

Духовная философия
Шри Шри Анандамурти

Комментарии
к *АНАНДА СУТРАМ*

Авадхутика Ананда Митра Ачарья

Оглавление

	Предисловие	6
I	Брахма Чакра	12
II	Дхарма и природа Вселенной	120
III	Разум и садхана	213
IV	Создание Вселенной	343
	Глоссарий	393

ПРЕДИСЛОВИЕ

Сутра – это краткое высказывание, имеющее высокодуховное философское содержание. Сутру можно сравнить с афоризмом. На протяжении многих веков мудрецы пользовались сутрами, чтобы с их помощью передавать сложные философские понятия в лаконичной, хорошо запоминающейся форме. Буквально *sutra* означает «нить»; эта нить способна соединить собой множество объектов и вплестись в другой узор. *Ananda* переводится как «божественное блаженство» – экстатическое состояние, глубоко личный опыт, переживаемый не в результате внешнего чувственного воздействия, но как внутренний опыт пребывания сознания в высших сферах.

«*Ananda Sutram*» – это книга афоризмов, раскрывающих вопросы происхождения и развития Вселенной, суть нашей реальности. Это один из фундаментальных трудов, написанный Шри Шри Анандамурти (П.Р. Саркар, которого ученики называли также Баба). Работа была написана на языке бенгали и опубликована в 1962 году. Она представляет собой перечень сутр с объяснением их значения. Затем был сделан перевод объяснения сутр на хинди, английский, испанский и китайский.

Позднее Диди Ананда Митра Авадхутика написала «*Комментарии к Ананда Сутрам*». В этой книге к каждой сутре дан пословный перевод, а также достаточно подробные объяснения, которые помогают глубже проникнуть в смысл сутр и открыть их новые грани.

Книга «*Ananda Sutram*» включает в себя 5 глав. Комментарии даны только к четырем главам, в которых очень подробно рассматривается вся духовная философия Шри Шри Анандамурти. В 5 главе с высоты духовных и философских истин, описанных в предыдущих главах, рассматриваются различные науки: история, со-

циология, экономика и политика. Комментарии к пятой главе планируется выпустить отдельной книгой.

Санскрит и транслитерация

У языка санскрита никогда не было собственного алфавита, и для его записи пользуются письменностью деванагари, бенгали или системой транслитерации на латинице. Для транслитерации санскрита использована 21 буква латинского алфавита и два диакритических знака – учи и ничи. В России разработана система кириллической транслитерации с использованием русского алфавита и тех же двух диакритических знаков, что и в латинской системе. В таблице приведено соответствие, как различные звуки санскрита записываются на деванагари (1 строчка), бенгали (2-я), с помощью системы транслитерации на латинице (3-я) и русском языке (4-я).

अ	आ	इ	ई	उ	ऊ	ऋ	ॠ	ऌ	ॡ	ए	ऐ	ओ	अं	अः
অ	আ	ই	ঈ	উ	ঊ	ঋ	ৠ	ঌ	ৡ	এ	ঐ	ও	অং	অঃ
a	á	i	ii	u	ú	r	rr	lr	lrr	e	ae	o	am	ah
a	á	и	й	y	ý	ри	рри	лри	лрри	е	ай	о	ам	ах

क	ख	ग	घ	ङ	च	छ	ज	झ	ञ
क	ख	ग	घ	ङ	চ	ছ	জ	ঝ	ঞ
ka	kha	ga	gha	ṅa	ca	cha	ja	jha	iṇa
ка	кха	га	гха	ṅa	ча	чха	джа	джха	ṅa
ट	ठ	ड	ढ	ण	त	थ	द	ध	न
ट	ঠ	ড	ঢ	ণ	ত	থ	দ	ধ	ন
ṭa	ṭha	ḍa	ḍha	ṇa	ta	tha	da	dha	na
ṭa	ṭha	ḍa	ḍha	ṇa	та	тха	да	дха	на
प	फ	ब	भ	म	य	र	ल	व	
प	ফ	ব	ভ	ম	য	র	ল	শ	
pa	pha	ba	bha	ma	ya	ra	la	va	
па	пха	ба	бха	ма	джа/я	ра	ла	ва	
श	ष	स			ह	]	अँ		
श	ষ	স			Z	zÈ	~		
sha	śa	sa			ha	kśa	aṇ		
ша	śa	ca			ха	kśa	aṇ		

Правила произношения:

1. **а** – как в слове "пошли" (среднее между [а] и [о] – закрытый слог)
2. **á** – как в слове **мама** (открытый слог)
3. **й, ú** отличаются от "и" и "у" некоторой долготой
4. **е** – произносится как среднее между [е] и [э], но ближе к [э]
5. **м́** – назализация предшествующего гласного, напоминает англ. "ng" [N] в слове sung
6. **н̣** – назализация предшествующего гласного
7. **х** – произносится как легкое придыхание на выдохе
8. **кх, гх, чх, джх, тх, дх, тх, дх, пх, бх** – придыхательные согласные (к основному звуку добавляется легкое придыхание на выдохе)
9. **т, д, н̣, ш̣** – церебральные согласные (кончик языка касается твердого неба), напоминают альвеолярные согласные в английском языке
10. **да** и **дха** в середине слова могут произноситься как **ра** и **рха**, в зависимости от предпочтений говорящего
11. **дж** – эта буква всегда звучит мягко, т.е. **джа** произносится близко к **джя** (англ. [G]: age, magic)
12. **ш** – звучит мягче, чем в русском языке (среднее между [ш] и [щ])
13. **л** – мягкий звук [л'] ("французское" произношение)
14. **н̣** – перед согласными ч, чх, дж, джх – произносится как мягкое [н'] с легкой назализацией
15. **кша** – может произноситься как **кха** (джаджурведическое произношение)

Остальные звуки и сочетания звуков произносятся как соответствующие в русском языке.

В книге для передачи звучания сутры используется латинский санскрит и кириллическая транслитерация (с обязательным использованием диакритических знаков). В переводе сутры и самом тексте-комментарии санскритские термины записаны уже без диакритических знаков, но с обозначением ударных слогов.

БРАХМАЧАКРА

1-1. Shivashaktyátmakaḿ Brahma

ШИВАШАКТЪЯТМАКАМ́ БРАХМА

Бра́хма – это единство *Ш́ивы* и *Шáкти*

Shiva – букв.: Тот, в ком пребывают все объекты; *Пу-
ру́ша*, космическое Сознание;

Sakti [shak (быть в состоянии) + aktin (суфф.)] –
букв.: способность создавать что-либо; *Пра-
крíти*, космическое действующее начало;

átmakaḿ – сочетание, соединение;

Shivashaktyátmakaḿ – сочетание *Ш́ивы* и *Шáкти*;

Brahma [от brhat – великий] – высшее Существо; *Brhat-
vád Brahma, Brhañatvát Brahma (Брихаттвát
Бра́хма, Бримханатвát Бра́хма)* – Существо,
которое является великим и которое делает дру-
гих такими же великими, как Он сам, есть
Брахма.

В основе философии Ананда Марги лежит понятие о единой высшей Сущности, имеющей два аспекта: познающее начало и действующее начало, *Шива* и *Шак-
ти*. Невозможно представить два эти начала существующими отдельно друг от друга: Сознание и его энергия творения неразделимы, как две стороны листа бумаги, как огонь и его тепло, молоко и его белизна. Эта концепция часто находила символическое выражение в образе двуполого существа (мужчины и женщины в одном теле) или – в индийской скульптуре – в образе двух лю-

Шри Шри Анандамурти

Комментарии к *АНАНДА СУТРАМ*

бовников, сжимающих друг друга в крепких объятиях. В данной *сўтре* для выражения подобного единства был использован термин *атмакám*: *Брахма* – это **единство, общее название** для Сознания и его действующего начала. *Брахма* не является третьей сущностью.

Ограниченный невежественный человеческий разум видит в чистом Сознании и творении, являющимся созданием *Шакти*, две различные сущности, нечто, отдельное друг от друга, но посредством медитации эта двойственность преодолевается, и тогда *сáдхака* (духовный искатель) воспринимает обоих как единого непреходящего *Брахму*.

Святой Рамакришна рассказывал такую историю: “Однажды царь попросил йогина передать ему знание в одном символе. Йогин сказал: «Хорошо, ты получишь знание в одном символе». Затем царь увидел, как маг

Шри Шри Анандамурти

Комментарии к *АНАНДА СУТРАМ*

быстро двигает двумя пальцами, восклицая: «Смотри, о царь, смотри!». Царь недоуменно смотрел на мага, и через несколько минут он увидел, что два пальца стали одним. Маг быстро подвигал этим пальцем и сказал: «Смотри, о царь, смотри!» Значение этой истории в том, что *Шива* и первичная энергия (*Шакти*) сначала кажутся обособленными, но для познавшего *Брахму* уже не существует двойственности. Если нет разделения, они становятся одним целым, второй сущности нет; это и есть недвойственность.

Являются ли *Шива* и *Шакти* двумя независимыми друг от друга сущностями? Нет, определенно нет. В философских текстах используются два различных термина для того, чтобы сделать эту идею понятной для обычных людей, но только по этой причине; на самом деле они не только нераздельно связаны, но и

Шри Шри Анандамурти

Комментарии к *АНАНДА СУТРАМ*

взаимозависимы, как молоко и его белизна, как огонь и его сжигающая способность. В процессе *сáдханы* [интуитивной практики], когда искатель осознает, что *Шакти* сдает свои позиции и растворяется в *Шиве*, он словно приходит в себя. До тех пор пока искатель ощущает различие между *Шивой* и *Шакти* и, следовательно, между собой и *Брахмой*, он тщетно пытается достичь блаженства и все сильнее и сильнее запутывается в паутине *самскáр**... Чем дальше вы продвинетесь в своей *сáдхане* [*Шиве*], тем сильнее будете ощущать, что космическая сила [*Шакти*] сливается с вами, сдаваясь вам.

(Шри Шри Анандамурти «Subhásita Samgraha», I, 17-18)

* *Самскáры* [санскр.] – потенциальные реакции на действия; см. *сутру* 3-4.

Шри Шри Анандамурти

Комментарии к *АНАНДА СУТРАМ*

Древние писания говорят: «Нет ничего, не являющегося божественным... принимать все как иллюзию – невежество, принимать все как Сознание – знание». По этой причине духовный искатель не оплакивает мимолетность мира, для него изменение само по себе выявляет Дух, воплощенный в меняющихся формах.

НИРГУНА И САГУНА БРАХМА

Брахма существует в двух состояниях. Первое – абсолютно трансцендентное, необусловленное, неокачественное, то есть никак не затронутое действующим началом и его тремя *гунами*, или сковывающими силами (см. *сутру* 1-2). В этом случае *Брахма* называется *гунатита*, или «вне гун», а *Шакти* – *ануччхунья* (невыраженная).

Шри Шри Анандамурти

Комментарии к *АНАНДА СУТРАМ*

Поэтому *Ниргуна Брахма* никак не связан с творением (за исключением связи через *Тарака Брахму*, см. 1-25). Второе состояние – *Сагуна Брахма*, состояние обусловленное, окачествленное, или управляемое *гунами*. В состоянии *Сагуна Брахма Шакти* оказывает влияние на *Шиву*. Символически ее часто изображают танцующей на теле *Шивы*: она играет с бесконечным телом *Шивы*, трансформируя чистое Сознание в более грубые вибрации, чтобы могло возникнуть творение. *Шива* просто лежит, ничего не делая, он лишь наблюдает за ее танцем.

В этом состоянии *Шакти* называется *уччху¹нья*, или выраженная, проявленная, иссякающая (т.к. в процессе творения она растрчивает себя). Воздействующая на Сознание подобным образом, она также называется *Пракри²ти*, «сила, создающая разнообразие»: *пра* (различ-

Шри Шри Анандамурти

Комментарии к *АНАНДА СУТРАМ*

ные формы или виды), *karoti* (делает, создает), *iti* (это) – *Prakrti*.

Сагу́на Брахма и возникающее из него творение подобны айсбергам наделенного качествами Сознания в огромном океане внекачественного *Ниргу́на Брахмы*. Но эти двое – *Сагу́на* и *Ниргу́на Брахма* – не две сущности: скорее это два различных состояния одной Сущности. В одном состоянии *Брахма* спит; в другом – он пробужден. Человек остается одним и тем же человеком, когда он спит и когда бодрствует; подобно этому, *Брахма* – это одна и та же Сущность, но пребывающая в двух разных состояниях.

СРАВНЕНИЕ С ДРУГИМИ ИНДИЙСКИМИ
ФИЛОСОФСКИМИ ШКОЛАМИ

Шри Шри Анандамурти

Комментарии к *АНАНДА СУТРАМ*

Существует шесть ортодоксальных школ индийской философии (*ньяя*, *самкхья*, *йога*, *вайшешика*, *пурва мимамса* и *уттар мимамса*), оказавших огромное влияние не только на восточную, но и фактически на всю мировую философскую мысль. В этих школах не прекращались дебаты о том, что первично – *Шива* или *Шакти*. Некоторые, особенно философия *самкхьи*, утверждали, что *Шакти* важнее Сознания.

«Ананда Сутрам» начинается с прояснения этого момента в первых двух *сутрах*. «Ананда Сутрам» учит философии абсолютного монизма, идее единства Бога. Философия *веданты* в противовес школе *самкхьи* принимает противоположную точку зрения: *Брахма* является единственной Истиной, а действующее начало не играет роли в процессе творения. В *веданте* внекачественное и наделенное качествами состояния Сознания

Шри Шри Анандамурти

Комментарии к *АНАНДА СУТРАМ*

не были ясно разграничены. Но согласно философии Ананда Марги, во внекачественном состоянии *Брахма* находится вне влияния действующего начала, и в этом состоянии творение невозможно. Философия Ананда Марги четко объясняет существование наделенного качествами состояния Сознания, когда на Сознание, из которого возникает творение, воздействуют *гуны*. В этом состоянии высшая Сущность косвенно контролирует *гуны* (см. 1-2) и существует в качестве свидетельствующей, или омнителепатической (всезнающей), Сущности за пределами всех проявлений.

ОМНИТЕЛЕПАТИЧЕСКИЙ (ВСЕВЕДУЩИЙ) *АТМАН*

Наши ментальные пластины, наши разумы отражают физические волны, как зеркала, благодаря чему у нас

Шри Шри Анандамурти

Комментарии к *АНАНДА СУТРАМ*

возникает чувство физического существования. Единственная причина, по которой мы можем воспринимать что-либо, состоит в том, что грубые волны внешней материальности «телепатируются» (телепатия – способность действовать на расстоянии) на наши ментальные пластины. И физические, и ментальные волны отражаются в еще более тонком «зеркале» – душе, или *Атмане*, – чистом Сознании, вибрация которого представляет собой волну бесконечной длины. Жизнь единичной сущности – это отражение ее вибраций на чистой зеркалоподобной пластине души. Душа отражает все; это фундамент, основа существования. Ничто не может существовать, не отражаясь в этом зеркале. Такова фундаментальная идея йоги. То есть в основе каждой индивидуальной сущности лежит душа, одинаковая у всех существ во Вселенной. Единичная (индивидуаль-

Шри Шри Анандамурти

Комментарии к *АНАНДА СУТРАМ*

ная) душа, *дживáтман*, и космическая Душа, *Пара-мáтман*, – одно и то же. Поэтому, когда существо постигает свою душу, оно становится всезнающим, вседущим; подобно высшей Душе, высшему Сознанию, оно знает все, оно может видеть все, что происходит в любом месте Вселенной, потому что все отражается в нем. *Самвéда* означает «ментальная мыслеволна». *Прáти-самвéда*, или контр-мыслеволна, представляет собой отражение мыслеволны. *Прáти-самвéда*, отражение, возникает в *Áтмане*. Эта отражающая пластина души называется телепатической потому, что она принимает ментальные волны на расстоянии. Она также является *сáрвапráтисамвéди* (всеотражающей; *sarva* – все), так как отражает все волны всех отражений целой Вселенной, грубой, тонкой и причинной сфер. Все является неотъемлемой частью *Áтмана*, Сознания, и зависит от

Шри Шри Анандамурти

Комментарии
к *АНАНДА СУТРАМ*

него; и все существует благодаря ему (см. *сутры* 2-8, 2-9).

Характерно, что в санскрите слово *Шива* – мужского рода, *Шакти* – женского, а *Брахма* – среднего. Различные аспекты Высшего символизируются двумя полами, но сама высшая Сущность – за пределами всякой двойственности, вне полярности, Она всеобъемлюща.

Шри Шри Анандамурти

Комментарии к *АНАНДА СУТРАМ*

1-2. *Shaktih Sá Shivasya Shaktih*

ШАКТИХ СА ШИВАСЬЯ ШАКТИХ

Шакти – это сила *Шивы*

Shaktih [shak + aktin] – способность создавать что-либо; *Пракрити*; действующее начало, космическая сила;

sá – она;

Shivasya (6 п. *) – принадлежащая *Шиве*.

* В санскрите существует 8 падежей, некоторые из них имеют следующие соответствия с падежами русского языка:

1 п. – Nominativus, N. (именительный падеж)

2 п. – Accusativus, A. (винительный падеж)

3 п. – Instrumentalis, I. (творительный падеж)

4 п. – Dativus, D. (дательный падеж)

5 п. – Ablativus, Abl. (отложительный падеж)

Шри Шри Анандамурти

Комментарии к *АНАНДА СУТРАМ*

Шакти является силой *Шивы*. Прежде всего, рассмотрим, что же такое *Шакти*, или *Пракрíти*?

«*Pra karoti iti Prakrti*», что означает: «*Пракрíти* – это сила, создающая различия». Только благодаря *Пракрíти*, люди и животные, растения и другая материя имеют возможность существовать в вечном, бесконечном и совершенном *Брахме*. Другими словами, *Пракрíти* – это космическая сила, ответственная за творение, изобилующее разнообразием.

...Слово *Пракрíти* не эквивалентно слову *nature* (природа) в английском языке. На самом деле при-

6 п. – Genetivus, G. (родительный падеж)

7 п. – Locativus, L. (местный, предложный падеж)

8 п. – Vocativus, V. (звательная форма)

(прим. пер.).

Шри Шри Анандамурти

Комментарии к *АНАНДА СУТРАМ*

рода – это свойство (*дхárма*) *Пракρί́ти*. Все, что делает *Пракρί́ти*, обычно называется природой...

Пракρί́ти присущи три атрибута, или качества [*гу́ны*]...

...Буквально слово *гу́на* означает «связывающая веревка», т.е. нечто, используемое для связывания. В философском смысле *гу́на* – это космическая сила, которая сковывает космическое Сознание, образуя из него различные формы и идеи. Чтобы выразить суть понятия *гу́на*, в английском языке можно также использовать слово *tendency**.

(Шри Шри Анандамурти «*Subhásita Saṁgraha*», I, 7-8)

Три *гу́ны*:

* *Tendency* [англ.] – тенденция, стремление [к развитию] (прим. пер.).

Шри Шри Анандамурти

Комментарии к *АНАНДА СУТРАМ*

1. *Саттвагу́на* (пробуждающая сила, сила осознанности, осознающее начало). *Саттвагу́на* дает чувство существования, чувство «я есть». Под воздействием сковывающего влияния *самтвату́ны* из космического Сознания создается *Махатта́тва*, субъективированное чувство «Я». *Саттвагу́на* дает ощущение счастья и облегчения страданий, она пробуждает желание обрести освобождение от оков. Ее вибрационный цвет – белый.
2. *Раджогу́на* (динамичная сила, сила изменчивости, активное начало). Для *раджогу́ны* характерна активность; она все время стремится заставить «Я» действовать, а затем наслаждается результатом действия. Эта *гу́на* является чувством деятельности, она активизирует «Я». Под воздей-

Шри Шри Анандамурти

Комментарии к *АНАНДА СУТРАМ*

ствием сковывающего влияния этого начала из *Махаттáттвы* создается *Ахамтáттва* (см. 1-5). Вибрационный цвет *гуны* – красный.

3. *Тамогúна* (огрубляющая сила, сила инертности и пассивности, статичное начало). *Тамогúна* дает космическому Разуму чувство объективности, чтобы создать космическую *Читту*, объективированную часть разума. Под дальнейшим воздействием этой силы создается физический мир, состоящий из пяти фундаментальных факторов. *Тамогúна* – это сила инертности; она проявляется в реакции на действие. Наши разумы связаны с сотворенным миром, благодаря действию этого статичного начала. Вибрационный цвет этой *гуны* – черный.

Шри Шри Анандамурти

Комментарии к *АНАНДА СУТРАМ*

Здесь особенно важно помнить о том, что *самтватуна* не означает отсутствия деятельности: пассивность — это результат действия *тамогуны*. Пассивность заключает в себе покой смерти, а не уравновешенность знания. В каждом аспекте этого мира идет непрекращающаяся борьба между *раджогуной* и *тамогуной*. До тех пор пока побеждает *раджогуна*, присутствует прекрасный блеск *самтватуны*. Посмотрите на бутон. Пока он расцветает и вы можете видеть его постепенное раскрытие, в прекрасном блеске *самтватуны* проявляется победа *раджогуны* над *тамогуной*. Но, когда сила *раджогуны* исчерпана, начинает преобладать *тамогуна*. Цветок постепенно увядает и блекнет, сияние *самтвы* ослабевает, и, в конце концов, всепожирающий голод *тамогуны* превращает его форму в предельно грубое состояние

Шри Шри Анандамурти

Комментарии к *АНАНДА СУТРАМ*

– цветок умирает. В трансформации почки в росток, ростка в лист, а затем в осенний листопад, в трансформации младенца в юношу, а после в постепенном старении причудливо проявлена борьба творца и разрушителя – *Хáри* и *Хáры*.

(Шри Шри Анандамурти «Subhásita Saṁgraha», I, 9-10)

Все, что существует в этом разнообразном мире, является творением бесконечной энергии *Пракрíти*. В каждой сущности Вселенной присутствуют все три *гу́ны*, но степень их преобладания различна. Одна сущность отличается от другой по степени господства *Пракрíти* над ними, по пропорциям присутствия *тамогу́ны*, *раджогу́ны* и *самттвагу́ны*. Существа, в которых преобладает *самттвагу́на*, называются «*сáттвика*», *раджогу́на* – «*раджáсика*» и *тамогу́на* – «*тамáсика*». Чем ближе

Шри Шри Анандамурти

Комментарии к *АНАНДА СУТРАМ*

существо к космическому Ядру [см. 1-4], тем больше власть *саттвагу́ны*.

...Влечение к *Брахме (пратисанч́ара)* [см. 1-6] в основном управляется *саттвагу́ной*, притяжение приводит живое существо к постижению своей сути и, в конечном счете, соединяет *махатт́аттву* его разума с *Махатт́аттвой* универсального Разума [см. 1-2]. Именно по этой причине, когда человек, наделенный интроспективным видением, свободно движется к познанию Суты, он, принимая на начальной стадии покровительство *саттвагу́ны*, обнаруживает, что небосклон его разума начинает все ярче сиять спокойствием в ослепительном потоке света. Эта внутренняя чистота проявляется и во внешней деятельности...

Шри Шри Анандамурти

Комментарии к *АНАНДА СУТРАМ*

Саттвагүни [саттвический человек] видит *саттвагүну* во всем, точно так же *раджогүни* видит *раджас*, а *тамогүни* – *тамас*. Приехав в Бенарес, праведный человек будет искать компании мудрецов и святых на берегу Ганга и посчитает Бенарес священнейшим местом. Турист прогуляется по городу и найдет его мало чем отличающимся от остальных городов, а мошенник сочтет этот город подходящим местом для своих махинаций. Один и тот же город тремя различными людьми воспринимается по-разному, в зависимости от их характера.

(Шри Шри Анандамурти «Subhāsita Samgraha», I, 13-20)

В лесу без сознания лежал человек. Его увидел вор и подумал: «Этого человека ограбили, и полиция наверняка уже на подходе! Мне лучше убраться отсюда!» За-

Шри Шри Анандамурти

Комментарии к *АНАНДА СУТРАМ*

тем лежащего заметил пьяница и подумал: «Этот бедняга перебрал сегодня и не смог устоять на ногах! Не умеет пить, как я!» В конце концов, лежащего человека увидел святой и подумал: «Эта благословенная душа достигла *самáдхи*; сяду-ка я у его стоп и помедитирую на Господа».

ПРАКРÍТИ: ВТОРИЧНАЯ ДЕЙСТВУЮЩАЯ ПРИЧИНА

Пуруша (*Шива*) является материальной и действующей причиной творения, а *Пракрíти* – его вторичной действующей причиной. Это можно сравнить со связью гончара и его глины. И гончар и глина являются *Пурушей*, но энергия гончара, придающая форму глине, его действия, – это *Пракрíти*. *Пуруша* – это действующая

Шри Шри Анандамурти

Комментарии к *АНАНДА СУТРАМ*

причина (гончар), первичный Творец Вселенной. *Пуруша* также является материальной причиной (глиной), субстанцией, из которой сделана Вселенная. Но энергия, используемая им для созидания, или действие придания глине формы, – это *Пракрíti*. Она представляет собой связующее звено между гончаром и глиной, между действующей и материальной причиной, между чистым Сознанием и объективным миром, – поэтому она называется «связующей силой».

Пракрíti скрыта в *Пуруше*, она – свойство *Пуруши*. В *Ниргуна Брахме* она полностью погружается в *Брахму*. Но в *Сагуна Брахме* она начинает воздействовать на *Пурушу*, наделяя его различными качествами. В этом творческом аспекте она известна как *майя*. Но *Пракрíti* всегда остается зависимой от *Шивы*, который «санкционирует» все ее действия. Например, человек обладает

Шри Шри Анандамурти

Комментарии к *АНАНДА СУТРАМ*

сознанием и силой воли, сознание побуждает силу воли к действию; сила воли основывается на сознании, но не может выйти за пределы сознания.

СРАВНЕНИЕ С ДРУГИМИ ИНДИЙСКИМИ ФИЛОСОФСКИМИ ШКОЛАМИ

Одна из шести ортодоксальных философских школ, школа *сáмкхья*, утверждает, что *Пракрíти* совершенно независима от *Пурúши*, что они представляют собой две отдельные сущности. Философия же Ананда Марги говорит об абсолютном единстве *Брахмы*: *Пурúша* и *Пракрíти* — одно целое, но космическая сила зависит от космического Сознания. В другой школе, философии *ведáнты*, говорится, что творение является мыслепроекцией *Брахмы*; *Пракрíти* отвергается как иллюзия

Шри Шри Анандамурти

Комментарии к *АНАНДА СУТРАМ*

(*мáйя*). Основная роль в творении приписывается *Брахме*. Но ведантисты не могут ответить на вопрос: как несовершенное творение могло возникнуть из совершенного *Брахмы*? Ананда Марга объясняет этот момент следующим образом: *Пракрíти* – это вторичная действующая причина, посредством которой *Пуру́ша* допускает проявление «своего тела» в творении.

ЦЕЛЬ: *ПУРУ́ША* ИЛИ *ПРАКРÍТИ*?

Тогда что же является целью духовного искателя – *Пуру́ша* или *Пракрíти*? В Индии многие из тех, кто поклоняется *Пракрíти* (которая называется *Кáли* в ее разрушающем аспекте), медитируют на *Шакти*. Они могут развить оккультные силы, и, в конце концов, достичь единства с *Пракрíти*, состояния, называющегося *Пра-*

Шри Шри Анандамурти

Комментарии к *АНАНДА СУТРАМ*

критилинава́стха (слияния с *Пракрíti*). Но такое состояние нежелательно, поскольку *Пракрíti* – это слепая энергия, а не чистое Сознание. Нашей целью должен быть *Пуру́ша*, но не *Пракрíti*:

Брахма добивается освобождения живых существ при помощи *саттвагу́ны Пракрíti*. Следовательно, тот факт, что *Пракрíti* помогает достичь освобождения, является общепризнанной истиной. Но люди должны посвящать себя *Пуру́ше*, а не *Пракрíti*, поскольку им нужно навсегда утвердиться в космическом Сознании и обрести состояние *Ниргу́на*. Их конечная цель – это исполненное блаженства, вечное и неизменное космическое Сознание, которое выше влияния *Пракрíti*.

(Шри Шри Анандамурти «Subhásita Samgraha», I, 15-16)

Господь Кришна говорит Арджуне в «Бхагавад Гите»:

Шри Шри Анандамурти

Комментарии
к *АНАНДА СУТРАМ*

Daevihyeśá gunámayii mama máyá dúratyayá

Mámeva ye prapadyante máyámetám tarantite.

*Дайви хьеша гунамайи мама Майя дуратьяя
Мамева дже прападьанте Маяметам таранти те.*

Моя *мáйя*, сила, создающая различия и вводящая

в заблуждение, очень могущественна;

она непреодолима для индивидуальных разумов.

Но те, кто отдал себя мне, преодолевают силы, при-
надлежащие мне, с моей же помощью.

Секрет заключен в слове «моя». «Эта сковывающая сила
майи – моя; я использовал ее для игры моего творения.
Так как она моя, в моей власти устранить ее действие»,

Шри Шри Анандамурти

Комментарии к *АНАНДА СУТРАМ*

— говорит Господь. «Поэтому тот, кто отдает себя мне, легко может преодолеть эту силу»

(Баба, *дárшан** в Ранчи, Индия)

Наша **цель** — не *Пракрíti*, но мы не должны бояться ее или стараться избегать ее влияния. В одном из своих аспектов она называется *йóгамáйей*, силой единения. Мудрый духовный искатель учится использовать силу *Пракрíti* для движения к слиянию с космическим Сознанием. Было бы неправильным называть *Пракрíti* врагом человеческим. Человек, используя надлежащим образом три ее качества, может посвятить себя

* *Дárшан* [санскр.] — букв.: вид, видение; созерцание человека, способного своей просветленностью вести других к Высшему, поэтому обозначает также встречу с таким человеком или произнесенную им речь.

Шри Шри Анандамурти

Комментарии
к *АНАНДА СУТРАМ*

добродетели, высшей истине и совершенству. Он способен расширять восприятие в ментальной сфере при помощи *саттвагуны Пракрíti*, действующей на этапе притяжения к *Брахме*. Разве *Пракрíti* не благожелательна в этом случае? Жалобы на *Пракрíti* и при этом игнорирование духовных практик говорит о пассивности. Такая позиция не должна поощряться.

Шри Шри Анандамурти

Комментарии
к *АНАНДА СУТРАМ*

1-3. **Tayoh siddhih saiṅcare**

pratisaiṅcare ca

ТАЙОХ СИДДХИХ САṆЧАРЕ ПРАТИ-
САṆЧАРЕ ЧА

Выражение обоих (*Шивы и Шакти*) происходит в *санчаре* и *пратисанчаре*

tayoh (6 п.) – двух, двоих, обоих;

siddhih – выражение, осуществление;

saiṅcare (7 п.) – в *санчаре*; **saiṅcara** [sam (прямой) + car (идти) + ghain (суфф.)] – букв.: прямое дви-

Шри Шри Анандамурти

Комментарии к *АНАНДА СУТРАМ*

жение; экстравертная фаза творения, в которой движение происходит от тонкого к грубому;

pratisaiṅcare (7 п.) — в *пратисанчаре*;

pratisaiṅcara [prati (обратный, противоположный) + saiṅcara] – интровертная фаза творения, в которой движение происходит от грубого к тонкому;

са – и.

Выражение *Шивы* и *Шакти* происходит в процессе *санчары* и *пратисанчары*. Эти процессы являются доказательством существования *Шивы* и *Шакти*, благодаря им мы можем узнать о существовании *Шивы* и *Шакти*. Мы не видим ветер, но узнаем о его существовании,

Шри Шри Анандамурти

Комментарии к *АНАНДА СУТРАМ*

наблюдая танец листьев и рябь на глади океана. Если человек – маг, как мы догадаемся об этом? Благодаря демонстрации его сил, например, появлению кроликов из его шляпы. Мы узнаем о существовании *Шивы* и *Шакти*, наблюдая их «магию» в *санчаре* и *пратисанчаре*.

САНЧАРА И ПРАТИСАНЧАРА

Санчара – это внешненаправленное движение *Пракри́ти*, в процессе которого она постепенно приводит *Пурúшу* под влияние своих оков, таким образом огрубляя его. *Пратисанчара* – это не просто обратный ход *санчары*. Если бы процесс возвращения к космическому Ядру был в точности противоположен процессу внешненаправленного движения творения, то они

Шри Шри Анандамурти

Комментарии к *АНАНДА СУТРАМ*

нейтрализовали бы и уничтожили друг друга. Поэтому *пратисанч́ара* – это движение назад к Ядру, но в несколько иной форме, в форме **индивидуальных существ**, а не просто на космическом уровне.

Движение *пратисанч́ары* – это постепенное локализованное (так как оно происходит только в некоторых местах огромной вечно развивающейся Вселенной) уменьшение сковывающего влияния *Пракр́ити*, что позволяет Сознанию возвратиться в свое изначальное внекачественное состояние. Вечная неудовлетворенность, дремлющая во всех созданиях, выражает потенциальное желание Сознания обрести свое изначальное безусловное состояние свободы от всех оков. Когда единичное сознание в форме человека концентрирует свой разум на мысли о *Брахме*, это значит, что *Пуру́ша* через усилие наиболее развитого существа [человека]

Шри Шри Анандамурти

Комментарии к *АНАНДА СУТРАМ*

настойчиво старается достичь освобождения, чтобы завершить процесс *пратисанчáры*.

Пуру́ша — это всепроникающая свидетельствующая Сущность, стоящая за обоими процессами, *санчáрой* и *пратисанчáрой*. Он постоянно наблюдает за многообразными проявлениями *Пракрíти*. Так как он всегда присутствует, сущности, созданные силой *Пракрíти* и находящиеся в ее оковах, могут использовать идеацию* *Пуру́ши* (создание идеи о нем), и постепенно их вибрации превратятся в бесконечную прямую линию — вибрацию космического Сознания. Чем больше разум отдельных сущностей наполняется идеей *Пуру́ши* (то есть чем ближе их вибрации к его вибрациям с бесконечной дли-

* Идеация [англ. ideation] — основывающийся на осмысленном созерцании процесс порождения идеи, понятия, формирования психического образа, воображения, называемый также созерцанием сущности (прим. пер.).

Шри Шри Анандамурти

Комментарии к *АНАНДА СУТРАМ*

ной волны), тем больше степень их трансформации в чистое сознание, и тем слабее оковы *гун*. Так в центро-стремительном (направленном к центру) движении *пратисанчáры Пуру́ша* переходит из грубого состояния в тонкое.

ДЕЙСТВИЕ, МЫСЛЬ И СВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ

Существует три аспекта существования: (1) действие (за него ответственна *Пракрíти*), (2) мысль (*Пракрíти* также ответственна за это: мысль и действие, будучи по природе вибрациями, являются продуктами ее оков), (3) свидетельство (за него ответственен *Пуру́ша*, он выполняет функцию свидетельства Сознания). Мы не можем узнать о существовании *Пракрíти* до тех пор, пока не увидим что-то, что она производит, пока она не

Шри Шри Анандамурти

Комментарии к *АНАНДА СУТРАМ*

отождествит себя с объективностью, либо пока она не выразит чистое Сознание в объективных формах (таких, как *чйтта*; см. 1-5, физический мир и т.д.). Различная деятельность и различные процессы во Вселенной (мысль и действие) происходят, благодаря ограничивающей способности *Пракрити*. Третий фактор – свидетельство – принадлежит *Пурӯше*, потому что он наблюдает за всем как бесконечная трансцендентная Сущность.

Как искры, вылетающие из пламени, снова падают в костер, как волны, ударяющиеся о берег, возвращаются в океан и сливаются с ним, так все исходит из Бога и возвращается в Него.

(Гуру Говинд Сингх, гуру сикхов)

Шри Шри Анандамурти

Комментарии
к *АНАНДА СУТРАМ*

1-4. **Paramashivah Puruśottamah**
vishvasya kendram

ПАРАМАШИВАХ ПУРУШОТТАМАХ
ВИШВАСЬЯ КЕНДРАМ

Пурушоттама, высшее Сознание, является
Ядром Вселенной

parama – высшее;

Paramashivah – высшее Сознание;

Puruśottamah [Puruśa + uttamah (высший)] – высшее
Сознание; название высшего Сознания в его
Ядре;

vishvasya (6 п.) – Вселенной;

Шри Шри Анандамурти

Комментарии к *АНАНДА СУТРАМ*

kendram – ядро.

Мы видим, что все в этой Вселенной подчинено системе. Могучие Гималаи следуют определенной системе; крохотная частица проявленной материи также следует ей. Все и везде подчинено системе, порядку; ничто не может совершаться бессистемно. Мельчайшая частица, которую можно увидеть с помощью человеческого интеллекта, – это атом; но его можно увидеть именно с помощью человеческого интеллекта, а не человеческими глазами. В атоме также имеется определенная система, структура атома. В центре – ядро, а электроны вращаются вокруг этого ядра; такова структура атома. Подобные системы на санскрите называются *чакрами*.... Земля имеет такую же структуру. В земной системе ядро –

Шри Шри Анандамурти

Комментарии к *АНАНДА СУТРАМ*

Земля, и Луна движется вокруг этого ядра. Следующая большая *чакра* – это Солнечная система; в данном случае Солнце – ядро, и множество планет движется вокруг него все по той же схеме. Но самой большой *чакрой* является *Брахма Чакра*, космическая система, ядром которой является *Пурушоттама*. *Пурушоттама* – это центр космической волны. И огромное количество *джив* (единичных существ) движутся вокруг *Пурушоттамы*. Итак, на санскрите космическая система, космический порядок называется *Брахма Чакрой*.

(Баба, *дършан* в Южной Индии, 1964)

В этом космическом порядке действуют две силы:

1. центробежная, направленная от Ядра, называется *авидьямайя* (сила невежества);

Шри Шри Анандамурти

Комментарии к *АНАНДА СУТРАМ*

2. центростремительная, направленная к Ядру, называется *видьяма́йя* (сила знания).

Обе они представляют собой выражение одной и той же *ма́йи*, одного и того же созидającego начала *Пракрі́ти*, и космическое Ядро является контролером этого творческого начала (см. 1-2). Когда эти две силы сбалансированы, радиус орбиты движения единичной сущности не увеличивается и не сокращается.

Авидьяма́йя проявляется двумя различными способами:

1. *Викхе́ти ша́кти* – искажающая сила, отталкивающая сила. Эта сила отталкивает единичное существо от Ядра. Низменные свойства, развращающие идеи, уводящие единичную сущность от космического Центра, представляют собой проявления *викхе́ти ша́кти*.

Шри Шри Анандамурти

Комментарии к *АНАНДА СУТРАМ*

2. *Аварани шáкти* – затмевающая (скрывающая) сила. Из-за силы *áварани шáкти* между высшей Душой, *Парамáтмой*, и единичным сознанием опускается черный занавес; *джíвы* не могут видеть Господа. Они думают, что все, совершаемое ими, делается в секрете, что никто их не видит.

Положение *джíвы*, втайне совершающего грех, подобно положению кролика, преследуемого охотником. Говорят, когда за кроликом гонится охотник, зверек закрывает глаза ушами и думает: «Если я не вижу охотника, значит, и охотник не видит меня». Таково влияние *áварани шáкти* на *джíву*. *Викхéпи шáкти* отдаляет человека от Господа, а *áварани шáкти* мешает видеть Его. Однако Господь способен видеть и сквозь черный занавес.

Видьямáйя также состоит из двух компонентов:

Шри Шри Анандамурти

Комментарии к *АНАНДА СУТРАМ*

1. *Самв́ит шáкти* – духовное пробуждение. Благодаря этой силе погруженный в материальный мир человек, который был во власти дурных мыслей и совершал неблагоприятные поступки, в разуме которого господствовала *Пракр́ити*, однажды понимает: «Я не должен так поступать, с сегодняшнего дня мне нужно стать духовным искателем».
2. *Хла́дини шáкти* – сила, дающая счастье и блаженство. После того как человек решил стать добродетельным, стать *са́дхакой*, он получает *крипу́* (милость) Господа. Через некоего посредника ему дается инициация, и он начинает двигаться по духовному пути. Движение по духовному пути, движение к Ядру (уменьшение длины радиуса) всегда ведомо *хла́дини шáкти*, также называемой *ра́дхика шáкти* (*ра́дха* – преданная, движущаяся к

Шри Шри Анандамурти

Комментарии к *АНАНДА СУТРАМ*

Кришне, Господу). Духовный искатель начинает наслаждаться блаженством *Брахмы*.

В *Брахма Чакре* вокруг Ядра *Пурушоттамы*, или *Кришны*, кружатся все *дживы*, обладающие определенными физическими формами и ментальными желаниями. Абсолютно каждое создание движется таким образом. Их радиусы не увеличиваются и не сокращаются. Если человек поощряет в себе проявления *видьямайи*, радиус будет уменьшаться; если человек поощряет проявления *авидьямайи*, радиус увеличивается.

Почему *дживы* кружатся вокруг *Пурушоттамы*? Потому что у них в разуме присутствует чувство обособленности, чувство отделенности от Господа: они думают, что они отдельные от *Пурушоттамы* сущности, и по этой причине они движутся вокруг

Шри Шри Анандамурти

Комментарии к *АНАНДА СУТРАМ*

Ядра. Но, когда *дживы* почувствуют, что они и центр колеса не являются отдельными сущностями, они сольются с Ядром. Внезапно расстояние до центра перестанет существовать, и при помощи *видья-майи* произойдет слияние. Это слияние и есть соединение *Радхи* и *Кришны*. Вы следите за рассуждениями? ...

Риши^{*} говорит, что тот, на кого пролилась Его милость, становится единым с Ядром; происходит слияние, и этот человек достигает бессмертия. Смерть и бессмертие. Движение вокруг Ядра происходит в сфере трех изменяющихся факторов. Эти факторы: пространственный, временной и личностный; время, пространство и личность. Соответственно, мы имеем

^{*} *Риши* [санскр.] – мудрец, а также тот, кто, изобретая что-то новое, ускоряет прогресс человеческого общества.

Шри Шри Анандамурти

Комментарии к *АНАНДА СУТРАМ*

дело с временными, пространственными и личностными ограничениями. Существа движутся к Ядру с помощью трех перечисленных факторов. И во время движения, естественно, происходят определенные изменения в их телах и разумах. Эти перемены, эти трансформации, эти метаморфозы и называются «смертью». Что такое смерть? Смерть означает изменение. Смерть – это не что иное, как изменение. Детство превратилось в отрочество. Детство умерло. Отрочество превратилось в юность. Отрочество умерло. Итак, смерть – это изменение. Когда умирает старый человек и рождается дитя, это тоже изменение. Тот момент, когда теряется **связь** между настоящей и последующей стадиями, мы называем физической смертью. Из-за того, что мы не видим связи между смертью старика и формированием

Шри Шри Анандамурти

Комментарии к *АНАНДА СУТРАМ*

младенца в утробе матери, мы говорим: «Старый человек умер». Но это обычное изменение. Понимаете?

Все сущности, движущиеся вокруг Ядра, проходят сквозь сферы времени, пространства и личности, но космическое Ядро не проходит через пространство, время и личность. Оно находится вне этих категорий. По этой причине Ядро не претерпевает метаморфоз, не испытывает трансформаций; оно существует за пределами жизни и смерти, за кругом жизни и смерти, недостижимое для скорби и страданий. И когда человек находит прибежище в этом высшем центре, он становится свободным от жизни и смерти, он утверждается в бессмертии.

(Баба, *dárshan*)

Шри Шри Анандамурти

Комментарии к *АНАНДА СУТРАМ*

КРИПА

Что такое *крипá*? *Парáма Пуру́ша* не может относиться к кому-либо предвзято. Он одинаково любит абсолютно каждое существо в этой Вселенной, все живые и неживые объекты. Его *крипá*, его сострадание одинаково проливается на всех, на каждый объект. Он дарует свое сострадание в равной мере и грешникам, и праведным. Но обычные люди не чувствуют этого, они не чувствуют, что получают его *крипу́*. Вы знаете, почему они ничего не чувствуют? Ливень сострадания одинаково проливается на всех существ, но обычные люди не чувствуют этого священного потока, потому что держат зонтик тщеславия над своими головами; по этой причине они не чувствуют себя промокшими. Что же такое *сáдхана*?

Шри Шри Анандамурти

Комментарии к *АНАНДА СУТРАМ*

Вам нужно сложить зонтик тщеславия, зонтик ненависти, зонтик стыда и позволить себе насквозь пропитаться этими водами. И тогда вы почувствуете, что благословлены Им. Это и есть *кринá*. *Кринá* уже существует, ее нужно только **почувствовать** при помощи *сáдханы*. Убрав зонтик, вы получите правильное руководство и окажетесь под влиянием *хлáдини шáкти*, *рáдхика шáкти*, вы услышите чарующие звуки флейты *Кришны*. Какова же она – эта флейта, эта *омкáра**? На первой ступени *сáдхака* слышит звук стрекотания, подобный пению сверчка. На следующем этапе – это *джхум-джхум-джхум*, похожий на [звон колокольчиков]... На третьей ста-

* *Омкáра* [санскр.] – космический звук творения, см. также 4-4.

Шри Шри Анандамурти

Комментарии к *АНАНДА СУТРАМ*

дии он подобен звучанию флейты... Вы будете слышать эти звуки изнутри и извне. Выполняя *сáдхану*, вы соприкоснетесь с этими звуками. Так *Радха* потеряла рассудок, услышав умиротворяющий звук флейты *Кришны*, просто-напросто потеряла рассудок. И чем же порождается это сумасшествие, это духовное безумство? *Хлáдини шáкти*. Посредством этой *шáкти Радха* и *Кришна* воссоединились, *Радха* достигла единства с космическим *Пурушóттамой*, который является центром *Брáхма Чáкры*.

(Баба, *дáршан*)

*ПУРУШÓТТАМА, ШЙ́ВА, ПАРАМАШЙ́ВА, САЃУНА
И НИРЃУНА БРÁХМА*

Шри Шри Анандамурти

Комментарии к *АНАНДА СУТРАМ*

Шива, Сознание, пронизывает каждую из бесчисленных частиц творения. Сознание скрыто во всех объектах проявленного мира. Но, когда *Шива* контролирует все эти микрокосмы как макрокосмическая свидетельствующая Сущность, он известен как *Парамашива*, высший *Шива*. Когда он наблюдает за всеми единичными *пурушами*, всеми единичными сознаниями, он известен как *Пурушоттама*. Поэтому *Парамашива* и *Пурушоттама* – синонимы. Он свидетель и управитель всей системы, он *гунадхива*, управитель *гун*, которые, в свою очередь, управляют творением. Даже травинка не может шелохнуться без его желания. Он не *Ниргуна Брахма* потому, что он наблюдает за Вселенной, он косвенным образом связан с объективностью. *Ниргуна Брахма* находится вне пределов Вселенной, никак с ней не свя-

Шри Шри Анандамурти

Комментарии к *АНАНДА СУТРАМ*

зан. *Сагуна Брахма* – это сочетание двух компонентов: *Пурушоттамы* и его психического объекта, Вселенной.

КОСМИЧЕСКИЙ УПРАВИТЕЛЬ

Все сущности, словно нитью, связаны с космическим Ядром (см. 2-10), как воздушный змей связан с управляющим им ребенком. Все ведомы им. Современная наука говорит, что все микрокосмические сущности обуславливаются причиной, которую мы не можем воспринимать: «Широкие исследования, проведенные многими учеными, показали, что фундаментальные законы природы не контролируют явления напрямую» (Дирак, физик). В основании, несомненно, лежит космическое Сознание, изначальная причина, свидетельствующая и знающая все. Баба говорит, что нет ничего случайного,

Шри Шри Анандамурти

Комментарии к *АНАНДА СУТРАМ*

что само слово «случайность» нужно удалить из словаря. Все **причинно**, все имеет причину, хотя мы можем и не видеть этого. Все управляется космическим Ядром, но люди до некоторой степени обладают свободой выбора в отношении того, куда двигаться внутри космического цикла, вперед или назад (см. 1-6).

ВЕЧНЫЙ ЦЕНТР

Центром эллиптической Вселенной (*брахманда* – овальной формы) является Он, и все сущности вращаются вокруг Него по часовой стрелке. Если в ядре имеется дефект, система развалится: если сердце больно, тело умрет; если Солнце взорвется, Солнечная система будет разрушена. Но в космическом Ядре не может существовать никаких повреждений, потому что оно не претер-

Шри Шри Анандамурти

Комментарии
к *АНАНДА СУТРАМ*

певает изменений. Следовательно, полное разрушение Вселенной невозможно.

1-5. **Pravrttimukhii saiṅcarah**
guṇadhāráyām

ПРАВРИТТИМУКХИЌ САṆЧАРАХ
ГУṆАДХА́РАЯМ

Санч́ара – это процесс огрубления и возрастания сковывающего влияния *гун*

pravrtti – желание, движение к огрублению;
mukhii – в направлении;

Шри Шри Анандамурти

Комментарии к *АНАНДА СУТРАМ*

saiṅcarah – прямое движение, экстравертная фаза творения, в которой движение происходит от тонкого к грубому;

guṇa – сковывающая сила энергии, ограничивающее начало;

dhāráyám (7 п.) – в потоке;

guṇadhāráyám – в потоке *гун*.

Отвлеките на время свой разум от того, чем вы сейчас занимаетесь. Вы сидите на полу, пол лежит на земле... слой земли очень тонкий, а ниже – тысячи миль железа и железной руды, глубоко в центре земли... глубоко, глубоко под вами расплавленное ядро жидкого металла... Теперь представьте, как эта Земля вращается вокруг своей оси, обращаясь вокруг Солнца в просторах Космоса... представьте на некоторое время, что наше

Шри Шри Анандамурти

Комментарии к *АНАНДА СУТРАМ*

Солнце размером с апельсин, а Земля, размером с песчинку, находится примерно в десяти метрах от Солнца. Планета Юпитер размером с вишневую косточку – на расстоянии одного квартала от светила. Плутон – еще одна песчинка на расстоянии десяти кварталов. Ближайшая звезда – это еще один апельсин на расстоянии в 2000 миль от первого. Наше Солнце – одно из 100 миллиардов других апельсинов в нашей галактике, созвездия апельсинов, расположенных на расстоянии 2000 миль друг от друга; всего получается 20 миллионов миль в диаметре. Посредством самого большого созданного человеком телескопа мы можем наблюдать 10 миллиардов других галактик, десять миллиардов других апельсиновых созвездий!.. Апельсин, несколько песчинок отстоящих от него на несколько метров, вишневые косточки, вращающиеся на расстоянии городского квар-

Шри Шри Анандамурти

Комментарии к *АНАНДА СУТРАМ*

тала; другой апельсин на расстоянии 2000 миль, возможно имеющий несколько частиц материи, вращающихся вокруг него... и между ними несколько атомов водорода, а в основном вакуум, пустое пространство. И эти вращающиеся частицы материи кишат разнообразием живых существ, цепляющихся за эти крошечные песчинки.

Такова Вселенная, которая на санскрите называется *джага́т*. Слово *джага́т* происходит от корня *гат*, имеющего значение «двигаться», потому что каждая часть Вселенной находится в непрерывном, непрекращающемся движении. Хотя можно подумать, что, сидя здесь, мы пребываем в покое, на самом деле мы мчимся сквозь Вселенную по спиралевидной и очень сложной траектории. Мы обращаемся вместе с Землей вокруг ее оси со скоростью 1000 миль в час, и в то же самое время

Шри Шри Анандамурти

Комментарии к *АНАНДА СУТРАМ*

планета Земля вращается вокруг Солнца со скоростью 20 миль в секунду. Наше Солнце тянет все свои планеты через нашу местную звездную систему со скоростью 13 миль в секунду, а наша звездная система движется внутри нашей галактики со скоростью 200 миль в секунду. В то же самое время весь Млечный Путь дрейфует относительно других удаленных галактик со скоростью 100 миль в секунду. И все движения происходят в различных направлениях!

Как возникло это бесконечно движущееся чудо, эта Вселенная? Ее история является историей *Брáhма Чákры*, Круга *Брахмы*, потому что она заканчивается там же, где начинается.

ПАРА́ ШАНТИ

Шри Шри Анандамурти

Комментарии к *АНАНДА СУТРАМ*

Прежде чем все началось, *Пара́ма Пуру́ша* находился в состоянии бесконечного покоя. Безначальная, бесконечная космическая Суть, океан чистого Сознания не нарушался никакими волнами движения, никакой вибрацией. Это было состояние *пара́ шáнти*, абсолютного покоя. Тогда три *гу́ны Пракр́ити* пребывали в равновесии, и ее сила была непроявленной, дремлющей. Сбалансированные *гу́ны* двигались линейно и формировали бесконечные полигональные (многосторонние) диаграммы. Не было волн или вибраций, созданных этим потоком, не было столкновения между *гу́нами*. Это можно считать «доэволюционной» стадией, потому что еще не было метаморфозы высшего Сознания – оно даже не обладало чувством «Я», чувством существования.

Шри Шри Анандамурти

Комментарии
к *АНАНДА СУТРАМ*

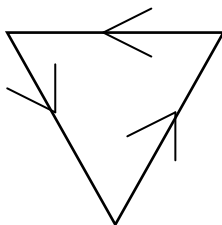
КРУГОВОРОТ СИЛ

Когда в пространстве действуют какие-либо три силы, они постепенно формируют треугольник сил. Поэтому со временем эти многоугольники струящихся *гун* стали

Шри Шри Анандамурти

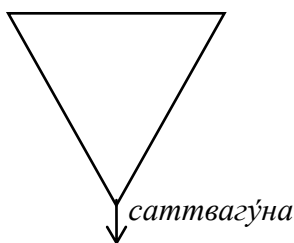
Комментарии к *АНАНДА СУТРАМ*

треугольниками, сформировав огромную матрицу треугольников, состоящих из трех *гун*, постоянно трансформирующихся друг в друга. В результате этого процесса *саттвагу́на* перетекала в *раджогу́ну*, а *раджогу́на* в *тамогу́ну*, потом *тамогу́на* в *раджогу́ну*, а *раджогу́на* в *саттвагу́ну* и т.д. (см. 4-2). Взаимное превращение *гун* сформировало постоянный круговорот сил вокруг космического Ядра, *Пурушóттамы*, которое соединяло все треугольники. Это была по-прежнему доэволюционная стадия: здесь *гу́ны* все еще находились в равновесии.

Шри Шри Анандамурти

Комментарии
к *АНАНДА СУТРАМ*

ТВОРЕНИЕ ИЗ «ЗЕРНА ЖЕЛАНИЯ»

Три начала – даже когда они пребывают в равновесии и движутся, постоянно трансформируясь друг в друга, – имеют тенденцию к обретению соответствующих им тождественностей, к выходу из равновесия, к выходу из состояния чистого Сознания. Эта тенденция и есть то, что известно как *правриттимукхи*. Постепенно три си-

Шри Шри Анандамурти

Комментарии к *АНАНДА СУТРАМ*

лы начинают конфликтовать друг с другом и бороться за господство. В треугольнике создается дисбаланс, и результирующая сила в форме прямой линии вырывается из его вершины. Первая появляющаяся из треугольника сила является наиболее тонкой. Это *саттвагуна*, потому что она самая сильная из трех. Вершина треугольника, из которой вытекает тонкая сила, называется *иччхабиджа*, или *камабиджа* («зерно желания»). Из этого первоначального желания в теле *Пуруши* родилась вся Вселенная, все бесчисленные единичные сущности с их бесконечными желаниями. Что это было за желание? Почему *Парама Пуруша* создал эту Вселенную?

Преданный... оправдывает Бога словами: «Мой Бог был совершенно один до начала творения. Человек сходит с ума, если долгое время остается один в пустом доме. Бог не был удовлетворен до начала тво-

Шри Шри Анандамурти

Комментарии к *АНАНДА СУТРАМ*

рения. Он не мог ни любить, ни гневаться. Поэтому творение стало необходимостью. Он создал все эти формы, размножив себя. Когда Бог был один, Он обладал способностью видеть, но смотреть было не на что. Теперь, когда Он начал творение, Он видит все, о чем думает. Если мы, являющиеся Его собственными формами, потеряли покой, пребывая в Его творении, мы благословлены, потому что спасаем Господа от тоски полного одиночества.

(Шри Шри Анандамурти «Baba's Grace», 14)

Философы не могут ответить на вопрос о причине сотворения Вселенной Богом, потому что творение начинается даже за пределами космического Разума, не говоря уже об индивидуальном разуме. Ответ находится за пределами интеллектуального осмысления (см. 1-23,

Шри Шри Анандамурти

Комментарии к *АНАНДА СУТРАМ*

2-11). Но, когда преданный сливается с Господом, он постигает причину творения. Космический Волшебник никогда не выдаст секретов своих фокусов зрителям; но, если человек становится членом его команды, Он раскрывает перед ним все свои тайны. И Маг желает, чтобы все присоединились к его команде.

ПРОЦЕСС *САНЧАРЫ*

Из точки *иччхабиджа* начинается внешненаправленный процесс творения, или *санчара*. *Санчара* может быть описана следующим образом:

1. Центробежный внешненаправленный процесс начинается из высшего Ядра, а заканчивается созданием множества единичных сущностей, движущихся на некотором расстоянии от этого Ядра.

Шри Шри Анандамурти

Комментарии к *АНАНДА СУТРАМ*

2. Процесс анализа (разделения), посредством которого единая Сущность, единое универсальное Сознание делится на множество единичных сущностей, на множество вибрационных потоков (*махат*, *ахám*, *чítта*, пять фундаментальных факторов, все единичные существа, и т.д.). Движение происходит от одного к множеству, от единства к разнообразию.
3. Усиление оков *гун* и трансформация в грубые формы. По мере усиления оков *Пракрíти*, происходящего за счет влияния трех ее *гун*, тончайший *Пуруша* постепенно трансформируется в самый грубый – твердый – фактор. Длина волны, являющаяся у *Пуруши* бесконечной, становится все короче и короче («грубее и грубее»), эта прямая искривляется все больше и больше до тех

Шри Шри Анандамурти

Комментарии к *АНАНДА СУТРАМ*

пор, пока не образуется твердый фактор (имеющий самую короткую длину волны). «Грубость» или «тонкость» любого объекта в творении зависит от степени влияния на него *Пракрíti*. Каждый последующий фактор пребывает под увеличивающимся влиянием *Пракрíti*, скован ей в большей степени, поэтому он грубее предыдущих трансформаций Сознания. На первых стадиях ограниченность Сознания лишь теоретическая. В *санчáре Шакти* исполняет свой безумный танец на теле *Шивы*. Это *гунадхáра*, поток *гун*.*

* Необходимо отметить, что сковывающее действие *Пракрíti* не распространяется на все тело *Пуруúши*. Это «локализованное явление»; влияние *гун* наблюдается только в определенных местах бесконечного *Пуруúши*.

Шри Шри Анандамурти

Комментарии к *АНАНДА СУТРАМ*

4. Увеличение желания. В потоке творения господствует желание стать множеством.
5. Неживая фаза творения. *Санчара* заканчивается сотворением жизни.

КОСМИЧЕСКАЯ *МАХАТТА́ТВА*: «Я ЕСТЬ»
(ПРЕОБЛАДАНИЕ *САТТВАГÚНЬ*)

Когда равновесие в треугольнике сил утрачено, и пробуждающая *гу́на* вырывается из одной из вершин, она начинает воздействовать на необусловленное Сознание. На этой стадии уже нет Сознания в чистом виде, оно утрачивает свою трансцендентность. Такая видимая трансформация Сознания называется *Махатмáтва*, или *Махáт*. Чувство «Я», чувство существования было навязано космическому Сознанию пробуждающим

Шри Шри Анандамурти

Комментарии к *АНАНДА СУТРАМ*

началом. С того момента, когда деятельная сила, *Пра-крі́ти*, начинает реально воздействовать на необусловленное Сознание, она называется *ма́йя*. *Ма́йя* является причиной разнообразия и различий во Вселенной, и она начинает свой процесс творения, пробуждая чувство существования в *Пуру́ше*. Эта скованность Сознания пока еще очень слабая или «теоретическая». Космический *Маха́т* «грубее» непроявленного Сознания, он не безграничен, как *Пуру́ша*, но бесконечен; он имеет начало, но неистощим.

Это первый и наиболее тонкий слой космического Разума. *Пуру́ша* дремлет. Когда *Пракрі́ти* пробуждает его, первая его мысль: «Я существую».

Шри Шри Анандамурти

Комментарии к *АНАНДА СУТРАМ*

КОСМИЧЕСКАЯ *АХАМТА́ТТВА*: «Я ДЕЛАЮ»
(ПРЕОБЛАДАНИЕ *РАДЖОГУ́НЫ*)

Постепенно власть пробуждающего начала заканчивается, и начинает преобладать динамичное начало. Часть космического *Маха́та* попадает под влияние *радждогу́ны*, и возникает космическая *Ахамта́тта*, чувство деятельности, или эго, — «я делаю», «я действую». Теперь космический Разум способен действовать.

КОСМИЧЕСКАЯ *ЧИ́ТТА*: «Я СДЕЛАЛ»
(ПРЕОБЛАДАНИЕ *ТАМОГУ́НЫ*)

Когда власть *радждогу́ны* заканчивается, и *тамогу́на*, или статичное начало, начинает воздействовать на часть

Шри Шри Анандамурти

Комментарии к *АНАНДА СУТРАМ*

космического *Ах́ама*, возникает космическая *Ч́итта*. До данного момента космический Разум не был воплощен, было лишь осознание себя, воспринимающего субъекта («я есть» или «я действую»). Но после сотворения космической *Ч́итты* часть космического Разума становится объективированной. Теперь космический Разум в состоянии воспринимать объективированную часть себя: *Мах́ат* и *Ах́ам* могут принять *Ч́итту* в качестве своего объекта и думать: «я сделал это».

Три фактора, космический *Мах́ат*, *Ах́ам* и *Ч́итта*, формируют космический Разум, также называющийся *Бхумам́ана* (макрокосмический Разум), или *Бра́хма ма́на* (разум *Брахмы*). Шри Ауробиндо называл его Сверхразумом: «Сверхразум – это связующее звено между *Сатчиданándой* (космическим Сознанием, абсолютным Сознанием-Блаженством) и миром... это созна-

Шри Шри Анандамурти

Комментарии к *АНАНДА СУТРАМ*

тельная реальность, погружающая себя в мирские формы...»

АКАШАТАТТВА: ЭФИРНЫЙ ФАКТОР

Еще в начале 20-го века западная наука считала эфир неувловимым для восприятия океаном чрезвычайно тонкой субстанции, заполняющей все пространство. Был принят постулат о том, что, когда любой объект движется через этот океан эфира, должна возникать эфирная волна, подобная потоку воздуха. Но эксперимент Михельсона-Морли опроверг существование эфирной волны и, следовательно, концепцию эфира саму по себе. Сегодня существование эфира не считается научно обоснованным – то есть официально его не существует! Но эфирный фактор, *акашата́ттва*, гораздо тоньше,

Шри Шри Анандамурти

Комментарии к *АНАНДА СУТРАМ*

чем представление ученых о нем, поэтому не может быть зарегистрирован их грубым оборудованием. Он пронизывает всю Вселенную как тончайший фактор: его можно считать пустотой как таковой. Он передает тончайшие *танмáтры* (суть каждого фундаментального фактора) — звуковые волны (эти волны также тоньше звуков, воспринимаемых нашим ухом).

ВА́ЮТА́ТТВА: ВОЗДУШНЫЙ ФАКТОР

С ростом давления *тамогу́ны* длина волны вибрации постепенно становится все короче и короче. Межатомное и межмолекулярное пространство уменьшается — материя становится все более и более плотной. В то же самое время усиливается внутреннее притяжение, что также приводит к увеличению внутреннего трения. Все

Шри Шри Анандамурти

Комментарии к *АНАНДА СУТРАМ*

вместе эти процессы приводят к образованию все более грубых факторов. И следующим возникает воздушный фактор, он передает вибрации звука и осязательные вибрации. Этот фактор тоньше того, что мы понимаем под «газообразным состоянием вещества», но между йогическим представлением о творении и представлением современной науки относительно воздушного фактора несомненно имеется взаимосвязь.

РОЖДЕНИЕ ЗВЕЗДЫ

Согласно современной науке, в доисторической Вселенной огромные разреженные облака водородного газа образовывали вихри в пустом пространстве. Эти облака были настолько разрежены, что атомы водорода могли находиться друг от друга на расстоянии нескольких

Шри Шри Анандамурти

Комментарии к *АНАНДА СУТРАМ*

миль. Разбросанные атомы начали очень медленно притягиваться друг к другу под действием гравитационной силы, и облака стали сжиматься. Когда отдельные атомы попадали в центр облака, они ускорялись, и их энергия увеличивалась. Это, в свою очередь, разогревало газ, который постепенно начинал светиться от высокой температуры, что стало первым проявлением следующего фундаментального фактора – светового фактора. В результате процесса притяжения и сжатия облако становилось очень маленьким и плотным шаром газа, температура которого достигала миллионов градусов. Облако размером в 10 триллионов миль в диаметре сжималось до 100 миллионов миль. Это можно сравнить с дирижаблем, сжатым до размера песчинки. В течение 100 миллионов лет эти будущие звезды уменьшились в сотни раз, и атомы в центре оказались до такой степени

Шри Шри Анандамурти

Комментарии к *АНАНДА СУТРАМ*

сжатыми, спрессованными и настолько горячими, что в центре облака началась ядерная реакция, высвободившая огромное количество энергии в форме тепла и света. То есть в центре облака произошел ядерный взрыв. Таков процесс рождения звезды и фазы следующего фундаментального фактора – светового.

ТЕДЖАСТАТТВА: СВЕТОВОЙ ФАКТОР

Этот фактор передает звуковые, осязательные и зрительные колебания. Наши глаза видят, благодаря вибрациям этого фактора.

Это стадия, на которой находится наше Солнце и все другие светящиеся звезды во Вселенной. В первой фазе рождения звезды сила ядерного притяжения превосходит силу отталкивания. Обычно одно положительно за-

Шри Шри Анандамурти

Комментарии к *АНАНДА СУТРАМ*

ряженное ядро, состоящее из протонов и нейтронов, отталкивает другое положительно заряженное ядро. Но в условиях огромной температуры и давления, возникающих в центре звезды, это отталкивание преодолевается притяжением, и два ядра соединяются или «сплавляются» в процессе *термоядерного сплава*, выделяя огромное количество тепла и света. Сначала атомы водорода сплавляются вместе и образуют гелий (это принцип ядерного взрыва водородной бомбы). После этого сплавляются более тяжелые атомы; из гелия образуются атомы углерода, затем – азот, кислород и т.д. Так создаются все различные формы материи во Вселенной, все элементы.

Шаг за шагом из-за продолжающегося сковывающего воздействия статичной составляющей *Пракри́ти* меж-атомные и межмолекулярные расстояния уменьшаются,

Шри Шри Анандамурти

Комментарии к *АНАНДА СУТРАМ*

а внутреннее притяжение и трение увеличиваются, и световой фактор конденсируется в жидкостный фактор.

АПАТАТТВА: ЖИДКОСТНЫЙ ФАКТОР

Этот фактор несет в себе вибрации, создающие звуковые, осязательные, зрительные и вкусовые ощущения. Как мы знаем (что согласуется и с западной наукой), облако водородного газа сжимается, и затем из-за внутреннего притяжения и трения оно разогревается и начинает светиться (светящийся фактор). Ядро этого массивного облака становится до такой степени разогретым, атомы сближаются настолько сильно, что постепенно формируется сфера, в центре которой атомы сплавляются вместе, и вся масса охватывается пламенем термоядерной реакции. Светящаяся жидкая «плазма»,

Шри Шри Анандамурти

Комментарии к *АНАНДА СУТРАМ*

все еще пылающая ядерным пламенем в миллионы градусов, выбрасывается с поверхности звезды мощным взрывом. Плазма и газ, остающийся внутри этой светящейся массы, оторвавшейся от звезды, постепенно начинают конденсироваться, образуя сферы на орбите вокруг звезды. Так рождаются планеты. Должно пройти еще несколько миллионов лет для того, чтобы жидкая плазма сконденсировалась, остыла, и возник следующий и последний в процессе *санчáры* фундаментальный фактор – твердый.

КХИТИТА́ТТВА: ТВЕРДЫЙ ФАКТОР

Из-за постоянно увеличивающихся силы и давления *тамогу́ны*, статичного начала *Пракри́ти*, и уменьшения межатомных и межмолекулярных расстояний, из жид-

Шри Шри Анандамурти

Комментарии к *АНАНДА СУТРАМ*

костного фактора постепенно образуется самый грубый фактор – твердый. Этот фактор несет звуковые, осязательные, световые, вкусовые вибрации, а также вибрации запаха.

Согласно западной науке, жидкая плазма остывает, сжимается и формирует твердую материю. Таким было состояние нашей Земли около 4,5 миллиардов лет назад: безжизненная каменная масса, вращающаяся вокруг нового Солнца. В центре этого камня – все еще расплавленное ядро, не успевшее превратиться в твердую материю и по-прежнему извергающееся сквозь внешнюю кору через жерла вулканов.

Все сущности во Вселенной состоят из пяти фундаментальных факторов, присутствующих в различных пропорциях. Люди тоже состоят из этих пяти *таттв*, или

Шри Шри Анандамурти

Комментарии к *АНАНДА СУТРАМ*

бхут, в вариациях пропорций. Человеческое тело – это микрокосм из вещества Вселенной.

Пять *таттв* контролируются различными *чакрами*, или тонкими энергетическими центрами, расположенными вдоль позвоночника (см. 4-7). Нижняя *чакра*, *муладхара*, находящаяся в основании позвоночника, контролирует твердый фактор. Следующая, *свадхиштхана*, которая находится немного выше *муладхары*, контролирует жидкостный фактор. Третья, *манипура*, располагающаяся в области пупка, управляет световым фактором. Четвертая, *анахата*, в области сердца, контролирует воздушный фактор; и пятая, *вишуддха*, в области горла – эфирный фактор. Различные *таттвы* более активны в те или иные периоды дня. Каждая *таттва* имеет свой цвет, поэтому тело и разум индивидуума заполнены

Шри Шри Анандамурти

Комментарии к *АНАНДА СУТРАМ*

вибрацией этого цвета в период, когда определенная *тáттвa* является в нем преобладающей.

КУЛЬМИНАЦИЯ ПРОЦЕССА *САНЧÁРЫ*

В процессе *санчáры*, протекающем под воздействием силы *авидьямáйи*, или центробежной силы, единое космическое Сознание трансформируется во множество частей: различные слои космического Разума, пять фундаментальных факторов и бесчисленные единичные объекты, обладающие в различных пропорциях этими пятью факторами. Эти проявления, вибрации с различной длиной волны, создающиеся «поток» (*дхáра*) *гун*, являются временными, подобно вечно меняющейся реке, принимающей различные формы на своем пути от источника к океану.

Шри Шри Анандамурти

Комментарии к *АНАНДА СУТРАМ*

Из-за постепенного увеличения давления статичной *Пракрíti* скованность *Пуруúши* усилилась настолько, что тонкий *Пуруúша*, обладавший бесконечной длиной волны, превратился в каменные шары, вращающиеся в бесконечном танце в практически пустом пространстве. Это окончание фазы анализа, «неживой» фазы творения. Силу *Пракрíti* в этой фазе можно сравнить с эффектом морозильной камеры. В начале творения *Пуруúша* позволил *Пракрíti* включить холодильник, и тонкий «водяной пар» *Пуруúши* был охлажден и сконденсирован в жидкую «воду» и, в конце концов, в «лед» (твердую материю). Далее в потоке эволюции происходит значительное изменение: *Пуруúша* постепенно заставляет *Пракрíti* выключить холодильник, и лед снова тает. В материи начинает развиваться разум, состоящий из таких же слоев, как и космический Разум, но обладающий

Шри Шри Анандамурти

Комментарии
к *АНАНДА СУТРАМ*

ограничениями. В итоге чистое Сознание («водяной пар») снова высвобождается. Это процесс *пратисан-чáры* – «выключение холодильника».

1-6. Nivrttimukhii pratisaiṇcarah

guṇávakśayeṇa

НИВРИТТИМУКХИ ПРАТИСАṆЧАРАХ
ГУṆÁВАКХАЙЕṆА

Шри Шри Анандамурти

Комментарии к *АНАНДА СУТРАМ*

Пратисанч́ара – это процесс утончения и уменьшения сковывающего влияния *гун*

nivrttimukhii [ni (недостаток) + vrtti (желание) + muktii (в направлении)] – движение в направлении уменьшения желания;

pratisaiṅcarah [prati (противоположное) + sam (прямое) + caṅ (идти) + ghain (суфф.)] – движение, направленное внутрь, к космическому Ядру;

ávakśayeṇa (3 п.) – с уменьшением;

guṇávakśayeṇa – с уменьшением влияния *гун*.

В процессе *санч́ары* единое бесконечное высшее Сознание принимает бесчисленные формы из-за усиливающегося влияния *гун Пракр́ити*. Результатом *санч́ары* является создание твердого фактора. На этом *Пракр́ити* ис-

Шри Шри Анандамурти

Комментарии к *АНАНДА СУТРАМ*

черпывает себя, и дальнейшее огрубление тонкого *Пуруши* невозможно. С этого момента начинается разрушение оков *гун*. В процессе этого постепенного разрушения Сознание шаг за шагом возвращает себе свое изначальное трансцендентное состояние, объекты возвращаются к первичному Субъекту. Этот процесс называется *пратисанчара*. Он имеет следующие характеристики:

1. Центростремительный, интровертный процесс, направленный к космическому Ядру.
2. Процесс синтеза (объединения), в котором все единичные сущности, единичные разумы движутся к единой Сущности. От множества к единству. Это «антиэнтропийный» процесс: вместо дезорганизации и движения в направлении хаоса (энтропии) начинается упорядочивание и выход

Шри Шри Анандамурти

Комментарии к *АНАНДА СУТРАМ*

единичных разумов на более высокий энергетический уровень.

3. Ослабление действия оков *гун*. Разум эволюционирует из материи, а сознание эволюционирует из разума.
4. «Живая» фаза творения, эволюция жизни и высших форм сознания. Освобождение из оков *Пра-крíti*. Это освобождение не происходит везде одновременно. Не существует единовременного окончания творения; слияние индивидуальных сущностей с высшим Сознанием происходит параллельно с процессом творения.
5. Движение в направлении уменьшения желания (*ниврítтимукхí*) творить, приводящее к освобождению или полному освобождению (*мúкти* или *мóкше*, см. 1-21, 22). Желание творения было

Шри Шри Анандамурти

Комментарии к *АНАНДА СУТРАМ*

осуществлено *Пара́ма Пуру́шей* путем создания твердого фактора в *санча́ре*; теперь оковы этого желания слабеют. Господь Будда считал, что причиной страдания, несвободы во всем творении является желание; Он сказал, что, если уничтожить желание, оковы падут, и единичная сущность получит освобождение*. По мере того как люди развиваются, их разумы становятся все тоньше и тоньше, пока, в конце концов, у них не возникнет желание выполнять духовные практики, и они не начнут использовать свою индивидуальную энергию для ускорения движения к

* «Четыре благородные истины» Будды: (1) существует страдание; (2) существует причина страдания (желание); (3) у страданий есть конец (прекращение желаний); (4) существует путь для прекращения страданий («Восьмеричный путь», схожий с аштанга йогой – «восьмиступенчатой» йогой, данной Патанджали, см. 3-2)

Шри Шри Анандамурти

Комментарии к *АНАНДА СУТРАМ*

Ядру. Путь *сáдханы* – это *ниврítти мáрга*, путь уменьшения желания. *Сáдхака* пытается развить *вайрáгью*, непривязанность, учится отдавать, вместо того, чтобы получать. Чем более развит индивидуум, тем меньше он испытывает стремления к обладанию различными вещами, к личным удовольствиям. Все желания, в конечном счете, соединяются лишь в одном желании – слиться с *Парáма Пуру́шей*.

Жил однажды святой, который был настолько добродетелен, что ангелы решили спуститься на землю, чтобы посмотреть, как смертный может быть таким благочестивым. А он просто шел по жизни, излучая добродетель, как звезды излучают свет, как цветы распространяют аромат, даже не осознавая этого. Ангелы попросили Бога даровать этому человеку

Шри Шри Анандамурти

Комментарии к *АНАНДА СУТРАМ*

способность творить чудеса. Бог согласился. Ангелы спросили святого, какой бы дар ему хотелось получить:

– Хочешь, чтобы прикосновение твоих рук исцеляло больных?

– Нет, – ответил он, – я бы предпочел, чтобы этим занимался Бог.

– Ты бы хотел исправлять грешные души и возвращать заблудших на путь праведный?

– Нет, это миссия ангелов; я не хочу возвращать заблудших.

– Хотел бы ты стать образцом терпения, притягивающим других блеском своих добродетелей и, таким образом, прославляющим Бога?

Шри Шри Анандамурти

Комментарии к *АНАНДА СУТРАМ*

– Нет, если люди будут тянуться ко мне, они будут отдаляться от Бога. У Господа есть другие средства прославить Себя.

– Тогда чего же ты хочешь?! – взмолились ангелы.

– Чего мне желать? – улыбаясь, сказал святой. – Если Бог даровал мне Свою милость, может ли мне чего-то недоставать?

Но ангелы возразили:

– Ты должен просить чуда, иначе ты получишь его насильно.

