиной, а что — результатом?»

Рама спросил:

«В случае невежественного человека, однако, существует причинная последовательность. Что в нем беспричинно и как оно существует?»

Васиштва ответил:

«Для Просветленного нет невежественных людей. Зачем тратить время, обсуждая несуществующее?»

Что-то имеет причину, что-то — нет. Это зависит от точки зрения, что один считает верным, то и только то он и принимает как верное. Это создание не имеет вообще причины. Вера в то, что мир был создан Богом и т.д. — просто игра слов. Ничто лучше не иллюстрирует эту Истину, чем ощущение сновидения.

Если создание как сон не очень четко понято, существует огромное заблуждение. Если это понято верно, заблуждение пропадает. Умственные рассуждения об этом создании — невежество. Является ли огонь «причиной» жара, который естественен для него? Части, составляющие

тело, на самом деле являются бесформенными эфирными субстанциями, потому физическое тело не имеет реальной причины. Так же, что может быть причиной тела, которое ощущает несуществующую Вселенную?

Все это естественно для природы (сущности) чем бы она ни была, даже если есть причина. Даже слово «природа», используемое здесь, является фигурой речи, поэтому все эти объекты и их возможные причины — заблуждения, возникающие в разуме невежественного человека. Мудрый знает, что все следствия проистекают из причин. Когда кому-то снится, что его грабят и он знает, что это сон, нет никакого страдания, так и когда осознается Истина, жизнь освобождается от страданий.

Несомненно, Истина в том, что эта Вселенная никогда не была создана, так как создание с самого начала не имеет причины. Она создана и существует как объекты сна в бесконечном Сознании. Это только Брахман и он сияет в Брахмане. Как глубокий сон и сновидение — два аспекта одного и того же сна, так создание и разрушение Вселенной являются двумя аспектами единого неделимого бесконечного Сознания».

Рама сказал:

«О святой, в этом мире есть субстанции, делимые на части и не делимые. Делимые сталкиваются одно с другим, а неделимые не сталкиваются. Например, ты видишь луну, и в некотором смысле зрение сталкивается с луной, не деля ее и не трогая ... Я задаю этот вопрос с точки зрения не пробужденного человека. Кто заставляет жизненную силу двигаться в теле как вдох и выдох? Тело плотно и сопротивляется, что это за тонкая сила, в которой нет сопротивления, и которая может двигать тело? Если то, что тонкое и несопротивляющееся может влиять на плотную и сопротивляющуюся субстанцию, почему тогда нельзя сдвинуть гору одной лишь силой мысли?»

Васиштха сказал:

«Жизненное дыхание входит в тело и покидает его во время вдоха и выдоха, когда тонкие нервные силы, находящиеся в сердце, расширяются и сокращаются, как кузнечные мехи».

Рама сказал:

«Кузнец раздувает мехи. Что заставляет тонкие нервные силы в сердце сокращаться и расширяться?»

Васиштха сказал:

«Как кузнец раздувает мехи, так и внутреннее сознание заставляет действовать все внутренние органы в теле. Из-за этого все живут и действуют в этом мире».

Рама снова спросил:

«Но тело и все его составляющие плотны, как тонкое сознание может их двигать? Ведь между плотным и тонким нет никакого взаимодействия!»

Васиштха сказал:

«Слушай это учение, которое вырывает с корнем дерево сомнения. Нет ничего плотного и сопротивляющегося в этом мире. Все вещи всюду являются тонкими и несопротивляющимися. Все есть только чистое сознание, которое ощущает эти кажущиеся твердыми субстанции, как ты ощущаешь объекты во сне. Земля, вода, ветер, пространство, горы, океаны и т.д. являются только тонким сознанием. Таков же разум и все остальные внутренние инструменты. В связи с этим я расскажу тебе древнюю легенду. Я уже рассказывал эту же историю в другом контексте. Слушая ее, ты осознаешь, что все, что видишь здесь, является чистым сознанием и ничем более».

Васиштха продолжил:

«Однажды жил брахман Инду. У него было десять сыновей. В свое время Инду умер, и его жена последовала за ним в другой мир. Сыновья похоронили их. Они не интересовались делами мира и начали думать, что могло бы быть лучшей формой размышлений, которые позволили бы им жить, подобно богам.

Стремясь к своей цели, они ушли в лес, медитировали там и выполняли различные практики. Они были как статуи или нарисованные картины. Их тела иссохли и то, что осталось, съели животные. Они медитировали: «Я есть Создатель Брахма», «Я есть мир» и «Я есть все создание». Теперь их разум был лишен тела, но наполнен медитацией. Они стали тем, на чем медитировали. Это их мысль существует как это создание.

Эта Вселенная есть чистое сознание. Даже земля, горы и т.д. — только сознание. Что еще? Как умы сыновей Инду проявились как Вселенная, так же понятия о Вселенной, или творении, возникшие в самом создателе Брахме, проявились как это творение, поэтому все элементы, земля, горы и все вообще являются только чистым сознанием.

Гончар, называемый сознанием, с помощью колеса своего тела (сознания) и глины, которая тоже его собственное тело, лепит это творение. Если все эти создания и субстанции не являются сознанием, чем еще они тогда являются? Это создание так же относится к сознанию, как блеск — к драгоценному камню. Все это, воистину, Брахман. Это определено и неопровержимо!

Когда эта Истина видится ясно, мгновенно наступает конец страданий. Если Истина не видна, тогда утверждается страдание. Невежественные и испорченные не видят Истины. В их глазах сансара является плотной реальностью, они совершенно не воспринимают Истину. Здесь нет форм, нет существования или не существования, рождения и смерти. Нет ничего известного как реальность и нет ничего, что можно было бы назвать нереальным. Высшее абсолютное спокойствие воспринима-

ет это творение в себе, оно не является независимым от бесконечного Сознания (Брахмана), поэтому, зачем создавать фальшивые понятия о независимом проявлении? В своей не освобожденной форме оно имеет тысячи глаз и частей, в освобожденном состоянии оно есть все, спокойствие, мир. Достаточно таких описаний!»

Васиштха продолжил:

«Все три мира являются только чистым сознанием, они есть необусловленный разум (саттва). Элементы и существа, которые невежественные люди видят в этих мирах, совсем не существуют. Такова Истина, где здесь плотное тело и т.д.? Что воспринимается здесь, воистину, является не плотным и чрезвычайно тонким сознанием. Только сознание существует в сознании, мир остается в мире, пространство существует в пространстве и только мудрость существует в мудрости.

Где тело, части, внутренние органы и скелет? Знай, что это тело есть чистое сознание, подобное пространству: тонкое, хотя и выглядит плотным. Руки являются сознанием, а также голова и все чувства. Все это тонко, нет ничего плотного и твердого. Этот мир кажется возникшим в бесконечном пространстве или Брахмане подобно сну. Благодаря сущности бесконечного Сознания, он кажется существующим как это создание, поэтому одновременно и имеет причину, и не имеет. Конечно, без причины нет и следствия. Что создаешь в сознании, то и видишь. Как во сне все предметы появляются всюду и разными способами, так и в состоянии пробуждения мир появляется везде и различными способами.

Единое становится множеством, как сыновья Инду стали Вселенной благодаря силе сосредоточения. Множество становится одним, как поклоняющиеся Вишну становятся едиными с ним. Рек много, океан один. Время едино, а времена и года называются разными именами. Это тело тоже есть чистое сознание, и существует в сознании как объект во сне, на самом деле не имея формы, хотя она кажется очевидной и реально существующей.

Один сон может быть сновидением в какое-то время и состоянием глубокого сна — в другое, но сон един и неделим. Так же сознание едино, есть в нем осознание объектов или нет, поэтому то, что ощущается как мир, есть не что иное, как чистое сознание. Наблюдатель (тот, кто ощущает), наблюдаемое (объект, ощущение) и сам процесс наблюдения (ощущения) являются одним сознанием, которое на самом деле неделимо. Видимость мира в этом сознании, как чего-то отличного от него, является иллюзией, она прекращается, когда осознается Истина так же, как когда осознается Истина ночного кошмара, он перестает преследовать и пугать. Бесконечные возможности единого бесконечного Сознания появляются здесь как бесконечные объекты создания».

6.21. История Кундаданты

Рама сказал:

«Однажды, когда я был в доме моего Учителя, к нам кто-то пришел. Он был бесподобен. Он пришел со двора короля Видехи, приветствовал присутствующих мудрецов, мы, ученики, его тоже приветствовали. Когда он сел и немного отдохнул, я спросил его: «О мудрый, ты устал с долгой дороги. Откуда ты пришел?»

Брахман сказал:

«Да, ты прав, я в поисках и устал от усилий достичь этого. Я расскажу тебе, почему я здесь. Я брахман из страны Видехи. Меня зовут Кундаданта. Меня перестали интересовать мирские дела, я искал общества святых и аскетов, долго жил на горе Шри и практиковал аскетические практики.

На этой горе я однажды увидел нечто странное. Аскет висел на дереве вниз головой, а его ноги были привязаны к ветке. Я подошел, приветствовал его и подумал: «Несомненно, этот аскет жив, потому что его тело реагирует на изменения погоды». Я оставался с ним в течение нескольких дней, заботился о нем и вошел в доверие. Однажды я спросил его: «С какой целью ты все это делаешь?» Аскет ответил: «Воплощенные существа могут иметь множество интересных и разнообразных целей в жизни». Я продолжал настаивать на ответе».

Аскет сказал:

«Я родился и вырос в городе Матура, изучил святыя писания и слышал, что король наслаждается всеми видами удовольствий. Вдохновившись этой целью, я решил стать императором всего мира, поэтому пришел сюда и выполняю аскетические практики последние двенадцать лет. Я ответил на твой вопрос. Лучше бы ты шел своей дорогой, а я продолжу».

Брахмана продолжил:

«Я попросил его принять мою службу на время, пока он практикует аскезу. В тот же миг как я сказал это, он закрыл глаза и замер. Шесть месяцев с того дня я оставался на том месте и обслуживал его. Однажды там появилось существо, блистающее, как солнце. Я поклонился ему физически, а аскет — в своем уме. Светоносное существо сказало: «О аскет, заканчивай свою практику, я выполню твое желание. Ты станешь императором всего мира и будешь править семь тысяч лет, оставаясь в этом теле». Пообещав выполнить это, существо пропало. Когда оно ушло, я сказал аскету: «Теперь твое желание выполнено, поэтому заканчивай практиковать и возвращайся к своим обычным обязанностям». Он согласился, я перерезал веревки, которыми его ноги были привязаны к дереву, и мы пошли в Матуру».

Кундаданта продолжил:

«По дороге в Матуру мы провели немного времени в деревне Родха и еще два дня в городе Салим. На третий день мы достигли леса. Там аскет оставил проезжую дорогу и сказал мне: «Давай зайдем в Гаури Ашрам, который находится поблизости. Там живут мои семь братьев. Нас было всего восемь. Хотя мы родились по отдельности, мы объединились в одно сознание, у нас была одна и та же цель, которую мы решили достичь. Поэтому они тоже занялись аскетизмом. Я пришел сюда вместе с ними и видел этот лес, в котором был Гаури Ашрам. Пойдем к Ашраму, он очищает от всех грехов. Умы, сердца учеников и знатоков истины наполняются стремлением к общению со святыми, несомненно, нам чрезвычайно повезло, что мы можем туда зайти».

Подойдя к Ашраму, мы увидели только голую землю, как если бы его смыли дожди. Не было ни дерева, ни монастыря, ни одного человека, ни мудреца — совсем ничего. Мы одновременно воскликнули: «Увы, что случилось с монастырем?» Потом обошли вокруг и увидели одинокое дерево, а под ним престарелого аскета, погруженного в глубокую медитацию. Мы сели рядом и долго ждали, но он не выходил из медитации. Тогда я подошел ближе и закричал ему в ухо: «О мудрый, выходи из медитации!» Когда я сказал это мудрец открыл глаза и произнес голосом, напоминающим рычание льва: «Кто вы такие? Что случилось с Гаури Ашрамом, который тут был? Кто принес меня в это Богом забытое место? Какой вообще век на дворе?» Мы изумились. Я сказал ему: «Несомненно, о мудрый, ты обо всем осведомлен, поэтому только ты можешь ответить на свои вопросы. Посмотри, пожалуйста, что случилось внутренним зрением!»

Когда я это сказал, мудрец снова погрузился в медитацию и своим внутренним зрением увидел все случившееся.

Некоторое время он сидел в молчании, а потом сказал нам: «Слушайте замечательную историю!»

Мудрец сказал:

«Видите это дерево? Из-за моего присутствия оно сильно цвело. По неизвестным причинам богиня обучения и речи Гаури жила здесь десять лет, и ей поклонялись все четыре времени года. Это место превратилось в густой лес и его стали называть лесом Гаури. В нем развлекались богини и мудрые женщины. Даже боги приходили сюда поклониться в ноги этим богиням».

Мудрец продолжил:

«Проведя здесь десять лет, Гаури вернулась на свое место по левую руку Шивы. Из-за того, что она коснулась этого дерева, оно никогда не стареет. Через некоторое время лес стал обычным и люди, живущие вокруг, начали использовать его для своих целей. В это время я был ко-

ролем Малавы. Я оставил свое королевство, пришел сюда выполнять практики и погрузился в глубокую медитацию. Через некоторое время сюда же пришли восемь братьев. Проведя некоторое время здесь, ты ушел на гору Шри, другой — на гору Краунка, еще один — на Каши и еще один — в Гималаи. Здесь остались четверо. Все они хотели стать властителями всей земли, их желания были исполнены богами. Насладившись результатами, все вернулись домой, кроме тебя. Я не покинул это место. Люди очень уважали меня и дерево. Я здесь уже довольно долго и увидел все это своим внутренним зрением. Ты теперь тоже возвращайся домой к семье».