– Хорошо, – ответил святой. – Хочу, чтобы я мог делать много добра, даже не зная об этом.

Ангелы были в большой растерянности. Они посоветовались друг с другом и решили: всякий раз, когда тень святого упадет так, чтобы он не мог ее ви-

Шри Шри Анандамурти

Комментарии к *АНАНДА СУТРАМ*

дети, она будет обладать способностью исцелять болезни, облегчать боль, утешать горе. Так и произошло. Когда святой шел, и его тень падала позади него или сбоку, голые тропинки зеленели, увядшие растения расцветали, в высохших ручьях появлялась чистая вода, на щеках у бледных детей проявлялся румянец, а печальные матери становились счастливыми. А святой просто шел, излучая свою добродетель, как звезды излучают свет, как цветы распространяют аромат, даже не сознавая этого. И люди, уважая его скромность, шли за ним безмолвно, никогда не говоря ему о его чудесах. Постепенно они забыли, как его зовут и стали называть его просто – Святая Тень.

(История рассказана Свами Рамдасом)

Шри Шри Анандамурти

Комментарии к *АНАНДА СУТРАМ*

ПРАТИСАНЧÁРА – НЕ ОБРАТНАЯ САНЧÁРА

Если бы *пратисанчára* была только отрицанием *санчáры*, то есть прямо противоположным ей процессом, два потока полностью нейтрализовали бы и аннулировали друг друга, и вся Вселенная остановилась бы:

Это движение *пратисанчáры* не является просто обратным движением *санчáры*, потому что, если бы это было так, *санчára* и *пратисанчára* вступили бы в конфликт и нарушили равновесие творческого духа.

(П. Р. Саркар «Idea and Ideology», 9)

Шри Шри Анандамурти

Комментарии к *АНАНДА СУТРАМ*

ПРИТЯЖЕНИЕ ЯДРА

Что это за загадочная сила, управляющая ходом эволюции, непрерывно сообщающая неослабевающий импульс творению, зажегшая искру жизни в древних океанах, собравшая клетки в колонии и разделившая между ними различные функции, сконструировавшая твердый позвоночник для защиты нежного костного мозга, чтобы могла возникнуть более развитая нервная система и сознание, создавшая мозг и открывшая в людях новые центры сознания, вдохновившая их медитировать и использовать концентрацию для дальнейшего расширения разума? Что это за сила, которую Дарвин назвал «естественным отбором», которая постоянно проверяет все вариации, происходящие вследствие мутаций, отвергает плохие и слабые тенденции, сохраняет и добавляет хо-

Шри Шри Анандамурти

Комментарии к *АНАНДА СУТРАМ*

рошие, незаметно улучшает каждое существо? Что это за загадочная сила, заставляющая существ бороться в суровых и постоянно возникающих неблагоприятных условиях, чтобы некоторые из них победили и начали прогрессировать? Эта сила является силой притяжения Ядра, силой **любви**.

Шри Шри Анандамурти сказал, что отличие единичного сознания от Высшего состоит в том, что люди имеют **множество целей** и «однозадачны». Они «однозадачны» потому, что могут заниматься только одним делом в один и тот же момент времени, но имеют множество целей, потому что обладают большим количеством желаний: денег, положения, славы и т.п. Но высшее Сознание, наоборот, «**многозадачно**» (Оно одновременно и руководит, и наблюдает за всем в этом огромном творении) и имеет лишь одну цель, лишь одно желание:

Шри Шри Анандамурти

Комментарии к *АНАНДА СУТРАМ*

чтобы все Его создания воссоединились с Ним. Все вышло из Него, и теперь Оно желает, чтобы все вернулось к Нему. Однажды Баба сказал: «Вы делаете один шаг к Богу, а Он делает двадцать шагов вам навстречу».

Нет ничего, что было бы выше Меня, о Арджуна. Все, что существует, нанизано на Меня, как ряды жемчужин на нити. Управляя *Пракрíti*, которая принадлежит Мне, Я снова и снова создаю существа, находящиеся под контролем природы. Эти действия Меня не связывают, ибо Я беспристрастен и не привязан к ним. Тот, кто постоянно медитирует на Меня, не думая ни о чем другом, легко достигает Меня.

(Господь Кришна*, Бхагавад Гита)

* Кришна – букв.: всепривлекающий.

Шри Шри Анандамурти

Комментарии
к *АНАНДА СУТРАМ*

1-7. **Drk Puruśah darshanaṁ**
Shaktishca

ДРИК ПУРУШАХ ДАРШАНАМ
ШАКТИШЧА

Пурӯша является свидетелем, а *Пракрити* –
действием свидетельствования

drk – свидетель;

darshanaṁ – действие наблюдения, свидетельствования;

ca – и;

Shaktishca – и *Шакти*.

Шри Шри Анандамурти

Комментарии к *АНАНДА СУТРАМ*

Высшая свидетельствующая Сущность, *Пуру́ша*, наблюдает все действия и проявления в творении, при этом не участвуя в них и не попадая под их влияние. Он – наблюдатель, наблюдающий Субъект, а *Пракрíти* и творения *Пракрíти* – это действие наблюдения и наблюдаемые объекты. За всеми действиями и проявлениями стоит всепронизывающая сущность, в которой все и происходит. Эта сущность – оमितелепатический (см.1-1) *Пуру́ша*, абсолютное прибежище вечно меняющейся вибрационной Вселенной. Сам *Пуру́ша* не совершает действий, но управляет и наблюдает за всеми действиями, так как руководит *Пракрíти*. Он является материальной и действующей причиной творения (см. 1-2): он создает план и следит, чтобы этот план был выполнен, и творение возникло.

Шри Шри Анандамурти

Комментарии к *АНАНДА СУТРАМ*

Это свидетельство происходит также и на индивидуальном уровне. Когда единичная сущность воспринимает внешний мир, вибрация, идущая от мира, воздействует на *чїтту* (объективированную часть разума), и *чїтта* принимает форму объекта. Поэтому восприятие внешнего мира возможно благодаря *чїтте*. Можно сказать, что *чїтта* – это фактор, обеспечивающий основу для восприятия или очевидец происходящего. Однако при наличии лишь одной *чїтты* восприятие было бы невозможным. Должна существовать другая часть разума, *ахám*, или эго, чтобы смотреть на *чїтту* и видеть в ней объект. Поэтому *ахám* – это доказательство существования, свидетель *чїтты*. Но *ахám* тоже постоянно меняется, он не абсолютен. Если бы не было чувства существования, чувства «я», не было бы и того я, которое выполняло бы действие видения. Поэтому для су-

Шри Шри Анандамурти

Комментарии к *АНАНДА СУТРАМ*

существования *ах́ама* также должен существовать *мах́ат*, «я-чувство». Некоторая часть разума, не задействованная в действии видения, должна свидетельствовать это действие. Но и *мах́ат* тоже не абсолютен. То есть должна присутствовать такая часть существа, которая могла бы сказать: «я знаю, что я существую», – часть, которая может сделать реальным само чувство существования, *мах́ат*. Эта часть, которая обладает знанием «я существую», называется *áтман*. Это первооснова, самый первый свидетель всего существования, неизменная абсолютная база, на которой строится все переходящее существование. И, как мы видели, *áтман* идентичен *Парамáтману*, *Пуру́ше*; *áтман* – это единичное сознание в индивидууме.

Итак, *чítта* зависит от *ах́ама*, *ах́ам* зависит от *мах́ата*, *мах́ат* зависит от *áтмана*. *Áтман* ни от чего не зависит.

Шри Шри Анандамурти

Комментарии к *АНАНДА СУТРАМ*

Атман, Пуруша, в единичной сущности является первичным свидетелем всех других слоев разума (творений *Пракри́ти*); все является объектом его свидетельствования, объектом его видения. Если вы вернетесь к изначальному субъекту, отправившись во все более и более высокие вибрационные пласты этого творения, вы, в конце концов, достигните абсолютного неизменного *Атмана, Пуруши* – зеркала, в котором отражается все. Без зеркала не было бы и отражения.

Однажды великий святой Рамакришна раздал каждому из своих учеников по палочке и велел им отправиться в джунгли, туда, где их никто не увидит, сломать палочку и после этого вернуться домой. В тот вечер все ученики возвратились домой со сломанными палочками, выполнив задание своего Учителя. Все, кроме одного, Вивекананды. Он не вернулся и на следующий день, и че-

Шри Шри Анандамурти

Комментарии
к *АНАНДА СУТРАМ*

рез день, и через два дня. В конце концов, много дней спустя, он вернулся уставший и оборванный, с целой палочкой. «Я шел, шел, – сказал он, – я искал везде, но я не мог найти места, где бы я чувствовал себя в полном уединении. Куда бы я ни шел, я чувствовал, что глаза Бога наблюдают за мной. Поэтому я не мог сломать палочку». Учитель благословил его с огромной радостью. Только этот мальчик прошел испытание.

1-8. *Guṇabandhanena*

guṇābhivyaktih

ГУНАБАНДХАНЕНА

Шри Шри Анандамурти

Комментарии к *АНАНДА СУТРАМ*

ГУНÁБХИВЬЯКТИХ

По мере того как усиливается сковывающее влияние *гун*, они полностью проявляют себя

bandhanena (3 п.) – сковыванием;

guṇa – качество, сковывающая сила;

abhi – в полной мере;

vyaktih – выражение, проявление;

guṇābhivyaktih – проявление в полной мере сковывающих начал.

В чистом Сознании нет ничего, нет даже чувства существования. Только сбалансированный поток *гун*. Так как три сковывающих начала по очереди оказывают свое влияние на океан Сознания, *Пуру́ша* выражается в бес-

Шри Шри Анандамурти

Комментарии к *АНАНДА СУТРАМ*

численных вибрационных формах, образах, размерах, цветах, звуках и т.п., которые обладают различными сочетаниями качества звука, тактильности, формы, вкуса и запаха. Все сущности состоят из единой субстанции, *Пуру́ши*, но видимые отличия между ними, различные качества обусловлены связывающим влиянием *Пра-крíти*. Камень отличается от газового облака, от жирафа, от императора только потому, что все они проявляют свои различные качества в соответствии с определенным ограничивающим влиянием *Пракрíти*. Посредством локализованного влияния *самтвату́ны* на *Пуру́шу*, проявляется *Маха́т*, чувство существования. Дальнейшая метаморфоза *Маха́та* под воздействием *раджогу́ны* создает чувство действия или обладания, эго, или *Аха́м*. Затем локализованное воздействие статичного начала, *тамогу́ны*, проявляет чувство объек-

Шри Шри Анандамурти

Комментарии к *АНАНДА СУТРАМ*

тивности, *Чітту*. Дальнейшее влияние огрубляющего статичного начала на *Чітту* создает эфирный фактор, атрибутивным выражением которого является звук. Из эфирного рождается воздушный фактор, передающий звук, а также тактильное чувство... Затем – световой фактор, с атрибутивным выражением формы, осязания и звука... После него – жидкостный фактор, передающий вкус, форму, тактильное ощущение и звук... И, в конце концов, твердый фактор, имеющий запах, вкус, форму, тактильность и звук. Хотя высший *Пуруша* свободен от каких-либо качеств, в процессе *санчары* он постепенно приобретает все эти качества, когда попадает под все нарастающее влияние *Пракрити*.

Каждое из этих качеств обладает **одинаковой** степенью атрибутивного выражения. Например, если численное выражение звука в эфирном факторе равно 100 едини-

Шри Шри Анандамурти

Комментарии
к *АНАНДА СУТРАМ*

цам, в воздушном факторе **суммарное** выражение качеств звука и тактильности тоже должно равняться 100. Каждый последующий более грубый фактор не обладает большей силой вибрационного выражения, чем предыдущий; он обладает той же силой, но теперь эта сила распределена между различными средствами выражения, различными качествами. Способность вибрационного выражения остается константой, меняется лишь количественное соотношение составляющих ее различных качеств.

Шри Шри Анандамурти

Комментарии к *АНАНДА СУТРАМ*

1-9. Guṇādhikye jaḍasphoṭah

bhūtasāmyābhāvāt

ГУṆĀДХИКЪЕ ДЖАДАСПХОṬАХ
БХУТАСАМЪЯБХАВĀТ

В результате чрезмерного давления *гуṇ* утрачивается должный баланс между пятью фундаментальными факторами, и грубый твердый фактор взрывается

ādhikye – в результате чрезмерного;

guṇādhikye – в результате чрезмерного сковывающего влияния *гуṇ*;

jaḍa – твердый фактор;

Шри Шри Анандамурти

Комментарии к *АНАНДА СУТРАМ*

sphoṭa – взрыв, вызванный внешним давлением;

bhúta – сотворенный объект, один из пяти фундаментальных факторов;

sámyá – баланс, равновесие;

ábhávāt (5 п.) – из-за отсутствия;

bhútasámyábhávāt – из-за отсутствия баланса между пятью фундаментальными факторами.

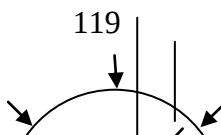
В конечной точке процесса *санчáры* нарастающее давление статичной *Пракрíти* создает твердый фактор из жидкостного. Внешнее давление *тамогу́ны* на твердую структуру известно как *ба́ла* (сила, действующая на объект извне). Эта сила является центростремительной, направленной внутрь, она создает в объекте равную и противоположно направленную силу, устремленную

Шри Шри Анандамурти

Комментарии к *АНАНДА СУТРАМ*

наружу, за пределы объекта. Внутри объекта имеет место столкновение двух этих сил, вследствие чего в объекте либо происходит *джадаспхота*, либо возникает жизнь. О жизни речь пойдет в следующей *сутре*; в этой *сутре* обсуждается *джадаспхота*. Существует два условия, при которых может случиться *джадаспхота*, причем, даже если не выполнено первое условие, но выполнено второе, *джадаспхота* произойдет.

1. Чрезмерное влияние давления *тамогу́ны*. Когда господствующей становится внешняя центроостремительная сила *ба́ла*, и направленная вовне внутренняя сила не выдерживает ее давления, структура не может более сохранять своей целостности и распадается на бесчисленные частицы. Этот взрыв и называется *джадаспхотой*.

Шри Шри Анандамурти

Комментарии
к *АНАНДА СУТРАМ*

...статичная гуна *Пракрíti* продолжает оказывать внешнее давление, называемое *бáла*, на единичную структуру. В результате чего наступает состояние, в котором межатомные расстояния в твердом объекте становятся очень маленькими. При дальнейшем увеличении давления статичной гуны *Пракрíti* внутри физического тела начинается мощ-

Шри Шри Анандамурти

Комментарии к *АНАНДА СУТРАМ*

ная реакция (влияющая на центробежную и центростремительную силы), приводящая к структурному распаду, *джадаспхоте*.

(П. Р. Саркар «Idea and Ideology», 8)

2. Отсутствие баланса между пятью фундаментальными факторами внутри объекта. Когда увеличивается количество твердого фактора внутри объекта, нарушается баланс между пятью фундаментальными факторами, и благоприятная среда, необходимая для появления жизни (см. 1-11), исчезает. Вместо возникновения жизни происходит *джадаспхота*. В процессе *санчáры* имеет место уменьшение свободного пространства (межатомного и межмолекулярного) внутри объекта, и он все более сжимается. Это в огромной степени уси-

Шри Шри Анандамурти

Комментарии к *АНАНДА СУТРАМ*

ливает внутреннее трение и давление. Продолжительное давление увеличивает количество твердого фактора, и равновесие пяти фундаментальных факторов теряется. При потере равновесия напряжение в твердом факторе становится непропорционально высоким, происходит взрыв, и твердый фактор распадается на более тонкие факторы, которые частично или полностью вливаются в другие факторы Вселенной: эфир – в эфирный фактор, газ – в воздушный фактор и т.д.

ОБРАТНАЯ *САНЧÁРА*

Джадаспхóта называется обратной *санчáрой*, потому что поток движется в противоположную пути развития *санчáры* сторону. Распад, однако, не может идти далее

Шри Шри Анандамурти

Комментарии к *АНАНДА СУТРАМ*

эфирного фактора, то есть он происходит только до *чйтты*.

Процесс *джадаспхóты*, в результате которого самый грубый твердый фактор превращается в более тонкие, можно назвать обратной *санчáрой*. В процессе *джадаспхóты*, отрицательной *санчáры*, твердый фактор не может быть преобразован в фактор, который был бы тоньше самого тонкого физического фактора, то есть эфира, потому что если бы он трансформировался в следующий по степени тонкости фактор, *чйтту*, это означало бы остановку мыслеволн Макрокосма.

(П. Р. Саркар «Idea and Ideology», 19)

ПОЛНАЯ И ЧАСТИЧНАЯ *ДЖАДАСПХÓТА*

Шри Шри Анандамурти

Комментарии к *АНАНДА СУТРАМ*

Существует два типа *джадаспхоты*: *пурна* (полная) и *кханда* (частичная). *Пурна джадаспхота* – это взрыв всей мертвой звезды; в *кханда* – воздействию подвергается лишь ее часть. *Джадаспхота* может быть моментальной или постепенной. То есть может произойти либо одномоментный взрыв, либо постепенный распад звезды или планеты, длящийся в течение некоторого периода времени. *Джадаспхота* происходит не только в небесных телах, но и в других объектах. Например, в человеческом теле подобный распад называется изнашиванием.

Даже если структурная целостность единицы сохраняется, внутри единичной структуры могут быть места или части, в которых внешненаправленные силы преобладают над противодействующими им силами, направленными внутрь. В таких местах происходит

Шри Шри Анандамурти

Комментарии к *АНАНДА СУТРАМ*

распад, и части с преобладанием результирующей внешненаправленной силы отделяются от родительского тела. Это износ, происходящий в нашей единичной структуре. Физический недостаток, произведенный таким изнашиванием, компенсируется *пра́ной* (см. также 1-11), получаемой из пищи, света, воздуха, воды и т.д. Несмотря на износ, целостность нашей составной структуры остается неизменной до тех пор, пока ядро пребывает под влиянием преобладающей внутренненаправленной силы.

(П. Р. Саркар «Idea and Ideology», 6)

СВЕРХНОВЫЕ ЗВЕЗДЫ

Как идея *джадаспхóты* соотносится с современной западной наукой? *Джадаспхóта* может произойти и в

Шри Шри Анандамурти

Комментарии к *АНАНДА СУТРАМ*

умирающих небесных телах (астрономы называют такие тела сверхновыми).

В звезде, как мы говорили, происходят мощные ядерные взрывы, выбрасывающие наружу (внешненаправленная сила) огромное количество энергии в виде тепла и света.

В то же самое время давление гравитации постоянно сжимает звезду, стягивает ее массу к центру (внутренненаправленная сила). В звезде сохраняется постоянное равновесие между центростремительной и центробежной силами. Но постепенно, в течение миллионов лет, запас водорода заканчивается, все ядерное топливо звезды превращается в гелий, а затем в углерод, кислород, и другие более тяжелые элементы. Некоторые звезды, израсходовав ядерное топливо, начинают сжиматься под воздействием силы тяжести, собственного гравитационного давления. Процесс сжатия сопровождается

Шри Шри Анандамурти

Комментарии к *АНАНДА СУТРАМ*

трением и нагреванием, таким образом вызывая новые термоядерные реакции, создающие еще больше тепла и приводящие к внезапному расширению. Перед тем, как звезда окончательно сожмется в плотный шар нейтронов, называемый нейтронной звездой, происходит несколько фаз сжатия и расширения. Внутренненаправленная сила гравитации становится очень большой; внешненаправленная сила ядерной энергии почти исчерпана и не может противостоять гравитационному давлению. Звезда схлопывается, происходит ее гравитационный коллапс.

Но иногда при схлопывании звезды внешние слои отбрасываются мощным взрывом, который называется рождением сверхновой. Иногда взрывающаяся звезда в 10 миллиардов раз ярче Солнца и даже способна на не-

Шри Шри Анандамурти

Комментарии к *АНАНДА СУТРАМ*

которое время затмить собой всю галактику*. Взрыв рассеивает осколки звезды в космическом пространстве, и они смешиваются с разреженными облаками водорода, из которых будут образованы звезды. Наши Солнце и Земля были сформированы из облаков, содержащих остатки взрывов при рождении сверхновых, датируемых временем возникновения этой галактики. Мы можем думать, что Солнце и Земля – «наши», но на самом деле они состоят из элементов звезд, погибших миллиарды лет назад, задолго до того как возникла Солнечная си-

* Небольшой величины звезды не взрываются в катастрофическом коллапсе, они умирают постепенно, последнее сжатие уменьшает всю массу звезды до объема, сравнимого с планетой Земля. Такие чрезвычайно плотные звезды, называемые белыми карликами, имеют плотность в 10 тонн на кубический дюйм. Постепенно белые карлики теряют свой свет и тепло, конденсируясь таким образом в жидкостный и твердый факторы.

Шри Шри Анандамурти

Комментарии к *АНАНДА СУТРАМ*

стема. И когда взорвется наше Солнце, его осколки будут развеяны в пространстве, чтобы вновь возродиться в другой, еще не рожденной Солнечной системе. Все в этой Вселенной умирает и делится своим веществом с продолжающим развиваться творением в бесконечном цикле смертей и перерождений.

ТЕПЛОВАЯ СМЕРТЬ ВСЕЛЕННОЙ?

Существует несколько современных теорий о возникновении и гибели Вселенной. Один факт, доказанный учеными, состоит в том, что Вселенная расширяется, что все небесные тела с огромной скоростью удаляются друг от друга.

Можно выделить три основные теории, рассматривающие зарождение и жизнь Вселенной:

Шри Шри Анандамурти

Комментарии к *АНАНДА СУТРАМ*

1. Теория устойчивой Вселенной. Космологи, сторонники устойчивой модели считают, что во Вселенной постоянно создается новая материя. Галактики удаляются друг от друга, но формируются новые галактики, и плотность Вселенной остается неизменной. Эта модель Вселенной получила название «теория устойчивости» или «продолжающегося творения», но ученые не в состоянии доказать ее, поскольку не могут определить в точности, из чего создается новая материя. Даже создатель этой теории, Фред Хойли, недавно решил, что у него недостаточно оснований, чтобы продолжать поддерживать свою теорию.
2. Теория Большого взрыва. Другая группа астрономов утверждает, что Вселенная родилась в мощном взрыве. Они говорят, что вся материя Вселен-

Шри Шри Анандамурти

Комментарии к *АНАНДА СУТРАМ*

ной когда-то была спрессована до невероятной плотности при очень высоких температурах, и в ней произошел колоссальный взрыв. Этот взрыв положил начало движению материи в направлении расширения, которое мы по-прежнему наблюдаем сегодня. Но ученые в этой группе во главе с Джорджем Гамоу так и не могут объяснить, откуда взялся этот первоначальный шар материи.

3. Теория пульсирующей Вселенной. Третья группа идет на шаг впереди остальных: они говорят, что Вселенная может однажды прекратить свое расширение. А затем она вновь сожмется до такого же малого объема, какой когда-то занимала. И тогда произведет новый Большой взрыв. Отсюда и название – теория пульсирующей Вселенной.

Шри Шри Анандамурти

Комментарии к *АНАНДА СУТРАМ*

Результаты недавних экспериментов, похоже, подтверждают теории Большого взрыва и пульсирующей Вселенной. Изучение расходящихся галактик показывает, что они замедляют движение. Теория пульсирующей Вселенной базируется на предположении, что материя образуется где-то во Вселенной. И у сторонников этой теории существует единственная и главная проблема – доказать это предположение. Ученые верят, что вселенская энергия рассеяна в огромных масштабах. Все феномены природы, видимые или невидимые, в атоме и в космическом пространстве, указывают на то, что энергия Вселенной растекается как капля чернил в стакане воды. Солнце медленно, но неуклонно сгорает, многие звезды – уже тлеющие угольки, во всем Космосе тепло превращается в холод. Материя (сконцентрированная энергия) превращается в радиацию и энергию, а энергия

Шри Шри Анандамурти

Комментарии к *АНАНДА СУТРАМ*

рассеивается в пустом пространстве. В результате потенциальная энергия Вселенной уменьшается. Однажды все звезды во Вселенной погаснут, жизнь прекратится. Наступит **термальная, или тепловая, смерть** Вселенной. Это движение от порядка к хаосу, от действия к инерции, от энергии к отсутствию энергии называется **энтропией**. Идея энтропии основывается на фундаментальном законе физики, втором законе термодинамики Ньютона, гласящем, что основные процессы в природе необратимы и идут в направлении увеличения хаоса. Многие теоретики не могут согласиться с возможностью тепловой смерти Вселенной и верят, что в некоторых специфических областях природа перестраивается, что распыленная в пространстве радиация звезд снова концентрируется в частицах материи (протонах, нейтронах, электронах), которые впоследствии смогут

Шри Шри Анандамурти

Комментарии к *АНАНДА СУТРАМ*

объединиться и сформировать более крупные объекты. Они верят, что космическая пыль и элементы, выброшенные сверхновыми звездами, могут перегруппировываться в новые звезды под влиянием гравитации. Шри Шри Анандамурти пояснял, что, когда происходит *джадаспхота*, гибель звезды, фундаментальные факторы возвращаются в материю Вселенной, а тепло поглощается соседними планетами; энергия передается, а не теряется.

Тепловая гибель Вселенной невозможна по другой, более глубокой причине. Создание жизни и единичного разума является **антиэнтропийным** процессом, посредством которого Вселенная омолаживает себя, потому что живая структура преобразует материю в более сложные и упорядоченные системы. Ученый Букминстер Фуллер видит основную функцию человека в при-

Шри Шри Анандамурти

Комментарии
к *АНАНДА СУТРАМ*

роде в использовании его уникальной мыслительной способности для открытия главного закона, по которому работает Вселенная, а затем создания способов «достижения большего при минимальных затратах». Улучшая организацию и систему, человек учится консервировать энергию, а не растрачивать ее. За счет концентрации психическая энергия может накапливаться без всяких ограничений; и это не лишит космический Разум ментальной энергии, потому что он бесконечен. И, в конце концов, Вселенная не может погибнуть, потому что ее основа – не материя, а чистое Сознание, которое бесконечно.

ЧИСТОЕ СОЗНАНИЕ – ИСТОЧНИК ВСЕГО

Шри Шри Анандамурти

Комментарии к *АНАНДА СУТРАМ*

Все теории ученых в конечном счете исходят из предположения о том, что **нечто** уже существовало, – будь то свободные электроны, кванты энергии или просто «вещество мира», космическая суть, из которой была создана относительная Вселенная. Многие космологи, встав перед необходимостью объяснить это предположение, попросту отступают, стараясь уйти от вопроса. Но в настоящее время все больше и больше ученых предпринимают следующий шаг, погружаясь в изучение сознания, поскольку использованная в исследованиях сложная техника позволила сделать вывод о том, что они имеют дело с абсолютom. Духовная теория легко решает загадку физиков: Вселенная была создана из бесконечного космического Сознания посредством силы *Пракрíti*. Материя Вселенной постоянно образуется из бескрайнего океана и находится в бесконечном вибра-

Шри Шри Анандамурти

Комментарии к *АНАНДА СУТРАМ*

ционном потоке; по этой причине Вселенная никогда не может погибнуть, никогда не может исчезнуть.

В процессе отрицательной *санчáры* составляющие материю факторы не могут распасться на факторы тоньше эфирного, потому что это означало бы аннулирование *ахамтáттвой* своей вечно активной мыслепроекции. Соответственно, аннулирование своей мыслепроекции космическим «Я» означало бы остановку космического Разума, прекращение Макрокосмической активности, то есть конец творения, поскольку само по себе творение – это всего лишь мыслепроекция Макрокосма. Взрыв – это феномен не остановки, а ускорения мыслеволн из-за чрезмерного давления статичной *гуны Пракрíти*. И фактор или факторы, являющиеся результатом распада, вливаются в соответствующие пять фундаменталь-

Шри Шри Анандамурти

Комментарии
к *АНАНДА СУТРАМ*

ных факторов – твердый, жидкостный, световой, воздушный или эфирный.

Так по божественной воле Макрокосма развитие эволюции продолжается вечно. И нет никакого риска так называемой тепловой гибели Вселенной.

(П. Р. Саркар «Idea and Ideology», 7)

1-10. **Guṇaprabhāvena**

bhūtaśauṇḍharśādbalam

Шри Шри Анандамурти

Комментарии к *АНАНДА СУТРАМ*

ГУНАПРАБХАВЕНА

БХУТАСАНГХАРШІАДБАЛАМ

Под влиянием *гун* пять фундаментальных факторов приходят в столкновение, и возникает *ба́ла*, или энергия

prabhávena (3 п.) – под влиянием;

bhúta – сотворенный фактор;

saungharśád (5 п.) – из-за столкновения;

balam – энергия.

Из-за нарастающего давления статичной *Пракрíti* на объект-тело в нем создается внутреннее трение. Эта внешняя сила давления *Пракрíti* называется *ба́ла*, и она создает внешне- и внутренненаправленную силы,

Шри Шри Анандамурти

Комментарии к *АНАНДА СУТРАМ*

конфликтующие внутри объекта. Этот конфликт, эта игра сил, также называется *бáла* или *пráна* (энергия). *Пráна* присутствует в каждом объекте Вселенной; весь материал Вселенной содержит энергию, результат столкновения сил, созданного *гу́нами Пракρί́ти*.

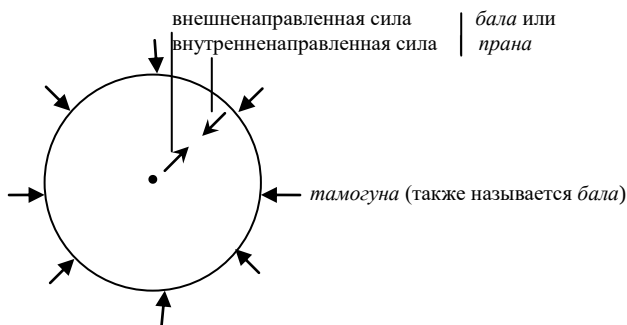
Внешнее давление статичного начала на пять факторов известно как *бáла*. В результате действия *бáлы* возникают две противоборствующие силы: одна центростремительная, а другая центробежная. Центростремительная, или внутренненаправленная, сила стремится сохранить структурную целостность объекта, а центробежная сила имеет разделяющую направленность, то есть она стремится разорвать объект на тысячи частей. Общее название внешне-направленной и внутренненаправленной сил —

Шри Шри Анандамурти

Комментарии к *АНАНДА СУТРАМ*

пра́на, или энергия. Поэтому каждое твердое тело обладает *пра́ной*.

(П. Р. Саркар «Idea and Ideology», 5-6)

Шри Шри Анандамурти

Комментарии
к *АНАНДА СУТРАМ*

1-11. **Dehakendrikáni**
pariṇámabhútáni baláni prāṇáh

ДЕХАКЕНДРИКА́НИ
ПАРИНА́МАБХУ́ТАНИ БАЛА́НИ ПРА́НАХ

Результирующая внутренненаправленная
сила, формирующая ядро в физической
структуре и сохраняющая ее целостность,
называется *prāṇah*, или жизненная энергия

deha – структура;

dehakendrikáni – внутренненаправленная;

pariṇámabhútáni – результирующая;

baláni – силы;

Шри Шри Анандамурти

Комментарии к *АНАНДА СУТРАМ*

prāñāh (только мн. ч.) – жизненная энергия; общее название совокупности сил.

Когда энергии объекта-тела скоординированы и контролируются некоторым общим ядром, создается жизненная энергия (*prāñāh*), и возникает жизнь. Для появления жизни необходимо два условия:

1. Результирующей должна быть внутренненаправленная сила, и должно сформироваться ядро. Если в результате борьбы между внешненаправленной и внутренненаправленной силами, действующими внутри объекта, результирующей силой оказывается внутренненаправленная, или центростремительная, в объекте создается ядро. Каждый из пяти фундаментальных факторов в объекте обладает

Шри Шри Анандамурти

Комментарии к *АНАНДА СУТРАМ*

своим собственным контролирующим ядром, и когда результирующая внутренненаправленная сила создает общее ядро, которое контролирует все пять ядер внутри структуры, возникает *пра́нах*, жизненная энергия. Слово *пра́нах* употребляется во множественном числе, потому что является сочетанием десяти *ва́ю*, жизненных ветров (см. 3-3) внутри структуры. До создания ядра и энергии, и *пра́на* работали в структуре независимо; теперь все энергетические силы начинают действовать скоординированно, управление исходит из общего ядра. *Ба́ла*, внешнее давление, продолжает работать на сохранение структурной целостности объекта.

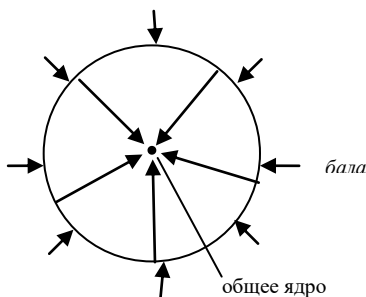
Контролирующее ядро всех этих физических ядер является контролирующей точкой всей *пра́ны* струк-

Шри Шри Анандамурти

Комментарии к *АНАНДА СУТРАМ*

туры. Такая *пра́на* называется *пра́нах*, жизненная энергия.

(П. Р. Саркар «Idea and Ideology», 7)

2. Структура должна состоять из пяти фундаментальных факторов, присутствующих в определенной пропорции. Поэтому жизнь может возникнуть

Шри Шри Анандамурти

Комментарии к *АНАНДА СУТРАМ*

только в твердой структуре, в которой в надлежащем сочетании присутствуют все фундаментальные факторы.

Износ в физической структуре приводит к нехватке некоторого фактора... и может также повлиять на структурную целостность. Если возникший таким образом недостаток не скомпенсирован адекватно и если не достигнуто надлежащее пропорциональное соотношение какого-либо фактора или факторов, начинает изменяться напряжение результирующей внутренненаправленной силы, и единичная структура может утратить свою целостность. Из этого логически вытекает, что для единичной физической структуры требуется среда, в которой в надлежащем количестве имеются все пять фундаментальных фак-

Шри Шри Анандамурти

Комментарии к *АНАНДА СУТРАМ*

торов. Жизнь может проявиться только при этом условии. То есть для возникновения жизни необходима благоприятная среда. Итак, мы пришли к заключению, что *пра́нах*, жизненная энергия, – это результирующая внутренненаправленная сила, преобразующая себя в жизнь при соответствующих условиях... Из-за отсутствия необходимых условий в современном мире большое количество гигантских животных далекого прошлого либо трансформировались в виды малого размера, либо вовсе вымерли.

(П. Р. Саркар «Idea and Ideology», 7-8)

ДЖАДАСПХО́ТА ИЛИ ЖИЗНЬ

Таким образом, если в столкновении между внешне- и внутренненаправленными силами внутри объекта побеж-

Шри Шри Анандамурти

Комментарии к *АНАНДА СУТРАМ*

дает внешненаправленная сила (или если нет надлежащего соотношения пяти фундаментальных факторов), и внутренненаправленные силы не в состоянии создать ядро внутри структуры, происходит *джадаспхота*, и объект взрывается. Если побеждает внутренненаправленная сила, и пять фундаментальных факторов присутствуют в надлежащих пропорциях, возникает жизнь. С появлением *пра́наха*, жизненной энергии, в твердой структуре происходит качественное изменение. Она перестает быть неорганической; материальные частицы превращаются в органические клетки, и развивается протоплазма.

ЗАПАДНАЯ НАУКА: ЗАГАДКА ЖИЗНИ

Шри Шри Анандамурти

Комментарии к *АНАНДА СУТРАМ*

Западная наука открыла лишь материальные кирпичики жизни; у нее нет ни малейшего представления о том, что их оживляет. Ученые полагают, что в древнем океане (H_2O) содержались бесчисленные молекулы аммиака (NH_3), метана (CH_4) и водорода (H_2), плававшие, словно буквы в «алфавитном супе»*. Элементы, необходимые для жизни: углерод, водород, кислород и азот, – то есть элементы, составляющие протоплазму. Ученые говорят, что разряды молнии ударяли в древние моря, и электрическая энергия образовывала химические связи между молекулами, формируя более сложные молекулы аминокислот и нуклеотиды, базовые компоненты белков и нуклеиновых кислот (ДНК и РНК). Эти белки и нуклеи-

* «Алфавитный суп» – суп с макаронными изделиями в виде букв алфавита (прим. пер.).

Шри Шри Анандамурти

Комментарии к *АНАНДА СУТРАМ*

новые кислоты, в свою очередь, являются строительными кирпичиками жизни. Из белков и нуклеиновых кислот развились самые примитивные живые организмы – вирусы, состоящие из нити ДНК, завернутой в белок. В 1952 Урей добился успеха в синтезе белков и нуклеиновых кислот в пробирке, пропустив электрический ток через «бульон» аммиака, метана и водорода, растворенных в воде. Хотя ученые и имеют представление о химических составляющих жизни, они не смогли создать ее в лаборатории, потому что для этого необходимо тонкое изменение: превращение энергии в жизненную энергию, *пра́ны* в *пра́нах*, и достижение контроля общим ядром пяти фундаментальных факторов, а также внешненаправленной и внутренненаправленной сил.

Шри Шри Анандамурти

Комментарии
к *АНАНДА СУТРАМ*

1-12. *Tiivrasaungharśeṇa*
cūrñiibhūtāni jaḍāni cittānu
mānasadhātuh vā

ТИВРАСАНГХАРШЕṆА ЧҮРṆИБХУТАНИ
ДЖАДАНИ ЧИТТАНУ МАНАСАДХАТУХ
ВА

Интенсивные столкновения становятся причиной измельчения некоторой части грубого фактора и возникновения частиц эктоплазмы, или вещества разума

tiivra – интенсивное;
saungharśeṇa (3 п) – столкновением;
cūrñiibhūtāni – измельчается;

Шри Шри Анандамурти

Комментарии к *АНАНДА СУТРАМ*

jaḍāni (мн. ч.) – грубые факторы;

cittānu [citta (объективированная часть разума) + anu (маленькая частичка)] – частицы эктоплазмы;

mānasa – разум, психический;

dhātuh – вещество, элементы;

vā – или.

Если люди, крепко связанные веревкой, начнут бороться друг с другом, веревка порвется, и они освободятся. Подобно этому, в *пратисанчаре* постоянный конфликт энергий в объекте-теле уменьшает оковы *Пракрити*, и из грубых фундаментальных факторов, составляющих объект, высвобождается наиболее тонкий фактор. Из-за конфликта энергий часть фундаментальных факторов «растирается» в тонкий фактор – *читту*, или эктоплаз-

Шри Шри Анандамурти

Комментарии к *АНАНДА СУТРАМ*

му. Это наиболее грубая форма единичного разума. Так из материи возникает разум.

Философы-материалисты тоже предполагают, что разум возник из материи, но они не могут объяснить, **каким образом это произошло**. Философия Ананда Марги объясняет, что происхождение разума из материи возможно **потому, что материя произошла из разума**. Пять фундаментальных факторов были созданы из космической *Читты* посредством сковывающего действия *Пракрíti*, поэтому, когда в *пратисанчаре* из-за физического столкновения эти оковы немного слабеют, та же самая *Читта* опять проявляется на уровне единичного разума. В силу того, что вся материальная структура образовалась из космического Разума, в материи всегда присутствует потенциал для возникновения разума, и при благоприятных условиях он проявляет себя вновь.

Шри Шри Анандамурти

Комментарии к *АНАНДА СУТРАМ*

Космическая *Чітта* была «заморожена» в формах материального мира; когда «лед» тает, вновь появляется «вода» *Чітты*.

УПРАВИТЕЛЬ *ПРА́НАХА*

Чітта возникает после того, как образуется *пра́нах*, жизненная энергия. *Пра́нах*, будучи слепой силой, нуждается в управителе. Вещество эктоплазмы контролирует жизненную энергию, а жизненная энергия управляет деятельностью физической структуры.

Пра́нах сообщает единичной живой структуре свою длину волны, а разум – свою. Параллелизм этих волн приводит к скоординированной деятельности, посредством которой структура двигается по пред-

Шри Шри Анандамурти

Комментарии к *АНАНДА СУТРАМ*

назначенному ей пути *пратисанчáры*. На первоначальной стадии создания разума живые структуры со своим неразвитым эго не могут функционировать независимо и поэтому действуют по воле космического «Я»; импульс (*самвéга*), полученный от Макрокосма (результат его воли), воздействует на грубый разум и дает силу, необходимую для его движения в *пратисанчáре*. На пути *пратисанчáры* притяжение *видьямáйи* нарастает, и *чítта* единичного сознания стремительно движется к *Пурушóттамé*.

(П. Р. Саркар «Idea and Ideology», 11)

Неразвитые существа, обладающие *чítттой*, действуют инстинктивно в соответствии с волей или импульсом космического Разума и развиваются в результате непрекращающегося физического конфликта.

Шри Шри Анандамурти

Комментарии
к *АНАНДА СУТРАМ*

ИНСТИНКТ

Чй́тта (эктоплазма) контролирует жизненную энергию и протоплазму через инстинкты. Инстинкты – это реакции, закрепленные в разуме посредством постоянного повторения некоторого опыта. Память, или вибрационная запись, оставленная на *чй́тте*, воздействует на вспомогательные железы, и возникают модели поведения. Инстинкты включены в число *врй́тти* (см. 3-4), и их количество разное в различных структурах. В наименее развитых существах присутствует всего два инстинкта: самосохранение и самовоспроизведение. Эти

Шри Шри Анандамурти

Комментарии
к *АНАНДА СУТРАМ*

две функции обеспечивают сохранение видов и поддерживают непрерывный эволюционный поток творения. Основные инстинкты могут принимать форму четырех тенденций: (1) голод, (2) сон, (3) страх, (4) желание продолжения рода.

1-13. *Vyaśtīdehe cittāṇusamavāyena
cittabodhah*

ВЬЯШ́ТИДЕХЕ ЧИТТА́НУСАМАВА́ЙЕНА
ЧИТТАБОДХАХ

Шри Шри Анандамурти

Комментарии к *АНАНДА СУТРАМ*

**Благодаря объединению частиц эктоплазмы
в индивидуальной структуре возникает чув-
ство *чйтты*, или объективности**

vyāśti – индивидуальный;

dehe (7 п.) – в структуре;

cittānu – эктоплазматическая частица;

samavāyena (3 п.) – сочетанием;

bodhah – чувство.

При сочетании в существе множества эктоплазматических частиц возникает чувство объективированного «я»*, или *читтабódхах*. Природа эктоплазмы состоит в

* Чувство объективированного «я», иными словами чувство «я – объект» (прим. пер.).

Шри Шри Анандамурти

Комментарии к *АНАНДА СУТРАМ*

том, чтобы приобретать форму воспринимаемого объекта, когда вибрация объекта отражается от нее. *Чі́тта* может «помнить» объект или действие даже тогда, когда он или оно находится вне пределов досягаемости органов, потому что его волна продолжает вибрировать в *чі́тте*.

На этой стадии эволюции единичное существо приобретает более сложную нервную систему, чтобы связать эктоплазматический разум с телом и позволить ему контролировать тело более эффективно. Устанавливается психофизический параллелизм* между вибрационными длинами волн *чі́тты* и тела. Чем более развито существо, тем меньше влияние на него статичного начала и

* *Психофизический параллелизм* – параллелизм физических и психических вибраций существа, т.е. соответствие его физического тела психическому развитию этого существа (прим. пер.).

Шри Шри Анандамурти

Комментарии
к *АНАНДА СУТРАМ*

тем слабее внутренний конфликт. Это противоречие постепенно трансформируется, и конфликт физического плана превращается в конфликт психический или ментальный. Интенсивность данного конфликта открывает возможности для более быстрой высшей эволюции разума.

1-14. **Cittát guṇāvaksāye
rajoguṇaprābalye aham**
ЧИТТА́Т ГУНÁВАКХАЙЕ
РАДЖОГУНÁPРÁБАЛЬЕ АХАМ

Шри Шри Анандамурти

Комментарии к *АНАНДА СУТРАМ*

В результате уменьшения воздействия ско-
вывающих начал и преобладания динамич-
ной силы из *чй́тты* возникает *ах́ам*, или эго

cittát (5 п.) – из *чй́тты*;

ávaksáye (7 п.) – из-за снижения;

guṇávaksáye – благодаря уменьшению влияния *гун*;

rajoguṇa – динамичная сила, активное начало;

prábalye (7 п.) – из-за преобладания;

aham – тот, кто является обладателем «я», совершает
действия; эго.

В течение всего процесса *пратисанч́ары* восхождение
единичного разума к высшему Ядру ведомо силой *видь-
ямáйи*, силой притяжения к *Пуруш́оттме*.

Благодаря этой притягивающей силе, психический кон-
фликт в единичной структуре нарастает, а влияние ста-

Шри Шри Анандамурти

Комментарии к *АНАНДА СУТРАМ*

тичного начала на *чй́тта* единичного разума постепен-
но слабеет, и вместе с этим пропорционально усилива-
ется влияние динамичного начала. Разум расширяется и
утончается; длина его волны увеличивается. Таким об-
разом, в единичной эктоплазме формируется *ахам-
та́тта*. В *ахамта́тту* трансформируется не вся *чй́тта*, а
только ее часть. Влияние *гун* никогда не быва-
ет равномерным, поэтому в определенной части *чй́тты*
локализованное влияние *тамогу́ны* уступает локализо-
ванному влиянию *раджджогу́ны*, и в этой области возни-
кает *ахамта́тта*.

Создание *аха́ма* из *чй́тты* возможно благодаря тому,
что он всегда присутствует в *чй́тте* в скрытой форме,
так же, как *чй́тта* существует в пяти фундаментальных
факторах. До тех пор пока *чй́тта* пребывает под влия-
нием статичного начала, *аха́м* находится в скрытом и

Шри Шри Анандамурти

Комментарии к *АНАНДА СУТРАМ*

дремлющем состоянии; но по мере избавления от влияния статичного начала *ахám* проявляется.

Ахамтáттвa — это чувство действия или обладания, чувство «я делаю», «я действую». *Ахám*, эго, совершает действие и испытывает реакцию на это действие; он переживает удовольствие или боль. У *ахамтáттвы* две основные психические функции: *самкальпáтмака* (решение) и *викальпáтмака* (воплощение решения в действие). На стадии *самкальпáтмака ахамтáттвa* создает психический образ действия в своей *чíтте*, то есть ментально готовится к совершению действия. На стадии *викальпáтмака* психический образ трансформируется в действие при помощи *чíтты*, сенсорных и моторных органов.

Шри Шри Анандамурти

Комментарии к *АНАНДА СУТРАМ*

РАЗВИТИЕ ИНТЕЛЛЕКТА

Чувство эго становится причиной усложнения психофизической структуры. На каждой последующей стадии эволюции, по мере того как разум становится тоньше, происходят соответствующие изменения в физической структуре, чтобы обеспечить возможность развивающемуся разуму выражать себя в полной мере. На этой стадии динамичная изменяющая сила ускоряет расширение единичного разума, создавая все более сложную нервную и эндокринную системы. Количество *вритти*, или ментальных тенденций (способов выражения разума), также увеличивается. Живые существа, обладающие только *चितтой*, ведомы чисто механическими реакциями инстинктивных импульсов; но те, которые обладают *ахамтаттвой*, уже имеют некоторый интеллект

Шри Шри Анандамурти

Комментарии к *АНАНДА СУТРАМ*

и способны принимать решения относительно своих действий. На этой стадии *ахамтáттвa* постепенно начинает преобладать над *чítтoй*, и основные инстинкты, ранее контролировавшиеся *чítтoй*, переходят под контроль интеллекта. Например, если к дождевому червю поднести огонь, он непременно сожмется; но тигр, если на него напали, может выбирать между ответной атакой и бегством. *Ахамтáттвa* привносит большую свободу в психическую сферу.

На этой стадии имеется возможность интенсивного конфликта в психической сфере благодаря развитию интеллекта и росту эго. Такой напряженный конфликт приводит к расширению разума и развитию более сложной физической структуры, делающей возможным проявление следующего по тонкости слоя разума.

Шри Шри Анандамурти

Комментарии
к *АНАНДА СУТРАМ*

1-15. *Súkśmábhimukhinii gatiрудайе*
ahamtattvánmahat

СÚКХМÁБХИМУКХИНÍ ГАТИРУДАЙЕ
АХАМ'ТАТТВА'НМАХАТ

В процессе дальнейшего утончения
из *ахамтáтты* развивается *махáт*

súkśmá – тонкое;

súkśmábhimukhinii – движение к тонкому;

gatih – движение;

udaye – начинается;

gatiрудайе – начинается движение;

ahamtattvát (5 п.) – из *ахамтáтты*;

Шри Шри Анандамурти

Комментарии к *АНАНДА СУТРАМ*

ahaṁtattvānmahat – *махát* из *ахамтáттвы*.

Влияние динамичного начала постепенно ослабевает, и начинает доминировать *гу́на*, сковывающее действие которой слабее всех других, – пробуждающая *гу́на*, осознующее начало. На этой стадии развивается тончайший слой разума – *махát*, чувство «я есть». Сущность становится самоосознающей; она начинает осознавать свою *ахамтáттву*, осознавать ее способность совершать действие, испытывать удовольствие или боль. *Махát* не совершает действий сам, но косвенно связан с внешним миром посредством своей связи с *ахамтáттвой*. Здесь интуиция управляет интеллектом, подобно тому, как на предыдущей стадии интеллект руководил инстинктами.

Шри Шри Анандамурти

Комментарии к *АНАНДА СУТРАМ*

Разум с развитым *мах́атом* начинает испытывать сильное влечение к тонкому, к тому, что недоступно пониманию *ах́ама* (эго), к бесконечности. Он жаждет стать бесконечным; он желает познать себя. Когда в разуме возникает желание самопознания, он естественным образом направляется к породившему его чистому Сознанию. Здесь начинает действовать мощная сила *самв́ит ш́акти* (см. 1-4) *видьям́йи*, сила космического притяжения. Она пробуждает разум от оцепенения невежества и вселяет в него желание выполнять духовные практики, чтобы ускорить движение к бесконечности. Затем сила *хл́адини ш́акти* (см. 1-4) очень быстро развивает его; духовная энергия *ку́лакундали́ни* (см. 4-7, 8) начинает подниматься, и при помощи мощнейшей энергии *кундали́ни* единичная сущность быстро движется к

Шри Шри Анандамурти

Комментарии к *АНАНДА СУТРАМ*

высшему Ядру в этой последней фазе космического цикла.

В средневековой Индии жил человек, страстно любивший свою красивую жену. Все его мысли были всегда сосредоточены на ней; у него не было никаких других желаний: он лишь хотел быть с ней каждую секунду своей жизни. Однажды ночью он пытался войти в ее комнату, но, к своему удивлению, обнаружил, что дверь закрыта. Он постучал, но ответа не было. Подумав, что она спит, он выбежал на улицу и начал взбираться вверх к ее окну по растущей там лиане. Движимый желанием быть с ней, он вошел через окно. Жена была поражена.

— Как ты сюда попал? — закричала она. — Стена такая высокая!

— Я взобрался по лиане, — ответил он.

Шри Шри Анандамурти

Комментарии к *АНАНДА СУТРАМ*

– Какой лиане? – спросила она. – На стене этого дома нет никаких лиан!

Тогда она посмотрела за окно и поняла, что лиана, по которой взбирался муж, была огромной змеей, ползущей по стене. Она удивленно посмотрела на него и сказала:

– Если бы ты желал Бога так же сильно, как ты желаешь меня, ты бы непременно уже познал истину.

Ее слова вдруг разбудили что-то в глубине его разума. Он посмотрел на жену, и в этот момент в его сердце вспыхнуло желание *атмагьяны*, знания внутренней Суты. Он начал выполнять *садхāну* очень прилежно. Этот человек стал одним из величайших духовных искателей и поэтов средневековой Индии – святым Туласи Дасом, позже написавшим великий эпос «Рамаяна», который сегодня поют в каждом индийском доме.

Шри Шри Анандамурти

Комментарии к *АНАНДА СУТРАМ*

ТРИ ЭВОЛЮЦИОННЫЕ СИЛЫ

Существует три эволюционные силы, действующие в единичной структуре:

1. Физическая сила, являющаяся результатом конфликта в физической сфере (*джадасангхárша*). В процессе этого столкновения единичная сущность развивает первый и самый грубый слой разума, *чítту*. В ходе дальнейшего развития разума конфликт в физической сфере (результат взаимодействия разума с материей) продолжает «перетирать» единичный разум во все более тонкие проявления. На ранних стадиях человеческое общество развивалось, благодаря физическому противостоянию с природой, которое привело к созданию орудий труда, науки и т.д.

Шри Шри Анандамурти

Комментарии к *АНАНДА СУТРАМ*

2. Психическая сила, возникающая из конфликта в психической сфере (*бхавасангхárша*). В процессе такого взаимодействия развивается единичный *ахám*. Конфликт в психической сфере, часто являющийся результатом контакта одного разума с другими разумами или с другими идеями, продолжает поднимать разум до более высоких уровней. Домашние животные быстро развиваются, благодаря подобному конфликту, возникающему из-за их связи с людьми; таким образом, животные, имеющие контакт с людьми, чтобы сохранить психофизический параллелизм, вероятнее всего примут в следующей жизни челове-

Шри Шри Анандамурти

Комментарии к *АНАНДА СУТРАМ*

- ческую форму^{*}. Образование также создает конфликт в психической сфере, развивающий разум.
3. Духовная сила, рождающаяся из стремления к великому (*брихадэшана*). На поздних стадиях *пратисанчáры* притяжение к Ядру (сила *видья-мáйи*) становится сильнее и создает в единичной сущности конфликт в духовной сфере. Так же, как магнит, поставленный рядом с кучкой железных опилок, заставляет их двигаться, магнетическое притяжение космического Ядра «будоражит» единичную сущность по мере приближения к Ядру и создает в ней конфликт и импульс.

^{*} Эта ускоренная эволюция менее развитого существа, взаимодействующего с более развитым существом, называется *уллампхана*, или «скачкообразная эволюция». Так *махáт* может полностью появиться в течение одной жизни (прим. пер.).

Шри Шри Анандамурти

Комментарии к *АНАНДА СУТРАМ*

По мере развития *ахамтáтты* духовная сила увеличивается. В разуме возникают вопросы: «В чем смысл жизни?», «В каком направлении мне идти?».

В самом начале существовал бесконечный океан совершенного покоя. Затем в этом океане возникла волна, и этой волной была мысль: «Я хочу знать, кто я». Но по прошествии времени эти капельки забыли последнюю часть мысли и стали одержимы желанием: «я хочу, я хочу, я ХОЧУ». До тех пор пока они, в конце концов, постепенно не начали вспоминать весь вопрос: «Я ХОЧУ ЗНАТЬ, КТО Я».

(Мехер Баба)

На этом этапе люди начинают использовать собственную волю, свою индивидуальную энергию для ускоре-

Шри Шри Анандамурти

Комментарии к *АНАНДА СУТРАМ*

ния процесса возвращения к космическому Ядру. Это самостоятельное усилие завершить поток эволюции называется *сáдханой* (от корня *sád* – делать, завершать). *Сáдхана* полностью пробуждает истинное знание своей Сути (*атмагьяну*). Чем лучше выполняется *сáдхана*, тем ближе единичная структура подходит к Ядру, тем больше сила космического притяжения и тем больше ускорение. И так до тех пор, пока не будет достигнуто слияние. Единичное сознание соединяется с космическим, и входит в состояние *самáдхи* (*sata* – то же самое + *adhi* – цель).

ИЗМЕНЕНИЕ В ФИЗИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЕ

Шри Шри Анандамурти

Комментарии к *АНАНДА СУТРАМ*

С развитием *махата*, тонкого слоя разума, физическая структура единичной сущности тоже меняется.

В результате работы трех этих сил психическое тело претерпевает расширение. Такое расширение – это не просто распространение [подобно клубам дыма], а увеличение в объеме и массе. Квант расширения напрямую зависит от близости к цели. Это означает, что расширение увеличивается по мере уменьшения расстояния до Ядра.

Увеличение массы происходит благодаря усиливающемуся конфликту противоборствующих сил внутри физической структуры. В результате ментального расширения, то есть увеличения объема и массы психического тела, разум приобретает все

Шри Шри Анандамурти

Комментарии к *АНАНДА СУТРАМ*

больше и больше возможностей для многосторонней деятельности.

В связи с ментальным расширением физическое тело тоже трансформируется, и по мере того как растет стремление к Великому, физическое тело развивает определенные сложные структуры, чтобы соответствовать высшим психическим потребностям. Поэтому мы видим, что у созданий, обладающих развитыми чувствами, физическое тело является сложной структурой с большим числом желез и их специфической активностью. Развитая система желез является необходимой для восприятия психических коллизий в тонких сферах.

(П. Р. Саркар «Idea and Ideology», 14-15)

Шри Шри Анандамурти

Комментарии к *АНАНДА СУТРАМ*

Дремлющее сознание пробуждается, начиная с базовых инстинктов – самосохранения и продолжения рода – и заканчивая высокими человеческими проявлениями. Люди находятся на другой эволюционной ступени благодаря относительно развитым *ахáму* и *махáту*. Общее название *ахáма*, *махáта* и *чíтты* – единичный разум. Он обладает всеми качествами космического Разума; космический Разум – это сочетание всех бесчисленных единичных разумов.

ОБРАТНАЯ ПРАТИСАНЧÁРА

Зачастую в людях сильна память о прошлых опытах, поэтому они тоскуют о материальных и чувственных удовольствиях, которыми наслаждались в животной фазе, вместо того, чтобы стремиться к чистому Сознанию

Шри Шри Анандамурти

Комментарии к *АНАНДА СУТРАМ*

— неизвестному, а потому пугающему состоянию. Благодаря этому, в жизни человека могут преобладать четыре животных тенденции: еда, сон, страх и секс. Поскольку разум становится грубее и уподобляется животному разуму, после смерти он перерождается в теле животного, чтобы сохранить психофизический параллелизм. Если разум человека постоянно заполнен чувствами гнева и мести, ему, возможно, придется принять в следующей жизни облик змеи или тигра, чтобы надлежащим образом выразить эти доминирующие эмоции. Со временем, однако, разум снова разовьется до человеческой формы.

КОРОЛЬ БХАРАТ

Однажды жил великий король по имени Бхарат, который в преклонном возрасте почувствовал, что пришло

Шри Шри Анандамурти

Комментарии к *АНАНДА СУТРАМ*

его время оставить мир, стать отшельником и приготовиться к смерти. Без малейшей печали или привязанности он оставил свое королевство, жену и семью и отправился в лес. Долгие дни проводил он в глубокой медитации, постепенно освобождая свой разум от всех оков. Он приближался к состоянию абсолютного освобождения. Как-то сидя у реки, он увидел драму, разыгравшуюся перед его глазами: за беременной самкой оленя гнался тигр; в ужасе животное попыталось перепрыгнуть реку, чтобы спастись от тигра, но помешал большой вес. Самка упала в воду и в тот же момент родила олененка. Она утонула, а маленького олененка понесло течением. Перебирая ногами и крича, он проплыл мимо короля. Исполнившись состраданием, король вошел в воду и спас олененка, обсушил его, обогрел у костра и накормил. С того времени олененок жил с королем и

Шри Шри Анандамурти

Комментарии к *АНАНДА СУТРАМ*

играл неподалеку от его хижины. Король полюбил его, как собственное дитя, и волновался, когда олененок не возвращался на закате: великий отшельник, оставивший семью и королевство, даже не оглянувшись, постепенно начал привязываться к олененку. Шли недели, время смерти старого короля постепенно приближалось. И вот однажды он сел выполнять *сáдхану*, отделил свой разум от тела, чтобы в момент смерти сосредоточить его на бесконечном Сознании и обрести освобождение. Но, когда он сконцентрировался на Высшем, в его разуме возникла мысль: «Кто будет заботиться о моем олененке, когда я умру?». С этой мыслью король умер. А в следующей жизни стал оленем. Но этот олень был *джатисмáра*, помнящий рождение, – он хорошо помнил, почему стал оленем. Он всегда пасся рядом с

Шри Шри Анандамурти

Комментарии к *АНАНДА СУТРАМ*

а́ирами святых, где он мог слышать их *кíртан** и почувствовать благостные вибрации их медитаций.

Когда тело оленя умерло, разум переродился глухонемым ребенком в семье брамина: на этот раз он был полон решимости не привязываться к миру. Хотя его родственники насмехались и издевались над ним, он не обращал на них внимания и сидел один, отказываясь общаться, занимая свой разум мыслями о Высшем. Однажды, когда он сидел под деревом в созерцании, король той земли ехал в паланкине. Один из носильщиков повредил ногу и больше не мог нести королевские носилки; король приказал глухонемому, сидящему под дере-

* *Кíртан* [санскр.] – духовная песня, иногда сочетающаяся с танцем, посредством которой *садхаки* делятся с другими своей духовной радостью.

Шри Шри Анандамурти

Комментарии к *АНАНДА СУТРАМ*

вом, занять место носильщика. Бхарат встал и понес носилки, но, будучи неопытным в этом деле, он выбивался из ритма и часто спотыкался, сотрясая короля. Король был разгневан. Он высунулся из окна и закричал: «Ты, неуклюжий глупец! Ты что? Не умеешь даже ходить?» Бхарат остановился, посмотрел королю прямо в глаза и впервые за всю жизнь промолвил: «О король, кого ты называешь глупцом? Это тело? Но я не это тело. Этот разум? Но я не этот разум. Я бесконечная душа, чистое Сознание, которое далеко за пределами ничтожных разума и тела. И ты тоже – нечто гораздо большее, чем ты о себе думаешь». Король был настолько тронут его словами, что простерся ниц перед Бхаратом и просил открыть ему истину жизни, природу Души. Бхарат стал его гуру, а король – великим святым. Бхарат, по-прежнему оберегая разум от какой-либо привязанности

Шри Шри Анандамурти

Комментарии к *АНАНДА СУТРАМ*

к миру, достиг окончательного освобождения в момент своей смерти.

1-16. *Cittādahamprābalye buddhih*

ЧИТТА́ДАХАМ́ПРА́БАЛЪЕ БУДДХИХ

Когда *ахам* начинает преобладать над *читтой*, развивается интеллект

cittāt (5 п.) – над *читтой*;

prābalye (7 п.) – в преобладании;

cittādahamprābalye – когда *ахам* преобладает над читтой;

buddhih – интеллект.

Шри Шри Анандамурти

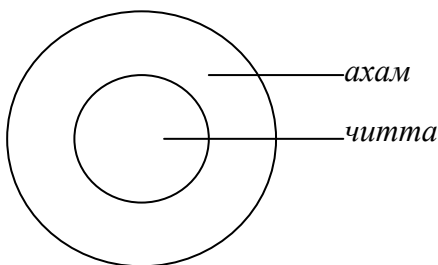
Комментарии к *АНАНДА СУТРАМ*

Если от объема *аха́ма* отнять объем *чи́тты*, разница будет называться интеллект, или *бuddхи*. *Чи́тта* отвечает за инстинктивные действия, основанные на условных рефлексах и накопленном опыте. Рыба, опасаясь смерти на рыболовном крючке, учится тому, как спастись в следующий раз. С подобной конфликтной ситуации в психической сфере начинается процесс обучения, и развивается *бuddхи* (аналитический разум), контролирующей инстинктивные действия *чи́тты*. Развитие *бuddхи* начинается в высших животных, таких, как тигр, слон, собака и т.п.

Люди, обладающие большим интеллектом, большим *аха́мом*, более подвержены опасному влиянию эго.

Шри Шри Анандамурти

Комментарии
к *АНАНДА СУТРАМ*

1-17. *Ahamtattvā mahadprābalye
bodhih*

АХАМТАТТВА́ МАХАДПРАБАЛЪЕ
БОДХИХ

Шри Шри Анандамурти

Комментарии к *АНАНДА СУТРАМ*

Когда *махát* начинает доминировать над *ахáмом*, развивается интуиция

ahaṁtattvá (5 п.) – над *ахамтáттвой*;

prábalye (7 п.) – в преобладании;

mahadprábalye – когда доминирует *махát*;

bodhih – интуиция.

Махát, чувство «я есть», существует у многих животных и даже растений, но его периферия никогда не бывает больше периферии *ахáма*, поэтому у этих созданий нет *бóдхи*. Только люди в большей или меньшей степени обладают *бóдхи* (интуицией). Подобно тому, как *ахамтáттва* контролирует инстинктивные действия *чítты* посредством *бóдхи*, *махаттáтва* контролирует *ахám* посредством *бóдхи*.

Шри Шри Анандамурти

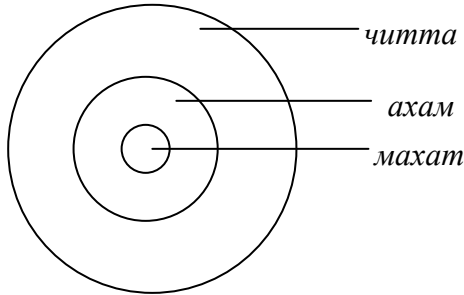
Комментарии к *АНАНДА СУТРАМ*

Так же, как интеллект превосходит инстинкт, *бóдхи*, интуиция, превосходит интеллект. Интеллект аналитичен и заключен в границы времени, пространства и личности; но *бóдхи* абстрактна и находится вне этих ограничений. Когда разум работает в перечисленных относительных категориях, проявление *бóдхи* затруднено, поскольку разум объективирован. *Сáдхана* развивает *бóдхи*, духовно развитый человек обладает большей *бóдхи*, и интуиция управляет его интеллектом; он будет знать причину следствия интуитивно, не прибегая к интеллектуальному анализу ситуации.

Бóдхи – это такая способность разума, которая приводит его к *сúкшме*, к тонкому, уводит разум от его объекта и поднимает в сферу чистого Сознания, освобождает от всех оков. Поэтому сказано, что *бóдхи* – это средство достижения *Брáхмы*.

Шри Шри Анандамурти

Комментарии
к *АНАНДА СУТРАМ*

1-18. **Mahadaham^ʼvarjite anagrasare
jiiivadehe latāgulme kevalam^ʼ
cittam**

Шри Шри Анандамурти

Комментарии
к *АНАНДА СУТРАМ*

МАХАДАХАМВАРДЖИТЕ АНАГРАСАРЕ
ДЖИВАДЕХЕ ЛАТАГУЛМЕ КЕВАЛАМ
ЧИТТАМ

В некоторых неразвитых живых существах (например, деревьях и пресмыкающихся) может быть выражена только *чй́тта*, а *ма-ха́т* и *аха́м* оставаться не проявленными

1-19. **Mahadvarjite anagrasare
jivadehe latāgulme
cittayuktāham**

Шри Шри Анандамурти

Комментарии
к *АНАНДА СУТРАМ*

МАХАДВАРДЖИТЕ АНАГРАСАРЕ
ДЖИЊВАДЕХЕ ЛАТАГУЛМЕ
ЧИТТАЮКТАХАМ

В некоторых неразвитых живых существах
(например, деревьях и пресмыкающихся)
могут быть выражены *ахám* и *чй́тта*, а *ма-
хát* оставаться не проявленным

1-20. *Prágrasare jīve latāgulme
mánuṣe mahadaham cittāni*

ПРА́ГРАСАРЕ ДЖИЊВЕ ЛАТА́ГУЛМЕ
МАНУШ́Е МАХАДАХАМ ЧИТТА́НИ

Шри Шри Анандамурти

Комментарии к *АНАНДА СУТРАМ*

В сравнительно развитых живых существах (например, деревьях и пресмыкающихся), как и в человеке, проявлены *махát*, *ахám* и *чítта*

varjite – без;

anagrasare (прил.) – неразвитый;

jíiva – живой;

dehe (7 п.) – в структуре;

latágulme – в деревьях и пресмыкающихся;

kevalam – только;

yukta – в сочетании с;

cittayuktáham – *чítта* вместе с *ахámом*;

prágrasare (прил.) – развитый;

mánuṣe (7 п.) – в человеке;

mahadahaṁ cittáni (мн. ч.) – *махát*, *ахám* и *чítта*.

Шри Шри Анандамурти

Комментарии к *АНАНДА СУТРАМ*

У наименее развитых организмов, таких, как одноклеточные, простые растения и т.п., в разуме господствует статичное начало, и проявлена только *чї́тта*; *махáт* и *ахáм*, хотя и присутствуют, но пребывают в скрытой форме (1-18).

У более развитых единичных существ активны *ахáм* и *чї́тта*, но *махáт* продолжает существовать только в потенциале (1-19).

В третьей *сутре* (1-20) говорится, что *махáт* не является качеством, присущим исключительно людям, им могут обладать также и растения. В настоящее время проводится множество экспериментов на растениях, выявляющих, какой степенью «осознанности» они на самом деле обладают. Исследователь растений Клив Бакстер поместил электроды на листья растений, чтобы изме-

Шри Шри Анандамурти

Комментарии к *АНАНДА СУТРАМ*

ритель коэффициент психогальванического рефлекса (ПГР), электрохимическую стимуляцию в клетках растений. Он обнаружил, что у растений наблюдаются различные «состояния», зависящие от происходящих рядом с ними событий. Они реагируют даже на мысли! Когда исследователь намеревался причинить растениям вред, это вызывало их ответную реакцию. Сама по себе угроза какой-либо жизни заставляла растения изменять свое состояние (это было зафиксировано на графике прибора); когда исследователь начал лить кипяток на живую креветку, реакция растений была неистовой! Бакстер назвал эту осознанность растений «первичным восприятием», поскольку он выяснил в своих экспериментах, что подобная реакция наблюдалась у всех клеток: у амёб и других одноклеточных организмов, в све-

Шри Шри Анандамурти

Комментарии к *АНАНДА СУТРАМ*

жих фруктах и овощах, плесени, дрожжах, клетках спермы и т.д.

Сегодня люди начинают понимать, что «легкая рука» — это теплая, любящая вибрация, чрезвычайно полезная для растений. Люди разговаривают со своими растениями или поют им песни, чтобы помочь им расти и быть здоровыми. В ходе экспериментов, проводившихся на канадских пшеничных полях, было обнаружено, что в местах, где играет музыка, урожайность значительно возрастает; некоторые растения, похоже, даже предпочитают определенные стили музыки другим! Древние люди и сельскохозяйственные общины, в которых люди пели во время посадки или сбора урожая, инстинктивно следовали этому естественному закону роста.

У ботаника Лютера Буранка был особый кактус, с которым он каждый день разговаривал. Человек убедил рас-

Шри Шри Анандамурти

Комментарии к *АНАНДА СУТРАМ*

тение, что никто не причинит ему никакого вреда, и поэтому ему не нужны иголки. Вскоре кактус прекратил отращивать иголки! В течение долгого времени этот кактус экспонировался в доме ученого в Калифорнии, и многие туристы, посещая его, часто прикасаясь к растению. В нижней части, которую чаще всего трогали туристы, снова начали расти иголки.

РАЗЛИЧИЕ МЕЖДУ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ РАЗУМОМ И МЕНЕЕ РАЗВИТЫМИ РАЗУМАМИ

Менее развитые существа находятся в отношениях **подчиненного взаимодействия** с космическим Разумом: они обязаны следовать воле *Пракрíti*, а ее воля выражается через врожденные инстинкты. *Самскáры* животных навязаны *Пракрíti* (см. 3-4). Из-за отсутствия сво-

Шри Шри Анандамурти

Комментарии к *АНАНДА СУТРАМ*

бодной воли животные не могут деградировать, по пути эволюции они двигаются только вперед.

Но люди находятся в отношениях **равноправного взаимодействия**: они до некоторой степени обладают свободным выбором. Их статус в Космосе – это статус автономии; они не зависят полностью от космической воли, и вместе с тем не являются абсолютно независимыми. Такие отношения похожи на зависимость колонии от страны-колонизатора. Они полунезависимы, как автономия: человеческий разум обладает полунезависимой волей, или эго, мыслительной способностью и некоторым самоопределением, которого нет у менее развитых разумов. Поскольку люди в некоторой степени обладают свободным выбором, у них есть и возможность совершать «зло» (что означает деградировать в эволюционном потоке), думать и действовать, подобно

Шри Шри Анандамурти

Комментарии к *АНАНДА СУТРАМ*

животным. Таким образом, люди могут деградировать до менее развитых состояний и принять форму животного для сохранения параллелизма разума и тела (помните девиз Сатаны: «Non serviam!» – «Не подчиняюсь!»). Но космическая воля вновь будет постепенно двигать их к возвращению человеческой формы.

По мере того как эволюция идет вперед, более развитые человеческие существа будут приобретать все более глубокое понимание вселенских законов и постепенно возьмут на себя еще больше функций космического Разума, например, таких, как продолжение жизни.

Придет время, когда человек сможет создавать человеческие тела в научных лабораториях.

(Шри Шри Анандамурти «The Great Universe», 163)

Шри Шри Анандамурти

Комментарии
к *АНАНДА СУТРАМ*

1-21. *Bhūmāvyaṁpte Mahati aham
cittayorpranāshe sagunāsthithih
savikalpasamādhīh vā*

БХУМАВЬЯПТЕ МАХАТИ АХАМ
ЧИТТАЙОРПРАНА́ШЕ
САГУНА́СТХИТИХ
САВИКАЛЬПАСАМА́ДХИХ ВА́

Когда в процессе расширения единичного сознания *ахам* и *ч́итта* преобразуются в космический *Мах́ат*, это слияние называется *савика́льна сама́дхи* – состояние условного

Шри Шри Анандамурти

Комментарии к *АНАНДА СУТРАМ*

растворения, растворения в обусловленном состоянии

Bhúma – космический Разум, космический *Махát*;

vyápte – проникший;

mahati – в *махát*;

aham cittayor (6 п.) – *аха́ма* и *чи́тты*;

prañáshe – в растворении посредством слияния следствия с причиной;

saguña – с *гу́нами*, обусловленное (Сознание);

sthitih – состояние;

savikalpa – условное, с *вика́льной*, с присутствием мысли или чувства;

samádhi [sama (то же самое) + adhi (цель)] – погружение, единство с целью.

Шри Шри Анандамурти

Комментарии к *АНАНДА СУТРАМ*

Чі́тта в качестве своего объекта обычно воспринимает события или предметы внешнего мира, а также собственные впечатления прошлого (в виде снов или воспоминаний, см. 3-1). Уподобляясь объекту своей идеации, она принимает форму этих внешних или внутренних раздражителей. Затем *аха́м* воспринимает *чі́тту* как объект и «видит» *чі́тту*, таким образом воспринимая внешний мир или внутреннее воображение. *Аха́м*, или эго, контактирует с внешним миром через *чі́тту* и сенсорные органы.

Но в медитации разум обращается внутрь. Разум отстраняется от мыслей о внешнем, и *чі́тта* воспринимает в качестве объекта не внешний мир, а *аха́м*. Поскольку *чі́тта* уподобляется объекту своей идеации, она становится *аха́мом* – сливается с ним. Но *аха́м* не может долго существовать без *чі́тты*, без объекта действия и

Шри Шри Анандамурти

Комментарии к *АНАНДА СУТРАМ*

восприятия, поэтому он обращается внутрь и забывает о физическом существовании. В качестве объекта он воспринимает *махат* и растворяется в *махате*. Но в отсутствие *читты* и *ахама* *махат* не может долго сохранять свою единичную целостность и поэтому растворяется в космическом *Махате*. Этот процесс называется *пранаша* – уничтожение.

Существует четкое различие между двумя концепциями – *пранаша* и *винаша*. Обе они обозначают «уничтожение», «разрушение». *Винаша* происходит, когда причина превращается в следствие, например, когда горит свеча. Здесь причина (свеча) превращается в следствие (дым и тепло). Но в *пранаше* разрушение происходит таким образом, что следствие трансформируется в причину, объект принимает свою изначальную форму, подобно тому, как замороженный кубик льда снова пре-

Шри Шри Анандамурти

Комментарии к *АНАНДА СУТРАМ*

вращается в воду. Поскольку *Чітта* является следствием *Ах́ама*, (она создается в результате огрубления *Ах́ама* в процессе *санч́ары*), то в *пратисанч́аре* при возвращении единичной *чітты* в единичный *ах́ам* происходит *пранáша*. Превращение *ах́ама* в *мах́ат*, из которого он возник, тоже является *пранáшей*.

У разума имеется две основные функции: *самка́льна* и *вика́льна* (от *kalp* – думать, воображать). В *самка́льне* разум принимает решение выполнить некоторое действие и создает ментальный образ действия. На следующей стадии, *вика́льне*, он воплощает психическую идею в фактическое действие, во внешнюю материальность. Обычно люди используют преимущественно *вика́льна*-функцию разума: они действуют быстро, не раздумывая, инстинктивно, как животные. Более развитые разумы чаще используют функцию *самка́льны*. Но оба

Шри Шри Анандамурти

Комментарии к *АНАНДА СУТРАМ*

этих процесса функционируют всегда, даже во сне. В *савика́льна самáдхи* возможна только *вика́льна* (буквально: с мыслью, воображением), один объект для мысли – **Он**.

Разум, обладающий *чítтой*, думает: «Это мой дом». Разум, обладающий *аха́мом*, думает: «Это мое». Разум, обладающий лишь *махáтом*, чувствует только: «Я есть». И когда он расширен, когда растворен в космическом *Махáте*, он чувствует: «Я есть Он». Однако в этом состоянии по-прежнему присутствует некоторая ментальная вибрация, психическое чувство, даже если оно и расширено до «Я есть Вселенная, Я есть Бог». Здесь космический *Махáт* остается скованным самым тонким ограничивающим началом *Пракрíти*, хотя эта зависимость очень слабая, очень тонкая.

Шри Шри Анандамурти

Комментарии к *АНАНДА СУТРАМ*

СТАДИИ *САВИКАЛЬПА САМАДХИ*

Благодаря постоянному повторению мантры, пробуждается *кундали́ни* (см. 4-7,8). Так как ворота внешнего мира закрыты, и *чи́тта* влилась в *аха́м*, разум все сильнее и сильнее концентрируется внутри, и *кундали́ни* начинает подниматься. По мере того как слои разума вливаются в более высокие и тонкие слои, *кундали́ни* пересекает *ча́кры* одну за другой, и на каждой стадии переживается специфическое ментальное состояние.

- *Сало́кья* (одна сфера). Обычно *кундали́ни* находится в *муладха́ре*, нижней *ча́кре*. На этой стадии человек ощущает, что он и высшая Сущность принадлежат к разным сферам: ему кажется, что *Пара́ма Пуру́ша* очень далек от него. Но когда *кундали́ни* пересекает вторую *ча́кру*, *свад-*

Шри Шри Анандамурти

Комментарии к *АНАНДА СУТРАМ*

хиитхáну, он чувствует, что не одинок, что высший Отец – с ним, что он и *Парáма Пуруша* пребывают в одной сфере.

Он не в небе, Он везде. Он с тобой. Если ты здесь, а Он в небе, тогда ты одинок здесь, а Он одинок там. Нет, нет, нет. На этой первой стадии переживается чувство: «Где бы я ни был, Он всегда со мной».

(Шри Шри Анандамурти «Baba's Grace», 162)

Это радостное чувство называется *салóкья самáдхи*. Искатель слышит внутренним слухом звук пения сверчков – первое проявление космического звука, *Омкáры*.

- *Самíнья* (близость). Когда *кундалини* поднимается выше и пересекает *манíпуру*, третью *чáкру*, духовный искатель чувствует близость к высшему Отцу: «Я подошел очень близко, совсем близ-

Шри Шри Анандамурти

Комментарии к *АНАНДА СУТРАМ*

ко к высшему Отцу...благодаря моей *сáдхане*, дистанция между моим Отцом и мной уменьшилась». Ученик слышит звук «джум-джум», подобный звучанию колокольчиков на ногах танцоров.

- *Саю́джья* (близкий контакт). Когда *кундалини* пересекает четвертую *ча́кру*, *анаха́ту*, духовный искатель испытывает близкий контакт с *Пара́ма Пуру́шей*, переживает соприкосновение с Ним и слышит приятный звук флейты.
- *Сару́нья* (одно тело). Когда *кундали́ни* пересекает *виш́уддха ча́кру*, горловой центр, ученик испытывает еще более тонкое состояние, чувство «я един с Ним». Здесь вместо близкого контакта духовный искатель переживает единство и слышит звук колокола.

Шри Шри Анандамурти

Комментарии к *АНАНДА СУТРАМ*

- *Сарііштхи* (одно переживание). Когда *кундали́ни* пересекает *а́гья ча́кру*, чувство духовного искателя – «я есть Он», хотя по-прежнему, имеется дистанция, это соединяющее «есть». В данном случае духовный искатель слышит продолжительный гулкий звук, подобный звуку в морской раковине, который постепенно становится звуком океана или грома и, в конце концов, сливается со звуком *ом*.

На этой стадии *савика́льна самáдхи са́дхака* чувствует: «Все исходит из Меня, все пребывает во Мне, все исчезает во Мне. Я – макрокосмическая Сущность». *Са́дхака* сливается с *Сагу́на Брахмой*, наделенным качествами Сознанием, являющимся творцом, хранителем и разрушителем Вселенной.

Шри Шри Анандамурти

Комментарии к *АНАНДА СУТРАМ*

МУКТИ

Когда вышеописанное состояние становится постоянным, наступает *мукти*, освобождение. Если на момент слияния *сáдхаки* с *Сагуна Брахмой* все его *самскáры* сожжены, его разум остается растворенным в *Сагуна Брахме*. В этом состоянии действие (*ка́рма*) более для него невозможно, ибо его *махáт* соединился с космическим *Махáтом*; его единичная сущность перестает существовать. Он больше не родится, а останется в космическом «Я». Но он не слился с внекачественным Сознанием, он слился с *Сагуна Брахмой*, из которого возникла Вселенная. Он по-прежнему остается частью цикла творения, как капля воды, слившаяся с океаном, но дождевые облака вновь возникнут из океана и снова

Шри Шри Анандамурти

Комментарии
к *АНАНДА СУТРАМ*

продолжат цикл. Поэтому такое освобождение не является ни окончательным, ни абсолютным.

1-22. *Átmani mahadpraṇáshe
nirguṇásthitih
nirvikalpasamádhih vá*

ÁТМАНИ МАХАДПРАНА́ШЕ
НИРГУНА́СТХИТИХ НИРВИКАЛЬПА-
САМА́ДХИ ВА́

Когда *махáт* преобразуется в *Áтман*, он выходит из-под сковывающего влияния *гун* и погружается в состояние, называемое *нирви-*

Шри Шри Анандамурти

Комментарии к *АНАНДА СУТРАМ*

ка́льпа сама́дхи, состояние безусловной погруженности, полное растворение разума

Átmani – в *Áтман*, в Сознание;

mahadprañáshe – *махáт* в растворении;

nirguṇá – без *гун*, необусловленное;

nirvikalpasamádhi – состояние полного погружения в Сознание, без *викáльпы*, без всякого чувства или мысли.

За состоянием *савикáльпа сама́дхи* следует состояние абсолютной безобъектности, недвойственности, *нирви-ка́льпа сама́дхи*, когда *махáт* полностью сливается с космическим Сознанием, *Áтманом*.

Это тоже *пранáша*, потому что Сознание было причиной, источником *махáта*; поэтому, когда *махáт* воз-

Шри Шри Анандамурти

Комментарии к *АНАНДА СУТРАМ*

вращается в *Атман*, это называется *пранáша*. Здесь нет *вика́льны* или *самка́льны* – процессов разума, вообще нет *ка́льны*, мысли; разум полностью остановлен. Все существо залито океаном сияния. Когда разум сливается с Сознанием, больше не остается отношений субъект-объект, больше не остается никаких различий между познающим и познаваемым; есть только космический поток. Это самое высокое состояние (*парамáгати*) – не-обусловленное состояние, *Ниргу́на Брáхма*, в котором три *гу́ны* невыражены.

МУ́КТИ И *МО́КША*

Если только что описанное состояние становится постоянным, оно называется *мо́кша*, абсолютное освобождение (в буддийской философии – *нирва́на*). *Мо́кша* отлична от *му́кти*. В *му́кти* объектом слияния является

Шри Шри Анандамурти

Комментарии к *АНАНДА СУТРАМ*

космический *Махát*; *чítта* и *ахám* разума сливаются (происходит *пранáша*) с *махátом*, а *махát* сливается с космическим *Махátом*. Но в *мóкше* *махát* сливается с *Áтманом*, чистым Сознанием. В *мúкти* сущность остается в *сагунастхитíх* (*Сагуна Брáхме*), где *гуны* активны; но в *мóкше* она входит в *ниргунастхитíх* (*Ниргуна Брáхму*), состояние вне воздействия *гун*. В *мúкти* всегда остается чувство космического «Я», но *мóкша* – за пределами какого-либо чувства, даже космического чувства «Я есть». Это состояние полной остановки разума, здесь нет познающего, чтобы что-либо испытывать.

В *нирвикáльна самáдхи*, беспредметной созерцательной концентрации, причинный разум уничтожен из-за остановки деятельности *авидьы*, или *ма́йи*, и по этой причине данное состояние является сверхчувственным, то есть не может быть воспринято при

Шри Шри Анандамурти

Комментарии к *АНАНДА СУТРАМ*

помощи чувств... в [*савика́льна самáдхи*] эго не просто существует, но существует во всей полноте и завершенности. Именно это эго порождает Вселенную, поддерживает Вселенную и уничтожает Вселенную.

(Шри Шри Анандамурти «*Subhásita Saṁgraha*» III, 36-37)

МИЛОСТЬ ГУРУ

Нирвика́льна самáдхи достигается, когда *кундали́ни* поднимается от *а́гья* до *сахасра́ра ча́кры*. Это путешествие от *а́гьи* до *сахасра́ры* – величайшее путешествие для духовного искателя – является самым трудным этапом. Многие могут достичь *му́кти* своими собственными усилиями, но никакой человеческой силы недостаточно для достижения высшего состояния – *мо́кши*. Только милость *махагу́ру*, великого Гуру, пребывающего одновременно внутри и вне этого космического цик-

Шри Шри Анандамурти

Комментарии к *АНАНДА СУТРАМ*

ла (см.1-25) может возвысить сущность искателя до этого состояния.

Финальный освобождающий шаг, после которого рассеиваются последние тени невежества, человек совершает не своими ничтожными усилиями, но по божественной милости Гуру.

(Тантра)

НИРБÍДЖА И САБÍДЖА САМÁДХИ

Если разум содержит зерна каких-либо *самскáр*, любые потенциальные реакции на прежние действия, которые все еще нужно выразить (см. 3-4), он входит в высшее состояние вместе с зернами будущих действий. Это состояние называется *сабíджа* («с зерном») *самáдхи*, и разум должен будет вернуться в свое обособленное состояние, чтобы реализовать эти потенциальные пережи-

Шри Шри Анандамурти

Комментарии к *АНАНДА СУТРАМ*

вания. Но когда все зерна сожжены, когда все желания выполнены и больше не возникает ни одного, духовный искатель становится *дэгдхабиджа* («сожженное семя»). В этом и есть смысл *танáха*, самоотверженного служения: сжечь все зерна будущего действия. Когда все зерна сожжены и разум входит в состояние полного слияния с *Ниргуна Брáхмой*, больше не остается потенциальных переживаний, которые могли бы вернуть разум *сáдхаки* назад, и он навечно входит в состояние бесконечного покоя, *нирбиджа* («без зерна») *самáдхи*. Это *мóкша-махамрítью*, великая смерть.

Но если человек решит взять на себя *самскáру* на определенный период времени, он может не войти в состояние *нирвикáльна самáдхи*, даже если достигнуто состояние *нирбиджа самáдхи*. В этом случае он создает свою собственную *чítту*, которая называется *нирмáна*

Шри Шри Анандамурти

Комментарии к *АНАНДА СУТРАМ*

чїттa, «построенная *чїттa*». Таким человеком является *махасамбхўти*, великий Гуру, который для выполнения самостоятельно выбранной миссии из пяти фундаментальных факторов создает свою собственную физическую форму, строит свою *чїтту*.

О монахи, существует измерение, где нет ни воды, ни земли, ни огня, ни ветра, это не стадия бесконечности пространства, и не стадия бесконечности сознания, и не стадия «ничто», и не сознательное, и не бессознательное состояние, не этот мир и не другой, не солнце и не луна. Там, монахи, говорю я вам, нет ни прихода, ни ухода, ни пребывания, нет ни смерти, ни возрождения. Оно существует без опоры, движения или основы. Это воистину конец страдания, состояние нирваны.

(Господь Будда, Удана Сутта)

Шри Шри Анандамурти

Комментарии
к *АНАНДА СУТРАМ*

Шри Шри Анандамурти

Комментарии к *АНАНДА СУТРАМ*

1-23. *Tasyasthitih amānasikeśu*

ТАСЬЯСТХИТИХ АМА́НАСИКЕШЎ

Это состояние (*нирвикáльна самáдхи*) вне
воспринимающей способности разума

tasya – это;

sthitih – состояние;

amānasikeśu – вне воспринимающей способности разума (приставка «а-» имеет отрицательное значение).

Единичная сущность не может постигнуть или описать высшее Сознание, потому что Сознание – вне разума. Разум является объектом высшего Сознания, поэтому он не может сделать высшее Сознание своим объектом.

Шри Шри Анандамурти

Комментарии к *АНАНДА СУТРАМ*

Единичная сущность не способна воспринимать *Брахму* при помощи своего эго. Но когда индивидуум думает о Сознании, оковы *гун* постепенно слабеют, и в конечном счете спадают, тогда разум уже не существует отдельно. Разум входит в бескачественное состояние, и различие между познающим и познаваемым исчезает.

Кукла из соли, чтобы узнать, насколько глубока вода, отправляется измерить глубину океана и растворяется в нем. Что от нее остается? Когда разум вливается в чистое Сознание, кто остается, чтобы описать это?

На протяжении веков, когда духовные наставники пытались объяснить это состояние, им ничего не оставалось, кроме как погрузиться в молчание.

...разум прекращает свою работу. Такое состояние называется [*нирвика́льна*] *самáдхи*. Объяснить *Пара́ма Пуру́шу* в это время... невозможно... Это воис-

Шри Шри Анандамурти

Комментарии к *АНАНДА СУТРАМ*

тину непростое состояние, и гуру становится нем, а ученик глух. Что остается гуру, кроме безмолвия? Из-за ограниченных возможностей языка он сам не может выразить словами свои чувства. Разве можно описать *Парáма Пуру́шу* при помощи слов?

(Шри Шри Анандамурти «Subhásita Samgraha», I, 29-30)

Однажды благочестивый человек отправил двух своих сыновей к гуру, чтобы они постигли *Брахму*. Через несколько лет они вернулись домой. Отец обратился к сыновьям с вопросом, чему они научились. Он спросил у старшего: «Мой сын, ты изучил все писания, скажи мне, в чем природа *Брахмы*». Мальчик начал декламировать множество *шлок*^{*} и

* *Шлóка* [санскр.] – стихи или строфа, ритмично и ясно выражающие ту или иную философскую концепцию или другие идеи.

Шри Шри Анандамурти

Комментарии к *АНАНДА СУТРАМ*

сутр из писаний. Тогда отец задал тот же вопрос младшему сыну, но мальчик не нарушил молчания и стоял с опущенными глазами. Он не проронил ни слова. Отец обрадовался и сказал: «Дитя мое, ты кое-что понял о *Брахме* – то, что Его невозможно выразить словами».

(История рассказана Рамакришной)

Когда Рамакришна пытался подобрать слова, чтобы объяснить состояние *нирвикальна самádхи*, при мысли об этом состоянии его разум погружался в него, и Рамакришна становился бесчувственным и безмолвным. Возвращаясь в нормальное состояние, он говорил: «Я пытаюсь описать вам это, но, похоже, я про-

Шри Шри Анандамурти

Комментарии
к *АНАНДА СУТРАМ*

сто не в силах», – и его разум снова входил в то же состояние.

Однажды Ананда, близкий ученик Господа Будды, спросил его: «Бог существует?» Будда промолчал. Тогда Ананда спросил: «Значит, Бога нет?» И снова Будда остался безмолвным.

1-24. **Ab-**

**hāvotarānandapratyayālam-
baniirvrttiḥ tasya pramaṇam**

**АБХАВОТТАРАНАДАПРАТЪЯЯЛАМБА-
НИВРИТТИХ ТАСЬЯ ПРАМАНАМ**

Шри Шри Анандамурти

Комментарии к *АНАНДА СУТРАМ*

Блаженство, следующее за пустотой, является доказательством этого состояния, причиной твердой веры в существование этого состояния

abháva [a (нет) – bháva (мысль)] – пустота, остановка
работы разума;

uttara – после;

abhávottara [abháva + uttara] – за пустотой;

ánanda – блаженство;

abhávottaránanda – блаженство, которое следует за
пустотой;

pratyaya – твердая вера;

álambaniih – прибежище, опора;

vrttīh – ментальное свойство;

pratyayálambaniirvrttīh – причина твердой веры;

Шри Шри Анандамурти

Комментарии к *АНАНДА СУТРАМ*

tasya — того (состояния *нирвикáльна самáдхи*);

pramāṇam — доказательство.

Если *нирвикáльна самáдхи* является фактической реальностью, должно существовать некоторое доказательство этого состояния. Недостаточно просто объявить, что это состояние за пределами разума и поэтому мы ничего не можем сказать о нем. Как мы узнаем, что оно **существует на самом деле**? Само по себе *нирвикáльна самáдхи* не может быть объектом философского обсуждения, но как по крайней мере приблизить его к границам философской сферы?

Ответ таков: мы знаем, что *нирвикáльна самáдхи* существует по переживанию состояния блаженства, следующего за ним.

Шри Шри Анандамурти

Комментарии к *АНАНДА СУТРАМ*

Когда разум входит в это состояние, *чакры*, одна за другой, вспыхивают в разуме, и духовный искатель погружается в глубокую внутреннюю темноту. Постепенно эта темнота становится малиновой, затем золотой... все более и более сияющей, настолько ослепительной, что это становится почти невыносимым. Интенсивность блаженства столь велика, что его невозможно вынести. Единичное сознание теряет свою индивидуальность в слиянии с высшим Сознанием. Это состояние вакуума, которое буддисты называют *шунья* (ничто, пустота). В *савика́льна самáдхи* по-прежнему остается чувство существования; космическое «Я» наслаждается экстазом. Но в *нирвика́льна самáдхи* нет познания, нет познающего «я», есть только абсолютное ничто. Если в разуме все еще присутствуют зерна *самскáра*, он не может остаться в этом состоянии абсолютного рас-

Шри Шри Анандамурти

Комментарии к *АНАНДА СУТРАМ*

творения навсегда, он должен вернуться в свое единичное сознание, чтобы реализовать эти потенциальные реакции. Когда разум возвращается к единичному эго, познающее «я» снова пробуждается и чувствует огромную радость. Мощнейшие вибрации блаженства заполняют тело, *мантра* автоматически продолжает звучать в разуме. Когда духовный искатель возвращается в сознание, он понимает, что был в этом возвышенном состоянии, сливался с Океаном Блаженства.

Поэтому доказательство *нирвикальна самádхи* – это доказательство, основанное на результате. Мы можем сделать вывод о нем, сравнивая состояние огромного блаженства сразу после *самádхи* с состоянием до *самádхи*, в котором не было чувства блаженства. Духовный искатель понимает, что между двумя этими состояниями –

Шри Шри Анандамурти

Комментарии к *АНАНДА СУТРАМ*

до и после – должна существовать стадия бесконечного счастья, хотя он и не может описать полученный опыт.

После паузы самозабвения, лишенной чувства «Я» погруженности, когда *сáдхака*, уносимый потоком переполняющей его радости чувствует возвращение своего размытого эго, он понимает, что его предыдущее состояние, должно быть, было состоянием высочайшего экстаза, который называется *нирви-ка́льпа самáдхи*.

(Шри Шри Анандамурти «Subhásita Samgraha», III, 36-37)

**1-25. Bhávah bhávátiitayoh setuh
Táarakabrahma**

Шри Шри Анандамурти

Комментарии к *АНАНДА СУТРАМ*

**БХÁВАХ БХÁВА́ТИТАЙОХ СЕТУХ
ТА́РАКАБРАХМА**

Мост между *Ниргу́на* и *Сагу́на* *Бра́хмой* называется *Та́рака Бра́хма*, или освобождающий *Бра́хма*

Bháva – проявление космического Разума, проявленная Вселенная вибраций, мыслеволн, *Сагу́на Бра́хма*;

Bhávátiita – за пределами *Бхáвы*; *Ниргу́на Бра́хма*;

tayoh – двух;

Bhávátiitayoh – между *Ниргу́на Бра́хмой* и *Сагу́на Бра́хмой*;

setuh – мост;

táraka – освобождающий; тот, кто помогает пересечь.

Шри Шри Анандамурти

Комментарии к *АНАНДА СУТРАМ*

Тарака Брахма – это тот, кто освобождает, это «мост» между *Сагуна* и *Ниргуна Брахмой*. *Сагуна Брахма* может дать *мукти*, но не *мокишу*. Он продолжает поглощать свои бесчисленные *самскáры* в течение бесконечного периода времени, поскольку все *самскáры*, потенциальные реакции, находятся внутри него, правителя этой огромной Вселенной. Так как же *Сагуна Брахма* может помочь сущности сбежать от него самого? Тот, кто сам скован цепями, не может освободить другого. С другой стороны, *Ниргуна Брахма* никак не может помочь духовному искателю, потому что он находится вне сферы *Сагуна Брахмы*, в которой борется искатель, и нет никакой возможности для их контакта. Поэтому

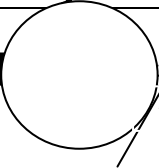
Шри Шри Анандамурти

Комментарии к *АНАНДА СУТРАМ*

должен существовать некий мост, некая точка касания* между двумя состояниями. Таким мостом и является *Тарака Брахма*, стоящий одной ногой в *Сагуна Брахме*, а другой – в *Ниргуна Брахме*, на границе сотворенной Вселенной и непроявленной сферы. Поэтому единственный способ, который духовный искатель может использовать, чтобы пройти путь от *Сагуна Брахмы* до *Ниргуна Брахмы*, – это милость *Тарака Брахмы*, поскольку он один пребывает в обеих сферах, и его единственная миссия – освобождать души.

...Желающие достичь *мо́кши* покидают *Брахма Чакру* через точку касания, когда *са́дхана* становится полным преданием себя Ему (*Ниргуна Брахме*,

* Называется точкой касания потому, что представляет собой точку, принадлежащую одновременно и окружности и касательной, проведенной к этой окружности.

Шри Ш андамурти

точка касания

Комментарии к *АНАНДА СУТРАМ*

безобъектному Сознанию). В этой точке касания находится *Тарака Брахма* (тот, кто пребывает одновременно и в *Ниргуна Брахме*, и в *Сагуна Брахме*...)

Только в тантре* *сáдхана Тарака Брахмы*, имея свои особенности, получила особое, отличное от *Ниргуна* и *Сагуна сáдханы* определение. Теоретически *Са-*

* *Тáнтра* [санскр.] – древнейшая и наиболее передовая из духовных традиций, возникшая в Индии в доисторические времена.

Шри Шри Анандамурти

Комментарии к *АНАНДА СУТРАМ*

гуна Брахма обладает бесконечным количеством *самскар*, и поэтому он будет бесконечно испытывать на себе плоды своих прошлых действий. *Ниргуна Брахма* – это безобъектная сущность, не имеющая начала и не способная действовать, но *Тарака Брахма* – это промежуточная точка, которая может выполнять функции обоих. *Тарака Брахма* направляет, любит и покровительствует своим любимым сыновьям и дочерям. Его дети говорят, что Он не может жить, не любя их, и обращаются к Нему со словами: «О наш великий Отец, наша возлюбленная Мать, наше Все, мы помним Тебя, мы преклоняемся пред Тобой, о свидетельствующая Сущность, мы выражаем Тебе наше почтение, Ты – единственное спасение в этом грубом мирском океане, и мы предаемся Тебе». Это полное самоотречение – *samti*

Шри Шри Анандамурти

Комментарии к *АНАНДА СУТРАМ*

бонит^{**} всей духовной *сáдханы*, которое может привести лишь к Нему, той точке, откуда падение просто немыслимо. Воистину благословен тот, кто достиг этого полного предания Его воле, как кусочек соли, отправившийся измерять глубину океана; внезапная божественная искра – и возникло притяжение, этот кусочек соли исчез, и никто не знает, где он теперь. *Тáрака Брáхма* это не фигура философии – это творение чувства преданности.

(П. Р. Саркар «Idea and Ideology», 54-55)

МАХАСАМБХÚТИ

^{**} Summum bonum [лат.] – величайшее благо, высшая благодать (прим. пер.).

Шри Шри Анандамурти

Комментарии к *АНАНДА СУТРАМ*

Самбхүти означает «любое проявление или творение» (*sam + bhu + aktin* – сотворенное с определенной целью). Согласно науке тантры, все сотворенные существа являются *самбхүти*. Все пришли в мир с определенной целью, все имеет смысл. Одни люди являются ординарными личностями, *дживакóти*; другие, такие, как *сáдхаки*, которые развили духовную силу своими собственными усилиями, называются *йшваракóти*; они представляют собой более высокое проявление Сознания. Но *махасамбхүти* – это сущность, созданная с целью осуществления великой задачи.

В отличие от концепции *аватáры* концепция *маха-самбхүти*, или *Тáрака Брáхмы*, не означает нисхождение Бога или воплощение Бога на земле. Вся Вселенная является Его воплощением. Нелогично полагать, что Макрокосм трансформирует себя непо-

Шри Шри Анандамурти

Комментарии
к *АНАНДА СУТРАМ*

средственно в некоторую единичную структуру... в человека.

(П. Р. Саркар «Idea and Ideology», 43)

Любая сущность, равная космической Сущности, сливается с Ней, две отдельные сущности невозможны. Господь Кришна говорит в «Бхагавад Гите»:

Yáda yáda hi dharmasya glánirbhavati Bhárata
Abhyutthánaṁ dharmasya tadátmánaṁ srjámyaham
Paritráṇa sádhunám vinasháyaca duśkrátam
Dharma saṁsthápanáartháya sambhavámi yuge yuge.

*Джа́да Джа́да хи дхармасья глани́рбхавати Бха́рата
Абхью́ттхана́м дхармасья тада́тма́на́м
сриджья́мьяхам*

Шри Шри Анандамурти

Комментарии к *АНАНДА СУТРАМ*

*Паритра́на сáдхуна́м вина́я ча душкритáм
Дхарма сам́стха́панáртхáя самбхавáми джуге джуге.*

Всегда, когда *дхárма* приходит в упадок
и поднимает голову *адхárма*,
Я создаю Себя, чтобы освободить достойных
и восстановить праведность.

Когда человек сошел с пути *дхárмы*, правильной линии поведения, и молит о помощи, *садгу́ру*, совершенный гуру, может внезапно появиться перед этим человеком, чтобы дать ему совет (3-4). Но когда все общество стонет под игом эксплуатации и порока, а мораль и праведность бессильны, когда все угнетенные люди молят об избавлении от своих несчастий и возвращении мира на землю, когда кризис столь ве-

Шри Шри Анандамурти

Комментарии к *АНАНДА СУТРАМ*

лик, что кажется, ни один человек не сможет восстановить порядок, происходит особое воплощение Сознания, чтобы заложить основы нового человеческого общества. Такое воплощение обладает бесконечным знанием и состраданием. *Тарака Брахма* с помощью пяти фундаментальных факторов создает себя в *Сагуна Брахме* и проявляется с единственной целью – спасти *дхарму* и подавить *адхарму*, освободить все общество от тяжелого бремени. Его называют *махасамбхути*. Его жизнь и философия – источник вдохновения для всей человеческой цивилизации. *Тарака Брахма* приходил на эту планету более 7000 лет назад в форме Господа Садашивы и в следующий раз около 3500 лет назад в форме Господа Кришны.

БХАГАВА́Н

Шри Шри Анандамурти

Комментарии к *АНАНДА СУТРАМ*

Бхагавán – еще одно имя *Тáрака Брáхмы*, потому что он обладает шестью *бхáгами* (атрибутами):

1. Владеет всеми *вибхúти* (окультурными силами):
 - а) *анимá* – способность становиться очень маленьким, понижать вибрацию разума и проникать в атом, чтобы познать секреты атомной структуры;
 - б) *махимá* – способность становиться очень большим, больше, чем что-либо в этой проявленной Вселенной;
 - в) *лагхимá* – способность становиться очень легким, ходить по воде, осознавать себя в любом месте во Вселенной; достигается благодаря приобретению контроля над психическим центром, который располагается между *манипу́ра чакрой* и *анахáта чакрой* и контролирует сочетание огня и воздуха;

Шри Шри Анандамурти

Комментарии к *АНАНДА СУТРАМ*

- г) *йишита* – способность понимать всех существ во Вселенной, управлять ими, направлять и свидетельствовать их действия; достигается посредством приобретения контроля над верхней частью *вишуддха чакры*;
- д) *пракámья* – способность принимать любую форму; достигается посредством приобретения контроля над психическим центром, расположенным чуть ниже *áгья чакры*;
- е) *ваийита* – способность подчинять, объединять силы, создавать новую жизнь, воскрешать мертвых; достигается посредством приобретения контроля над верхней частью *áгья чакры*;
- ж) *пра́пти* – способность получать или создавать любой желаемый объект; все, что присутствует в мыслях, немедленно материализуется;

Шри Шри Анандамурти

Комментарии к *АНАНДА СУТРАМ*

- 3) *антарьямита* – способность видеть внутреннюю природу любой сущности, всепроникающее видение.
2. *Вирья*: сила, власть, влияние, способные направлять человечество.
3. *Джяша*: репутация, одновременно чрезвычайно позитивная и чрезвычайно негативная.
Баба говорил, что, когда приходит *Тарака Брахма*, весь интеллект мира поляризуется. Одни становятся Его поклонниками, а другие – противниками. У Господа Кришны и Господа Шивы было очень много поклонников и очень много противников.
4. *Шри*: привлекательность, шарм. *Sra* – это акустическое выражение *раджогуны*; *ra* – это акустическое выражение энергии (то есть *Пракрíti*, функционирующей в сфере материи). Поэтому *Бхагавán* обла-

Шри Шри Анандамурти

Комментарии к *АНАНДА СУТРАМ*

дает очарованием динамичного начала и активизирующей способностью энергии.

(Баба)

5. *Гьяна*: знание Сути, отличное от мирского знания. В обычном знании присутствует различие между познающим, знанием и познаваемой сущностью. Поэтому есть вероятность искажения любого из этих аспектов; материальное знание также относительно, оно меняется вместе с изменениями факторов времени, места и личности. Единственное истинное знание – это *атмагьянам*, знание Сути, в котором нет различия между познающим, знанием и познаваемым; все три объекта – единое целое. Остальное также имеет место, но является только тенью знания.
6. *Вайрагья*: непривязанность. Это не означает отречения или ухода от мира. Это означает присутствие в

Шри Шри Анандамурти

Комментарии
к *АНАНДА СУТРАМ*

проявленном мире и такое взаимодействие с мирскими объектами, при котором разуму не позволяется подвергаться влиянию вибраций этих объектов, т.е. присутствие в мире и выполнение своих обязанностей с уравновешенным и спокойным разумом (см. 3-1).

ДХАРМА И ПРИРОДА ВСЕЛЕННОЙ

2-1. *Anukúlavedanīyaṃ sukham*

АНУКУЛАВЕДАНИЯМ СУКХАМ

Счастье — это конгениальное* ментальное чувство

anukúla — конгениальное, подходящее, свойственное;

vedanīyaṃ — чувство йогического сердца в *анахата чакре*;

sukham — удовольствие, счастье; чувство, когда напряженные нервы возвращаются в нормальное состояние.

Разум — это совокупное проявление пятидесяти *вритти*, свойств разума. Выражение *вритти* зависит от секреций желез. Если работа какой-либо из желез нарушена, то происходит гипо- или гиперсекреция выделения гормонов, и определенная *вритти* начинает преследовать разум. Поэтому у различных существ преобладают разные *вритти*, и в соответствии с этим меняется образ их мышления.

Чистильщик обуви заметит грязные сапоги, которые надо почистить, вор обратит внимание на новые сапоги, которые можно украсть.

Наиболее развитые *вритти* постоянно влияют на разум, поэтому он ищет определенный объект для их удовлетворения. Если вибрации объекта заполняют *читту* вибрацией, находящейся в гармонии с ее *вритти*, субъект испытывает удовольствие, *сукхам*. Если объект име-

* Конгениальное — сочетающееся, соответствующее, близкое, подходящее (прим. пер.).

ет вибрации, не подходящие к *вр́итти* или *самскáрам* (см.3-4) индивидуума, его нервы напрягаются, и он испытывает боль. Поэтому ментальное состояние боли или удовольствия не имеет ничего общего с физическими объектами: зерна удовлетворения находятся не в объекте, но в том, кто его воспринимает.

Однажды на улице с парфюмерными магазинами мусорщик упал в обморок. В попытке привести пострадавшего в чувства люди немедленно поднесли к его носу сильный одеколон, но тщетно. Откуда ни возьмись, появился другой мусорщик и поднес к его носу пригоршню какого-то мусора, человек внезапно очнулся и сказал: «О! Вот это я понимаю – запах!»

2-2. Sukhánuraktih paramá jaeviiivrttih

СУКХА́НУРАКТИХ ПАРАМА́

ДЖАЙВИ́ВРИТТИХ

Жажда счастья является основной характеристикой живых существ

sukhám – счастье;

ánuraktih [anu – rainj (цвет) + aktin] – привязанность, любовь, преданность, голод; обозначает изменение ментального цвета под воздействием вибрационного цвета объекта, страстно желаемого разумом;

paramá – высшее;

jaevii – живое существо;

vrttih – свойство.

Люди всегда стараются найти внешнюю среду, благоприятную для полной реализации их *самскáр* и гармонирующую с их ментальным ритмом, среду, в которой они чувствуют себя комфортно. Все виды деятельности человека, желание знания, любви, власти, славы, богатства – это просто желание удовольствия. Даже самоубийство – это попытка избежать болезненного состояния и войти в другое, как человек надеется, более приятное. Поэтому стремление к удовольствию – основное свойство всех живых существ, цель всех их усилий. Иногда это стремление приобретает форму погони за деньгами, властью или славой.

Богатый ученик суфийского мастера пришел к нему, принес с собой подарок в 500 золотых слитков. Суфий спросил:

- У тебя еще есть деньги, кроме этих?
- Да, есть, – ответил ученик.
- И ты желаешь большего?
- Да, желаю, – ответил он.
- Тогда оставь это себе, – сказал учитель, – потому что ты нуждаешься больше, чем я. У меня ничего нет, и я ничего не желаю, но у тебя много всего, и ты по-прежнему хочешь большего.

Человек подобен обезьяне, пойманной в хитроумную ловушку. Охотник помещает ароматную вишню в бутылку с горлышком, достаточно широким для того, чтобы туда проходила лапа обезьяны. Обезьяна просовывает лапку в бутылку, чтобы достать сладкую вишню и сжимает добычу в кулаке, но не может вытащить лапу обратно, потому что горлышко недостаточно широкое, чтобы пропустить сжатый кулак. Обезьяна не хочет упускать «трофей», поэтому она ковыляет, волоча за собой застрявшую в бутылке лапу, и уже не может убежать от хитрого охотника.

2-3. Sukhamanantamánandam

СУКХАМАНАНТАМА́НАНДАМ

Блаженство – это бесконечное счастье

sukham – счастье, удовольствие;

anantam – бесконечное;

ánandam – блаженство.

Мы желаем наслаждаться бесконечно, но удовольствие, получаемое от внешнего мира, ограничено. Во-первых, источник удовольствия – физический мир – ограничен, поэтому он не может удовлетворить бесконечные желания разума. Во-вторых, разум получает удовольствие от объекта до тех пор, пока вибрации объекта удовлетворяют *самскáры* разума. Когда же *самскáра* погашена, разум начинает стремиться к другому объекту, чтобы реализовать следующую *самскáру*. Поэтому любое удовольствие, которое разум может получить от объекта или среды, должно закончиться вместе с завершением *самскáры*. В-третьих, механизм, то есть органы чувств, посредством которых разум наслаждается внешними объектами, является ограниченным. Нервные клетки, воспринимающие чувственные вибрации, для возбуждения нуждаются в определенном электрическом потенциале, их необходимо довести до определенного «порога». Когда один и тот же стимул действует на чувства снова и снова, нервы возбуждаются по одной и той же модели, и каждый раз, когда они возбуждаются, порог отодвигается. Нервам становится сложнее возбуждаться, и поэтому все труднее получить то же ощущение «удовольствия» от внешнего объекта. В конце концов, порог оказывается столь далеким, что нервы более не возбуждаются, и разум совсем не регистрирует какого-

либо чувства. Поэтому люди постоянно ищут новые, разнообразные, либо более интенсивные стимулы, чтобы получать удовольствие. Но рано или поздно они осознают, что этот мир никогда не даст им бесконечного счастья.

Ворона нашла большой кусок хлеба и, схватив его, полетела к гнезду. Ее начала преследовать стая голодных птиц. Ворона летела так быстро, как могла, до тех пор, пока, смертельно уставшая, не выронила кусок и не села на ветку дерева, обретя, в конечном итоге, состояние мира и спокойствия. Так и люди когда-нибудь достигнут покоя, оставив свои бранные желания.

Лишь только бесконечный источник может дать возможность наслаждаться бесконечно. Бесконечное удовольствие — *ánандам*, блаженство, находится за пределами ограниченного мира, состоящего из пяти фундаментальных факторов, а также вне ограниченного разума. Процесс переживания *ánандам* кардинально отличается от процесса переживания удовольствия. В удовольствии *ахám* наслаждается вибрациями внешнего мира, отраженными в *чй́тте*, вибрациями, подходящими к его *самскáрам*. Но в *ánандам* источником блаженства является *Áтман*, а не внешний мир. Духовная волна, идущая из источника чистого Сознания, заполняет разум, течет через *махáт* к *ахáму*, и человек испытывает блаженство. Поскольку *Áтман* бесконечен, волна *ánандам* тоже бесконечна. Разум никогда не устанет и никогда не пресытится переживанием блаженства, потому что такое блаженство не зависит от *самскáр*. В этом состоянии наслаждающийся *ахám* поднимается над своими *самскáрами*. Вскоре это чувство блаженства превращается в *самáдхи*, в котором разум сливается с космическим *Махáтом* или *Áтманом*.

ПЕССИМИЗМ – ГЕДОНИЗМ – АНАНДА МАРГА

Индийская философия традиционно пессимистична, она утверждает, что боль и страдание (*дукхам*) – основные характеристики человеческой жизни. Даже удовольствие в конечном счете болезненно, потому что, испытывая удовольствие, человек постоянно боится потерять его. Святой Вашистха писал: «Подобно тому, как всякий огонь становится дымом, все надежды на счастье заканчиваются болью и грустью. Бытие предполагает небытие, красота – уродство, а удовольствие – боль. На что мне надеяться? Всякое процветание есть нищета, любое счастье приносит страдание, жизнь существует для того, чтобы умереть. Насколько глубоко наше заблуждение? Мудрый человек видит, что этот мир полон боли и страдания. Как можно быть счастливым, пока ты погружен в него?»

Подобный подход рассматривает духовность как единственно возможное средство избежать страдания. *Мукти* и *мокша* – это способы прекратить, наконец, мучения. Шесть ортодоксальных школ индийской философии, а также джайнизм и буддизм, придерживаются этой точки зрения. Господь Будда оставил свою полную удовольствий жизнь, когда увидел трех человек – больного, старого и мертвого – и понял, что такое рано или поздно придется пережить каждому. И его путь стал путем прекращения страдания. Первая из его «Четырех благородных истин» такова: жизнь – это страдание.

Подобный негативный подход научил людей отрицать мир, и в результате они перестали стремиться к материальному благополучию. Безразличие к миру страданий привело общество к социальному упадку. Сегодня, в эпоху технологического развития, люди в Индии начинают чувствовать, что этот пессимизм лишил их причи-

тающей им доли материального благополучия, и, изголодавшиеся, они обращаются к материализму.

В философии Ананда Марги нет пессимизма, вообще нет никакого упоминания о *дукхам*. Миссия жизни состоит не в том, чтобы устранить боль, но в том, чтобы обрести счастье, бесконечное счастье. Ананда Марга, очевидно, ближе к западной философии гедонизма, которая рассматривает удовольствие как высшую цель жизни, но философия Ананда Марги начинается там, где заканчивается гедонизм. Гедонисты говорят, что получение удовольствия – это высшая цель жизни; но согласно Ананда Марге, удовольствие – это просто благоприятная среда, необходимая для жизни, а цель жизни – это бесконечное блаженство.

Слишком сильный акцент на боли, на темной стороне жизни препятствует развитию человечества, тогда как оптимизм создает благоприятную среду для него.

2-4. *Ānandaṁ Brahma ityāhuh*

АНАНДАМ БРАХМА ИТЪЯХУХ

Это бесконечное блаженство называется
Брахмой

ānandaṁ – блаженство;

Brahma – высшее Сознание;

ityāhuh [iti + āhuh] – поэтому называется.

Ānandaṁ и *Brahma* – это одно и то же. В «Тайттирия Упанишаде» сказано: «Воистину все возникло из блаженства. Рожденные в блаженстве, они пребывают в нем». Философия веданты описывает *Брахму* словом

Сатчидананда: *sat* (неизменная Сущность) + *cit* (чистое Сознание) + *ánanda* (блаженство). На самом деле духовные искатели не **наслаждаются** блаженством, они **становятся** блаженством, они превращаются в эту блаженную Сущность. Все различия между субъектом и объектом уничтожаются, и не остается ничего, кроме высшего Существа, пронизывающего все. В Упанишадах сказано: «Человеку не ведом страх, если он знает то блаженство, которое есть *Брахма*... человек становится бесстрашным, когда осознает, что *Брахма* – это блаженство».

2-5. **Tasminnupalabdhe paramá**

trśńánivrttiḥ

ТАСМИННУПАЛАБДХЕ ПАРАМА́ ТРИŚŃÁНИВРИТТИХ

В момент достижения (*Брахмы*) утоляется всякая жажда

tasmin – в том;

upalabdhe (7 п.) – в момент достижения; **upalabdha** [upa (в момент) + labdha (достижение)];

paramá – высшее, главное;

trśńa – жажда, желание;

nivrttiḥ – полное удовлетворение, конец желания.

Александр Великий (Македонский) приказал похоронить его так, чтобы руки его были открыты ладонями вверх, желая этим продемонстрировать миру, что при всем своем богатстве он покидает мир таким, каким пришел, с пустыми руками.

Великий император Индии Аурангзеб, знавший множество философий и религиозных писаний, умер со словами: «Я изучил столько всего, но по-прежнему у меня нет ответов на мои вопросы. Откуда я пришел? Куда я иду? Зачем я жил на этой земле?»

Человеческая жажда бесконечна, человек копит богатство и знание. Когда его желание какого-либо конечного объекта удовлетворено, он начинает стремиться к чему-то новому, чему-то большему. Однако все это никогда не утолит бесконечной жажды. Только когда человек достигает безграничной Сущности, его безграничная жажда, наконец, утоляется. Та безграничная Сущность есть *Брахма*, который бесконечно велик и делает других такими же великими, как Он сам – *Брихаттвад Брахма*, *Бримханаттвад Брахма*.

Причиной всякой человеческой жажды является железа в районе *манипу́ра чакры*, вызывающая желание и голод. Когда секрет блаженства *амри́ты*, «нектара», выделяемого шишковидной железой, пропитывает все нижние *чакры*, удовлетворяется всякая жажда (физическая, психическая и духовная).

2-6. Brhadéśāñáprañidhānam ca

dharmah

БРИХАДЕЩАНА́ ПРАНИ́ДХА́НАМ ЧА
ДХАРМАХ

Дхárма (фундаментальная характеристика)
человечества состоит в желании Великого и
стремлении к Нему

Brhat – Великий;

eśāñá – стремление и усилие достичь;

prañidhānaṃ [pra + ni + dhā + anat] – гнаться за;

ca – и;

dharmaḥ – фундаментальная характеристика, то, что сохраняет структурную целостность объекта, без которой невозможно его существование.

Природа людей состоит в том, чтобы стремиться к бесконечному. Каждый, кто хочет стать великим, не удовлетворен тем состоянием, в котором пребывает на данный момент. Эта тенденция называется *брихадешаной*. Когда в человеке возникает сильное желание Великого и он решительно начинает добиваться осуществления этого желания, – это называется *пранидхāной*.

Что такое *дхārма*? Слово *дхарма* происходит от корня *dhr* означающего «держатель», и суффикса *tan*. *Дхārма* – это то, что «поддерживает целостность существа», сохраняет его структурное единство, то, без чего создание не могло бы существовать. Это неотъемлемая характеристика любой сущности.

СВАБХАВИКА ДХА́РМА (ЕСТЕСТВЕННАЯ ДХА́РМА)

Крошечная икринка зарыта в гальке быстрого ручья. Через некоторое время появляется малек тихоокеанского лосося. Много дней он живет в темноте под галькой, питаясь прикрепленным к нему желточным мешочком. Малек живет так около двух лет, и это единственное время в его жизни, когда он находится в полной безопасности. Когда мешочек опустошается, малек выбирается из-под гальки наверх, и у него начинаются проблемы. Всего лишь полтора сантиметра длиной, он может стать отличной добычей для форели, окуней, угрей, уток, лебедей и цапель – сотни его братьев и сестер уже проглочены. Однажды в этом мальке и во всех других лососевых его возраста возникает определенный им-

пульс, и они начинают плыть вниз по течению к морю. Это опасное путешествие, полное быстрин, острых камней и водопадов. Например, такое путешествие по реке Юкон, протекающей в Канаде, составляет около 3000 километров. Когда течение замедляется, и вода становится солоноватой, маленький лосось, почувствовав соль, направляется в море. Следующие пять лет он только и делает, что ест. Он ест и ест до тех пор, пока не достигнет веса примерно в 30 кг. Теперь эта огромная сильная серебристая рыба снова отправится к месту своего рождения, начав долгое и изнурительное путешествие вверх по течению. Для путешествия лососю понадобится вся сила, приобретенная в море, потому что он больше не будет останавливаться для еды. Ему предстоит встретиться с новыми врагами: морскими свиньями, котиками, выдрами, медведями гризли и самыми страшными из всех – людьми. Иногда он покрывает до пятнадцати километров в день, проходя водопады около трех метров высотой одним мощным прыжком. Инстинктивно он движется к ручью, в котором родился, и там находит пару. Рыбы вместе совершают брачный танец, танец смерти. Самка плывет почти по дну ручья, и, поворачиваясь на бок, интенсивно работает хвостом. Так она постепенно вырывает траншею глубиной около 45 сантиметров. Самка откладывает сотни икринок, а самец покрывает их облаком спермы. Потом самка зарывает икру. Снова и снова совершают они этот ритуал, удлиняя траншею в течение, может быть, пяти дней, до тех пор пока оба совершенно не обессилят из-за недостатка пищи и напряженных многодневных усилий. Наконец, истощенные рыбы погибают. Вскоре в икринках начинается движение жизни, и цикл возобновляется.

Это *свабхāvика дхárма* – естественная *дхárма*: **питание** (*аха́ра*), **сон** (*ни́дра*), **страх** (*бха́я*) и **секс** (*майтху́на*).

Она одинакова как для животных, так и для людей. Во многих духовных философиях эти четыре вещи порицаются как нечто грубое или низкое, но Ананда Марга относится к ним как к естественным проявлениям, которых нет причины стыдиться. Однако если индивидуум тратит слишком много энергии на эти четыре тенденции, его духовное развитие будет тормозиться. Духовный успех кроется в приобретении полного контроля над такими тенденциями, в перенаправлении всех животных инстинктов к космической Сущности, а не в отрицании или пренебрежении ими.

БХАГАВАТ ДХАРМА

Когда удовлетворение этих четырех инстинктов перестает приносить человеку удовольствие, он начинает понимать, что физические и психические объекты никогда не смогут утолить безграничную жажду. Тогда он направляет свою жизненную энергию на поиск Бесконечного. *Бхагават дхарма* – это *дхарма*, которая ведет к *Бхагавану*, к Господу. Сама по себе *дхарма* считается одной из *вритти* человеческого существа. Она является одной из четырех главных *вритти*, расположенных в *муладхара чакре*, которая содержит в себе весь человеческий потенциал в различных сферах: физической, психической, психо-духовной и духовной:

1. *кама*: жажда объектов материального мира (на физическом плане);
2. *артха*: жажда интеллектуального знания (на психическом плане);
3. *дхарма*: тоска по *Параме Пуруше* психо-духовная жажда;
4. *моक्षा*: сильное желание слиться с Высшим, желание абсолютного освобождения (на духовном плане).

Эти четыре тенденции в разной степени присущи всем людям.

... человеку свойственно стремление к счастью...

Сначала в поиске счастья его влекут земные удовольствия...

... Ничто из этого конечного и ограниченного мира не может унять вечную жажду счастья. Только постижение Бесконечности может сделать это. Материальные приобретения лишь пробуждают новые желания. Бесконечность всего одна, и это – *Брахма*, космическая Сущность. Поэтому только *Брахма* может дать вечное счастье, стремление к которому характерно для каждого человека. На самом деле за [жаждой счастья] сокрыто желание достичь *Брахмы*... Только это стремление является *дхárмой* каждого человека.

Слово *дхárма* означает «свойство». Его английские эквиваленты *nature*, *characteristic* или *property* – природа, характеристика, свойство. Природа огня состоит в том, чтобы жечь или создавать тепло... Подобно этому, *дхárма*, природа, людей состоит в том, чтобы стремиться к *Брахме* – высшему Блаженству.

(Шри Шри Анандамурти «Ananda Marga: Elementary Philosophy», 1-3)

Вы должны помнить, что *Бхагавát дхárма* – это не индусская, исламская или христианская *дхárма*... *Бхагавát дхárма* не является дхармой какой-либо секты... *Бхагавát дхárма* – это *дхárма*, одинаковая для всех людей. Утвердитесь в ней и победа будет за вами!

(Шри Шри Анандамурти «Supreme Expression», I, 224-225)

Бхагавát дхárма естественна для всех людей. Те, кто идут против *дхárмы*, являются врагами челове-

чества... их поступки неестественны... их гибель неизбежна...

... [животная *дхárма*] (еда, питье, продолжение рода и смерть) ... не принесет человечеству благоденствия, наоборот, будет процветать грубость.... Поэтому, даже если *Бхагавát дхárма* трудна для него, человек не должен следовать... животной *дхárме*. Лучше умереть, следуя *Бхагавát дхárме*, чем вести легкую жизнь, следуя животной *дхárме*.

(Шри Шри Анандамурти «Supreme Expression», I, 218-224)

ЧАТУШПÁДА («ЧЕТВЕРОНОГАЯ» ДХÁРМА)

1. *Вистáра*: расширение психического восприятия.

Когда гусеница ползет, она оставляет за собой тонкую шелковую нить, которая служит ориентиром для движущихся вслед за ней. Французский ученый посадил группу гусениц на край цветочного горшка, а рядом с горшком поставил еловую ветку, их излюбленное лакомство. Голодные, они ползали вкруговую по следам своих предшественников семь дней и не обращали внимания на еду, расположенную рядом.

Этот феномен традиции силен также и в умах людей. Многие боятся обратить взор к чему-либо новому, изменить свою модель поведения.

В одной суфийской истории говорится о маленькой девочке по имени Фатима, которая молила о способности разговаривать с животными. Получив эту силу, она отправилась в лес, чтобы ее испытать.

Девочка подошла к озеру и увидела водомерку, которая передвигается по поверхности воды, никогда не погружаясь в нее. В воде плавали рыбы, а ко дну пруда присосалось несколько улиток.

Чтобы начать беседу, Фатима сказала:

- Водомерка, почему ты не ныряешь в воду?
- Зачем бы я стала нырять, даже если предположить, что такое возможно, хотя на самом деле это невозможно? – ответила вопросом водомерка.
- Потому что тогда бы ты была в безопасности от птиц, которые могут схватить и съесть тебя.
- Меня еще не съели, не так ли? – сказала водомерка.

На этом разговор закончился.

Фатима обратилась к рыбе:

- Рыба, почему бы тебе постепенно не научиться обходиться без воды? Я слышала, что некоторые рыбы на это способны.
- Совершенно невозможно, – сказала рыба, – еще никому не удалось сделать это и остаться в живых. Нас учили, что это одновременно и грех, и смертельная опасность. С тем рыба развернулась и нырнула в глубину, не желая слушать такой вздор.

Тогда Фатима позвала улитку:

- Улитка, ты могла бы выползти из воды и найти вкусные растения. Я слышала, что улитки и в самом деле такое могут.
- Если улитка мудра, то она на вопрос всегда отвечает вопросом, – сказала улитка. – Возможно, ты будешь так добра сказать мне, почему тебя так заботит *мое* благополучие? Люди должны следить за собой.
- Что ж, – ответила Фатима, – я думаю, это потому, что иногда со стороны виднее и хочется помочь другому достичь чего-то большего.
- Мне это кажется странным, – сказала улитка и уползла под камень.

Фатима оставила водомерку, рыбу и улитку и пошла в лес в поисках кого-нибудь еще, с кем она могла бы поговорить. Девочка чувствовала, что может быть полезной. Ведь она знала гораздо больше, чем все эти лесные жители. Фатима думала, что птицу, например, можно было бы предупредить, чтобы та запасала пищу или вила гнездо неподалеку от отапливаемого жилища, тогда у нее было бы больше шансов не умереть от голода и холода. Но птицу она не встретила.

Вместо этого девочка набрела на жилище продавца угля. Это был пожилой человек, он сидел около дома и жег уголь, чтобы отнести его на базар.

Фатима пришла в восторг, увидев незнакомого человека. До этого она не встречала других людей, кроме своих родителей. Девочка подбежала к нему и рассказала о том, что с ней произошло в тот день.

- Не волнуйся об этом, дитя, – сказал добрый пожилой человек, – есть вещи, которым и человек должен научиться, и эти вещи чрезвычайно важны для будущего.
- Учиться? – сказала Фатима. – А зачем мне эти вещи, я вас умоляю? Скорее всего, они изменят мой образ жизни и мысли, и не более того.

И подобно водомерке, рыбе и улитке она покинула угольщика.

Фатима, дочь Валиа, провела еще тридцать лет своей жизни как водомерка, рыба и улитка, прежде чем вообще чему-то научиться.

(Идрис Шах «Путь Суфия», 202-204).

Бхагават дхарма учит *вистаре*, расширению, способности постоянно адаптироваться и изменяться, расти в новых обстоятельствах, она учит непрекра-

щающемуся расширению разума – до масштабов бесконечности. *Вистára* происходит от корня *vis* что значит «расширяться». Мифологический бог *Ви́шну* – это предельно расширенная Сущность, всякое расширение заканчивается в Нем.

Первый урок Ананда Марга *сáдханы*, *йивара пра-нидхána*, медитация на высшую Сущность – это практика *вистáры*. Когда разум постоянно размышляет о бесконечном, он постепенно увеличивается в размерах, до тех пор пока не станет единым с космической Сущностью, и не исчезнет всякая двойственность и ограниченность. Внешнее выражение *вистáры* – это универсальный гуманизм, глубокое понимание единства человечества и всего творения. Человек не может одновременно выполнять *дхárма сáдхану* и оставаться сторонником любой разобщающей общество тенденции.

...уберите из своего разума все ограничивающие -измы... и шагайте вперед... что бы ни было в вас, перед вами, в обществе – крушите [подобные вещи] без сожаления и шагайте вперед. Везде, где есть узость, есть грех и есть животность. Там, где есть величие, есть праведность, есть человечность, есть божественность...

Последователи *Бхагавáт дхáрмы* должны относиться ко всей Вселенной как к проявлению *Вишну*... они влюблены в *Парамáтман*, в *Парáма Пуру́шу*... ту Сущность, в разуме которой создан этот огромный Космос. Когда Он создал Вселенную, Он сам стал этой Вселенной, даже былинка – это Его проявление. Подобный духовный экспансионизм позволяет [*сáдхаке*] любить каждый объект творения, потому что он любит *Вишну*. Нет ничего, что бы он мог ненавидеть. Всё является проявлением его *Вишну*. Он отно-

сится с почтением ко всему. Знайте, где нет развития духовности либо посредством *сáдханы*, либо посредством *дхárмы*, где присутствует уость, где критерием оценки человека становится отношение к различным богам, там далеко до *Бхагавáт дхárмы*. В *Бхагавáт дхárме* нет места разобщенности... Следуя пути, противоречащему *Бхагавáт дхárме*, человечество не достигнет процветания, оно будет раскалываться на секты. (Шри Шри Анандамурти «Supreme Expression», I, 218-220)

2. *Rása*: поток. Для *Парáма Пурúши* нет ничего внешнего, все внутри него. Его психические волны – это наша Вселенная. Его психические волны различной длины создают все разнообразие существ. Подобно этому, разнообразные мысли людей порождают волны различной длины. В каждом существе средняя длина волны, являющаяся результатом взаимодействия всех волн, есть ментальная волна существа, *сварáса*, собственный поток. Благодаря *сварáсе* и существуют различия между одним индивидуумом и другим – у каждого есть собственные амбиции и точка зрения.

Любитель гашиша оказался в незнакомом городе в Азии. Он пытался наладить связи, но при этом опасался полиции. В конце концов, он сел на тротуар и стал делать движения руками, словно управлял воображаемым воздушным змеем. Прохожие шли мимо, глядя на него, как на сумасшедшего, пока, наконец, не подошел один человек, который, посмотрев, как тот управляет невидимым змеем, осторожно наступил на невидимую нить. Первый сразу же признал в нем другого любителя гашиша и сказал: «Эй, ты не знаешь, где можно купить гашиш?» Их *сва-*

ра́сы были подобны, и поэтому они поняли друг друга.

Поток всего Космоса соответствует *сварáсе Парáма Пуру́ши, Парамáтмана*. Когда *сварáса* единичной сущности и *Парáма Пуру́ши* (высший поток Бога) разнятся, то человеческие желания или амбиции не могут осуществиться, потому что индивидуальный поток не может течь против универсального.

Ра́са - второй фактор *Бхагавáт Дхáрмы*.

Когда человек начинает любить *Парамáтмана*, он узнает его природу. Познав его природу, человек становится победителем. Люди будут говорить, что такой-то человек успешен, но на самом деле он узнал желание *Парáма Пуру́ши*, и поэтому победил. Следовательно, второй фактор – это слияние собственного ментального потока с космическим потоком... Игра *Кришны* с [*ра́сой*] – это *лíла Кришны*. Сотворенные существа должны двигаться в соответствии с его волей, другого пути нет. Образование, интеллект, престиж – все это бессмысленно и бесполезно, если не находится в его потоке. Долг мудрого – любить его и двигаться в его потоке. [Мудрец] говорит: «*Парáма Пуру́ша*, я ничего не хочу от Тебя, я хочу лишь двигаться в Твоем потоке. Пусть осуществится Твое желание, я не желаю ничего более».

(Шри Шри Анандамурти «Supreme Expression», I, 221)

Цель даоса состоит в том, чтобы соединить свою индивидуальную волю и действия с Дао, Путем Вселенной. Древние даосские поэты поднимались в горы и, сидя у ручья, часами медитировали, пока в разуме одного из поэтов не возникала совершенная строка стиха. Он произносил ее вслух, и она прони-

кала в сознание другого поэта, который, услышав ее, медитировал над ней в течение многих часов. Затем он произносил вторую строку, безусловно подходящую к первой... и так далее, пока они не создавали совместно совершенную поэму.

И тогда один из поэтов срывал с растущего рядом дерева лист и совершенным почерком писал на нем стих, только что созданный ими. Из собранной коры и веток он сооружал крошечную лодку с парусом из листа и пускал лодку со стихом по реке к морю.

Второй урок Ананда Марги, применение *гуру мантры*, практика *брахмачарьи*, создание идеи Высшего перед каждым действием – это практика *ра́сы*, попытка всегда держать разум погруженным в космический поток.

3. *Сéва*: служение. Служение не является бизнесом. Когда одна вещь обменивается на другую или что-то дается с ожиданием получить что-либо взамен – это бизнес, а не служение. Но, когда что-то отдается без всякого корыстного интереса, это служение.

Существует две формы служения: внешняя и внутренняя.

- а. *Вахья́ика*: внешнее служение. Внешнее служение означает служение всей Вселенной как *Пара́ма Пуру́ше*.

Оберегая себя от эгоизма, вы должны думать, что, приняв определенную форму, *Пара́матман* предоставил вам шанс оказаться полезным Ему. Он оказывает вам честь, принимая ваше служение в форме больного, беспомощного человека или нищего и позволяя вам почувствовать признательность. Если бы Он не пришел в этом облике, вы бы не были благословлены такой удачей.
(Шри Шри Анандамурти «Supreme Expression», I, 222)

Ваши руки и ноги, на самом деле, не ваши, они принадлежат Ему; выполняя ими различные действия, Он просто играет сам с собой.

(Шри Шри Анандамурти «Subhāśita Saṁgraha», I, 108)

Одному великому Учителю ученик каждый день носил еду. И однажды по дороге он повстречал худую паршивую черную собаку, просившую есть, но ученик в спешке не обратил на пса никакого внимания. Когда он прибыл, учитель сказал: «Зачем ты проделал столь длинный путь, зачем ты так спешил, когда я, голодный, уже встретил тебя на пути? Ты мог накормить меня там». На следующий день по пути в дом своего Гуру ученик встретил бездомного нищего, просящего подаяния, и прошел мимо, даже не оглянувшись. Когда он пришел, Гуру вновь отругал его: «Сегодня ты снова без необходимости проделал столь долгий путь. Я стоял рядом с тобой, но ты даже не посмотрел на меня. Я появлялся перед тобой в форме собаки, в форме неприкасаемого, потому что во всех них живет один и тот же Бог. Я хотел раскрыть тебе Его тайну: Он всепроникающий, Он живет во всех существах. Поэтому ты должен относиться одинаково ко всем и быть добрым со всеми. Узнавай Его во всем творении и служи Ему, пребывающему во всех». И глаза ученика открылись.

- б. *Антарика*: внутреннее служение. Вы всегда должны выполнять *джáпу* [повторение *мантры*] и *дхья́ну* [медитацию] с желанием служить Ему. Если ваши чувства будут именно такими, разум немедленно сконцентрируется в *сáдхане*. Вы должны служить, а не принимать служение. По-

этому старайтесь воспитать в себе это желание – служить *Пара́ма Пуру́ше*. Внутреннее служение выполняется через *джа́пу* и *дхья́ну*. Если медитация для вас является кульминацией служения, вы достигните всего. Даже посредством *на́ма мантры* [подготовительного урока Ананда Марги] *са́дхака* может достичь *мо́кши*, в то время как *више́ш йо́гин* [практикующий высшую *са́дхану*] не сможет достичь освобождения, если в нем нет чувства служения, а медитирует он лишь с целью продемонстрировать свою доблесть. Если внутренняя *се́ва* должным образом не выполняется, внешняя тоже не может быть выполнена полностью; поэтому сказано:

átma mokśartham jagat hitáyasa

атма мокишаритам джагат хитаяча

человек выполняет *са́дхану* ради
освобождения себя и служения человечеству

В *а́тма мокишарита́м* присутствует внутренняя *се́ва*, а в *джага́т хита́яча* – внешняя. Оба эти служения необходимы. Посредством внешнего служения очищается разум, а с помощью чистого разума каждый может выполнять внутреннее служение. Каждый обладает способностью совершать как внутреннюю, так и внешнюю *се́ву*.

(Шри Шри Анандамурти «Supreme Expression», I, 222)

4. *Брахма*: цель *Бхагавáт дхáрмы*.

... ядро *Бхагавáт дхáрмы* – это ядро Космоса. Осознанно или неосознанно, вы движетесь вокруг него. Как Земля вращается вокруг Солнца, а Луна вокруг Земли, каждый индивидуум движется во-

круг него. Цель вашей *сáдханы* – уменьшение длины радиуса...

...Пока есть чувство, что вы – капля, а не океан, существует разделение. Но в тот момент, когда капля почувствует себя океаном, она станет океаном. До тех пор пока между индивидуальным «я» и *Парáма Пуру́шей* существует различие, остается и отчужденность. Но там, где присутствует любовь, нет различий. Вы становитесь едины с *Парáма Пуру́шей*. *Сéва* рождает любовь, а любовь *сéву*. Пока не появятся такие чувства, человек вынужден двигаться подобно запряженному в колесо масляного пресса быку [который без конца ходит по кругу с повязкой на глазах, чтобы создавалось впечатление, что он и в самом деле куда-то идет]. Но когда человек утвердится в *вистáре*, *ра́се*, *сéве*, *Бхагавáт дхáрме*, человеческой *дхáрме*, движение прекратится: *Парáма Пуру́ша* и вы станете едины. Только тогда человек поймет, что такое игра, *лíла Парáма Пуру́ши*...

(Шри Шри Анандамурти «Supreme Expression», I, 223-224)

Сердце каждого человека наполнено естественной любовью к Богу, и того, у кого ее нет, нельзя назвать человеком – это животное... Вор, грабитель, грешник достоин называться человеком, если у него в сердце живет любовь к Богу. Но так называемые... моралисты [или] интеллектуалы, не знающие этого чувства, – это вовсе не люди... Человеку, в отличие от животного, присуща *Бхагавáт дхáрма*.

(Шри Шри Анандамурти «Supreme Expression», I, 217)

Человек, не следующий *Бхагавáт дхáрме*, даже хуже животного, потому что животное не настолько раз-

вито и не может следовать *Бхагавát дхárме*. Однажды Баба сказал: «Если бы я назвал такого человека животным, обезьяны пришли бы ко мне и попросили: “Баба, не называй этого человека животным, он **хуже** животного! Мы все следуем нашей животной дхарме, а он не следует своей человеческой дхарме. Ты можешь называть его как хочешь, Баба, но, пожалуйста, не называй его животным”. Поэтому я не могу назвать такого человека животным: обезьяны на меня рассердятся!»

БХАГАВА́Т ДХА́РМА С РАННЕГО ДЕТСТВА

Kaomára ácaret prájiṇo dharmán bhágavatáṇih

Durlanhamí mánuśamí janma tadapyadhruvamárthadam

*Каумара ачарет прагьях дхарман бхагаватаниха
Дурлабхам манушам джанма тадапья
дхрувамартхадам*

С раннего детства нужно следовать *Бхагавát дхárме*. Человеческая жизнь — это редкость, но еще большая редкость жизнь, ставшая значимой, благодаря *сáдхане*.

Человеческая жизнь является самой редкой из всех видов жизни — все сущности жаждут обрести ее. Множество миллиардов существ (птиц, насекомых, растений, мельчайших организмов) ждут драгоценного шанса получить человеческую жизнь. И даже *дэвы* мечтают о такой возможности, потому что без человеческого разума и тела, без *кúлакундали́ни*, присутствующей в человеческой форме, они не могут выполнять *сáдхану* и достичь освобождения. Миллиарды существ по обеим сторонам этапа эволюции, на котором находится человек, — менее

развитых и более развитых – ждут своей очереди воплотиться в человеческом теле. Поэтому человеческая жизнь – бесценная редкость, но еще реже человеческая жизнь, ставшая совершенной, благодаря *сáдхане*. Таким образом, все люди с раннего детства должны стараться утвердиться в *Бхагавáт дхáрме*.

ДЖУДХИСТХÍРА И ДХÁРМА

Джудхистхíра, старший из братьев Пандáвов (герой «Махабхараты»), совершал долгое и трудное путешествие к освобождению, на «небеса». В пути, когда он, его братья и их жена Дропади взбирались на крутую гору, к нему привязалась маленькая собачка и шла за ним по пятам, даже когда все его братья и Дропади, выбившись из сил, сошли с пути. Джудхистхíра шел вперед один, сопровождаемый лишь маленькой собачкой. Когда он подошел к воротам «неба», хранитель ворот сказал: «В раю нет места собакам, оставь ее там, где стоишь». Джудхистхíра ответил: «Тогда там нет места и для меня. Он был моим верным попутчиком в часы одиночества, без него я не буду счастлив на небе. Я никогда не отказывал в помощи тем, кто искал у меня убежища или сострадания. И я не отрекусь от своей *дхáрмы* просто из желания личного счастья». В этот момент дверирая отворились, и собачка вдруг превратилась в сияющего бога *Дхáрмы*, бога Праведности! И Джудхистхíра, пройдя еще одно испытание, вошел в рай.

DHARMAH RAKSATI, RAKSITAH

ДХАРМАХ РАКХАТИ, РАКХИТАХ

(ТОТ, КТО ЗАЩИЩАЕТ ДХÁРМУ, САМ НАХОДИТСЯ ПОД ЕЕ ЗАЩИТОЙ)

Один король захотел, чтобы в его столице был хороший рынок, поэтому он пообещал, что будет скупать весь товар, не проданный до вечера. В один из вечеров единственной непроданной вещью оказалась статуя богини Ала́кшми, богини Неудачи – очевидно, никто не желал ее покупать! Однако король был верен *дхárме*, он купил идола и поместил его в своем дворце. Один за другим, все остальные боги, возглавляемые Ла́кшми, богиней Удачи, покинули его дворец: они не могли жить под одной крышей с богиней Неудачи. Наконец, собрался уходить и бог Дхárмы, но король сказал: «Это ради тебя я приютил богиню Неудачи, ты не можешь покинуть меня!» Бог Дхárмы не мог с этим не согласиться, и поэтому остался. И вскоре все остальные ушедшие боги, даже богиня Удачи, тихо вернулись во дворец с опущенными глазами через черный ход.

СУТЬ ДХÁРМЫ СКРЫТА В ГУХÉ

В чем суть *дхárмы*? Она скрыта в *гухé*. Но значение слова *гухá* – не только «пещера», как считают некоторые. Поэтому, чтобы найти *дхárму*, не нужно идти в пещеру. *Гухá* – это «я-чувство» каждого индивидуума. Это тончайший слой разума, *махáт*. Когда человек проникает глубоко в этот слой разума, в самую его суть, он достигает *Áтмана*, чистого Сознания... если вы желаете знать все... вы не сможете узнать ничего. Если вы хотите знать все, познайте одно – ваше собственное «я».

(Шри Шри Анандамурти «Baba's Grace», 136)

ПОБЕДА

Гандхари, мать Кауравов, сказала, когда ее сыновья шли на битву против Господа Кришны:

*Yatokrśñastatodharmah,
Yatodharmastato jayah.*

*Джаткришнахтат дхармах,
Джатодхармататоджаях.*

Где Кришна – там *дхárма*,
Где *дхárма* – там победа.

2-7. **Tasmáddharmah sadákáryah**

ТАСМА́ДДХАРМАХ САДÁКÁРЬЯХ

Поэтому *дхárма* (фундаментальная характеристика) должна соблюдаться всегда, то есть все действия должны направляться *дхáрмай*

tasmád (5 п.) – поэтому, отсюда;

sadá – всегда;

káryah – должна практиковаться.

Каждое действие должно направляться *дхáрмай* и выполняться с единственным желанием – стать единым с *Парáма Пурúшей*. Для достижения такого состояния практикуется *гúру мánтра*, или *мадхувíдья*, второй урок Ананда Марга *сáдханы*, сутью которого является создание идеи о Высшем перед каждым действием; таким образом все энергии направляются к Цели. Духовный искатель должен уподобиться лотосу: корни цветка находятся в грязи, он может расти даже в самых грязных

сточных канавах, но его прекрасные белые цветы всегда остаются чистыми. Даже если брызги мутной воды попадают на лепестки, они скатываются, не оставляя следа. Духовный искатель должен стараться жить и работать в этом мире, постоянно наполняя свой разум мыслями о Высшем, чтобы оставаться незапятнанным, подобно лепесткам лотоса.

Однажды святой Нарада спросил у Господа, кто его самый великий преданный. В ответ Господь назвал имя крестьянина, жившего неподалеку. Нарада, считавший себя величайшим преданным, был очень обижен.

- Как это возможно?! – воскликнул он.

- Сходи к нему и узнай, – ответил Господь.

Нарада посетил крестьянина и спросил, как часто тот вспоминает о Боге.

- Когда я просыпаюсь утром, я вспоминаю имя Господа, и, возвращаясь домой с работы, я повторяю Его имя и вспоминаю о Нем, – ответил крестьянин.

Вернувшись, изумленный Нарада сказал Богу:

- Как он может быть Твоим величайшим преданным? Он вспоминает о Тебе лишь два раза в день!

- Я отвечу тебе позже, – сказал Бог, – а сейчас нужно кое-что сделать. Пожалуйста, обойди с этой чашкой, полной масла, весь мир и поторопись назад ко мне, но будь осторожен, не пролей ни капли.

Нарада, всегда готовый служить Господу, отправился выполнять задание, концентрируясь на том, чтобы не пролить ни капли. Вскоре он возвратился с чашкой, оставшейся полной до краев. И Бог спросил его:

- Сколько раз ты вспомнил обо мне в своем путешествии?

Нарада был потрясен:

- Господин, я забыл о Тебе! Я так старался не пролить ни капли...

- Теперь ты понимаешь, почему я считаю этого крестьянина величайшим преданным? Он так занят мирской работой, и все же никогда не забывает вспомнить мое имя два раза в день.

2-8. **Vīśaye puruśāvabhāsaḥ jīvātmā**

**ВИШАЙЕ ПУРУШАВАБХАСАХ
ДЖИВАТМА**

**Отражение Сознания в единичном объекте
известно как *дживатма*, индивидуальная
душа**

viśaye (7 п.) – в объекте;

Puruśā – Сознание;

āvabhāsaḥ – отражение;

jīvātmā – индивидуальная душа.

Отражение космического Сознания в индивидуальной единичной сущности называется *дживатма*. Это отражение падает на отражающую пластину, которую имеет каждый объект живой и неживой природы вне зависимости от того, насколько развит его разум. Каждая сущность отражает космическое Сознание в меру своих возможностей: чем более развита сущность, чем тоньше ее разум, тем четче отражение души и тем сильнее притяжение к высшей Душе. *Параматман* подобен магниту: он притягивает каждый объект с равной силой, но если в «металле» много примесей, притяжение не будет действовать на него в полную силу.

Дживатман иногда называют *анучайтанья* – малая часть (*ану*) высшего Сознания (*Саэтаныа*). Отражающее-

ся высшее Сознание называется *Пратьягátма* (*pratyak* – то, что отражается).

Высшее Сознание, *Парамátман*, одно, но из-за того, что оно отражается на множестве единичных отражающих пластин, кажется, что их много. Если смотреть на отражения луны в нескольких ведрах с водой, может показаться, что существует несколько лун, но на самом деле луна одна – множественны лишь ее отражения. За этим объяснением стоит идея монизма (единства Бога) в философии Ананда Марга, концепция, объясняющая, как из одной сущности было создано множество объектов.

Когда отражающая пластина растворяется, когда разум прекращает функционировать, более не остается различий между единичной душой, *дживátманом*, и космической Душой, *Парамátманом*. В Упанишадах сказано, что, когда человек по имени Нарендра сидит на троне, он известен как король, а когда он покидает трон и берет булаву, он известен как атлет. Но если убрать и булаву, и трон, как отличить Нарендру-короля от Нарендры-атлета? Подобно этому, как можно отличить *дживátман* от *Парамátмана*, когда единичный разум разрушен и не осталось никаких признаков единичной души?

Разум подобен океану, отражающему образ луны (*átман*). Четкое отражение луны можно видеть в воде только тогда, когда воды спокойны, когда нет ряби и волн; подобно этому, чистую Душу можно увидеть только тогда, когда разум совершенно спокоен и неподвижен, когда исчезли все беспокойные волны мыслей и желаний.

Чувство «я знаю, что я есть», стоящее за чувством эго, это то, что мы называем *Пуруúшей* или *átманом*, а... чувство «я есть», называемое нами *буддхи-тáттва* или *махаттáттва* и являющееся объектом

Пуру́ши, – это фокус, разыгранный *Пракρί́ти* с *Пуру́шей*. Поэтому до тех пор, пока существует мысль «я есть», [*махаттáттва*], в сочетании с чувством эго, происходит восприятие «я вижу», «я слышу». Как следствие этих действий существует и мир, полный различий. Но как может существовать возможность действия или объект там, где нет чувства «я», субъекта? Другими словами, разнообразие мира существует до тех пор, пока существует созданное *авидьей* эго. Поэтому, когда влияние *Пракρί́ти* исчезает, *буддхитáттва* объекта также теряет свое независимое существование. И тогда она сливается с *áтманом*.

(Шри Шри Анандамурти «Subhásita Samgraha», III, 20)

Единичное существо совершает какие-либо действия, *дживáтман* существует в качестве свидетеля этих действий, но они никаким образом не затрагивают его. Это можно сравнить с двумя птицами, сидящими на дереве. Одна из них перелетает с ветки на ветку в поисках плодов. Когда ей попадает сладкий фрукт, она довольна, когда попадает кислый, ей неприятно. Другая птица сидит наверху, спокойная, неподвижная и умиротворенная, она просто следит за птицей, летающей внизу, которая однажды тоже начинает желать непреходящих покоя и радости. Тогда она поднимает голову и видит свою подругу в состоянии совершенного счастья; в тот самый момент она сливается со спокойно созерцающей птицей, исчезает в ней. На дереве остается лишь одна птица.

Атман подобен свету, зажженному в комнате. В одном углу сидит святой и при этом свете читает святые писания, а в другом находится преступник и при том же свете подделывает чеки. Свет горит одинаково для обоих и позволяет что-то делать, но он не подвержен влиянию

этих действий. Баба говорил: «На самом деле в *Áтмане* нет ничего похожего на грех или добродетель, не существует правильной или неправильной тенденции. *Áтману* приписывается праведность, величие или зло благодаря связываемым с ним ментальным тенденциям».

Можно ли сказать, что *áтман* и *Парамáтман* это две отдельные сущности? Нет, нельзя. *Дживáтман*, до тех пор пока он скован своими *самскáрами*, движется во вселенских волнах и постоянно изменяется, повинаясь закону рождения и смерти. Ему неизвестно высшее блаженство пребывания в своей изначальной форме. Но он становится *Парамáтманом* в тот момент, когда уничтожает все свои *самскáры сáдханой*, неустанными усилиями единичного разума.

(Шри Шри Анандамурти «Subhásita Samgraha», I, 85)

2-9. *Átmani sattásamsthitiḥ*

А́ТМАНИ САТТА́САМСТХИТИХ

Каждый объект существует в *Атмане* и зависит от него

Átmani – в *Атмане*;

sattá – сущность;

samsthitiḥ – существует с.