Кундаданта спросил:

«Но ведь земля одна, как восемь человек могут управлять ею одновременно?»

Мудрец ответил:

«Не только это удивительно, есть и еще более удивительные вещи! На самом деле эти восемь братьев будут править землей, находясь в своем доме, после того, как покинут физические тела. Их восемь жен останутся навсегда с ними в виде звезд... так как они безмерно страдали, когда мужья покинули их в поисках уединения для выполнения практик, — женщины не могут вынести разлуки. Эти женщины тоже выполняли серьезные практики. Богиня Парвати была удовлетворена этим и попросила их выразить любое желание. Они сказали: «Так же, как ты любишь своего спутника, мы любим своих мужей, молим тебя, сделай так, чтобы они стали бессмертными». Но богиня указала им, что это было против естественного порядка вещей, и предложила исполнить какое-нибудь другое желание. Тогда они попросили: «Когда наши мужья умрут и оставят тела, пусть они не покинут дом даже на мгновение». Богиня исполнила их желание, а также желание их мужей о том, что они будут править землей. Вскоре после этого семь братьев вернулись домой. Сегодня возвратится и восьмой».

Есть еще одна удивительная вещь в этой истории. Когда эти восемь юношей ушли в лес выполнять практики, горюющие родители, в сопровождении их жен пошли к святым местам. По дороге в Калапаграму они встретили коротышку-аскета красноватого цвета, полностью обмазанного пеплом, и не выразили ему должного почтения, а, наоборот, отнеслись с подозрением. Аскет, которого звали Дурваса, обиделся и проклял их: «Вы заплатите за свои поступки! Хотя ваши сыновья и невестки получают дары от богов, эти дары дадут противоположные результаты». Паломники поняли свою ошибку и вернулись просить прощения, но аскет уже пропал».

Кундаданта сказал:

«О мудрый, земля одна, как могут ею править одновременно семь правителей? Тот, кто не может покинуть свой дом, как может стать им-

ператором? Если кто-то получил и дар от бога, и проклятия, противоречащие друг другу, что с ним случится?»

Мудрец сказал аскету:

«Ты сейчас увидишь, как это возможно! Скоро ты возвратишься домой к семье. Через некоторое время вы все умрете. Тела будут сожжены родственниками. Все вы будете разделены в пространстве сознания ненадолго, как в глубоком сне. В это время вся ваша карма: дары, желания, проклятия соберутся вокруг вас и примут надлежащие формы. Дары будут выглядеть приятно с лотосными ладонями, четырьмя руками и булавой. Проклятия будут ужасны: темные, с двумя руками, тремя глазами и трезубцем.

Дары скажут проклятиям: «Уходите, сейчас наше время и вы не можете это нарушить!»

Проклятия скажут дарам: «Уходите, дары, сейчас наше время и вы не можете это нарушить!»

Дары скажут: «Вас сотворил мудрец, а нас — само солнце».

Но проклятия ответят: «Вас действительно породило солнце, но мы рождены из самого бога Рудры, высшего из богов, — мудрец был частью Рудры».

Сказав это, проклятия поднимут свой трезубец, готовясь напасть.

Тогда дары скажут: «О проклятия, смотрите, что выходит из-за нашей ссоры! Оставьте свое враждебное поведение и давайте решим, что лучше сделать. Надо пойти к Создателю Брахме, чтобы он вынес решение. Пошли сейчас?»

Проклятия согласятся, ведь даже невежественный человек соглашается с советом мудрого. Они пойдут к Брахме и попросят рассудить. Брахма скажет им: «С кем правда, тот, в конце концов, и победит, поэтому посмотрите глубже внутрь себя».

Проклятия потом скажут: «Мы проиграли. Нет в нас ничего стоящего. Все мы и дары, и проклятия на самом деле — просто чистое сознание, тел и то у нас нет!»

Мудрец продолжил:

«Еще проклятия скажут:

«Сознание, исполняющее желания и раздающее дары через раздающего дары, считает в лице получателя дара: «Я получил дар». То же самое сознание ощущает подходящее воплощение и результаты дара, поэтому одаривание теми, кто дает дары и получение дара теми, кто желал получить дары, находятся в сознании и являются частью истиной природы, они для нас неодолимы. Добро всегда побеждает зло. Только если дары и проклятия обладают одинаковой силой, их результатом будет смесь и того, и другого, как молоко смешивается с водой. Эти результаты воспринимаются человеком, как во сне. Отпустил бы ты нас?!»

И проклятия удалятся.

Появится другая ситуация. Исполненное желание жен, чтобы индивидуальные сознания братьев не могли покинуть дом, превращается в проклятие и грозит исполнению дара о том, что они будут править всей землей. Они обратятся за советом к Создателю Брахме. Брахма скажет: «Хотя эти два дара выглядят конфликтующими между собой, на самом деле они уже исполнены. Восемь братьев существуют в собственном доме, но они также существуют как правители всего мира с тех пор, как покинули свои физические тела».

Все дары теперь спросят Брахму:

«Мы слышали, что земля одна. Как может быть, что все восемь правят землей, не выходя из дома?»

Брахма ответит:

«Ваш мир и наш — пустышка, они существуют в мельчайшей частице, как предмет во сне воспринимается внутри себя. Что удивительно, если восемь братьев ощущают существование нескольких миров, не выходя из собственного дома?»

Сразу после смерти этот мир воспринимается точно таким, каков он есть (как густая пустота) в собственном сознании. Даже в атоме проявляется вся земля, не говоря уже о доме. Все, что есть — бесконечное Сознание, нет ничего известного как земля».

Когда Брахма это скажет, дары поклонятся ему и, оставив неверные понятия о физическом существовании, возобновят существование на тонком плане.

Тогда и там восемь братьев по отдельности станут править землей. Каждый будет править своей землей и так оба дара исполнятся».

Кундаданта спросил:

«Как восемь планет могут существовать в одном доме?» Мудрец ответил:

«Бесконечное Сознание, будучи вездесущим, проявляется повсюду разными способами. Оно воспринимает миры в самом себе».

Кундаданта снова спросил:

«В одном бесконечном Сознании, как может существовать это разнообразие и казаться реальным?»

Мудрец сказал:

«Есть только одно бесконечное Сознание, которое есть высшее спокойствие, нет никакого многообразия, хотя оно может ощущаться. Кажущееся многообразие фальшиво, как дрема и глубокий сон. Кажется, что есть движение, но на самом деле движения нет и горы — не горы. Как во сне, природа осознания существует как все это. Но даже эта природа не существует и потому разнообразные объекты тоже не существуют».

Что бы ни воображалось бесконечным Сознанием вначале, только это и существует, как и ранее. Само воображение нереально, только единственно бесконечное Сознание существует, как существует всегда.

В цветах, листьях, плодах, деревьях и во всем как все и везде, высшее Существо существует как «другое». Эти два выражения: «высшее Существо» и «Вселенная» — синонимы. Когда, благодаря изучению писаний о самопознании, понимается Истина, тогда происходит Просветление. Содержание или реальность понятий и мыслей есть Брахман или бесконечное Сознание, само это есть содержание или реальность в видимом мире, потому этот мир является Брахманом. Описания и то, что нельзя описать, правила и запреты, существование и не существование, молчание и не молчание, индивидуальное или бесконечное Сознание — все это есть Брахман, только реальность кажется кажущейся нереальностью. Когда все это есть только Брахман, тогда что такое активность или отказ от чего-либо и все остальное? В одном сне бывает и сон, и тысячи сновидений, так же в одном неделимом сознании возникают тысячи проявлений. Все они на самом деле — чистое сознание, чрезвычайно тонкое. Все это на самом деле невидимое, хотя кажется видимым. Вся Вселенная, включая Рудру, Вишну и Брахму, похожа на сон.

В этом едином океане сознания появляется многообразие с радостями и печалью. Понятие, возникающее в Брахмане, известно как мировой порядок, из-за этого возникает и поддерживается мир».

Кундаданта сказал:

«Память возникает, когда прошлый опыт переживается заново в сознании. В начале создания, чья память становится этим созданием?»

Мудрец ответил:

«Все видится и ощущается, хотя все это ранее не виделось и не ощущалось так же, как может присниться собственная смерть. Само понятие, что «я это видел ранее», если его повторять, становится памятью. В пространстве собственного сознания появляются воображаемые объекты — нельзя сказать, реальны они или нет. Только благодаря силе сознания ощущаются сны и все остальное, почему бы всемогущему сознанию ни сотворить кажущийся мир, как если бы это была ожившая память? Как после периода глубокого сна ты видишь сны, так же и в бесконечном Сознании появляются три мира. То, что мы называем миром — чистое ничто. То, что это, откуда и в чем, то, что есть все — существует повсюду и всегда.

Теперь делай то, что должно быть сделано. Я же возобновлю медитацию и размышления, ибо без таких размышлений возникает вероятность встречи со страданием».

Кундаданта сказал:

«Сказав это мудрец тут же закрыл глаза и погрузился в глубокую медитацию. Его жизненная сила и разум прекратили движение, он си-

дел, как нарисованная картина. Мы пытались снова заговорить с ним, но он нас даже не слышал. Опечалившись от потери замечательного собеседника, мы пошли своей дорогой и дошли до дома.

Через какое-то время все семь братьев умерли. Остался только мой друг, восьмой брат. Потом он тоже умер. Я был печален и снова отправился к мудрецу под деревом, чтобы обслуживать его. Через три месяца он открыл глаза. В ответ на мою мольбу, он сказал мне: «Я приверженец медитации и не могу без нее даже не долгое время. Истина не станет тебе ясна до тех пор, пока ты не услышишь ее множество раз и не будешь постоянно над ней медитировать. Я скажу тебе, что делать. Иди в Айодхью. Там есть король Дашаратха. У него сын Рама. Его учитель Васиштва рассказывает о путях к Освобождению. Иди, послушай! Благодаря этому методу ты достигнешь спокойствия». Сказав это, он опять погрузился в медитацию, а я пришел сюда».

Рама сказал:

«Кундаданта сидит рядом со мной, внимательно слушая эти рассуждения, сегодня он освободился от сомнений!»

Васиштва спросил Кундадantu:

«Расскажи нам, что ты узнал за это время?»

Кундаданта ответил:

«Только победой над разумом можно разрешить все сомнения. Я владею знанием, в котором нет противоречий. Все мои сомнения закончились. Я нахожусь в высшем состоянии. Я узнал это от тебя: только бесконечное Сознание существует в бесконечном пространстве в виде этого мира. Все существует во всем как все, везде и всегда. Вся Вселенная — в горчичном зерне, но когда реальность познана, Вселенная не существует даже в нем. Вселенная существует в доме, но сам дом — чистое ничто. Только бесконечное Сознание кажется и ощущается всем этим».

Васиштва продолжил:

«Прекрасно, что этот человек достиг Просветления! Он понял, что вся Вселенная есть Брахман».

Только из-за невежества Брахман видится как мир. Но это непонимание тоже является Брахманом, который есть высшее и бесконечное спокойствие. Что бы, где бы, когда бы и как бы ни вообразилось в сознании, то и есть здесь, тогда и именно так. Чем бы себя ни вообразило бесконечное Сознание, тем оно и кажется. Вся Вселенная существует в атоме бесконечного Сознания, поэтому атом сам является Вселенной. Бесконечное Сознание неделимо. Когда это осознано, прекращается привязанность к рождению и т.д., это и является Освобождением. Будь, как ты есть, свободный от печалей.

Ты есть объект восприятия и наблюдатель, сознание и инерция. Ты являешься чем-то и ты ничто, потому что Брахман остается в себе. Нет

двух предметов, называемых Брахманом, и объективной Вселенной — они едины, как пространство и пустота. Утонченный сознательный человек кажется тупым и инертным, когда спит, так и бесконечное Сознание кажется несознательными объектами в этом творении. Бесконечное Сознание потом становится сознательными объектами, как спящий человек начинает видеть сны. Это продолжается, пока человек не достигнет Освобождения и не осознает, что кажущийся мир был долгим сном. Благодаря сознанию, присущему бесконечному Сознанию, оно считает себя несознательным, неподвижным существом и, благодаря тому же сознанию, где-то еще оно считает себя сознательным и подвижным. Как один человек имеет сознательные и несознательные части тела, все осознанные и неосознанные объекты этого творения вместе создают тело бесконечного Сознания».

Васиштха продолжил:

«В самом начале творения, какая снопоподобная видимость возникла в бесконечном Сознании, такая она и оставалась как это творение до сих пор. Однако сознание неделимо и чрезвычайно тонко, поэтому в нем нет многообразия даже сейчас. Творение, существование и разрушение не существуют в видении просветленных, подобных нам. Хотя бесконечное Сознание неделимо, оно ощущает в себе два состояния: свободы и несвободы. Снопоподобное ощущение множественности называется несвободой и снопоподобное состояние является Освобождением. Только бесконечное Сознание видит: «это творение», «это разрушение», «это пробуждение» и «это сон». Если бесконечное Сознание сравнить с однородным состоянием глубокого сна, то часть его, сравниваемая со сном, называется разумом. Этот разум, как индивидуальное сознание, видит себя как бога, демона и т.д., а также освобождает всех существ из этого многообразия. Когда это осознается, достигается однородность состояния глубокого сна без сновидений, это считается Освобождением теми, кто стремится к Освобождению.