Жизнь любого существа в этой Вселенной зависит от отражаемого им Сознания, которое является прибежищем всего творения. Сознание – это основа всех слоев

разума: чувства «я есть» (*махáта*), «я делаю» (*ахáма*) и результата действия «я» (*чíтты*). *Чíтта* принимает форму воздействующих на нее извне вибраций, но их восприятие было бы невозможным, если бы не существовал *ахám*, поэтому *чíтта* зависит от *ахáма*, она не может функционировать независимо. *Ахám* способен воспринимать и выполнять действия только благодаря «я-чувству», чувству существования, он просто не может функционировать без «я-чувства». Чувство «я есть» не может существовать без чувства отраженного Сознания «я знаю, что я существую». Таким образом, *махát* способен функционировать, благодаря *átману*; *ахám* может функционировать, благодаря *махáту*; *чíтта* функционирует и воспринимает внешний мир, благодаря *ахáму*. Следовательно, все зависит от свидетельствования *átмана*. Вне его сферы не существует ничего. Если в глухом лесу упадет дерево, произведет ли оно звук, даже если нет никого, кто бы его услышал? Абсолютный свидетель, *Парамáтман*, вечно наблюдает за всем, он будет знать о падении, даже если там нет человека.

Поэтому все микрокосмы могут действовать, видеть, пробовать на вкус, ощущать запах и т.д. только благодаря «всеприсутствию» *Áтмана*. Высшее Сознание является основой всего творения во Вселенной, и нет ничего вне него.

Однажды Баба продемонстрировал, как работает этот механизм. Он попросил одного *сáдхаку* внимательно изучить аудиторию и оценить примерное количество присутствующих. *Сáдхака* ответил, что в аудитории находится около 250 человек, он также сказал, что его разум регистрировал различные чувства, которые нарушили его ментальное равновесие. Тогда Баба попросил его закрыть глаза, дотронулся до него и затем спросил, что ученик чувствует в этот момент. *Сáдхака* ответил:

«Единство». Он ощущал только единство – космическое Сознание, лежащее в основе всего.

Однажды Господь Кришна сказал Арджуне:

- Ты говоришь, что я – воплощение Бога. Позволь мне кое-что показать тебе. Иди за мной.

Арджуна последовал за Господом Кришной, и Господь Кришна спросил:

- Что ты видишь там?

- Большое дерево с гроздьями черных ягод.

На что Господь Кришна ответил:

- Это не черные ягоды, подойди ближе и посмотри.

Арджуна приблизился и обнаружил, что это были Кришны, висящие на ветках словно грозди.

- Теперь ты видишь, – сказал Господь Кришна, – сколько Кришн, подобных мне, выросло здесь?

(Истории и притчи Шри Рамакришны, 181)

2-10. *Otaḥprotah yogábhyaṁ saṁyuktah Puruṣottamah*

ОТАХ ПРОТАХ ДЖЁГÁБХЬЯМ
САМЬЮКТАХ ПУРУШОТТАМАХ

Космическое Ядро, Пурушóттама, соединено индивидуальной связью с каждым отдельным существом и совокупной связью со всеми существами одновременно

otah – индивидуальный;

protah – коллективный;

yogábhyaṁ (дв. ч.) – единение;

saṁyuktah – связано;

Puruṣottamah – космическое Ядро.

Каким образом *Пурушоттама* взаимодействует со Вселенной? Он связан с ней двумя способами. Во-первых, это чисто межличностные отношения, соединяющие его с каждой проявленной единичной сущностью: с каждым человеком, животным, насекомым, атомом. Это его *óta йога*, посредством которой он, как любящий отец, заботится о каждом существе. Во-вторых, он находится в коллективной связи со всей Вселенной, контролируя всех одновременно, и это его *прóta йога*.

Будучи ядром макрокосма, он связан со всей Вселенной как свидетельствующая Сущность, и эта связь называется *прóta*. Он также очень близок к микрокосмам как микрокосмическая свидетельствующая Сущность. Это его *óta йога*. Так *Пурушоттама* кроется в каждом микрокосме благодаря *óta* и *прóta* связи.

(Шри Шри Анандамурти «Subhásita Samgraha», V, 79-80)

Как Ядро, *Пурушоттама* пронизывает собой все творение: он сокрыт во всем. Если бы он был только Ядром и не имел связи [с творением] через *óta* и *прóta йогу*, его свидетельство стало бы невозможным, его контроль был бы неэффективным. Если бы космический Свидетель выступал только в качестве свидетельствующей сущности, погружение микрокосма в него стало бы невозможным, и развитие микрокосма остановилось бы. Поэтому неверно характеризовать *Пурушоттаму* только как свидетельствующую сущность. Он является единственным источником любого вдохновения, поэтому он поддерживает всеобъемлющую связь со всеми микрокосмами.

(Шри Шри Анандамурти «Subhásita Samgraha», VI)

В *санчаре* действует его *прóта* йога, йога всеобъемлющей связи; но в *пратисанчаре* он связан со своим творением одновременно посредством и *óта*, и *прóта* йоги. Только преданный может по-настоящему чувствовать эту сокровенную любовную связь с Господом.

Tvameva matáca pitá twameva
Tvameva bandhushca sakhá twameva
Tvameva vidyá dravinam twameva
Tvameva sarvam mama devadeva.

Твameва матача пита твameва
Твameва бандхушча сакха твameва
Твameва видьям дравинам твameв;
Твameва сарвам мама девадева.

Ты – моя мать, ты – мой отец,
Ты – мой друг, ты – мой брат,
Ты – мое знание, ты – мое богатство,
Ты для меня – все, мой Бог богов.

Философия и практика Ананда Марги основываются на следующей идее: Бог внутри нас, Он – самая близкая нам сущность. Господь Христос сказал: «Царствие Божие внутрь вас есть» (Ев. от Луки, 17:21). Каждой сущности необходим *áтман* для того, чтобы существовать (см. 2-9). Поэтому каждое существо – это отражение высшей Сущности, *Парамáтмана*. Бог не является чем-то отдельным от нас.

Он не в раю – Он везде. Он с вами. Если бы вы были здесь, а Он в раю, вы были бы одиноки здесь, а Он там. Нет, нет, нет, нет.

(Шри Шри Анандамурти «Baba's Grace», 136)

Звеном, связывающим нас со Всевышним, является *áтман*, это лучи высшего Солнца, которые отражают наши разумы. Когда мы уничтожаем эту отражающую пластину разума, пребывающую под властью трех *гун* *Пракрíти*, остается лишь сияющее Солнце.

Существует три типа преданных. Преданный первого типа говорит: «Бог принадлежит всем, поэтому Он должен принадлежать и мне тоже». Преданный второго типа говорит: «Бог принадлежит мне, поэтому Он должен принадлежать и всем остальным». Преданный третьего типа говорит: «Бог принадлежит мне и только мне. Он моя собственность». Это истинное чувство *óта йоги*, связи со Всевышним.

Гóпи, пастушки Вриндавана, тоже чувствовали Его, когда танцевали и веселились с Господом Кришной. Он опирался на дерево и играл на своей божественной флейте. Каждая *гóпи* начинала танцевать, чувствуя при этом, что она находится наедине с Господом, что Он принадлежит лишь ей одной. Господь Кришна размножил себя, чтобы танцевать этот танец любви (*рáсаlíла*) с каждой из пастушек.

Жил-был мальчик. Его овдовевшая мать была очень бедна. Когда пришло время отправлять мальчика в школу, ей оказалось не по карману нанять для сына человека, который бы сопровождал его. Дорога в школу пролежала через лес, и поэтому маленькому мальчику было страшно ходить одному. Но мать сказала ему: «От всего сердца позови своего друга Гопалу (то есть мальчика Господа Кришну), Он обязательно придет и проводит тебя». Каждый день, когда мальчику становилось страшно, он просто звал Гопалу, и Господь Кришна являлся в образе красивого юноши-пастуха, чтобы порезвиться и поиграть в лесу со своим другом. Однажды учитель захотел устроить праздник и попросил каждого из детей принести с собой из дому что-нибудь съестное.

Этот мальчик был слишком беден и не мог ничего принести. Опечаленный, он шел по лесу. Когда Гопала увидел его печаль, Он сказал: «Не волнуйся! Возьми этот горшочек со сливками и отнеси его на свой праздник». Обрадованный мальчик поспешил в школу. Горшочек был столь мал, что все, включая учителя, смеялись над бедностью мальчика. Но когда он стал выливать содержимое горшка в большую посуду, сливки лились и лились, пока большой сосуд не заполнился до краев! Учитель был поражен. «Где ты взял этот горшочек?» – воскликнул он. «Мне его дал мой друг Гопала», – ответил ребенок и описал своего удивительного спутника. Учитель, узнав по описанию Господа Кришну, попросил мальчика взять его с собой, чтобы посмотреть на Кришну. Вечером мальчик отправился домой, и учитель сопровождал его. Однако когда Господь появился перед ребенком, учитель не смог увидеть Его – вера и чистота разума взрослого были не столь велики, как у мальчика. Господь всегда с нами, Он ближе, чем мы можем себе представить. Чтобы увидеть Его, нужно лишь обрести чистоту сердца.

2-11. **Máнасátiite anavastháyám**

jagadbiijam

МА́НАСА́ТИ́ТЕ АНАВАСТХА́ЯМ

ДЖАГАДБИ́ДЖАМ

Семя Вселенной находится за пределами восприятия разума, в состоянии, непостижимом для разума

máнасátiite [mánsa (разум) + átiite (за пределами)] –
за пределами восприятия разума;

anavastháyaṁ [an (не) + avasthá (состояние существования, бытия)] – в состоянии небытия;

jagat – Вселенная;

biijam – семья.

Мы можем попытаться проанализировать причину создания Вселенной, мысленно обратить эволюцию вспять и пройти путь от человека до менее развитых существ, до фундаментальных факторов, из которых возникла жизнь. Выполняя *sádhānu* мы можем почувствовать слои разума, из которых были созданы эти фундаментальные факторы: *chíttu*, *ahám* и *mahátm*. Но на стадии *mahátm* наша личность растворяется, наш *mahátm* сливается с космическим *Махáтом*, и мы не можем более сохранять свое индивидуальное существование. Двигаясь еще дальше, к чистому Сознанию, разум полностью растворяется, и уже не может быть и речи о «понимании» или «объяснении». Это состояние – совершенно вне сферы разума (см. 1-23), вне сферы его логики и мыслительной деятельности. Поэтому бесполезно пытаться понять разумом происхождение Вселенной. Сотворение Вселенной началось на стадии, непостижимой для разума, на стадии, когда не было даже космического Разума, не говоря уже о единичном. Умом человек никогда не сможет понять тайну причины творения. Только *Táрака Брáхма*, пребывающий одновременно внутри и вне творения, в пределах и за пределами разума, может рассказать миру теорию творения, только он может знать причину создания этой Вселенной.

Однажды, прогуливаясь, несколько друзей увидели место, огороженное высокой стеной. Им всем захотелось узнать, что находится за этой оградой. Один из них взобрался на стену. Увиденное удивило его настолько, что он лишился дара речи. Человек воскликнул: «Ах! Ах!» – и спрыгнул внутрь, будучи не

в состоянии что-либо сказать об увиденном. Другие тоже взобрались на стену, произнесли то же самое – «Ах! Ах!» – и спрыгнули внутрь. Кто теперь может рассказать о том, что находится внутри?

(история, рассказанная Рамакришной)

Об источнике Вселенной, изначальном ее состоянии ничего сказать невозможно. Даже тот, кто знает, сказать не может. Баба говорил: «Разум не способен постигнуть причину и следствия события, находящегося за пределами сферы макрокосмического Разума. Поэтому сам вопрос о том, когда и как началось творение, не имеет смысла».

2-12. *Saḡuṇāt srśtīrutpattih*

САГУНÁТ СРИШ́ТИРУТПАТТИХ

Творение начинается в *Саḡуна Брáхме* (обусловленном Сознании)

saḡuṇāt (5 п.) – из обусловленного Сознания;

srśti – творение;

utpattih – происходить, рождаться.

В Упанишадах творение сравнивается с огромным перевернутым деревом баньяна. Корни дерева уходят в небо, а его ветви, листья и плоды свешиваются вниз. Корни дерева творения произрастают из невидимого свода небес (Сознание всегда скрыто из виду), но ветви, листья и плоды видимы.

Вселенная создана из *Саḡуна*, а не из *Нирḡуна Брахмы*. Для того чтобы творить, Сознанию необходима помощь трех *гун Пракр́ити*, а они действуют только в *Саḡуна*

Брахме. Для начала творения необходима сила, ставшая результирующей в столкновении между *гунами* (см. 4-4). *Сагуна Брахма* не связан оковами, он *гунадхীша*, управитель *гун*, но он не может выйти за их пределы или остановить их деятельность. На самом деле *Сагуна* и *Ниргуна Брахма* не являются двумя отдельными сущностями. Будь это так, Бога нельзя было бы считать единым, а теорию монизма верной. Правильнее сказать, что это два разных состояния единой Сущности. *Сагуна Брахму* можно сравнить с айсбергом в океане *Ниргуна Брахмы*.

Закончится ли когда-нибудь творение? Прекратится ли сотворение Вселенной из *Сагуна Брахмы*? Наступит ли *махапралая*, великое разрушение, слияние всех существ со Всевышним? Нет. Поскольку творение происходит из *Сагуна Брахмы*, а он бесконечен, творение никогда не закончится. *Гуны* – это часть *Сагуна Брахмы*, они всегда активны, и их нельзя остановить. Хотя сама Вселенная, т.е. место, где проявляются *гуны*, конечно, существовать она будет вечно*.

* Это космическая *Чітта*, или *Брахманда*. Термин «космический Разум» или «Вселенная» включает космический *Махат* и *Ахам*, которые безграничны. *Сагуна Брахма* включает в себя *Параматман*, макрокосм и микрокосмы. В свою очередь, *Параматман* включает *Пурушоттamu* (макрокосмическое Ядро) и *ота* и *прота* йогии *Пурушоттamy*.

2-13. *Puruśadehe jagadābhāsah*

ПУРУШАДЕХЕ ДЖАГАДАБХАСАХ

Вселенная – это отражение в теле *Пурúши*

Puruśa – Сознание;

dehe (7 п.) – букв.: в структуре, которая не развивается
и не разрушается; в теле,

jagat – Вселенная;

ābhāsah – отражение.

Когда часть «тела» *Пурúши* претерпевает изменения под локализованным влиянием *Пракрúти*, Сознание трансформируется в объективность, и Вселенная становится проявленной. Все, существующее во Вселенной, – это отражение в *Пурúше*. Нет ничего вне его. Цель *йоги* состоит в том, чтобы все время осознавать истинную суть Сознания, скрывающегося под личиной проявленного мира.

Современные ученые все ближе и ближе подходят к этой истине *йоги*. Сэр Артур Эддингтон, современный физик, в книге «Природа физического мира» пишет: «Ясное понимание того, что физическая наука занимается тенями, является одним из наиболее значительных ее успехов. В мире физики мы наблюдаем драму повседневной жизни, исполняемую в театре теней. Тень локтя лежит на тени стола, а тень чернил льется на тень бумаги. Это символы, и физик так и оставляет все в виде символов. Затем приходит алхимик-разум, преобразующий символы... Грубо говоря, вещество мира – это вещество разума».

«Феномены природы более не подчиняются причинно-следственному закону, или, если они все же ему подчиняются, причины выходят за рамки феноменов, извест-

ных нам. Если мы пожелаем изобразить явления природы как нечто подчиняющееся причинным законам, следует предположить, что есть некая основа, существующая вне феноменов и, следовательно, недоступная нам. В ней каким-то образом предопределяются события феноменального мира», – пишет Дирак.

Сэр Артур Эддингтон: «Когда мы рассматриваем себя в категориях пространства и времени, наши сознания, очевидно, являются отдельными личностями в некоторой картине. Однако когда мы выходим за пределы этих категорий, наши сознания, предположительно, могут образовывать составные части единой непрерывной картины жизни... в глубокой реальности, существующей вне пространства и времени, возможно, мы все – части единого тела».

Однажды ученик спросил гуру Свами Рамакришну о том, как постичь Бога. Рамакришна ответил: «Когда вода в этой грязной канаве и вода священного Ганга будут казаться тебе одинаковыми, ты постигнешь Бога».

2-14. **Brahma Satyaṁ jagadapi satyamāpekśikam**

БРАХМА САТЪЯМ ДЖАГАДАПИ

САТЪЯМАПЕКХИКАМ

Брахма есть абсолютная реальность, Вселенная – тоже реальность, но относительная

satyaṁ – истина, неизменное;

jagat [gam (идти, двигаться)] – Вселенная;

api – тоже;

āpekśikam – относительный.

Брахма неизменен и бесконечен, он — *сатъям* (*sat* - неизменный). Он — абсолютная истина. *Джагáт*, Вселенная, постоянно претерпевает изменения. Само слово *джагáт* происходит от корня *gat*, означающего «идти, двигаться». *Джагáт* — это результат изменений *Брахмы* под влиянием *Пракрíti*, приводящей трансцендентную Сущность в сферу относительности, в тройственные оковы времени, пространства и личности. Чистое Сознание присутствует в этом мире, потому что мир есть не что иное, как его мыслепроекция, но из-за оков *Пракрíti* чистое Сознание с бесконечной длиной волны приобретает вибрацию (см. 4-4), и в вибрационном потоке происходят изменения в категориях пространства, времени и личности. Различные существа находятся, так сказать, в разных «позициях» в этом вибрационном потоке, поэтому они воспринимают вещи как «прошлое», «настоящее», «будущее», «близко», «далеко», «ты» или «я». На самом деле этих различий не существуют, потому что все они, по сути своей, являются единым Сознанием. Но в этом относительном мире между двумя сущностями, между наблюдаемым и наблюдателем, имеется эта дистанция времени, пространства и личности. Жизнь единичной сущности связана с тремя этими факторами, поэтому изменчивый мир кажется этой изменчивой сущности истинным:

Одна относительная сущность кажется истинной другой относительной сущности, поэтому постоянно изменяющийся мир кажется истинным изменяющемуся живому существу.

(Шри Шри Анандамурти «*Ānanda Sūtram*», 27)

Эта сутра проясняет важный философский вопрос: что есть этот мир — «реальность» или «иллюзия»? Суще-

ствуется два подхода к данной проблеме, радикально отличающиеся друг от друга: материалистический и идеалистический.

МАТЕРИАЛИСТИЧЕСКИЙ ПОДХОД

Точка зрения материалистов:

Brahma mithya, jagat satya

Брахма митья, джагат сатья

Бог – это ложь, реален лишь мир

Они верят, что лишь материя истинна, бесконечна и является творцом сознания. Вселенная работает как машина, и у нее нет высшего управителя. Бог – это миф или «опиум для народа». Марксистский коммунизм придерживается такой точки зрения.

ИДЕАЛИСТИЧЕСКИЙ ПОДХОД

Идеалисты, напротив, верят, что лишь Бог реален, а этот мир есть просто иллюзия. Самым знаменитым сторонником этой теории в Индии был Шанкарачарья, великий философ восьмого века, учивший:

Brahma satyam, jagat mithya

Брахма сатьям, джагат митья

Бог истинен, этот мир – иллюзия

Он верил, что из-за *адхьясы*, ложного восприятия, этот иллюзорный мир кажется нам реальным, подобно тому, как может показаться веревкой змея. Истинна лишь идея и ничего более. Поэтому он учил своих последователей искать лишь Бога и отрицать мир. Данная философия отрицания и ухода от мира породила множество бед, от которых страдает сейчас современное индийское общество. Результатом ее стало то, что материальный,

социально-экономический и технологический потенциал Индии так и не был раскрыт.

АНАНДА МАРГА

Философия Ананда Марги говорит, что мы живем в этом временном мире, но, если мы отрицаем его существование, мы также должны отвергнуть и свое собственное существование как ложное! Баба однажды сказал, что философы, проповедующие иллюзорность всего, очевидно, и сами иллюзия, зачем нам слушать кого-то, являющегося иллюзией?

Жил-был пандит, большой интеллектualan, учивший тому, что все есть *митья*, иллюзия. Когда кто-нибудь из жителей деревни приходил к нему со своими проблемами, он просто пожимал плечами и говорил: «Не волнуйтесь, не переживайте – это все иллюзия». Наконец, деревенские жители настолько обозлились, что решили преподать ему урок. Они бросили пандита в колодец с очень холодной водой. Он стал громко просить о помощи. «Вытащите меня отсюда!», – вопил он. Жители деревни, улыбаясь, отвечали: «Не волнуйся, это иллюзия». «Не глупите! Вытащите меня отсюда!!! Я обещаю, что никогда больше ничего не назову иллюзией, просто **ВЫТАЩИТЕ МЕНЯ!**» Жители на веревке вытащили его наверх. Оказавшись в безопасности, пандит опять начал говорить: «Вот видите, все и вправду иллюзия, разве не так?» «Помнишь, что ты обещал, находясь в колодце?» – воскликнули они. «О да, мое нахождение здесь – иллюзия, мое пребывание в колодце было иллюзией, и мое обещание – тоже иллюзия». Жители деревни разозлились сильнее прежнего и снова бросили его в колодец. На этот раз, промерзнув до костей, пандит умолял: «Пожалуйста, на этот раз я и вправду усвоил урок. Клянусь, никогда не скажу больше, что все есть

иллюзия. Пожалуйста, спасите меня!» Жители вытянули его, и с того дня он больше никогда не говорил об иллюзорности бытия.

Согласно *тантре*, нет никакой необходимости оставлять этот «ложный» мир и уходить в горные пещеры ради поиска реальности Бога. Этот вибрационный мир постоянно меняется, он не может быть абсолютным, но, конечно, он существует. Это – «относительная реальность», и мы не можем отрицать или отвергать ее. Суть *тантры* – радостное утверждение опыта. *Тантра* провозглашает: «Нет ничего, что не было бы божественным», «понимать все, как иллюзию – невежество, понимать все, как Бога – знание», – говорится в книге «Свачанда тантра и трипурарахасья». *Тантрик* не льет слез об изменчивости мира, для него изменение само по себе обнаруживает высшее Сознание, лежащее в основе всех изменяющихся форм. Вместо того чтобы, подобно традиционному индийскому философу, провозглашать: «*Нети, нети*» (это не Бог, то не Бог), тантрик утверждает: «Все есть Он, я есть Он». Вселенная – не иллюзия, она – арена для духовного усилия. Надлежащим образом воспринимаемая и используемая, она может открыть Бога, но не скрыть Его. Общественное сознание и общественная теория естественным образом проистекают из этой философии. Мы должны работать в этой «относительной реальности», мы должны стремиться развить ее и возвысить существ, пребывающих в ней. Только так мы можем обрести абсолютную истину.

Ātma mokṣārtham jagat hitāyaca

Атма мокшаритам джагат хитаяча

Освобождение себя и служение человечеству.

**2-15. Puruśah akartá
phalasáksiibhútah
bhávakendrasthitah
guṇayantrákaśca**

**ПУРУШАХ АКАРИТА́
ПХАЛАСА́КХИ́БХУ́ТАХ
БХА́ВАКЕНДРАСТХИТАХ
ГУṄАЯНТРА́КАШЧА**

Сознание – не непосредственный исполнитель, но Сущность, свидетельствующая действия и реакции; расположено в ядре *Сагу́на Брах́мы* и является управителем *гуṇ*.

akartá – не исполнитель;

phala – плод;

sáksi – свидетель;

bhútah – существо;

bháva – существование, *Сагу́на Брах́ма*;

kendra – ядро;

sthitah – расположен;

yantráka – управитель;

ca – и;

guṇayantrákaśca – и управитель *гуṇ*.

Пуру́ша ничего не делает сам, он не совершает действий. Поэтому Он *акарита́* (не исполнитель), просто свидетель всех действий. Он пребывает в ядре (*бха́вакendraстхи́тах*) и оттуда контролирует треугольник сил (*гуṇаянтрака́шча*). *Янтра* – означает «машина» *джам* – значит «контролировать». Согласно философии тантры, все во Вселенной является разновидностью

янтры, машины для выполнения определенной работы, обладающей вибрационной формой, которая создает требуемый эффект. *Гунаянтра* – это треугольная форма трех *гун*, контролирующая создание Вселенной. Но *Пуруша* – это *гунаянтрака*, управитель *гун*. Он не контролирует Вселенную непосредственно, но контролирует *гуны*, управляющие творением. Он подобен землевладельцу, который не работает сам, но управляет своими работниками и дает инструкции по сбору урожая. Горожане говорят: «Мистер такой-то и такой-то собрал урожай». Но на самом деле этот человек не совершал никаких действий. И так как он не совершает действий, он не страдает и не наслаждается их плодами, реакциями на эти действия. Он просто свидетель этих реакций (*пхаласкахибхутах*). Единичное сознание, *дживатма*, представляющее собой отражение *Пуруши* в единичной сущности, также не является исполнителем, оно – только свидетельствующая сущность. Оно вне *гун* и не связано с действиями или их последствиями. В отсутствие *дживатмы* не может быть совершено никакое действие, поскольку он – основа всякого существования (см. 2-9).

Pure shete yah sah Puruśa

Пуре шете джах сах Пуруша

Пуруша – это тот, кто просто существует и наблюдает

Не следует думать, что свидетельствование является действием само по себе. *Пуруша* не наблюдает за какими-либо вещами вне себя – здесь нет разделения субъект-объект. Нет ничего вне его, все внутри. Поэтому под свидетельствованием понимается его непрерывное осознание всего, что происходит в любом месте Вселенной – в нем.

Кажется, что *дживáтма* претерпевает последствия (действий), придавленный бременем горя... На самом деле, сознание не является исполнителем, оно – только свидетельствующая сущность. Но все же кажется, что оно связано оковами *кармы*.*

(Шри Шри Анандамурти «Subhāśita Saṁgraha», V)

Однажды *сáдхака* отправился медитировать на кремационную площадку. Неожиданно громкий звук потревожил его медитацию, и ему стало очень страшно. *Сáдхака* открыл глаза и обнаружил, что этот шум был всего лишь звуком сухих листьев, шелестевших на ветру. Он снова закрыл глаза и продолжил медитацию. Позже, когда он встретился с Бабой, Баба улыбнулся ему и сказал: «Я есть и там, где ты слышишь шелест листьев».

2-16. Akartrii viśayasam'yuktá

Buddhih Mahadvá

АКАРИТРИ ВИШ́АЯСАМЬЮКТА́

БУДДХИХ МАХАДВА́

Буддхитáттва, или *махаттáттва*, хотя и не является исполнителем действий, остается связанной с объектами

akartrii – не исполнитель;

viśaya – объект;

sam'yuktá – связан с, соединен с;

* *Káрма* [санскр.] – букв.: действие; действия, создающие *самскáры* (ментальные реакции в потенциале – см. 2-18, 2-19, 3-4).

Buddhih Mahadvá – *б'уддхи*, или *махáт* (синонимы).

Пуруша и его отражение в единичном разуме, *джи-вátме*, никак не связаны с функциями разума, никак не связаны с материальным миром и действиями в этом материальном мире. У *Пуруши* нет связи с *вишйá*, объективным миром. Он просто управляет *гунами*, а *гуны* контролируют творение (см. 2-15).

Махáт, или *б'уддхи* (от глагола *budh* – иметь истинное знание), также не вовлечен в действие непосредственно. В нем преобладает *саттвагуна*, осознающее начало *Пракрíti*, тогда как за действие ответственно деятельное начало, *раджогуна*. Поэтому выполнение действия для *махáта* невозможно.

И все же *махáт* связан с объективностью благодаря *ахамтáттве*, в которой господствует *раджогуна* и которая совершает действия. Функция *ахáма*: «я делаю», «я вижу» и т.д. – основывается на чувстве «я есть», функции *махáта*. *Ахáм* не может функционировать без *махáта*. Таким образом, *махáт* связан с чувствами «я делаю», «я вижу» и не может оставаться вне влияния, когда объективная часть разума наслаждается внешним миром.

Буддхитáттва возникает в результате влияния осознающего начала *Пракрíti*... Так как *буддхитáттва* пронизывает каждый миллиметр тела, человек ощущает присутствие «я» в каждой части своего тела.

... Это «я» формирует способность осознавать существование. Оно не порождает способности совершать действия... [*ахамтáттва*] – это более грубое проявление *буддхитáттвы*. Действие совершает не что иное, как *ахамтáттва* (эго), и только *ахамтáттва* испытывает результат действия. Буд-

дохитáттвa, явно отличающаяся от *ахамтáттвy* и являющаяся просто чувством «я», не совершает никаких действий и поэтому не должна испытывать результатов действий. При серьезном осмыслении, однако, ни одно действие не представляется возможным без чувства «я» и осознания существования... Чувство «я» и знание о существовании – это то, что вдохновляет *ахамтáттвy* на действие... Именно таким образом чувство «я» связано с совершением действия...

(Шри Шри Анандамурти «Ananda Marga:
Elementary Philosophy», 78-84)

2-17. Ahaḿ kartá

pratyaksáphalabhoktá

АХАМ КАРТА́ ПРАТЬЯКХАПХАЛАБХОКТА́

Ахам́ является исполнителем, он непосредственно получает удовольствие или испытывает страдания от результатов действий

kartá – исполнитель;

pratyaksá – непосредственный;

phala – результат, плод;

bhoktá – тот, кто наслаждается.

Ахамтáттвa – это грубое выражение *махамтáттвy*, следствие влияния *Пракрíti*. Она контролирует пять сенсорных и пять моторных органов. *Ахамтáттвa* получает чувственные ощущения из внешнего мира и реагирует на них, активизируя моторные органы. Она от-

ветственна за такие психические функции, как восприятие, формирование желания, анализ, память, обучение и т.д. Одержав победу, *ахамтáттва* чувствует: «Я победитель!», – а потерпев поражение, приходит в уныние. *Ахám* дает человеку команду действовать и испытывает реакции на действия, тогда как *дживáтма* и *махáт* реакций не получают. Исполнитель действия должен переживать последствия, поэтому *ахám* и получает удовольствие, и страдает.

Ахám – это среда, где действуют *аштапáши* (восемь оков):

1. бхая (страх);
2. гхрина (ненависть);
3. ладжжа (стеснительность);
4. шанка (сомнение);
5. кула (гордость происхождением);
6. шила (комплекс культурного превосходства);
7. мана (самовлюбленность);
8. джугупса (лицемерие).

и *шадарáпу* (шесть врагов):

1. кама (влечение к удовольствию, получаемому от объектов материального мира);
2. кродха (гнев);
3. лобха (жадность);
4. моха (слепая привязанность);
5. мада (гордыня, честолюбие);
6. матсарья (зависть).

Но при всем этом именно *ахám* освобождает единичную сущность от всех оков, потому что он является той частью разума, которая стремится к освобождению и выполняет *сáдхану*, чтобы его получить.

2-18. **Karmaphalam' cittam**

КАРМАПХАЛАМ ЧИТТАМ

Ч'итта принимает форму результатов действий

karma — действие;

phalam — плод, результат действия.

Ч'итта, эктоплазматическое вещество, является психофизической субстанцией, состоящей из ментальных вибраций, а также пяти фундаментальных факторов. Она представляет собой наиболее грубую, объективную часть разума. *Ч'итта* принимает форму вибраций, идущих из внешнего мира, и передает их чувства (*танмáтры*, см. 2-22) *ахáму*, воспринимающему их. *Ахáм* не может контактировать с внешним миром напрямую, он нуждается в посредничестве *ч'итты*. В состоянии сна *ахáм* «видит» объекты и события, даже в отсутствие реальных внешних объектов. Из-за того что *ч'итта* приобрела форму этих воображаемых объектов, *ахáм* чувствует, что он живет в реальности. Иногда даже в бодрствующем состоянии, как, например, в галлюцинации, *ахáм* связан не с внешней реальностью. Лучше сказать, он связан с реальностью, которую представляет ему *ч'итта*. Когда *ахáм* переживает реакцию на прежнее действие, *ч'итта* принимает форму этой реакции, и *ахáм* испытывает вибрации *ч'итты*.

Ч'итта является объективной формой плода действия, которого желает или которым наслаждается *ахáм*. Так как *ч'итта* все время принимает форму воспринимаемых объектов и реакций на действие, она постоянно искажена. Возвышенные мысли вызывают в *ч'итте* тонкие трансформации и ведут человека к Сознанию, тогда как

грубые мысли заполняют *чítтu* грубыми волнами и в конце концов приводят к деградации.

2-19. Vikrtacittasya púrváavasthápráptirphala- bhogah

ВИКРИТА ЧИТТАСЬЯ ПУРВАВАСТХА
ПРАПТИРПХАЛАБХОГАХ

Когда искаженная *чítтa* возвращается в первоначальное состояние, переживается наслаждение или страдание от результатов действий

vikrta – искаженный, измененный, трансформированный;

cittasya (6 п.) – *чítтu*;

púrvá (прил.) – предыдущий;

ávasthá – состояние;

prápti – достижение;

phala – плод, результат;

bhogah – наслаждение.

Сбалансированное состояние разума способны нарушить малейшие волны чувства или действия. *Чítтa* теряет состояние равновесия, когда получает ощущение из внешнего мира или принимает форму желания *ахам-тáттвu*. Процесс восстановления *чítтoй* своего изначального равновесного состояния через переживание реакции на действие называется *пrátтирпхалабхóгa* или *кáрманпхалабхóгa* (получение плода действия). Это мож-

но сравнить с тем, как пальцы оставляют вмятины в резиновом мяче, нарушая, таким образом, его изначальную сферическую форму. Энергия, использованная для образования этих вмятин, создает потенциальную реакцию с той же энергией, потому что резиновый мяч стремится вновь обрести свою изначальную форму. Когда давление пальцев исчезает, вмятины выправляются, и мяч снова становится круглым — происходит *п́ра́птирпхалабхо́га*.

Поэтому, несмотря на то, что действие совершал *аха́м* (например, желал объект или испытывал влияние), реакция создается в *чи́тте* («*кармапхалам читтам*», см. 2-18). Эта реакция доставляет *аха́му* удовольствие или боль в зависимости от того, гармонирует эта вибрация с разумом или нет. При этом сила реакции определяется исходным действием (см. 3-4). Но разум, в конечном итоге, желает пребывать в состоянии, в котором нет ни удовольствия, ни боли, и поэтому, после реализации реакции в *чи́тте*, он снова становится спокойным.

На разум постоянно оказывают воздействие чувственные ощущения, создаваемые моторными органами, поэтому его равновесие все время нарушено, он погружен в суматоху желаний, удовольствия и боли. Разум уподобляется бешеной обезьяне, мечущейся от одного объекта чувственного удовольствия к другому, опьяненной вином желания, ужаленной скорпионом зависти.

Баба говорил: «Человек желает покоя, но не знает, как его достичь, и поэтому гоняется за удовольствиями... Когда подсознательный разум, ведомый инстинктом, не вторгается в причинный разум (см. 3-1,2) и не вынуждает сознательный разум гнаться за грубой материальностью, возникает сбалансированное состояние, которое известно как покой, а его внешнее выражение известно как *параи́анти* (абсолютный покой)».

Цель *сáдхаки* – продлить это состояние равновесия и покоя. Посредством практики *джáмы-ниямы*^{*}, а особенно *брахмачáры*, которая подразумевает совершение всех действий с мыслью о Высшем (*гуру мантра*), искажение, которое это создает в *чítте*, минимизируется, и умиротворенное внутреннее состояние *сáдхаки* получает внешнее выражение в его спокойном поведении.

2-20. Na svargo na rasátalah

НА СВАРГО НА РАСАТАЛАХ

Не существует ни рая, ни ада

na – нет;

svargo – рай, небеса;

rasátalah – букв.: под землей; ад, преисподняя.

Многие традиционные религиозные системы учат, что те, кто следует религиозным догмам и ведут «праведную» жизнь, после смерти попадут в рай, чтобы наслаждаться вечной радостью. Но те, кто нарушает религиозные предписания, будут терпеть бесконечные муки в царстве невыносимых страданий. Эта идея о рае и аде была придумана священниками, чтобы создать в умах людей того времени страх или заманчивые перспективы, чтобы они подчинялись писаниям в надежде обрести рай, либо из боязни попасть в ад. На самом деле, рай и ад существуют внутри нашего собственного разума: когда мы испытываем болезненную реакцию на «плохое» действие, мы пребываем в «аду» на земле, а когда

^{*} *Джáма-нияма* [санскр.] – нравственные принципы.

переживаем удовольствие как результат «хорошего» действия, мы наслаждаемся «раем». Христос учил: что посеешь, то и пожнешь. Идеи *кармы* и реинкарнации были общепринятыми в его дни. Однако спустя несколько сотен лет после его смерти, в 533 году н.э., состоялся церковный Собор в Константинополе, на котором было принято решение о том, что церковь не будет более проповедовать идею перевоплощения. Подобное решение было мотивировано тем, что перспектива будущих жизней позволяет людям думать, что им необязательно стараться стать совершенными и следовать учениям церкви в этой жизни – у них будет еще много возможностей в будущем. Вместо этого священники решили учить людей тому, что у них есть только один шанс, так как в этом случае они, конечно же, будут следовать писаниям и прилагать серьезные усилия, чтобы попасть в «рай». С тех пор идея о рае и аде стала церковной догмой.

Что же такое рай и ад? Группа голодных людей собралась на большой пир. Но руки каждого были прикованы к длинным палкам так, что их невозможно было согнуть, чтобы дотянуться до рта. Одни безнадежно пытались поесть, но так и не добились успеха, они отчаивались все больше, а голод становился все сильнее. Другие очень быстро поняли, что не смогут покормить себя самостоятельно, вместо этого они своими негибнущими руками стали кормить других. Те, которые отчаянно пытались поесть самостоятельно, но не могли, были в «аду»; а те, которые кормили других, и при этом тоже получали пищу, находились в «раю».

2-21. **Bhúmacitte sañcaradháráyám jadábhasah**

**БХУМАЧИТТЕ САНЧАРАДХАРА́ЯМ
ДЖАДА́БХАСАХ**

**Материя проявляется в космической *Ч́итте*
в потоке *санча́ры***

Bhúma – макрокосмический;

dháráyám (7 п.) – в потоке;

jadá – материя;

ábhasah – появляться, проявляться.

В процессе *санча́ры* под влиянием статичного начала *Пракр́ити* космическая *Ч́итта* грубеет, в результате чего возникают пять фундаментальных факторов, которые также можно назвать «веществом» Вселенной. Великое множество различных материальных проявлений этой Вселенной есть не что иное, как вибрационные волны космической *Ч́итты*.

В течение многих веков западные ученые верили, что Вселенная состоит из твердой материи, что электроны и протоны подобны крошечным бильярдным шарам, вращающимся в атоме. Считалось, что Вселенная – это великая машина, гигантские часы с тикающими в них материальными частицами. Полагали, что всякое явление можно описать с помощью чисто механических законов движения, подобных ньютоновским законам гравитации и инерции. Но в этом веке подобные материалистические концепции были отвергнуты, когда ученые поняли, что материя есть не что иное, как комбинация волн, пребывающих в непрерывном движении. Сначала они

пришли к пониманию того, что материя – это «законсервированная энергия». В своей знаменитой формуле $E=mc^2$ Эйнштейн доказал, что масса, умноженная на квадрат скорости света, равняется энергии. Подобное открытие, давшее возможность превращать материю в чистую энергию, повлекло за собой изобретение атомной и водородной бомбы.

Согласно йоге, материя – это не просто законсервированная энергия, это законсервированное сознание. Баба часто называл Вселенную «макропсихическим волевым движением», мыслью космического Разума. Все больше ученых приходят к такому выводу. Учения современных физиков становятся все более и более похожими на учения святых и духовных учителей.

Вещество мира – это вещество разума.

(Сэр Артур Эддингтон, «Природа физического мира»)

Материальный мир полностью состоит из феноменов, но это не весь реальный мир. Мы можем считать, что он образует лишь подмножество мира реальности.

(Сэр Джинс, «Человек и Дух»)

Немаловажно, что в этой эволюции к истине всякое движение совершается от частиц к волнам или же от материального к ментальному. Результирующая картина целиком состоит из волн, и ее составляющие – исключительно ментальные компоненты. Похоже, все более и более предпочтительным становится описание Вселенной как чего-то ментального, а не материального.

(Сэр Джеймс Джинс)

Поток знания течет в нематериальную реальность: Вселенная все больше начинает выглядеть подобно великой мысли, а не великой машине.

(Сэр Джеймс Джинс, «Таинственная Вселенная»,
Нью-Йорк, 1930)

2-22. **Bhūtalakṣaṇātmakam**

bhūtabāhitam

bhūtaśaugharśaspandanam

tanmātram

БХУТАЛАКХАНАТМАКАМ

БХУТАБАХИТАМ

БХУТАСАНГХАРШАСПАНДАНАМ

ТАНМАТРАМ

Танмāтры (мельчайшие фракции *бхут*, или фундаментальных факторов), создаваемые вибрациями, возникающими при столкновениях внутри *бхут* и переносимые *бхутами*, складываются из характеристик этих *бхут*.

bhūta – фундаментальный фактор;

lakṣaṇā – характеристика, знак или признак;

ātmakam – состоящий из;

bāhitam – переносимый;

śaugharśa – столкновение;

spandanam – вибрация;

tanmātra [tan (то) + mātra (ничтожное количество)] – очень малая фракция фундаментальных факторов; «сверхсознательное» образование, или квинтэссенция определенного вида (материи).

Во Вселенной все безостановочно движется. Из-за этого движения и постоянного давления статичной *Пракрíti* на все сущности в *бхúтах* возникают внутренние коллизии, и создается вибрация (*бхúтасангхáришаспанданám*).

Вибрации образуются в соответствии с видом импульса, исходящего из главной точки, то есть в соответствии с видом действия, происходящего в этой базовой точке. Доводилось ли вам бросать в озеро камень и наблюдать за результатом? В зависимости от силы, приложенной вами в момент броска, или в зависимости от веса этого камня характер и длина волны, соответственно, меняются.

(Шри Шри Анандамурти «Subhásita Saṁgraha», III, 40)

Материя – это не что иное, как комбинация волн, непрерывно сталкивающихся между собой, часть этих волн постоянно излучается объектом, неся в себе характеризующую его суть. Эти вибрации называются *тан-мáтрами*, или «характеризующими квинтэссенциями».

На санскрите *tan* означает «тот», а *mátra* – «мельчайшая частичка». Следовательно, термин *танмáтра* имеет значение «микроскопическая фракция того» (то есть *бхúты*). Согласно философии Ананда Марги, *Брáхма Чáкра* (космический цикл) – это космический танец, в котором каждый объект, сотворенный магическими чарами Космоса, движется в надлежащей гармонии и ритме. Другими словами, объект или объективность есть не что иное, как волновое движение в теле Космоса...

Каждая *бхúта* – от эфирной до твердой – представляет собой вечный поток. Существование *бхúта-тáттвы* – это просто комбинация волн, микроскопических фракций волн... Эти микроскопические фракции, которые несут волны называются *тан-*

мáтрами. Танмáтры... не являются чем-то однородным. Они разнородны по характеру, и в их разнородности причина разнообразия осязаемого внешнего мира. Это разнообразие обусловлено тем, что различные *танмáтры* имеют различную длину волны...

(П. Р. Саркар «Idea and Ideology», 23-24)

Существует пять основных категорий *танмáтр*: звук (*шáбда*), осязание (*спáрша*), форма (*рúпа*), вкус (*рáса*) и запах (*гáндха*) (см. 2-23). В процессе эволюции в человеческом теле развились пять сенсорных органов, назначение которых воспринимать пять *танмáтр* и ощущать различия в океане волн Вселенной (см. 2-24). Воспринимая окружающий мир, мы на самом деле воспринимаем *танмáтры*, исходящие от объектов. Эта теория проясняет давний философский спор между идеалистами и реалистами.

Идеалисты утверждают, что единственная существующая реальность – это та, которую мы воспринимаем, «снаружи» не существует никакой объективной реальности. Они верят, что, если в чаще леса в отсутствие слушателя падает дерево, звука не возникает, потому что «*esse est percipi*», то есть «существовать – значит быть воспринимаемым».

Покажите любой фрагмент материи..., который не был бы получен из этого источника (восприятия и чувства)... я сам не могу думать ни о чем, кроме того, что было пережито. Я прихожу к выводу, что для меня переживание – это то же, что и действительность.

(Ф.Х. Брэдли)

Реалисты, напротив, утверждают, что существует только объективная реальность, «вещь в себе», которая, в конечном счете, непознаваема.

Согласно философии Ананда Марги, объективный мир существует вне воспринимающего разума, и разум может воспринимать его благодаря вибрационным квинт-эссенциям (*танмáтрам*), исходящим от него.

ПРОХОЖДЕНИЕ ВОЛН

Ака́ша, эфирный фактор, является до некоторой степени абстрактным и, представляя собой тончайшую из всех *бхут*, обладает наибольшей длиной волны, поэтому пронизывает физические препятствия, в то время как другие *бху́ты* обладают этим свойством в меньшей степени. Волна может двигаться свободно, пронизывать объект, только тогда, когда этот объект не является помехой в силу своей более «тонкой» природы. То есть «тонкие» волны могут проходить через более «грубые», и в таком случае всегда происходит изменение волн, приводящее к физическому разнообразию мира. Характер этого изменения подразумевает соотношение двух волновых пауз – «осознающей» и «статичной». «Осознающая» пауза волны характеризует точку, в которой израсходован восходящий импульс и вот-вот начнется движение вниз, а «статичная» пауза – это точка, в которой нисходящее движение закончилось и вот-вот начнется восходящее. В науке описанные точки называются «верхний» и «нижний экстремум». Чем больше длина волны некоторой *бхутатáттвы*, тем выше вероятность такого изменения проходящих сквозь нее волн.

(П. Р. Саркар «Idea and Ideology», 24-25)

ОМКÁРА

Основой всех *танмáтр*, зерном всех вибраций является космический звук *омкáра*.

Вибрация бесконечной космической *Чíтты*, существующая уже на протяжении вечности, называется *омкáра*... Вы слышите такое огромное количество разных звуков, но все же не можете уловить того вечного звука, являющегося ядром, зерном всех звуков. Только очень и очень мощный инструмент способен слышать его и воспринимать его волны. Акустический механизм, имеющийся на данный момент в вашем теле, к сожалению, слишком слаб для этого. Вам нужен слуховой аппарат гораздо более мощный, чем радио. Поскольку этот слабый инструмент не может уловить *омкáру*, вы сомневаетесь в истинности существования этого феномена. Чтобы воспринимать вибрации бесконечности, вы должны отождествить свою *чíтту* (разум) и все свои органы с Бесконечностью... Только когда ваше и Его «Я» станут едиными, вы сможете знать и слышать... Его звук каждой частичкой своего существа. Ваш единственный разум вольется в космический Разум. В этот великий момент воссоединения двух «я» – вашего и космического – прекратится все мелочное и эгоистичное, все беспокойство, волнение и капризы. И тогда неиссякаемый поток симфонии заструится в великой пустоте.

Теперь может возникнуть вопрос, являются ли различные звуки, возникающие во Вселенной, звуками космического Разума, или они имеют иное происхождение? Являются ли оставленные вами следы немymi свидетелями вашего молчания, или они красноречиво говорят о вашем движении?.. Каждое малое или большое действие вашей жизни, каждое...

проявление *вритти*, каждый удар сердца обладают даром речи... умиротворенные горные хребты, ручьи и потоки рек, густые леса – никто из них не нем, никто не безмолвен. Все они погружены в неописуемо прекрасную вечную звуковую медитацию. Их слышит только тот, кто имеет уши. Ни один из этих звуков не существует отдельно от космического звука, от этого безграничного звукового проявления. Все они входят в его неразделимый поток. Все звуки являются проявлением одного и того же звука *омка́ры*... к различным его проявлениям мы относимся как к разным видам звуков. Возьмем, к примеру, деревенский рынок. Что вы слышите с большого расстояния? Смешение звуков, не так ли? Но, подойдя поближе, вы понимаете, что эта смесь разложилась на множество ясных и обладающих смыслом слов и предложений:

- Дайте мне килограмм баклажанов...

- Ваша картошка слишком мелкая...

и тому подобное. Совокупность всех этих звуков становится неясным гулом. Точно так же, как мыслеволны всех звуков рынка... соединены в этом гуле, все звуки Вселенной слиты в единой *омка́ре*. *Омка́ра* – это совокупная форма всех звуков. И *омка́ра* – это единственное, что является зерном всего. Я уже сказал, что каждое действие является вибрацией, и поэтому каждое чувство космической *Читты* – также вибрация. Из всех *танма́тр* первой и самой тонкой вибрацией является звуковая *танма́тра*. По этой причине звуковая *танма́тра* является первой стадией процесса огрубления тонкой абстрактной сферы, ведущего к созданию этого мира. *Омка́ра* – это первоначальное проявление, первое сверхзвуковое выражение космической *Читты*. Поэтому этот

звук называется *Шáбда Брахма*, или «звуковое Сознание».

(Шри Шри Анандамурти «Subhásita Samgraha», III, 58-60)

2-23. **Bhútaṁ tanmátreṇa pariciiyate**

БХУ́ТАМ ТАНМА́ТРЕṄА ПАРИЧИ́ЯТЕ

О фундаментальных факторах известно благодаря *танмáтрам*

bhútaṁ – фундаментальный фактор;

tanmátreṇa (3 п.) – по *танмáтрам*;

pariciiyate – узнаваем.

Категория, с которой соотносится физический объект, определяется излучаемой им *танмáтрой*. Чем больше излучается *танмáтр*, тем грубее *бхúта*; чем меньше число излучаемых *танмáтр*, тем *бхúта* тоньше (см. таблицу 1).

Таблица 1

Фактор	Танматра
эфирный	звук (<i>шáбда</i>)
воздушный	звук и осязание (<i>спáрша</i>)
световой	звук, осязание и форма (<i>ру́па</i>)
жидкостный	звук, осязание, форма и вкус (<i>ра́са</i>)
твердый	звук, осязание, форма, вкус и запах (<i>га́ндха</i>)

Очень важен тот факт, что способность излучать *танмáтры*, присущая любому – эфирному, твердому или другому – объекту, остается константой. Любое увеличение числа чувственных раздражителей не меняет совокупной силы восприятия. Эта сила остается математической константой. Если твердый фактор может передавать пять основных ощущений: звук, тактильность, зрительный образ, вкус и запах с равной силой, это не означает, что каждое из этих ощущений будет иметь силу, равную звуковым волнам, передаваемым эфирным телом (более того, совокупная интенсивность всех пяти чувственных раздражителей будет равна интенсивности звука в эфирном теле). Эфирное тело, имеющее единственную характеристику передачи звуковых волн, обладает совокупной силой всех пяти *танмáтр*, которые передает твердое тело, содержащее множество чувственных функций.

(П. Р. Саркар «Idea and Ideology», 26-27)

Поэтому интенсивность, или способность излучать *танмáтры*, постоянна: сумма всегда равна 100% (см. таблицу 2).

Таблица 2

Фактор	Интенсивность в процентах				
Эфирный	Звук 100%	Осязание 50%			
Воздушный	Звук 50%	Осязание 33,3%	Форма 33,3%		
Световой	Звук 33,3%	Осязание 25%	Форма 25%	Вкус 25%	
Жидкостный	Звук 25%	Осязание 20%	Форма 20%	Вкус 20%	Запах 20%
Твердый	Звук 20%				

ОГРАНИЧЕННОСТЬ ЗНАНИЯ

Сами по себе *бхуты* неразличимы, нам известны только *танмáтры бхут*, но даже их нельзя воспринять в полной мере. Среди всех излучаемых *танмáтр* в диапазон возможности человеческого восприятия попадает меньше одного процента, только малая их часть отражается в наших сенсорных органах, а не преломляется: «Когда волна беспрепятственно проходит сквозь объект, она не попадает в радиус действия сенсорных нервов; но, когда волна не проходит, то есть когда она отражается, только в этом случае наши нервы воспринимают ее.

(П. Р. Саркар «Idea and Ideology», 25)

Каждый человек улавливает различные фракции *танмáтр* в соответствии со способностями его мозга и нервной системы (см. 2-24), но в любом случае это гораздо меньше одного процента! Больше 99% волн Вселенной незнакомы нам. Как в таком случае мы можем претендовать на то, что знаем что-либо?

В этом проявленном мире вы воспринимаете *танмáтры*, или «инференциальные ощущения», согласно вашей силе и возможностям. Если *танмáтрическая* вибрация мощнее вашей силы или способности восприятия, вы не в состоянии ощутить ее. Подобно этому, если вибрационный импульс значительно слабее или [медленнее] вашей способности, вы также не можете воспринимать его. Если кто-

нибудь очень тихо шепчет, вы не можете слышать его. И, напротив, если рядом с вами очень громко звучит объявление, вы тоже не можете расслышать его, вы глухнете...

Существует множество видов птиц и рептилий, способных улавливать предупреждающие вибрации события до его фактической материализации. Лягушка испытывает предчувствие или предзнаменование о дожде задолго до многих других живых существ... Обычный человек... не может ничего сказать до тех пор, пока дождь не начнется, потому что в нем нет того тонкого механизма, который необходим для восприятия предшествующих дождю вибраций. Поэтому ему нужна метеорология, он вынужден был изобрести определенное оборудование и использовать его для того, чтобы составлять прогноз погоды. Ворона инстинктивно предчувствует грозу. Сова и, в какой-то степени, собака могут предчувствовать землетрясения и некоторые другие стихийные бедствия или крупномасштабные происшествия. Такой способностью улавливать феноменальные вибрации обладают не десять и не двадцать, но бесчисленное количество представителей [семейства птиц]. Она является первостепенной необходимостью для их выживания в чрезвычайно напряженной борьбе за существование. Подобной способностью в какой-то мере обладали и доисторические люди. Однако сегодня, в век так называемой цивилизации, человек, изнеженный комфортом, утратил эту способность, так как уже не испытывает в ее использовании острой необходимости. Точно так же человек когда-то утратил хвост, способность [шевелить ушами] и с легкостью удерживать что-либо в пальцах ног. Сейчас на теле человека остается все меньше и меньше волос, зубы и ногти становятся менее крепкими. Чем

больше существа заняты борьбой за выживание, тем сильнее у них должна быть развита способность предчувствовать опасность. В противном случае они исчезнут с лица земли – это закон природы...

То, как живые существа воспринимают *танмáтры*, зависит от их ментальной и физической конституций. Возьмем, к примеру, очень маленькую частицу, атом или молекулу, неважно, как вы ее назовете. От нее тоже исходят *танмáтры* формы, вибрации, не так ли? Но обычно глаз человека не способен уловить такие крошечные вибрации. Поэтому для восприятия их зрительными органами человек вынужден использовать микроскоп, очки или другие подобные приспособления. То есть можно сказать, что восприятие этих вещей находится за пределом возможностей человеческих сенсорных органов. Ваши уши обычно не могут уловить отдаленные блуждающие или невнятные звуки. Вам необходимо прибегнуть к помощи микрофона или громкоговорителя. Другими словами, эти звуки находятся за пределами порога слышимости, и потому способность к улавливанию этих звуков – за пределами возможностей восприятия ваших органов слуха... Вы не можете услышать голос человека, находящегося в Калькутте с помощью своего грубого слухового аппарата, но, используя радио, вы можете сделать это очень легко, т.е. ваш радиоприемник обладает гораздо большей способностью улавливать далекие звуковые волны, чем вы. Эти эфирные звуковые волны, как правило, не могут быть восприняты вашим слухом, но могут быть приняты радио. Из воздуха вы получаете вибрации, которые сначала принимаются беспроводным аппаратом, затем преобразуются им и опять становятся частью воздушного океана. Таким образом, совершенно ясно, что различным инстру-

ментам свойственны определенные способности к улавливанию вибраций. Люди и животные также воспринимают *танмáтры* в соответствии с возможностями своих сенсорных механизмов.

(Шри Шри Анандамурти «Subhásita Samgraha», III, 52-56)

Что такое Вселенная? Не что иное, как сочетание различных видов волн... Органы чувств могут воспринимать волны очень ограниченного диапазона. Они не обладают возможностью принимать грубые или тонкие волны. Вот почему *íндрии* (см. 2-24) для выполнения своих функций имеют весьма ограниченные возможности. Другими словами, человеческие органы могут воспринимать всего лишь 1%, а то и меньше, из всего проявленного в этом феноменальном мире. Не просто большинство, но практически все существующие волны находятся вне диапазона человеческого восприятия. Поэтому говорится, что эта проявленная Вселенная есть не что иное, как маленький островок в океане невыраженной Вселенной.

Сама эта Вселенная является маленьким проявленным островком, и границы человеческих возможностей, естественно, находятся внутри этой проявленной сферы. Человек очень слабо представляет себе, что на самом деле происходит вокруг. Насколько же ограничена сила и сфера действия человека и других живых существ! Но несмотря на это, имея такой низкий уровень интеллекта и ограниченную силу, человек раздувается от эгоизма. Для *джив* невозможно в полной мере познать, чем является та или иная вещь, потому что их способность восприятия ограничена... То, что кажется вам очень большим, в действительности всего лишь малая часть проявления *Парáма Пуру́ши*.

(Шри Шри Анандамурти «Supreme Expression», I, 23-24)

Парамáтма, или *Сагу́на Брахма*, – это безграничный поток, не имеющий начала и конца. Он также является великим Океаном квинтэссенций или потоков. С вашими ограниченными возможностями вы не способны видеть или воспринимать этот Океан во всей его полноте. Вы способны лишь в некий отрезок времени воспринимать то или иное его ограниченное единичное проявление... Знайте, такая единичная сущность – это не весь *Брахма*. *Брахма* не имеет начала, его формы бесчисленны, и все время создаются новые. Чтобы постичь его, вы должны стать безначальным и бесконечным, и единственный путь к этому, открытый для вас, – это соединить свое маленькое «я» с его великим «Я». Только так, с помощью своего интеллекта, вы сможете познать его основополагающую суть, достичь присущего ему всезнания. Иначе говоря, вы узнаете свою истинную суть, познавая собственную личность. Всегда помните: где есть «я», там нет «Его», где присутствует «Он», там нет «меня».

(Шри Шри Анандамурти «Subhásita Samgraha», III, 69-70)

СОВРЕМЕННАЯ НАУКА И ЗНАНИЕ

Ученым тоже известно, что при помощи наших сенсорных органов мы способны воспринимать очень маленький диапазон известных вибраций Вселенной, не говоря уже о тех, которые еще не открыты! Например, нашими глазами, мы воспринимаем только малую часть электромагнитного спектра (см. рис. 12).

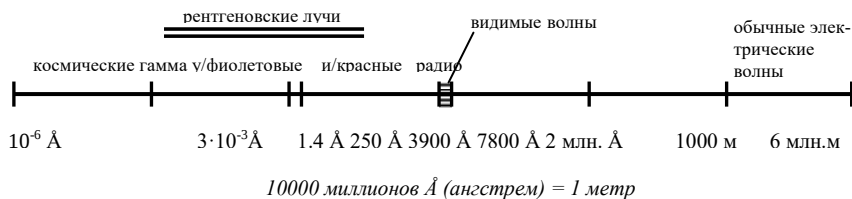

рис. 12

В этом веке ученые начали понимать, что даже объективная реальность, которая, как мы думаем, известна нам, искажается самым действием познания. Например, наше «наблюдение» активности атомарных частиц меняет энергию и поведение наблюдаемой частицы, поскольку для того, чтобы стало возможным восприятие, от частицы должен отразиться свет. Согласно принципу неопределенности Хейзенберга (1929), мы никогда не можем знать наверняка оба параметра – и местонахождение, и скорость определенной частицы – или то, или другое всегда остается для нас загадкой.

Я сильно сомневаюсь в том, что кто-либо из нас имеет хоть малейшее представление о том, что понимается под реальностью или существованием чего-либо, кроме наших собственных глаз.

(Сэр Артур Эддингтон).

...барьер между человеком, смотрящим через замутненное окно чувства, и любой существующей объективной реальностью почти непреодолим. Потому что всякий раз, когда кто-то пытается проникнуть в «реальный» объективный мир, чтобы посмотреть его работу, сам процесс наблюдения меняет и искажает этот мир. И когда он пытается отделить «реальный» мир от чувственных восприятий, у него не остается ничего, кроме математической схемы. Поистине его положение подобно положе-

нию слепого, пытающегося на ощупь определить форму снежинки, которая тает, как только касается его пальцев или языка. Волна-электрон, волна-фотон, волна вероятности не могут быть визуализированы. Они просто являются символами, необходимыми для выражения математических связей микрокосма.

(Линкольн Баррет «Вселенная и доктор Эйнштейн»)

В процессе своей эволюции научная мысль пришла к одному впечатляющему факту: не существует загадки в физическом мире, не указывающей на загадку за его пределами. Все маршруты интеллекта, все тропинки теорий и все предположения в конце концов приводят в пропасть, которую человеческая изобретательность никогда не сможет измерить, потому что человек, являясь частью физического мира, скован самим условием своего существования, своей ограниченностью. Чем дальше он отодвигает горизонты своего восприятия, тем яснее становится: «Мы одновременно зрители и актеры в драме существования», – как выразился физик Нильс Бор. Поэтому человек является величайшей загадкой для себя самого. Он не понимает огромную завуалированную Вселенную, в которую он был брошен по причине, неизвестной ему самому. Он понимает весьма малую часть своего собственного органического процесса и еще меньше свою уникальную способность воспринимать мир вокруг себя, рассуждать и мечтать. Но менее всего понимает он свою благороднейшую и самую загадочную способность – способность выйти за пределы себя и воспринимать себя в самом акте восприятия.

(Линкольн Баррет «Вселенная и доктор Эйнштейн»)

Наиболее прекрасная и глубокая эмоция, которую мы можем испытать – это ощущение тайны. Она – сеятель всякой истинной науки. Знать, что недоступное нам на самом деле существует, проявляя себя в высочайшей мудрости и самой ослепительной красоте, которые наш тусклый интеллект может понимать лишь в самых примитивных формах, – это знание, это чувство находится в сердце истинной религиозности.

(Альберт Эйнштейн)

Моя религия состоит из смиренного восхищения неподвластным ограничениям высшим Духом, обнаруживающим себя в мельчайших деталях, которые мы можем воспринимать нашими слабыми и немощными умами. Эта глубоко эмоциональная убежденность в присутствии высшей мыслящей силы, обнаруживаемой в непостижимой Вселенной, формирует мое представление о Боге.

(Альберт Эйнштейн)

Величайшее знание, которое может приобрести человек в материальной и ментальной сферах, – это то, что все знание, ранее приобретенное им, ложно. Материальное знание подобно листу дерева *шал*, который служит тарелкой. До тех пор пока вы не поели, лист имеет значение, но как только вы закончили прием пищи, лист становится мусором, с которого уличные собаки слизнут остатки. Когда вы поймете, что ваше материальное знание достойно лишь того, чтобы быть слизанным собаками, в вас пробудится преданность, и тогда вы приобретете истинное знание. Чтобы обрести знание, духовное знание, необходимо сделать *Пара́ма Пуру́шу* целью своей жизни.

(Шри Шри Анандамурти «Baba's Grace», 123)

2-24. **Dvárah nádiirasah piithátmakáni indriyáni**

ДВАРАХ НАДЬИРАСАХ ПИТХАТМАКАНИ
ИНДРИЯНИ

**Органы состоят из «ворот», нервов, нервной
жидкости и контролирующей точки, нахо-
дящейся в мозге и связанной с *чйtmой***

dvárah — вход, ворота;

nádi — нерв, тонкий канал энергии;

rasah — флюид, жидкость;

piithá — контролирующая точка, локализация органа в
мозге (связано с *чйtmой*);

átmakáni — состоящий из;

indriyáni (мн. ч.) — органы.

Цветок приятно пахнет, но вам бы показалось, что он не имеет запаха, если бы *танмáтры*, волны запаха, не достигли «ворот» вашего носа при помощи вибраций воздуха. Вы также не смогли бы почувствовать аромат, если бы подобные импульсы, или симпатические волны, не были созданы в соответствующих чувствительных нервах после их контакта с запахом. Подобно этому, вы не смогли бы почувствовать сладость фруктовой мякоти, несмотря на ее соприкосновение с определенным участком языка, если бы это касание не производило определенного вида вибрацию, или чувство, в ваших центростремительных нервах при помощи органа вкуса. Диапазон вкусовых вибраций на этом не заканчивается. После контакта языка с различными вещами происходят

определенные сокращения и расширения в отдельных участках нёба, в результате чего также возникают вибрации и волны, обладающие различными характеристиками. Именно благодаря этим вибрационным различиям горький перец имеет острый или жгучий вкус, сахар – сладкий, а ним (маргоза) – горький... Все, что мы познаем, осязаем и воспринимаем в этом мире, есть не что иное, как игра вибраций. Подобно тому, как *танмáтры* звука, осязания, формы, вкуса и запаха при контакте с «воротами» наших органов (сенсорных и моторных) создают своими волнами вибрации в нервах, наше ментальное тело, будучи заполненным похожими вибрациями или волнами, превращает *чíтту* в соответствующие вибрациям формы. В результате мы «видим» слонов и лошадей, «слышим» Пурави и Бхайрави (музыкальные мелодии), «касаемся» теплого или холодного, «вкушаем» горькое или сладкое и «обоняем» шиули и раджанигандха (цветы).

(Шри Шри Анандамурти «Subhásita Samgraha», III, 42-44)

Вибрации *танмáтр*, создаваемые в объектах посредством внутреннего или внешнего давления и столкновения, достигают «ворот» сенсорных органов в виде волн, проходящих через среду, более тонкую, чем объекты (см. 2-22). Если исходящие от объекта *танмáтры* отражаются, происходит полное восприятие объекта; когда они преломляются (только часть волн доходит до органов), объект воспринимается лишь частично. Когда вибрации не отражаются и не преломляются, но поглощаются, объект не может быть воспринят вовсе, поскольку его *танмáтры* не воздействуют на органы чувств.

Сознание – это высшая Субъективность, а все другие мирские субъективности или объективности – про-

сто формы абсолютной Субъективности. Поэтому разум – это также не абсолютная сущность, но трансформированное состояние Сознания. Для осуществления своей деятельности разум использует сенсорные и моторные органы в качестве своих непосредственных агентов. Центростремительные и центробежные нервы, в свою очередь, действуют как непосредственные агенты сенсорных и моторных органов. Нервы, передающие разуму *танмáтры* от объектов или активирующие объект силой, приобретенной от ментальной структуры, и, таким образом, связывающие разум с внешней объективностью, являются косвенными агентами разума.

(П. Р. Саркар «Idea and Ideology», 32)

Существует пять сенсорных и пять моторных органов: всего десять *индрий*. «Ворота» пяти сенсорных органов описаны в таблице 3.

Таблица 3.

Ворота	Функция органа	Воспринимаемая танматра
<i>ка́рна</i> (ухо)	<i>шравáна</i> (слух)	<i>шáбда</i> (в эфирном факторе)
<i>твак</i> (кожа)	<i>спаршáна</i> (осознание)	<i>спáртиа</i> (в воздушном факторе)
<i>чакхúх</i> (глаз)	<i>даршáна</i> (зрение)	<i>рúпа</i> (в световом факторе)
<i>джúхва</i> (язык)	<i>асвадáна</i> (вкус)	<i>рáса</i> (в жидкостном факторе)
<i>на́сика</i> (нос)	<i>агхрáна</i> (обоняние)	<i>гáндха</i> (в твердом факторе)

Восприятие происходит, когда *танматрúческие* волны входят в контакт с этими «воротами», что создает в сенсорных нервах и нервной жидкости симпатическую вибрацию, которая затем передается в местонахождение фактического органа восприятия, в психофизическую точку в мозге. Там *чúтта* принимает форму вибрации в соответствии с присущими индивидууму *самскáрами*, и *ахáм* чувствует, что он воспринимает объект. Именно благодаря этой *пúтхе*, точке в мозге, соответствующей органу зрения, вы можете закрыть глаза и «видеть» объект в своем разуме. На самом деле вы «видите» объект в

в *чй́тте*, в точке чувственного восприятия. Таким образом, орган зрения состоит из:

1. «ворот» (сетчатка глаза)
2. нервного волокна (оптический нерв)
3. нервной жидкости (оптическая жидкость)
4. местоположения органа (в зрительном участке коры головного мозга, в точке соединения с *чй́ттой*)

Адекватность восприятия зависит от множества факторов. Объект должен быть способен передавать *танмáтры*. «Ворота» органов должны быть здоровыми, и отражающиеся *танмáтры* также не должны иметь изъяна. Центробежные и центростремительные нервы и *чй́тта* должны быть достаточно сильными и активными. Последнее, но немаловажное условие: эго (*ахамтáмтва*) должно быть готовым принять их. Любое несоответствие какому-либо из вышеперечисленных факторов приводит к неправильному восприятию и, следовательно, к неправильному осознанию.

Например, в том случае, если человек, болен глаукомой, водянистая жидкость накапливается в оптическом нерве и вызывает рассеивание света. В результате чего даже белые лучи, излучаемые объектом, кажутся спектрально окрашенными.

(П. Р. Саркар «Idea and Ideology», 38-39)

Если *ахáм* занят глубоким мышлением или воображением, он может «не видеть» объект даже прямо перед собой.

...Чем легче усваиваются вибрации, тем приятнее объект, и, чем вибрационное усвоение труднее, тем болезненнее его следствие. Поэтому то чувство, в котором *чй́тта* желает оставаться долгое время, мы называем счастьем (*сукхáм*), а чувство, в котором

она не желает быть долго, мы называем несчастьем (*дúкхам*).

(Шри Шри Анандамурти «Subhásita Samgraha», III, 48-49)

МОТОРНЫЕ ОРГАНЫ

Функцией сенсорных *индрий* является восприятие различных *танмáтр*, а функцией моторных *индрий* – создание *танмáтр*, соответствующих *самскáрам*, и их передаче экстравертным способом.

(П. Р. Саркар «Idea and Ideology», 26)

По воле *ахáма танмáтры* создаются в *чítте* и передаются моторным органам центробежными (идущими от мозга) нервами (см. таблицу 4).

В связи с упоминанием о центробежных нервах можно добавить, что процесс физической активности зависит в основном от активизирующей способности эго. То есть, личность человека, главным образом, зависит от активизирующей способности – чем сильнее развита эта способность, тем ярче личность.

(П. Р. Саркар «Idea and Ideology», 39)

Таблица 4

Моторные органы	Функция
<i>вак</i> (голосовой аппарат)	<i>катхáна</i> (говорить)
<i>панí</i> (руки)	<i>шилпáна</i> (работать)
<i>падá</i> (ноги)	<i>чарáна</i> (двигаться)
<i>пáю</i> (анус)	<i>вáрджана</i> (выводить фекалии)
<i>упáстха</i> (гениталии)	<i>джанáна</i> (продолжать род)

ГУНЫ: ОКОВЫ СЕНСОРНЫХ И МОТОРНЫХ ОРГАНОВ

Сенсорные и моторные органы различаются по степени утонченности, которая зависит от преобладания той или иной гуны в их работе (см. таблицу 5).

Таблица 5

Гуна	Чувственный орган	Моторный орган
<i>саттвагуна</i>	ухо кожа	голосовой аппарат рука
<i>раджогуна</i>	глаз	нога
<i>тамогуна</i>	язык нос	анус гениталии

Голосовой аппарат и руки – это *саттвагуни*, потому что первый доносит идеи до внешнего мира, а вторые придают форму очень тонким внутренним чувствам или создают произведения искусства. Ноги являются *раджогуни* из-за двигательных, кинетических, характеристик, а анус и гениталии – *тамогуни*. Подобно тому, как мы определяли характеристики моторных органов по пяти функциональным различиям – речь, работа, движение, выделение и продолжение рода – можно сказать, что ухо улавливает звук, тончайшую из *танмáтр*, и поэтому содержит наибольшее количество *саттвагуны*. Нос – самый «*тамогунный*» по сравнению с другими. С позиции качества можно сказать, что ухо и кожа – *саттвагуни*, а язык и нос – *тамогуни*.

Мы видим также, что чем менее развито единичное существо биологически, тем сильнее его органы *тамогуни*. У самых примитивных одноклеточных организмов мы не находим половых различий. Благодаря экстраординарной сексуальной силе они делят свои тела на части (схизогония, или воспроизве-

дение делением) из необходимости максимального увеличения своего вида. Но по мере прогрессирования и ментального развития единичного существа сила этих органов начинает уменьшаться. В результате высшие организмы уже не могут в одиночку воспроизвести потомство... из-за своего низкого сексуального потенциала. Поэтому разделение полов стало необходимостью.

(Шри Шри Анандамурти «Subhāśita Saṁgraha», IV, 13-14)

НАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОРГАНОВ

Характерной особенностью наших органов является стремление к внешнему миру, повинаясь которому они увлекают за собой и единичное разум. Они существуют за счет объектов, и поэтому для них естественно к ним стремиться...

...Органы не способны при помощи нервной системы воспринять *áтман*, глубина и тонкость которого неизмеримы ...

Поэтому *śádху*, то есть добродетельный честный человек, желающий достичь *áтмана*, желающий обрести бессмертие, должен слить органы со своей более тонкой сутью, после того, как сделает их интроспективными, направленными вовнутрь. Вместо того чтобы ориентировать органы на внешние объекты, их следует сориентировать на мысль, а затем растворить в мысли...

...Конечно, вначале человек будет вынужден бороться против грубых влечений к объектам, по крайней мере, до тех пор пока он не изменится, следуя своему идеалу. Но рано или поздно переориентация движения станет очень привычной, и тогда

эта ретроверсия* превращается в нечто естественное. Грубые чувственные желания не в состоянии отождествить себя с тонким внутренним миром так же легко и быстро, как с грубыми внешними объектами. Кроме того, *самскáры* (см. 3-4) тоже до некоторой степени препятствуют этому. И все же, несмотря на это, *сáдхана* и сконцентрированные усилия однажды принесут успех, потому что практика и настойчивость побеждают все препятствия... Если органы ориентированы на абсолютное Сознание, они обязательно достигнут Сознания...

...На самом деле для гармоничного существования в грубом материальном мире совершенно необходимо поддерживать равновесие между внешним и внутренним. Стремление исключительно к грубому нарушает это равновесие, но человек также не должен пренебрегать своими обязанностями в материальном мире, посвящая себя целиком *сáдхане* Сознания и отрицая так называемое «грубое». Достичь такой гармонии материи и духа, внутреннего и внешнего, человек может через осознание в объекте некоторой формы Сознания и принятие объекта в качестве особого вида сознательной сущности [посредством практики *брахмачáрья-мáдхувíдья-гу́ру мáнтра*].

(Шри Шри Анандамурти «Subhásita Samgraha», IV, 38-41)

НАУЧНАЯ ТЕОРИЯ ВОСПРИЯТИЯ

Трудно сравнивать йогическую идею чувственного восприятия с западными концепциями, потому что первая имеет дело с более тонкими элементами и способами

* Ретроверсия — движение, обратное исходному; поворот вспять. Здесь, переориентация движения органов во внутренний мир (прим. пер.).

восприятиями, чем те, которые известны западной науке. И все же сходства есть:

1. **Слух.** Согласно научному пониманию, процесс восприятия звука начинается с вибрации объекта, расталкивающего молекулы воздуха вокруг себя. Человеческое ухо может воспринимать вибрации с частотой от 15 до 15000 колебаний в секунду. Эти волны заставляют вибрировать барабанную перепонку, передающую вибрацию трем косточкам среднего уха (молоточку, наковальне и стремечку), они усиливают вибрацию и передают ее другой мембране, которая посылает вибрации через жидкость улитки передней части ушного лабиринта. Через жидкость волны раздражают крошечные волоски, выстилающие улитку, это раздражение стимулирует некоторые из 25000 рецепторов в каждом ухе и возбуждает слуховой нерв. Затем этот нерв передает электрохимические сигналы слуховому центру в мозге. Вибрации различной длины (и поэтому различной частоты) способны проходить различные расстояния по изогнутому лабиринту улитки, тем самым заставляя вибрировать волоски в различных точках лабиринта. Эти нервные стимулы в разных зонах дают ощущение звука различной высоты. Современная западная научная концепция слухового восприятия основывается на движении молекул воздуха. Согласно йогической теории, это более грубый уровень слуха. Существует гораздо более тонкое чувство, посредством которого воспринимаются вибрации эфира, тончайшей *бхуты*.
2. **Осязание.** Нервные окончания под кожей стимулируются ощущениями прикосновения, давления, холода, тепла и боли. Рецепторы, распо-

женные рядом с поверхностью кожи, получают ощущения прикосновения, холода или тепла. Более глубокие рецепторы регистрируют давление, а еще более глубокие чувствуют боль.

3. **Зрение.** 90% сенсорной информации мы получаем через глаза, и 1/10 часть коры головного мозга используется для интерпретации этой информации. Свет проходит через зрачок и хрусталик, фокусирующий лучи света на сетчатке, которая фактически является частью мозга. Сетчатка состоит из светочувствительных клеток: палочек и колбочек, воспринимающих, соответственно, черно-белые и цветные образы. В этих рецепторах находятся пигменты, меняющие свои химические свойства под влиянием световых волн различной длины. Химические стимулы направляют нервные импульсы в оптический нерв, которые затем следуют в кору мозга, где и возникает ощущение зрительного образа.

Поэтому, согласно как западной, так и йогической науке, видение зависит от света, или *тан-мáтры*.