Только разум является всем: человеком, богом, демоном, деревом и горой, гоблинами, птицами и червями. Только он становится бесконечным многообразием, видимым здесь, от камня до Создателя Брахмы. Только разум видит небо над головой. Он является подвижной и активной формой бесконечного Сознания. Так, когда понятие о Вселенной возникает в бесконечном Сознании, мы думаем, что это разум «создал» все это. Только разум является индивидуальным сознанием. Он не имеет начала и конца, подобен пространству, которое находится в горшках и банках, не будучи ими ограничен. Он примеряет на себя и меняет тела, но когда осознается его истинная природа, неверные понятия о физическом воплощении прекращаются.

Разум подобен мельчайшей частице атома, является индивидуальным сознанием, поэтому мир или это творение существует в индивидууме или индивидуальном сознании. Какие бы объекты ни воспринимались в этом мире, они являются только разумом, как объекты во сне есть только разум и снова, человек или индивидуальное сознание есть не что иное, как разум. Потому очевидно, что кажущийся мир и высшее «Я» не отличны друг от друга.

Все субстанции, видимые в этой Вселенной, являются на самом деле чистым сознанием, вне сознания все видимое подобно сну, это только понятие или идея, как «браслетность» золота.

Такое понятие о творении, когда оно возникает в бесконечном Сознании, называется Вселенной. Это описывается по-разному: санкальпа, мысль или идея и т.д.»

Васиштха продолжил:

«С течением времени, постоянной практикой вопрошания (наблюдения, исследования) и равновесия или благодаря чистоте от рождения, верное знание возникает в мудром человеке, который видит реальность во всем. Тогда его пробужденный интеллект обретает свою сущность чистого сознания, лишённого двойственности. Бесконечное Сознание лишено тела и не скрыто ничем, его единственное тело — это способность к осознанию и способность освещать (делать видимыми) все предметы. Благодаря этому сознание воспринимает все, что считает существующим в результате возникающих в нем понятий. Вся Вселенная является идеей, возникшей в бесконечном Сознании. Так же высшее «Я», сознание способно создавать разные понятия в себе и ощущать их материализацию. Дары и проклятия тоже осознаются как понятия, возникшие в сознании, но не отличающиеся от него. Однако если невежество не было удалено и кто-то по-прежнему придерживается понятий о множественности или двойственности, его дары не будут действительными».

Рама спросил:

«Как не Просветленный, но благочестивый человек получает божественные дары?»

Васиштха продолжил:

«Что задумано Создателем Брахмой с самого начала этого творения, то и существует до сих пор. Брахма не отличен от Брахмана, или бесконечного Сознания. Он создал собственной силой мысли эталон благочестия, милосердия, практик, добродетельных качеств, Вед, других писаний и пяти основных элементов. Он также задумал, что слова (дары) аскетов и познавших Веды должны исполняться. Брахма также заповедал природу всех субстанций. Как мы становимся собственными объектами во сне, так реальное и сознательное сознание становится этим нереальным кажущимся миром с осознанными и неосознанными объ-

ектами. Сама нереальная видимость кажущегося мира считается потом реальной из-за постоянных подтверждений и убеждения в ее реальности. Когда человек дремлет, он может увидеть даже танцующие образы в камне, как если бы они были реальными, так и этот кажущийся мир, проявляющийся в Брахмане, кажется реальным.

Наблюдатель и наблюдаемое не отличны друг от друга, сознание осознает себя как сознание, поэтому оно видит все, что желает увидеть. Я есть бесконечный Брахман, космическая личность, чье тело есть этот мир, поэтому мир и Брахман не отличны друг от друга. Как сознательное существо может быть иногда в бессознательном состоянии, так же высшее Существо или само бесконечное Сознание существует как очевидно инертный мир. Во сне есть «свет», в глубоком сне есть тьма, хотя и то, и другое существует во сне, так свет и тьма кажутся существующими в едином бесконечном Сознании».

Рама сказал:

«Как действует космический порядок в этом кажущемся мире со всем его удивительным многообразием? Как солнце всех небесных тел так горячо и кто решил, что дни иногда длинны, а иногда коротки?»

Васиштха ответил:

«Космический порядок возникает и существует в высшем Существо или бесконечном Сознании благодаря случайному совпадению (пример: спелый кокос падает, когда на дерево садится ворона). Образ, которым он существует, известен как Вселенная. Благодаря бесконечности и всемогуществу сознания, космический порядок кажется обладающим смыслом. То, что так существует, известно как космический порядок.

Мельчайшее движение в сознании понимается им, как «это есть творение», небольшое движение энергии в сознании оно знает, как «это есть эпоха». Сходные движения энергии в сознании известны как время, действие, пространство, субстанция и т.д. Даже форма, видение и мысль об этом являются только движениями энергии, возникающими сами по себе в бесформенном сознании. Что возникает таким образом, известно как характеристика соответствующей субстанции и это теперь известно как мировой порядок.

Момент и эпоха являются сходными движениями энергии в бесконечном Сознании. Оба возникают в сознании естественным образом и потому считаются природой или космическим порядком. Таким образом, в едином сознании возникают бесчисленные субстанции с собственными характеристиками. Так, например, земля имеет плотность, твердость и способна поддерживать живые существа — такова ее характеристика в космическом порядке. То же самое и в случае пяти элементов и т.д., включая солнце. Их характеристики возникают в бесконечном Сознании как соответствующие движения энергии, они становятся извест-

тными как космический порядок. Звездная сфера вращается, подобно колесу, из-за движения энергии, возникающего в сознании. В нем некоторые звезды яркие, некоторые менее яркие и некоторые вообще не сияют. Разнообразны характеристики различных объектов этого мира. На самом деле, однако, они никогда не были созданы в качестве объектов. Это только бесконечное Сознание кажется всем этим. То, как они кажутся существующими, пока существуют, называется природой или космическим порядком».

Васиштха продолжил:

«В бесконечном пространстве основные элементы звука спрятаны, как росток в семени. Из-за этого невежественные люди строят теории о материальном создании для развлечения других. Ничто никогда не было создано и ничто никогда не разрушается, существующее утверждено в бескрайнем спокойствии, как центр скалы. Как у имеющего части тела и органы, клетки, составляющие эти органы, постоянно обновляются, так же нет конца существованию вселенных в высшем Существое.

Бесконечное Сознание осознает часть своего существа и так в нем возникает осознание. За этим следует понятие взаимоотношения, слова и соответствующего объекта. Так как осознание имеет способность наблюдать и исследовать то, что оно наблюдает, оно узнается как сознание.

Из этой массы сознания возникает индивидуальное сознание и все остальное. Однако на этой стадии оно все еще не является индивидуальным, так как ему не хватает невежества, но когда в нем возникает невежество, тогда оно поворачивается к сансаре. Оно наполнено нерожденными элементами. На этой стадии возникает чувство эго вместе с чувством времени. Это решающий фактор в существовании мира.

Само сознание становится индивидуальным. В нем возникает понятие об основных элементах пространства, вместе с этим появляются и их взаимосвязь, слово (их название) и значение (объект). Затем из них возникают все остальные элементы и четырнадцать миров.

Потом в сознании возникает понятие движения. Это движение является воздухом с соответствующим действием: тактильное чувство и жизни всех существ. Таким же образом свет, сияющий в сознании, является основным элементом формы, которая придает форму всем существам.

Ощущение видения является светом, ощущение прикосновения — тактильным чувством, ощущение слышания — чувством слуха. Так же возникают основные элементы, ответственные за вкус и обоняние. Хотя они нереальны как независимые субстанции, но кажутся реальными, как во сне. Затем все взаимодействует друг с другом, создает плотные формы и т.д. Они являются только материализацией понятий или идей, возникающих в бесконечном Сознании, а не реальными сущностями.

То, чем видится форма, известно как глаз, то, чем слышится звук, известно как ухо, то, чем ощущается прикосновение, известно как кожа, то, чем ощущается вкус, называется языком, то, чем ощущается запах, называется носом (или, скорее, их соответствующие внутренние ощущения, а не органы). Из-за временных и пространственных ограничений, индивидуальное сознание вовлекается в космический порядок и не способно охватить все».

Васиштха продолжил:

«Выражение «в начале» использовано здесь как будто было начало такого создания даже в качестве понятия, но это предназначено только для объяснения, это не истинно. Понятие, которое возникает в сознании, но не отличается от самого сознания, известно как индивидуальное сознание, когда оно направлено на восприятие «объекта».

Понятие или концепция имеет несколько названий и описаний. Так как с его помощью сознание становится живой сущностью, оно известно как индивидуальное сознание. Так как оно осознает объект, оно известно как сознание. Так как указывает на все вещи: «это есть это», оно известно как определяющий интеллект. Так как оно воображает концепции и восприятия, оно называется разумом. Так как оно считает себя «я есть», оно известно как чувство эго. Так как оно богато сознанием, то называется психикой. Так как оно создает сеть твердых убеждений, оно известно как пурьястака. Так как оно возникает в начале создания, то известно как природа. Так как оно прекращается, когда достигают Просветления, оно известно как невежество. Все эти описания основаны на существовании тонкого тела. Хотя этот иллюзорный мир описывается подобным образом, он не существует.

Тонкое тело есть только тонкое ничто. Оно не возникает и потому не может пропасть. И, тем не менее, в пространстве, называемом бесконечным Сознанием, бесчисленные вселенные будут продолжать возникать. Тонкое ментальное тело отражает Вселенную, как зеркало — объект, расположенный перед ним.

В конце периода, вслед за космическим разрушением, высшее Существо думает о тонком теле, которое возникает в бесконечном Сознании. Это тонкое тело думает о себе как о Брахме, Вишну, Шиве и т.д. С чем оно идентифицирует себя, тем оно и кажется. Хотя различные сущности кажутся созданными, это только оптическая иллюзия, потому что ничто никогда не создается. Все есть чистое ничто, наполняющее все. Существует только Брахман без начала и конца. Однако из-за того что в этом космическом тонком теле возникает понятие, что оно ощущает это многообразие, такое многообразие кажется несомненной Истиной.

В тонком теле возникают мысли или концепции о физических телах и их частях, концепции о рождении, действии и т.д., о времени, пространс-

тве, последовательности и т.д., а также о старости, смерти, хороших качествах и недостатках, знании и т.д. Вообразив эти концепции, само тонкое тело ощущает объективную Вселенную, состоящую из пяти элементов, как если бы она существовала на самом деле. Но все это, несомненно, иллюзорно, как объекты и ощущения во сне».

Васиштха продолжил:

«Космическое тонкое тело, возникшее как Создатель Брахма просто по совпадению (пример: зрелый кокос падает, когда на дерево садится ворона), продолжает существовать, благодаря присущему качеству сознания. Само оно является Вселенной. Наблюдатель, наблюдаемое и наблюдение нереальны. Или если их считать реальными, тогда все они есть Брахман и только Брахман реален.

Космическое тонкое тело возникает само по себе и само становится плотными субстанциями, так как постоянно думает о них как таковых, как сон кажется реальным, когда длится долго. Так даже материальность возникает сама по себе из тонкого тела. «Я есть это», «я есть то» — понятия, возникающие в этом теле, проявляются как горы и стороны света, но все это, тем не менее, только заблуждение, видимость или оптическая иллюзия. Когда Создатель Брахма думает о тонком теле как о материальной или физической субстанции, возникает такая материальность.

Сознание считает себя Создателем Брахмой. Оно считает, что «это есть тело», «это есть основа для тела» и таким образом создает отношения между телом и его основой (тем, что необходимо для его поддержания), которые затем становятся привязанностью. Когда есть понятие о реальности в нереальном феномене, появляется привязанность, при возникновении множества таких понятий, создается многообразие.

Затем человек издает звуки, делает движения и выражает то, что желает выразить. Он повторяет мантры, затем вовлекается в разнообразные действия с помощью всего этого. Его сущность — сущность разума, что он думает, то и ощущает. Это не трудно для того, кто видит свою природу и то, что в нем возникло благодаря его собственной природе. Однако когда он таким образом воспринимает понятие мира в себе, это понятие скоро становится плотной реальностью. Хотя физическая и материальная Вселенная является только длительным сновидением или результатом магии, она сияет, как если бы была истиной в тонком теле или Создателе Брахме.

Поэтому ясно, что физическая или материальная Вселенная никогда и нигде не существует. Само тонкое тело кажется плотным из-за понятий о плотности, возникающих в нем раз за разом. Сама его основа нереальна. Единственная реальность во всем — Брахман. Кроме Брахмана здесь ничего нет».

Васиштха продолжил:

«Когда знание становится объектом знания, это называется привязанностью. Освобождение — когда знание прекращает быть объектом знания».

Рама спросил:

«Как прекращается твердая уверенность в том, что знание является объектом познания?»

Васиштха сказал:

«При полном пробуждении тупость интеллекта заканчивается. Затем возникает состояние Освобождения, которое бесформенно, спокойно и реально».

Рама сказал:

«Что это за совершенное пробуждение, являющееся совершенным знанием, благодаря которому живое существо освобождается от несвобо-ды?»

Васиштха сказал:

«Знание не имеет объекта для познания. Оно независимо и вечно, вне описаний и определений. Когда эта Истина непосредственно осозна-ется, возникает совершенное знание».

Рама сказал:

«Что такое разделение, возникающее между знанием и объектом познания? В каком смысле мы используем слово «знание?»»

Васиштха ответил:

«Полное пробуждение или Просветление является знанием. Медитация (наблюдение) над ним является методом для такого пробуждения. На самом деле нет разделения между знанием и объектом познания».

Рама сказал:

«Если это так, как неверное видение знания и объект знания возник-ают изначально и так прочно укореняются?»

Васиштха ответил:

«Разделение возникло из-за неверной веры в то, что есть что-то, отличающееся от знания, что-то вне себя. На самом деле, нет ничего ни внутри, ни снаружи».

Рама сказал:

«Все это кажется очевидным: я, ты и т.д., все элементы и разнообраз-ные существа, которых мы ощущаем, как можно принять, что они не существуют?»

Васиштха ответил:

«Космическое существо, космос и т.д. на самом деле не были «созда-ны» в самом начале создания, поэтому никогда и нигде не было и «объ-екта видения».

Рама спросил:

«Этот мир был, есть и будет, он ощущается каждый день. Как можно сказать, что он никогда не был создан?»

Васиштха ответил:

«Видимость кажущегося мира нереальна так же, как нереальны, но кажутся реальными объекты во сне, вода в мираже, вторая луна при болезни зрения и воздушные замки».

Рама спросил:

«Как можно сказать, что «я», «ты» и т.д. никогда не возникали, даже в самом начале создания?»

Васиштха ответил:

«Следствие возникает из причины, а не наоборот. Во время космического разрушения вслед за воображенным созданием наступает совершенное спокойствие, в котором нет причины для творения Вселенной».

Рама сказал:

«Даже в состоянии космического разрушения, несомненно, остается нерожденное и вечное существо. Почему его нельзя считать причиной этого творения?»

Васиштха ответил:

«Какова причина, только то и обнаруживается в последствии. Что-то нереальное не возникает в реальном. Кусок материи не создается с помощью горшка».

Рама сказал:

«Возможно, создание существует в тонком состоянии в бесконечном Сознании, Брахмане, во время космического разрушения и возможно, только это и проявляется во время следующего творения».

Васиштха ответил:

«Кто ощутил Истину этого допущения и почему кто-то должен верить в такое измышление?»

Рама сказал:

«Несомненно, знающие Истину ощутили в этом состоянии, что есть чистое и бесконечное Сознание. Конечно, тогда пространство было несуществующим. «Реальный» и материальный мир, очевидно, не может возникнуть из ничего».

Васиштха сказал:

«Если это так, тогда, несомненно, три мира являются ничем иным, как чистым сознанием. Для того, чье тело есть чистое сознание, нет ни рождения, ни смерти».

Рама спросил:

«Тогда, молю, скажи мне, как вообще возникла иллюзия этого мира?»

Васиштха ответил:

«В отсутствие причины и следствия нет ни существования, ни не существования. Как тогда возникает «объект восприятия»? Он не возникает — само сознание думает о себе и ощущает себя как объект восприятия. Все это — только сознание и ничего более».

Рама спросил:

«Инертный «объект восприятия» думает! Бог, являющийся наблюдателем всего, становится объектом. Как это возможно? Разве может дерево сжечь огонь?»

Васиштха ответил:

«Наблюдатель не становится объектом восприятия, потому что последний не существует. Только наблюдатель является всем — единая масса сознания».

Рама спросил:

«Бесконечное Сознание осознает сознание как собственный объект в себе и так возникает видимость этого мира. Как возникает объект?»

Васиштха ответил:

«Из-за необходимости причины, объект вообще не возникает. Потому сознание всегда свободно, неопишимо и неопределимо».

Рама спросил:

«Если это так, как возникает чувство эго и другие подобные категории? Как человек ощущает мир?»

Васиштха ответил:

«Из-за необходимости причины, ничто из этого никогда не возникло. Где существует объект восприятия? Все так называемые созданные объекты являются только иллюзиями восприятия».

Рама спросил:

«Как возникает иллюзия в чистом сознании, свободном от движения и потому свободном от осознания объекта?»

Васиштха ответил:

«О Рама, из-за необходимости причины, нет и иллюзии. Все это (я, ты и все остальное) является единым бесконечным спокойствием».

Рама спросил:

«О святой, я изумлен и не знаю, о чем еще спросить! Я полностью пробужден или Просветлен, есть ли мне о чем спросить?»

Васиштха ответил:

«В отсутствие причины для всего этого, не исследуй причину («почему?»). Тогда ты легко останешься в высшей неопишимо Реальности».

Рама сказал:

«Я принимаю это, потому что из-за необходимости причины никогда не было создания. Но в ком возникает непонимание о знании и его объекте?»

Васиштха ответил:

«Из-за необходимости причины и потому что существует только единое безграничное спокойствие, нет даже иллюзии. Ты не остаешься в этом спокойствии, потому что не размышлял (медитировал) об этой истине все время».

Рама спросил:

«Как возникает размышление (медитация, исследование) и что такое не размышление? Опять мы попались в ту же ловушку!»

Васиштха ответил:

«На самом деле в бесконечном нет иллюзии. Однако, так как сознание бесконечно и неисчерпаемо, в нем возникает концепция о повторяющейся медитации на этой Истине».

Рама спросил:

«Если все это является единым бесконечным спокойствием, что значит слова «ученик» и «Учитель», как возникает эта двойственность?»

Васиштха ответил:

«Ученик» и «Учитель» являются Брахманом, существующим в Брахмане. Для Просветленного нет ни свободы, ни несвободы».

Рама спросил:

«Если многообразие времени, пространства, материи, энергии и всего остального не существует, как тогда возникла концепция единства этого многообразия?»

Васиштха ответил:

«Многообразие времени, пространства, материи, энергии (действия) и ощущения существует только в несуществующем непонимании. Вне этого нет концепции».

Рама спросил:

«Если двойственность «Учитель» и «ученик» фальшива, тогда что такое пробуждение или Просветление?»

Васиштха ответил:

«Пробуждением достигается пробуждение и концепция «пробуждения» становится ясной. Конечно, все это понятно только таким людям, как ты, но не нам».

Рама спросил:

«Когда таким образом само Просветление относится к чувству эго, тогда оно само становится отличным от Просветления. Как такое разделение существует в чистом неделимом сознании?»

Васиштха ответил:

«Свет Просветленного является самоосознанием. Кажущееся разделение или двойственность подобна ветру и его движению».

Рама сказал:

«Если это является Истиной, тогда невозможно принять существование множественности (наблюдателя, процесса наблюдения и наблюдаемого) на основе аналогии, что океан и волны не отличаются друг от друга».

Васиштха ответил:

«Если это принимается, тогда нет изъяна в разделении, и Истина состоит в том, что реальность является единым неделимым Сознанием».

Рама сказал:

«О святой, в ком возникает чувство эго и кто ощущает этот кажущийся мир или иллюзию?» Васиштха ответил:

«Несвободой является только уверенность в реальности объекта ощущения. Достаточно знать, что объект не существует. Так как сознание есть все, нет ни свободы, ни несвободы».

Рама сказал:

«Лампа освещает видимые объекты, также сознание освещает объекты снаружи, которые реальны?»

Васиштха ответил:

«Внешний мир не имеет причины для своего создания. Следствие не возникает без причины, потому это иллюзорное восприятие».

Рама сказал:

«Считать это реальным или нет, но ночной кошмар вызывает страдания, пока длится, так же этот кажущийся мир. Какими средствами его можно превзойти?»

Васиштха ответил:

«Как кошмар и страдания, им вызванные, прекращаются после пробуждения, так и страдание, вызванное восприятием иллюзии мира, прекращается, когда пробуждаешься от этой иллюзии и потом удерживаешься от обретения и привязанности к объектам этого мира».

Рама спросил:

«Как можно достичь объекта своего счастья? Как прекращается восприятие плотности и реальности объектов этого мира-сновидения?»

Васиштха ответил:

«Изучением «до» и «после» прекращается восприятие плотности субстанций. Медитацией над Истиной, которая есть и во сне, прекращается вера в плотность этих субстанций».

Рама спросил:

«Что видит человек, когда такая вера ослабляется? Как иллюзия этого мира прекращается в его видении?»

Васиштха ответил:

«В его видении нереальный кажущийся мир становится подобным воздушному замку или картине, смытой дождем, его разум свободен от скрытых тенденций или психологических обусловленностей».

Рама спросил:

«Что с ним происходит после этого?» Васиштха ответил:

«Кажущийся мир, существующий как простое понятие, растворяется. Скоро он становится полностью свободным от ограничений и обусловленности».

Рама спросил:

«Несомненно, эта обусловленность хорошо укрепилась благодаря постоянной привычке во многих жизнях, как она прекращается?»

Васиштха ответил:

«Осознанием Истины, что все объекты и субстанции существуют в бесконечном Сознании как искаженные понятия, ослабляется и прекращается его привязанность к этим объектам (верно и обратное). Колесо сансары останавливается постепенно».

Рама спросил:

«Что происходит потом, и как он достигает спокойствия?»

Васиштха ответил:

«Когда иллюзия восприятия плотности объектов заканчивается и прекращаются даже усилия, чтобы удержать себя от этой иллюзии, оканчиваются надежды, связанные с этим миром».

Рама спросил:

«Если этот кажущийся мир существует как идея в детском разуме, почему его прекращение не вызывает страдания?»

Васиштха ответил:

«Будешь ли ты страдать от потери воображаемого объекта? Поэтому пока в разуме есть мысли, понятия, концепции и восприятия, нужно исследовать их природу».

Рама спросил:

«Что такое разум, как исследовать его природу и каков результат исследования?»

Васиштха ответил:

«Сознание, осознающее себя как объект, называется разумом. Исследование — это то, что ты делаешь сейчас. Из-за этого оканчиваются умственные ограничения».

Рама спросил:

«Как может этот разум стать необусловленным и достичь Нирваны?»

Васиштха ответил:

«Несомненно, объект или умственное ограничение не является реальностью, поэтому разум тоже не является реальной сущностью».

Рама сказал:

«Но мы ощущаем его существование!» Васиштха ответил:

«Мир не является тем, чем он кажется невежественному человеку. То, что реально для Просветленного, не поддается описанию».

Рама сказал:

«Что является видением невежественного человека и почему оно не описуемо в глазах Просветленного?»

Васиштха ответил:

«Невежественный человек воспринимает мир как имеющий начало и конец. Просветленный вообще его не видит, потому что он не был создан и поэтому не существует».

Рама сказал:

«Но как мы ощущаем его существование?» Васиштха ответил:

«Он ощущается, как объект во сне, который на самом деле не существует».

Рама спросил:

«Но ведь объекты во сне ощущаются из-за предыдущего ощущения в состоянии бодрствования!»

Васиштха сказал:

«Эти два ощущения относятся к одному и тому же объекту?»

Рама ответил:

«Из-за восприятий, оставшихся в разуме от состояния пробуждения, такие ощущения возникают во сне».

Васиштха сказал:

«В этом случае, почему дом, разрушенный во сне, видится существующим следующим утром?»

Рама сказал:

«Конечно, то, что реально в состоянии бодрствования не реально во сне. То, что видится тогда, есть сознание (Брахман), но как возникает то, что не существовало ранее?»

Васиштха ответил:

«Только чистое сознание сияет всегда, как если бы это ощущалось ранее, действительно ли это так или нет».

Рама сказал:

«О святой, как избавиться от этой иллюзии?»

Васиштха ответил:

«Исследуй: «Как может сансара казаться существующей, если у нее нет никакой причины для существования?»

Рама сказал:

«Разум является основой всех объектов во сне и потому они все являются только разумом. Таков же и мир».

Васиштха сказал:

«Разум не отличается от массы чистого сознания, кроме этого нет ничего».

Рама сказал:

«Как тело не отличается от своих частей, так и Вселенная не отличается от Брахмана».

Васиштха сказал:

«Поэтому мир никогда не был создан. Он есть вечный Брахман».

Рама сказал:

«Я осознаю, что иллюзия создания и разрушения мира является просто совпадением, сопровождающимся иллюзорными понятиями «я действую» и «я ощущаю».

Рама сказал:

«О святой, этот мир всегда и всячески наполнен высшей Реальностью, поэтому он не возникает и не прекращается. Видимость мира — только иллюзия, но независимо от того, считаем мы ее иллюзией или нет, это на самом деле только Брахман».

Васиштха сказал:

«Брахман сияет в себе как Брахман случайно (пример: зрелый кокос падает в тот самый момент, когда на дерево садится ворона) и это известно само по себе и в себе как это творение».

Рама сказал:

«О святой, скажи мне, как свет бесконечного Сознания сияет до творения и после того, как творение пропало, как оно сияет с разделением?»

Васиштха сказал:

«Осознай свет сознания сам в себе. Свет ощущается только по отношению к другим. Так как в самом начале не было такого разделения или двойственности, позволь этому свету быть внутри. Он сам является наблюдателем, процессом наблюдения и наблюдаемым объектом, как ощущения во сне. Этот свет сознания сам сияет вначале творения как это творение. Единое Сознание сияет как три (субъект, объект и ощущение между ними) и вначале творения кажется творением. Такова сама природа, что он сияет, как сияет.

Таково же ощущение снов, сновидений и воображения — свет сознания сияет (существует) и в них тоже. То, что сияет как мир в пространстве, без начала и конца, есть свет сознания. Проявления этого света сияют как эти вселенные.

Свет сознания сияет естественным образом в нас, в Просветленных, без разделения на субъект и объект. В начале творения, однако, не было субъекта и объекта, каким-то образом это невежественное разделение возникло как кажущийся образ человека на месте ствола дерева. Из-за восприятия разделения вначале, оно продолжает восприниматься и сейчас, но, так как нет причин для такого разделения, ясно, что даже теперь только свет сознания сияет во всем этом.