4. **Вкус.** Вкусовые сосочки на языке содержат рецепторы, отвечающие на химические стимулы, но, чтобы раздражать эти рецепторы, химические вещества должны быть в виде раствора – мы не можем почувствовать никакого вкуса сухим ртом. Смешанные со слюной, эти вещества входят в тонкие поры вкусовых сосочков и стимулируют сенсорные нервы. Кажется, что существует четыре основных вкусовых ощущения: соленый вкус (ощущается сосочками на кончике языка), сладкий вкус (кончик языка), кислый вкус (края языка) и горький вкус (задняя часть языка). На самом деле большинство «вкусов» – это «запа-

хи». Когда нос заложен, нам часто трудно отличить один вкус от другого. У младенцев вкусовые сосочки расположены по всей полости рта. Позже большинство из них исчезает, за исключением тех, которые расположены на языке.

5. **Запах.** В узких проходах в верхней части носа имеется множество пучков волосков, в каждом из которых размещено около миллиона химических рецепторов. Некоторые ученые полагают, что эти рецепторы имеют различные формы, чтобы «состыковываться» с различными молекулами, исходящими от пахнущих веществ – как различные ключи, подходящие к замкам разной формы. Если эти рецепторы стимулируются, они посылают сообщения через обонятельный нерв в обонятельный центр в мозге, который регистрирует чувство запаха. Некоторые ученые считают, что существует четыре основных категории запаха: приятный, кислый, прогорклый и горелый; другие же полагают, что категорий запахов гораздо больше. Обоняние человека очень слабо по сравнению с обонянием животных, в животном мире это чувство является главным.

Эта теория сходится с йогической концепцией в том, что запах передается твердым фактором.

ПРАНЁНДРИЯ

Пранёндрия – это на самом деле не *индрия*, это общее название для десяти *ваю*, или «жизненных ветров». Они представляют собой потоки энергии, работающие в теле (см. 3-3). *Пранёндрия* – это «психический орган», который категоризирует и анализирует ощущения, поступающие от органов чувств. Это – «шестое чувство», фор-

мирующее оценочные суждения и субъективные ощущения.

Определения «жесткий» и «мягкий», которыми вы характеризуете человека на основе вашего знания о твердости железа и текучести воды, также обусловлены вашей [*пранéndрией*], или жизненным чувством. Выражение жесткий человек вовсе не означает, что он жесткий на ощупь.

(Шри Шри Анандамурти «Subhásita Samgraha», IV, 14-15)

На физическом и психофизическом уровнях роль *пранéndрии* очень важна. Любая деятельность *пранéndрии* является пульсирующей и представляет собой сокращение и расширение (*самкóчавикáши*). Волны, созданные *пранéndрией*, движутся пульсируя, то есть в их потоках присутствуют сменяющие друг друга движение и паузы. Именно в момент паузы, т.е. потенциальной возможности, *чíтта* способна воспринимать *танмáтры* и принимать форму образов, представленных этими *танмáтрами*. Восприятие невозможно, если *чíтта* не примет форму входящих *танмáтр*, потому что это может работать лишь тогда, когда *чíтта* принимает определенную форму.

Это становится очевидным, если проанализировать один простой опыт. Даже при наличии объектов, испускающих *танмáтры*, и удовлетворительной работе центростремительных нервов, никакого восприятия не происходит, когда *чíтта* не получает *танмáтры*. Человек не сможет в полной мере насладиться вкусом пищи, если он пытается одновременно есть и бежать или идти... Это обусловлено тем, что *чíтта* в таких обстоятельствах не способна получать *танмáтры*. Человек не в состоянии воспринять и осознать [идею], если при этом одно-

временно осуществляется другая физическая или ментальная деятельность. Секрет этого феномена заключается в *пранэндрии*.

Пранэндрия обладает способностью заставлять все нервы работать в том же режиме, в котором работает сама. Это значит, что, если *пранэндрия* находится на стадии расширения, а не сокращения, *чйтта* и все нервы также находятся на стадии расширения и вибрируют с одинаковой длиной волны. В результате «входящие» *танматры* встречают препятствие и не могут активизировать *чйтту*. И, следовательно, восприятие либо затруднено, либо вовсе отсутствует. Поэтому даже если все остальные системы, ответственные за восприятие, работают удовлетворительно, *пранэндрия* заставит *чйтту* и нервы вибрировать симпатически и, таким образом, помешает движению «входящих» *танматр*. Но если *пранэндрия* находится в контролирующей позиции, или паузе, она создает такого рода спокойствие во всей психофизической структуре, что восприятие становится возможным. Поэтому, несмотря на то, что в процессе восприятия *пранэндрия* играет вспомогательную роль, она жизненно важна, так как косвенно помогает органам получать *танматры*, а *чйтте* – воспринимать их адекватно, что, в конечном итоге, дает возможность эго приобретать знания.

Такова психофилософия, стоящая за практикой *пранаямы*, выполняя которую, *сáдхака* пытается привести *пранэндрию* в состояние паузы и, таким образом, соединить свой остановленный разум с океаном Сознания, чтобы получить переживание сверхсознательной сферы.

В повседневной жизни именно *пранэндрия* испытывает ощущения мягкого и твердого, мелодичного и

резкого, горячего и холодного. Эти переживания не входят в сферу пяти основных чувств [слуха, осязания, зрения, вкуса и обоняния]. Вышеупомянутые тонкие переживания, не входящие в сферу грубых фундаментальных факторов, воспринимаются шестым органом – *пранэндрией*. Особая функция *пранэндрии* состоит в том, чтобы распознавать объекты в различных чувственных переживаниях и внутренних психических проекциях. *Пранэндрия* также работает в качестве вспомогательной силы в некоторых видах внутренней ментальной деятельности: с помощью *пранэндрии* вы чувствуете, что один человек очень добр и любящ, а другой – зол и неприятен (такое переживание больше обусловлено субъективными чувствами, нежели какими-либо объективными внешними факторами).

(П. Р. Саркар «Idea and Ideology», 32-34)

ПРАНАЙМА

Дыхательный цикл состоит из четырех фаз: вдох, пауза, выдох, пауза. Во время вдоха и выдоха деятельность *пранэндрии* ускоряется, а центростремительные и центробежные нервы расширяются. Во время паузы они сокращаются. Когда дыхание очень частое, периоды пауз коротки, вследствие чего восприятие становится нечетким. Это обусловлено тем, что *чйтта* зависит от *пра́наха*, и, когда жизненная энергия не функционирует надлежащим образом, работа *читты* также нарушается. Чем сильнее контроль над *пра́нахом*, тем больше удер­живающая способность *чйтты*. Когда разум сконцентрирован, дыхание замедляется, и пауза становится дольше. В зависимости от длины паузы увеличивается способность к концентрации.

Чем спокойней [*prāṇaх/пранэ́ндрия*], тем сильнее и острее будет способность к восприятию. Поэтому *sādhaka* прилагает усилия для того, чтобы удерживать свой *prāṇaх* под контролем.

(Шри Шри Анандамурти «Subhāśita Saṁgraha», IV, 16)

...мы видим, что каждый раз, когда человек полностью погружен в какое-либо дело, увеличивается сила его концентрации, движение его [*prāṇaхa*] стабильно и упорядоченно, но, если он вовлечен в какое-либо грубое или чувственное действие, движение его [*prāṇaхa*] становится невероятно нестабильным и возбужденным. В таком состоянии его разум неспособен на осознание, мышление или суждение.

Возбуждение тела влечет за собой возбуждение *prāṇaхa*. По этой причине все практики, требующие концентрации, должны выполняться в спокойном состоянии... тогда будет достигнут прогресс и в *prāṇāyāma*, и в *dhyāṇa* [медитации]. Во время медитации непрерывные движения тела, смена позиции на «лежа», «сидя» и «стоя» чрезвычайно вредят концентрации разума. Подобные действия сводят на нет всю суть духовной практики.

(Шри Шри Анандамурти, «Subhāśita Saṁgraha», IV, 18)

Праная́ма (*prāṇāh* + *yāma* – контроль) – это наука о дыхании, имеющая целью контроль над движением *prāṇaхa*. Посредством этой практики дыхание замедляется и уравнивается, пауза удлиняется, и сила концентрации возрастает в огромной степени. Когда *пранэ́ндрия* успокоена и разум создает идеацию Высшего, тонкая идея пронизывает его неподвижное безмолвие, и приостановленный единичный разум полностью растворяется в океане совершенного покоя.

Однако известны и случаи злоупотребления *пранаймой*. Если *сáдхака* во время созданного *пранаймой* сокращения предается лишь мыслям о своем ничтожном тщеславии, вместо того чтобы использовать эту паузу для самовнушения *бра́хмabháвы* [идеации *Брахмы*], то есть, если *сáдхака* занимается выражением своего собственного маленького эго, он непременно вдох за вдохом будет деградировать... *Пранайма* чрезвычайно вредна, чудовищно разрушительна для того, кто не практикует *бра́хмabháву*.

(Шри Шри Анандамурти, «Subhásita Samígraha», IV, 17-18)

У некоего великого короля был министр, и однажды так случилось, что он попал в немилость. В наказание король велел заточить его на вершине очень высокой башни. Приказание было исполнено, и министра оставили там умирать. Однако у него была верная жена, которая пришла ночью к стенам башни и позвала своего мужа, чтобы узнать, чем она может ему помочь. Тот попросил ее прийти к башне следующей ночью и принести с собой длинную веревку, какой-нибудь крепкий шнурок, бечевку, шелковую нить, жука и немного меда. Жена очень удивилась, но послушалась мужа и принесла ему то, что он просил. Муж велел ей крепко привязать шелковую нить к жуку, намазать его рога медом и посадить на стену башни головой вверх. Жена исполнила все инструкции, и жук начал свое долгое путешествие. Чувствуя впереди запах меда, он постепенно полз вверх, надеясь добраться до лакомства, пока, в конце концов, не дополз до самой вершины башни, где был пойман министром, заполучившим, таким образом, шелковую нить. Затем он попросил жену привязать к шелковой нити бечевку, и после того,

как бечевка оказалась в его руках, человек повторил процесс с крепким шнуром и, наконец, с веревкой. Все остальное было легко. Министр спустился с башни при помощи веревки и бежал.

В нашем теле дыхательное движение – это шелковая нить. Обучившись контролировать его, мы получаем бечевку нервных потоков, затем – прочный шнур наших мыслей и, в конце концов, веревку *пра́наха*, контролируя которую, мы обретаем свободу.

(Вивекананда «Виды йоги и другие труды», 589)

РАЗУМ И САДХАНА

3-1. **Paiṇcakośātmiká jaeviisattá kadaliipuśpavat**

ПАṆЧАКОŚА́ТМИКА́ ДЖАЙВИСАТТА́
КАДАЛИ́ПУŚПАВАТ

Живое существо состоит из пяти слоев разума, подобно цветку банана

paiṇca – пять;
kośa – слой, пласт;
ātmiká – состоящий из;
kadalii – банан;
puśpavat (5 п.) – как цветок.

Каждому живому существу необходим «дом». В отсутствие «дома» оно сливается с океаном Космоса. Представьте, что в пруду находится сосуд с водой. До тех пор пока существует сосуд, существует и такое понятие как «вода в сосуде». Но если сосуд убрать, вода, содержавшаяся в сосуде, соединится с водой пруда. «Домом» для этой воды был сосуд... Подобно этому душа сливается с *Брахмой*, когда не остается основы, в которой она может быть воплощена.

(Шри Шри Анандамурти «Subhāśita Saṁgraha», IV, 46)

Основой *ātмана* являются *кóши* – слои разума и физическое тело (не считающееся одним из слоев разума по той причине, что оно состоит из материи). Эти слои от-

личаются по степени грубости или тонкости, в зависимости от того, насколько они скованы *Пракрíti*.

АННАМА́Я КÓША: ФИЗИЧЕСКОЕ ТЕЛО

Аннама́я кóша означает «*кóша*, состоящая из пищи» (*anna* – пища). Этот слой образуют пять фундаментальных факторов, и здесь преобладает статичное начало *Пракрíti*. Он подобен машине, выполняющей действия в физическом мире, но, как и всякая другая машина, не обладающей собственной волей. Поэтому необходим «машинист», чтобы управлять этим слоем, и таким «машинистом» является *камама́я кóша*, самый грубый слой разума.

Однажды великий греческий философ Эпиктет, раб императора, был избит столь жестоко, что даже нога оказалась сломанной. Его друг попросил рассказать, как он стал хромым. Эпиктет ответил: «Я не хромой, это моя нога хромает». Он был полностью отрешен от тела, своей *аннамáя кóши*, понимая, что она не имеет отношения к его истинной сути.

Грубое тело единичного существа состоит из [пяти фундаментальных факторов], созданных космическим мыслепроцессом. ...Бесчисленное множество тел образуется в процессе огрубления космического Разума, так как для того чтобы единичные разумы могли существовать автономно, необходимо, чтобы их вместилища – тела – имели индивидуальные отличительные черты, в противном случае единицы утрачивают свою индивидуальность и свободу. Для сохранения непрерывности космической мыслепроекции становится очевидной неизбежная необходимость различий. Это еще одна причина, по которой создается бесчисленное множество тел, – иначе мыслепроцесс становится... статичным из-за недо-

статка материальных различий. ...Единичная сущность совершает действия и переживает реакции на них с помощью тела, вместилища. И однажды, в тот момент, когда существо отрекается от чувства обособленности, когда оно не желает более быть отдельным от космической Сущности, [оно освобождается] от мирских оков, и его отдельная физическая форма также перестает существовать.

(Шри Шри Анандамурти, «Subhāsita Samāgraha», II, 124-125)

КАМАМА́Я КО́ША: СОЗНАТЕЛЬНЫЙ (ГРУБЫЙ) РАЗУМ

Камамáя ко́ша – это *ко́ша* желания (*káma* – физическое желание). Этот слой разума выполняет три функции: (1) восприятие раздражителей из внешнего мира посредством органов чувств *аннамáя коши*; (2) создание желаний на основе этих раздражителей; и (3) действие с целью осуществления этих желаний посредством моторных *индрий*.

Этот слой разума контролирует *индрии* и инстинкты, он активизирует *аннамáя кошу*, чтобы удовлетворить основные инстинкты: голод, сон, секс и страх.

В повседневной жизни человек находится в «наиболее физическом» состоянии. В данном случае грубая материя создает объект для наслаждения разума. Из-за этого разум сам становится грубым. Изначальные заботы человека о пище и одежде являются функциями *камамáя коши*. Здесь разум связан с грубыми объектами. Насколько велика вероятность возникновения благоприятной возможности для самосовершенствования при таких обстоятельствах? Животные постоянно связаны с грубым...

Такие ментальные тенденции, как голод, сон, страх и секс, присущи как людям, так и зверям. Тогда чем

же они отличаются? Человек отличается от животного тем, что у первого есть чувство *дхárмы*. Человек практикует *сáдхану*, но зверь не способен делать это...

Человек может продвигаться от тонкого к еще более тонкому или опускаться от грубого до еще более грубого в соответствии со своими наклонностями. Существует множество доктрин, основывающихся на одной только *камамáя кóше*. В одной [из них] экономический фактор является единственным учитываемым фактором. Даже деревья обладают *камамáя кóшей*, и поэтому они способны добывать свою жизненную силу из земли, воды и воздуха. Там, где доминирует *аннамáя кóша*, все другие *кóши* находятся в дремлющем состоянии. Разум отождествляет себя с грубыми объектами и поэтому не имеет «я-чувства». По этой причине *áтман* также остается вне восприятия. Когда разум пребывает в спящем или дремлющем состоянии, он не позволяет *дживáтману*, являющемуся не чем иным, как отражением *Парамáтмана*, обнаружить себя.

Ограниченность одной только *аннамáя кóшей* будет способствовать огрублению человека, поскольку эта *кóша* не дает возможности для духовного возвышения.

(Шри Шри Анандамурти, «Subhásita Samígraha», I, 59-60)

МАНОМÁЯ КÓША: ПОДСОЗНАТЕЛЬНЫЙ (ТОНКИЙ) РАЗУМ

Маномáя кóша означает «ментальный слой».

Маномáя кóша непосредственно контролирует сознательный разум. Этот слой выполняет четыре функции: (1) память (*смарáна*), (2) размышление (*манáна*), (3) переживание боли и удовольствия, (4) сновíдение.

1. *Смарана* (память). Существует два типа памяти: церебральная и экстрацеребральная.

Согласно йогической науке, в состоянии бодрствования через органы чувств воспринимаются вибрационные потоки, которые возбуждают сознательный разум и нервную систему, что делает ее нестабильной и беспокойной. Это беспокойство оставляет отпечаток вибрации в клетках мозга. Отпечаток может быть либо кратковременным, либо долговременным, что зависит от силы вибрации. Когда эта вибрация выражается повторно, и прошлый опыт переживается заново, это называется «памятью». Западные ученые ищут физиологическую основу памяти. Одна из их теорий гласит, что, когда что-либо происходит многократно, нейронный путь импульса становится все ярче и ярче, и формируется нейронное кольцо, т.е. импульс непрерывно движется по этому замкнутому кругу. Такое повторение движения считается чрезвычайно полезным для запоминания. Другая теория утверждает, что процесс запоминания фактически меняет РНК мозга (сложную молекулу рибонуклеиновой кислоты, связанную с генетическим кодированием в ядре клетки, ДНК, или дезоксирибонуклеиновой кислотой); и при изменении РНК могут образовываться новые протеины, которые, очевидно, позволяют проявляться новым моделям поведения. Таким образом может происходить обучение, основывающееся на памяти.

Существует другой вид памяти, который не зависит от клеток мозга *аннамая коши*, – это экстрацеребральная, или не связанная с деятельностью мозга память. Это память о прошлых жизнях, память о времени, когда разум и душа жили в других телах и пользовались другим мозгом. Часто маленькие

дети сохраняют подобную память примерно до пятилетнего возраста, поэтому многие дети удивляют родителей своими замечаниями по поводу жизней, предшествовавших этой. Но в пятилетнем возрасте их охватывает туман забвения, и экстрацеребральная память пропадает. Если она все же сохраняется, ребенок будет жить одновременно в «двух мирах», в прошлой и в настоящей жизни; он не сможет приспособиться к своему нынешнему телу и среде и умрет, чтобы принять другую форму, к которой сможет лучше приспособиться.

В нашей памяти часто хранится намного больше, чем мы подозреваем, просто все это скрыто под рябью грубого слоя разума, *камамáя кóши*. Под гипнозом (когда сознательный разум пациента успокоен или до некоторой степени приостановлен) испытуемые в состоянии с точностью сказать, сколько телеграфных столбов повстречалось им утром по пути в лабораторию – причем в обычном состоянии они даже не помнили, что вообще видели какие-либо столбы! В Чехословакии проводились эксперименты с революционно новым способом обучения. Добровольцев просили удобно устроиться в кресле с закрытыми глазами и позволить разуму свободно плыть вместе с музыкой, звучащей в зале. Голосом, немного более тихим, чем музыка, учитель французского языка зачитывал длинные списки словарных статей, грамматических оборотов, диалогов и т.д. Студентов просили не обращать никакого внимания на голос, а только расслабиться под музыку. Эти студенты смогли пройти годовой курс французского за несколько недель, потому что их сознательный разум был настолько расслаблен музыкой и отсутствием «учебного стресса», что информация легко усваи-

валась и запоминалась. Этот метод обучения был расширен, в него были включены другие академические предметы, и сейчас им пользуются во многих других странах Европы.

2. *Манана* (размышление). Основная часть мыслительного процесса большинства людей происходит в этом слое разума. Любое интеллектуальное рассуждение, научное мышление и решение проблем происходит здесь. Для большинства людей этот слой разума решает повседневные проблемы жизни и общества. Это *кóша* информации, управления и вычисления. Это также и *кóша* философии:

Благодаря *маномая кóше* существует возможность для начала философских дискуссий. Из-за различий на ментальном уровне возникли различные философские течения, как, например, буддизм, джайнизм, ислам, христианство и подобные им. Но только при наличии духовности возможны дискуссии о том, как перейти от тонкого к тончайшему, вплоть до дискуссий о самом *áтмане*.

(Шри Шри Анандамурти «Subhásita Samágraha», I, 61)

Однажды по базару шла женщина с кувшином на голове. Она размышляла: «Если я продам молоко, я получу прибыль и куплю нескольких курочек, затем разведу большую птицеферму и, когда разбогатею, у меня будет огромный дом и самый красивый в мире муж, очень много детей, я буду просто прыгать от радости!» И, думая таким образом, она вдруг споткнулась, и кувшин с молоком свалился с ее головы и разбился. Когда вы погружены в свою *маномая кóшу*, ваши органы чувств могут не воспринимать информацию, идущую из «реального» внешнего мира, и ваша *аннамая кóша* может

- действовать в соответствии с образами *маномáя кóши*, а не с раздражителями из «реального» мира.
3. Переживание удовольствия и боли. Именно на уровне этой *кóши* разум испытывает боль и удовольствие, реакции на свои прошлые действия (см. 3-4).
 4. Сновíдение. Сновíдение также является функцией *маномáя кóши*, связанной с памятью. Подробнее это явление обсуждается в *сутре* 3-3.

АТИМАНÁСА КÓША: СВЕРХСОЗНАТЕЛЬНЫЙ РАЗУМ

Атиманáса кóша – это *кóша* «высокого разума».

Она является первым из трех слоев расширенного сверхсознательного «причинного» разума, всеведущего, способного преодолевать оковы времени, пространства и личности, «видеть» прошлое, настоящее и будущее:

...выделение в микрокосме причинного слоя является всего лишь теоретическим. Единичный причинный разум не существует отдельного от космического причинного Разума. Когда работа грубой и тонкой частей единичного разума на время приостанавливается в процессе *сáдханы* или по другим причинам, причинная часть единичного разума оказывается не в состоянии сохранять своей обособленной индивидуальности, и остается лишь зерно прошлого действия, чтобы отделить микрокосм от макрокосма. Правильно выполняя *сáдхану*, *сáдхака* однажды почувствует, что во Вселенной существует только один причинный разум.

(П. Р. Саркар «Idea and Ideology», 42)

Это уровень интуиции и творческого озарения. Большинство индивидуумов практически всю свою жизнь

используют лишь сознательный и подсознательный разум только потому, что они не в состоянии выйти за пределы этих беспокойных нижних слоев и перейти в более высокие. Но в истории были люди, например, алхимики, не удовлетворенные переживаниями сознательного и подсознательного слоев и искавшие способы выйти за их пределы. Так как они пользовались языком символов, люди долгое время считали, что целью алхимиков было превращение простых металлов в золото. На самом деле их целью было превращение своего грубого разума в тонкий. В «огне» алхимика создавалась его заново рожденная суть, вышедшая за пределы низшей природы.

В жизни некоторых людей бывает так, что вибрационный поток, идущий из высших слоев разума, вдохновляет нижние *кóши* и, таким образом, дает жизнь многим открытиям и достижениям в искусстве и науке.

Когда Альберт Эйнштейн разработал теорию относительности, люди думали, что он логически вывел свои идеи из результатов эксперимента Михельсона и Морли относительно скорости света. Но ученый ответил: «Во-все нет. Не существует логического пути к открытию этих фундаментальных законов. Существует лишь путь интуиции».

Дмитрий Менделеев потратил годы, пытаясь найти связь между структурой различных атомов и их химическими свойствами. И однажды ночью во сне внезапно пришло решение: он увидел перед собой периодическую таблицу элементов и, проснувшись, просто записал ее.

Чарльз Дарвин совершил кругосветное путешествие и собрал миллионы экземпляров, но не смог сформулировать какую-либо теорию, объясняющую все полученные данные. Однажды, пребывая в расслабленном состоянии, он отправился в карете на прогулку по лесной до-

роге. Внезапно в его разуме сформировалась вся теория эволюции: естественный отбор, выживание сильнейших, происхождение видов.

Микеланджело сказал, что может творить лишь в «восхищении духа», когда Дух Бога возвышал его разум и душу к восприятию сверхъестественного. Для него это было не просто экстазом чувства, но и экстазом Духа. Он сказал: «Я могу творить лишь по вдохновению Святого Духа».

Вильям Блейк, поэт-мистик и художник, сказал: «Поэтический гений и является истинным человеком, а тело или внешняя форма человека происходит из поэтического гения, который древние называли ангелом или духом. Все люди похожи, поэтому у всех религий – один источник. Если бы двери восприятия были чисты, человек видел бы вещи такими, какие они есть – бесконечными».

Иногда, когда нижние *кóши* находятся в спокойном и сконцентрированном состоянии, глубокое осознание сверхсознательного разума проникает в нижние *кóши*, и тогда становится возможным ясновидение (способность воспринимать четкие образы сквозь пространство и время) или другие виды экстрасенсорного восприятия.

Иногда познающий поток бессознательного разума сам прокладывает себе дорогу в тонкий разум. В результате человек даже в бодрствующем состоянии при небольшой концентрации может предвидеть события, которые касаются его близких, находящихся далеко от него... Посредством сконцентрированного телепатического видения, когда сознательный разум спокоен и уравновешен, человек может ясно видеть события, касающиеся любимого человека, находящегося далеко, которые разыгрываются перед его глазами так, что он чувствует, будто является их свидетелем. Это можно назвать «телепатическим яс-

новидением». Ошибочно принимая эти явления за действия духов и привидений, многие уверовали в спиритуализм или спиритизм*. В действительности такие случаи вовсе не связаны с духами или привидениями. Телепатическое видение или ясновидение подобны сверхсознательному видению. На самом деле они являются способностями бессознательного разума, знатока Вселенной, и развиваются, если у человека есть интуиция и вдохновение.

(Шри Шри Анандамурти «Subhāsita Samāgraha», II, 130-131)

В жизни обычного человека такое случается крайне редко, возможно всего восемь или десять раз, потому что сознательный и подсознательный слои разума постоянно находятся в таком возбужденном состоянии, в котором расширенное восприятие невозможно. Но чем лучше выполняется *сáдхана*, тем более частым становится подобное расширенное переживание.

Тот, кто с помощью духовных практик достиг контроля над сознательным и подсознательным слоями разума, может с минимальными усилиями визуализировать картины прошлого, настоящего и будущего, даже находясь в бодрствующем состоянии. Подобным медитативным ясновидением, дающим знание об отдаленных объектах и событиях, обладали многие мудрецы. Некоторая способность к визуализации прошлого, настоящего и будущего может быть продемонстрирована обычным человеком, пристально вглядывающимся в кристалл, маленькое зеркальце и т.п. Это не более чем расширение поля сознания, вызванное частичным растворением сознательного и подсознательного разума в бессозна-

* Спиритизм — вера в то, что души умерших могут входить в контакт с живущими, и практики, основанные на этом (прим. пер.).

тельном разуме в результате сильной концентрации на определенном блестящем предмете. В гипнотическом состоянии или на спиритическом сеансе активность сознательного и подсознательного разумов снижается, в результате чего диапазон доступных индивидууму знаний может немного расшириться, по крайней мере, на время пребывания в этом состоянии. В таком случае мы должны иметь в виду, что находящиеся в гипнотическом состоянии или пристально вглядывающиеся в зеркальце видят отражение своих собственных *самскáр* и прежних ментальных впечатлений. Это справедливо почти для ста процентов случаев. Можно сказать, что загипнотизированный человек произносит слова в соответствии с его личными *самскáрами*, в то время как ошеломленные окружающие в благоговении внимают каждому слову, принимая все сказанное за абсолютную истину. Те, кто разыгрывает телепатические или демонические трансы, — мошенники: все, что они делают или говорят, есть не что иное, как вздор и претенциозность. Здесь я имею в виду тех, кто вызывает духов или богов с преданностью (со страхом или с преданностью) или сидит за столом для спиритических сеансов. Пророчества таких обманщиков почти полностью являются выражением их собственных *самскáр* и прежних ментальных впечатлений. Один или два процента из всего сказанного могут сбыться, потому что эти люди оказались в состоянии развить небольшую концентрацию разума. Но подобные случаи нельзя назвать откровениями бессознательного разума, т.к. нет ничего необычного в том, что одно или два предсказания из множества сбываются. Это может произойти с любым человеком.

(Шри Шри Анандамурти «Subhásita Samígraha», II, 132-133)

Атиманаса коша – это слой, в котором *самскара* получает свое первое выражение. Желание выполнять *садхану* впервые тоже проявляется здесь. Эту *кошу* часто активизирует красота природы, потому что она возвышает разум, отвлекая его от обычной суеты и мыслительных моделей *маномая коши*, наполняет чувствами благоговения и покоя. Иногда духовная музыка тоже может возвысить разум человека до этого уровня.

ВИГЬЯНАМАЯ КОША: БЕССОЗНАТЕЛЬНЫЙ РАЗУМ

Вигьянамая коша – это коша «особого знания».

Вигьянамая коша, средний слой причинного разума, способен полностью осознавать существование объективного мира. Он может воспринимать все *танматры*, в то время как нижние *коши* воспринимают лишь некоторую их часть, и обладает абсолютным знанием о прошлом, настоящем и будущем. Множество божественных качеств находят выражение в этом слое разума: милость (*крипа*), доброта (*мридута*), терпение (*дхрити*), успех (*сампат*), веселость (*хасья*), духовный экстаз (*раманча*), скромность (*виная*), медитация (*дхьяна*), серьезность (*гамбхирья*), энтузиазм (*удьяма*), невозмутимость (*акшобха*), великодушие (*аударья*) и ничем не нарушаемое внимание (*экаग्रата*).

Эта *коша* выполняет две главные функции: *вивеку* – способность различать и *вайрагью* – непривязанность.

Вивека – это понимание того, что является вечным, а что преходящим, способность распознавать вечное абсолютное Сознание в стремительно сменяющихся друг друга картинах материального мира. Умение различать подразумевает понимание того, что если всем нам однажды суждено умереть, любая привязанность к этому физическому миру, в конце концов, может принести

лишь боль и отчаянье. Немногие люди обладают таким пониманием. Однажды Баба спросил: «Что является величайшим чудом в мире?» Никто не мог толком ответить. Цитируя «Махабхарату», Баба сказал: «Величайшее чудо состоит в том, что могильщики каждый день относят мертвые тела на место кремации, но, несмотря на это, они никогда не думают о том, что смерть однажды придет и к ним».

Суфийский мастер отправился в морское путешествие. В пути он говорил другим пассажирам: «Всегда помните, единственное, что отделяет вас от быстрой смерти в пучине океана, это тонкий слой досок».

Пассажиры, увлеченные корабельными развлечениями, вскоре начали злиться на суфия и попросили его оставить их в покое. Однажды ночью разразился ужасный шторм, и корабль потерпел крушение. Многие сразу же утонули. Несколько человек, включая суфия, смогли зацепиться за обломки корабля иплыли к спасению. Пассажирами владели паника и страх, только суфий оставался спокойным. Когда спасшиеся ступили на твердую землю, они спросили суфия: «Как тебе удалось сохранить спокойствие в этой катастрофе?» Он ответил: «Я же говорил вам, что все это время я помнил о том, что от смерти меня отделяет лишь тонкий слой досок».

Господь Будда в начале своего пути был беспечным, знающим только удовольствия молодым принцем, жившем во дворце, настолько роскошном, что в нем имелось даже кондиционирование воздуха: ароматизированный воздух нагнетался сквозь прохладные струи фонтанов, чтобы изгнать летний зной из этих восхитительных чертогов. Он никогда не задумывался о том, какова реальность этого мира, он просто наслаждался чувственными удовольствиями, которые предоставляла ему жизнь, день за днем, всю свою юность. Отец, помня предсказание астролога, в котором говорилось, что его

сын станет либо великим правителем мира, либо великим духовным учителем, старался уберечь его от реальности и всех существующих в ней горестей. Он никогда не позволял ему покидать зачарованные наслаждением чертоги дворца. Но однажды принц Сиддхартха без спроса оставил дворец и поехал в город на своей колеснице. Ему повстречался старик, сгорбленный и беззубый, ковылявший со своим посохом вдоль дороги. Принц спросил колесничего, что это было. И колесничий ответил: «Это старик, мой Господин».

- Я тоже стану таким?

- Да, хозяин, старость приходит ко всем.

Вскоре они проехали мимо больного, затем мимо трупа, и каждый раз он получал ответ, что однажды он и сам окажется в таком состоянии, потому что это участь каждого из живущих. Последним Будда встретил монаха, отказавшегося от всех привязанностей к миру, и он понял, что это – его путь: он должен оставить иллюзорные и недолговечные чувственные удовольствия своей юности и встать на трудный путь, ведущий к Истине. Будда покинул свою семью, богатство, королевство и в одиночку, без каких-либо пожитков отправился в путь, чтобы, в конце концов, стать просветленным.

Вайра́гья можно достичь только тогда, когда была пробуждена *виве́ка*. Некоторые духовные искатели толковали ее как «отречение», уход от мира. Поэтому они умерщвляли свою плоть, чтобы избавиться от телесных желаний, пытались создать в разуме отвращение к таким естественным инстинктам, как еда, сон и сексуальность, они бежали от мира, чтобы жить в джунглях или горах вдали от мирских искушений. Но Баба говорил, что это неправильное понимание. Истинная *вайра́гья* не может начинаться с негативности, с отрицания, потому что это – позитивная позиция любви к Богу, это пони-

мание, что во всех видимых изменчивых формах сокрыто универсальное Сознание.

Вместо того чтобы видеть в ограниченном и поверхностном ограниченное и поверхностное, увидите в этом ограниченные проявления бесконечного Всевышнего. Тогда любовь к конечному и бесконечному сольется воедино... Это называется истинной *вайрагьей*. Непривязанность не означает отречения и ухода, отказа от жены, ребенка, семьи и бегства в Гималаи.

(Шри Шри Анандамурти «The Great Universe», 46-47)

Если при жизни сущность отрицает мир, то после смерти она становится *видехилі́на*, бесплотным разумом, не только не достигшим освобождения, но и не способным принять новое физическое тело, чтобы продолжить путь. Так как разум не был связан с Богом, он не достиг освобождения; а в силу того, что он создал в себе отвлечение к физическому миру, он не может снова принять физическую форму. Разум вынужден находиться в состоянии забвения в течение некоторого периода времени, пока ему снова не будет предоставлен шанс проявить себя в материальном мире. Это состояние подобно состоянию раджи Тришамку, персонажа индийской мифологии, которому гуру даровал возможность войти в рай в физическом теле. Но Вишну отказался принимать тело в рай и отправил его обратно на землю. Гуру очень рассердился на то, что с его даром так поступили, и снова послал раджу Тришамку на небо. Так они отправляли ученика туда-сюда до тех пор, пока, наконец, не решили, что раз он не может жить ни на небе, ни на земле, он должен обосноваться где-то на полпути – там раджа Тришамку находится и по сей день как одна из самых ярких звезд на небе.

Баба говорил: «Без любви в сердце вы не можете обрести Его, поэтому концентрируйте все свои наклонности, хорошие или плохие, на Нем, на Нем одном. Воспитайте в себе любовь к *Парáма Пуру́ше* – это мое прямое указание. Непривязанность не может возникнуть до тех пор, пока не пробудилась любовь к *Парáма Пуру́ше*».

ХИРАНЬЯМÁЯ КÓША: ТОНКИЙ ПРИЧИННЫЙ РАЗУМ

Хираньямáя кóша означает «золотой слой».

Эта высшая *кóша* является слоем ослепительного золотого сияния. Здесь чувство «я» дремлет, осознание себя как единичной сущности не проявлено. Присутствует только огромная тяга к Высшему. Лишь тонкая завеса отделяет *сáдхаку* от *Áтмана*, от высшего Сознания, желание единства становится почти невыносимым и нарастает до тех пор, пока, наконец, не происходит божественное слияние.

Однажды ученик спросил Рамакришну: «Как я узнаю Бога?» Рамакришна ответил ему: «Позже я покажу тебе». После полудня, когда они пришли к реке совершить омовение, Рамакришна схватил ученика, опустил его голову под воду, и держал, не позволяя вырваться. Вскоре ученик дошел до отчаянья, его разум страстно желал только одного – сделать глоток воздуха! В последний момент святой отпустил ученика, и он выскочил из воды, жадно вдыхая. «Учитель, зачем ты это сделал со мной? Я чуть не умер!» – закричал он. Рамакришна спокойно ответил: «Когда твое желание Бога станет таким же сильным, каким сегодня было желание дышать, знай, ждать осталось недолго».

Хираньямáя кóша – это тончайшее выражение разума, первое проявление *махаттáттвы*. Полное утверждение в этой *кóше* называется *савикáльна са-*

mádhī. Если, освобождаясь от *самскáры*, *хираньямáя* *кóша* сливается с лишенным качеств *Брахмой*, мы называем это *нирвикáльна самáдхи*.

(Шри Шри Анандамурти «Subhásita Samgraha», I, 63)

АТМАН: ЗА ПРЕДЕЛАМИ РАЗУМА

А́тман, находящийся в самом ядре каждого существа, является сутью всех слоев разума. Это чистое сознание, лишенное двойственности, не подверженное изменениям, удовольствию и боли, находящееся в сфере полнейшего покоя и абсолютного блаженства. Одно существо отличается от другого только на уровне ментальных слоев, которым присущи обособленность и различия; но, когда человек поднимается к более высоким *кóшам*, он начинает все больше и больше чувствовать всеобъемлющее единство Вселенной, пока не достигает уровня *а́тмана*, где все воистину едино. Разум можно сравнить с волнами на поверхности воды: самая узкая часть гребня волны – это физическое тело, более широкие слои воды – это высшие *кóши*; неподвижное, спокойное море под волнами – суть, лежащая в основании всего, чистый *а́тман*.

Камамáя *кóша* больше *аннамáя* *кóши*. *Маномáя* *кóша* больше *камамáя* *кóши*. *Атиманáса* *кóша* больше *маномáя* *кóши*. *Вигьянамáя* *кóша* еще больше. *Хираньямáя* *кóша* больше *вигьянамáя* *кóши*, а *а́тман* больше их всех.

(Шри Шри Анандамурти «Subhásita Samgraha», I, 57)

Отражение *Пуру́ши*, пульсирующее в интеллекте единичной сущности (в *кóшах* разума), воистину является *дживáтмой*... а *Пуру́ша*, который отчетливо проявлен и в *брахмалóке* (см. 3-2), там, где между Богом и человеком нет различий, где разум не пробужден, является *Парамáтманом*, высшей Душой. В

прозрачном голубом небе луна пребывает в своем сущностном бытии и отражается в воде внизу... Но там ее отражение не отчетливо, луну плохо видно из-за волн и загрязненности воды. Подобно этому, из-за существования наклонностей [разума], являющихся «волнами», или загрязнений от *самскáр*... на ментальном холсте, отражение *Парамáтмана* (то есть *дживáтман*) не воспринимается должным образом. Поэтому я говорил о том, что в нижних *кóшах*, или клетках, где выражения свойств [разума] или загрязнения *самскáр* так очевидны, [*А́тман*], основополагающая духовная Суть, проявлен очень не отчетливо... Поэтому *сáдхака* должен очистить свой разум от загрязнений с помощью *сáдханы*. Это очищение, эта свобода разума от загрязнений, воистину является освобождением.

(Шри Шри Анандамурти «Subhásita Samígraha», IV, 81-82)

СКОВАННОСТЬ КОШ ДЕЙСТВИЕМ ПРАКРÍТИ

Кóши отличаются друг от друга по степени их скованности *Пракрíти*. В них, как и во всей Вселенной, действуют три *гуны*, но в каждой из них одна из *гун* преобладает, другая оказывает среднее влияние, а третья обладает наименьшим влиянием (см. таблицу 6).

Таблица 6

КОША	ОКОВЫ ГУН		
	Преобладает	Среднее влияние	Наименьшее влияние
<i>Аннама́я</i>	статичная	динамичная	пробуждающая
<i>Камама́я</i>	статичная	пробуждающая	динамичная
<i>Маномáя</i>	динамичная	статичная	пробуждающая
<i>Атима́нса</i>	динамичная	пробуждающая	статичная
<i>Ви́гьянама́я</i>	пробуждающая	статичная	динамичная
<i>Хи́раньяма́я</i>	пробуждающая	динамичная	статичная

В чистом зеркале объект отражается очень четко, но, если отражающая поверхность загрязнена, мы мо-

жем получить лишь искаженное изображение. Это также справедливо и в отношении визуализации *átмана* в ментальном зеркале. В бодрствующем состоянии, то есть в *камамáя кóше*, восприятие отражения сути, как правило, чрезвычайно затруднено, но в состоянии сновидения, в *маномáя кóше*, осознавать ее несколько легче. Это верно также и для *пíтрилóки* (см. 3-2), или *атиманáса кóши*. В... *джáнáрлоке*, или *вигьянамáя кóше*, его отражение так же неразличимо и непрочное, как отражение в воде. Даже в... *хираньямáя кóше*, или *тапáрлóке*, его сущность не отражена ясно. Его можно осознать и постигнуть должным образом только в *брáхмалóке*, там, где он выражен наиболее отчетливо, во всем своем великолепии. Подобно тому, как свет отличается от тени, так же отчетлива его ясность и выраженность в *брахмалóке* по сравнению с остальными *лóками*. Чем больше влияние *Пракрítи*, или *авíдьи*, тем сильнее загрязнение. Именно по этой причине клетки, или нижние *кóши*, обладают меньшей способностью для выражения его величия, по сравнению с высшими *кóшами*.

(Шри Шри Анандамурти «Subhásita Samágraha», IV, 81)

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КОШ

Разум является объектом *átмана*. Чтобы достичь *átмана*, надо растворить свой разум в его источнике – первичном субъекте... Существует только один путь к самопознанию – соединение единичного разума с *átманом*, то есть уничтожение грубого проявления *átмана*. Как это возможно? Только посредством перенаправления внутрь внешненаправленных тенденций разума, что достигается благодаря знаниям и *сáдхане*. Их невозможно направить внутрь до

тех пор, пока не постигнута суть каждой *кóши*. Когда разум осознает, что физическое тело является инструментом разума, знайте, что в *сáдхане* достигнут прогресс. Таким образом, необходимо иметь очень четкое представление о каждой *кóше*. Для этого необходимо понять, где заканчивается одна *кóша* и начинается другая...

Дхárма делает совершенной каждую *кóшу*... В древности люди думали, что [существует только материальный мир и *камама́я кóша*]. Им никогда не приходило в голову выйти за пределы *камама́я кóши*. Если бы они больше размышляли над этим, они бы поняли, как сильно ошибаются. В настоящее время возникает множество чисто материалистических философских течений, создатели которых не использовали весь потенциал своего разума, поэтому их концепции нельзя считать совершенными. Только те философии, которые возвышают нас до высочайших уровней души, описывая каждое движение разума, являются истинными философиями; другие представляют собой всего лишь академическую логику.

(Шри Шри Анандамурти «Subhásita Samígraha», I, 61-62)

Средством для совершенствования всех *кош* является *аштанга йога*, или *восьмеричная йога*. Каждая из ее ступеней развивает и совершенствует одну или несколько *кош*, как показано в таблице 7.

Таблица 7

КОША	ПРАКТИКИ ДЛЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ КОШИ
<i>аннама́я</i>	1. <i>áсаны</i> (позы йоги) – 3-я ступень <i>ашта́нга йоги</i> ; 2. правильная диета; 3. достаточная физическая нагрузка;
<i>камама́я</i>	<i>джáма-ни́яма</i> (нравственные принципы) –

	1-я и 2-я ступени;
<i>маномая</i>	<i>пранаяма</i> (контроль над жизненной энергией) – 4-я ступень;
<i>атиманаса</i>	<i>пратьяхара</i> (перенаправление чувств внутрь) – 5-я ступень;
<i>вигьянамая</i>	<i>дхарана</i> (концентрация) – 6-я ступень;
<i>хиранья- мая</i>	<i>дхьяна</i> (медитация) – 7-я ступень.

Существование человека [представлено] пятью *кошами*, а духовная практика состоит из восьми частей...

Почему *аштанга* йога называется *дхармой*? *Дхарма* заключается в достижении совершенного счастья, совершенное счастье – это достижение души, в *кошах* присутствует лишь частичное счастье. Поэтому, пока не постигнута душа, следует совершенствовать каждую *кошу*, заботиться о каждой *коше*. Нельзя совершенствовать одну *кошу*, пренебрегая в то же время другими.

(Шри Шри Анандамурти «Subhāsita Saṁgraha», I, 64)

Чтобы разум стал подобен зеркалу, каждую *кошу* необходимо сделать прозрачной и кристально чистой. Проявления нижних *кош* должны быть сублимированы в высших *кошах*, затем высшие *коши* нужно сделать еще более прозрачными посредством *садханы*, посредством проникающей проекции тонкой силы и соединить с еще более высокими *кошами*. Поэтому, чем более высокой *локи* достигает человек, практикуя *садхану*, в процессе которой происходит последовательное развитие *кош*, тем более его существо наполняется божественным сиянием, божественным блаженством.

(Шри Шри Анандамурти «Subhāsita Saṁgraha», IV, 83)

Те, кто не практикует *аштáнга йогу* сознательно, тоже развиваются, все пять *кош* у них также совершенствуются, хотя и другими, более медленными естественными средствами, как показано в таблице 8.

Таблица 8

КОША	ЕСТЕСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА РАЗВИТИЯ
<i>Аннама́я</i>	диета, физический труд
<i>Камама́я</i>	физический конфликт (<i>джáда сангхáриша</i>) - с природой, через болезнь, лишения; - обусловленный войной, путешествиями и т.п.
<i>Маномáя</i>	физический конфликт
<i>Атиманáса</i>	психический конфликт (<i>бхáва сангхáриша</i>) через контакт с более развитыми разумами, знакомство с новой средой, идеями, образование и т.д.
<i>Вигьянама́я</i>	психический конфликт
<i>Хираньяма́я</i>	тяга к Бесконечности (<i>брихадéшана</i>)

КО́ШИ И ЧАКРЫ

Человеческое тело состоит из пяти фундаментальных факторов, которые контролируются *пра́ной*, первым из пяти внутренних жизненных принципов. *Пра́ну* контролирует разум... Различные части разума, необходимые для косвенного контроля над разными факторами, называются *чакрами*, или центрами психической силы, имеющими форму сферы...

...пять *кош*... контролируют пять *чакр* [см. таблицу 9]...

Таблица 9

КОША	ЧАКРА
<i>камама́я</i>	<i>муладха́ра</i> (в промежности)
<i>маномáя</i>	<i>свадхиштха́на</i> (в позвоночнике в области половых органов)
<i>атиманáса</i>	<i>манипу́ра</i> (в позвоночнике напротив пупка)
<i>вигьянама́я</i>	<i>анаха́та</i> (в позвоночнике в области сердца)
<i>хираньяма́я</i>	<i>вишуддха́</i> (в позвоночнике напротив яремной впадины)

Агья чакра (в центре головы, а ее проекция находится в межбровье), центр разума, не контролирует никакой определенный физический фактор... Тот, кто учится контролировать этот центр знания, воистину является *сáдхакой*. Только для него открыт путь в сферу божественного.

Всесторонняя совершенная *сáдхана* – это продолжительное усилие, направленное на то, чтобы полностью познать каждую *кóшу*. Чем дальше *сáдхака* продвигается в своей *сáдхане*, тем сильнее контроль со стороны высших *кош* над *чакрами* и *вρίтти*. *Сáдхаке* не следует останавливаться на этом. На последней стадии его *сáдханы* даже самая суть *агья чакры*, то есть вся сущность его разума, должна быть перенесена в более высокую *локу* – *бра́хмало́ку*, где *сáдхака* сливается с... Сознанием. Только там, в *сахасра́ре* (седьмой чакре, расположенной на макушке головы и имеющей форму тысячелепесткового лотоса), где сокрыт *Брахма*, человек может утвердиться в истинном счастье и выйти за границы удовольствия и боли. Это состояние, которого может достигнуть человек, воистину является его конечной целью. Оно также свойственно *Брахме*. Там нет ни вас, ни Его как отдельных сущностей – двое соединяются в одно... Итак, вы видите, что судьба человека находится в его собственных руках. Вы, несомненно, способны контролировать себя. Здесь под «собой» подразумеваются свойства разума – бесчинствующие внутри вас демоны.

(Шри Шри Анандамурти «Subhásita Samágraha», IV, 88-90)

Когда разум во время концентрации поднимается ко все более и более высоким *чакрам*, он слышит «божественные звуки» восходящей по *чакрам кундали́ни*.

Звук, который возникает при вибрации *камамáя кóши*, напоминает звук ножных колокольчиков. Когда вибрирует *маномáя кóша*, раздается звук, напоминающий музыку флейты. *Вайшнавы* называют его флейтой Господа Кришны. Вибрация космической мыслепроекции воспринимается *атиманáса кóшей* как долгий звук колокола. В *вигьянамáя кóше* этот звук напоминает жужжание пчелы или раскаты моря. В *хираньямáя кóше* человек слышит слабый звук *Ом...* Человек слышит определенный звук там, где находится его разум. В отсутствие ментальной концентрации, человек обычно не слышит никаких подобных вариаций звука *омкáры*.

(Шри Шри Анандамурти «Subhásita Samgraha», V, 81)

ВЛИЯНИЕ КОШ

Исходящая из различных *кош* жизненная энергия может оказывать различное влияние на окружающих:

1. Физическое влечение. Когда *камамáя кóша* одного человека влияет на *аннамáя кóшу* другого, возникает физическое влечение. Многие браки основываются на таком энергетическом потоке, возникающем между двумя самыми нижними *чакрами* человеческого существа. Неудивительно, что часто такие браки разрушаются.
2. *Бхута видья*: гипнотизм. Когда *маномáя кóша* одного человека влияет на *камамáя кóшу* другого человека, возникает явление, известное как гипноз. Такой эффект наблюдается, когда тонкий разум или разум более могущественного индивидуума внушает сознательному разуму другого, как «управлять» физическим телом, заменяя ментальную «программу» гипнотизируемого на «программу» гипнотизера. Некоторые маги де-

лают это, воздействуя на восприятие зрителей так, что они начинают видеть не внешний мир, а созданный магом ментальный образ. Тем, кто находится под влиянием мага, может привидеться, что с неба, словно извивающаяся змея, свешивается веревка; но люди, находящиеся вне его влияния, будут видеть реальную картину: лежащую на полу веревку и мага, стоящего с закрытыми глазами и концентрирующего свой разум. Гипнотизеры могут воздействовать на разум людей так, что те будут принимать бумагу за хлеб и пить воду из пустого стакана; они могут запрограммировать человека на совершение определенных действий в будущем. Баба говорил, что не следует позволять гипнотизировать себя, потому что от этого разум слабеет. Если человек подвергается гипнозу слишком часто, он, в конце концов, потеряет силу воли.

3. *Ракхаси видья*: «демоническое влияние». Когда *атиманаса коша* одного человека влияет на *маномая кошу* другого, это называется демоническим влиянием. Такое влияние используют многие *авидья тантрики* (практикующие йогу из эгоистичных и недобрых побуждений). Хотя они и обладают множеством оккультных сил, впоследствии им придется претерпеть огромные страдания за тот концентрированный поток негативной энергии, который они излучали. Практикующим *видья садхану* нет причин бояться таких людей, потому что *видья* гораздо сильнее *авидьи*. Существует мнение, что именно такое демоническое влияние помогло Гитлеру провести массовый гипноз и взять под контроль миллионы немцев. Известно, что он очень интересовался оккультизмом и отправлял многих своих при-

ближенных в Тибет обучаться у лам. Неподдалеку от штаб-квартиры Гитлера располагалось поселение тибетцев, и, возможно, некоторые из них втайне обучали его. Из восточной традиции он заимствовал свастику, символ победы, но исказил ее, развернув в противоположном направлении.

4. *Гандхърва видья́.* Это влияние *вигьянамая́ ко́ши* на *атиманаса́ ко́шу* через музыку или красноречие. Многие *мадхья́м* (среднего уровня) гуру (см. 3-8) таким образом возвышают разумы своих учеников: танцем, пением или красивыми речами.
5. *Дайви́ видья́.* Это влияние *хираньямая́ ко́ши* на *вигьянамая́ ко́шу*. *Мадхья́м* гуру используют и это влияние, чтобы возвышать разумы учеников.
6. *Бра́хма видья́.* Это влияние *Атмана́*, высшего Сознания, на *хираньямая́ ко́шу*.

Только тот, кто притягивает *хираньямая́ ко́шу* человека, является высочайшим Гуру.

(Шри Шри Анандамурти «Subhásita Saṁgraha», I, 66)

Это притяжение между космической Душой и индивидуальной душой, выраженное через совершенное существо – *садгу́ру* (см. 3-8). *Садгу́ру* всегда притягивает ученика, находится он в физической форме или нет. И ученик может наслаждаться его блаженством, даже если они разлучены физически.

3-2. Saptalokátmakam

Brahmamanah

САПТАЛОКА́ТМАКАМ БРАХМАМАНАХ

Разум *Брахмы* состоит из семи слоев

sapta – семь;

loká – область, слой, сфера; то, что находится за пределами объективной реальности;

átmakam – состоящий из;

manah – разум.

В процессе *санчáры* высший Субъект постепенно трансформируется в объективную реальность. Космическая свидетельствующая Сущность, сохраняя свою роль Субъекта, также становится объектом для самой себя. Трансформация Субъекта в объективный мир, тонкого в грубое происходит постепенно, каждая стадия превращения – это отличный от других вибрационный уровень, в разной степени ограниченный тремя *гу́нами Пракрíти*. Космическое Сознание остается свидетельствующей Сущностью на всех стадиях. Эти различные стадии трансформации называются *ло́ки*, их семь.

БХУРЛО́КА: ФИЗИЧЕСКИЙ МИР

Это мир пяти фундаментальных факторов, сотворенная Вселенная.

В пятиэлементном мире повсюду господствует невежество... *Брахма* обладает только ментальным телом. И *пáнчабхаути́ка джага́т* был создан лишь для того, чтобы это ментальное тело могло проявиться в самой грубой своей форме... Характеристикой физического мира является невежество. Поэтому

в нем преобладает *тáмогуна*, *ра́джас* выражен незначительно, а *са́ттва* имеет тенденцию к исчезновению.

(Шри Шри Анандамурти «Subhásita Samgraha», I, 45)

Бхурло́ка существует как объективная внешняя реальность для индивидуальных разумов, но она является внутренней для космического Разума.

БХУ́ВАРЛО́КА: ГРУБЫЙ МЕНТАЛЬНЫЙ МИР

Это мир становления; здесь начинают формироваться пять фундаментальных факторов, но они еще не преобразованы в материю.

Именно эта сфера разума отвечает за работу физического тела. Все тенденции, такие, как аппетит, жадность, сон, лень, связаны с физическим телом. Вибрации или пульсации этих потенциальных возможностей происходят в *бху́варло́ке*.

Именно здесь создается самый грубый аспект единичного разума, который называется... *камама́я ко́ша*. Поскольку у *Брахмы* нет физического тела, не существует и *камама́я* тела, способного выполнять функции физического тела; но в грубейшем проявлении его разума происходит творение *бху́варло́ки* как стадии, предшествующей созданию *бхурло́ки*. Благодаря *бху́варло́ке* Он имеет возможность наслаждаться своим ментально сотворенным миром *па́нчабхаути́ка*.

(Шри Шри Анандамурти «Subhásita Samgraha», I, 46)

СВАРЛО́КА: ТОНКИЙ МЕНТАЛЬНЫЙ МИР

Сварло́ка называется миром *маномáя*. Именно здесь человек переживает удовольствие и боль...

В санскрите слова «*св́арга*» (небо) и «*сварло́ка*» – синонимы. Люди, стремящиеся к удовольствию, совершают праведные поступки, потому что движимы желанием обрести рай после того, как покинут смертное тело. *Самска́ры* хранятся именно в этом *маномáя* мире, или *маномáя ко́ше*, известной как чисто ментальная сфера. Здесь *раджджоу́на* присутствует в наибольшей степени. *Самска́ры* создаются в *сварло́ке*. Среди христиан, мусульман, джайнов и ритуалистических индуистов распространено верование в то, что плоды праведных действий пожинаются в *сварло́ке*, или в раю.

(Шри Шри Анандамурти «Subhásita Samígraha», I, 46-47)

МАХА́РЛО́КА: НАДСОЗНАТЕЛЬНАЯ СФЕРА

На санскрите *махáрло́ка* также называется *атимана́са ло́ка*, что обозначает «надсознательная сфера». Здесь наиболее выражено действие *раджджоу́ны*, *саттважо́уна* проявлена в меньшей степени, а *таможо́уны* почти нет. Именно в этой сфере появляется первичная пульсация *самска́ры*. Человеческий разум ведом *самска́рами* к переживанию реакций на свои действия. Первая вибрация набора *самска́р* создается именно в этой сфере. Предположим, человек должен посетить место, зараженное холерой. Перед тем как отправиться туда, он слышит, как кто-то в разуме шепчет, что он тоже станет жертвой холеры... И, отправившись туда, он на самом деле заболевает. [Это функция сферы *атимана́са*.] Первое стремление к *са́дхане*, начальные пульсации сильного желания также происходят в этой сфере. Именно здесь впервые проявляет себя вдохновение души. Поэтому ясно, что способности к *са́дхане* и их дифференциация для разных личностей возникают в этой сфере.

(Шри Шри Анандамурти «Subhásita Samígraha», I, 47)

ДЖАНАРЛОКА: ВОЗВЫШЕННАЯ СФЕРА

Эта сфера называется *вигьянамáя лóка*. Истинное знание, мудрость и [непривязанность] господствуют в этой сфере. Даже в искателях удовольствий порой видны такие качества, но их полному выражению препятствует преобладание *бхух*, *бху́вах* и т.д. В этой *джáнарлоке*, наиболее активной является *саттвагу́на*, менее проявленной – *тамогу́на*, и незначительно проявлена *раджогу́на*.

(Шри Шри Анандамурти «Subhásita Samígraha», I, 47)

ТАПÁРЛОКА

Эта сфера называется *хираньямáя лóка*. В *хираньямáя лóке* преобладает *саттвагу́на*, менее активной является *раджогу́на*, меньше всех проявлена *тамогу́на*. Здесь знание присутствует в непроявленном виде, и даже эго, или «я-чувство», не выражено ясно, а пребывает в латентном состоянии.

(Шри Шри Анандамурти «Subhásita Samígraha», I, 48)

САТЬЯЛОКА

Здесь также присутствуют все три *гу́ны*, но они не проявлены. В *сáтьялоке* присутствует только *Пуру́ша*. *Сáтьялока* – это состояние *Ниргу́на Брáхмы*.

(Шри Шри Анандамурти «Subhásita Samígraha», I, 48)

СВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ

Если по самой своей природе разуму необходимо проявляться в объективном мире, значит он должен иметь и свидетельствующую сущность. Свидетельствующая сущность – это *summa bonum* разума. Философия дает различные названия этому понятию согласно различиям в характеристиках объективного разума, но это не означает, что в роли свидетельствующей сущности на разных уровнях разума выступает не один и тот же *Пурушоттама*. Именно он отражает себя как свидетельствующая составляющая в соответствии с функциональным различием на разных уровнях разума. *Пурушоттама* в различных своих состояниях: свидетельствующий причинный космический Разум, тонкий космический Разум и грубый космический Разум – называется соответственно *Вира́та*, или *Вайшванára*, *Хи́ра́ньяга́рбха* и *И́швара* (см. таблицу 10).

(П. Р. Саркар «Idea and Ideology», 43)

Таблица 10

ЛОКА	РАЗУМ	СВИДЕТЕЛЬСТВУЮЩАЯ СУЩНОСТЬ
<i>сáтьялóка</i>	-----	<i>Пурушóттама</i>
<i>тапáрлóка</i>	причинный	<i>Вира́та</i> , или <i>Вайшванára</i>
<i>джа́нарлóка</i>	причинный	<i>Вира́та</i> , или <i>Вайшванára</i>
<i>махáрлóка</i>	причинный	<i>Вира́та</i> , или <i>Вайшванára</i>
<i>сва́рлóка</i>	тонкий	<i>Хи́ра́ньяга́рбха</i>
<i>бху́варлóка</i>	грубый	<i>И́швара</i>
<i>Бху́рлóка</i>	грубый	<i>И́швара</i>

СРАВНЕНИЕ ЕДИНИЧНОГО РАЗУМА С КОСМИЧЕСКИМ РАЗУМОМ

Единичное существо и макрокосм – оба обладают семью сферами, или слоями, тесно взаимосвязанными между собой*. Но между микрокосмическим и макро-

* В единичной сущности это пять *кош* разума, физическое тело и *самáнья дéха* – уровень чистого *махáта* и *ахáма*.

космическим разумом существуют различия, приведенные в таблице 11.

Таблица 11

Микрокосмический разум	Макрокосмический разум
Создается в <i>пратисанчаре</i> посредством «измельчения» материи в более тонкие факторы. Воображение единичного разума не может воспроизвести физическую реальность; оно может создавать лишь физические смеси или химические соединения посредством преобразования пяти фундаментальных факторов, сотворенных макрокосмом. «Человек не может создать ничего оригинального» (Шри Шри Анандамурти). Материальный мир представляется внешней реальностью, отличной и отдельной от Источника и от наблюдающего за ней единичного разума. Нуждается в <i>индриях</i>, или органах, чтобы функционировать в мире материальности. Имеет много целей (множество <i>вритти</i>, желаний) и может выполнять лишь одну задачу в один момент времени (<i>читта</i> способна одновременно воспринимать только один объект).	Формируется в <i>санчаре</i> под локализованным влиянием <i>Пракрíti</i>. Воображение космического Разума создает реальность для единичного разума; он трансформирует свою единую Сущность во множество единичных сущностей на всех стадиях огрубления и утонченности. Материальный мир является внутренним для космического Разума; не являясь ни разнообразным, ни внешним, он выглядит как одно целое, соединенное с источником. Не нуждается в органах, поскольку все внутри него. Многофункционален (может выполнять множество действий в один момент времени – посредством его многосторонней деятельности управляется вся Вселенная) и имеет одну цель (его единственное желание состоит в том, чтобы все творение вновь соединилось с ним).

Воля космического Разума управляет всеми единичными сущностями, но люди, обладающие эго и собственной волей, имеют некоторую степень свободы (см. 1-15). Если люди движутся против потока космического Разума в *пратисанчаре*, целью которой является окончательное слияние с Сознанием, они дегенерируют; но, если они направляют всю свою индивидуальную энергию в этот поток, их скорость в *Брахма Чакре* сильно увеличивается.

Если грубые и тонкие составляющие единичного разума прекращают свою деятельность благодаря процессу *садханы*, причинная составляющая единичного разума

не может больше сохранять индивидуальную тождественность, и *сáдхака* переживает состояние *самáдхи* – чувство, что во Вселенной существует лишь причинный разум. Но, если остаются семена реакций на прошлые действия, микрокосмический разум должен будет возвратиться в свою исходную единичную форму, опуститься до тонких и грубых слоев и «отработать» реакцию. Когда все реакции исчерпаны, и все зерна сожжены (см. 1-22, *дáгдхабáйджа*), единичный разум навсегда сливается с космическим Сознанием – это состояние *мóкши*.

3-3. Káraṇamanasi diirghanidrā

marañam

КАРАНАМАСИ ДИРГХАНИДРА МАРАНАМ

Смерть – это долгий сон причинного разума

kāraṇa – причинный;
manasi (7 п.) – в разуме;
diirgha – долгий;
nidrā – сон;
marañam – смерть.

Сознание может находиться в четырех состояниях в зависимости от того, какой уровень разума активен в настоящий момент. Это бодрствование, сновидение, сон без сновидений и *тúрия* (состояние недвойственности).

Влияние *Пракрíti* обуславливает три состояния, в которых единичная сущность, осознающая свою ограниченность, и неизмеримо великий *Брахма* обособлены. Эти три состояния: бодрствование, сновидение и сон. Ни одно из них не постоянно, потому что они возникают под влиянием трех *гун*, или качеств *Пракрíti* (*сáттва*, *ра́джа* и *та́ма*). В каждом из этих состояний макрокосм и микрокосм кажутся разделенными. Но в четвертом состоянии, называемом *ту́рия* (состояние недвойственности), или *кева́ля* (абсолютная тождественность с божественной сущностью), влияние *Пракрíti* отсутствует, и между *Брахмой* и индивидуумом различий не остается. Они становятся одним целым.

(Шри Шри Анандамурти «Subhásita Samígraha», II, 81)

Кроме того, имеется еще два состояния разума: бессознательное состояние и смерть. В этой *сúтре* говорится, главным образом, о состоянии смерти, но, чтобы понять его в полной мере, необходимо рассмотреть все шесть состояний.

ДЖАГРИТА: СОСТОЯНИЕ БОДРСТВОВАНИЯ

Это состояние, в котором работают все три слоя разума: грубый, тонкий и причинный (сознание, подсознание и бессознательный разум), но сознательный слой, обладающий самой грубой волной, активен более других. Этот слой, *камамáя ко́ша*, связан с внешним миром: он воспринимает ощущения через *танмáтры* (см. 2-22), желает и материализует эти желания. Во время бодрствования разум посредством *индрий* получает множество впечатлений, возбуждающих сознательный слой и нервную систему, делая их беспокойными и неустойчивыми. Отпечаток этого беспокойства остается в клетках

мозга. В зависимости от его интенсивности этот отпечаток может быть непродолжительным или долговременным. Но иногда даже сильное впечатление вынуждено «уступить место» новому под влиянием других более мощных впечатлений, и предыдущий отпечаток исчезает.

...в бодрствующем состоянии [душа] живет и процветает за счет грубого, то есть грубый мир является топливом и пищей для души. В бодрствующем состоянии она питается также и тонким, потому что источник всего материального на самом деле находится в тонком разуме. Реальность такова, что истинная *бхóга* (переживание удовольствия или боли) происходит в ментальной сфере. Если разум встревожен, человек не может как следует насладиться красивым видом, вкусной пищей или восхитительным напитком. В бодрствующем состоянии *áтман*, душа, является... четырехфазовым, то есть в этом состоянии присутствуют все четыре его фазы – явно, либо неявно. Другими словами, фаза бодрствования проявлена отчетливо, а фазы сновидения, сна и *тúрии* [латентны].

(Шри Шри Анандамурти «Subhásita Samígraha», II, 125-126)

Влияние *авидьи* на бодрствующий разум

Почему единичный разум более подвержен влиянию *авидьи* [силы невежества, уводящей от космического Ядра] в бодрствующем состоянии? Потому что в разуме присутствуют восемь оков и шесть врагов (см. 2-17), а внешний мир полон пленительных соблазнов, обманчивого блеска. Каждое ментальное действие подвержено внешнему и внутреннему влиянию. Под влиянием внутренних оков и врагов разума человек гонится за объектами, притягательными для его тела: за женщинами, пищей, питьем и т.д., –

ожидая, что они принесут ему удовольствие. *Сáдхака* (духовный искатель) должен стойко сопротивляться внешним искушениям, ему необходимо контролировать себя. Но возможен ли самоконтроль вообще, если он не установлен над разумом? Несомненно, став лицемерным *садху́*, мажущим себя пеплом и бродящим с чашкой для подаяний в руках, такого контроля достичь невозможно. Не увлекаясь внешними ритуалами и формальностями, человек должен готовить себя внутренне, сохраняя равновесие между внутренним и внешним... Хотя телесное удовольствие переживается разумом ... предпосылки для него поступают извне. В результате недостаток чего-либо во внешнем мире встает на пути к истинному счастью, потому что иногда внешний мир не может обеспечить человека тем, что удовлетворило бы желания и капризы разума. Тогда разум закикливается на желаемом, сильно возбуждается, и покой уходит.

(Шри Шри Анандамурти «Subhásita Samgraha», II, 84-85)

СВА́ПНА: СНОВІДЕНИЕ

Из-за чрезмерного физического или умственного труда нервные клетки и нервные волокна устают и стремятся расслабиться. Сознательный разум также прекращает функционировать. После напряженной умственной работы подсознание может тоже прекратить работать, и только бессознательный разум будет выполнять работу сознательного и подсознательного слоев (см. следующую часть). Человек засыпает.

Все, что единичное существо представляет или делает в бодрствующем состоянии, записывается в подсознании. Накопленные переживания подсознания очень полезны в повседневной жизни, поскольку они позволяют нам

познавать новые объекты или ситуации путем их сравнения с уже пережитыми событиями. Если в состоянии сна нервные клетки человека беспокойны и возбуждены, это возбуждение активизирует впечатления, находившиеся во время бодрствования в подсознании. Вот некоторые физические причины такой активности:

1. переизбыток, прием пищи поздно вечером, запор или употребление *тамасической* пищи может привести к образованию «желудочного ветра», стимулирующего нервные клетки во время сна;
2. нервные клетки могут быть ослаблены болезнью мозга, общей телесной слабостью или пищеварительным расстройством;
3. нервные клетки могут также стимулироваться повышенной температурой мозга (внезапным жаром в затылочной области), вызванной интенсивной мыслительной деятельностью.

Когда-либо воображавшиеся или уже пережитые нами ранее объекты вновь появляются в подсознании в несвязной форме. Мы называем это сновидением.

(Шри Шри Анандамурти «Subhāsita Saṁgraha», II, 87)

Когда сознательный слой не функционирует, поток мыслей, спровоцированный одним или несколькими такими впечатлениями, кажется подсознанию реальным. Поэтому в состоянии бодрствования разум наслаждается грубыми (физическими) объектами, но во сне разум наслаждается собственными, тонкими (психическими) объектами.

Состояние сновидения отличается от состояния бодрствования тем, что в сновидении воспринимаемое не приходит из внешнего [мира пяти фундаментальных факторов]. Все создается воображением.

[Обычно функционируют три слоя разума: сознательный, подсознательный и бессознательный]. Поскольку во время бодрствования все три составляющих активны, в процессе воображения (которое является привычкой подсознания) представляемые объекты не кажутся реальными, потому что под влиянием сознательного слоя, воспринимающего внешний мир пяти фундаментальных факторов, индивидуум ясно понимает, что все действия подсознания всего лишь воображаемы. Но в состоянии сновидения сознательный слой не работает, связь индивидуума с внешним миром разрывается, и воображаемые объекты начинают казаться реальными.

(Шри Шри Анандамурти «Subhāsita Saṁgraha», II, 85-86)

Например, нам снится, что мы летим по небу, и это кажется правдоподобным, потому что сознательный разум не функционирует. Мы представляем, что нас преследует привидение; сильно испугавшись, мы теряем дар речи и бормочем что-то нечленораздельное. У некоторых людей даже останавливается сердце. Такие страхи возникают, когда спящий лежит неподвижно, но если во время сна его рука или нога коснется пола [активизируя таким образом *индрии*], начнет функционировать сознательный слой, и сон прекратится.

(Шри Шри Анандамурти, *дършан* в Ранчи, Индия)

Очевидно, что такой сон не сбывается, он бессмысленен и бессвязен, так как это всего лишь воссоздание образов, накопленных в различных участках мозга...

...Люди, имеющие чистые мысли и умеренные в питании, менее подвержены таким снам. Подобные сновидения никогда не возникают в глубоком сне.

(Шри Шри Анандамурти «Subhásita Samígraha», II, 129)

Результаты современных научных исследований говорят о том, что сны видят все, несмотря на то, что после пробуждения не все могут их вспомнить. И, похоже, у каждого человека наблюдается «БДГ» (фаза сна, сопровождаемая быстрым движением глаз) и определенные типы мозговых волн. И то, и другое связано со сновидением. Но ученые пока не проводили экспериментов на йогах – они, вероятно, получили бы другие результаты.

Вещий сон

Есть еще один тип сна. *Атиманаса кóша* (надментальный слой разума) человека представляет собой хранилище всего знания. Иногда предсказание большого счастья или страдания, которое может быть визуализировано лишь всезнающей причинной сферой, возникает во время глубокого сна в подсознании индивидуума, сильно озабоченного данным событием. Такие сны приходят нечасто. Подобный сон действительно содержит прогноз фактического события... Всезнающий причинный, или бессознательный, разум не имеет возможности проявить свое всезнание из-за непостоянства сознательного и подсознательного разумов, а также из-за своей неспособности к выражению, но он может спровоцировать в спокойных сознательном и подсознательном слоях разума спящего человека видения о событиях прошлого, настоящего или будущего, которые особенно важны для него. Вибрационный поток, идущий из бессознательного разума и возбуждающий подсознание, тоже является своего рода сновидением, но этот сон не лишен смысла, потому что его виновник – всезнающий причинный

разум. Это можно назвать суперментальным видением.

(Шри Шри Анандамурти «Subhāsita Saṁgraha», II, 88, 129)

Во времена Средневековья бытовала похожая мысль, что сны появляются из ворот: из роговых ворот (ложные сны) или из ворот слоновой кости (вещие, пророческие сны).

Баба рассказал однажды историю о человеке, жившем в маленькой деревне в Индии. Его сын умирал от болезни, диагноз которой не мог поставить ни один врач, и никто не мог назначить лекарства. Отец уже совсем отчаялся. Обойдя всех врачей, он не нашел способа вылечить своего любимого сына. Со смятением, но все же сфокусированным на проблеме излечения сына разумом он уснул, и во сне сконцентрированный разум проник в глубокие слои его причинного разума. В этом бессознательном слое, всеведущем разуме, находилось знание о том, как вылечить его сына. Когда это знание начало проявляться в сознании, возникла ассоциация с образом богини Кали, которой он поклонялся каждый день. И поэтому, когда началось сновидение, он увидел, как богиня Кали приближается к нему, протягивая нужное лекарство. Проснувшись, он отправился к торговцу лечебными травами, купил лекарство и вылечил сына. Потом он пожертвовал все свои деньги на храм Кали, потому что, по его словам, Кали вылечила его сына. Но Баба объяснил, что в действительности это была не Кали — это было знание его собственного бессознательного разума.

Пробуждение

Невыраженные *самскáры*, силы реакций на прежние действия, служат причиной выхода из *нирвикáльпа*

или *савика́льна самáдхи*, они же провоцируют пробуждение. Зерна реакций накапливаются в бессознательном разуме. В конце сна под влиянием динамичного начала *Пракрíти* просыпается подсознательный и почти одновременно с ним сознательный слой разума. Мы называем это пробуждением. В том случае, если в момент пробуждения просыпается подсознательный, но не сознательный слой разума, индивидуум начинает видеть сон в соответствии со своими *самскáрами*. Поскольку такие сны обычно не обусловлены каким-либо физическим расстройством или болезнью, и им предшествует погружение в бессознательный разум, они часто сбываются. Поэтому люди говорят, что сбываются те сны, которые снятся перед пробуждением.

(Шри Шри Анандамурти «Subhásita Samgraha», II, 91-92)

НИДРА́: СОН БЕЗ СНОВИДЕНИЙ

Во сне без сновидений сознательный слой и подсознание не функционируют, работает лишь причинный разум (*атиманáса, вигьянамáя и хираньямáя кóши*).

Особый вид радости

...время, когда тело индивидуума никуда не движется, повинуюсь какому-либо его стремлению или желанию, а также не видит никакого сновидения, ...известно как состояние глубокого сна... В отсутствие какого-либо отчетливого концептуального или внешнего выражения такое состояние является для индивидуума одним из состояний абсолютного познания, в котором человек наслаждается особым видом блаженства. Когда в разуме отсутствует любая грубая или тонкая деятельность, человек не может испытывать счастье или страдание, удовольствие

или боль. Поэтому в таком состоянии он испытывает особый вид радости.

(Шри Шри Анандамурти «Subhāsita Samīgraha», II, 133-134)

Во время бодрствования единичное существо чувствует, что оно отлично и отдельно от *Брахмы*. В состоянии сновидения чувство различия немного уменьшается [но все равно остается чувство обособленности, поскольку по-прежнему есть ощущение существования воспринимающего и воспринимаемого]. В состоянии глубокого сна оно становится еще меньше. Так как во сне маленькое эго забывает все свои тревоги и заботы, человек испытывает своего рода спокойное, безмятежное счастье, пассивное статичное удовольствие. Но в состоянии сновидения, в котором человек продолжает переживать радости и страдания своей жизни, счастье, конечно же, не так глубоко, здесь испытываются даже различные виды страданий.

(Шри Шри Анандамурти «Subhāsita Samīgraha», II, 83-84)

Даже если сердце человека разрывается на части от потрясений, горя и оскорблений, во сне он забывает обо всем, погружаясь в покой и безмятежность. Сон – это состояние, лишенное всяких чувств. Только потом человек понимает, что тот вакуум, в котором он находился секунду назад, был безобъектным состоянием.

...чувство индивидуальности человека на некоторое время засыпает. Поэтому он счастливее, чем во время бодрствования.

(Шри Шри Анандамурти «Subhāsita Samīgraha», II, 88-89)

Отсутствие осознания различий материальных объектов

Во время бодрствования или сновидения визуальное восприятие продолжается как в грубых, так и в тонких сферах, и поэтому в таких состояниях воспринимаются различия между материальными объектами. Но в глубоком сне, в силу того что не происходит ни грубой, ни тонкой деятельности разума, осознание разнообразия материального мира прекращается. То есть все мирские объекты становятся едины с ним [спящим]. Состояние, в котором исчезают все различия, – это счастье особого рода, и поэтому индивидуум наслаждается во сне. Но подобное ощущение единства на самом деле не является следствием расширения сознания или абсолютного отождествления себя с божественной сущью. Многообразие материального мира перестает осознаваться в двух случаях: в ослепительном свете, когда все объекты кажутся сияющими; и в абсолютной тьме, где все объекты теряют свои очертания. Чувство всеединства, приходящее во сне, такое же, как это парализующее темное [единство]. Способность видеть здесь не утрачена, объекты тоже присутствуют, отсутствует лишь зрительный образ. Поэтому удовольствие сна статично и пассивно. После глубокого сна наступает сновидение или бодрствование... Зерна бодрствования и сновидения присутствуют в этом состоянии, и поэтому счастье является не абсолютным, но фрагментарным или частичным.

(Шри Шри Анандамурти «Subhāsita Samāgraha», II, 134-135)

ВИКХИПТА: БЕССОЗНАТЕЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ

Различие между сном и бессознательным состоянием состоит в том, что во время сна уставшие сознательный

и подсознательный разумы получают отдых. В бессознательном состоянии они вынуждены перестать функционировать из-за какого-то внешнего потрясения или ментального шока. Это приостанавливает деятельность нейронов и нервных волокон, без которых эти слои разума не могут работать (однако причинный разум – экстрацеребральный – не зависит от деятельности мозга и может функционировать без помощи нервных клеток).

Сон – это временная передышка и поэтому после него человек чувствует себя лучше физически. Но во время потери сознания деятельность приостанавливается насильственно, и поэтому впоследствии тело кажется чрезвычайно слабым и безвольным.

(Шри Шри Анандамурти «Subhāśita Saṁgraha», II, 89)

САВИКАЛЬПА САМАДХИ И ТУРИЯ (НИРВИКАЛЬПА САМАДХИ)

Разум погружается в сон из-за усталости, а в бесчувственность из-за травмы или шока. И в том, и в другом состоянии существо лишено силы воли. Однако в *самадхи* человек погружается за счет того, что сознательно использует силу воли, чтобы вывести свою энергию из физической сферы и посредством сильной концентрации растворить грубые слои разума в тонких. Разница между сном и *самадхи* заключается в том, что в первом состоянии ощущение многообразия материального мира устраняется всепроникающей тьмой, хотя и дающей облегчение; а во втором состоянии они устраняются всепроникающим сиянием. Индивидуальный причинный разум идентичен космическому причинному Разуму, поэтому, когда приостанавливается деятельность грубого и тонкого слоев посредством *садханы*, причинный слой единичного разума не может сохранять

свою индивидуальность и сливается с универсальным причинным Разумом.

...в это время космический Разум наслаждается бесконечным счастьем; так как вне его нет никакой воспринимаемой сущности, то нет и никакой возможности нарушить его покой необходимостью противодействия каким-либо внешним феноменам. Так же, как во сне и [бессознательном состоянии], в *савикáльна самáдхи* жизненная сила остается невредимой, а физическая основа, как и любой другой грубый объект, пребывает непосредственно во власти космического Разума. Но неосуществленные *самскáры* не позволяют единичной сущности надолго слиться с Космосом. Динамичное начало *Пракрíti* возвращает ее в состояние обособленности, чтобы пережить и выразить эти *самскáры*.

(Шри Шри Анандамурти «Subhásita Samágraha», II, 89-90)

Нирвикáльна самáдхи, или тўрия

Различие между *савикáльна* и *нирвикáльна самáдхи* заключается в том, что в *савикáльна самáдхи* индивидуум сливается с космическим Разумом, а в *нирвикáльна самáдхи* он сливается с высшим *Пурўшей*. Тогда

...остается лишь невыраженная Сущность блаженства, воспринимающий субъект, которой находится в самозабвенном экстазе, совершенно не сознавая, чего он достиг и что он получает.

(Шри Шри Анандамурти «Subhásita Samágraha», II, 90)

И не остается совершенно никакой разницы между *Брахмой* и единичным существом, между познающим и познаваемым.

Невозможно запомнить ни одно из этих трех состояний: сон, бесчувственность и *самáдхи*, потому что в сфере

причинного разума отсутствует память, так как на ментальную пластину ничего не записывается. Но все эти три состояния можно определить по следующим за ними ощущениям. После бессознательного состояния человек чувствует себя усталым и слабым; после сна человек чувствует себя расслабленным и отдохнувшим; после *самáдхи* человек чувствует волны блаженного восторга (см. 1-24).

Различие между бодрствованием, сновидением, глубоким сном и *турией*.

Три состояния [бодрствование, сновидение и сон] создаются *Пракрити* в *Пуруше*... и тот, кто пребывает в неподвижности за пределами этих состояний как свидетель, есть Душа, или *Пуруша*... Вместилищем этих трех состояний является то, что мы называем... четвертым состоянием... которое находится вне сферы действия трех *гун*, или сил. Его Сущность находится вне категорий времени, пространства и личности... в состоянии *Ниргуна*, *кеваля*, или *турия*. До тех пор пока у индивидуума остаются *самскáры*, он вынужден блуждать в трех сферах: бодрствование, сновидение и глубокий сон, переживая радость и боль. Когда посредством *сáдханы* он освобождает себя от *самскáр*, он вливается в *турияпáда*, состояние недвойственности, высшее состояние, находящееся за пределами [этих трех]... На самом деле, Сущность, находящаяся за пределами грубого, и тонкого познания... не может иметь никакого отношения ни к разуму, ни к его действиям. Эта Сущность находится за пределами сферы разума... Ее сущностную форму нельзя описать. Действительно, как может материальный язык описать нематериальное?... Будучи свободным от двойственности, Он являет собой абсолютный покой... В Нем

нет искажений, потому что искажения появляются тогда, когда один объект воздействует на другой с некоторой силой... благодаря применению силы одного объекта к другому... Состояния бодрствования, сновидения и глубокого сна не являются духовными, потому что в них властвуют *гуны* – их экзистенциальные сущности зависят от грубых, тонких и причинных объектов познания. Поэтому три первых состояния... души представляют собой относительную реальность, так как они зависят от других факторов. Четвертое же – *ту́рия* – будучи независимым, является духовной реальностью, цельной реальностью, абсолютной истиной. Приобретите бессмертие, утвердившись в Нем. Он – истинная Душа. Если какое-либо состояние и стоит того, чтобы стремиться к его достижению, то этим состоянием является *ту́рия*. Здесь не может быть каких-либо микро- или макрокосмических различий. В этом состоянии нет возможности действия, бездействия или противодействия... Это состояние является естественным свойством Души, ее характеристикой... бодрствование, сновидение, и глубокий сон – это просто фантазии, иллюзии, ошибочное принятие ложного за истину. Даже весь [пятиэлементный мир] исчезает в этом [состоянии *ту́рии*]... мы должны познать его... Состояние сновидения шире, чем состояние бодрствования. А область глубокого сна гораздо шире области сновидения. Состояние *ту́рии* превосходит огромную область глубокого сна, и поэтому *ту́рия* является самым безбрежным состоянием из всех... *Ту́рия*, недвойственное состояние, лежит за пределами всех *гун*... Как бы усердно ни напрягался нерешительный и колеблющийся разум, чтобы достичь *ту́рии*, он никогда не сможет удержать его в своем сознании. Чтобы достичь его, необходимо практико-

вать *сáдхану* самоотречения, человек должен отдать себя полностью – все свои шестнадцать *анна́** [= 1 рупия]. Если сберечь хоть одну *анна́*, [ваша жертва] не будет достаточной.

(Шри Шри Анандамурти «Subhásita Samgraha», II, 92-144)

МАРАНА́М: СМЕРТЬ

Смерть похожа на сон: «Смерть – это долгий сон причинного разума». Различие между сном и смертью, однако, состоит в том, что во время сна причинный разум функционирует, десять *ва́ю*, или жизненных ветров, не повреждены, и жизненная сила в полном порядке. Постепенно, благодаря невыраженным *самскáрам*, тонкий и грубый слои разума активизируются, и спящий возвращается в состояние бодрствования. После смерти, однако, деятельность всех трех слоев разума, грубого, тонкого и причинного, прекращается, десять *ва́ю* рассеиваются, и жизнь покидает тело. Отделенный от тела разум пребывает в состоянии бездействия, храня в себе *самскáры*, которые определяют физическое тело его следующей жизни. Нервные клетки становятся слабыми и бессильными, а тело – окостеневшим и неподвижным.

Десять *ва́ю*

Пра́нах, жизненная энергия, находящаяся в человеческом теле, состоит из десяти *ва́ю*, жизненных ветров, или потоков энергии, – пяти внутренних и пяти внешних. Пять внутренних *ва́ю* приведены в таблице 12.

* *Анна́* – разменная монета, обращавшаяся в Индии до перехода на десятичную денежную систему (1 апреля 1957) и равнявшаяся $\frac{1}{16}$ рупии (прим. пер).

Таблица 12

ВАЮ	РАСПОЛОЖЕНИЕ	ФУНКЦИЯ
<i>удána</i>	горло	контролирует голосовой аппарат
<i>prána</i>	между пупком и горлом	сердце, легкие, дыхание
<i>apána</i>	между пупком и анусом	выделение: моча и стул
<i>samána</i>	область пупка	поддерживает равновесие, настройку <i>prány</i> и <i>apány</i>
<i>vyána</i>	по всему телу	регулирует циркуляцию крови и функционирование нервной системы

Пять внешних *váю* распределены по всему телу, у них нет фиксированного местоположения. См. таблицу 13.

Таблица 13

ВАЮ	ФУНКЦИЯ
<i>nága</i> («змея»)	расширение тела: прыжки, броски, потягивание
<i>kurma</i> («черепаха») <i>krikára</i>	сжатие тела, например, при холоде помогает в непроизвольных движениях, таких как зевание, икота, чихание, сокращения при боли
<i>devadátta</i>	вызывает голод и жажду
<i>dxanandjáя</i>	вызывает сон и дремоту

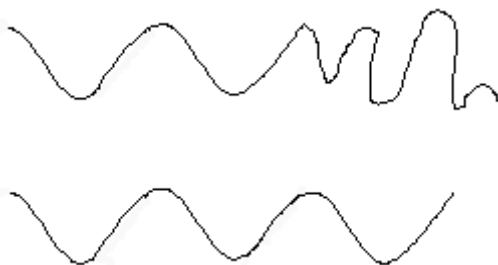
Обязательным условием сохранения жизни является надлежащий параллелизм разума, тела и *prána*х (десяти *váю*). Если десять *váю* разбалансированы и утрачен психофизический параллелизм, наступает смерть. Волны физической структуры меняются из-за старости, болезни или несчастного случая. *Prána* и *apána váю* ослабевают, это влияет на *samánu* таким образом, что она более не может держать в равновесии эти две *váю*. Происходит яростная борьба в районе пупка, это явление известно как «пупковое дыхание». Это знак приближе-

ния смерти. Когда *самána* теряет свою жизнеспособность, *прана*, *самána* и *апána* трансформируются в одну силу и поражают *удáну*. На этой стадии человек более не может говорить и глотать пищу. Когда *удána* утрачивает свою жизнеспособность, *вьяна* тоже сливается с образовавшейся общей силой, и все *вáю*, внутренние и внешние, также соединяются воедино. Они движутся по телу, с огромной силой ударяясь во все слабые места в поисках выхода. Сначала выходят все внутренние *вáю*, а после них – все внешние, все кроме *дхананджái*, *вáю* сна. Это «сон смерти». Когда тело кремировано или разложилось, *дхананджáя* также покидает его – вся энергия выходит из тела в космическое пространство.

Три типа смерти

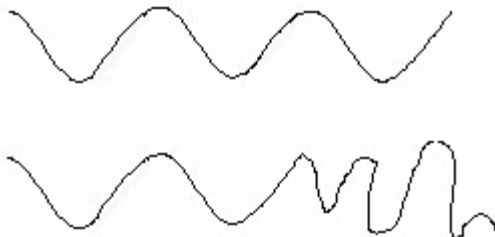
Существует три типа смерти: физическая, психическая и духовная.

1. Физическая смерть. До тех пор пока ментальные и физические вибрации тела движутся параллельно друг другу, жизнь продолжается. Смерть наступает, когда из-за несчастного случая, старости или болезни характеристики физической волны изменяются, вследствие чего становится невозможным сохранение ее параллелизма с ментальной волной. Две волны разъединяются, и наступает смерть.

Верхняя волна – физическая, нижняя – ментальная.

2. Психическая смерть. Если из-за шока или страха ментальная волна меняется настолько сильно, что теряется параллелизм, тогда наступает смерть:

Верхняя волна – физическая, нижняя – ментальная.

Это может случиться в случаях заболевания сифилисом, холерой, либо из-за укуса змеи. Зачастую человек, которого укусила змея, испытывает столь сильный страх, что искажается ментальная волна, и теряется параллелизм тела и разума (может наступить смерть, даже если не было никакого отравления). Человек кажется мертвым, но через некоторое время ментальная волна принимает прежний вид, восстанавливается параллелизм с физической волной, и человек возвращается к жизни. Поэтому во многих районах Индии существует обычай не сжигать тело умершего от укуса змеи, так как люди надеются, что умерший оживет. Также психическая смерть может наступить, если психическая волна изменяется из-за контакта с более развитой сущностью. Например, иногда ментальная волна домашнего животного, находящегося в близком контакте с людьми, становится слишком утонченной, и это делает невозможным параллелизм с грубым животным телом. Тогда животное умирает, чтобы родиться в более развитой форме с более сложной системой желез и быть в состоянии выразить надлежащим образом свой утончившийся

разум. И наоборот, разум человека, постоянно занятого мыслями о материальном, приобретет длину «грубой» волны. Постепенно параллелизм с телом нарушается, и в следующей жизни разум вынужден будет принять животное тело, соответствующее огрубевшему ментальному ритму.

3. Духовная смерть. Когда, благодаря интенсивной *садхане*, разум достигает *мукти* или *мокиши*, слияния с космическим Разумом, *Парáма Пуру́шей*, он покидает тело, которое после этого умирает. Это называется *махамрítью* – великая смерть.

Перерождение

В «Бхагавад Гите» Господь Кришна сказал: «Подобно тому, как человек, сбрасывая изношенные одежды, надевает новые, разум, сбрасывая изношенные тела, входит в новые». После смерти *самска́ры*, связанные с причинным разумом, вызревают и становятся готовыми к «жатве» (см. 3-4). Сила динамичного начала *Пра-крíти* устанавливает контакт бестелесного разума с вновь образованным телом в матке женщины, с телом, обладающим волной, похожей на волну бесплотного разума, которое позволит реализовать созревшие *самска́ры*. Ментальная волна связывается с телом младенца, и разум рождается снова.

«Ни один объект в этой Вселенной не исчезает бесследно, он вечно пребывает в постоянном изменении внешней формы. После своей смерти объекты становятся невидимыми на некоторое время», – сказал Баба.

Резюме

Сводная информация о деятельности различных слоев разума в шести состояниях разума приведена в таблице 14.

СЛОЙ РАЗУМА	СОСТОЯНИЕ РАЗУМА					
	бодрствование	сновидение	глубокий сон	бесчувственность	самáдхи	смерть
причинный разум	активен	активен	активен	активен	соединен с космическим Разумом, или Парáма Пурúшей	неактивен
тонкий разум	активен	активен	неактивен, приостановлен из-за усталости	неактивен, приостановлен из-за шока или травмы	соединен с космическим Разумом или Парáма Пурúшей	неактивен
грубый разум	активен	неактивен, приостановлен из-за усталости	неактивен, приостановлен из-за усталости	неактивен, приостановлен из-за шока или травмы	соединен с космическим Разумом или Парáма Пурúшей	неактивен

3-4. Manovikrtih vipákápekṣitá

saṁskārah

МАНОВИКРИТИХ ВИПÁКÁПЕКХИТÁ САМЃСКÁРАХ

Искажение в разуме, которое должно будет проявиться, есть *самскáра* (потенциальная реакция)

manovikrtih [manah (разум) + vikrtih (искажение)] – измененное состояние разума;

vipáká – реакция;

apekṣitá – которое должно проявиться, потенциал;

saṁskārah – потенциальная реакция.

ВРЇТТИ

С самого начала творения, от точки вершины треугольника – *иччхábиджи*, зерна желания (см. 1-4) – космический поток динамичен, он обладает энергией, которую нужно выразить. Разум представляет собой некоторую стадию в этом вибрационном потоке, процессе движения, поэтому он также обладает энергией, требующей выражения. Чтобы выразить эту энергию, он использует *вр́итти* – «способы выражения разума», или различные чувства.

Вр́итти, действующие на железы, расположенные ниже гипофиза, известны как инстинкты. Некоторые ученые объясняют этиологию инстинктов, как накопленные ощущения или вошедшие в привычку чувства. Но для *сáдхаки* более практичным будет просто помнить о том, что они являются чувствами, воздействующими на вспомогательные железы.

Чтобы совершить действие, выразить бесконечное движение разума, нужно сократить мускулы тела, а для этого в нервах и крови должны быть созданы импульсы. Мозг не может самостоятельно совершить такое действие, для этого ему необходимо прибегнуть к помощи подстанций, называющихся железами. Мозг посылает по нервным волокнам импульсы к железам, и они выделяют различные гормональные вещества, в свою очередь воздействующие на комплексную деятельность органов тела. Например, при испуге гипоталамус, контролирующий центр мозга, посылает импульс гипофизу, «главной железе», где выделяются различные гормоны, воздействующие на множество нижних желез, которые затем выделяют гормоны, действующие на мышцы, внутренние органы и т.д. В результате организм готов к действию. Таким образом, зерно *вр́итти* расположено в мозге, но ее первичное выражение происходит в железах, посредниках мозга. В ходе эволюции в организме

возникает все большее количество инстинктов (*вр́итти*), а в физическом теле развивается все большее количество желез. Поэтому число *вр́итти* зависит от сложности физической структуры.

ВР́ИТТИ И ЧАКРЫ

Существует пятьдесят *вр́итти*, расположенных, подобно лепесткам, вокруг *чакр* (психических центров) по всей линии позвоночника:

Муладх́ара ч́акра:

1. *ка́ма* (жажда объектов материального мира)
2. *а́ртха* (психическая жажда)
3. *дх́арма* (психодуховная жажда)
4. *мо́кша* (духовная жажда)

Свадхиитх́ана ч́акра:

1. *аваѓья́* (презрение)
2. *му́рчча* (отупение, отсутствие здравого смысла)
3. *праи́ра́я* (потакание своим слабостям)
4. *авиш́ва́са* (отсутствие уверенности)
5. *сарва́на́ша* (мысль о неминуемой смерти)
6. *кру́рата* (жестокость)

Манипу́ра ч́акра:

1. *ладжж́а́* (стыд, застенчивость)
2. *пишунат́а* (садизм)
3. *и́рша* (зависть)
4. *суш́у́пти* (статичность, сонливость)
5. *виш́а́да* (меланхолия)
6. *каш́а́я* (раздражительность)
7. *триш́на́* (жажда приобретения)
8. *мо́ха* (слепая привязанность)
9. *гхрин́а* (ненависть, отвращение)
10. *бх́а́я* (страх)

Анах́ата ч́акра:

1. *аи́а́* (надежда)

2. *чінта* (беспокойство)
3. *чéшта* (усилие)
4. *мамáта* (собственническая любовь)
5. *дáмбха* (тщеславие)
6. *вивéка* (разборчивость, совесть)
7. *викалатá* (психическое оцепенение вследствие страха)
8. *ахámкáра* (эгоизм)
9. *лóлата* (жадность)
10. *капатáла* (лицемерие)
11. *витáрка* (чрезмерная склонность к спорам)
12. *анутáпа* (раскаянье)

Вишуддха чáкра

Ниже перечислены психические свойства, акустические выражения, вибрации которых действуют на разум. Некоторые из них напоминают звуки животных.

1. *шадáджа* (крик павлина)
2. *ришáбха* (крик быка или буйвола)
3. *гандхáра* (блеяние козы)
4. *мадхъя́ма* (мычание оленя)
5. *панчáма* (крик кукушки)
6. *дхайвáта* (крик осла)
7. *нишáда* (крик слона)
8. *ом* (акустический корень творения, сохранения, растворения)
9. *хуммм* (звук пробуждения кулакундалини)
10. *пхат* (воплощение теории в практику)
11. *ваушáт* (благополучие в мирской сфере)
12. *ваишáт* (благополучие в тонкой сфере)
13. *свáха* (выполнение благородных действий)
14. *намáх* (вручение себя Высшему)
15. *вй́ша* (отталкивающие проявления)
16. *амр́ита* (приятные проявления)

А́гья чáкра:

1. *апарá* (мирское знание)

2. *па́ра* (духовное знание).

Эти пятьдесят *в́ритти* могут быть выражены 10 способами через десять *и́ндрий* (см. 2-24); и в двух направлениях: интровертно и экстравертно. Поэтому существует всего 1000 способов выражения разума. 50 *в́ритти* умножить на 10 *и́ндрий* и на два направления: $50 \cdot 10 \cdot 2 = 1000$. Зерна всех 1000 *в́ритти* расположены в высшей чакре, *сахасра́ре*, которую называют тысячелепестковой чакрой. Йоги, контролирующие эту чакру, могут контролировать всю 1000 свойств разума и достичь *нирвика́льна самáдхи*, состояния, которое выше всех *в́ритти*.

А́САНЫ И В́РИТТИ

Ментальное беспокойство возникает из-за влияния *в́ритти*, стремящихся выразить себя через *и́ндрии* и вызывающих таким образом дисбаланс в разуме. Так как *в́ритти* создаются железами, человек может регулировать выражение *в́ритти* и уравнивать разум посредством настройки гормональной секреции. Существуют специальные упражнения, с помощью которых можно произвести подобную настройку, — это *а́саны*, или позы, в которых тело остается неподвижным в течение определенного времени. Во время выполнения *а́сан* происходит давление на определенные железы тела и, как следствие, балансируется их секреция. Выполнение *а́сан* способствует предотвращению заболеваний и сохранению гибкости тела. Кроме того, *а́саны* гармонизируют проблемные *в́ритти*, благодаря чему разум постепенно становится спокойным и сконцентрированным.

САМСКА́РА

Во время проявления *вритти чितта* принимает различные формы. После того как *вритти* успокоились, в разуме остается определенный латентный отпечаток. Такой отпечаток называется *самскáрой*, или потенциальной реакцией. В качестве примера здесь можно привести слова Ньютона: «На каждое действие есть равное по силе и противоположное по направлению противодействие», – это положение справедливо как для ментальной сферы, так и для физической. Если состояние разума изменяется, он стремится восстановить свою прежнюю форму, подобно тому, как резиновый мяч, если его смять, стремится восстановить свою изначальную сферическую форму (см. 2-19). Вмятины в резиновом мяче, выправляющиеся при помощи потенциальной силы, аналогичны *самскáрам*. Процесс исправления вмятин – возвращение *читты* в свое первоначальное состояние – называется *винáка* (реакция) или *кáрманхалабхóга*, переживание расплаты за действие. Если реакция не наступает немедленно, создается *самскáра* – подлежащее выражению потенциальное противодействие. Поэтому разум вечно меняется, каждое последующее состояние представляет собой следствие предыдущего.

Каждое существо постоянно излучает вибрации во Вселенную. Ни одна из них не теряется. Согласно общей теории относительности Эйнштейна, Вселенная завернута в себя; она ограничена, но не имеет конца. Если бы вы смогли бросить теннисный мяч с огромной силой, он пролетел бы сквозь всю Вселенную, вернулся и ударил вас по затылку. Подобно этому, когда кто-либо излучает вибрацию, она облетает Вселенную и, вернувшись, бьет ему по затылку!

«Что посеет человек, то и пожнет» (послание к галатам, 6:7).

Таким образом, существует две категории действия: исходное и реактивное (*пратъямулака* и *самскáрамулака*).

Именно в результате исходных действий накапливаются потенциальные реакции, или *самскáры*, которые рассеиваются или уничтожаются посредством реактивных действий (то есть посредством переживания расплаты или результирующих реакций). Поэтому у единичного существа есть свобода в исходных, но не в реактивных действиях.

(Шри Шри Анандамурти «Subhásita Samgraha», IV, 85)

Совокупность всех *самскáр* называется *кармáшаей*, или «корзиной *кáрмы*» – «корзиной», где хранятся неосуществленные реакции, которую существо несет с собой из жизни в жизнь. Оковы *Пракáрити* – это, собственно, и есть *самскáры*: индивидуум имеет обособленное существование только из-за *самскáр*, потенциальных реакций, которые он должен выразить как единичная сущность. Когда все *самскáры* сожжены, когда вся энергия, приобретенная разумом в потоке *Брахма Чакры*, израсходована, все оковы исчезают, и разум вновь преобразуется в чистое сознание. Индивидуальное существование заканчивается, индивидуум достигает *мóкши*.

СИЛА РЕАКЦИИ

Противодействие, возникающее в ментальной сфере (в отличие от процессов, происходящих в физической сфере), не всегда равно и противоположно исходному действию. Равнозначность и противоположность сохраняются только в том случае, если не изменились место, время и личность. Чем больше времени проходит между исходным действием и реакцией на него, тем сильнее будет противодействие. Баба говорил, что *Парáма Пу-*

руша подобен ростовщику: он берет проценты!* При условии изменения места, времени и личности возможны различные реакции, вид и сила которых зависят от природы исходного действия.

1. Психические действия вызывают равнозначную реакцию. Если человек думает о ком-то плохо, к нему возвращается подобная вибрация дурных мыслей. Писания говорят, что этого не происходит в *Кали Югу***, и чисто психические действия не создают реакции. Однако Баба сказал, что это не означает, что иметь дурные мысли безопасно: рано или поздно они выльются в действие, и тогда обязательно возникнет реакция.
2. Психофизические действия, не воздействующие на разум, не создают реакции. Например, если вы сидите на стуле и бессознательно качаете ногой, вы не получите реакции на это действие, потому что ваш разум не был искажен им.
3. Психофизические действия, воздействующие на разум, создают более сильную реакцию. Когда к ментальной вибрации добавляется энергия физического тела, сила реакции становится больше, чем просто сила мысли. Например, если вы плохо думаете о ком-то, и затем наносите ему удар, реакция будет гораздо сильнее, чем если бы вы просто пожелали причинить ему боль.
4. Действия, выполняемые с *мадхувидьей*, духовной идеацией, не создают реакции, потому что единственный разум думает, что действие выполняет *Брахма*, а не маленькое эго, следовательно, реак-

* По этой причине нужно следовать 11 шиле (одному из правил поведения в Ананда Марге), гласящей, что за совершенную ошибку лучше получить наказание немедленно, чтобы реакция на совершенное действие не усилилась временем.

** *Кали Юга* – современная нам эпоха духовного вырождения.

ция идет *Брахме*, а не единичному разуму, который совершенно не был вовлечен в действие и не был подвержен действию.

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА ВЫЗРЕВАНИЯ *САМСКА́Р*

Самска́ры нельзя выразить до тех пор, пока они не пройдут промежуточной стадии «вызревания», которое может произойти лишь тогда, когда разум отделен от тела, от *и́ндрий* и *ва́ю*. Это происходит при следующих обстоятельствах:

1. Потеря сознания, долгий обморок. Например, часто после серьезной травмы пострадавший теряет сознание, и вся его жизнь впоследствии радикально меняется. Это происходит в силу того, что во время пребывания в бессознательном состоянии вызревают новые *самска́ры*, которые поворачивают жизнь в другом направлении.
2. Смерть. После смерти, когда разум переходит в невыраженное, бесплотное состояние, *самска́ры* вызревают, и индивидуум приобретает следующее тело, подходящее для переживания созревших *самска́р*.
3. *Са́дхана*. Когда разум надлежащим образом отделен от физического тела посредством *пра́тьяха́ры* (отрешения), как это делается в уроках Ананда Марги, и сосредоточен на высшем Сознании, *самска́ры* вызревают и становятся готовы к переживанию после возвращения *са́дхаки* в сознательное состояние. Поэтому жизнь *са́дхаки* полна быстрых перемен, взлетов и падений – его *самска́ры* вызревают так быстро! Любящий Гуру, однако, тщательно руководит прогрессом ученика, не разрешая тому двигаться вперед быстрее, чем позволяют его возможности.

КОЛЕСО РОЖДЕНИЯ И СМЕРТИ

В течение своей жизни обычный человек – не *сáдхака* – совершает множество действий и имеет множество неосуществленных желаний. *Самскáры*, созданные этими действиями и желаниями вызревают в посмертном, бесплотном состоянии, и затем разум входит в новое тело, в котором он может пережить эти *самскáры*. Но в новом теле, одновременно с осуществлением старых желаний, рождаются новые; когда переживаются реакции, совершаются новые действия. Например, он может пострадать в следующей жизни из-за вибрации, созданной им в прошлой жизни; но, переживая ее, он испускает другую гневную вибрацию, становящуюся причиной последующей реакции. Таким образом, *кáрма* продолжает накапливаться, обуславливая все новые и новые рождения, необходимые для того, чтобы испытать новые реакции. Господь Будда называл человеческое существование «колесом рождения и смерти», оно непрестанно вращается: жизнь, смерть, рождение, смерть, рождение...

«...ИМ ДАНА ПОЛНАЯ ГАРАНТИЯ ОСВОБОЖДЕНИЯ...»

Преобразуйтесь обновлением ума вашего (Рим. 12:2)

Есть способ остановить колесо – это духовные практики. Каждый раз, когда человек совершает *сáдхану* и отделяет разум от физического тела, вызревают некоторые *самскáры* (возможно, даже *самскáры*, которые не вызрели бы до самой смерти). Когда *сáдхака* возвращается в сознательное состояние и снова начинает действовать, *самскáры* «пожинаются»; но в процессе переживания не

возникает новых реакций, потому что *сáдхака* защищается *мадхувíдьей*. Благодаря этой практике, он чувствует, что каждое его действие и каждое действие по отношению к нему совершаются Богом, поэтому его разум ни при каких обстоятельствах не теряет равновесия и не искажается. В корзину *кáрмы* не добавляется новых *самскáр*, а процесс *сáдханы* способствует постепенному вызреванию и переживанию всех старых *самскáр*. Таким образом, в конце жизни *сáдхаки* все *самскáры* заканчиваются, во время смерти он принимает идеацию высшего Сознания, и его разум (*дáгхабíджя*, см. 1-22) сливается с Высшим. Поэтому сказано, что, если регулярно выполняется *сáдхана* и практикуется *мадхувíдья*, «...им дана полная гарантия освобождения».

Старый, глубоко верующий ткач однажды сидел под деревом и размышлял о Боге. Внезапно появилась банда разбойников, только что ограбивших дом, они решили заставить старика нести награбленное. Тут появилась полиция, и грабители убежали. Старик был арестован и брошен за решетку. На следующий день он давал показания в суде. «Ваша честь, – сказал он, – Божьей волей я сидел под деревом прошлым вечером, и Божьей волей мимо пробежали бандиты и заставили меня нести награбленное. Божьей волей появилась полиция, я был арестован и брошен в камеру на одну ночь, и Божьей волей я стою перед вами сегодня». Судья понял, что старик – истинный преданный Бога и отпустил его. Придя домой, ткач сказал своей семье: «Божьей волей меня отпустили».

ДЕЙСТВИЕ И САМСКÁРА

Из-за того, что всякое действие создает *самскáру* и неизбежно приводит к реакции, в некоторых духовных традициях (особенно в Ведах) сложилось представление, что необходимо избегать любого действия, а для этого оставить общество и стать отшельником в поиске уединения и бездействия.

Но могут ли они на самом деле избежать действия? Ведь несмотря на то, что внешне они бездействуют, их сердце и другие органы не останавливаются. Кроме того, пассивность и кажущееся бездействие не могут быть одобрены.

(Шри Шри Анандамурти «Subhásita Samgraha», I, 32)

Господь Кришна сказал в «Бхагавад Гите»: «О *Партха* (Арджуна), нет ничего в трех мирах, что было бы сделано не мной, как нет ничего недостигнутого из того, что могло бы быть достигнутым, несмотря на это, я совершаю действие... Без *кáрмы* человек не может достичь *гъя́ны*, и без отрешения от *кáрмы* человек не может иметь духовных достижений. Никто ни секунды не может оставаться неподвижным, потому что все связаны *гу́нами Пракрíти*... Занимай себя работой, потому что действие лучше пассивности, и если ты пассивен, невозможно даже просто поддерживать жизнь тела».

Вместо бездействия Баба указал три способа, с помощью которых можно избежать оков *кáрмы*:

1. оставить желание получить плоды своих действий;
2. не испытывать гордости за выполнение действия;
3. отдать все действия *Брахме*.

(Шри Шри Анандамурти «Subhásita Samgraha», I, 29-33)

Служение – *tánaḥ* – является эффективным средством реализации *самскáр*, и, если оно выполняется бескорыстно, новых *самскáр* также не создается.

Последствия действия нейтрализуются служением... Там, где «я» является автором действия, оно же и переживает последствия. В беспристрастном действии «я» не является автором действия, потому что все, что делается, отдается *Брахме*... Воспринимайте себя как инструмент [Бога] и выполняйте работу откровенно.

(Шри Шри Анандамурти «Subhásita Samgraha», I, 115)

Если вы помогаете человеку, перенося на него идею о Боге, в вашем разуме никогда не будет места гордыне или желанию прославиться. И вы поймете, что только милостью Бога у вас есть возможность служить Ему. Ваши руки и ноги, на самом деле, не ваши, они принадлежат Ему; выполняя ими различные действия, Он просто играет сам с собой. Только так можно совершить действие без привязанности. Только так человек сможет освободиться от оков *кáрмы*.

(Шри Шри Анандамурти «Subhásita Samgraha», I, 108)

Существует распространенное заблуждение: если грешник совершает какие-либо добрые поступки (эксплуатор возводит прекрасные храмы или церкви), это нейтрализует его дурные поступки. Необходимо испытать последствия негативных действий, они не могут быть нейтрализованы благими делами. Но целью *сáдхаки* является не хорошая *кáрма*, а отсутствие *кáрмы*. Любое действие – плохое оно или хорошее – это цепь: золотая или серебряная, цепь сковывает, лишая свободы.

ТИПЫ САМСКА́Р

Существует три типа *самска́р*.

1. *Сахаджа́та*: врожденные. *Самска́ры*, унаследованные из прошлой жизни, известны как врожденные. Человек не имеет свободы действия, когда претерпевает реакции на прошлые действия, он, управляемый этими реакциями, движется чисто механически. *Са́дхака* не винит Бога в этих реакциях; он преодолевает их терпеливо и спокойно, потому что знает: Бог очищает его от всех прошлых проступков.
2. *Пра́тьяму́лака*: приобретенные. Приобретенные *самска́ры* – это *самска́ры*, полученные в результате независимого действия.
3. *Аро́пита*: навязанные. Навязанные *самска́ры* делятся на несколько типов:
 - *Джага́тика* (*самска́ры* мира) навязываются при контакте с физическим миром. Это отпечатки, созданные в разуме под воздействием грубых вибраций материи. Каждое единичное существо, от растений до животных и людей, имеет *джага́тика самска́ры*; только *са́дхаки*, практикующие *мадхувидью*, не подвержены влиянию мира.
 - *Париве́шага́та* (*самска́ры* окружения) навязываются при контакте с окружающим обществом. Разум движется в унисон с окружающими его вибрациями. Если человек воспитывается в интеллектуальной семье, он будет вдохновлен на получение образования. Если кто-то растет в доме *са́дхак*, он будет стремиться к Богу. Поэтому важна *самса́нга*, благоприятная духовная среда.

- *Картавьягата* (самскáры ответственности). Для выполнения своих обязанностей по отношению к семье, стране и т.д., человек совершает определенные поступки, хорошие либо плохие.

Однажды вор захотел ограбить одного святого, жившего в лесу. «Почему ты грабишь?» – спросил святой с улыбкой. Грабитель ответил, что он сам не хочет грабить, но ему нужно делать это, чтобы обеспечивать жену и семью. «Зачем ты совершаешь это зло ради них, ведь они не разделят твоей плохой *ка́рмы*», – сказал святой. Вор отказался в это поверить, он прибежал домой и спросил своего отца, мать, жену и детей, готовы ли они разделить с ним его боль реакций на дурные действия? «Конечно, нет, это не наше дело, как ты добываешь деньги, чтобы содержать нас! Мы не разделим с тобой твоё зло!» – ответили родственники. «Тогда зачем я все это делаю?» – подумал он и вернулся в лес к святому. Он попросил святого дать ему инициацию, но из-за грубого состояния его разума святой не мог дать ему истинной мантры; вместо этого он дал ему слово «*мара*», т.е. «смерть», на которое тот должен был медитировать. Святой отправился в путешествие и вернулся только несколько лет спустя. Он обнаружил грабителя медитирующим под деревом, там же, где его оставил. Человек повторял свою мантру со столь непрерывной концентрацией, что муравьи построили муравейник вокруг его тела, но он не сознавал их присутствия. От непрерывного повторения «*мара, мара*» превратилось в «Рама, Рама», одно из имен Бога, и бывший грабитель стал реализованной

душой. Он принял имя *Вálмики* и стал одним из величайших поэтов древней Индии, автором великого эпоса «*Рамаяна*».

- *Шикшáгата* (*самскáры* образования). Школьное образование навязывает разуму различные суеверия, идеи кастовости, расизма или национализма. Незрелый разум легко поддается влиянию более взрослых и сильных умов учителей и старших.
- *Врítтигáта* (*самскáры* привычек). Это результат предыдущих четырех типов навязанных *самскáр*. Когда разум постоянно заимствует мысли или совершает действия, навязанные окружением, образованием и т.д., это действует на гормоны, и постепенно такие поведенческие модели становятся частью характера.

САМСКÁРЫ ЖИВОТНЫХ

В *санчáре* нет жизни, смерти и *самскáр*. Но в *пратисанчáре* грубый разум получает импульс от макрокосма. *Чítта* неразвитых организмов, таких, как растения, движется к ядру при помощи импульса космического Разума. Но когда развивается *ахám*, или эго, единичный разум чувствует обособленность своего существования и начинает приобретать *самскáры*. *Самскáры* животных навязаны космическим Разумом; из-за того, что у них нет независимого эго, они не могут самостоятельно совершать действия, то есть животные не могут сами приобретать *самскáры*. *Пракрítи* руководит эволюцией животных: космическая *Ахамтáттвa* руководит *ахамтáттвой* животных. Люди, однако, имеют свободную волю и могут приобретать *самскáры*, которые будут двигать их либо к космическому Ядру, либо в обратном направлении.

На этой земле только человек обладает полностью отраженным сознанием, и никакое другое существо, кроме человека, не может действовать независимо. Законы *Пракрíti* наказывают лишь за поступки, совершенные независимо или против ее желаний. Поэтому существа, неспособные на самостоятельное действие, не получают от нее никакого наказания. Поэтому ни одно существо, кроме человека, не получает *кармапхály* за свои действия.

(Шри Шри Анандамурти «Ananda Marga:
Elementary Philosophy», 76)

ИЗМЕНЕНИЕ САМСКÁР

В Индии и многих других восточных странах принято верить в то, что ритуальное поклонение, астрологи или медиумы могут изменить или даже уничтожить *кáрму* человека. Это заблуждение: форму реакции или скорость выражения (временной фактор) изменить можно, но на количественную меру реакции повлиять нельзя. «Можно договориться с кредитором о возврате долга в течение более длительного периода времени, но все равно придется заплатить всю сумму», – говорил Баба. Однажды человек страстно пожелал получить большую сумму денег. Ему подарили магическую обезьяню лапку, которая должна была выполнить три его желания. Он немедленно пожелал миллион долларов. Вдруг раздался стук в дверь: на пороге стоял агент страховой компании, принесший ему страховку в размере миллиона долларов – это были деньги за смерть его сына! Его сердце было разбито, он схватил лапу обезьяны и пожелал, чтобы сын вернулся. Послышался громкий стук. Он открыл дверь: на пороге стоял скелет его сына! Потрясенный, он схватил лапу и прокричал: «Пусть он исчез-

нет!» И скелет исчез – три желания были выполнены. Он получил миллион долларов, но потерял сына. Только великие гуру могут уменьшить бремя *ка́рмы* человека, принимая ее на себя. Если Учитель видит, что дерево сгибается под весом своих плодов, разве он не сорвет некоторые плоды, чтобы груз уменьшился, и дерево не сломалось под тяжестью огромного бремени? Одному *ачарье** Ананда Марги Баба предсказал, что тот должен умереть в октябре 1969 года, разбившись на мотоцикле. Но до этой даты с ним случилось несколько мелких неприятностей: порез, царапина, ничего серьезного. Когда пришло время, он полностью забыл о предсказании Бабы, и ехал домой на мотоцикле вечером после *да́ршана* Бабы в состоянии глубокой духовной идеации. На секунду его глаза закрылись, разум заполнился мыслью о Бабе, и он погрузился в некоторого рода *самáдхи*. Как раз в этот момент колесо его мотоцикла попало в выбоину на дороге, и он был выброшен из седла; его голова ударилась о землю, и кровь обагрила дорогу. *Ача́рья* быстро отвезли в больницу, и врачи выражали опасение, что он не выживет. Много дней этот человек был без сознания. Когда он, наконец, пришел в себя, в его разуме звучала *мантра*, и было такое ощущение, что все это время он находился в глубокой медитации. *Ача́рья* выздоровел очень быстро, он знал, что Баба дал ему новую жизнь.

На протяжении всей истории человечества многие духовные учителя были окружены людьми, желающими прикоснуться к ним, и таким образом избавиться от своих несчастий. Посредством этого физического прикосновения *самска́ры* передаются более чистому телу духовного мастера. Поэтому Иисусу приходилось проносить свои проповеди, сидя в лодке посреди озера,

* *Ача́рья* [санскр.] – духовный учитель.

чтобы избежать толпы людей, постоянно толкающихся вокруг него и желающих коснуться его стоп. Но истинный преданный не просит Господа уменьшить его бремя, скорее наоборот, он просит Господа позволить ему нести также и бремя других. *Ачáрья* однажды сказал: «Когда я касаюсь стоп Бабы, я не прошу, чтобы Он забрал мои *самскáры*, но чтобы позволил мне взять часть *самскáр*, принятых им от других».

Каждый несет свое собственное бремя, но если *дáгхабídжа сáдхака* пожелает, он также может нести бремя других. И те, кто поступают так, косвенно облегчает ношу *Парáма Пуруúши*. Вы должны помнить об этом.

Не заботьтесь о своих личных проблемах. Будьте готовы нести свое бремя, а также бремя других. Только тогда вас можно будет назвать мужественными.

(Шри Шри Анандамурти «Baba's Grace», 93)

«УРАВНИВАНИЕ» САМСКÁР

Различия между индивидуальными существами, людьми, обусловлены различием *самскáр*. По сути, все существа являются одним и тем же Сознанием в различных формах, подобно воде, налитой в бутылку, кувшин и стакан. Если посуду убрать, останется лишь вода – различные сущности станут одним целым. Подобно этому, если устранить различие в *самскáрах* индивидуумов, души сольются воедино. Однажды в Ранчи, в Индии, Баба продемонстрировал такое «уравнивание» *самскáр*. Он попросил двух *сáдхак* начать медитацию и убрал из их разумов *самскáры*, отличавшие их друг от друга. Теперь их тела были разными, но *самскáры* стали одинаковыми. Он сказал: «Если в двух телах присутствуют одни и те же *самскáры*, они не смогут жить как отдельные сущности, они желают слиться воедино». Вскоре

два *сáдхаки* начали чувствовать притяжение друг к другу. Они стали сближаться и обнялись столь крепко, что их стало невозможно разнять. Они были без сознания и находились в объятиях друг друга. Баба сказал: «Если я позволю им и дальше оставаться в этом состоянии, они сольются в одно существо, они не смогут сохранить отдельное существование». И Он разбудил в одном из них *врі́тти* гнева, а в другом *врі́тти* стыда. Постепенно они разошлись и продолжили медитацию.

Итак, различия среди людей вызваны различием в *самскáрах*. Некоторые люди спокойны и миролюбивы, другие становятся преступниками. Одни хотят стать великими писателями или поэтами, другие мечтают полететь в космос. Все разнообразие идей, манер и обычаев, одежды, привычек питания обусловлено различием в *самскáрах*. Эта разнообразная Вселенная создана оковами *Пракрі́ти*; когда оковы сняты, остается лишь единая высшая Сущность – все разнообразие исчезает. Разум перестает существовать и соединяется с универсальной Душой, подобно тому, как вода в стакане соединяется с океаном, после того как стакан разбит.

АНАЛОГИЯ С КИНОПРОЕКТОРОМ

Представьте себе кинопроектор. Лампа проектора – это душа, *áтман*; объектив – *махáт*, тончайший разум, ближайший к душе, он фокусирует свет на пленке. Тысячи крошечных отдельных картинок на пленке – это *самскáры*. Свет души проходит через объектив разума и воссоздает образы пленки (*самскáры*) на экране внешнего мира. Появляющиеся на экране дрожащие образы – это различные преходящие иллюзорные формы, появляющиеся как объекты и события мира. Механизм, отвечающий за движение пленки, это импульс творения, или *Пракрі́ти*, постоянно проявляющий дремлющие

самскáры во внешнем действии. Точно так же, как объектив увеличивает крошечные картинки на пленке и превращает их в большие фигуры на экране, разум преобразует тенденции-зерна в полновесные действия с далеко идущими последствиями во внешнем мире, и миллионы образов, миллионы *самскáр* могут сменяться за долю секунды. Поэтому, до тех пор пока присутствуют *самскáры*, пока есть пленка, вы смотрите фильм вашей жизни, играете в нем, и феноменальный мир на экране кажется реальным. Когда *самскáры* заканчиваются, пленка становится короче, и, когда просмотрен последний кадр, больше не остается картинок: ни цветов, ни образов, ни действий, ни сценария. Тогда не остается ничего, кроме чистого сияющего белого света лампы – души. Остается только душа.

3-5. Videhiimánase na kartrtvaṁ na sukháni na duḥkháni

ВИДЕХИМÁНАСЕ НА КАРТРИТВАМ НА
СУКХА́НИ НА ДУХКХА́НИ

В развоплощенном разуме отсутствует деятельность, удовольствие, боль

videhiimánase (7 п.) – в развоплощенном разуме; [vi
(без) + manáse (в разуме)];

na – нет;

kartrtvaṁ – деятельность;

sukháni – удовольствие;

duhkháni – боль.

С момента смерти и до момента следующего рождения, после отделения от грубого тела *аннамáя кóши*, разум называется *видехиманáса*, или бестелесный разум. Для того чтобы совершать действия и чувствовать удовольствие и боль, необходимы *íндрии* (см. 2-24), мозг и нервы, а также *ахám* и *чíтта*. В бестелесном разуме *ахám* и *чíтта* неактивны. В единичной душе присутствует только чувство «я». Также, из-за того что разум покинул тело, он не может более использовать физические органы. Поэтому действие и переживание удовольствия и боли невозможны. Это состояние подобно бессознательности, когда нет никакой связи с внешним материальным миром.

Поэтому всевозможные ритуалы, существующие в различных религиях, такие, как пышные похоронные церемонии или предложение пищи мертвым, не оказывают никакого эффекта на бестелесный разум. Эти обряды нужны только живым: люди находят в них утешение. В некоторых религиях, как древних, так и современных, отходящая душа «снабжается» либо настоящими пожитками и скарбом, либо миниатюрными предметами, их символизирующими: пищей, одеждой, деньгами, домом и т.д. Другие религии говорят, что после смерти душа отправляется на последний суд и после него либо приговаривается к вечным страданиям в аду, либо наслаждается блаженством в раю (2-20). Все эти верования ложны, потому что бестелесный разум не может ничего переживать или делать до перерождения в следующем теле.

3-6. **Abhibhāvanát**

cittāñusrśtapretadarshanam

АБХИБХАВАНÁT

ЧИТТА́НУСРИШТА́ПРЕТАДАРШАНАМ

**Образ привидения создается эктоплазмой
(веществом разума) благодаря концентрации
на мысли**

abhibhāvanát – из-за концентрации на мысли;

cittāñu – вещество разума, эктоплазма;

srśta – созданный;

preta – привидение;

darshanam – видение.

Привидения, веками ужасавшие людей, – это феномен подсознания. Привидений не существует, они являются всего лишь проекцией возбужденного разума индивидуума. *Chitta*, или эктоплазма, – это часть разума, уподобляющаяся форме объектов, воспринимаемых из внешнего мира. Обычно форма образа остается в разуме, но, если человек очень напуган, или находится один в темноте, или его разум выведен из равновесия внушением, что привидения часто появляются в местах, подобных этому, он может вообразить такое привидение или дух в подсознательном слое разума и создать проекцию этого образа во внешний мир. Тогда он будет воспринимать эту галлюцинацию как объективную реальность. Точно так же в тех случаях, когда разум сильно сконцентрирован на ком-либо, например, на умершем супруге, он может проецировать образ этого чело-

века во внешний мир до тех пор, пока пребывает в сконцентрированном или испуганном состоянии.

...вера в существование привидений тесно связана с инстинктом страха (*бхая вритти*). Другими словами, именно благодаря проявлениям этого инстинкта человек научился создавать привидения... Отголосок веры в привидений по-прежнему сохраняется в современном человеке... Вы, вероятно, слышали истории о том, что некоторые люди, женившись во второй раз, «видят» духов своих первых жен... Это не что иное, как игры разума... Эти люди постоянно думают, что... духи их супругов обязательно должны прийти, чтобы наказать своих мужей или их [новых] жен. В результате оба «видят» этих воображаемых духов, как будто они на самом деле существуют. Они испуганно вздрагивают, иногда падают в обморок или нечленораздельно бормочут те самые слова, которые ожидали услышать от так называемых духов, они верят в то, что одержимы привидениями. В таком состоянии сознательный разум, *камамая коша*, полностью или частично поглощен подсознательным разумом, *маномая кошей*, и восприятие реальности искажается... Приходит заклинатель, чтобы изгнать дух. Он пытается привести в норму разум пациента, заставляя его вдыхать дым различных веществ, старается активизировать *камамая кошу*, пробуждая в нервной системе чувство реальности ударами и криком. Чтобы запутать и отвлечь собравшихся зрителей, он бормочет несколько *мантр* или заклинаний... В состоянии сна человек тоже может быть подвержен подобным галлюцинациям: лежа на спине, он видит, как воображаемое привидение сидит у него на груди. Сон – это функция подсознательного слоя разума. В сновидении

подсознанию очень легко придать воображаемому привидению форму и заставить его в точности повторять воображаемые слова... Человек парализован страхом и... начинает стонать... Это явление, обычно называемое кошмаром, представляет собой, как правило, видение [обиженного человека], которое обидчик, имеющий слабый разум, «видит» после смерти обиженного. Видите, насколько вредно поддаваться страху. Все, что я вам рассказал, связано с инстинктом страха. На самом деле это наблюдение справедливо для любого эктоплазматического рода деятельности (*вритти*). Чтобы достичь *Брахмы*, вы должны будете подняться над всеми изменениями эктоплазмы. Без преодоления или остановки *вритти* невозможно достичь *Брахмы*.

(Шри Шри Анандамурти «Subhāsita Samīgraha», IV, 21-23)

3-7. Hitaésañápṛéśitó pavargah

ХИТАЙШАНАПРЕШИТО ПАВАРГАХ

В основе реакции на действие лежит Божественное желание блага

hita — всестороннее развитие, благополучие;

eśañā — желание;

preśitah — ведомо, управляемо, послано;

apavargah — воздаяние за действие, период после совершения действия;

preśitópavargah — воздаяние ведомо.

Переживание расплаты за наши прошлые действия, приятное оно или болезненное, является выражением Божественного желания. Бог хочет, чтобы мы развивались... Эта сутра отвечает на вопрос: если Бог существует, то почему же в мире столько страдания? Боль в этом мире тоже является выражением благожелательности, необходимым, чтобы направить нас к Нему. Если бы мы не испытывали боли после совершения плохого поступка, мы уходили бы от Него все дальше, ведомые *авидьямайей*, силой невежества и тьмы. В Его Вселенной мы подобны малым детям: когда мы касаемся пальцами пламени дурных действий, мы обжигаемся и учимся не делать этого впредь. А когда мы поступаем хорошо, мы чувствуем удовольствие, и получаем стимул совершать больше праведных поступков. Мы, будучи единичными существами, можем иметь много целей, но быть «однозадачными» (3-2), в то время как Он, наш Отец, «многозадачен» и имеет одну цель. Он управляет одновременно целой Вселенной, но у Него лишь одно желание – освободить всех нас.

Поэтому каждое событие, происходящее с нами, хорошее или плохое, – это Его направляющая рука, ведущая нас к совершенству.

Есть одна история о святом Франциске Ассизском, рассказанная одним из его учеников.

Однажды я спросил Франциска, есть ли при всей его любви к творению что-нибудь, чего он боится или к чему испытывает отвращение. Он ответил:

– Прокаженные – вот то, чего я не переношу. Я не могу выносить их вида. Даже когда они далеко, от одного звука колокольчика, которым они предупреждают прохожих о своем приближении, у меня начинает кружиться голова. Прости меня, Боже, но

нет ничего в этом мире, что вызывало бы во мне большее отвращение, чем прокаженные.

На следующий день, идя по дороге, они слышали колокольчик.

— Мы можем пойти другой дорогой, брат Франциск.

— На каждой дороге, по которой мы пойдем, будет прокаженный. Ты увидишь, улицы будут полны ими...

...Из рощи вышел прокаженный. В его руке был посох, увешанный колокольчиками, которые предупреждали прохожих о его приближении. Увидев Франциска, бегущего к нему с распростертыми руками, он издал пронзительный крик, видимо, от испуга, остановился и упал на колени, словно его ноги подкосились. Я подошел ближе и с ужасом смотрел на него. Половина гниющего носа отвалилась, на руках не было пальцев, только культя, а губы представляли собой сочащуюся рану.

Бросившись к прокаженному, Франциск обнял его, склонил голову и поцеловал его в губы. После этого он поднял прокаженного на руки, и, укрыв своей рясой, начал медленно, тяжелыми шагами двигаться к городу...

Вдруг я увидел, что Франциск резко остановился. Он наклонился и потянул одежду, чтобы открыть прокаженного. Но неожиданно громко вскрикнул: одежда была пустой!

Франциск повернулся и посмотрел на меня, открывая и закрывая рот в тщетной попытке произнести что-то. Но его лицо было сияющим — лучезарным...

Слезы покатались из его глаз, он простерся на земле и начал целовать ее. Я остался стоять рядом, дрожа. Это был не прокаженный, это был сам Христос, спус-

стившийся на землю в образе прокаженного, чтобы испытать Франциска.

(Никос Казантзакис, «Святой Франциск», стр. 91-95)

Однажды Господь Вишну с одним из своих учеников посещал дома своих преданных. Они вошли во дворец богатого человека, и тот угостил их множеством изысканных блюд. После трапезы Господь Вишну сказал: «Ты, мой преданный, хорошо послужил мне. Пусть твое богатство увеличится тысячекратно». Человек был переполнен радостью и поблагодарил Господа Вишну с большим чувством. На следующий день они пришли в хижину старой вдовы, у которой не осталось в мире ничего, кроме старой коровы, бывшей ей единственной спутницей и средством к существованию. После того как она покормила Господа Вишну простой едой, молоком и хлебом, Господь сказал: «Ты, моя преданная, послужила мне хорошо, завтра твоя корова умрет». И они покинули хижину. Ученик был в растерянности. Как Бог мог благословить богача еще большим богатством и проклясть бедную праведную женщину смертью ее коровы? Господь Вишну, поняв смущение своего ученика, мягко сказал: «Действия Господа часто очень загадочны, ты не всегда способен понять их. Видишь ли, у того человека было настолько сильное желание иметь больше материального богатства, что я удовлетворил это желание. Очень скоро ему все это наскучит, и его разум повернется ко мне. А та бедная женщина, которую ты так жалеешь, почти свободна от всех мирских оков, и ее разум сосредоточен на мне лишь половину времени. Остальное время она думает о своей любимой корове. Теперь, когда корова мертва, она будет думать только обо мне и очень скоро обретет полное освобождение». Гуру часто является проводником воли Бога, который желает, чтобы человек достиг совершенства. Его дей-

ствия некоторыми могут пониматься неправильно, но все они основываются на единственном желании – освободить своих учеников. Однажды, когда великий суфийский гуру Багауддин был наедине с учеником в своей комнате, в окно влетела птица и начала метаться по комнате, не зная, как вылететь наружу. Багауддин подождал, пока птица сядет рядом с единственным открытым окном, и затем неожиданно очень громко и яростно захлопал в ладоши. Перепуганная птица подскочила и вылетела прямо в открытое окно к своей свободе. Багауддин сказал ученику: «Для нее этот звук был шокирующим, даже обидным, как ты думаешь?»

Однажды король со своим министром охотились в лесу. Министр был великим преданным Господа, каждый раз, когда кто-либо обращался к нему за советом в трудную минуту, он говорил только одну фразу: «Что Бог ни делает – все к лучшему». Он безусловно был предан воле Господа. Как-то раз, во время очередной охоты, стало очень жарко, и король захотел сочных фруктов, чтобы утолить жажду. Второпях король срезал часть пальца, когда снимал фрукты с дерева. Он закричал от боли, но министр спокойно сказал: «Что Бог ни делает – все к лучшему». Разгневанный король закричал: «Идиот! Мне больно, чего уж тут хорошего! Убирайся с глаз моих!» И в неистовстве он ударил министра. Министр спокойно ушел, сказав напоследок: «Что Бог ни делает – все к лучшему». Пока король думал о глупости министра, на него напала группа дикарей, которые связали его и отнесли в свою деревню. Там короля должны были принести в жертву на алтаре богини Кали, которой они предлагали людей – путешественников – один раз в год. Король закричал: «Отпустите меня, я король!» Но дикари весело сказали: «Богиня будет очень довольна получить в жертву столь высокую персону!» Короля поместили на место жертвоприношений, он уже приготовился к

смертельному удару, но вдруг верховный жрец заметил повязку на пальце, часть которого была отрезана. «Этот человек не подойдет, – нараспев сказал жрец, – потому что богиня примет только целого человека, а у этого есть изъян. Отпустите его». Король бежал из деревни так быстро, как мог, все время вспоминая слова министра. Он искал министра по всему лесу и, в конце концов, нашел его спокойно сидящим под деревом. Король рассказал ему все, что случилось, и попросил прощения. «Но одного я не понимаю, – сказал король, – раз ты был прав, и ты такой хороший, почему ты должен был пострадать от моего гнева?» «В противном случае, – ответил министр, – я был бы с тобой, когда дикари напали на тебя, и, раз у меня все пальцы целы, меня принесли бы в жертву вместо тебя. Что Бог ни делает – все к лучшему».

3-8. Muktyákáunkśayá

sadgurupráptih

МУКТЬЯКА́НКХАЯ САДГУРУПРА́ПТИХ

Когда появляется сильное желание освобождения, приходит совершенный Учитель

mukti – освобождение;

ákáunkśayá (3 п.) – с сильным желанием;

muktyákáunkśayá – с сильным желанием освобождения;

sadguru [sat (совершенный) + guru (духовный учитель)] – совершенный Учитель;

práptih – достижение.

Говорят, что, когда ученик готов, гуру приходит к нему. *Садгуру*, совершенный Учитель, всегда присутствует как всепроникающая, всезнающая духовная сущность. Если кто-то почувствовал сильное желание достичь совершенства, освободиться от всех оков, гуру приходит к нему в какой-либо физической форме, чтобы научить, как достичь освобождения. Поэтому нет необходимости стучаться во все двери, думая, что можно найти и выбрать своего Учителя. Нужно лишь развить сильное стремление к истине, тогда гуру придет сам.

В *Куларна́ва та́нтре* сказано: «Встречи с гуру Пути *Ку́лы* [наука *кундали́ни*, см. 4-8] трудно достичь во всех мирах, она возможна только благодаря плодам прежних достойных дел, и не иначе». Гуру незаметно ведет ученика в течение долгого времени, но на физическом уровне он появляется только тогда, когда ученик постиг необходимость таких отношений. «Когда человек готов получить его послание, когда человек, пройдя через множество жизней, развился достаточно, чтобы понять суть учения гуру и жить в унисон с его освобожденным и освобождающим сознанием, когда искатель, благодаря своим прошлым и настоящим заслугам, готов к решительному шагу, тогда либо обстоятельства приводят его туда, где есть гуру, либо гуру сам приходит к нему». Говорят, что гуру подобен самолету, кружащему над посадочной полосой, в ожидании, когда полоса освободится для посадки. Только тогда, когда наши разумы освобождаются от эго и тяги к материальному, он может прийти.

Ищи, и тебя найдут (суфийская поговорка).

Великий индийский интеллектуал Рам Мохан Рой искал истину в тысячах писаний, ради которых он даже ездил

в Тибет. Ученый все время оставался неудовлетворенным, а его поиск незаконченным. Однажды, когда он шел по деревенской дороге, мимо проходил обыкновенный крестьянин, дружелюбно спросивший его: «Куда ты идешь?» – и вручил ему листок бумаги. Фамильярное обращение рассердило Рам Мохана, и он заспешил домой, сжимая в руке полученный листок и думая о дерзости крестьянина. Войдя в дом, он взглянул на листок, который бессознательно сжимал в руке, и увидел написанную на нем *мантру*. Гуру пришел в форме простого крестьянина, чтобы инициировать его личной мантрой. С глубокой искренностью Рам Мохан практиковал *сáдхану* с этой *мантрой*, и через некоторое время обрел истину.

Кабир был простым ткачом мусульманского происхождения, но в сердце – великим преданным Господа, преодолевшим все барьеры каст, религий и рас. В то время в Бенаресе жил Свами Рамананда, величайший учитель. Но, так как Рамананда был индусом, а Кабир родился мусульманином, Рамананда не принял бы его в ученики. Однако Кабира снедало сильное желание получить инициацию и практики, посредством которых он мог бы постичь истину. Однажды ночью, когда Кабир спал на ступенях одной из пристаней на реке Ганг, Рамананда проходил мимо во время своей вечерней прогулки. Как обычно, Рамананда произносил свою *мантру* «Рама, Рама» в ритме с дыханием и с полной идеацией Высшего. Вдруг он споткнулся о тело спящего Кабира и нечаянно произнес имя Господа вслух: «Рама, Рама!» Кабир проснулся от этих слов и понял, что его долгожданный Учитель, наконец, инициировал его! Он простерся перед Раманандой с чувством глубокой преданности, и Рамананда вынужден был взять мусульманина себе в ученики. Кабир выполнял практики с огромной искренностью и настойчивостью, и сам стал реализованным.

У великого святого Рамакришны было много учителей, и, благодаря их наставлениям и его настойчивой практике, он смог соединить свой разум с *Сагу́на Бра́хмой* и достичь *савика́льна самáдхи*. В этом состоянии ему являлся образ Кали, Божественной Матери, и он растворялся в ней. Затем в его жизни появился мастер Тотапури, который стал гуру Рамакришны. «Погрузись глубоко в свой *áтман*, – говорил он, – и осознай единство с *Брахмой*». Но Рамакришна не мог пройти путь от *Сагу́на* до *Ниргу́на Брахмы*, преодолеть последний и величайший этап путешествия. Он сказал Тотапури, что не может достичь этого состояния. «Что? Но ты должен!» – ответил Тотапури. Он взял кусочек стекла, надавил на точку между бровей Рамакришны и сказал ему концентрировать разум в этой точке. Снова Рамакришна начал медитировать, и перед ним появился прекрасный образ Божественной Матери, он использовал свою проникаемость как меч, и рассек ее фигуру пополам. Его разум в тот же миг воспарил над всеми оковами относительности, растворился в *нирвика́льна самáдхи*. Три дня он пребывал в этом высшем состоянии полного слияния, и, наконец, пропев «*Хари ом*», Тотапури вернул его на физический план.

Пребудьте во Мне, и Я в вас. Как ветвь не может приносить плода сама собою, если не будет на лозе: так и вы, если не будете во Мне.

(Ев. от Иоанна, 15:4)

ГУРУ

Что означает слово гуру? *Gu* – значит «тьма», а *ru* – «рассеивающий». Гуру – это тот, кто рассеивает тьму невежества, освобождает разум ученика от оков *Пракри́ти*, вдохновляет его собственной бесконечной силой и обучает практикам, с помощью которых ученик пре-

одолевают ограниченность своего разума. Гуру ведет ученика к постижению своей бесконечной сути.

Однажды в джунглях была убита мать маленького львенка, и осиротевший детеныш вырос в стаде овец. Подрастая и подражая окружающим его животным, он начал вести себя в точности, как маленькая овечка: радостно жевал траву на пастбищах и приветственно блеял, видя своих пушистых товарищей. Как-то раз из соседних джунглей пришел огромный лев; заметив этого теперь уже почти взрослого льва, забывшего свою природу и ведущего себя подобно испуганной кроткой овце, он схватил его за загривок и поволок к пруду, где тот смог увидеть свое отражение в спокойной воде. Осознав вдруг свою истинную природу, лев издал громкий триумфальный рык и отправился в джунгли вместе со взрослым львом.

ТИПЫ ГУРУ

Существует три типа гуру:

1. Низший, или худший тип (*адхъама*), гуру. Он может давать некоторые наставления, но не наблюдает за поведением ученика и не заботится о его прогрессе. Он может даже принять дары учеников и оставить их себе, но он не способен дать своим последователям нечто истинное.
2. Средний тип (*мадхъама*) гуру. Он может научить некоторым практикам и поддерживать связь со своими учениками, но не может вывести своих учеников на высший уровень, либо потому, что сам не реализован, либо потому, что не делает никаких усилий, чтобы проследить, идут ли ученики по правильному пути, ведущему к достижению цели.
3. Высший и лучший тип (*у́ттама, пратхъама*) гуру. Он учит практикам, ведущим к истине, и следит за

тем, чтобы ученики выполняли их. Он строгий сторонник дисциплины, наказывающий и дарующий милость своим ученикам, чтобы удерживать их на духовном пути. Такой учитель называется *садгүру*. *Sat* значит «неизменный», «не подлежащий изменению». Только *Брахма* является *sat*, *садгүру* (см. след. *сүтру*).

Однажды Баба объяснил, что существует три типа врачей: одни приходят и серьезно разговаривают с больным, но не дают ему никакого лекарства; другие выписывают лекарство, но не заботятся о том, принимает ли его пациент; и третьи – это те, которые заставляют пациента принимать лекарство, каким бы горьким оно ни было. Только врач третьего типа может вылечить больного.

Однажды под яблоней спал человек, он храпел с открытым ртом. В это время большая ядовитая змея вползла ему в горло, но, несмотря на это, он продолжал спать. Проезжавший мимо всадник разбудил спящего тем, что стал насильно запихивать яблоки ему в рот и заставлять их глотать. Человек брыкался и кричал, сопротивляясь безумному на первый взгляд нападению загадочного всадника. Затем всадник потащил его к реке и, несмотря на отчаянное сопротивление, заставил проглотить огромное количество воды. Тело несчастного раздулось от яблок и воды, его начало рвать – наружу вышли все яблоки, вся вода и ядовитая змея. Вдруг осознав ситуацию, человек удивленно посмотрел на всадника. «Ты сделал все это, чтобы спасти меня от смерти, – сказал он, – но почему ты просто не разбудил меня и не сказал, что я проглотил змею, несомненно, я бы предпринял что-нибудь». «Если бы я поступил так, – ответил всадник, – ты бы подумал, что я сошел с ума, и проигнорировал меня, либо был бы слишком сонным, чтобы вообще услышать и принять меры, и снова уснул бы. В

любом случае ты был бы мертв. Я сделал то, что должен был сделать». И загадочный всадник ускакал прочь.

КАЧЕСТВА ГУРУ

Кулагу́ру – единственный гуру, способный поднять *кундали́ни* своих учеников,

...должен быть сдержанным, скромно одетым, отличаться безупречным поведением, зарабатывать на жизнь честным трудом и иметь чистый разум. В духовной сфере он должен быть компетентным не только в теории, но и в практике. Для гуру недостаточно знать только теорию. Ему нужно быть очень интеллектуальным и благожелательно настроенным. Он должен вести обычную семейную жизнь, только в этом случае он может стать наставником простого семьянина. Получение инициации в процесс *дхья́ны* не дает оснований для того, чтобы стать гуру. Учитель должен утвердиться в *дхья́не* и других духовных практиках, знать теорию и практику *мантры*. *Мантра* – это то, что при размышлении о ней и медитации на нее ведет к освобождению от всех мирских оков. *Кулагу́ру* знает проверенные и опробованные *мантры*, а также знает, как подобрать индивидуальную *мантру* для каждого. Гуру должен руководить учеником и в то же время любить его. Те, кто только любят или только распоряжаются, недостойны этого высокого имени.

(Шри Шри Анандамурти «Supreme Expression», I, 318-319)

В *тантре* отношения учителя и ученика чрезвычайно важны. Каждый искатель знает, что путь духовности подобен острию бритвы. Ученик должен идти по такому пути с чувством полной преданности. На каждом шагу он нуждается в руководстве. Малей-

шая ошибка в духовных практиках, полученных от учителя, или малейшее пренебрежение тщательным их выполнением неизбежно ведет к деградации. Достойный мастер и достойный ученик – это необходимое условие, поэтому нужно тщательно выбирать учеников.

(Шри Шри Анандамурти «Supreme Expression», I, 316-317)

Даже если Он попросит тебя облить вином алтарь, не возмущайся, а сделай это, потому что Он – твой проводник, хорошо знающий путешествие и все его этапы.

(Руми)

УЧЕНИК

Существует три вида учеников. Первые подобны кувшину, погруженному в воду колодца горлышком вниз. Создается видимость, что он полон воды, но, если его вытащить из колодца, он будет пуст. Такие ученики кажутся полными мудрости до тех пор, пока они рядом с гуру, но когда они находятся вдали от учителя, то становится видно, что они ничему не научились. Ученики второго типа прилагают огромные усилия, чтобы получить знания, но они не способны сохранить их. Ученики третьего и наилучшего типа подобны кувшину, погруженному в колодец горлышком вверх: он полон, пока стоит в воде, и остается таким же полным, когда извлечен из колодца.

Такие ученики бережно хранят в своих сердцах теоретические и практические знания, полученные у стоп гуру.

(Шри Шри Анандамурти «Supreme Expression», I, 317)

Такие ученики обладают следующими качествами: они всегда готовы выполнять приказы учителя в любых об-

стоятельствах, обладают необходимыми знаниями, достойно проявляют себя и контролируют разум, спокойны, скромны, благородны, истинно нравственны, уважительны и настойчивы, послушны, с увлечением изучают тантрическую науку.

Только тот человек может быть наставником, который посредством своей *сáдханы* достиг высшего уровня и по своей воле снова принял человеческую форму на определенный период ради благополучия живых существ... Он пребывает под влиянием *Пра-крийи* до тех пор, пока сохраняет свое физическое тело, а после смерти, оставив его, возвращается в высшее состояние – не имеющую качеств высшую Сущность. Наделенная качествами высшая Сущность (*Бхагавán*) свободна так же, как и наставник (гуру)... нет разницы между наставником и *Бхагаваном*.

Его трудно найти, но все же нет необходимости, следуя распространенному верованию, бродить по джунглям, горам и пещерам в поисках наставника. Это творение было создано наделенной качествами высшей Сущностью, чтобы каждый единичный разум достиг освобождения, чтобы осуществить эту задачу Она должна будет появиться перед каждым, кто стремится к освобождению.

(Шри Шри Анандамурти «Ananda Marga: Elementary Philosophy», 117)

«Нет истины выше Гуру».

«Когда великий Учитель отдает себя ученику, ученик получает свободу, ему не придется больше рождаться».

«В основе медитации лежит форма Гуру, в основе почитания – стопы Гуру, в основе мантры – слово

Гуру, а в основе любого освобождения — милость Гуру».

(Куларна́ва та́нтра)

3-9. **Brahmaeva gururekah náparah**

БРАХМАЙВА ГУРУРЕКАХ НА́ПАРАХ

Только *Брахма* является Гуру, и никто другой

Brahma — высшее Сознание;

eva — только;

ekah — один;

na — нет;

aparah — другой.

Когда разум милостью *Брахмы*, проявленного в форме гуру, вдохновляется *сáдханой*, дни горестей и страданий *сáдхаки* заканчиваются. Единичная сущность, до этого наслаждавшаяся различными грубыми объектами, данными во множестве форм, получает высшее благословение. Гуру — один, и это *Брахма*, гуру Вселенной.

(Шри Шри Анандамурти «Subhásita Samígraha», V, 108)

Брахмавидья́, наука познания Бога, должна открываться только тем, кто обладает несокрушимой преданностью... Нужно всегда помнить, что гуру один. Гуру — это не физическая форма, но сущность, стоящая за физической формой. Поэтому только *Брахма* является гуру.

(Шри Шри Анандамурти «Subhāśita Saṁgraha», VI)

Грешнику гуру кажется человеком, праведному –
божеством.
(Куларнава тάνтра)

Великие учителя говорили о себе:

Я есмь путь и истина и жизнь; никто не приходит к
Отцу, как только через Меня.

(Ев. от Иоанна, 14:6)

Видевший Меня видел Отца

(Ев. от Иоанна, 14:9)

Я и Отец – одно.

(Ев. от Иоанна, 10:30)

«Мои мысли всегда погружены в Истину. Внимай!
Моя Суть стала Истиной. Всякий, кто понимает Ис-
тину, будет видеть Благословенного».

(Господь Будда)

«Я – Цель мудрого, и Я есть Путь».

«Глупцы слепо проходят мимо места моего пребы-
вания здесь. Я Тот, кто есть Господь, их Душа».

«Я нерожденный, бессмертный, Господь всего, что
дышит. Кажется, что я рожден; это только кажется,
это лишь Моя *мáйя*. Я по-прежнему Хозяин Моей
Пракρί́ти, силы, создающей Меня. Тот, кто знает
природу Моей миссии и святого рождения, больше
не рождается, когда оставляет тело, Он приходит ко
Мне».

(Господь Кришна, «Бха́гавад Гíта»)

Только *Брахма* может быть гуру, потому что лишь он
способен возвысить единичных существ до высшего со-
стояния. Если руки человека скованы, как может он
освободить других? Только тот, кто полностью свобо-

ден, кто является совершенным отражением *Атмана*, может, пребывая в своем трансцендентном состоянии, освободить ученика от всех его оков. Только совершенный гуру может поднять *кундалини* до той последней и высшей точки, *сахасра́ра чакры*, до *нирвика́льпа самáдхи*, состояния, находящегося за пределами всех оков.

Освобождения... нельзя достичь своими собственными усилиями. Его может дать лишь сила, большая, чем личная сила, идущая из сферы, которая за пределами... всякого невежества, способная разрубить последний узел оков. И источник этой силы – милость гуру.

(*Куларна́ва та́нтра*)

Для духовного искателя, который еще не может установить собственную связь со своей внутренней сутью, гуру выступает в роли проводника божественного.

Как дрессировщик учит попугая говорить? Он ставит перед попугаем зеркало и говорит из-за зеркала. Попугай, думая, что его учит другой попугай, начинает имитировать голос дрессировщика. Вскоре он начинает с легкостью говорить на человеческом языке. Гуру кажется человеком, инструктирующим своих учеников, но на самом деле это Бог сокрыт в гуру, дающем советы. Ученик должен думать, что инструкции даются самим Богом. Воистину Бог и гуру едины.

(Свами Рамдас)

Есть глупцы, практикующие жертвенные ритуалы, обеты, аскезы, подношения, *джа́пу* [повторение *мантры*] и паломничества, не зная истины о гуру.

Гуру ничем не отличается от внутренней Сути, от Сознания. Это – Истина, абсолютная Истина, вне всяких сомнений. Поэтому мудрый должен искать

гуру. Постоянно медитируй на форму гуру, всегда повторяй его имя, выполняй его указания, не думай ни о чем, кроме гуру.

Высшее знание, исходящее из уст гуру, может быть постигнуто лишь его милостью. Всегда медитируй на гуру, подобно тому, как верная жена всегда думает о своем муже.

Забудь о своем положении в жизни, касте, славе, богатстве или успехе. Не думай ни о чем, кроме гуру.

Постоянно служи гуру разумом, речью и действием. Прямой, как жезл, простирайся перед гуру, безоговорочно и ничего не утаивая.

Высшая форма гуру – это чистый нектар для пронизательного ока. Как слепой не может видеть восход, несчастный не может воспринимать величие гуру.

О Благородный! Мудрый постоянно сыпет пригоршни цветов с летающими вокруг них бабочками в направлении, в котором живет полноправный Бог – гуру, вечный Свидетель творения и разрушения Вселенной.

Я поклоняюсь Господу – гуру, одна единственная пылинка с его стоп образует мост достаточно прочный, чтобы пересечь океан преходящего.

Приветствие гуру! Просто помня о нем, человек получает спонтанное знание. Обретая его, обретаешь все.

Нет сомнений, о Богиня, что гуру – это тело, чувства, [*prána*х], самое драгоценное сокровище, все близкое и дорогое и все родные. Он воистину – отец, мать, вся семья.

О Богиня! Все повторения *мантр*, голодания, аскезы и другие духовные практики, совершавшиеся в течение вечности или в течение миллионов рождений, приносят плоды, только когда Гуру умилолюблен.

*Nityaṁ suddhaṁ nirābhāsaṁ
nirākāraṁ niraiṇjanam
Nityabodhaṁ cidānandaṁ Gururbrahma namāmyaham*

*Нитьям шуддхам нирабхашам ниракарам наранджанам
Нитьябодхам чиданандам Гурурбрахма намамьяхам.*

Я приветствую вечного, чистого, непостижимого,
не имеющего формы, незапятнанного,
всезнающего, полного блаженства
Брахму в форме Гуру

*Nityānandaṁ paramasukhadaṁ kevalājīnānamūrtim
Vishvātiitaṁ gaganasadrshaṁ tattvamaśyādi lakṣyaṁ*

*Нитьянандам парамасукхадам кевалагьянамуртим
Вишватитам гаганасадришам таттвамасьяди лакхьям*

Вечное блаженство, высшее счастье,
единственное воплощенное знание,
вне Вселенной, бесформенный, как небо,
объект восклицания: «Ты есть То!»