Нет ни состояния пробуждения, ни сновидения, ни даже глубокого сна. Есть только Брахман, который сияет с самого начала творения. Он считает Вселенную своим собственным телом. То, что известно как мир, не отличается от Брахмана».

Рама сказал:

«Увы, долгое время мы бродили в этом бесконечном пространстве, не зная реальности и заблуждаясь. Эта иллюзия кажущегося мира пропадает, когда ты пробуждаешься и достигаешь Просветления. Тогда ты осознаешь, что всего этого никогда не было, нет и не будет. Все — чистое сознание и бескрайнее спокойствие, оно существует как бесконечное.

Все это, воистину, есть высшее Сознание, которое кажется нам сансарой, потому что мы неверно поняли ее природу. Это само высшее Существо, появляющееся как объект таких выражений: «это другое», «это сияет как это», «существуют разные миры» и «это — горы».

В начале творения, в начале твоей жизни в другом мире, в начале сновидения или в мечтах, только сознание возникает как свой собственный объект — как может здесь возникнуть что-то еще? Когда есть понятие «я на небесах» или «я в аду», ты ощущаешь это как реальность.

Нет ни наблюдателя, ни объекта, ни творения, ни мира и даже сознания, пробуждения, сновидения и сна. Что кажется существующим тоже нереально. Если ты вопрошаешь: «Как появилось воображаемое ощущение нереальности?», такое вопрошание не верно, иллюзия не является реальностью. Она не возникает в сознании, которое невозможно исказить, поэтому то, что кажется иллюзией, тоже является сознанием.

Иллюзорное восприятие возникает из-за непонимания, подобно собственной смерти во сне, когда ты вопрошаешь о природе реальности, иллюзия пропадает. Это подобно боязни привидения, которая существует в голове маленького мальчика: она утверждается в отсутствие исследования вопроса, но пропадает после исследования.

Поэтому вопрос: «Как появилось нереальное?», — неверен, есть смысл исследовать только реальное. То, что не обнаруживается, когда исследуется, является нереальным, а если это ощущается как реальное, такое ощущение — заблуждение. Когда определенный предмет не видится после интенсивного вопрошания, он, несомненно, нереален, подобно сыну бесплодной женщины.

Но тогда нереальное не существует вообще и никогда, поэтому все наполнено и пропитано массой сознания, без каких-либо скрывающих оболочек. То, что сияет как мир, есть только высшее Существо и только оно существует в высшем Существо. Нет света и тьмы. Только высшее Существо существует как все существующее».

Рама сказал:

«Реальность не имеет начала и конца, ее не знают даже боги и мудрецы, только эта реальность сияет — что такое «мир» и «объект»? Достаточно запутывающих споров о единстве и многообразии. То, что было в самом начале (спокойствие) неизменно. Как есть пространство (расстояние) в пространстве, так существует это творение в бесконечном Сознании (Брахмане). Когда это осознание возникает в индивидуальном сознании, демон сансары перестает существовать, хотя может по-прежнему казаться существующим. Когда садится солнце невежества, тогда жар страдания прекращается и заканчивается день, называемый убежденностью в реальности сансары. Освобожденный от невежества, знающий Истину делает самые разные дела как часть принятого порядка рождения, смерти, старости и т.д., и продолжает существовать, хотя на самом деле он не существует.

Здесь нет невежества, заблуждения, страдания или удовольствия. Знание и невежество, удовольствие и боль — все является только Брахманом. В свете знания оно осознается как Брахман, в отсутствие знания, ничего нельзя назвать не Брахманом. Я Просветлен и все мои искаженные мысли исчерпались. Я нахожусь в спокойствии и равновесии. Я есть То и вижу этот мир как чистое ничто. До просветления Брахман был, но в качестве собственного невежества, теперь тот же Брахман есть самоосознание. Как знание или невежество, познанное или непознанное, только Брахман есть во все времена так же, как небо едино, хотя оно пусто, неделимо и синее.

Я есть Нирвана! Я свободен от сомнений! Я свободен, блажен! Я есть, как есть, как бесконечное. Я есть все, всегда! Я ничто и я спокоен! Что следовало достичь — достигнуто. Восприятие объектов было оставлено. Истинное Просветление возшло и никогда более не зайдет.

Просветленный интеллект ощущает все как есть. Бесчисленные вселенные появляются и пропадают в бесконечном Сознании все время. Некоторые видятся некоторыми, другие не видятся. Кто может их посчитать? Различие между органами и организмом случайно и существует только на словах, так же и в случае Брахмана и Вселенной. Есть только Брахман, вселенных нет. Когда это осознается, прекращаются стремления и наступает безграничное спокойствие Нирваны.

Просветление не появилось из интеллекта и не из его подавления. Просветление не осознает себя и не является объектом осознания».

Рама продолжил:

«Пробуждение, или Просветление происходит само по себе, как солнечный блеск в полдень. Все стремления и желания прекратились в Просветленном человеке, поэтому Нирвана возникает в нем без его желания. Он постоянно медитирует, постоянно находится в себе, поэтому не ищет ничего и ничего не отвергает. Подобно лампе, в чьем свете происходят все действия, в которых сама лампа не заинтересована, он живет и действует, но не заинтересован в этом.

Есть только бесконечное Сознание, оно проявляется как создание и по-другому называется Брахмой. Тот, кто это видит, находится в спокойствии. Все объекты в этой Вселенной на самом деле не отличаются от бесконечного Сознания. Знающие Истину, остаются только в бесконечном Сознании, но это неопишимо и неопределимо. Даже выражения, подобные таким: «только это существует», не адекватны и не верны.

Сансара полна страдания, Нирвана является абсолютной прохладой. Только последнее есть реальность, первое — нет. Подобно не вырезанной фигуре, которая существует в куске дерева, сансара существует в бесконечном Сознании, которое неделимо, но ощущается по-разному разными существами, каждое из которых словно бы вырезает из него то, что желает — будь это удовольствие или Освобождение. Однако, все это, по сути, сама реальность, как все вырезанные фигуры остаются деревом. Жизнь или смерть родственников, видимых во сне, не влияет на тебя после пробуждения, так же на Просветленных не влияет этот кажущийся мир.

Когда все видится как единое бесконечное Сознание, для заблуждений не остается места. Прекращаются стремления. Прекращение стремлений усиливает пробуждение, или Просветление, и оно усиливает прекращение стремлений. Отличительной чертой Просветления является прекращение стремлений. Когда они не прекращаются, нет Просветления, а только умные слова, что на самом деле является невежеством. Если эти два не усиливают друг друга, тогда они, несомненно, нереальны и отсутствуют. Совершенное прекращение стремлений, порожденное совершенным Просветлением, само известно как Освобождение. Когда это достигнуто, человек не печалится, даже продолжая жить.

Для того, кто остается самим собой и счастлив сам в себе, в ком прекратились стремления и отсутствует чувство эго, жизнь становится спонтанной и исключительно чистой. Однако только один из миллионов может достичь этого необусловленного состояния чистого существования».

Васиштва сказал:

«О Рама, ты достиг Просветления! Твои слова излучают силу Просветления. Нереальность, которая кажется существующей, пропадает, когда о ней не думают и не поддерживают понятий о ней. Это высшее

спокойствие является Нирваной и это есть высшая Истина. Состояние, в котором существует Просветленный, как если бы он жил в середине камня, будь он один или вовлечен в действия, это и есть состояние чистоты и Освобождение. Мы живем в этом состоянии, о Рама, хотя постоянно совершаем разнообразные действия. Ты тоже будь в подобном состоянии и делай свое дело.

Теперь, о Рама, расскажи мне, как ты осознал, что этот мир не существует, хотя и кажется реальным».

Рама ответил:

«Этот мир не был создан даже в самом начале. Как можно считать его существующим сейчас? У него нет причины, как может быть следствие без причины? Изменение подразумевает прекращение одного состояния и возникновение другого. Это невозможно в неизменной реальности! Если этот мир есть иллюзорная видимость, которая воображается существующей в Брахмане, тогда это только иллюзия. Во сне в один момент можно прожить целую жизнь, так и в этом кажущемся мире время ощущается по солнцу и луне.

В бесконечном Сознании возникло понятие о создании и всем остальном: времени, пространстве и т.д. Эта не-сущность кажется действующей и это тоже не верно. Случайное возникновение этого понятия кажется существующим и укрепляется.

Или же его следует считать реальным? Как может фальшивое даже как-то показаться существующим? Или возможно нет ничего реального и ничего нереального? Есть то, что есть. То, что есть, чисто, как небо, полно, как середина камня, молчаливо и спокойно, как камень, и бесконечно. Таково создание. Это создание существует в чистом, бесконечном Сознании, которое есть реальность всех мыслей и концепций, которые вместе будто бы создают тонкое тело бесконечного Сознания. Чистое ощущение или осознание, возникающее в этом «теле» известно как это создание. Так само создание является Брахманом.

В самом высшем Существом существует «другое» (творение), последнее принадлежит первому и не отлично от него, потому это — само безграничное спокойствие. Нет ни творения, ни движения, ни действия. Когда сновидение осознается как сновидение, фальшивое понятие пропадает. Осознание убирает объект (мир) и остается в бесконечном Сознании».

Васиштха спросил:

«Почему мы не можем допустить, что, как семя является причиной роста, так и Брахман является причиной Вселенной?»

Рама ответил:

«Росток в семени не видится как росток, а только как семя, поэтому это и есть только семя. Таким же образом, если этот мир существует в

Брахмане, это только Брахман, а не мир и Брахман не претерпевает никаких изменений. Так как Брахман неизменен и не имеет формы, невозможно принять, что из него появляется изменяемый мир, имеющий форму. Сказать, что это творение существует в неделимом Брахмане, как драгоценный камень лежит в коробочке, — не имеющий смысла лепет. Теория, что высший Брахман является основой (поддержкой) Вселенной, имеющей форму, тоже не принимается, потому что имеющее форму должно пропасть. Концепция, что этот мир является материализовавшимся объектом сна, неприемлема, потому что объекты сна ощущаются спящим. Однако реальность пробуждения и сновидения принадлежит разным пространствам: человек, чья смерть привиделась во сне, просыпается живым. Так этот мир не был создан даже в качестве объекта сна, но, так как объекты во сне являются только сознанием, так все, что видится в этом мире, тоже является только бесконечным Сознанием.

Нет ничего, называемого «реальным», «нереальным», «наблюдателем», «наблюдением» и нет ничего наблюдаемого. То, что есть, неопишимо. В бесконечном Сознании все различия между «существованием» и «не существованием» пропадают. Брахман существует как Брахман в Брахмане и пространство существует как пространство в пространстве. То, что известно как творение, есть только неделимый Брахман. Как посаженное зерно начинает прорасти, так движение в Брахмане становится описуемым. Все существа во Вселенной кажутся мне Просветленными. Для тех, кто считает это реальным, мир кажется реальным, для достигших самоосознания это — фальшивая видимость. На самом деле это только Брахман.

В видении знающих реальность все существующее (осознанное и неосознанное, подвижное и неподвижное) есть чистое ничто. Я есть ничто, ты есть ничто, Вселенная есть чистое ничто. Я приветствую лучшего из существ, подобного безграничному пространству, чье знание подобно безграничному пространству и кто свободен от субъектно-объектных отношений (знающий и знаемое)! Ты превзошел все состояния, описанные в писаниях, и остаешься в высшем недвойственном Сознании.

Эта высшая Истина утверждается только в полном молчании, а не логикой, обсуждениями и спорами».

Рама сказал:

«Таким образом, о мудрый, ясно, что самоосознание вне достижения слов. Как его можно достичь противоречивыми словами писаний? Если оно так не достигается, в чем смысл писаний? Молю, скажи мне, следует ли достижение самоосознания из наставлений Учителя и изучения писаний?»

Васиштха ответил:

«Это верно, о Рама, что изучение писаний не является причиной для достижения самоосознания. Писания составлены из различных выра-

жений, а высшее Существо невыразимо. Однако я объясню тебе, как изучение писаний стало ассоциироваться с самоосознанием.

Люди одной деревни подвергались продолжительным напастям. Они голодали и умирали. Под влиянием бедности и страданий, они начали искать методы и способы заработать на жизнь. Они решили, что пойдут в ближайший лес собирать дрова, продавать их и зарабатывать этим.

Так они зарабатывали на жизнь день за днем. В этом лесу они нашли драгоценные камни, которые иногда лежали открыто, иногда были скрыты. Некоторые из людей, собиравших дрова, нашли камни, другие — прекрасную древесину дерева сандал, третьи — фрукты, а некоторым не повезло и здесь они нашли только дрова. Нашедшие драгоценные камни мгновенно освободились от бедности и страданий.

Однажды, собирая дрова, люди нашли философский камень, который выполняет желания любого. С его помощью они получили все необходимое, желаемое и далее жили счастливо. Они искали дрова, но нашли самый драгоценный из камней — философский камень.

Жители деревни в этой истории — люди на земле. Их бедность — худшая из бедности, потому что это невежество, вызывающее все страдания. Лес в этой истории — духовный Учитель и писание. Они пошли в лес из-за нужды, люди обращаются к Учителю и писанию для избавления от своих нужд. Однако со временем, благодаря практике, Учителю и писанию, они достигли чего-то более ценного. Те, кто пошли в лес за дровами, нашли философский камень. Люди, обращающиеся к писанию для выполнения своих желаний, достигают высшей Истины».