*Ekam nityaṁ vimalamacalaṁ sarvadhī sāksī bhūtaṁ
Bhāvātiitaṁ triguṇa rehitam Sadguruṁ tvaṁ namāmyaham*

*Екам нитьям вималамачалам сарвади сакхи бхутам
Бхаватитам тригуна рахитам садгурум твам
намамьяхам.*

Единый, вечный, чистейший из чистых,
неподвижный, свидетель всех существ,
вне сферы существования, лишенный трех гун,
Тебя, высший Гуру, приветствую я.

*Akhaṇḍa maṇḍalākāraṁ vyáptam yena carácaraṁ
Tadpadaṁ darśtaṁ yena tasmae Shrii Guravenamah*

*Акхандамандалакарам व्याптам джсена чарачарам
Татпадам даршитам джсена тасмай Шри Гураве
намах.*

Я приветствую высшего Гуру,
который пронизывает всю
движущуюся и неподвижную сферическую вселенную.

*Ajin.ánatimirándhasya jin.ánáinjana shalákayá
Caksúrūnmilitaṁ yena tasmae Shrii Guravenamah*

*Агьянатимирандхасья гьянанджана шалакая
Чакхурум милитам джсена тасмай Шри Гураве намах.*

Я приветствую высшего Гуру,
который рассеивает тьму и
открывает глаза знания бальзамом духовности

*Gururbrahmá Gururviśṇu Gururdevo Maheshvarah
Gurúreva Parama Brahma tasmae Shrii Guravenamah*

*Гурурбрахма Гурурвишну Гурурдево Махешварах
Гурурева Парама Брахма тасмай Шри Гуруве намах.*

Гуру – творец, Гуру – хранитель,
Гуру – разрушитель, Гуру – поистине высший Брахма.
Я приветствую этого высшего Гуру.

(Из «Гуру Гиты», рассказанной Господом Шивой Парвати,
включая последнюю часть Сканды Пураны,
стихи 8, 9, 18, 19, 20, 28, 49, 51, 55, 69, 170,
171, 90, 89, 67, 34, 32)

Tava dravyaṁ Jagadguroḥ tubhyameva samarpayet.

Тава дравьям Джагатгуро Тубхьямева самарпайе.

О Гуру Вселенной, все, что Ты мне дал,
я возвращаю Тебе.

3-10. **Vádhā śa yuśamāná śaktih sevyam sthāpayati lakṣye**

**ВА́ДХА ŚА ДЖУŚАМА́НАŚ ШАКТИХ
СЕВЬЯ́М СТХА́ПАЯТИ ЛАКХЬЕ**

**Препятствие - это та сила, которая помогает
человеку достичь своей цели**

vádhā – препятствие;

śa – она, то;

yuśamāná – помогающая;

śaktih – сила;

sevyam – столкнувшийся;

sthāpayati – утверждается (в чем-либо – прим. пер.);

lakṣye (7 п.) – в цели.

Не следует бояться и избегать трудностей и препятствий: они являются нашими лучшими друзьями на духовном пути. Когда мы встречаемся с противодействующей силой, которая, кажется, стоит на пути нашего прогресса в течение некоторого времени, мы должны сделать большее, чем обычно, усилие, чтобы преодолеть препятствие и двигаться с прежней скоростью. Таким образом, при встрече с препятствием и во время его

преодоления наша сила увеличивается. Поэтому, сталкивая нас с трудностями, вынуждающими потратить больше энергии на их преодоление, высшее Сознание наделяет нас большей силой, необходимой, чтобы достичь его. Без препятствий не было бы прогресса.

«Решенная проблема так же полезна для разума, как сломанный меч на поле боя» (суфийская поговорка).

Чтобы постичь Бога, человек должен вести непрерывную борьбу против сил *тамогуны*, против *авидьямáйи*, которая постоянно стремится помешать расширению сознания.

Сутью *тантры* является мужество и бескомпромиссная борьба. Там, где нет борьбы, нет и *сáдханы*. Без борьбы невозможно преодолеть грубую идею и заменить ее тонкой. Эта задача абсолютно невыполнима без духовной практики. Поэтому *мантра* – это не просто борьба, это всеобъемлющая борьба, не только внешняя или внутренняя борьба, а одновременно и та, и другая.

Практика подъема *кундали́ни* – это внутренняя *сáдхана тантры*, а действия, избавляющие от оков ненависти, подозрения, страха, стеснительности, – это внешняя *сáдхана*.

(Шри Шри Анандамурти «Supreme Expression», I, 332)

Сáдхака воистину является солдатом. Препятствия на его пути – лишь признак прогресса.

(Ананда Вани, 1956)

Сáдхана – это война против безграничной *Пракрíти*, которая оканчивается победой над ней и освобождением от ее власти.. *Пракрíти* – это уникальная сила, контролирующая все, даже природные явления. *Сáдхана*, интуитивная практика, помогает преодолеть эту силу – *Пракрíти*... *Пракрíти*, быв-

шая управителем *Пуруши* до начала войны, переходит под его контроль, побежденная в войне. Таким образом, благодаря *садхана* сознание становится повелителем всеконтролирующей уникальной силы...

(Шри Шри Анандамурти «Ananda Marga: Elementary Philosophy», 113)

Сожми свой меч и присоединись к борьбе.
Сражайся, брат мой, пока живешь.
Тот, кто храбр, никогда не покинет битву;
Тот, кто бежит от нее – не истинный боец.
В этом теле снова идет великая война
Против страсти, гнева, гордыни и жадности;
Тяжела и изнурительна эта битва,
Эта борьба искателя Истины –
Ибо воин сражается всего несколько часов,
Но бой искателя Истины продолжается
день и ночь,
Он не прекращается, пока длится жизнь.
(Песня Кабира)

Не сравнивайте жизнь с лужей грязной стоячей воды. Жизнь подобна вечно струящемуся ручью. Рас-
талкивать в стороны камни препятствий и трудно-
стей, двигаться вперед с огромной скоростью – вот
ее природа. Поэтому очевидно, что тот, кто стремит-
ся держаться от препятствий подальше, утратил
дхárму (суть) жизни; он поистине живой мертвец, и
кладбище, а не общество людей должно быть его
пристанищем.

(«Ананда Вани», 1958)

Обязанность *садгуру* – освободить ученика, поэтому
время от времени он создает препятствия на его пути,
чтобы сделать его сильнее. Начинаящий искатель мо-
жет чувствовать, что вместе с началом духовного путе-

шествия на него обрушилась лавина проблем. Ему все время приходится сталкиваться со множеством препятствий, которые ведут его к еще большим высотам. На самом деле эти препятствия могут быть его *ка́рмапхалабхóгой*, избавлением от *самскáр*, что позволяет быстрее двигаться к цели.

ЧЕТЫРЕ СТАДИИ СА́ДХАНЫ

1. *Джатама́на*: первые трудности. На этой стадии все ментальные наклонности направлены к *чи́тте*. Искатель сталкивается с трудностями – как внутренними, так и внешними. Внутренние трудности возникают из-за неуправляемых *ври́тти*, которые он стремится контролировать. Он с трудом добивается концентрации, которая длится несколько мгновений, но затем его разум снова вырывается из-под контроля, словно дикая лошадь. Во внешнем мире также возникают проблемы, потому что друзья и родственники насмеются над ним или препятствуют его духовным практикам из страха, что он станет «не от мира сего» и, возможно, отречется от мирских уз. «Эти внутренние проблемы и внешнее давление представляют собой изматывающее испытание новичка на терпение и настойчивость», – говорил Баба.

Духовному искателю чаще, чем обычному человеку, приходится бороться с силой *ави́дьяма́йи* (силой, уводящей от космического Ядра). Он сталкивается с трудностями в общественной и семейной жизни. Может быть, у него появится огромное количество денег и престижное положение, но может случиться и так, что он будет вынужден голодать, утратить свой авторитет. Однако духовный искатель должен относиться ко всему этому как к ис-

питанию, и мужественно принимать вызов, ему нельзя сдаваться. Таким образом человек постепенно приобретает ментальную и духовную силу.

(Шри Шри Анандамурти «Subhāsita Saṁgraha», VI)

2. *Вьятирёка*: прогресс. На этой стадии ментальные свойства направлены к *ахамтáттве*. Эта стадия легче, время от времени она даже приятна. Дикие лошади разума теперь до некоторой степени приручены, и в течение коротких интервалов частично обузданные ментальные наклонности подчиняются воле *сáдхаки* и перенаправляются от *чítтты* к *ахамтáттве*. В это время он наслаждается проблесками блаженства, и слезы могут катиться по его щекам. Здесь внешнее давление также уменьшается, поскольку друзья и родственники смирились с его духовными исканиями и оставили попытки разубедить его.
3. *Екéndрия*: оккультная сила. Теперь свойства направлены к *махатáттве*. На этой стадии *сáдхака* приобретает контроль над каким-то одним свойством или органом (*ek + indriya = ekendriya* – один орган) и получает соответствующую оккультную силу, или *вибхúти* (см. 1-25). Господь Шива обладал всеми оккультными силами, но он относился к ним как к праху, поэтому эти силы были названы *вибхúти*, что означает «прах». Эта стадия является огромным шагом вперед для духовного искателя, но она таит в себе огромную опасность. *Сáдхака* может опьянеть от своей новой силы и начать злоупотреблять ею. На это его может спровоцировать кто-либо извне. Использование оккультных сил приводит к значительному регрессу или даже к падению на духовном пути. Злоупотребление силой неприемлемо в любой сфере, но в духовной сфере подобные действия за-

канчиваются катастрофой. По этой причине все гуру подчеркивали важность *джáмы-ни́ямы*, принципов, развивающих нравственность и стойкость учеников, эти принципы помогают контролировать новые силы, получаемые в процессе *са́дханы*. В древности искатель должен был практиковать *джáму-ни́яму* в течение двенадцати лет, прежде чем получить инициацию.

Рамакришна однажды спросил своего любимого ученика Вивекананду, желает ли тот оккультных сил. «Я с удовольствием дам тебе все, что имею», – сказал он. Вивекананда немного помолчал и спросил: «Они помогут мне постичь Бога?» Рамакришна ответил, что они не помогут ему и что некоторые искатели так сильно очаровываются своими силами, что сбиваются с пути искания Бога. «Тогда мне они не нужны, – сказал Вивекананда. – Прибереги их, пока я не постигну Бога, тогда я сам смогу получить их».

Однажды два брата встали на духовный путь. Один из них направил разум к *Пара́ма Пуру́ше*, другому были интересны оккультные силы, и он вскоре обрел их. Спустя несколько лет, братья встретились, и один сказал другому: «Посмотри, какие силы я развил!» – и, используя силу *лагхимá*, делающую человека очень легким, он перешел через глубокую реку. В это время другой брат, ставший преданным Господа, переправился через реку на пароме, заплатив двадцать пять центов. Первый брат сказал ему: «Ну, что ты думаешь о моей *си́ддхи* (силе)?» «Ха! – рассмеялся второй брат, – Твоя *си́ддхи* стоит ровно 25 центов!»

«Шакал считает, что попировал на славу, на самом же деле он просто набрел на львиные объедки» (суфийская поговорка).

В конце жизни у Рамакришны развился рак горла, и днем и ночью его мучила сильная боль. Пришедший к нему врач сказал: «Мы все знаем, какими огромными силами ты обладаешь, почему бы тебе просто не вылечить самого себя?» Удивленный Рамакришна ответил: «Ты хочешь сказать, что после того, как я столько лет сосредоточивал разум на Боге, я должен увести свой разум от моего возлюбленного Господа и сконцентрировать его на горле?»

На третьей стадии *сáдханы* искатель получает одну из оккультных сил... предположим, он начинает ее использовать, желая продемонстрировать свои новые способности. Что произойдет? Он падет. Он окажется в тупике. Он не останется *сáдхакой*. Поэтому на этой стадии он должен быть очень, очень осторожным... Оккультные силы подобны игрушке. Если *Парáма Пуру́ша* дает вам игрушку, что вы должны сказать? «Ох, ах, очень хорошо, очень хорошо!» Нет! Вы должны сказать: «Я не хочу ее, я хочу ТЕБЯ. Я хочу СОЗДАТЕЛЯ игрушки!» Итак, вы видите: третья стадия *сáдханы* – это великая стадия. Вы должны будете выбрать между оккультными силами и *Парáма Пуру́шей*.

(Шри Шри Анандамурти «Baba's Grace», 106-107)

Ваи́икара: достижение. Когда все свойства разума направлены от *махáта* к *áтману*, *сáдхака* достигает цели. Теперь, когда он полностью контролирует разум, он сливается с вечной непреходящей сущью – *Брахмой*.

3-11. **Práṛthanárcaná mátraeva bhramamúlam**

ПРА́РТХАНА́РЧАНА́ МА́ТРАЙВА
БХРАМАМУ́ЛАМ

**Молитвы и религиозные обряды становятся
причиной заблуждений**

práṛthaná – молитва;
árcaná – религиозные обряды, поклонение;
mátra – только;
mátraeva – безусловно;
bhrama – заблуждение;
múlam – корень.

МОЛИТВА

Обычно молитва подразумевает обращенную к Богу просьбу удовлетворить эгоистичное желание человека, просьбу о прекращении страдания или о благосостоянии семьи, победе, долгой жизни, приобретениях. Это не просто невежественная практика – это оскорбление Богу! Он – бесконечная, вездесущая, всеведущая, всемогущая Сущность, создатель и правитель этой Вселенной. Ни один лист не шелестит на ветру без его руководства. Он полностью осознает наше положение и наши потребности, поэтому глупо рассказывать ему наши проблемы или жаловаться, что он не обращает на них внимания.

Однажды святой услышал, как набожный человек громко молился Богу, прося его о прекращении несчастий.

«Друг мой, – сказал святой, – ты думаешь, Бог глухой, и нужно кричать, чтобы он услышал?»

Своим ограниченным разумом мы не всегда можем понять, что хорошо для нас. Возможно то, чего мы желаем, в конечном счете, не будет благом для нас, и, благодаря его мудрости, мы не получаем этого. Он знает наши *самскáры*, и он позволяет им проявляться наилучшим образом. Молить его об изменении его естественного закона действий и реакций – пустая трата времени.

Долг мудрого – любить Его и двигаться в Его потоке. Мудрый должен сказать: «*Парáма Пуру́ша*, я не хочу от тебя ничего. Я хочу двигаться в твоём потоке. Пусть исполнится твоя воля. Я не хочу ничего другого.

(Шри Шри Анандамурти «Supreme Expression», I, 221)

Если мы и должны просить Бога о чем-то, то только об одном: о преданности, о том, чтобы Он помог нам познать Его. Если достигнут Бог, достигнуто все. «Пытаясь познать все, вы не узнаете ничего. Постигните Одно, и вам откроется все», – говорил Баба.

А молясь, не говорите лишнего, как язычники, ибо они думают, что в многословии своём будут услышаны; не уподобляйтесь им, ибо знает Отец ваш, в чем вы имеете нужду, прежде вашего прошения у Него.

(Ев. от Матфея, 6:7-8)

ПОКЛОНЕНИЕ

Арчанá означает «внешнее подношение Богу, внешнее поклонение». Часто у подношения присутствует тот же мотив, что и у молитвы: исполнение мирских желаний. Глупо думать, что мы можем дать что-то Богу, хозяину этой огромной Вселенной. Санскритская *шлóка* говорит:

Эта Вселенная – Твой дом, *Пракр́ити* – Твоя
супруга, так что же я могу Тебе дать,
о *Пурушóттама*? Говорят, что преданные украли
Твой Разум, тогда я отдаю свой разум Тебе,
о *Пурушóттама*, пожалуйста, прими его.

Зачастую ритуальное поклонение является скорее продуктом невежества, нежели мудрости. Великий мастер сикхов гуру Нанак не признавал ритуалов. Однажды, путешествуя вдали от дома, он заметил священников, которые совершали возлияние священных вод Ганга в воздух в качестве подношения умершим предкам. Гуру Нанак взял ведро и начал выплескивать воду в восточном направлении. «Что ты делаешь?» – спросили изумленные священники. «А что такого? Я поливаю свои поля», – ответил гуру Нанак. «Это невозможно, твой дом в сотнях миль к востоку!» – сказали священники. «Ваши предки давно покинули эту землю! – воскликнул Нанак, – Если уж ваша вода может достать до них в раю, моя вода, конечно же, достанет до полей, которые находятся всего лишь в нескольких сотнях миль отсюда!»

Тантрические сўтры говорят:

Естественное состояние единства – лучший,
медитация и концентрация – средний,
джáпа и хвалебные песнопения – низший ритуал,

а внешнее поклонение – самый низкий вид духовной практики.

В *Куларна́ва тантре* написано:

Молитва стоит миллиард поклонений;
Джа́па – миллиард молитв;
Медитация – миллиард *джан*;
А растворение стоит миллиард медитаций.

Ренука пурана:

Истинное поклонение, «естественное единство» – это продолжительная идеация на Бога, «растворение» в нем, «сидя, во сне, прогуливаясь или употребляя пищу».

Господь, как говорят древние писания, «умилостивлен невидимым подношением» – преданием себя на Его волю (*лалитасахасран́ама*).

В древней Индии набожные люди регулярно практиковали огненное жертвоприношение, принося в жертву освященному жрецами пламени огня очищенное топленое масло ги. Но тантрические писания говорили, что для истинного преданного все является актом жертвоприношения Богу, что мы сами являемся и подношением и подносящим.

Все объекты – это подношение,
Чувства – черпаки,
Силы человека – языки пламени,
Суть человека, Шива, – огонь,
И человек – это тот, кто жертвует.

Истина одна. Тысячи лет спустя Господь Кришна сказал в «Бхагавад Гите»:

*Brahmápranaṁ Brahmahaviṣṭ Brahmágnāo
Brahmanáhutaṁ
Brahmaeva tena gantavyaṁ Brahma
karmasamádhinā*

*Брахмарпанам Брахмахавир Брахмагнау
Брахманахутам
Брахмайва тена гантавьям Брахма
кармасамадхина.*

*Брахма – это предание Его воле,
Брахма – это отдающий себя на Его волю.
Брахма – это священный огонь,
Брахма – это тот, кто отдается,
Брахму может достичь лишь тот,
Кто искренне погружен в Него.*

Однажды жил мясник, великий преданный Господа, помнивший его днем и ночью. Он использовал священный камень, чтобы взвешивать мясо, не зная о его святости. Однажды священник увидел камень в мясной лавке и был поражен грубым отношением к нему мясника. Он объяснил мяснику, что камень достоин поклонения, и попросил позволить ему отнести камень к алтарю. Там он начал поклоняться камню с пышными ритуалами, используя сандаловую пасту, цветы, священную воду и т.п. Но божество в камне было недовольно и скучало по духу истинной любви и преданности мясника. «Я был так счастлив там! – сказал камень. – Сердце мясника было настолько переполнено преданностью, что его прикосновение было подобно теплоте объятия. Я несчастлив здесь, несмотря на твоё роскошное поклонение. Пожалуйста, верни меня мяснику, чтобы я снова мог стать счастливым». Бог желает лишь любви, но не

церемониального поклонения. (История рассказана Свами Рамдасом).

Преданному нет необходимости ограничивать себя поклонением святыням, потому что он чувствует высшее Сознание в каждом объекте и в каждой сущности этой Вселенной, и относится ко всему со скромной любовью.

Для священников Божественное –
в огне жертвенном;
Для мыслителей – в сердце;
Для непробужденных – в образах;
Для тех, кто знает Суть, –
Божественное поистине везде.

(Куларна́ва та́нтра)

Однажды гуру Нанак пришел на индуистскую церемонию, где совершали *áрати*. *Áрати* – это сложный ритуал, в процессе которого священники выполняют в воздухе манипуляции серебряными тарелочками со свечами и цветами в сопровождении священной музыки. Слуги машут ритуальными опахалами, отгоняя насекомых от места церемонии. Священники спросили гуру Нанака, почему он не выполняет обряда вместе со всеми. Он ответил: «Но я его выполняю, я совершаю его каждый день: моя тарелочка – небо, солнце и луна – мои свечи, звезды – мои жемчуга, теплый ветерок с гор приносит благоухание, бог ветра машет опахалом, леса мира предлагают цветы, и сферы* играют для Господа священную музыку».

РЕЛИГИЯ И ДУХОВНОСТЬ

* Древние считали, что божественную музыку – «музыку сфер» – создают планеты, вращаясь в пространстве.

Существует несколько основополагающих различий между религией и духовностью (*дхárмой*). На самом деле изначальное значение слова религия такое же, что и у слова йога* – единство с Богом. Религия происходит от латинского *re* (снова, вос-) + *ligare* (связывать, соединять): воссоединять, заново связывать с источником. Фундаментом всех религий является, по сути, йога, переживание богосознания. Однако, несмотря на то, что основатели различных религий, возможно, и переживали это состояние и обучали своих близких учеников эзотерическим практикам, посредством которых можно было получить подобный опыт, их последователи зачастую не передавали своего опыта, и постепенно, когда эзотерические практики были забыты, религия деградировала до экзотерической или чисто внешней формы поклонения. Основные различия между религией и *дхárмой* (духовностью), приведены в таблице 15.

Таблица 15

Тема	Экзотерическая («внешняя») религия	Эзотерическая («внутренняя») религия, <i>дхárма</i> , или духовность
Идея божественности	Приписывает божественность некоторым вещам, но не человеку.	Видит божественность и абсолютное единство во всех существах и процессах.
Основа	Основана на сентиментальной вере, предполагает общественное давление и представляет собой практики, посредством которых в	Основана на практическом осознании посредством научной практики.

* «Йога» происходит от корня *уиdй*, который означает «соединять», она воссоединяет единичное существо с высшей Сущностью. Это единство – не такое, как союз песка и сахара, которые после перемешивания снова могут быть разделены, но как единство сахара с водой, которые, однажды перемешавшись, не могут быть разделены.

	людях усиливаются религиозные верования.	
Практики	Состоит из обрядов с использованием внешних объектов. Поддерживает идею священных мест, священных омовений, и т.д. В результате – ментальные энергии направляются вовне.	Акцент делается на внутреннем постижении, требующем лишь одну вещь – разум. Ментальное расширение через самодисциплину, приводящее к направлению внутрь ментальных энергий.
Связь с наукой	Разногласия с наукой, основана на нерациональной вере.	Нет разногласий с наукой; основана на рациональной философии и научном опыте.
Авторитет	Источник авторитета – «откровение» Бога святому лидеру или пророку; основывается на писаниях, считающихся гласом божьим. Писания различных религий противоречат друг другу и часто враждебны.	Основывается на непосредственном переживании, личном опыте в индивидуальной «ментальной лаборатории», научные заключения базируются на практических реализациях (постижении).
Универсальность	Культурно обусловлена: верования и практики соотносятся с изменениями во времени, месте и личности, на них часто проецируются лингвистические, географические или расовые предрасудки. В конечном счете разделяет, ведет к взаимному недоверию или даже вражде между различными религиями. Представляет возможность для эксплуатации классом священнослужителей.	Применима к различным культурам, потому что основывается на универсальных принципах. Объединяет, ведет к любви между всеми людьми. Не оставляет возможности для эксплуатации, не поддерживает корыстных интересов привилегированных кругов или группизма
Цель	Цель – спасение после смерти или в течение жизни интеграция индивидуума с его обществом вне зависимости от духовного качества этого общества.	Цель – освобождение в течение жизни от невежественного состояния эгоцентризма и, таким образом, ускорение эволюционного процесса творения.
Нравствен-	Нравственность, поступки, которые находятся в согласии с обще-	Утверждение в нравственности является необходимым еще до

ность	ственными условностями, становятся самоцелью или практикуются как средство достижения спасения после смерти. Мораль, «хорошо» и «плохо», считается неизменным набором ценностей, «данных богом» в священных писаниях.	начала духовной практики, чтобы сбалансировать разум, дабы он мог постичь свою вечную основу, душу. «Хорошие» поступки способствуют самопознанию, «плохие» мешают ему. «Хорошее» и «плохое» есть дуальное проявление единой истины, поэтому относительны. Праведная мысль столь же важна, как и праведное действие, потому что намерение определяет нравственность поступка.
-------	---	--

3-12. **Bhaktirbhagavadbhāvanā na stutirnārcanā**

БХАКТИРБХАГАВАДБХАВАНА НА СТУТИРНАРЧАНА

Преданность – это идеация Бога, но не восхваление и не ритуальное поклонение

bhaktih – преданность;

Bhagavān – Господь, Бог;

bhāvanā – размышление, идеация;

na – не, нет;

stutih – восхваление, лесть;

ārcanā – поклонение чему-то внешнему, физическому;

stutirnārcanā – восхваление и физическое поклонение.

Однажды преданный написал в *шлоке*:

Ты не ограничен формой, но все же я описывал Тебя, это моя первая провинность и грех. Ты – вне всяких качеств, но все же я приписывал Тебе такие качества, как сострадание, прощение и прочие. Это моя вторая провинность и грех. Ты вездесущ, но все же я подчеркивал... важность паломничества. Говоря, что паломничество или омовение в священной реке есть нечто праведное и может дать определенные материальные блага, я оскорбил Тебя и Твое всеприсутствие. Это мой третий грех. О Боже, я сознательно совершил три эти греха. Прости меня, о Господин!

(Шри Шри Анандамурти «Baba's Grace», 53)

Преданность – это плод, а ритуалы – цветы: цветок отваливается, как только появляется плод.

Восхвалять Бога, говоря ему, что он всеведущ и всемогущ, – это не преданность, потому что он знает, что вы просто пытаетесь льстить ему, возможно, из эгоистических побуждений. Преданность – это не восхваление, лесть или поклонение; это постоянное размышление о Боге, погруженность в мысль о нем.

ИДЕАЦИЯ БОГА

Как мы создаем идею о Боге? Мы должны выполнять *абхидхьяну* (интенсивную идеацию). *Абхидхьяна* состоит из двух частей: *пранидхяны* и *анудхьяны*.

ПРАНИДХАНА

В человеческом разуме существует пятьдесят наклонностей (см. 3-4), которые могут быть выражены с помощью одной из десяти *индрий* либо внешне, либо внутренне; $50 \cdot 10 \cdot 2 = 1000$ – у человеческого разума имеется 1000 тенденций. *Пранидхана* – это процесс направления всех этих 1000 свойств в определенную точку и из этой точки посредством концентрации на *мантре* к *Парáма Пуру́ше*. Но концентрация на *мантре* не означает простого механического повторения ритмичного набора звуков; звуковому ритму также нужна идеация, и он должен течь в гармонии с ментальным ритмом. В противном случае *садхака* будет просто попугаем, бормочущим слова, не понимая их значения. Посредством процесса *пранидханы* все энергии, которые обычно растрачиваются во внешнем мире, фокусируются внутри. Разум концентрируется, приобретая огромную силу, и этот сконцентрированный разум принимает идеацию Высшего при помощи тонкой волны *мантры*. Постепенно, благодаря постоянной идеации, разум становится все тоньше и тоньше до тех пор, пока не соединится с тончайшей волной бесконечной длины – волной *Парáма Пуру́ши*.

АНУДХЬЯНА

Последние два этапа *аштанга йоги* – это *дхáрана* и *дхья́на*, концентрация и медитация. *Дхáраной* называется процесс длительной концентрации разума на объекте, тогда как *дхья́на* – это ментальное движение в динамичном потоке. В разуме присутствуют сила и движение, но они настолько сосредоточены, настолько однонаправлены, сфокусированы лишь на Высшем, что разум кажется неподвижным, словно льющаяся из сосуда струя густого сиропа.

Что такое *анудхьяна*?.. Вы приняли высшую Суть как объект своей идеации, но, предположим, ваш Господь не желает вас. Предположим, вы грешник и ваш Господь не хочет, чтобы вы обрели его, попытаетесь ли вы уйти от него? Нет, в этом случае вам придется в разуме догонять его. Эта погоня называется *анудхьяна*. Вы должны сказать: «О мой Господин, я могу быть грешником, но я не могу обойтись без Тебя, я должен поймать Тебя»... без *анудхьяны* человек не может обрести его.

(Шри Шри Анандамурти «Supreme Expression», I, 133)

Когда выполняются и *пранидхана*, и *анудхьяна*, достигается высшее единство.

Если человек – большой грешник, но поклоняется Мне с нерушимой преданностью, он становится мудрецом, и очищается от всех грехов.

(Господь Кришна, «Бхагавад Гита»)

ПРИТЯЖЕНИЕ

...До тех пор пока существует разница между преданным и Богом, есть возможность и необходимость *бхакти садханы*.

Бхакти означает стремление к Высшему...

Здесь возникает вопрос, является ли преданность чем-то естественным для живых существ или это состояние несвойственно им? Во всех обладающих сознанием или грубых объектах, наблюдаемых нами в проявленной Вселенной, действует сила взаимного притяжения, благодаря чему сохраняется неразрывность мыслепроекции космического Разума. Именно из-за взаимного притяжения мириад небесных тел, колеблющихся в бесконечном пространстве, в твер-

ди небесной сохраняется существующее равновесие. Желание самосохранения присутствует в каждой планете и в каждом спутнике.

Люди собираются в местах, где есть чистая вода, вкусные фрукты и плодородные земли, потому что там они находят необходимые условия для жизни. Пчела снова и снова облетает цветы в поисках меда просто ради сохранения жизни. Очевидно, что каждый объект стремится найти более прочное и надежное прибежище, такое, которое может дать наиболее надежную и долговременную защиту.

(Шри Шри Анандамурти «Subhāśita Saṁgraha», I, 68-69)

Что такое любовь? В этой Вселенной ничто не может существовать изолированно. Все объекты испытывают притяжение друг к другу. И это притяжение является естественным феноменом...

Притяжение к интегральной (всеобъемлющей, целостной) Сущности называется *прэма*. Притяжение к неинтегральной (не целой, частичной) сущности: деньгам, семье, земле – называется *káма*... Когда люди находятся во власти *káмы*, отношения между ними... известны как *вьявасáя* (бизнес): «Дай мне шесть пенсов, и я дам тебе шесть пачек соли»... а взаимодействие людей в состоянии *прэмы* называется *сэва* (служение). Суть *сэвы* в том, чтобы, отдавая все, не брать ничего взамен.

(Шри Шри Анандамурти «Supreme Expression», I, 134)

Любовь – это то, что делает разум одновременно нежным, твердым и сильным, способным сохранять равновесие даже тогда, когда он испытывает боль; это то, что рождает в душе бесконечное радостное чувство. Преданность Богу тождественна любви.

Как только возникает преданность, приходит и любовь к Богу.

(Шри Шри Анандамурти «Supreme Expression», I, 146)

ЛЮБОВЬ И СТРАСТЬ... И СЛУЖЕНИЕ

Любовь и страсть – это противоположные тенденции разума. Страсть – это стремление к конечным объектам, которое направляет энергию вовне. Любовь к Бесконечному направляет поток энергии внутрь. Следовательно, любовь и страсть не могут сосуществовать.

Поэтому духовный искатель должен научиться трансформировать страсть в любовь. Вы любите своего сына? Нет, нет, вы не любите сына. Вы любите *Брахму* в форме вашего сына. Воспринимая сына как сына, вы не можете любить Господа. Там, где есть сын, нет Господа, и где есть Господь, нет сына. Там, где существуете вы, нет его. И там, где существует он, более нет вас.

Когда у человека есть больше одного желания, разум рассредотачивается и не может осуществить ни одно из них...

[Человек должен думать:] «Я желаю Парáма Пуру́шу, и от него я не хочу ничего...»

Преданные не станут заниматься только лишь распеванием мантр и духовных песен (*кíртанов* и *бхаджа́нов*). Таких людей нельзя назвать истинно преданными!.. преданный всегда должен быть готов служить людям. У духовных искателей, не занимающихся социальным служением, нет истинной преданности. В их преданности скрыт эгоизм, а эгоистичным преданным не дано достичь Бога. Настоящие преданные – это трудяги. Они не боятся никакой работы и выполняют ее в полную силу.

(Шри Шри Анандамурти «Baba's Grace», 175-178)

ТИПЫ ПРЕДАННОСТИ

Сáдхака может с различной силой чувствовать преданность в соответствии со своими *самскáрами*. Существо-

ет две основные категории преданности: обусловленная и безусловная. У обусловленной преданности три стадии: *тамásiка*, *раджásiка* и *сáттвика*.

1. *Тамásiка бхáкти*: грубая преданность. Грубая преданность – это страстное стремление к ограниченным удовольствиям и отсутствие стремления к Высшему; или преданность Богу, мотивированная насилием, гордыней или завистью. *Тамасíчный* преданный говорит: «О Господин, я твой преданный. Мистер Х – мой враг. Пожалуйста, помоги мне и убей мистера Х». Это наихудший тип преданности. Преданный не желает Бога – он желает, чтобы Бог убил его врага. Бог может выполнить или не выполнить его желание, но преданный определенно не достигнет Бога таким путем.
2. *Раджásiка бхáкти*: корыстная преданность. Люди, совершающие духовные практики, чтобы достичь ограниченных объектов, являются *раджасíчными* преданными. Они преследуют свои эгоистичные цели, но, в отличие от *тамасíчных* преданных, они не стремятся причинить вред другим. *Раджасíчный* преданный говорит:
О Господин, я Твой преданный. Пожалуйста, дай мне денег. Пожалуйста, дай мне известность и славу.
(Шри Шри Анандамурти «Baba's Grace», 81)

До тех пор пока разум желает ограниченных объектов, он не обретет истинной преданности. Ребенок зовет мать, но мать занята на кухне приготовлением пищи. Поэтому она пытается успокоить ребенка игрушками. До тех пор пока внимание *сáдхаки* занято игрушками этого мира, он не может достичь Бога.

3. *Сáттвика бхáкти*: возвышенная преданность. *Саттвéичные* преданные – это люди, совершающие духовные практики с идеацией: «О Господи, пусть

моя *ка́рма* будет уничтожена. Освободи меня от цикла жизни и смерти!» Это люди, говорящие: Я твой преданный. Но, Господи, я старый человек. Дай мне что-нибудь конкретное. Я хочу освобождения. И Ты знаешь, что мне отвратителен этот мир. Моя пищеварительная система ослабла, я не могу ничего есть. Пожалуйста, дай мне покой. Пожалуйста, дай мне покой. Пожалуйста, дай мне покой.

(Шри Шри Анандамурти «Baba's Grace», 82)

Саттвическими преданными являются также те, кто совершают духовные практики из страха или чувства долга, либо под влиянием общественного мнения. По крайней мере, они не желают ничего материального, они хотят получить от Бога освобождение, но им не нужен Бог. Поэтому их преданность тоже не является совершенной.

Некоторые молятся Господу, потому что боятся попасть в ад, некоторые – из страха воздаяния и мучений в следующей жизни... Их понимание истины несовершенно. Вы не должны поощрять этот комплекс неполноценности. У того, кто принимает и познает Господа как свою собственную сущность, нет оснований бояться его. Это лишнее страха движение к Господу называется любовью.

(Шри Шри Анандамурти «Subhāsita Saṁgraha», 79)

Садхана, целью которой является полное слияние и отождествление с Высшим... начинается с любви, наполненной страхом. Чувство любви обязательно должно присутствовать... Но начинается она со страха, а заканчивается бесстрашием, и расстояние между двумя этими состояниями – путь садханы.

(Шри Шри Анандамурти «Supreme Expression», 134)

НИРГУ́НА БХА́КТИ: БЕЗУСЛОВНАЯ ПРЕДАННОСТЬ

У духовного искателя, который обладает подобной преданностью, нет другой цели, кроме *Брахмы*. На вопрос, почему он любит его, *сáдхака* отвечает: «О, почему я люблю Его? Я не знаю. Я люблю Его просто потому, что мне нравится Его любить. Разве мне нельзя любить Его? Он жизнь моей жизни, душа моей души». Существует два типа безусловной преданности.

1. *Рагану́га бхáкти*. Преданный этого типа говорит: «О мой Господин, я люблю Тебя, потому что любовь к Тебе приносит мне удовольствие. Мне от Тебя ничего не нужно. Я хочу любить Тебя, потому что это делает меня счастливым». Это очень высокий тип преданности, но все же не самый высший.
2. *Рага́тмика бхáкти*. Испытывая наивысшую форму преданности, духовный искатель говорит: «О Господин, я люблю Тебя. Я хочу любить Тебя. Почему я хочу любить Тебя? Потому что я хочу, чтобы Ты наслаждался моей любовью. Я не ищу никакого удовольствия. Я люблю Тебя не для того, чтобы радоваться, но для того, чтобы радовался Ты». Это высшая преданность, потому что здесь разум преданного становится разумом Субъекта, он превращается в разум Господа, он достигает единства с Богом.

КЕ́ВАЛА БХА́КТИ

Когда такое чувство преданности становится постоянным, вопросы «чего я достиг?», «чего я хочу достичь?» даже не возникают в разуме преданного. Больше нет различия между любящим и возлюбленным: есть одна и только одна Сущность. Это называется *ке́вала бхáкти*

(*кэвала* – только), полная преданность. Она не похожа на любовь большинства людей, она не ожидает ничего взамен. Преданный не думает: «Я люблю Тебя, значит, и Ты тоже должен любить меня». Он любит ради любви. Он говорит: «Я не хочу добиться каких-либо эгоистичных целей и не имею никаких претензий к Тебе». У него нет ожиданий или страха. Он любит, потому что он не может жить без любви.

Кэвала бхакти не достигается омовениями, упражнениями или усилиями. Тот, кто не был благословлен божественной милостью, не может понять ее.

(Шри Шри Анандамурти «Subhāśita Saṁgraha», I, 76)

Если ребенок отбрасывает каждую игрушку, которую дает ему мать, и плачет все громче, она будет вынуждена прекратить работу и взять его на руки. *Кэвала бхакта* умен, как этот рассерженный ребенок, неудовлетворенный игрушками, и только он может достичь Господа.

Люди, желающие доставить удовольствие *Парáма Пуру́ше*, называются преданными... Они хотят, чтобы и физическая форма, и разум, и их способности служили человечеству, потому что все принадлежит *Парáма Пуру́ше*. Он проявляется в каждом объекте Вселенной, даже в былинке травы. И преданный будет служить Вселенной, зная, что это приносит радость *Парáма Пуру́ше*.

Такие люди... являются совершенными преданными. Только их можно назвать так, и никого другого... преданный полностью забывает о себе, потому что сосредоточенность на себе эгоистична... Когда человек перестает концентрироваться на себе, происходит окончательное слияние с Богом. С прекращением существования он становится абсолютным Сознанием.

(Шри Шри Анандамурти «Baba's Grace», 183-184)

*Bhaktirbhagovato sevá
Bhaktirpremasvarúpiñtī
Bhaktiránanda rúpāca
Bhaktirbhaktasya jīvanam*

*Бхактирбхагавато сева
Бхактирпремасварупини
Бхактирананда рупа ча
Ббхактирбхактасья дживанам.*

Преданность – это служение Богу,
Преданность – это персонифицированная
любовь,
Преданность – это форма блаженства,
Преданность – это жизнь преданного.

Если и должно о чем-то просить Бога, то только об абсолютной преданности. Приобретая преданность, вы достигаете Бога. А если достигнут Бог – достигнуто все. Что еще осталось недостижимым?.. Там, где есть преданность, есть и победа.

(Шри Шри Анандамурти «Baba's Grace», 185-186)

БХÁВА

Бхáва – это чувство, которое испытывает разум, когда в *чíтте* преобладает *саттвагу́на*, и разум сияет любовью к Богу.

Благодаря *бхáве* [*сáдхака*] чувствует сильное притяжение к возлюбленному, но возлюбленный находится не снаружи, возлюбленный является жизнью его жизни, разумом его разума и вечным господином всего его существования. Когда это чувство предан-

ности обращает внутрь тенденции разума *сáдхаки*, он погружается в *бхáву*. Он постигает себя.

(Шри Шри Анандамурти «Subhásita Samgraha», I, 79)

Но даже в этом блаженном состоянии *бхáва самáдхи*, идеационном трансe, по-прежнему существует некоторая двойственность: *Парáма Пурúша* и преданный не становятся одним целым.

До тех пор пока разум пребывает в *бхáва самáдхи*, духовный искатель наслаждается блаженством, но затем он снова становится обычным человеком.

(Шри Шри Анандамурти «Baba's Grace», 182)

Чтобы слияние стало полным, должно исчезнуть чувство различия между преданным и Господом. Однажды преданный пришел к дому Бога и громко постучал в дверь. Бог спросил: «Кто там?» Преданный ответил: «Господин, это я». Господь сказал: «Здесь нет места для нас двоих». Преданный стучался несколько раз, и все время получал тот же ответ. Он ушел, и прошел множество миль, сильно страдая, пока, наконец, не постиг великий урок. Он вернулся к дому Бога и постучался снова. Бог спросил: «Кто там?» И преданный ответил: «Это Ты». И дверь немедленно отворилась.

Однажды Господь Кришна посетил дом мудреца Видура в его отсутствие. Они были бедны, но жена очень хотела принять Господа надлежащим образом. В доме не было другого угощения, кроме бананов. Она омыла стопы Господа и в состоянии глубокой преданности начала чистить бананы и давать Господу кожуру вместо мякоти! Когда Видура вернулся домой, он увидел что его жена, поглощенная любовью к Господу Кришне и совершенно не осознающая своих действий, кормит Его кожурой бананов. Он был шокирован и начал извиняться перед Господом Кришной. Но Господь сказал: «Ви-

дура, мой желудок теперь полон. У этой банановой кожуры был столь исключительный вкус, что невозможно найти пищи, которая была бы лучше. До тех пор пока твоя жена, забывая все различия, кормила меня, ее «я» не существовало, но теперь, когда вновь появилось различие между бананами и их кожурой, «я» снова присутствует» (История рассказана Бабой).

Преданность – это мост, соединяющий *джіву* и *Шиву*... Перед тем как пройти по мосту преданности, человек чувствует: «Ты есть высшее Сознание». Но переходя мост, он чувствует: «Я есть То».

(Шри Шри Анандамурти «Supreme Expression», I, 173-175)

ДОСТИЖЕНИЕ ПРЕДАННОСТИ

Когда человек утверждает в преданности, он становится способен понять величие и великолепие *Шивы*. На этом этапе осознание... приходит из реального переживания его вкуса... Человек не может насладиться вкусом манго, видя его отражение в воде. Он должен взобраться на дерево, сорвать плод и попробовать его. Подобно этому, опыт в духовной сфере можно получить, лишь взобравшись на дерево преданности.

(Шри Шри Анандамурти «Supreme Expression», I, 174)

Преданность – это не *сáдхана*. Стадия преданности достигается через знание и *сáдхану*.

(Шри Шри Анандамурти «Supreme Expression», I, 174)

Как можно почувствовать преданность, любовь к Богу? Милость Господа все время льется на каждого, но большинство людей держат над головами зонтики эго, поэтому они не могут почувствовать ее. Нужно лишь, чтобы искренняя *сáдхана* помогла сложить зонтик своего «я», и человек пропитается милостью и наполнится

любовью. Рамакришна однажды сказал: «Как достичь Его *крипы* (милости)? KR–PÁ: ДЕЛАЙ (*kr*) и ПОЛУЧАЙ (*pá*)!»

ГЬЯНА, КАРМА И БХАКТИ: ЗНАНИЕ, ДЕЙСТВИЕ И ПРЕДАННОСТЬ

Настоящие преданные не станут пренебрегать *кармой* (действием), при этом они приобретут знание, необходимое для совершения правильного действия. Знание и действие не могут привести преданного к *Парáма Пуруше* – только преданность способна сделать это. Но для служения человечеству, для приспособления к внешнему миру знание и действие важны. Преданные должны понять это.

(Шри Шри Анандамурти «Baba's Grace», 178-179)

Знание необходимо преданному. Есть три категории преданных: преданные высшей категории «сведущи [в духовной философии], компетентны в духовной практике и обладают твердым разумом». Преданные средней категории имеют «почтение, но не имеют знания [духовной философии]». И худшие преданные – это «те, которые не имеют ни знания, ни стремления».

(Шри Шри Анандамурти «Subhásita Samgraha», I, 82)

Поэтому все три компонента: *гьяна*, *карма* и *бхакти* – важны для достижения Бога. Говорят, что знание подобно листу, в который заворачивают индийские сладости. Поедание сладостей – это действие, *карма*. Но изысканный вкус – это преданность. Как только человек насладился вкусом, исчезает нужда в листе знания – его можно выбросить в урну.

Если знания и действия лишены преданности, они могут быть опасны. Приобретение слишком большого количества знаний без надлежащего его использования приведет к гордыне и лени. Поэтому знания всегда необходимо использовать на практике, работы должно быть больше, чем мертвых знаний. Формула такова: *ка́рма* минус *гья́на* равно *бха́кти*. Разность *ка́рмы* и *гья́ны* будет равняться преданности. Но даже *ка́рма* может стать причиной гордыни: смотрите, что я сделал! Поэтому правильный подход – вручение всего: полученного знания и произведенных действий – Высшему. Тогда в сердце расцветет преданность.

ПРЕДАНИЕ СЕБЯ НА ВОЛЮ ГОСПОДА

Вручение себя Господу – это суть жизни преданного. Рамакришна говорил, что духовный искатель должен быть подобен котенку, а не детенышу обезьяны. Детеныш обезьяны держится за мать, ухватившись за ее шерсть, ему нужно держаться очень крепко, чтобы не свалиться, когда мать прыгает с дерева на дерево. Но котенок не держится, он просто мяукает, и мать сама приходит и берет его за загривок. Маленькому котенку ничего не нужно делать самому: это мать держит его и не позволяет упасть.

Однажды жил прачка, очень преданный Господу Шиве. Он полностью отдал себя ему, и поэтому каждый день Господь Шива сидел на холме над рекой, в которой его преданный стирал одежду, чтобы присматривать за ним и заботиться о нем. Но однажды Господь Шива рано пришел домой. Его жена Парвати спросила, что случилось, почему он не на холме, не следит за своим любимым прачкой? Господь Шива ответил: «Я наблюдал за ним, появились какие-то мальчишки и стали бросать комья грязи на белые одежды, разложенные им на бере-

гу. А прачка поднял палку, чтобы их отогнать. И я подумал: раз теперь он сам о себе заботится, я ему больше не нужен. Поэтому я пришел домой».

Однажды учитель Шри Чайтанья Махапрабху сказал своему великому преданному по имени Мукунда, что ему не дозволяется участвовать в *дárшане*. Другой ученик спросил: «Что случилось с твоим Мукундой?» Махапрабху ответил: «Моим Мукундой! Кто тебе сказал, что он *мой*? Я знаю, что у него нет твердой веры во что-либо, и определенно нет веры в меня». Мукунда услышал это и сказал: «Господин прав и справедлив, и мое наказание меньше моего проступка. Но когда он снова примет меня в качестве своего слуги? Пожалуйста, спросите, позволит ли он мне снова видеть его?» Махапрабху послал свой ответ: «Скажите ему, что это случится через столько жизней, сколько листьев на этом огромном дереве: через десять миллионов рождений». Когда Мукунда услышал это, он начал танцевать, переполненный радостью. Другие ученики подумали, что он сошел с ума. «Вы не понимаете. Я увижу его – он пообещал это! Десять миллионов жизней – это долгий срок, но в сравнении с вечностью это ничто. Я увижу его! Я увижу его!!!» Вдруг из дома послышался голос: «Мукунда, заходи». Махапрабху усадил его на колени и нежно погладил по голове. «Я просто проверял твою огромную веру, – сказал ему Махапрабху. – Я хотел показать всему миру, из чего сделаны мои *бхákти* (преданные)».

...Однажды Кришна заболел. Его пытались вылечить в больницах Матхуры, Двараки и Индрапрастхи, много раз проверяли его кровь и мочу, но доктора ничем не смогли помочь Ему. Тогда к нему пришли его преданные и попросили: «...врачи ничего не смогли сделать. Может быть, ты сам посоветуешь какое-нибудь лекарство».

Кришна сказал: «Меня вылечит только одно лекарство: я стану здоров, только тогда, когда вы соберете пыль со стоп моих преданных и приложите ее к моей голове».

[Но преданные] возразили: «Не можем же мы дать пыль с наших стоп Господу Кришне... это будет грехом, если мы сделаем так, то согрешим. Нет, нет, мы не можем этого сделать, не можем. Это будет *маханáпой* (великим грехом)*».

Тогда они решили обратиться к Махариши Нараде, потому что он был способен решить неразрешимую задачу и все уладить, а также создать проблему, там, где ее не было. Поэтому Махариши Нарада был наиболее подходящим человеком для этой цели. Он объездил весь мир от Америки до России, от Китая до Японии, но не смог добыть ни единой пылинки со стоп преданных. Все говорили: «Нет, нет, это будет *маханáпой*, мы не можем этого сделать». И, наконец, мудрец обратился к [простым деревенским мальчикам] из Вриндавана... преданным Кришны. Они сказали: «Да? Кришна так сказал? Он желает нашу пыль? Конечно, конечно, бери ее, бери ее, бери ее. Пусть наш Господь излечится».

Нарада [спросил]: «Вы знаете, что это будет для вас *маханáпой*?»"

«...Пусть это будет *маханáпой*. Но сначала наш Господь излечится. Видишь ли, Махариши Нарада, мы на самом деле не знаем, преданные мы или нет, но сегодня можно проверить это. Если он возьмет пыль и излечится – хорошо, а если не излечится, это докажет, что мы не преданные. Но какой вред в том, что ты возьмешь пыль? Пусть Господь излечится.

* Считается грехом, если стопы менее развитого человека касаются головы более развитого человека, особенно *махагúру*.

Мы не знаем *nána* [греха] или *puṇya* [добродетели] – мы знаем лишь Господа. Мы готовы жить в аду... если там будет Бог... Но мы не готовы отправиться в рай, если Господь будет в [аду]».

Это образ мысли, достойный истинного преданного. Преданные не задумываются о *nána* или *puṇya*, они знают лишь Господа. И все люди должны тоже помнить об этом.

(Шри Шри Анандамурти «Supreme Expression», 239-240)

СОТВОРЕНИЕ ВСЕЛЕННОЙ

4-1. **Triguṇátmiká srśtí mátrká**

asheśatrikoṇadhára

ТРИГУṆÁТМИКÁ СРИṢṬÍТÍМАТРИКÁ
АШЕṢÁТРИКОṆÁДХÁРÁ

Состоящая из трех *гуṇ* прародительница творения течет бесконечным потоком в треугольнике сил

triguṇa – три *гуṇы*;

átmiká – состоящая из;

srśti – творение;

mátrká – мать;

srśtí mátrká – причинная матрица;

asheśa – бесконечный;

trikoṇa – три угла, треугольник;

dhára – поток;

trikoṇadhára – поток сил в форме треугольника.

Четвертая глава детально объясняет *тантрическую* теорию творения. В первоначальной фазе творения *Пра-кṛíti* является «атрибутом» *Пурúши*. Она укрыта в нем, и все же представляет собой вечно и непрерывно движущуюся сущность, и поэтому три ее *гуṇы* текут линейно и беспорядочно с бесконечной инерцией и во всех направлениях в его безграничном «теле».

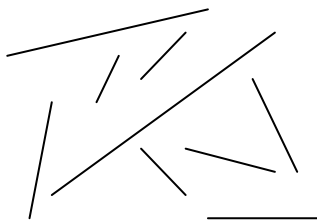

Рис. 15

Это постоянное движение приводит к тому, что потоки сил соприкасаются друг с другом, и из них формируются бесконечное число фигур с бесчисленным количеством сторон (шестиугольники, восьмиугольники и т.д.). Но результирующей силы пока нет: у *Пурúши* еще нет желания создавать творение, поэтому *Пракрíти* продолжает пребывать в дремлющей, невыраженной, непроявленной форме (*ануччхúнья*).

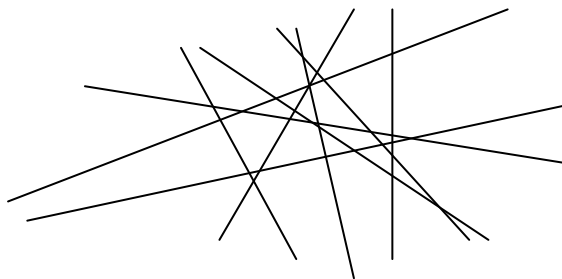

Рис. 16

Здесь *Пракрíti* называется *ануччху́ня*, а *Брахма* на этом этапе безобъектен, потому что в нем нет еще субъективированности (чувства «Я» как субъекта действия – «Я делаю») или объективированности (чувства «Я» как создающего объект действия – «Я сделал это»), и поэтому *Брахма* называется *Ниргу́на* – «без каких-либо свойств» *Пракрíti*. Другими словами, *Пракрíti* не может повлиять на *Брахму* или изменить *Брахму*. Поэтому здесь нет даже зерна творения.

Если в одном пространстве действуют более двух сил, образуемая ими фигура стремится принять форму треугольника. Поэтому эти противоборствующие силы формируют треугольник сил. На начальной стадии в созданном треугольнике наблюдается равновесие. Шестиугольники, семиугольники и другие многосторонние фигуры уже трансформированы в треугольники сил, но результирующая сила еще не сформировалась, т.к. три типа сил находятся в равновесии. В этом состоянии все три качества *Пракрíti* уже присутствуют, но они полностью уравновешены.

(П.Р. Саркар «Idea and Ideology», 58)

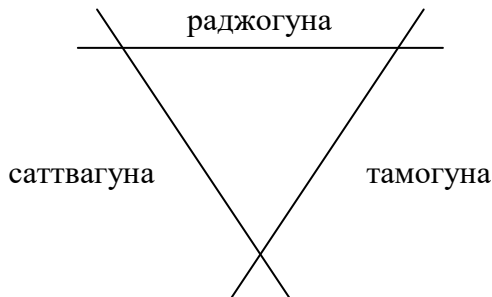

рис. 17

Так возникает многомерная матрица (структура с последовательно повторяющимися в разных плоскостях частями), образованная множеством треугольников (треугольник – наиболее устойчивая, основная геометрическая фигура). Эта матрица является «матерью творения», «чревом», из которого будет исходить поток творения (см. 4-3). В бескрайнем океане Сознания часть *Пурúши* окружена «локализованным» влиянием *Пра-крúти*, подобно тому, как в океане образуется айсберг. Здесь *Пурúша* больше не *гунатита* (за пределами *гун*), но он по-прежнему *гунадхúша*, управитель *гун*.

4-2. Tribhúje Sá

svarúpaparińámátmiká

ТРИБХÚДЖЕ СÁ

СВАРУПАПАРИНÁМАТМИКА

Она представляет собой треугольник сил,
трансформирующих друг друга

tribhúje (7 п.) – в треугольнике;

sá – она;

svarúpa [sva (собственный) – rúpa (форма)] – самосуществование, собственная форма;

parińama – трансформация;

svarúpaparińámá – гомоморфная (подобных форм)

эволюция, взаимопревращение *гун*;

átmiká – состоящий из.

Когда *Пракрíti* окружает *Пурушу* своим треугольником сил,

...тройственные качества *Пракрíti* существуют, но в сбалансированном состоянии. Это состояние, однако, отличается от предыдущего [в котором *гуны* текли беспорядочно с бесконечной кинетической энергией] не только тем, что был сформирован треугольник сил, но и тем, что силы пробуждения, динамичности и статичности четко разграничены. В предыдущей фазе силы не имели четкой обособленности, они текли совершенно бессознательно. Но в этой тригональной стадии происходит постоянный обмен свойствами между тремя фундаментальными началами (силами). Этот взаимный обмен и трансформация называется *сварунапарина́ма*. Превращение не накладывает оков, и, хотя сила пробуждения перетекает в силу динамичности, сила динамичности в силу статичности и так далее, здесь присутствует совершенный баланс.

(П.Р. Саркар «Idea and Ideology», 69-70)

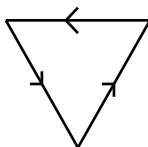

Рис. 18

Таким образом, в *Ниргуна Брахме*, на первой стадии, нет качественного различия между силами, у них нет еще четкой обособленности; но на стадии *сварунапарина́мы* три силы ясно различимы и могут быть идентифицированы. Так как различные потоки энергии смешиваются друг с другом, между тремя *гунами* происходит постоянный взаимообмен сил, это стадия гомоморфной («подобных форм») эволюции. Пробуждаю-

щая превращается в динамичную, динамичная в статичную, затем статичная в динамичную, динамичная в пробуждающую – и так бесконечно. Так продолжается бесконечное движение *Пракрíti*, несмотря на то, что ее бесконечный поток принял форму множества треугольников в безразмерной матрице (см.4-3).

4-3. Prathamá avyakte Sá Shivánii kendre ca Paramashivah

ПРАТХАМА́ АВЬЯКТЕ СА́ ШИВА́НИ
КЕНДРЕ ЧА ПАРАМАШИВАХ

В первой фазе (непроявленной) Она называется *Шивáni*, а *Пурúша*, являющийся Ядром, называется *Парáмаши́ва*.

prathamá – сначала;

avyakte (7 п.) – в невыраженном состоянии;

Sá – Она (*Пракрíti*);

Shivánii – имя *Пракрíti*: женская форма слова
Шива;

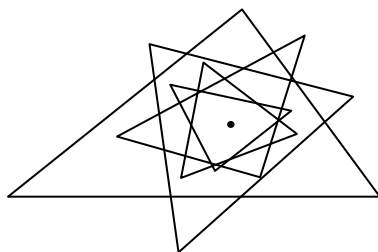
kendre (7 п.) – в ядре;

ca – и;

Paramashivah – имя *Пурúши*: высший *Шива*.

Первая стадия, *сварúпапарина́ма*, (стадия взаимной трансформации *гун*) является предварительной, дозволюционной стадией творения, потому что для этой стадии характерно наличие баланса между тремя *гу́нами* и отсутствие доминирующей силы как результата прояв-

ления *Пракрíти*, хотя уже есть возможность для ее выражения. *Пракрíти* окружает *Пурúшу*, но ограниченность *Пурúши* пока только теоретическая, но не фактическая. Он – свидетельствующая Сущность в ядре, средняя точка всех треугольников, «нить», на которую «нанизаны» все треугольники (представьте, что все треугольники находятся в бесчисленных измерениях в бесконечном числе плоскостей, но все они имеют общую центральную точку; это и есть геометрическая модель причинной матрицы). На каждой стадии эволюции *Пурúше* и *Пракрíти* даются разные названия, чтобы отличать их деятельность на разных этапах. Здесь *Пурúша* окружен *Пракрíти* и называется *Шива*, а *Пракрíти* течет в треугольнике сил и называется *Шивáни*, или *Кау́шики*, но на самом деле реального различия между *Шивой* и *Шивáни* не существует. *Пурúша* и *Пракрíти* все еще едины по сути и растворены друг в друге в этой доэволюционной стадии.

равносторонние
треугольники в
бесконечном числе
плоскостей

Рис. 19

Основной Сущностью на каждой стадии творения остается *Пурúша*. Когда он уже окружен треугольником сил (пробуждающей, динамичной и статичной), но результирующей силы еще не сформирова-

но, уже существует теоретическое различие между *Пурúшабхáвой* на первой стадии, где *Пракрúти* существует как *ануччхúнья*, и *Пурúшабхáвой* на второй стадии, где *Пракрúти* оформляется в треугольник сил. На следующей стадии *Пурúша* не только находится в оковах трех начал, но возникает возможность для его проявления. *Пурúша* еще не претерпел трансформации, т.к. равновесие в треугольнике сил сохраняется, но возможность метаморфозы близка, и поэтому, несмотря на тот факт, что *Пурúшу* еще не коснулись изменения, на этой стадии в *Пурúше* теоретически уже имеется отличие. Этот *Пурúшабхáва* называется *Шива*, а *Пракрúти* носит имя *Шивáни*, или *Кауúики*. *Пракрúти* называется «*Кауúики*» потому, что она ответственна за возникновение различных *кош*, которые формируются позже в процессе эволюции.

В данном случае различие между *Шивой* и *Шивáни* чисто теоретическое, потому что фактически проявления еще не произошло.

(П.Р. Саркар «Idea and Ideology», 70-71)

4-4. Dvitiyá sakale prathamodgame

Bhaeravii Bhaeraváshritá

ДВИТÍЯ САКАЛЕ ПРАТХАМОДГАМЕ БХАЙПРАВÍ БХАЙПРАВÁШРИТА́

Вторая фаза, во время которой зерно эволюции прорастает и движется вперед по прямой, называется *на́да*. На этой стадии *Пра-*

крíти называется **Бхайра́ви**, а свидетельствующий **Пуру́ша** – **Бхайра́ва**.

dvitiiyá – второй;

sakale (7 п.) – имеющий мягкий или низкий звук,
на́да;

prathama – первый;

udgame – прорастающий;

prathamodgame – впервые прорастает;

Bhaeravii – имя *Пракрíти* во второй фазе;

Bhaeravá – имя *Пуру́ши* во второй фазе;

áshritá – укрывшийся.

На первой стадии творения был создан треугольник сил, окружающий *Пурушóттам*у, Сознание, свидетельствующую Сущность, находящуюся в ядре. Вторая стадия – это фактическое появление творения, *Сагу́на Брахма*. Три *гу́ны Пракрíти*, враждебные друг другу по природе, постоянно борются за превосходство. И из-за непрекращающегося конфликта равновесие в треугольнике сил не может сохраняться долго. Постепенно стабильность причинной матрицы нарушается, и, в конце концов, матрица утрачивает способность выдерживать непрерывное противоборство. Результирующая сила вырывается из какой-либо вершины треугольника. Эта точка называется *ка́мабиджа*, или «зерно желания»: именно здесь возникает импульс желания, движущий вперед процесс творения. В этом первом проявленном состоянии *Пуру́ша* уже обладает качествами, он – *сагу́на* – «с *гу́нами*», а также *сакáла* – «обладающий мягким или низким звуком». *Тантрические* писания описывают творение, используя аналогию с прорастающей горошиной или зерном:

*Máyá balkalaṁ saṁtyajya dvidhā bhinnáyadonmukhii
Shivashakti vibhāgena jáyate srśticalpanā*

(Mahātantra)

*Майя балкалам самтьяджъя двидхабхинна
джадонмукхи*

Шивашакти вибхагена джаяте сриштикалпана

(Махатантра)

До тех пор пока горошина не прорастет, две составляющих (*Шива* и *Шáкти*) кажутся одним целым, но как только проклевывается росток творения, двое разделяются.

(Шри Шри Анандамурти «Subhāsita Saṁgraha», I, 17)

Ранее было лишь теоретическое, а не фактическое различие между *Пурúшей* и *Пракрúти*. Но на этой стадии *Пракрúти* сбрасывает скрывающую ее «кору».

Máyá balkalaṁ saṁtyajya

Майя балкалам (кору)

самтьяджъя (сбрасывает),

и две составные части единой Сущности, *Брахмы* (см. 1-1), разделяются надвое

dvidhā bhinnáyadonmukhii

двидха (надвое) бхинаджадонмукхи

(раскалываются, делятся на части)

Посредством этого разделения *Шивы* и *Шáкти* в разуме Бога создается образ творения:

Shivashakti vibhāgena jáyate srśticalpanā

Шивашактибхагена (посредством разделения)

джаяте сриштити (творение)

калпана (воображается)

На этой стадии *Пракрíti*, получившая, наконец, возможность проявить себя, называется *Бхайравí*, а свидетельствующий *Пуруша* – *Бхайрава*.

В точке, где находит свое выражение творческий дух, господствует статичное начало, *авидьяма́йя*, влечение к материальному, грубому, поэтому творение с этого момента будет двигаться ко все более грубым формам. В этой точке, *ка́мабидже*, выражается сила воли (*иччха́ шáкти*) *Пара́ма Пуру́ши*.

Различие между *Шивой* и *Шивáни* [на первой стадии] чисто теоретическое, потому что не произошло еще фактического проявления. Практическое различие между *Пурушей* и *Пракрíti* начинает появляться, когда сформирована результирующая сила. Дисбаланс, потеря равновесия между тремя противоборствующими силами приводит к формированию этой результирующей, и начинается метаморфоза *Пуру́ши*, обусловленная активизирующим действием *Пракрíti*. Точка, из которой вырывается результирующая, известна как *биджа* [зерно] – в *та́нтре* она называется *ка́мабиджа* [зерно желания материального]. Здесь заложено врожденное желание творить.

Shivashakti vibhágena jáyate srśticalpaná

Шива Шакти вибхагена джаяте сришти калпана,

то есть: *Шива*, трансцендентная сущность, окруженная треугольником сил, и *Шáкти*, или *Пракрíti*, взаимодействуя и противодействуя, становятся причиной Божественного желания создавать творение. Точка (*ка́мабиджа*) статична, в ней господствует *авидьяма́йя*, и она пребывает под воздействием этой силы. Это точка, в которой находится космическое желание, поэтому ее также можно назвать *иччха́биджа*, что значит «зерно желания».

(П.Р. Саркар «Idea and Ideology», 71)

Наиболее тонкая пробуждающая *гу́на*, выраженная потоком энергии, исходящим из вершины треугольника, проявляется первой, поскольку она гораздо сильнее *гун* динамичности и статичности. Так как пробуждающая *гу́на* начинает сковывать *Пуру́шу*, первое выражение творения представлено прямой линией (*на́да*). Поток ничем не прерываем, поскольку на него пока не влияет никакая другая сила.

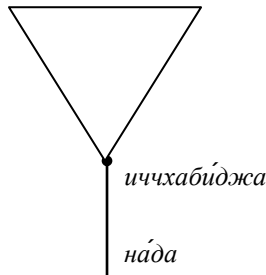

Рис. 20

С этого момента начинается стадия выражения желания или проявления результирующей силы, которая имеет вид прямой линии, поскольку каждая сила проявляется в виде направленного движения. Несмотря на то, что в точке господствует статичное начало, дальнейшее выражение происходит благодаря тонкой силе пробуждения. *Пракрíти* обладает огромной энергией, но на этой стадии в ней доминирует в основном пробуждающее (осознающее) начало, хотя динамичная сила уже достаточно активна. На этой стадии поток выражения должен идти по прямой, потому что сама доминирующая сила пробуждения должна быть прямой линией. Природа *Пракрíти* такова, что ее растворение в *Пуру́шабхáве* происходит постоянно, но постепенно.

(П.Р. Саркар «Idea and Ideology», 60)

ОМКÁРА

Акустическое выражение, самое тонкое звуковое проявление этой первой линейной вибрации на второй стадии творения – это *омkáра*, или звук *АУМ* (*AUM*) – «слово», из которого эволюционирует все остальное творение. Звук *АУМ* поэтому вибрирует во всех существах, и каждый, кто настраивается на эту высочайшую вибрацию посредством глубокой медитации, может слышать этот божественный звук. На самом деле *АУМ* представляет собой вселенский поток: «А» – это акустический корень невыраженной, спящей Вселенной, из которой проявляется творение; «У» – это акустический корень поддержания и сохранения Вселенной; «М» – это акустический корень разрушения, *ниврítтибóдхиçítта*, в которое погружаются освобожденные разумы, остановка, завершение творения. Поэтому *АУМ* символизирует сотворение, сохранение и разрушение. Священное слово иудаизма и христианства «аминь», возможно, связано с этим мистическим звуком «*АУМ*».

Омkáра – это звуковое выражение макрокосмической вибрации...

...*омkáра* – это символ, вмещающий в себя одновременно и *Сагу́на*, и *Ниргу́на Брахму*. Точка (.) в идеограмме *омkáры* обозначает *Ниргу́ну*. «А», «У» и «Ма» обозначают *Сагу́ну*, а звуковой полумесяц или штрих – это символ разделения *Сагу́ны* и *Ниргу́ны*. Точку нельзя описать, именно поэтому она была использована в качестве символа *Ниргу́на Брахмы*. У точки есть позиция, но нет размера...

(Шри Шри Анандамурти «Subhásita Samgraha», II, 117-120)

Рис. 21

...Когда *Пуру́ша* попадает под влияние *Пракрíти*, космический мыслительный процесс переходит в действие и, благодаря тому, что *Пуру́ша* активизируется под влиянием *Пракрíти*, рождается *омка́ра*... Но, когда *Пракрíти* бездеятельна, то есть когда *Пуру́ша* доминирует, звучание *омка́ры* прекращается... Все в этом мире, и даже то, чего вы не можете себе представить, находится внутри *Брахмы*. Он – зерно всех *танма́тр*, характеризующих квинтэссенций физических факторов, таких, как звук, тактильность, форма, вкус и запах. Зародыш или росток – это воистину его выражение...

Он – все, что существует в этой Вселенной, он присутствует во всех объектах. Все, что было, есть или будет, составляет его существование, вибрирует в его ритме, тысячей и одним способом отдается эхом в его звуке. Его голос – это космический голос, который утверждает существа смертного мира в бессмертии. Его голос, набирая силу, являет собой зерно мира, росток мира, плодоносящее Мировое Древо. «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог» (Ев. от Иоанна, 1:1).

Веды тоже прославляют этот грандиозный мистический слог, этот звук – *омка́ру*. Всемилоливый Бог учил основам всякого знания посредством *омка́ры*.

(Шри Шри Анандамурти «Subhásita Samgraha», II, 69-71)

...*Омка́ра*. Этот звук невозможно воспроизвести, его можно только воспринимать. При помощи челове-

ского голосового аппарата нельзя придать надлежащую форму этому (мистическому) звуку, поэтому не делайте напрасных попыток произнести его...

Все, что вы видите, чувствуете, все, о чем вы думаете и все, что вне вашего видения, мысли или восприятия, есть *Сагу́на Брахма*, или *омка́ра*. Ваше существование, мир и *Брахма* – не отдельные сущности. Приведите ваше грубое мирское экзистенциальное «я» к [единству с] *Брахмой*, и вы постигните себя воистину как *омка́ру*, в этом состоянии вы станете едиными с *омка́рой*. После достижения [единства с] *омка́рой*, останется лишь одна Сущность, чьей характерной особенностью является способность оставаться неискаженной.

(Шри Шри Анандамурти «Subhásita Samgraha», II, 120-122)

Именно поэтому я подчеркиваю, что *омка́ра* – это не только символ, обозначающий сущность *Брахмы*, отраженную в первых трех знаках, он также имеет четвертый знак. В этом четвертом знаке, а точнее полужнаке, обозначен свидетель *Пурушóттама*. Отсюда следует, что «А», «У», «Ма» и полужнак представляют, соответственно, сотворение, сохранение, разрушение и свидетельствование... Следовательно, когда *сáдхака* утверждается в чистой *Ниргу́на* Сущности, которая находится вне пределов связи с объектами, от *омка́ры* ничего не остается...

...Воспринимая сияющую форму этой *омка́ры* в четвертом знаке в состоянии *ту́рии* (недвойственность) см. [3-2]), *сáдхака* постигает неизменного безобъектного *Ниргу́на Брахму*, достигает полного блаженства.

(Шри Шри Анандамурти «Subhásita Samgraha», II, 119-120)

4-5. Sadrshaparińámena Bhavánii Sá Bhavadára

САДРИШАПАРИНÁМЕНА БХАВА́НИИ СА́
БХАВАДА́РА

В мире вибраций создается ряд подобных искривлений; на третьей фазе *Пракрíti* называется *Бхавáni*, а свидетельствующий *Пурúша* – *Бхáva*.

sadrsha – похожий;

parińámena (3 п.) – из результирующей;

sadrshaparińámena – гомогенезис, подобие искривлений;

Bhavánii – имя *Пракрíti* в третьей фазе;

Sá – Она;

Bhavadára – жена *Бхавы* (*Пуруши* на этой стадии).

Из-за столкновения *гун* результирующая сила *Пракрíti* – сила пробуждения (осознающее начало) – вырывается из вершины треугольника в виде прямой линии. Как мы уже знаем (см. 1-5), некоторая часть *Пурúши* под ее влиянием превращается в космический *Махát*, и в космической сфере возникает чувство «Я есть». Начинается *санчára* – экстравертный, направленный к огрублению поток творения. Но *Пракрíti* поистине конфликтна по своей природе, и несмотря на то, что пробуждающая *гуна* временно доминирует, другие *гуны* никоим образом не остаются бездеятельными. Постепенно *гуна* пробуждения начинает слабеть, и нарастает сила *гуны* динамичности; в некоторой части космического *Махáта*

создается космическая *Ахамтáттвa*, чувство деятельного «Я», активного эго. Со временем сила динамичной *Пракрíти* уменьшается, и усиливается действие статичной *Пракрíти*; начинает доминировать статичная *гуна*, и создается космическая *Чíттa*. Вследствие увеличивающегося давления статичной *Пракрíти* на космическую *Чíттy* возникают все пять фундаментальных факторов.

Таким образом, из-за внутренней борьбы *гун* за превосходство, поток, выходящий из вершины треугольника, перестает быть прямой линией и превращается в вибрацию с определенной длиной волны. Этот постоянный конфликт и постепенное вытеснение одной *гуны* другой приводит к возникновению серии похожих искривлений. Так как влияние *гуны* постепенно меняется, второе искривление будет грубее, чем первое, длина его волны будет короче. Третье искривление короче второго и так далее. Именно эти изменения в длине волны становятся причиной сотворения различных слоев космического Разума и мира пяти фундаментальных факторов.

Но, так как второе искривление обусловлено первым, оно будет подобно, хотя и не идентично первой вибрации; третье будет подобно второму, но менее похоже на первое. Так предыдущая волна превращается в следующую, она становится «причиной», а подобная ей последующая вибрация представляет собой «результат» или «следствие» (*парина́ма*). Это процесс *сад-рíшапарина́мы*, «подобного результата» или «подобия искривлений».

Посредством этого последовательного изменения длины волны в *Пуру́ше* создается бесчисленное количество волн различной длины, и возникает целая Вселенная с бесконечно разнообразными волнами, вечно меняющаяся, производящая все новые и новые цвета и формы. В

этой Вселенной не найти двух абсолютно одинаковых сущностей, двух абсолютно одинаковых снежинок. Когда вибрации попадают в сферу чувств, мы воспринимаем *танмáтры*: начинаем видеть, ощущать, испытывать вкус, слышать и обонять мир вокруг нас.

Благодаря *садрíшапаринáме* это изменение происходит постепенно: одно поколение лишь немного отличается от другого. Должно пройти достаточно много времени, чтобы произошли сильные изменения в длине волны, тогда можно будет увидеть кардинальные различия. Поэтому сын похож на отца, но сильно отличается от обезьяны; воздушный фактор похож на эфирный, но отличается от твердого. Длина волны человека меняется изо дня в день, и любая перемена в нем будет практически незаметной для тех, кто живет рядом с ним, и для него самого. Но тот, кто встретит этого человека через двадцать лет, увидит большие изменения. Духовный искатель тоже постепенно меняется. Посредством регулярной ежедневной практики его вибрация все более и более уподобляется космической волне, приближается к бесконечной вибрации, хотя сам он может и не чувствовать каких-либо заметных перемен.

Различия, созданные *садрíшапаринáмой* в потоке эволюции, бывают трех типов:

1. *Свагáта*: различие между частями одного тела или структуры, такие, как различия между листьями, корой и цветами на одном дереве.
2. *Сваджáтия* (гомогенные) – следующий результат *садрíшапаринáмы*; это более явные различия: разница между видами одного рода, то есть между кленовым деревом и ивовым деревом, а также разновидностями одного рода, как, например, между сортами кленов. Здесь следствие или результат сильнее отклоняется от изначальной причины, но связь все еще видна.

3. *Видж́атия* (гетерогенные) – это стадии еще более значительных различий между одним родом и другим, например, между деревом и человеком. Здесь различие между искривлениями столь велико, что связь уже явно не прослеживается.

Действующее начало, *Пракр́ити*, которое стоит за этой гетерогенной эволюцией, или *садришиапаринáмой*, известна как *Бхавáни*, а свидетельствующий *Пуру́ша* на этой стадии называется *Бхáва*. *Бхáва* означает «творение»: здесь субъективное Сознание принимает форму объективности, сотворенной Вселенной:

Пракр́ити по своей природе регулярно сливается с *Пуру́ша-бхáвой*, но не полностью. Следовательно, поток меняется, и сила выражения становится все меньше и меньше. Также присутствует непрекращающийся конфликт противоборствующих сил *Пракр́ити*, из-за которого усиливается внутреннее трение. Таким образом, из-за постепенного растворения *Пракр́ити* и нарастания внутреннего конфликта (известного в *тантре* как *гунакшóбха*) поток перестает быть прямолинейным, искривляется и приобретает определенную длину волны. Первое искривление, сформированное таким образом, называется *ка́ла* (*крия́ шáкти*). *Пракр́ити*, действующая на этапе от *камаб́иджи* до *ка́лы*, в стадии *на́да* называется *Бхай́равí*, а *Пуру́ша* – *Бхай́рава*.

Победа силы динамичности над силой пробуждения и постепенное движение к (повторному уже) господству силы статичности становится причиной возникновения следующих друг за другом искривлений. За первой *ка́лой* следует дальнейшее формирование искривлений, но каждое последующее искривление не обязательно обладает той же длиной волны, что предыдущее. Различие усиливается по мере того, как длина волны уменьшается. Последовательность ис-

кривлений известна как *садрíшапарина́ма*. Деятельная *Пракрíти*, в которой доминирует статичное начало, ответственна за проявление Вселенной. Вселенная получает выражение. *Пракрíти*, ответственная за это творение или метаморфозу, известна как *Бхавáни*; Она представляет собой энергию эволюции. Трансформированный под влиянием *Бхавáни* *Пурúша* называется *Бхáва*. На санскрите *бхáва* означает «становиться». В этом случае *Пурúша* становится сотворенной Вселенной, и поэтому он называется *Бхáва*. Здесь разница между *Бхáвой* и *Бхавáни* максимальна, тогда как ранее разница между *Бхайрáвой* и *Бхайравí* только стремилась перейти из теоретического аспекта в практический.

(Шри Шри Анандамурти «Subhásita Samgraha», 60-61)

4-6. Shambhúliungát tasya vyaktih

ШАМБХУЛИНГÁТ ТАСЬЯ ВЬЯКТИХ

Его (*Парáма Пурúши*) проявление начинается в *шамбхулíнге*

shambhú [sham (управлять) + bhú (самосотворенный)] – самосотворенный управитель;

liungá – знак, эмблема, символ;

shambhúliungát (5 п.) – из точки фундаментальной позитивности;

tasya – его, этого;

vyaktih – выражение.

Эволюция начинается с момента первого выражения *Бхайрави шакти*, протекающей из одной из вершин треугольника сил. *Пурúша* в этой точке *камабиджи* или *иччхабиджи* называется *шамбхулíнга*. *Shambhu* значит «самосотворенный управитель», а *liuṅga* значит «метка», «знак» или «символ» – символ *Пурúши* на этой стадии потенциального проявления. Это общая точка теоретической эволюции (дозволюционной начальной стадии, на которой треугольник сил еще уравновешен, см. 4-3) и практической эволюции (второй фазы внешнего выражения, когда результирующая вырывается и движется сначала прямолинейно (*на́да*), а затем переходит в вибрацию (*ка́ла*)).

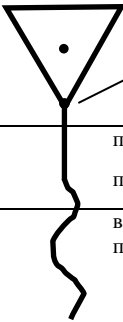
Название			Различие между <i>Пурúшей</i> и <i>Пракрúти</i>
<i>Пурúши</i>	<i>Пракрúти</i>		
<i>Шíва</i>	<i>Шивáни</i>		теоретическое
<i>Бхайра́ва</i>	<i>Бхайра́ви</i>		стремится к практическому
<i>Бха́ва</i>	<i>Бхавáни</i>		практическое

Рис. 22

Эта точка – *Пурúша* в вершине треугольника – является источником экстравертного потока *санча́ры*; позитивная решимость *Пурúши*, его твердое решение творить прорастает из этой точки. Поэтому она называется «отправной точкой фундаментальной позитивности».

На стадии творения первая точка, с которой оно начинается, называется *шамбхулінга*. *Лінга* – это высшая точка, конечная стадия всех выражений, всех движений. Эта конечная точка представляет собой единую сущность. В фазе экстраверсии (внешненаправленного движения) она представляет начальную точку, а в фазе интроверсии (внутренненаправленного движения) – кульминационную точку, высшую цель. Эта начальная точка [является точкой], в которой происходит первое проявление. На первой стадии творения, [когда] треугольник сил (пробуждающей, динамичной и статичной) по причине их взаимной трансформации становится неуравновешенным... из одной из вершин треугольника выходит результирующая сила...

...точка, из которой выходит результирующая сила, называется *шамбху́*. В фазе экстраверсии, в фазе творения это – *шамбху́*, и в фазе интроверсии это – тоже *шамбху́*. В фазе творения это – начальная точка, это фундаментальная позитивность... потому что в ней покоится семя всего творения; а в фазе интроверсии это – высшая цель, так как здесь, в этой точке, заканчиваются все стремления, все надежды, все желания каждого из живых существ. Подобно этому, в каждой единичной структуре есть изначальная точка... микроскопическое выражение *шамбху́*. В макрокосме, в космическом устройстве имеется точка *шамбху́*, изначальная точка; подобно этому, в единичном существе, в микрокосме, также есть точка *шамбху́* в микроскопической форме, контролирующая микрокосм, и это... контролирующая точка шишковидной железы. Это место, где находится *Пара́ма Пуру́ша*... *Пара́ма Шива*....

... последнюю предельную точку [творения], грубейшую точку, мы называем *сваямбху*. *Шамбху* и *сваямбху*. *Sha* значит «управлять». *Shambhu* значит «самосотворенный управитель». *Svayambhu* также значит «самосотворенный», но это не управитель, потому что это – грубейшая точка, нижняя точка...

Итак... высшая свидетельствующая Сущность присутствует как [в *шамбхулинге*, фундаментальной позитивности, из которой начинается творение], так и в нижней, грубейшей точке, *сваямбхулинге*. В *шамбхулинге* человеческая сущность пребывает в своей тончайшей форме, в чистейшей форме, в незапятнанной форме; а в *сваямбхулинге*, нижней точке, нижней косточке вашего [позвоночника] эта сущность пребывает в наиболее грубой форме... То есть Его божественность... спит, находится в латентной форме в нижней косточке вашего позвоночника. Спящая божественность... на санскрите называется *кулакундалини*, что в переводе означает «свернутая змея»... Она действительно подобна свернувшейся в кольцо змее.

(Шри Шри Анандамурти «Supreme Expression», I, 29-30)

4-7. Sthúliibhavane nidritá sá kuńḍalinii

СТХУ́ЛИБХАВАНЕ НИДРИТА́ СÁ
КУН́ДАЛИНИ́

Пракр́ити в виде Кундали́ни спит в своей самой грубой форме (свернутой змеи) в муладха́ра ча́кре тела человека

sthúlii – грубый;

bhavane (7 п.) – в процессе;

nidritá – спящая;

sá – Она, *Пракр́ити*;

kuńḍalinii – свернутая змея, божественная сила.

ИСТОРИЯ

Наука о *кундали́ни* насчитывает тысячи лет. Она является важнейшей частью *тантры* – духовной науки, систематизированной семь тысяч лет назад Господом Садашивой. *Тантра* никогда не была общедоступной: ей обучались лишь достойные ученики, напрямую получая знания от своих духовных учителей, чтобы мощные практики не могли попасть в руки безнравственных или стремящихся к власти людей. Поэтому эта древняя наука веками передавалась изустно от гуру к ученику и никогда не записывалась. Но постепенно «калибр» учителей мельчал, и появилась необходимость записать секреты *тантры*, чтобы не потерять их окончательно. Их записали «темным» языком: в форме аллегории, используя тайные знаки и символы, чтобы у недостойных не было возможности прочитать их. По этой причине

без специальных знаний очень сложно правильно прочесть древние тексты: они сбивают с толку и вводят в заблуждение.

ЧТО ТАКОЕ КУНДАЛИНИ?

Пракрíti проявляет себя в мироздании как *Шивáni*, *Бхайравí* и *Бхавáni* (см. предыдущие *сутры*). Ее последнее выражение, *Бхавáni*, статично по своей природе. Под ее влиянием бесконечное Сознание достигает последней степени огрубления – твердого фактора. *Кундалíни* – это выражение *Бхавáni шáкти* в человеческом теле. Согласно *тантре*, человеческое тело – это микро-модель макрокосмической Вселенной. Пять *чакр*, или центров тонкой энергии, в человеческом теле являются контролирующими точками пяти фундаментальных факторов внутри человеческой структуры. Самая нижняя *чакра*, *муладхára*, контролирует твердый фактор, *свадхиштхána* – жидкостный фактор, *манипúра* – световой фактор, *анахáта* – воздушный фактор, *вишуддха* – эфирный фактор. Единичный разум – это микрокосмическая модель космического Разума, и точка, контролирующая его, находится в *áгья чакре*; местоположение высшего Сознания в человеческом теле – это *сахасрára чакра*.

Таким образом, в структуре человеческого тела *муладхára чакра* представляет собой центр контроля самого грубого фактора – твердого. Это наиболее статичная точка в теле. Она представляет собой крайнее состояние огрубления, конечную точку творения. Здесь движущая сила *Пракрíti* иссякает: она исчерпана и теперь пребывает в своем наиболее статичном состоянии. То есть именно здесь, в *муладхára чакре*, *Бхавáni шáкти* спит в форме *кундалíни*. Она спящая, но не мертвая. Здесь хранится неиссякающая потенциальная энергия Вселен-

ной, мощная сила, сотворившая бесконечно разнообразный огромный мир. Она лежит, ожидая возвращения в состояние единства с высшим *Пурушей*. Она ждет пробуждения ото сна, чтобы подняться к месту, где сокрыто чистое Сознание – в *сахасра́ра чакру*.

«Все боги обитают в теле» (*Куларна́ва та́нтра*).

Ку́ла – это самая нижняя точка позвоночника. *Ки* значит «физическая структура», *ла* – «вместилище». Таким образом, *kula* – это «вместилище физической структуры». Так как пребывающая в латентном состоянии *Бхавáни шáкти* лежит в *ку́ле*, в *муладха́ра чакре*. Она называется *ку́лакундали́ни*.

Чакры связаны с эндокринной системой и описываются как нервные сплетения, но они гораздо тоньше, чем физические железы или нервы. Они представляют собой контролирующие центры всех *на́ди*, потоков тонкой энергии в теле. *Кундали́ни* неподвижно лежит в *муладха́ре*, так как ее движению вверх по *сушумне** мешают преграды в виде *чакр*. Единичное сознание вышло из высшего Сознания и имеет возможность снова слиться с этим источником, но их разделяют различные оковы свойств разума, представленные в человеческом теле *чакрами*. Когда *кундали́ни* поднимается по *сушумне* и пересекает *чакры*, оковы рушатся, и обособленное снова становится Высшим – *джíва* становится *Шивой*. Поэтому духовное путешествие – это, по сути, путешествие *кундали́ни*, перенаправление энергии из нижних центров в высшие, открытие канала *сушумны* и постепенное высвобождение и перенаправление мощных энергий, дремлющих в человеческом теле. Любая ду-

* *Сушумна* [санскр.] – канал в тонком теле человека, пролегающий вдоль позвоночника, в позвоночном столбе, начинаясь от чакры в его основании и завершаясь в черепе (прим. пер.).

ховная практика, что бы она из себя ни представляла, состоит в поднятии *кундали́ни*, и каждое истинно духовное переживание (созерцание Бога или ангелов, вспышки света, тонкие звуки божественной музыки, экстаз, единение с Богом, транс) есть проявление подъема этой духовной энергии.

ПРОБУЖДЕНИЕ *КУНДАЛИ́НИ*: *МАНТРА*

Сон *кундали́ни* может быть прерван одним «ударом» *сиддха мантры*, «признанной» *мантры*. *Мантра* – это набор звуков, способный вызывать мощный резонанс или симпатическую вибрацию в разуме. *Тантрические* писания говорят, что сила *мантры* невероятна. *Мантра* в действительности представляет собой самую основу науки *тантры*. Само слово *мантра* означает «то, что освобождает разум» от оков *Пракри́ти* и возвращает его в состояние чистого Сознания (*man* – разум, *trae* – освобождать). *Сиддха мантра* – это *мантра*, заряженная духовной энергией истинного гуру. Когда гуру наделяет *мантру* энергией, он поднимает собственную *кундали́ни* до высшей точки, *сахасра́ра чакры*, и произносит *мантру*, сообщая ей огромную духовную силу. После этого он опускает свою *кундали́ни*. Когда в процессе инициации *мантра* передается от учителя к ученику должным образом, вибрация фразы или слова «ударяет» спящую внутри человека духовную силу и пробуждает ее. По этой причине *мантры*, прочитанные в книгах или других подобных источниках, не будут нести в себе ту же силу, что и *сиддха мантра*. В *Куларна́ва та́нтре* говорится: «Лишь *мантра*, полученная милостью гуру, способна привести к окончательному освобождению».

С того момента, как духовный искатель получает *мантру*, ее вибрации начинают воздействовать на *кундали́ни* и заставляют ее подниматься, и чем чаще и с чем

большей концентрацией *сáдхака* повторяет *мантру*, тем выше поднимается *кундали́ни*. Но когда повторение прекращается, она снова засыпает. Если повторение *сáддха мантры* продолжается в разуме все время, днем и ночью, *кундали́ни* остается постоянно пробужденной. Когда *кундали́ни* спит, индивидуум может пребывать в одном из трех состояний: бодрствующем, состоянии сновидения или в глубоком сне без сновидений (см. 3-2). Только когда *кундали́ни* разбужена, индивидуум может войти в четвертое состояние – *ту́рия*, недвойственности.

ИНИЦИАЦИЯ

Тантрические писания говорят: «Инициация – это первая ступенька лестницы, ведущей к освобождению». Инициация – процесс, в течение которого достойный ученик получает в дар от гуру мощную *сáддха мантру* и «ударом» *мантры* (*ма́нтрагха́т*) внезапно пробуждается *кундали́ни* ученика. Истинный гуру является *махакау́лой*.

Согласно *тантре*, существует две категории йогов: *кау́ла* и *махакау́ла*. *Кау́ла* – это духовный искатель, поднявший свою *кундали́ни* до контролирующей точки шишковидной железы, достигший единства фундаментальной негативности и фундаментальной позитивности (см. 4-8), единства начальной точки и кульминационной точки. *Кау́ла* – прилагательное, образованное от *ку́ла*. Каждый *сáдхака* может стать *кау́лой*, выполняя *сáдхану*. *Махакау́лы* – редкие личности. Для преданного *махакау́ла* – это *Та́рака Брахма*... *Та́рака Брахма* воплощается в теле, чтобы помогать людям совершенствоваться и двигаться по пути тантры. *Шива* был *махакау́лой*. Он пришел

около 7000 лет назад. После него, около 3500 лет назад, пришел другой *махакау́ла*: его звали *Кришна*. Различие между *кау́лой* и *махакау́лой* состоит в том, что *кау́ла* поднимает *кундали́ни* посредством *са́дханы* и достигает состояния единства между фундаментальной негативностью и фундаментальной позитивностью. *Кау́ла* не может поднять *кундали́ни* другого человека, он может поднять лишь свою. Однако *махакау́ла* может, если пожелает, поднять также и *кундалини* других.

(Шри Шри Анандамурти, *да́ршан* на Филиппинах)

В инициации присутствуют два фактора: *ди́пани ша́кти* и *ма́нтра чайта́нья*.

1. *Ди́пани ша́кти*: сила света.

Инициация дает человеку возможность психической визуализации *мантры*, в результате которой *самска́ры* быстро уничтожаются. По этой причине духовный искатель переживает неожиданное и беспричинное счастье или печаль. Это воодушевляющий признак, но для того чтобы это произошло, недостаточно просто повторять *мантру*. Перед тем как начать повторение *мантры*, необходимо сконцентрироваться на свете, который поведет разум в правильном направлении, а во время самого процесса повторения важна психическая связь со значением *мантры*...

Человек не может видеть объект в темной комнате, каким бы ценным он ни был. Подобным образом, без этого маяка человек не может извлечь пользы из *мантры*, какой бы эффективной она ни была.

(Шри Шри Анандамурти «Supreme Expression», I, 326)

Искатель может обрести «силу света», практикуя *джáму* и *ни́му*. Это внутренняя и внешняя дисциплина, очищающая разум от темной пелены *тамогу́ны* (инертности и эгоизма), делающая его способным воспринимать мощные вибрации *мантры*. «Без *джáмы* и *ни́мы* *сáдхана* невозможна» (Баба, *Высшее указание*).

2. *Мáнтра чайта́нья*: сила сознания. Когда *махакау́ла* заряжает *мантру* духовной энергией, он заполняет всю космическую *Чíтту* вибрацией этих звуков:

Тот, кто может двигать коллективную эктоплазму [космическую *Чíтту*] посредством ритма собственной эктоплазмы, способен разбудить новую силу в *ша́бде* [звуке] благодаря своей эктоплазматической мощи... Он является *махакау́лой*. Только такой человек достоин статуса гуру, и никто другой. Когда *махакау́ла* пробуждает вибрации в универсальном эктоплазматическом теле посредством определенных *шабд*, эти звуки получают статус *сáддха мантр*. Поэтому духовный искатель может стать совершенным только при помощи этой *сáддха мантры*.

(Шри Шри Анандамурти «Supreme Expression», I, 197)

Каждая *мантра*... является звуком и вибрирует одновременно и в космической системе, и в единичном теле.

(Шри Шри Анандамурти «Supreme Expression», I, 195)

Пробуждение *мáнтра чайта́нья*, силы сознания, в *мантре* может быть совершено лишь тогда, когда *сáдхака* устанавливает параллелизм между своей внутренней ментальной вибрацией и внешней кос-

мической вибрацией, когда он соединяет свой разум с универсальным ритмом.

Когда... человек соединяет свою индивидуальную вибрацию с вибрациями этой... Вселенной [созданной из пяти фундаментальных факторов], с этого момента и далее его вибрация наполняется *мáнтра чайтáньей*...

...индивидуальный ритм каждой единичной сущности должен быть приведен в соответствие с космическим ритмом...

(Шри Шри Анандамурти «Supreme Expression», I, 196-197)

«*Мантры*, потенциал которых дремлет, не приносят плодов, но те, что оживлены силой сознания, приводят к полному успеху» (*Куларна́ва та́нтра*).

«*Мантра* без *мáнтра чайтáньи* – это просто набор звуков, и даже миллион повторений не даст желаемого результата» (Господь Шива).

Для *мáнтра чайтáньи* необходимы два фактора. Первый: *мантра* должна соответствовать *сам-скáрам* индивидуума. Каждый обладает своим особенным ритмом, индивидуальной манерой речи, индивидуальной походкой согласно своим *сам-скáрам* (3-4). Один вид музыкального ритма доставляет удовольствие, а другой раздражает. *Мантра* должна «подходить» к индивидуальному ритму, в противном случае человек не сможет соединить свой разум с ее потоком, она должна «подходить» к его индивидуальной вибрации, чтобы быть способной правильно связать его с космической вибрацией.

Во-вторых, для того чтобы привести свой психический ритм в полное соответствие с вибрацией *мантры*, которая была выпущена гуру во внешний мир,

в космическую *Читту*, необходимо развить чувство любви и единства с миром:

...индивидуум должен чувствовать братскую любовь и привязанность к внешнему миру... Если кто-то думает: «Я выполняю *сáдхану* для личного освобождения, у меня нет ничего общего с этим миром», – и поэтому избегает контакта с объективной реальностью, несмотря на то, что физическое тело является ее частью, он обманывает себя и лишь тешит свой эгоизм. Служение миру, совершаемое для Бога с той же привязанностью, которую человек чувствует к себе и Богу, является важным условием прогресса в *сáдхане*. Это создает гармонию и параллелизм между индивидуальным ритмом и ритмами внешнего материального мира.

(Шри Шри Анандамурти «Supreme Expression», I, 197)

Таким образом, *вайра́гья*, непривязанность (см. 3-1), не подразумевает уход из мира или пренебрежение им, поскольку такое отношение создает негативное чувство по отношению к творению. Чтобы действительно осознать всю эффективность *мантры*, человек должен почувствовать пульсацию «все есть Он», идеацию *мантры*, не только внутри своего собственного разума, но и в каждой сущности Космоса.

ТРИ КАЧЕСТВА МАНТРЫ

Для того чтобы быть максимально эффективной, *мантра* должна обладать тремя качествами:

1. **Пульсация.** *Мантра* должна состоять из двух слогов, это создает гармонию между *мантрой* и ритмом дыхания – чередованием вдохов и выдо-

хов. Западная наука в настоящее время признает тесную взаимосвязь дыхания и различных психических состояний. Глубокое ритмичное дыхание удерживает разум в спокойном уравновешенном состоянии. Повторение двусложной *мантры* позволяет медитирующему сохранять такое дыхание, и это дает его разуму возможность легко достичь состояния глубокого покоя.

2. **Эффект звукового заклинания.** Каждое существо обладает своей собственной вибрацией: это совокупность всех физических, ментальных и духовных вибраций, отличающая его от других существ во Вселенной. Она называется сущностным ритмом, или *джайви сатта́*. Совокупность всех вибраций во Вселенной – это бесконечная прямая вибрация космического универсального ритма (*бхума пра́на*). Сущностный ритм неразделимо связан с космическим ритмом, подобно тому, как воздушный змей, парящий высоко в небе, связан нитью с рукой ребенка. Человек, живущий в пещере или в любом другом уголке Вселенной, связан с этой универсальной вибрацией, равно как и с любой сущностью. Универсальный ритм представляет собой нить, связывающую всю Вселенную воедино. Тот, кто может соединить себя с этим ритмом, достигает успеха в жизни, но тот, кто не чувствует его, обречен на поражение. Если человек способен сохранять постоянный параллелизм между космическим ритмом и своим, он становится *дживанмуктой*, освобожденной душой. Каждая пылинка Вселенной для него сладка, как мед, и его существование тоже является сладким медом для Вселенной.

Связь между этими двумя ритмами – сущностным и вселенским – создается при помощи

мáнтрика чáнды, магического звукового ритма *мантры*, которая проговаривается или напевается. *Сáдхана* является систематическим процессом, который постепенно преобразует сущностный ритм в космический посредством регулярного повторения связывающей их вибрации – *мантры*.

Наиболее эффективные *мантры*, обладающие свойствами заклинания, существуют на духовном языке – *санскрите*. *Санскрит* – это язык, расширяющий сознание, он был создан тысячи лет назад, и при его составлении использовался научный подход (*sam* – хорошо, *kṛta* – сделанный). Древние йоги, сконцентрировав свои разумы внутри себя, открыли расположенные в районах *чакр* пятьдесят тонких желез, каждая из которых дает начало одной из пятидесяти *вṛ́тти* (свойства разума (см.3-4)). Находясь в состоянии глубокой концентрации, они настроили свои разумы на вибрации, исходившие из желез, а затем произнесли эти внутренние звуки вслух. Каждый из звуков стал буквой санскритского алфавита. Существует 50 желез, и 50 букв составляют алфавит *санскрита*. Поэтому *санскрит* – это вечная песнь человеческого тела. Тщательно продуманное сочетание звуков *санскрита* (что, собственно, и представляет собой *мантра*) заставляет вибрировать железы определенным образом. Как только железы и *вṛ́тти* попадают под влияние мантры, подобное влияние испытывает и разум. Таким образом, *санскритские мантры* оказывают мощное возвышающее воздействие на разум. По этой причине все *мантры* и духовные песни в Индии составлены на *санскрите*.

Если ты желаешь истины, я скажу тебе ее:
Слушай сокровенный звук внутри себя.
Тот, о Ком никто не говорит,
Тайно шепчет Себе,
И Он есть Тот, Кто создал все.
(Песня Кабира)

3. **Идеация.** Даже заклинательный ритм *мантры* не будет эффективен, если в процессе повторения отсутствует глубокая идеация значения. Без идеации медитирующий подобен попугаю, который имитирует звуки, не понимая их смысла. Идеация *сиддха мантры* – это обычно единство Бога, Вселенной и индивидуального сознания: «Я есть Он» или «Все есть Он».

Идея – это ментальная тенденция... А практика ведет к расширению и достижению... Если человек регулярно медитирует на *Парáма Пуру́шу*, постоянная связь приведет к тому, что искривленные психические волны уподобятся излучению космического Сознания – прямой линии...

Высшее знание – *ахám Брахмасмí* (я есть *Брахма*) – уничтожает любое невежество, ничто другое не может привести к просветлению. Но если эта истина существует лишь на словах, она бесполезна. Идеационный поток в *сохám мантре* должен быть сопровождаем постоянным внушением, и этого невозможно достичь простым повторением. Этот психодуховный принцип является открытием *тантры*... *Тантрики* говорят, что простая *джана* [повторение] не может принести плодов до тех пор, пока не достигнут ритмический параллелизм между волнами разума и потоком *мантры*. Если, повторяя *мантру* про себя, человек думает о чем-то другом, такое по-

вторение бесполезно. Чтобы достичь результата, человек должен сконцентрировать все свои психические способности на процессе дыхания в резонансе с *мантрой*...

При отвлечении разума от божественного объекта, неровном дыхании и рассеивании жизненной энергии медитация невозможна... Разум – это управитель органов, а дыхание – управитель разума. Поэтому ни одним из этих факторов нельзя пренебрегать. Каждый компонент должен быть взят под контроль и направлен к Высшему...

Без идеации повторение *мантры* – пустая трата времени.

(Шри Шри Анандамурти «Supreme Expression», I, 324-326)

Если мантра и тот, кто ее повторяет, не становятся единым целым, цель не может быть достигнута.

(Шриканта самхита)

Одна очень искренняя последовательница какого-то гуру повторяла свою *мантру* постоянно, на каждом вдохе и выдохе, с полной идеацией. Каждый день она лепила лепешки из коровьего навоза и приклеивала их к стене для просушки, чтобы потом использовать как топливо для очага. Однажды соседка, разместившая свои лепешки на той же стене, начала ругаться, утверждая, что все лепешки на этой стене принадлежат ей. Чтобы уладить спор, женщины обратились к гуру. Он сказал: «Будет легко определить, какие лепешки принадлежат моей ученице». Он оторвал все лепешки от стены и поднес каждую к уху: «Видишь ли, в каждой лепешке, которую она сделала, я могу слышать звук имени Бога: лепешка впитала в себя ее божественные вибрации».

ПСИХОФИЗИЧЕСКИЙ ПАРАЛЛЕЛИЗМ

По мере того как происходит духовное развитие, и поднимается *кундали́ни*, разум и тело *сáдхаки* претерпевает огромные изменения. Если разум расширяется, тело также должно становиться сильнее и утонченнее, чтобы быть способным выносить мощнейший поток энергии, высвобождаемый во время подъема *кундали́ни*. Практики *аштáнга йоги* (см. 3-1) обеспечивают физическую и ментальную чистоту, необходимую для этого духовного усилия. *На́ди* очищаются посредством *áсан*, *праная́мы* и т.д. и, благодаря укреплению тела, усиливается разум и становится способным быстрее достигать концентрации, необходимой для *ма́нтра чайта́ньи*. Поэтому *тантрический сáдхака*, в отличие от концепции традиционного аскетизма, не воспринимает свое тело как препятствие, не считает его тюрьмой души, не пренебрегает им и не отрекается от него. Для него тело скорее «храм Духа», который необходимо тщательно подготовить к подъему *кундали́ни*.

Без тела достижение цели невозможно. Следовательно, заботясь о благополучии тела, занимай себя трудами достойными.

(*Куларна́ва та́нтра*)

Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас?

(I Кор., 3:16)

В *тантре сáдхана* разбита на уровни: от физического к психическому и от психического к духовному... *Тантра* утверждает, что духовное возвышение возможно только после «приручения» тела и разума. Это представляется и логичным, и рациональным. Поэтому чистота в питании, поведении и мыслях очень важна для *сáдхаки*. В отсутствие этой чистоты *сáдхака* не может пережить никакой настоящей ду-

ховной идеации, и поэтому данному аспекту в практике *тантры* уделяется особое внимание.

(Шри Шри Анандамурти «Supreme Expression», I, 324)

ЭТАПЫ ПУТЕШЕСТВИЯ

Каждую стадию подъема *кундали́ни* сопровождают определенные духовные переживания и препятствия. Когда *кундали́ни* пересекает *свадхиштха́на* чакру, духовный искатель погружается в *салóкья самáдхи* (подробное описание опыта см. 1-2). Когда она пересекает *манипу́ра* чакру, он испытывает *самип́ья самáдхи*. *Манипу́ра* – это мощный блок на пути *кундали́ни*, она называется *Брахма гра́нтхи*, или «узел *Брахмы*». Только строго следуя *джáме* и *ни́яме*, соблюдая чистоту тела и разума, *са́дхака* может поднять *кундали́ни* над этой точкой и пережить блаженство *самип́ья самáдхи*. Когда *кундали́ни* проходит через эту чакру, *са́дхака* часто страдает от проблем с пищеварением, таких, как несварение, понос, и т.д. Когда *кундали́ни* пересекает *анахата́* чакру, искатель переживает *саю́джья самáдхи*, и эта точка также является трудным «узлом». Она называется *Вишну гра́нтхи*, «узел *Вишну*». В *вишуддхе* духовный искатель переживает состояние *сару́пы*, еще более высокого уровня *самáдхи*. И когда *кундали́ни* достигает *а́гья* чакры, переживается возвышенное состояние *са́ришти*, *савика́льна самáдхи*. Этот узел, *ру́дра гра́нтхи*, может быть пройден только в том случае, если человек обладает огромным желанием постичь высшее Сознание. Дистанция между *а́гья* и *сахасра́ра* чакрой известна как *нира́ламба пурí*. Когда *кундали́ни* поднимается над *а́гья ча́крой*, духовный искатель полностью теряет силу воли, и *кундали́ни* становится *нира́ламба* – «не имеющей поддержки». Поэтому подъем *кундали́ни* от *а́гьи* до *сахасра́ры*, возвышение от *савика́льна* до

нирвикáльна самáдхи, не может быть осуществлен собственными усилиями, он может быть лишь дарован добровольной милостью *махакáулы*.

Сахасрáра чакра, тысячелепестковый лотос, – это центр чистого сознания в индивидууме, это *Шива* микрокосма. Когда космическая энергия *кундалíни* поднимается из места ее максимального огрубления в *муладхáра чакре* и соединяется с центром сознания в человеке, достигается цель *тантры*: окончательное воссоединение *Шивы* и *Шáкти*, человека и *Парáма Пурúши*.

Женщина, за которой следует ухаживать, – это *Шáкти*, спящая в человеке, ведущем животное существование, но пробужденная в приверженце Пути...

Погоня за блаженством, которая заканчивается воссоединением двоих – высшей *Шáкти* и личности – это действительно событие, все остальное – не более чем обычное спаривание.

(*Куларнáва тáнтра*)

Это стадия *нирвикáльна самáдхи* – состояния внекачественного сознания.

Это высшая ступень йогической практики, высшее состояние йогина. Посредством *сáдханы* человек должен пробудить и поднять спящую внутри него божественность. Но для этого ему нужна божественная помощь, и я знаю, что человек получает эту помощь от Бога. Более того, я знаю, что человек будет получать ее всегда и везде, бесконечно, в бесконечном пространстве. Вы все – духовные искатели, поэтому обязательно достигните высшего состояния и насладитесь божественным блаженством. Вы обязательно насладитесь им, мои сыновья и дочери.

(Шри Шри Анандамурти «Baba's Grace», 165)

УНИВЕРСАЛЬНАЯ НАУКА

Многие духовные традиции на протяжении веков исследовали *кундали́ни* и способы ее подъема: и китайские алхимики, и даосы, и иудейские мистики. Некоторые полагают, что «семь церквей» и «мистерия семи звезд», о которых говорит Иоанн Богослов в Откровении, символизируют семь *чакр*. Великий христианский мистик средневековья Якоб Бойхме описывал свое переживание: «Святой дух не заключен больше в грешной плоти, а поднимается как вспышка молнии, как искры, высекаемые из камня, когда по нему ударяют. Святой Дух поднимается через семь раскрывающихся фонтанов духа в мозг, как рассвет дня, как утренняя зарница... если бы ангел небесный говорил мне все это, я бы не смог поверить. Но солнце само восходит в моем Духе, и поэтому я верю».

Современный индийский святой Рамакришна описал свое экстатическое переживание: «Иногда, когда я лежу на боку, я чувствую духовный поток, толкающий меня, словно обезьяна, и радостно играющий со мной. Я остаюсь неподвижным. Этот поток, подобно обезьяне, внезапно одним прыжком достигает *сахасра́ры*. Поэтому вы видите, как вначале я содрогаюсь. Духовное сознание человека не является пробужденным до тех пор, пока не поднята его *кундали́ни*. Говорить о знании, полагаясь просто на учебу и слухи! Что это даст? Однажды я имел возможность наблюдать прекрасное зрелище моего тайного опыта.

Я увидел мальчика, в точности похожего на меня, входящего в мой нерв *сушумны* и беседующего с лотосами. Он начал путешествие от центра в основании позвоночника и прошел через центр репродуктивных органов, пупка и так далее. Лотосы в этих центрах были поникшими. От его прикосновения они выпрямились. Затем

мальчик пришел в лотос в горле и в лотос между бровей. И, в конце концов, в голове расцвел тысячелепестковый лотос. С тех пор я нахожусь в этом состоянии».

АМРІТА

В *сахасра́ра чакре* хранится *амрі́та*, гормон шишковидной железы. Когда *кундали́ни* достигает этой точки и «пьет» этот «нектар», *са́дхака* становится опьяненным и сливается с океаном *амрі́ты*. Это состояние *нирви́кальпа самáдхи*. Господь *Шива* сказал: «Продолжайте пить нектар, пока не упадете наземь. Поднимайтесь с земли, пейте снова и снова, пока, наконец, не выйдите за пределы жизни и смерти».

Из *муладха́ры* поднимайся в *сахасра́ру* снова и снова, блаженство рождается в этой встрече *кундали́ни ша́кти* и луны полного сознания. То, что течет из этого лотоса в высшем небе, есть вино, истинное вино, которое следует пить человеку. Все остальное – всего лишь спиртное.

(*Куларна́ва та́нтра*)

АНИНДЬЯНА́НДА ЙОГА САМА́ДХИ

В *сахасра́ра чакре* гормон шишковидной железы, *амрі́та*, накапливается постепенно. В периодах между *экада́ши* (одиннадцатым днем после полнолуния или новолуния) и *амава́сней* (новолунием) и между *экада́ши* и *пурні́мой* (полнолунием) три или четыре капли этого гормона попадают из *сахасра́ры* в *а́гья чакру*. В *а́гья чакре* находятся две тонкие железы, или *врі́тти*, контролирующие все остальные *врі́тти*, расположенные ниже. Правая железа – *апара́врі́тти* – направляет все

нижние *вр́итти* к физическому мирскому наслаждению, а левая – *парáвр́итти* – возвышает их к Сознанию. Эти две управляющие *вр́итти* тесно связаны с течением *пра́ны* в *и́да* и *пíнгала на́ди* и с течением воздуха через ноздри. Когда открыта левая ноздря, доминирует *па-ра́вр́итти*, и разум пребывает в возвышенном состоянии, когда открыта правая ноздря, господствует *апа-ра́вр́итти*, и разум находится в более грубом состоянии. Если во время выделения гормона шишковидной железы разум пребывает в грубом состоянии, если он занят мирскими мыслями, преобладает *апарáвр́итти*, и гормон сгорает в полости тела ниже *апарáвр́итти* – *са́дхака* не испытывает блаженства, он даже не знает о выделении гормона. Но если разум чист и сконцентрирован, гормон шишковидной железы стимулирует все остальные 48 желез. *Са́дхака* чувствует, как вокруг его *анаха́та чакры* вспыхивает ослепительное сияние, он словно купается в океане божественного света. В таком состоянии все представляется невыразимо сладостным. Это *аниндьяна́нда йога сама́дхи*, состояние безупречно блаженного *сама́дхи*, называемое *мадху́ра бха́ва* в *вайшнáвской* философии.

Человек, отведавший этого нектара, похож на безумца.

(Песня Кабира)

Са́дхака не может достичь этого блаженного состояния собственными усилиями, оно может быть получено лишь милостью гуру. Однажды во время *да́ршана* Баба даровал *сама́дхи* своему ученику и после этого сказал: «Я помогал *са́дхакам* достигать этого блаженного состояния в прошлом, я помогаю *са́дхакам* сейчас, и в бу-

душем, даже отсутствуя физически, я буду помогать им, но другими средствами».

4-8. Kuṇḍalinī sā mūlībhūtā

rñātmikā

КУНДАЛИНИ СÁ МУЛИБХУТА
РИНА́ТМИКА́

**Кундали́ни – это сила фундаментальной
негативности**

sā – то;

mūlībhūtā – фундаментальная;

rñātmikā – негативность.

Структура человеческого тела – это микрокосмическая модель космического устройства. *Шáмбхулíнга*, точка, с которой начинается творение, находится в миниатюрной форме в *сахасра́ра чакре*, местоположении *Пара́ма Пуру́ши* в человеческом теле. *Свая́мбхулíнга*, конечная точка творения, точка фундаментальной негативности, присутствует в миниатюрной форме в *муладха́ра ча́кре* (см. 4-6). Так как поток творения – это «позитивное» течение от первого проявления в *шáмбхулíнге* и до последнего проявления в *свая́мбхулíнге*, духовный путь подъема *кундали́ни* из наиболее грубой точки (*свая́мбху*) до тончайшей точки (*шáмбху*) – это течение вспять, «негативное» течение, противоположное потоку творения. Поэтому *кундали́ни* называется силой фундаментальной негативности. Поднимаясь по позвоночнику,

она проводит разум через стадии творческого процесса в обратном порядке. Когда *кундали́ни* пересекает *чакры*, она начинает контролировать фундаментальный фактор этой *чакры* и преодолевает его: твердый, затем жидкостный, световой, воздушный и эфирный. Поднимаясь до *а́гья чакры*, она возвращает поток творения в стадию, предшествовавшую даже формированию пяти фундаментальных факторов, – в стадию разума; и оттуда милостью Гуру, вопреки силе *авидьяма́йи* (силе, отталкивающей от Ядра), происходит возвращение в изначальное высшее состояние, в космическое Ядро. *Авидьяма́йя* руководит потоком творения, направленным от тонкого к грубому; обратное путешествие – это путешествие от грубого к тонкому.

...вся Вселенная – это мыслепроекция космического Разума, или Макрокосма. Проекция Макрокосма в направлении проявления – это сингулярный «позитивный» метод, с помощью которого Космос принял форму Вселенной. На пути эволюционного выражения человеческое тело возникает на более поздней стадии процесса волновых изменений. Несмотря на сложность структуры, физическое тело еще очень близко к самой нижней точке творения. Ментальное тело гораздо тоньше и может посредством *са́дханы*, духовной практики, выйти из подчинения силе *авидьяма́йи*, противостоять ей и продвинуться дальше, чтобы попасть под влияние *видьяма́йи* – силы космической притягательности. Таким образом можно достичь ментального освобождения, называемого *мукти*.

Безусловное освобождение, *мо́кша*, возможно лишь в том случае, если ментальное тело, начиная с грубейшей ментальной субъективности физического тела, посредством какой-либо силы может вернуться

[в высшее состояние] вопреки сингулярной «позитивной» силе, исходящей из мыслепроекции Макрокосма. Эту силу, направленную против сингулярной позитивной силы, можно назвать «негативной» силой. Поэтому путь духовной практики, не знающей ограничений и способный в итоге привести к *мóкше*, это всегда путь «негативности». Потенциальная негативная сила, или сила фундаментальной негативности, нацеленная на окончательное слияние с *Пуру́шей* для достижения *мóкши*, называется *ку́лакундали́ни* – «свернутая змея».

Так как *ку́лакундали́ни* является негативной силой единичного тела, для каждого индивидуума она разная. Поскольку *са́дхана* на начальной стадии дает освобождение, скорее, на психофизическом плане, стартовая точка *ку́лакундали́ни* должна находиться в месте наиболее грубого проявления, то есть в той части физического тела, в которой контролируется грубая материя тела (*кхи́титáттвa*). Поэтому начальная точка *ку́лакундали́ни* находится в *муладха́ре*. Она принципиально негативна по природе, и ее начальная точка является негативной *ка́мабиджей* живого существа, подобно тому, как точка, в которой получила выражение позитивная результирующая *Пракрíти*, является *ка́мабиджей*, или *иччха́биджей*, космической Сущности.

Место, в котором пребывает *ку́лакундали́ни*, известно как *ка́мапíтха*. Начальная точка фундаментальной позитивности, то есть *ка́мабиджа* космической Сущности, расположена в *ша́мбхули́нге*, а начальная точка негативности – в *свая́мбхули́нге*. В *са́дхакe*, в том, кто подходит к духовному пути с научной точки зрения, используя *ку́лакундали́ни*, сила фундаментальной негативности борется и энергично преодолевает влияние силы *авидьяма́йи* и, благодаря этому,

начинает преобладать над потоком фундаментальной позитивности. Этот путь бескомпромиссной решительной духовности представляет собой единственный путь к полному единению с космическим Сознанием.

(П.Р. Саркар «Idea and Ideology», 73-75)

ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ:

ШРАВА́НА, МАНА́НА, НИДХИДХЬЯСАНА

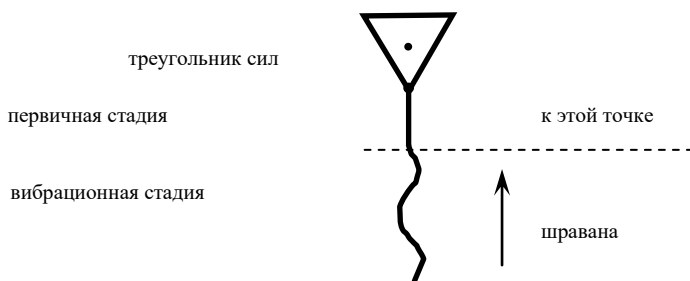
Проще говоря, все, что мы должны сделать, – это вернуться домой, туда, откуда пришли. Мы все вышли из высшей Сущности, Ядра Вселенной, *Пурушоттамы*. И туда же мы должны вернуться. Ребенок весь день играл где-то в полях, но наступил вечер, и он возвращается домой... возвращение домой – это простая задача. Она проста и не требует ни учености, ни знаний, ни интеллектуальных способностей, ни долгих и утомительных лекций. В писаних говорится, что [есть три момента, которые нужно помнить], чтобы вернуться домой. Это *шравана*, *манана* и *нидхидхьясана*.

(Шри Шри Анандамурти «Supreme Expression», I, 200-201)

ШРАВА́НА

Путь домой – это обратная дорога, путешествие от грубого к тонкому (от материального к духовному). В позитивном потоке творения длина волны вибраций становится все короче и короче. Поэтому духовная практика должна трансформировать волны короткой длины во все более и более длинные, и, в конце концов, превратить их в прямую линию. И первое, что необходимо для этого, – *шравана*: слушание историй о Боге (*ха́ри кáтха*), коллективное (*ки́ртан*) и индивидуальное

(*бхадж́ан*) воспевание Его имени. Звуковые волны представляют собой тончайшие *танма́тры*, поэтому важнее слышать о Боге, чем читать о Нем. Кроме того, рассказывающий истории получает двойную пользу: слушатели используют только одну *и́ндрию* – ухо, но у рассказчика задействовано две *и́ндрии*: его голосовой аппарат – в произнесении имени Бога, и его уши – в слушании голоса. Посредством таких практик возникает движение звуковых вибраций от грубого к тонкому: материальные звуки становятся духовными звуками. Это движение может привести ментальную вибрацию *са́дхаки* в начальную точку вибрационной стадии Вселенной. В писаниях говорится, что посредством *ха́ри кáтхи* мы можем пересечь этот океан существования

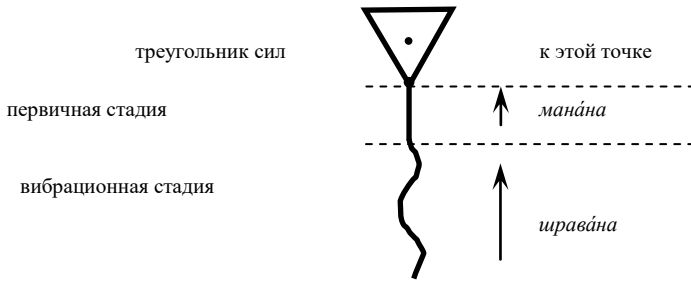

(*б́хавасага́р*).

МАНА́НА

Манáна означает «размышление исключительно о высшем Сознании». Если какая-либо другая мысль проникает в разум, человек посредством использования *гуру мантры* должен приписывать этой мысли божественность. Эта практика превращает все ментальные вибрации в тонкие духовные волны и приводит поток к стартовой точке первичной стадии, вершине разбалансиро-

ванного треугольника творения, из которой проистекает

тонкая пробуждающая сила:

НИДИДХЬЯСАНА: САМООТРЕЧЕНИЕ

Теперь остается лишь «я», и его, в конечном счете, тоже нужно преодолеть.

Все тяготы, непонимание, все представления о престиже или неуважении связаны с этим «я»... Суть в том, что, даже когда вы отдаете Богу все, у вас остается самый заклятый враг – ваше «я». Вы говорите: «Я отдал Богу все!» – я, я, я! Мой друг, отдай Богу и это «я», только тогда самоотречение и вручение себя Ему будет полным.

(Шри Шри Анандамурти «Supreme Expression», I, 202)

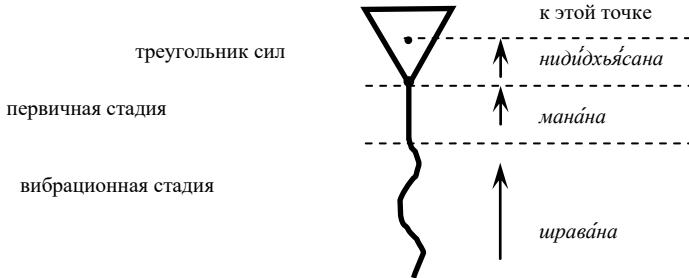
Самоотречение – это самое трудное. Как часто мы предаемся Господу лишь наполовину, отдавая Ему наши ошибки и вину и с гордостью оставляя себе успех! Некогда жил священник, имевший красивый сад, за которым он тщательно ухаживал и которым очень гордился. Как-то раз соседская корова забралась в сад и попортила в нем немало растений. Разгневанный священник убил корову. Когда сосед пришел за коровой, священник ска-

зал ему: «Моя правая рука – инструмент Бога, поэтому за убийство твоей коровы ответственен Бог. Ты не можешь наказать меня». Бог знал о происходящем и спустился на землю в облики старика, чтобы восстановить справедливость. Он пришел в сад священника и восхитился его красотой. Священник раздулся от гордости. Старик спросил: «Кто так искусно вырастил сад?» И священник ответил: «Я вырастил его сам, своими собственными руками». Внезапно старик превратился в Бога и сказал изумленному священнику: «Значит, все хорошее, сделанное тобой, приносящее тебе похвалу, делается твоими руками, а убийство коровы было совершено Господом, и грех лежит на Нем? У тебя есть выбор – можно выбрать либо один путь, либо другой, но не может быть самоотречения наполовину. Руки, посадившие сад, убили и корову».

Преданный восклицает так: «О Господи, эта Вселенная – Твое жилище. Она полна драгоценностей. Все, существующее в этом мире, принадлежат Тебе. Какой же драгоценный подарок я могу подарить Тебе?... Всемогущая *Пракрíti* – Твоя супруга. По Твоей воле она вмиг создаст бесчисленные сокровища... ловкие руки этой творческой силы всегда готовы служить Тебе. О Господин Богов, я хочу предложить Тебе что-то, но не знаю что... Если Ты ни в чем не нуждаешься, что я могу Тебе предложить?». «О Господин Богов, мы узнали, что твои великие преданные украли Твой разум». Бог становится рабом своих преданных. Преданный крадет сердце Господа почти насильно. Это совершается не в тайне, но открыто. «Тогда, о Боже, тебе не хватает одного: у Тебя нет [разума]». Преданный говорит: «Не отчаивайся, о Господи, я отдаю свой разум Тебе. Пожалуйста, прими его».

(Шри Шри Анандамурти «Supreme Expression», I, 203-204)

Это вручение своего разума Богу и есть *нидидхья́сана*. Это полное самоотречение, когда все свойства разума сконцентрированы в одной точке и отданы *Пара́ма Пуру́ше*; оно ведет единичное существо от точки вершины

треугольника к самому Ядру, к полному слиянию с *Пара́ма Пуру́шей*.

Это – постижение Бога...

Это – цель человеческой жизни... Мириад жизней вы блуждали в лабиринте и неуклонно продвигались к достижению этого уровня. Осознанно или неосознанно, вы тянулись к Нему. В этом *summum bonum* всей жизни. До тех пор пока вы не постигнете Его, в вашей жизни не будет [успеха].

(Шри Шри Анандамурти «Supreme Expression», I, 204-205)

Глоссарий

АНУЧЧХУ́НЬЯ (anucchúnyá) – название *Шакти*, когда *Брахма* находится в необусловленном состоянии.

АБХИДХЬЯ́НА (abhidhyána) – интенсивная идеация Бога.

АВАРАНИ ША́КТИ (ávaraṇīi shakti) – затмевающая (скрывающая) сила; из-за силы *аварани шакти* между высшей Душой, *Параматмой*, и единичным сознанием опускается "чёрный занавес".

АВИДЬЯМА́ЙЯ (avidyámáyá) – центробежная сила, направленная от Ядра, сила невежества.

А́ГЬЯ ЧАКРА (ájñā cakra) – находится в центре головы.

АДХА́РМА (adharma) – действия, которые противоречат дхарме; неправедные действия.

АКА́ШАТА́ТТВА (ákāshatattva) – эфирный фактор, один из пяти фундаментальных факторов.

АМР́ИТА (amṛta) – секрет блаженства, «нектар», выделяемый шишковидной железой.

А́НАНДАМ (ánandam) – бесконечное удовольствие, блаженство, находящееся за пределами ограниченного мира и вне ограниченного разума.

АНАХА́ТА ЧА́КРА (anáhata) – находится в позвоночнике в области сердца, контролирует воздушный фактор.

АННАМА́Я КО́ША (annamaya kośa) – «*ко́ша*, состоящая из пищи»; *ко́шу* образуют пять фундаментальных факторов, и здесь преобладает статичное начало *Пракри́ти*.

АНУДХЬЯ́НА (anudhyána) – интенсивное стремление к высшему Сознанию, погоня за ним.

АПАТА́ТТВА (ápatattva) – жидкостный фактор, один из пяти фундаментальных факторов.

АРЧА́НА (arcane) – внешнее подношение Богу, неискреннее внешнее поклонение.

А́САНЫ (ásanas) – позы, в которых тело остается неподвижным в течение некоторого времени; происходит давление на определенные железы тела, вследствие чего, балансируется секреция желез, предотвращаются заболевания, сохраняется гибкость тела, становится спокойным и сконцентрированным разум.

АТИМАНА́СА КО́ША (atimánasa kośa) – *ко́ша* «высокого разума»; первый из трех слоев расширенного сверхсознательного «причинного» разума; проникновение в этот слой дает способность «видеть» прошлое, настоящее и будущее;

АТМАГЬЯ́НА (átmajñána) – желание познать внутреннюю Суть.

А́ТМАН (Átman) – душа, или чистое Сознание, вибрация которого представляет собой волну бесконечной длины; является сутью всех слоев разума; это чистое Сознание, лишённое двойственности, не подверженное изменениям, удовольствию и боли, находящееся в сфере

полнейшего покоя и абсолютного блаженства; обладает знанием «я существую».

АХАМ (Aham) – часть разума, в которой присутствует чувство деятельности, или эго, – «я делаю», «я действую».

АХАМТАТТВА (ahāmtattva) – то же, что *ахам*.

АШТАНГА ЙОГА (aśṭāṅga yoga) – «восьмеричная *йога*»; каждая из ее ступеней развивает и совершенствует одну или несколько *кош*.

АШТАПАШИ (aśṭapāsha) – восемь оков разума (см. стр. 159).

БАЛА (bala) – внешнее давление *тамогуны* на твердую структуру; сила, действующая на объект извне и являющаяся центростремительной, направленной внутрь объекта.

БОДХИ (bodhi) – интуиция.

БРАХМА (Brahma) – общее название для *Шивы* и *Шакти*, Сознания и его действующего начала; высшее Существо.

БРАХМА ВИДЬЯ (Brahma vidyā) – влияние *Атмана*, высшего Сознания, на *хираньямáя кошу*.

БРАХМА ЧАКРА (Brahma Cakra) – Круг *Брахмы*; космическая система, космический порядок.

БРАХМАБХАВА (brahmabhāva) – идеация *Брахмы*.

БРАХМАВИДЬЯ (Brahmavidya) – наука познания Бога.

БРАХМАЧАРЬЯ (brahmacharya) – практика, которая помогает видеть проявление высшего Сознания во всем творении.

БРИХАДÉШАНА (brhadeśāñā) – одна из трех эволюционных сил, действующих в единичной структуре; духовная сила, рождающаяся из стремления к великому, ее влияние порождает в человеке желание самому стать великим и неудовлетворенность тем состоянием, в котором он находится на данный момент.

БУДДХИ (buddhi) – интеллект, аналитический разум.

БУДДХИТАТТВА (buddhi-tattva) – чувство «я есть»; то же, что *махаттáттва*.

БХАВА (bhāva) – чувство любви к Богу, которое испытывает разум, когда в *чíттe* преобладает *самтвaгу́на*.

БХАВАСАṄГХА́РША (bhāva-sauṅgharśa) – одна из трех эволюционных сил, действующих в единичной структуре; психическая сила, возникающая благодаря конфликту в психической сфере, который поднимает разум на более высокий уровень; зачастую подобный конфликт является результатом контакта одного разума с другими разумами или с другими идеями.

БХАГАВА́Н (Bhagavāna) – одно из имен *Та́рака Брахмы*, данное ему потому, что он обладает шестью *бха́гами* (атрибутами).

БХАГАВА́Т ДХА́РМА (bhagavad dharma) – *дха́рма*, которая ведет к *Бхагавáну*, к Господу; повинувшись *бхагавáт дха́рме*, индивидуум направляет всю свою жизненную энергию на поиски Бесконечного.

БХАЙРА́ВА (Bhaerava) – название свидетельствующего *Пуру́ши* на второй стадии творения (*на́да*).

БХАЙРАВÍ (Bhaeravii) – *Пракрíти* на второй стадии творения (*на́да*), получившая возможность проявить себя.

БХÁКТИ (bhakti) – стремление к Высшему, преданность; существует различные типы преданности (см. стр. 330).

БХÚВАР.ЛÓКА (bhúvarloka) – мир, в котором формируются не преобразованные еще в материю фундаментальные факторы; вибрации таких тенденций, как аппетит, жадность, сон, лень происходят именно в этой сфере разума, отвечающей за работу физического тела.

БХУР.ЛÓКА (bhúrloka) – существует как объективная внешняя реальность для индивидуальных разумов, но является внутренней для космического Разума; мир пяти фундаментальных факторов, сотворенная Вселенная.

БХÚТА ВИДЬÁ (bhúta vidyá) – гипнотизм; явление, возникающее, когда *маномáя кóша* одного человека влияет на *камамáя кóшу* другого человека.

БХÚТЫ (bhútas) – фундаментальные факторы; контролируются пятью *чакрами*.

ВАЙРÁГЬЯ (vaerágya) – непривязанность, не означающая отречения и ухода от мира.

ВÁЮ (váyus) – «жизненные ветры», потоки энергии, работающие в теле; существует пять внутренних и пять внешних *вáю* (см. стр. 261).

ВАЮТÁТТВА (váyutattva) – воздушный фактор.

ВИБХÚТИ (vibhúti) – оккультные силы (см. стр. 117).

ВИВÉКА (viveka) – понимание того, что является вечным, а что преходящим, способность распознавать вечное абсолютное Сознание в стремительно сменяющих друг друга картинах материального мира.

ВИГЬНАМА́Я КÓША (vijñānamāya kośa) – коша «особого знания»; средний слой причинного разума, способный полностью осознать существование объективного мира, воспринимать все *танмáтры*, обладает абсолютным знанием о прошлом, настоящем и будущем (см. стр. 225).

ВИДЬЯМА́ЙЯ (vidyámáyá) – центростремительная сила, направленная к Ядру, сила знания.

ВИКÁЛЬПА (vikalpa) – одна из двух основных функций разума, заключающаяся в воплощении психической идеи в фактическое действие, во внешнюю материальность.

ВИКАЛЬПÁТМАКА (vikalpát-maka) – одна из двух основных психических функций *ахамтáтты* – психический образ трансформируется в действие при помощи *чítтты*, сенсорных и моторных органов.

ВИКХÉПИ ШÁКТИ (vikṣepii shakti) – искажающая сила, отталкивающая единичное существо от Ядра.

ВИКХÍПТА (vikṣipta) – бессознательное состояние.

ВИНÁША (vinásha) – уничтожение, разрушение: причина превращается в следствие

ВИПÁКА (vipáka) – возвращение *чítтты* в первоначальное состояние.

ВИСТÁРА (vistara) – расширение психического восприятия, расширение разума, способность постоянно адаптироваться и изменяться, расти в новых обстоятельствах.

ВИШУ́ДДХА ЧАКРА (vishuddha cakra) – находится в позвоночнике напротив яремной впадины, контролирует эфирный фактор.

ВРÍТТИ (vrtti) – ментальные тенденции, наклонности, способы выражения разума (см. стр. 267).

ГАНДХÁРВА ВИДЬЯ́ (gandharva vidyá) – влияние *вигьянамáя кóши* на *атиманáса кóшу* через музыку или красноречие.

ГУНАДХÍША (guṇádhiisha) – *Пурúша*-управитель *гун*.

ГУНАТÍТА (guṇatīita) – *Брахма* в безусловленном состоянии.

ГÚНЫ (guṇas) – космические силы, которые сковывают космическое Сознание, образуя из него различные формы и идеи. Существует три типа гун (см. стр. 39).

ГÚРУ (guru) – тот, кто рассеивает тьму невежества, освобождает разум ученика от оков; существует три типа гуру (см. стр. 299).

ГУХÁ (guha) – «пещера», «я-чувство» каждого индивидуума.

ДАЙВÍ ВИДЬЯ́ (daevii vidya) – влияние *хираньямáя кóши* на *вигьянамáя кóшу*.

ДЖАГ'АТ (jagat) – Вселенная.

ДЖАГРАТА (jágarta) – состояние бодрствования, в котором работают все три слоя разума: грубый, тонкий и причинный (сознание, подсознание и бессознательный разум), но сознательный слой, обладающий самой грубой волной, активен более других.

ДЖАДАСАҢГХÁРША (jádasaṅg-harśa) – одна из трех эволюционных сил, действующих в единичной структуре; физическая сила, возникающая благодаря конфликту в физической сфере, в процессе которого единичная сущность развивает первый и самый грубый слой разума, *чítту*; зачастую подобный конфликт является результатом взаимодействия разума с материей.

ДЖАДАСПХÓТА (jádaspshotá) – процесс, в результате которого самый грубый твердый фактор превращается в более тонкие; его можно назвать обратной *санчáрой*.

ДЖАНАРЛÓКА (janarloka) – эта сфера также называется *вигьянамáя лóка*; истинное знание, мудрость и непривязанность господствуют в этой сфере.

ДЖАПА (japa) – повторение *мантры*.

ДЖÍВА (jīva) – единичная сущность.

ДЖИВАКÓТИ (jīvakoti) – ординарные личности.

ДЖИВÁТМАН (jīvátman) – то же, что *джíва*.

ДÚКХАМ (duhkham) – чувства, которые *чítта* не желает испытывать (печаль, несчастье).

ДХÁРМА (dharma) – природа, неотъемлемая характеристика любой сущности; одна из *врítти*.

ÍНДРИИ (indriyas) – органы восприятия: пять сенсорных и пять моторных органов (см. стр. 198).

ИЧЧХАБІДЖА (icchábiija) – «зерно желания»; вершина треугольника, из которой вытекает тонкая сила в процессе *санчáры*.

ІШВАРА ПРАНИДХАНА (iishvara prañidhāna) – первый урок Ананда Марга *сáдханы*.

ІШВАРАКÓТИ (iishvarakoti) – личности, которые развили духовную силу своими собственными усилиями.

КАМАБІДЖА (kámabiija) – то же, что *иччхабіджа*.

КАМАМА́Я КÓША (kámamaya kośa) – *кóша* желания объектов материального мира; контролирует *індриш* и инстинкты, активизирует *ан-намáя кошу*, чтобы удовлетворять основные инстинкты: голод, сон, секс и страх.

КА́РМА (karma) – букв.: действие; позитивные или негативные действия, которые создают самсары.

КА́РМАПХАЛАБХÓГА (karmaphalabhoga) – переживание расплаты за действие; то же, что *винáка* и *пра́птирпхлабхóга*.

КАРМА́ШАЯ (karmáshaya) – совокупность всех *самскáр*, «корзина *ка́рмы*», где хранятся непережитые реакции, которую существо несет с собой из жизни в жизнь.

КЕВА́ЛЬЯ (kaevalya) – абсолютная тождественность с божественной сущью; то же, что *тúрия*.

КÓША (kośa) – слой разума.

КРИПÁ (krpá) – сострадание, милость Бога, которая одинаково проливается на всех, на каждый объект.

КУНДАЛІНИ (kuṇḍalinii) – букв.: свернувшаяся в кольцо змея; духовная сила, находящаяся в основании позвоночника; спящая божественность.

КХИТИТÁТТВА (kṣititattva) – твердый фактор, один из пяти фундаментальных факторов.

ЛАЛІТАСАХАСРАНА́МА (lalitāsahasranama) – предание себя на Его волю.

ЛІ́ЛА (lila) – игра Бога.

ЛÓКИ (lokas) – различные стадии трансформации Субъекта в объективный мир; их семь; см. стр. 240.

МАДХУВІ́ДЬЯ (madhuvidyá) – второй урок Ананда Марга *сáдханы*, сущью которого является создание идеи о Высшем перед каждым действием; таким образом все энергии направляются к Цели.

МА́ЙЯ (máya) – творческий аспект *Пракрíти*; название *Пракрíти*, воздействующей на необусловленное Сознание.

МАНА́НА (manana) – размышление исключительно о высшем Сознании.

МАНИПÚРА ЧАКРА (manipura cakra) – находится в позвоночнике напротив пупка, контролирует световой фактор.

МАНОМА́Я КÓША (manomaya kośa) – «ментальный слой»; контролирует сознательный разум и выполняет четыре функции: память (*сма-ра́на*), размышление (*манáна*), переживание боли и удовольствия, сновидение.

МАРАНА́М (maraṇam) – смерть.

МАХАМРІТЬЮ (mahāmṛtyu) – духовная смерть, или великая смерть; наступает в том случае, если, благодаря интенсивной *сáдхане*, разум достигает *мукти* или *мóкши*, слияния с космическим Разумом (*Пáрама Пурушeй*), и покидает тело, которое после этого умирает.

МАХАПÁПА (mahápápa) – великий грех.

МАХÁРЛÓКА (maharloka) – «надсознательная сфера»; именно в этой сфере появляется первичная пульсация *самскáры*, первое стремление к *сáдхане*, впервые проявляется вдохновение души; другое название – *атиманáса лóка*.

МАХАСАМБХÚТИ (mahá-sumbhúti) – великий Гуру, который для выполнения самостоятельно выбранной миссии создает свою собственную физическую форму из пяти фундаментальных факторов, строит свою *чítту*; сущность, созданная с целью осуществления великой задачи.

МАХÁТ (Mahat) – первый и наиболее тонкий слой космического Разума; образуется тогда, когда пробуждающая *гуна* вырывается из одной из вершин треугольника и начинает воздействовать на необусловленное Сознание; имеет начало, но неистощим; «Я-чувство».

МАХАТТÁТВА (mahattattva) – то же, что *махат*.

МÓКША (mokṣa) – абсолютное освобождение, состояние, когда *парамагати* становится постоянным.

МÚКТИ (mukti) – освобождение, но оно не является ни окончательным, ни абсолютным; состояние, когда *сáриштхи*, чувство «я есть Он», становится постоянным.

МУЛАДХÁРА ЧАКРА (múládhára cakra) – находится в промежности, контролирует твердый фактор.

НÁДА (náda) – вторая фаза творения, во время которой зерно эволюции прорастает и движется вперед по прямой.

НИВРÍТТИ МÁРГА (nivr̥tti marga) – путь *сáдханы*.

НИДÍДХЬЯСАНА (nidhi-dhyásana) – вручение своего разума Богу.

НИРБÍДЖА САМÁДХИ (nirbīja samádhi) – *самáдхи* «без зерна»; состояние полного слияния разума с *Ниргуна Брáхмой*, больше не остается потенциальных переживаний, которые могли бы вернуть разум *сáдхаки* назад, и он навечно входит в состояние бесконечного покоя.

НИРВИКА́ЛПА САМÁДХИ (nirvikalpa samádhi) – состояние абсолютной безобъектности, недвойственности, когда *махат* полностью сливается с космическим Сознанием, *Атманом*.

НИРГÚНА БРÁХМА (Nurguṇa Brahma) – состояние *Брахмы*; находится вне пределов Вселенной, никак с ней не связан.

ОМКÁРА (omkára) – космический звук, совокупная форма всех звуков; вибрация бесконечной космической *Чítты*, существующая на протяжении вечности, основа всех *танмáтр*, зерно всех вибраций.

ÓТА ЙОГА (ota yoga) – межличностные отношения, соединяющие *Пáрама Пурушу* с каждой проявленной единичной сущностью, о которой он заботится, как любящий отец.

ПАРА ШАНТИ (pará shánti) – состояние абсолютного покоя, в котором находится *Пуруша*.

ПАРАМА ПУРÚША (Parama Puruśa) – высшая свидетельствующая Сущность; материальная и действующая причина творения.

ПАРАМАГАТИ (paramágati) – необусловленное состояние, *Ниргуна Брахма*, в котором три *гуны* невыражены; такое состояние слившегося с Сознанием разума, в котором больше не остается отношений субъект-объект, не остается никаких различий между познающим и познаваемым, есть только космический поток.

ПАРАМАТМА (Paramátmá) – то же, что *Сагуна Брахма*.

ПАРАМАТМАН (Paramátman) – космическая Душа.

ПАРАМАШÍВА (Paramashiva) – высший Шива; то же, что *Пурушоттама*.

ПАРАШАНТИ (paráshánti) – состояние абсолютного покоя; наступает, когда подсознательный разум, ведомый инстинктом, не вторгается в причинный разум и не вынуждает сознательный разум гнаться за грубой материальностью.

ПÍТХА (piitha) – точка в мозге, соответствующая органу зрения.

ПРАВРÍТТИМУКХÍ (pravrttimukhi) – тенденция трех сил (*самтватуны, раджогуны и тамогуны*) к обретению соответствующих им тождественностей, к выходу из равновесия, к выходу из состояния чистого Сознания.

ПРАКРÍТИ (Prakrti) – сила, создающая разнообразие форм.

ПРАКРИТИЛÍНАВАСТХА (Praktilinavastha) – состояние слияния с *Пракрúти*.

ПРА́НА (práña) – общее название внешненаправленной и внутренне-направленной сил, возникающих в результате действия *бáлы*; каждое твердое тело обладает *пра́ной*.

ПРА́НАХ (práñáh) – каждый из пяти фундаментальных факторов в объекте обладает своим собственным контролирующим ядром, когда результирующая внутренне-направленная сила создает общее ядро, которое контролирует все пять ядер внутри структуры, возникает *пра́нах*, жизненная энергия, объект перестает быть неорганическим; является сочетанием десяти *ва́ю* (жизненных ветров) внутри структуры.

ПРАНА́ША (prañásha) – уничтожение, разрушение; следствие трансформируется в причину, объект принимает свою изначальную форму.

ПРАНА́ЙМА (práñáyama) – наука о дыхании, имеющая целью контроль над движением *пра́нах*.

ПРАНЕ́НДРИЯ (práñendriya) – общее название для десяти *ва́ю*; «психический орган», который категоризирует и анализирует ощущения, поступающие от органов чувств; «шестое чувство», формирующее оценочные суждения и субъективные ощущения.

ПРАНИДХА́НА (prañidhána) – возникновение сильного желания Великого и решительные действия для осуществления этого желания; процесс направления всех этих 1000 свойств разума в определенную

точку и из этой точки посредством концентрации на *мантре* к *Парáма Пуру́ше*.

ПРА́ПТИРПХАЛАБХÓГА (prá-ptirphalabhoga) – процесс восстановления *ч́иттой* своего изначального равновесного состояния через переживание реакции на действие.

ПРА́ТИ-САМВÉДА (prati-samvéda) – контр-мыслевольна, представляющая собой отражение мыслевольны.

ПРАТИСА́НЧÁРА (pratisaṅcara) – процесс движения индивидуальных существ к космическому Ядру.

ПРАТЬЯХÁРА (pratyáhára) – отрешение, перенаправление всех чувств внутрь себя.

ПРАТЬЯ́МУ́ЛАКА (pratyaya-múlaka) – исходные действия, в результате которых накапливаются потенциальные реакции.

ПРЕ́МА (prema) – притяжение к интегральной всеобъемлющей целостной Сущности.

ПРО́ТА ЙОГА (prota yoga) – коллективная связь *Парáма Пуру́ши* со всей Вселенной.

ПУ́НЬЯ (punya) – добродетель.

ПУРУШÓТТАМА (Puruṣottama) – ядро самой большой *ч́акры*, *Брахма Ч́акры* (космической системы).

РАДЖОЃУНА (rajoguṇa) – деятельное начало *Пракр́ити*.

РАДЖОЃУНА (rajoguṇa) – одна из трех *гун*; динамичная сила, сила изменчивости, активное начало; ее вибрационный цвет – красный.

РАКХАС́И ВИДЬЯ́ (rákśasī vidyá) – «демоническое влияние», возникающее когда *атиманáса кóша* одного человека влияет на *маномáя кóшу* другого.

РА́СА (rasa) – поток психических волн различной длины, создающий разнообразие существ.

САБ́ИДЖА САМÁДХИ (sabīja samádhi) – *самáдхи* «с зерном»; высшее состояние, в которое входит разум, содержащий зерна каких-либо *самскáр*.

САВИКА́ЛЬПА САМÁДХИ (savikalpa samádhi) – состояние условного растворения, когда в процессе расширения единичного сознания *ахám* и *ч́итта* преобразуются в космический *Махám*.

САЃУНА БРА́ХМА (Saguṇa Brahma) – обусловленное состояние *Брахмы*, управляемого *гунами*; сочетание двух компонентов: *Пурушоттамы* и его психического объекта, Вселенной.

САДЃУРУ (sadguru) – совершенный Гурӯ; всепроникающая, всезнающая духовная сущность.

СА́ДХАКА (sádhaḥa) – духовный искатель.

СА́ДХАНА (sádhaná) – духовное усилие, направленное на достижение цели жизни – слияния единичного сознания с высшим Сознанием; существует 4 стадии *сáдханы* (см. стр. 313).

САЛÓКЬЯ (śalokya) – стадия *савика́льна самáдхи*, когда *кундали́ни* пересекает вторую *чакру*, *свадхиштхáну*; у человека возникает чувство,

что не одинок, что высший Отец – с ним, что он и *Пара́ма Пуру́ша* пребывают в одной сфере.

САМА́ДХИ (samádhī) – состояние соединения единичного сознания с космическим.

САМБХУ́ТИ (sambhúti) – все сотворенные существа.

САМБЕ́ДА (saṁveda) – ментальная мыслеволна.

САМВÍТ ША́КТИ (samvit shakti) – сила духовного пробуждения.

САМÍПЬЯ (sámiipya) – стадия *савика́льна самадхи*, когда *кундали́ни* пересекает *манíпуру*, третью *ча́кру*, и духовный искатель чувствует близость к высшему Отцу.

САМКА́ЛЬПА (saṁkalpa) – одна из двух основных функций разума, заключающаяся в принятии решения о выполнении некоторого действия и создании ментального образа этого действия.

САМКАЛЬПА́ТМАКА (saṁkal-pátmaka) – одна из двух основных психических функций *ахамта́ттвы*: создается психический образ действия в *चितте*, то есть ментальная подготовка к совершению действия.

САМСКА́РА (saṁskára) – потенциальные реакции на прежние действия; существует три типа *самска́р* (см. стр. 279).

САМСКА́РАМУ́ЛАКА (saṁská-ramúlaka) – реактивные действия, в результате которых *самска́ры* уничтожаются, то есть переживается расплата.

САНЧА́РА (sañcara) – это внешненаправленное движение *Пракрíти*, в процессе которого она постепенно приводит *Пуру́шу* под влияние *гун*; экстравертная фаза творения, в которой движение происходит от тонкого к грубому.

СА́РИШТХИ (sárśthi) – стадия *савика́льна самадхи*, когда *кундали́ни* пересекает *а́гья ча́кру*; во время *сарíштхи* духовной искатель чувствует «я есть Он».

САРУ́ПЬЯ (sárupya) – стадия *савика́льна самадхи*, когда *кундали́ни* пересекает *вишуд́дха ча́кру*, и ученик испытывает чувство «я един с Ним».

САТТВАГУ́НА (sattvaguṇa) – одна из трех *гун*; пробуждающая сила, сила осознанности, осознающее начало; ее вибрационный цвет – белый.

СА́ТЬЯЛО́КА (satyaloka) – состояние *Ниргу́на Бра́хмы*; здесь присутствуют все три *гу́ны*, но они не проявлены; в *са́тьяло́ке* обитает только *Пуру́ша*.

САХАСРА́РА ЧАКРА (sahasrára cakra) – находится в центре макушки головы.

САЮ́ДЖЬЯ (sáyujja) – стадия *савика́льна самадхи*, когда *кундали́ни* пересекает четвертую *ча́кру*, *анаха́ту*, и духовный искатель испытывает близкий контакт с *Пара́ма Пуру́шей*, переживает соприкосновение с Ним.

СВАБХАВИКА ДХАРМА (svabhāvika dharma) – естественная *дхárма*: питание (*ахáра*), сон (*níдра*), страх (*бхáя*) и секс (*май́тхуна*); она одинакова как для животных, так и для людей.

СВАДХИШТХАНА ЧАКРА (svādhiśthāna cakra) – находится в позвоночнике в области половых органов, контролирует жидкостный фактор.

СВА́ПНА (svapna) – сновидение.

СВАРА́СА (svarasa) – собственный поток, ментальная волна существа, являющаяся результатом взаимодействия всех его волн.

СВАР.ЛО́КА (svarloka) – называется миром *маномáя*; именно здесь человек переживает удовольствие и боль, здесь хранятся *самскáры*.

СВАРÚПАПАРИНÁМА (svarúpa-pariṇámá) – трансформация, постоянный взаимный обмен свойствами между тремя фундаментальными началами (силами).

СВАЯ́МБХУ (svayambhu) – последняя, предельная точка творения.

СÉВА (sevá) – бескорыстное служение; существует две формы служения: внешняя и внутренняя (см. стр. 139).

СУКХÁМ (sukham) – чувство, в котором *чítта* желает оставаться долгое время, счастье.

ТАМОГÚНА (tamoguṇa) – одна из трех *гун*; огрубляющая сила, сила инертности и пассивности, статичное начало; ее вибрационный цвет – черный.

ТАНМÁТРЫ (tanmátras) – вибрации, постоянно излучаемые объектом и несущие в себе характеризующую его суть; существует пять основных категорий *танмáтр*: звук (*шáбда*), осязание (*спáрша*), форма (*рúпа*), вкус (*рáса*) и запах (*гáндха*) (см. стр. 182).

ТАПАР.ЛО́КА (taparloka) – эта сфера также называется *хираньямáя ло́ка*; здесь преобладает *самттвагúна*, менее активной является *раджджо-гу́на*, меньше всех проявлена *тамогу́на*, здесь знание присутствует в непроявленном виде, и даже эго, или «я-чувство», не выражено ясно, а пребывает в латентном состоянии.

ТА́РАКА БРА́ХМА (Táraka Brahma) – тот, кто освобождает, освобождающий *Бра́хма*; «мост» между *Сагу́на* и *Ниргу́на Бра́хмой*, находящийся на границе сотворенной Вселенной и непроявленной сферы.

ТА́ТТВЫ (tattvas) – то же, что *бхуты*.

ТЕДЖАСТА́ТТВА (tejastattva) – один из пяти фундаментальных факторов; световой фактор.

ТУ́РИЯ (turiya) – состояние недвойственности, переживаемое за пределами всех *гун*.

УЧЧХÚНЬЯ (ucchúnýa) – *Шáкти* в проявленном состоянии.

ХИРАНЬЯМÁЯ КÓША (hiraṇyamaya kośa) – означает «золотой слой»; здесь чувство «я» дремлет, осознание себя как единичной сущности не проявлено, присутствует только огромная тяга к Высшему, лишь тонкая завеса отделяет *сáдхаку* от *А́тмана*, от высшего Сознания, желание единства становится почти невыносимым и нарастает до тех пор, пока, наконец, не происходит божественное слияние.

ХЛА́ДИНИ ША́КТИ (hládinii shakti) – сила, дающая счастье и блаженство.

ЧÍТТА (Citta) – объективированная часть разума; когда власть *раджогу́ны* заканчивается, и *тамогу́на* (статичное начало), начинает воздействовать на часть космического *Аха́ма*, возникает космическая *Чíттa*, и космический Разум воспринимает объективированную часть себя, *Маха́т* и *Аха́м* могут принять *Чíттu* в качестве своего объекта и думать: «я сделал это».

ЧÍТТАБО́ДХАХ (cittabodhah) – чувство объективированного «я», то есть, чувство «я – объект», возникающее при сочетании в существе множества эктоплазматических частиц.

ШАДА́РÍПУ (śadripu) – шесть врагов разума (см. стр. 172).

ША́КТИ (Sakti) – способность создавать что-либо; *Пракрíти*, космическое действующее начало.

ШАМБХУЛÍНГА (shambhúliunga) – первая точка, с которой начинается творение.

ШÍВА (Shiva) – Тот, в ком пребывают все объекты; *Пуру́ша*, космическое Сознание.

ШРАВА́НА (shravana) – слушание историй о Боге (*ха́ри ка́тха*), коллективное (*ки́ртан*) и индивидуальное (*бхаджа́н*) воспевание Его имени.

ЭКТОПЛА́ЗМА (ectoplasm) – то же, что *чíттa*.