Васиштха продолжил:

«Некоторых на изучение святых текстов толкает любопытство или сомнение («что может сделать изучение писаний?»), другие в них ищут ключи к богатству и удовольствию, есть и другие мотивы для изучения. И, как жители деревни пошли за дровами и нашли философский камень, так, по разным причинам изучающие писания, достигают высшей Истины. Люди во всем руководствуются делами святых, которые привержены всеобщему благу. Люди видят, что святые используют писания только для достижения высших духовных ценностей и, воодушевленные ими, изучают писания.

Как некоторые из жителей деревни нашли ценное дерево и т.д., так же среди тех, кто изучает писания, некоторые достигают удовольствий, другие — богатства, а третьи — руководство для правильного поведения. Только эти три цели описаны в текстах, достижение осознания Брахмана вне описаний, поэтому не находится в учениях писаний.

Ни изучением писаний, ни слушая наставления Учителя, ни милостыней, ни даже молением Богу нельзя достичь непосредственного осознания высшей Истины, потому что она вне всего этого. Однако, я должен

сказать тебе, как эти, хотя не действительные методы, считаются методами самоосознания. Благодаря практике, описанной в святых текстах, разум становится чистым и прозрачным, даже не желая этого, человек видит высшую Истину. Писания способствуют росту саттвической части невежества, чистоте разума. Эта чистота разрушает инертную (тамасичную) часть невежества.

Просто появляясь на небе, солнце отражается в океане, ни он, ни оно не намереваются делать это. Так же, благодаря простому взаимодействию между писанием и искателем, в последнем отражается Истина. Ребенок грязными руками берет другую грязь (мыло), трет руки, моет их, и они становятся чистыми. Так и писание очищает разум, и чистый разум отражает Истину.

Свет существует повсюду в небе, но только когда он встречается с преградой, может осветить ее, так же, когда писание (или Учитель) встречает искателя, может осветить его. Потому высшая Истина осознается, когда человек медитирует над реальным значением писаний с помощью слов Учителя, святого общества, самодисциплины и контроля над разумом».

Васиштха продолжил:

«Я снова расскажу тебе что-то, о Рама, слушай, пожалуйста! Постоянно прислушиваясь к Истине, пробуждается даже невежественный человек.

Для начала я объяснил Истину о создании этой Вселенной. После этого я объяснил методы, которыми можно разогнать иллюзию мира. Потом, избавившись от иллюзии мира, человек должен жить свободным от всех умственных волнений и страданий.

Следует жить в этом мире, полностью утвердившись в состоянии равновесия, которое приносит блаженство и высочайшее облегчение, что является величайшим богатством и преумножает удачи. Равновесие и спокойствие позволяют расти чистоте. Все другие благородные качества приходят вслед за спокойствием. Никакое блаженство и богатство мира не сравнимо со спокойствием. Оно прекращает страдания. Редко встречаются души, утвердившиеся в равновесии и спокойствии, для которых все являются друзьями.

Для утвердившегося в равновесии, страдание является счастьем, а смерть — новой жизнью. Кто может измерить величие того, кто свободен от восторгов и депрессий, делает то, что должно, тогда и так, как должно и видит то, что следует видеть, как оно есть? Друзья и родственники, враги и короли имеют огромное доверие к тому, кто живет такой естественной жизнью. В течение такой жизни, даже если он рассердится, это никому не вредит. Люди одобряют, что бы он ни делал, что бы ни ел, даже если он побеждает их (в споре) или ругает кого-то, потому что

он утвердился в равновесии. Они одобряют, что бы он ни делал сейчас или когда-то давно, будь это хорошим или не очень.

Утвердившиеся в спокойствии не ощущают отчаяния, подвергаются ли они счастью или большому несчастью.

Все они достигли спокойствия и потому им поклонялись даже боги, хотя это были короли и обычные люди, поэтому следует стремиться к спокойствию во всех жизненных условиях, приятных и не очень, в почете и в изгнании».

Рама спросил:

«Если эти мудрые постоянно погружены в блаженство самоосознания, почему они не отказываются от всех действий?»

Васиштва ответил:

«Они оставили все понятия: «это желательно» и «это нежелательно». В их случае, поэтому отказ от действий и их выполнение не имеет смысла, потому они делают то, что должно и как должно.

Рама, пока длится жизнь, тело живет, движется и действует. Пусть это продолжается, зачем желать чего-то иного? И если как-то и что-то всегда должно совершаться, почему бы ни сделать это правильно? Что бы ни делал человек с чистым спокойным разумом, это будет верным, соответствующим ситуации и никогда не будет неверным. Среди нас, о Рама, многие выполняют нехорошие действия, являясь при этом мудрыми и обладая чистым видением.

Некоторые освобожденные живут семейной жизнью, но без привязанностей. Есть короли, как ты, которые выполняют королевские обязанности без привязанности и волнения. Есть те, которые следуют писаниям и выполняют ритуалы. Есть приверженные Богу, медитации и своим обязанностям. Есть те, кто отвернулся от всего внутренне, но живут как невежественные люди, совершая самые различные действия. Есть те, которые живут в густых лесах, погруженные в медитацию. Некоторые живут в святых местах, другие скитаются в разных странах, чтобы полностью преодолеть привязанности и отвращения. Некоторые постоянно путешествуют с места на место.

Некоторые оставили свои естественные обязанности, а другие привержены им. Некоторые ведут себя как мудрые, а некоторые — как безумцы. Некоторые являются людьми, некоторые — богами или демонами.

В этом мире есть совершенно Просветленные, не Просветленные и полупросветленные, которые оставляют и верные действия, поэтому не находятся ни там, ни тут. Жизнь в лесу не является требованием для Просветления так же, как и жизнь в своей стране, аскетическая жизнь или отказ от действий. Освобождение достигается тем, чья природа полностью свободна и ни к чему не привязана. Тот, чей разум свободен и не привязан, не будет вовлекаться снова в сансару. О Рама, ты находишься в высшем

состоянии. Оставайся тем, что ты есть, свободным от привязанностей и отвращений, утвердившись в высшей Истине. В Брахмане нет нечистоты, изменений, стремлений и отвращений. Сказать больше нечего».

Валмики сказал:

«Закончив рассуждения о Нирване, мудрец Васиштха замолчал. Все члены собрания были глубоко погружены в высшее самадхи или медитацию. Сами небеса гудели от одобрительных восклицаний мудрых и святых. Небожители забили в барабаны и другие инструменты, осыпали собрание цветами».

Святые сиддхи сказали:

«С начала этой эпохи мы слышали и сами рассуждали о методах Освобождения, но никогда не слышали ничего подобного. Даже животные и дети достигнут Просветления, слушая слова мудреца».

Король Дашаратха сказал:

«О святой, нет ничего в этом мире, достойного тебя. Однако выслушай мою молитву и не обижайся. Я поклоняюсь тебе самим собой, моей семьей и всем, что я заслужил, всеми своими хорошими делами здесь и в других мирах. Все это твое, о святой! Мы к твоим услугам!»

Васиштха сказал:

«Мы удовлетворены приветствиями, о король. Мне достаточно. Только ты знаешь, как править землей».

Рама сказал:

«О святой, что я могу предложить тебе? Припадаю к твоим стопам!»

Вслед за ним, его братья поклонились мудрому. Затем короли и остальные, пришедшие из дальних мест, чтобы послушать мудреца, поклоняясь, преподнесли цветы. Васиштха утопал в цветах.

Когда подношения закончились, Васиштха сказал: «О мудрецы, молю, скажите мне, были ли какие-нибудь недостатки или искаженное учение во время рассказа?»

Собравшиеся мудрецы сказали:

«В твоём рассуждении, о святой, не было ни одного неподходящего слова. Оно всегда было Высочайшей Истиной. Ты разогнал туман греха, который покрывал наш разум и сердца. Лотосы наших сердец полностью раскрылись. Мы приветствуем тебя, ты — наш Гуру!»

Сказав так, они в один голос воскликнули: «Приветствуем тебя!», — и снова осыпали его цветами. Собравшиеся мудрецы затем восславили короля Дашаратху, гостями которого были все собравшиеся. Они восславили Раму. Они приветствовали Раму и его братьев, восславили мудрых Васиштху и Вишвамитру, потому что только благодаря им, они смогли услышать высочайшие рассуждения Васиштхи, которые мгновенно развеивают тьму невежества.

Так все поклонялись и славили мудреца Васиштху снова и снова».

Затем Васиштх спросил Раму:

«О Рама, что еще ты желаешь услышать от меня? Как ты теперь воспринимаешь видимость мира? Каковы твои внутренние ощущения?»

Рама ответил:

«Твоей милостью я достиг высочайшей чистоты, вся нечистота ушла. Мое непонимание и заблуждение пропали, привязанности срезаны, интеллект чист, подобно кристаллу, разум не стремится продолжать обучение.

Мне нечего делать ни с наставлениями, ни с любыми объектами, ни с родственниками, ни с писаниями, ни даже с отречением. Я вижу мир как чистое, бесконечное, неделимое Сознание. По иному, мир является ничем и пропадает в тот момент, когда исчезает иллюзия.

Я сделаю все, что ты считаешь, я должен сделать и буду жить, делая то, что должно, без восторгов или уныния, потому что мое заблуждение прошло. Становится ли это творение чем-либо еще или дуют ветры космического разрушения, или страна процветает, я утвердился в самоосознании, я спокоен. Мое видение чисто. Трудно увидеть и понять мое истинное состояние. Я свободен от надежд и желаний. Я буду жить и править, как другие короли, Просветленные или невежественные, без умственных волнений, глядя на все, как на имеющее одинаковое значение. Пока живо это тело, я буду править королевством с равным видением и свободный от всех сомнений о природе сансары, как ребенок, увлеченный игрой».

Васиштх сказал:

«О Рама, ты воистину достиг высшего состояния, вне восторга и страдания, ты превзошел все, что может быть найдено в этом мире или в следующем. Теперь ты исполнишь желание мудреца Вишвамитры и будешь править королевством».

После того, как собрание восславilo Раму снова, Рама сказал:

«О святой, как огонь очищает золото, ты очистил наши сердца. Те, кто считал свое тело всем, теперь видят всю Вселенную как самих себя.

Я достиг цели существования. Я свободен от сомнений, полон блаженства, вечного и неразбавленного. Я радуюсь в своем сердце, которое было очищено божественными словами высшей Истины. Благодаря тебе я достиг состояния, в котором весь мир кажется вечной, бессмертной и бесконечной реальностью».

Васиштх сказал Раме:

«О Рама, ты услышал все, что стоило услышать и знаешь все, что стоило узнать. То, что я сказал тебе и то, что ты изучал в писаниях, теперь пришло в гармонию с твоим собственным непосредственным ощущением.

Однако я снова провозглашаю тебе высшую Истину! Зеркало сияет тем больше, чем больше его чистят и полируют. Все объекты здесь являются мерой собственного ощущения или осознания. Все звуки подобны звуку бегущей воды. Все видимое здесь является иллюзорной видимостью бесконечного Сознания. Этот мир возник, подобно сновидению. Что известно как реальность пробуждения, есть сон, он не отличается от сознания, являющегося единственной реальностью, поэтому мир, во истину, не имеет формы.

Скажи мне, о Рама, как земля и все остальное появляются в этом снящемся замке? Кем все это было задумано, сотворено, какова их истинная природа и функция?»

Рама сказал:

«Только бесконечное Сознание является реальностью всего этого: земли, гор и т.д., сознание подобно пространству, оно бесформенное и не имеет основы. Все это не было вообще сотворено. Понятие, возникающее в сознании, известно как разум и только он существует здесь как все.

Время, пространство и все остальное являются проявлениями сознания. Так же и горы есть не что иное, как сознание. Все элементы — тоже сознание. Только оно является сущностью характеристик элементов (твердость земли, текучесть воды и т.д.). На самом деле, однако, земля и другие элементы не существуют, есть только бесконечное Сознание. Благодаря текучести воды океан способен создавать волны и течения, благодаря бесконечному потенциалу сознания, оно способно проявляться как множественность. Когда в нем возникает понятие плотности и твердости, оно становится горой, то же самое происходит с другими объектами. Само сознание не претерпевает никаких изменений во всем этом. Понятия «я», «ты» и т.д. возникают в нем без причины и не отличаются от сознания.

Разум, интеллект, чувство эго, пять элементов и вся видимость мира существуют в бесконечном Сознании, не отличаясь от него. Ничто никогда не было создано и ничто не потеряно».

Рама спросил:

«Бесконечное Сознание является всем и мир — это только сон, как это сознание кажется воплощенным в состоянии пробужденного сновидения?»

Васиштха ответил:

«Что бы ни виделось во сне или после пробуждения, имеет в качестве основы только пространство. Оно рождено из пространства и его суть — пространство (ничто). Это пространство не отличается от высшего бесконечного Сознания. Ничто, включая даже это тело, не было никогда создано и потому ничто не существует. Бесконечное Сознание

ощущает существование всего, как во сне. Это ощущение существует в сознании из-за бесконечности его потенциала и видится как многообразие существ».

Рама спросил:

«Ты описал, что существуют бесчисленные творения. Ты сказал, что они населены различными существами с очень разнообразными функциями и сущностями. Молю, скажи мне, как среди них существует это творение?»

Васиштха ответил:

«Объясняя то, что не ощущалось, не слышалось и не виделось ранее, Учитель использует подходящие примеры, с помощью которых можно понять Истину. Однако ты знаешь природу этой Вселенной.

Только единый бесконечный Брахман существует без начала и конца, без формы и изменений. В бесконечном пространстве, наполненном Брахманом, эта Вселенная существует без отличия от Брахмана. Вселенная тоже не имеет начала и конца. Она является тем, чем ее считает бесконечное Сознание и что ощущает внутри себя, само бесконечное Сознание считает это ощущение Вселенной, поэтому она иллюзорна, как объект сна спящего.

Горы не твердые и воды не текучие. Чем и где себя считает бесконечное Сознание, тем оно и кажется. Гора возникает во сне и существует в ничто как ничто, так и Вселенная, потому что это сон бесконечного Сознания. Только Брахман существует как Брахман во все времена, ничто не сотворяется и не уничтожается. В Брахмане нет многообразия и нет единства. Все концепции, подобные единству, множественности, Истине, лжи и т.д. к нему совершенно не относятся».

Васиштха сказал:

«То, что кажется существующим без причины, не существует, потому есть только реальность, которая есть.

Я расскажу тебе, какой интересный вопрос мне однажды задали. Есть остров, называемый Кушадвипа. На нем был город Илавати. Им правил король Праджняпати. Однажды я встретился с ним. Приветствовав меня, он задал мне вопрос:

«Когда вся видимая Вселенная растворилась, каковы были причины для создания новой? Что есть эта Вселенная? Часть ее постоянно находится в темноте, где-то в ней обитают черви. Как возникли элементы, составляющие мир, и как был создан разум и интеллект? Кто есть Создатель всего, и кто ощущает это? Кто есть основа всего?»

Несомненно, нет окончательного разрушения Вселенной. Что осознает каждое живущее существо, то оно и ощущает. Что тогда реально и неразруσιμο? Когда человек умирает и тело кремируют, кто создает ему тело в аду, чтобы пройти необходимые ощущения там? Несомненно, не

благодать и не грехи, потому что они сами тонки и бесформенны. Сказать, что «другой мир» не существует, кажется настолько же ошибочным, потому что это противоречит утверждениям писаний.

Абсурдно даже предположить, что что-то бесформенное может проходить через ощущение наказания. Скажи мне, как субстанции претерпевают изменения? К чему писания, описывающие запреты и разрешения? Что значит утверждение святого текста, что сначала существовало только нереальное, а потом оно стало реальным? Если Создатель Брахма возникает из пустоты, почему эта пустота не создает множество создателей повсюду? Как травы и все остальное обрели свои характерные сущности? В одном святом месте живут одновременно два человека: чей-то друг и чей-то враг. Друг молится и просит для кого-то долгой жизни, а враг молится и просит его же смерти — чья просьба будет выполнена? Если тысячи людей возжелают: «Пусть я буду луной на небе», — почему не будет тысяча лун, сияющих одновременно? Если тысячи людей медитируют и молятся, чтобы получить в жены определенную женщину, а она в то же время медитирует и молится, чтобы остаться девушкой, каков будет результат? Как результаты похорон и соответствующих ритуалов ощущаются умершими в отсутствие тела?»

Васиштха сказал:

«Слушай, о король! Я отвечу на вопросы так, что все твои сомнения рассеются.

Все предметы в этом мире всегда нереальны, но они также реальны, так как реально сознание, их единственная реальность и содержание. Что решит это сознание, тем оно и становится, будь это реальным или нереальным. Такова природа сознания.

Сознание замышляет тело и осознает его. Это самоосознание осознает тело, а не наоборот. В самом начале творения не было ничего, было только сознание, потому видимость мира возникла в этом сознании, подобно сновидению. Каким образом сознание задумывает мир, только тем он и становится. Что еще есть этот мир? Так как мир есть не что иное, как сознание или Брахман, это и провозглашается писаниями.

Однако, как лягушки в колодце, невежественные люди основывают свое понимание на ощущениях момента и, из-за искаженного понимания, заблуждаются и думают, что только тело является источником ощущений и осознания. Но мы не имеем с ними ничего общего. Каким бы утонченным ни был человек, если он не способен прекратить чьи-то сомнения, такой человек является невежественным. Если самоосознание — одна из характеристик физического тела, тогда почему труп не ощущает ничего?

Истина противоположна. Это сознание Брахмана, бесконечное Сознание, проявляется как эта Вселенная, как объект сновидения появля-

ется в твоём сознании. Брахман есть бесконечное Сознание, он воображает этот город сновидения, который является космической личностью. Она является Создателем Брахмой и тоже состоит из чистого сознания, хотя и известна как эта Вселенная.

Что было задумано в сноподобном создании создателя Брахмы, только то и ощущается здесь именно так. Это тело имеет два состояния: живое и мертвое. Так же это творение появляется и пропадает. Оно не имеет другой причины, кроме Брахмана, поэтому оно есть не что иное, как Брахман. Существует тело или нет, сознание ощущает то, что оно осознает где и как угодно, до и после «смерти». Только сознание придумывает «другие миры» и ощущает их таковыми.

Такое ошибочное ощущение не прекращается, пока человек не приходит к верным способам освобождения и не достигает пробуждения, когда прекращается умственная обусловленность и сознание становится необусловленным».

Васиштха сказал:

«Что задумывает бесконечное Сознание, то оно и переживает. Так же проклятия и благословения получают свою силу от бесконечного Сознания. Из-за соответствующей концепции, возникшей в сознании, разрешения и запреты обретают силу и значимость.

Так как воплощенное существо в этом мире не может понять, что существовало до начала этого творения, говорят, что до этого было только не существование. Однако существование и не существование, создание и разрушение подобны открыванию и закрыванию глаз бесконечного Сознания. Такова природа бесконечного Сознания, создание возникает и пропадает постоянно, как если ты видишь сны, ты строишь и разрушаешь свои умственные образы в мгновение ока. Однако все это только образы, возникающие в бесконечном Сознании. Оно само ничего не делает.

Так как бесконечное Сознание существует повсюду и всегда, для него нет препятствий, оно может создавать любой образ где угодно и когда угодно. Разрешения и запреты существуют только для сохранения социальной структуры общества. Но, так как они все установлены в сознании, то способны дать результаты, даже когда человек покидает этот мир.

Брахман не воплощается, не пропадает, но когда в нем возникают субъектно-объектные отношения, тогда говорят, что он «создает» и объект называется «творением». Когда Брахман убирает это отношение и существует в себе сам собой, тогда говорят, что Брахман существует как бесконечное пространство и наивысшее спокойствие. Это (существование и не существование отношений) естественно для Брахмана, как движение и неподвижность — для ветра.

Старость, смерть и т.д., а также деления времени, возникают в бесконечном Сознании раз за разом, как образы в твоём сновидении один за другим. Так же травы, лекарственные растения и самые разнообразные объекты появляются в трех мирах. Только единое бесконечное Сознание появляется как это бесконечное многообразие из-за бесконечных сознательных образов, возникающих в нем. Однако все это — только сияние единого Брахмана».

Васиштха сказал:

«Ты упомянул случай, когда чей-то друг и враг молятся для достижения противоположных результатов в святом месте. Все это предопределено бесконечным Сознанием в самом начале. Святость мест и благочестивое поведение позволяют человеку обрести благодать или исполнить желание в таких местах. Даже если он был грешником, груз его греха или облегчается, или вообще убирается благодатью подобных мест. Если, однако, вес греха намного меньше силы благодати, тогда грех, несомненно, совершенно стирается. Если их силы одинаковы, тогда возможно появление двух тел в сознании для отработки греха и благодати.

Какие бы понятия ни возникли или уже существуют в бесконечном Сознании, они определяют проявление благодати или греха. Я, ты и все это управляется образами, которые существуют в бесконечном Сознании, касаются ли эти образы благодати или грехов.

Умиравший думает, что он умирает, а остальные плачут по нему. Так же и идеи о смерти, похоронах и т.д. возникают в тех, кто плачет по умершему родственнику. Умиравший человек продолжает видеть мир, как он ему кажется, но другие (враги, молившиеся о его смерти) думают, что он умер, а третьи (друзья, молившиеся о его благополучии) думают, что он достиг бессмертия. Так удовлетворяются все стороны. Три мира являются иллюзорными результатами заблуждения, но в них нет разделений и противоречий. Есть ли что невозможное в иллюзии?»

Король спросил:

«Как бесформенная благодать и недостатки могут создать тело?»

Васиштха ответил:

«Эта Вселенная является сновидением Брахмана, что в нем невозможно? В сновидении можно стать миллионером, точно так же, когда бесконечное Сознание начинает видеть «сны», оно становится тысячью разных вещей. Так же тысяча становится одним, как во время глубокого сна без сновидений, поэтому невозможно сказать, что есть что-то невозможное или что здесь что-то случается. Что ощущается, есть то, как оно ощущается, поэтому знающие Истину не видят противоречий или невозможности создания чего угодно. Такие рассуждения о том, что возможно и не возможно имеют смысл, если относятся к реальности, но так как даже этот мир является только иллюзией или долгим сновидением,

такие рассуждения не имеют смысла. В снопоподобной реальности единственным критерием являются «ощущения»: что ощущается, то ощущается как реальное. Что существует здесь, находится в полном соответствии с образом, возникшем в бесконечном Сознании».

Васиштха продолжил:

«Теперь я расскажу тебе, почему сотня лун не появляется в небе, когда сотня людей медитирует и молится: «Пусть я буду луной». Все они не появляются в этом определенном небе, и это не касается определенной луны. Один человек не может попасть в сновидение другого. Каждый имеет свой собственный мир-сновидение и в этом мире, который подобен сну, он становится луной. То же происходит с другими людьми, которые хотят жениться на определенной женщине. Результат такой молитвы отражается в каждом сознании и каждый ощущает это, как если бы это было реальным. Несомненно, все это просто воображение, есть ли что-нибудь невозможное для воображения?

Так же человек ощущает результаты милосердия и т.д. в других мирах. Такое милосердие и т.д. создает образ в его сознании и само сознание воображает, что в другом мире оно ощущает результаты. Мудрые люди придерживаются подобной точки зрения».

Король спросил:

«О святой, как появляется это тело?» Васиштха ответил:

«То, что ты называешь телом, не существует в глазах мудреца. Это только Брахман. Даже слово «сон» используется для того, чтобы показать Истину иллюзорности кажущегося мира, на самом деле в бесконечном Сознании нет никакого «сновидения». Нет ни тела, ни сна в нем, нет пробуждения, сна и сновидения. Что есть — пустота, ничто, ОМ. Достаточно даже таких описаний.

Между «тем» и «этим» есть тело сознания — это единство и многообразие. Наполненность (бесконечность) расширяется в бесконечность, только бесконечное существует как этот мир. Он кажется существующим, но он не то, чем кажется. Где сознание подумает о создании, там создание и кажется существующим. Неделимое сознание существует повсюду и все это тоже является созданием.

Все это — вечно спокойный Брахман или бесконечное Сознание, которое еще называется творением.

Это не может быть по-иному. Все остальное является невежеством и искажением. Это — ощущение всех в этом мире, это провозглашают писания и Веды. Когда осознается эта Истина, осознание само становится Брахманом и вся Вселенная осознается не отличной от Брахмана. Мое воззрение согласуется с жизненным опытом и словами писаний. Она способствует освобождению здесь и сейчас, потому является на-

илучшей. Когда Истина о дереве сансары четко осознается, возникает осознание, что «я есть все три мира» и наступает Освобождение. Видимая Вселенная остается тем, какая она есть, но перестает быть объектом сознания, она сливается с бесконечным Сознанием».

Рама спросил:

«Кто такие совершенные мудрецы, небожители, смерть, создатель, божества и их миры?»

Васиштха сказал:

«Каждую ночь и каждый день, перед тобой, позади тебя и над собой ты видишь миры этих мудрецов и остальных. Ты видишь их, если желаешь видеть и не видишь, если не желаешь. Если человек не практикуется в искусстве видения, они кажутся далекими. Эти миры являются тонкими, сверхъестественными и все пространство наполнено ими.

Как этот мир иллюзорен и воображаем, таковы и миры небожителей и мудрецов. Своей психической энергией они делают собственные миры стабильными, как и ты можешь создать и укрепить мир своего воображения или фантазии постоянной медитацией на нем. Миры некоторых очень стабильны и устойчивы, для других это сложно. Вся Вселенная наполнена бесконечным Сознанием и является теми образами, которых придерживается сознание.

Вселенная не была создана чем-то или из чего-то еще, нет такой причины даже в самом начале творения. Она является тем, какое понятие или образ возник в сознании. В собственном воображении появляется гора, хотя на самом деле ее нет. Такова природа и этого кажущегося мира, поэтому знающие эту Истину живут здесь, как если бы были ходоками деревьями.

Все вселенные, возникающие в Брахмане, существуют в нем, не отличаясь от него, как волны существуют в океане и не отличаются от него. Хотя эта Вселенная кажется долго существовавшей и кажется действующей реальностью, все же она есть чистое ничто и не более реальна, чем воздушный замок. Хотя люди ощущают ее существование, она не существует так же, как человек может увидеть во сне свои похороны. Нереальное кажется реальным. Реальность и нереальность мира являются двумя аспектами одного и того же высшего Существа. Даже концепция высшего Существа является только концепцией, а не Истиной. Пусть это будет таким образом или пусть Истина отличается от этого. Есть ли нужда быть сбитым с толку и смущенным? Оставь погоню за результатами действия! Ты Просветлен! Не затрудняй себя бессмысленными погонями!»

Васиштха продолжил:

«Брахман считает себя бесконечным пространством, потому что является бесконечным Сознанием. Это бесконечное пространство само — Вселенская личность, в которой существует этот мир. Но все

это не отличается от Брахмана и потому все есть Брахман. Этот кажущийся мир — иллюзия, хотя и видится как реальность, как вода в мираже нереальна и иллюзорна, хотя кажется существующей».

Рама спросил:

«Молю, скажи мне, когда Брахман не считает себя таковым?»

Васиштха сказал:

«В Брахмане, бесконечном Сознании, образ творения существует даже сейчас. Однако, хотя это верно, что творение и не творение существуют в Брахмане всегда и везде, они не существуют независимо от него, поэтому с другой точки зрения они не существуют. Так как это творение не отличается от Брахмана (как движение и ветер), Брахман не знает его как объект, потому творение не имеет начала и конца, все это есть Брахман.

Когда ты не пробужден и ощущаешь пробуждение, просто слушая эти слова, ты ощущаешь видимую двойственность или множественность в том, что на самом деле есть недвойственный Брахман. Ничто не существует здесь, поэтому здесь нет концепций об объектах, нет ничего иного, кроме сознания, а сознание не замышляет объект. Что кажется тремя мирами, кажется всегда, но это безмерно спокойный Брахман, в котором вообще нет множественности. Только пока ты не полностью пробужден, ты ощущаешь кажущуюся множественность. Когда ты полностью Просветлен, тебе не нужны будут ни писания, ни наставления, ты не будешь ощущать двойственность или множественность, основанную на понятии «себя».

Рама спросил:

«Что случается, когда понятие «себя» возникает в Высшем?»

Васиштха ответил:

«Когда понятие «я» возникает в сознании, концепция о бесконечном пространстве появляется вместе с ним, из нее возникает временно-пространственный континуум, разделение и множественность, поэтому появляется понятие «я здесь», которое значит «я не там». Когда все это проявляется, «я» осознает тонкие основные элементы, из которых возникает кажущийся мир как видимость. Так, из бесконечного Сознания, Брахмана, «появляется» то, что является не Брахманом. Однако это только видимость и нереально, в реальности существует только единый бесконечный Брахман».

Васиштха продолжил:

«Ты спросил меня только то, о Рама, что и в прошлую эпоху. В то время ты тоже был моим учеником, а я — твоим Учителем. Я хорошо помню этот диалог и повторю его для тебя».

Ученик спросил:

«Молю тебя, скажи мне, в конце цикла мира, что разрушается и что не разрушается, а остается?»

Учитель сказал:

«Мой сын, все видимое (объекты восприятия) пропадает, как тогда, когда ты погружаешься в глубокий сон, пропадает приснившийся мир. Все миры с горами и сторонами света пропадают полностью, даже время и действие, а также мировой порядок. Все существа и даже пространство исчезают, потому что нет никого, думающего о пространстве или в пространстве. Даже боги, такие, как Создатель Брахма, защитник Вишну и спаситель Рудра прекращают существование, они не существуют даже в качестве названий. Что остается? Только бесконечное Сознание, но даже это в качестве умозаключения, основанного на опыте настоящего».

Ученик спросил:

«Говорят, что нереальное не существует, а реальное не имеет не существования, как это случается и как пропадает все видимое?»

Учитель сказал:

«Мой сын, это не пропадает и потому говорят: «Это невидимо». Говорят, что нереальное не имеет существования, а реальное не имеет не существования. То, что не существует в любое время повсюду, уже не существует. Как оно может пропасть или разрушиться? Что постоянного в воде, видимой в мираже и что постоянного в иллюзии? Все, что видится в этой Вселенной, является иллюзией, почему бы иллюзии не прекратиться? Как кончается сновидение, когда ты просыпаешься, а бодрствование, когда засыпаешь, весь этот кажущийся видимый мир прекращается. Когда ты пробуждаешься, куда пропадает приснившийся город? Похожим образом, никто не знает, куда пропадает видимость этого мира».

Ученик спросил:

«Почему все это кажется существующим и почему пропадает видимость?»

Учитель ответил:

«Только бесконечное Сознание видится как все это, вне зависимости от него не существует мира. Даже когда кажется всем этим, бесконечное Сознание не теряет собственную истинную природу или сущность. Видимость и невидимость являются аспектами сознания, как тогда, когда ты отражаешься в воде, например, твое отражение временно, а ты сам — нет. Сон без сновидений и сновидение являются аспектами одного сна, так же создание и разрушение являются аспектами Брахмана».

Ученик сказал:

«Во сне есть кто-то помимо спящего (т.е. чистое сознание не разделенное на сон и видящего сны). Возможно ли, что существует кто-то помимо того, кто воспринимает иллюзию этого мира?»

Учитель сказал:

«Это так и есть. Потому его реальная природа или форма не является кажущимся миром. Только сознание существует и оно освещает

все, что есть, но видимость ощущается другим, поэтому это сочетание противоречий. Оно не освещает ничего и нельзя даже сказать, что это «существование». Это видимость в бесконечном Сознании. Как может быть «реальное» и «нереальное» в наблюдателе?

Если говорится, что это видится повсюду как все и всегда, можно также сказать, что это не видится как все, повсюду и всегда. Это есть реальность и это всегда нереальность. Это есть бесконечное Сознание. Оно не пропадает и другое (кажущийся мир) тоже не пропадает. Страдания есть, только когда реальность бесконечного Сознания с его двумя аспектами (создания и разрушения) не осознается, когда она осознается, наступает безграничное спокойствие.

Только Бог или бесконечное Сознание является горшком, горой, одеждой, деревом, травой, огнем, движущимся и неподвижным — всем. Бог есть то, что есть и то, чего нет, пустота, движение, время, пространство и земля, существование и разрушение, хорошее и плохое. Нет ничего, чем бы ни было бесконечное Сознание. Это все, везде и всегда, это не все, всегда и везде.

Травинка является тем, кто делает и наслаждается; горшок одновременно является тем, кто действует и тем, кто наслаждается; тряпка является тем, кто действует и наслаждается; видение является тем, кто действует и наслаждается; человек является тем, кто действует и наслаждается — каждый является самим Богом. В каждом из этих предметов сам Бог является тем, кто действует и тем, кто наслаждается. Все есть Брахман, бесконечный и безначальный, предписывающий все, поэтому даже создание и разрушение являются аспектами единого Бога или бесконечного Сознания. Только сознание является делателем и тем, кто ощущает все и во всем, поэтому ничто здесь не является делателем и тем, кто ощущает все или Бог является тем, кто действует и тем, кто наслаждается. Так, все может существовать в Боге и не существовать в нем. Все это есть, как оно есть и ощущается каждым.

Так я научил тебя, о Рама и так я рассказал тебе все, что стоит знать. Утвердись в этой реальности, в состоянии Просветления. Будь свободен в Нирване и справедливо правь королевством!»

Валмики сказал:

«Когда мудрец Васиштха закончил излагать учение, в небе послышалась небесная музыка. С небес посыпались цветы. Все в собрании преподнесли мудрецу цветы.

Затем король Дашаратха сказал:

«Мы достигли совершенного знания и остаемся в высшем состоянии. Наши умы и сердца были полностью очищены от заблуждений и иллюзий, понятий и искажений просветляющими словами мудреца».

Рама сказал:

«Благодаря тебе, высочайший из мудрых, мое непонимание ушло, и я достиг высшего понимания. Я достиг всего, что надо и мой разум совершенно чист. У меня нет более сомнений. Я нахожусь в своем естественном состоянии (Брахмане) или в знании Нирваны. Для меня нет ничего, чего надо достичь делами или бездельем. У меня нет ни друзей, ни врагов. Как можно все это понять без твоего благоволения, как маленький мальчик может пересечь океан без моста или корабля?»

Лакшмана сказал:

«Благодаря нашим хорошим делам в прошлых жизнях, мы услышали мудреца и наши сомнения окончились».

Вишвамित्रа сказал:

«Мы как будто искупались в тысяче святых Гангов!» Нарада сказал:

«Мы слышали то, что никогда ранее не слышали ни на небесах, ни на земле, потому полностью очистились!»

Шатругна сказал:

«Я достиг безграничного спокойствия и блаженства!»

После того, как все произнесли то, что желали, мудрец Васиштва сказал королю: «Закончив читать писание, святым следует молиться, потому исполни все желания брахманов. Ты достигнешь результатов этого святого дела».

Затем король пригласил десять тысяч брахманов со всей страны. Он поклонился, накормил их и осыпал подарками, потом он поклонился жителям, слугам, нищим и калекам.

После этого в столице начались празднования, музыкальные концерты и танцы, чтение Вед и других писаний. Затем все артисты были накормлены, напоены, одарены одеждами и драгоценностями.

Просветленный король Дашаратха неделю праздновал успешное завершение изложения учения мудреца Васиштхи разнообразными увеселениями и религиозными ритуалами».

Валмики сказал:

«О Бхарадваджа, таким образом Рама и другие достигли высочайшего знания и состояния вне страданий. Так и ты живи, как освобожденный мудрец, свободный от сомнений. Воистину, слушая это писание, ты уже освободился. Так и маленький мальчик, послушав это, достигает самоосознания. Даже невежественные люди, в чьих сердцах сильны привязанности, вызванные желаниями, поднимаются над состоянием разделения благодаря изучению этого писания об Освобождении. Они никогда снова не будут вовлечены в сансару.

Даже те, кто читает писания без понимания их смысла, кто записал это писание и составил книгу, те, кто просят кого-то прочитать и проком-

ментировать его, достигают огромных духовных заслуг, наслаждаются жизнью на небесах и на третье рождение достигают Освобождения».

Валмики сказал королю Аристанеми:

«Я рассказал тебе то, чему Васиштха учил Раму. Идя этим путем, ты достигнешь Истины».

Король сказал:

«О святой, благодаря тебе я пересек океан сансары!» Посланнику богов король сказал:

«Во мне вы обрели истинного друга. Вы можете идти. Я буду медитировать на Истине, которую услышал».

Посланник сказал небожителю:

«Я был захвачен рассуждениями, теперь пойду к Индре».

Небожитель сказал:

«Воистину, я благословлен, услышав все это от тебя, о посланник богов! Теперь ты можешь идти к Индре».

Агнивешья сказал Карунья:

«Небожитель оставался погруженным в медитацию. Хорошо ли ты все это услышал?»

Карунья ответил:

«Без сомнений! Мои сомнения прекратились. Теперь я буду жить спонтанно».

Агастья сказал Сутикше:

«Так Агнивешья учил своего сына Карунью. Не сомневайся в этом учении, те, кто сомневаются, пропадают».

Сутикша сказал:

«Мои сомнения прекратились, невежество растворилось и зажглась лампа знания. Я осознаю, что все объекты в мире существуют в бесконечном Сознании, подобно волнам в океане, поэтому буду жить спонтанно, не вовлекаясь. Я, воистину, благословлен. Я приветствую тебя! Ученик должен поклоняться и служить своему Учителю мыслью, словом и делом. О святой, благодаря тебе я пересек океан сансары! Я приветствую высшее Существо, медитируя на котором, человек осознает, что все это воистину Брахман, бесконечное Сознание! Приветствия божественному Учителю Васиштхе!»

OM TAT SAT

Содержание

От переводчика на русский язык.....	6
Благословление.....	7
Предисловие к английскому изданию.....	8
Риши Васиштха.....	9
Глава 1 О разочаровании.....	25
Глава 2 Об искателе.....	41
2.1. История Шуки.....	41
2.2. Стремление.....	43
Глава 3 О Создании.....	55
3.1. История об Акасадже.....	56
3.1. История о Лиле	69
3.2. История о Каркати.....	104
3.3. История о сыновьях Инду.....	118
3.4. История о Ахалье.....	120
3.5. История о Великом Лесе.....	129
3.6. История о трех принцах, которых не было.....	131
3.7. История о Лаване.....	133
Глава 4 О Существовании.....	152
4.1. История о Шукре.....	154
4.2. История о Даме, Вьяле и Кате.....	171
4.3. История о Бхиме, Бхасе и Дридхе.....	177
4.4. История о Дашуре.....	191
4.5. Песнь Качи.....	197
Глава 5 Об Окончании.....	201
5.1. История о короле Джанаке.....	205
5.2. История о Пунье и Паване.....	223
5.3. История о Бали.....	226
5.4. История о Прахладе.....	235
5.5. История о Гадхе.....	256
5.6. История об Уддалаке.....	266
5.7. История о Сурагхе.....	277
5.8. Повесть о Бхасе и Виласе.....	282
5.9. История о Витахавье.....	300

Глава 6 Об Освобождении.....	318
6.1. Рассуждения о Брахмане.....	332
6.2. История о Бхушунде.....	337
6.3. Описание Бога.....	353
6.4. Методы поклонения Богу (Deva Puja).....	361
6.5. Притча о деревянном яблоке.....	374
6.6. Притча о камне.....	375
6.7. История об Арджуне.....	382
6.8. История о сотне Рудр.....	392
6.9. История о вампире.....	401
6.10. История о Багиратхе	403
6.11. История о Шикхидхадже и Чудале	405
6.11.1 История о философском камне.....	416
6.11.2 Еще одна история о философском камне.....	422
6.11.3 История о глупом слоне.....	423
6.12. История о Каче.....	449
6.13. История о непонятливом человеке.....	450
6.14. История Бхрингиши.....	452
6.15. История Икшваки.....	453
6.16. История Бхушунды.....	471
6.16.1 История об Индре.....	476
6.17. История о Манки.....	485
6.18. Мир внутри камня.....	521
6.19. История о мудреце из космоса.....	557
6.20. История царя Випашчита.....	575
6.20.1. История об охотнике и олене.....	592
6.21. История Кундаданты.....	645

Пусть все живые существа познают Дхарму!
Пусть Дхарма распространяется повсюду!

Йога Васиштха
или Божественная йога
мудреца Васиштхи