

Свами Шивананда

**Что происходит
с душой
после смерти**

Annotation

Что происходит с душой после смерти? На этот вопрос дают самые разные ответы различные религиозные, философские и научные учения.

В этой работе Свами Шивананда, один из величайших духовных авторитетов XX века, анализирует практически все существующие воззрения на жизнь и смерть, реинкарнацию и нефизические планы бытия - естественно, больше всего внимания уделяя воззрениям своей собственной религии - ведантического индуизма, - и дает

исчерпывающий ответ на вопрос, вынесенный в заглавие книги. Читателя ждет захватывающий рассказ о путешествии души по мирам-локам индуистской Вселенной, о людях, помнящих свои предыдущие жизни, о смысле посмертных религиозных ритуалов, о спиритизме и карме и о многом другом, что связано с величайшей тайной человеческого бытия.

Как и все книги Шивананды, это отнюдь не легкое чтение. Эту книгу серьезный читатель будет не один раз прорабатывать с карандашом в руках, обращаясь по ходу дела к источникам и традициям, на которые ссылается автор. Но, как и со всеми

книгами Шивананды, усилия, потраченные на чтение и понимание текста, окупятся сторицей.

- Что происходит с душой после смерти
 -
 - Предисловие издателя
 - Введение
 - Глава I. Смерть
 - Глава II. Странствия души
 - Глава III. Воскресение и Суд
 - Глава IV. Душа после смерти
 - Глава V. Реинкарнация
 - Глава VI. Локи, или планы существования

- [Глава VIII. Шраддха и моление об умершем](#)
 - [ГЛАВА IX. Победа над смертью](#)
 - [Глава X. Истории](#)
 - [Глава XI. Стихи](#)
 - [Приложение](#)
 - [Глоссарий](#)
-

Что происходит с душой после смерти

Предисловие издателя

Есть ли жизнь за гранью смерти? Эта тайна занимает человеческий ум с древнейших времен. Людей всегда интересовало: что происходит с душой после того, как она оставляет тело? В лежащей перед вами книге, как следует из самого ее названия, детально описывается процесс физического умирания и дается ответ на извечный вопрос о жизни после смерти.

Сегодня эта тема чрезвычайно популярна, и наряду с данными

серьезных научных исследований мы нередко сталкиваемся со множеством откровенных спекуляций. Тот факт, что сознание человека не угасает после его физической смерти, большинством современных мыслителей не оспаривается. Однако множество книг, посвященных данной проблеме, как правило рассматривают либо астральный, либо близкие к нему планы. В подобной литературе, основанной на данных спиритических сеансов и свидетельствах медиумов, мы встречаем главным образом описание Преталоки — лишь одного из множества надземных миров.

Представленный вашему вниманию труд Шри Свами Шивананды отличается от аналогичных публикаций широтой освещения вопроса, твердой опорой на священные писания, научностью подхода и глубиной личных размышлений. Автор раскрывает те аспекты посмертного существования, которые не нашли отражения в других работах на эту тему. Кроме того книга знакомит читателя с пониманием данного вопроса различными религиозными школами.

Большой интерес и ценность представляет раздел, посвященный сокровенному смыслу и

эзотерическому значению разнообразных религиозных практик и способов взаимодействия с посмертными формами жизни. Интереснейшая поэма, помещенная в начале книги, а также примечания и истории, приведенные в конце, воодушевляют и приглашают к размышлениям.

Знакомство с этой книгой утверждает читающего в том, что со смертью наша жизнь не прекращается, а все наши поступки, совершенные при жизни, отражаются на нашем будущем за ее пределами. Написанное Свети Шиванандой подталкивает нас к осмыслению собственного

существования, стимулируя наше мышление (вичара). Мы убеждены, что новое знание о сверхматериальном состоянии поможет личной эволюции каждого читателя, а также осознанию им истинного значения его физического существования на земном плане.

Мы приносим глубокую благодарность всем, кто оказал помощь в издании этого монументального труда светлого дживанмукты — Шри Свами Шиванандаджи Махараджи. Да снизойдет благословение Господа на них и на всех вас, и да поможет Он каждому принять высшее Знание, Радость, Счастье и Бессмертие.

Свами Чидананда

Введение

Паралокавидья, или наука о душах умерших и планах их пребывания, чрезвычайно интересна. Она трудна в постижении и содержит множество загадок и скрытых чудес. Доктрина реинкарнации, или метемпсихоза, идея переселения душ и спиритуализм корнями уходят в паралока-видью, которая тесно связана с панчагни-видьей [Panchagni Vidya] из «Чандогья Упанишады».

Великие ученые, сделавшие поразительные открытия и создавшие диковинные вещи,

могущественные властители, правившие громадными империями, вдохновенные поэты и художники, брамины, риши и йогины — множество людей приходило в этот мир и покинуло его. Всех нас интересует, что стало с ними после? Существуют ли они по-прежнему? Что происходит по ту сторону смерти? Может быть, умершие уходят в ничто, просто растворяясь в воздушном пространстве? Эти вопросы возникают в человеческом уме спонтанно и никто не минует их, поскольку они свойственны нашей природе.

Смерть вызывает неподдельный и глубокий интерес в каждом из нас,

ведь все мы однажды умрем. Тень ужаса перед ней касается всякого, а оставшиеся в живых склонны испытывать бессмысленные переживания, страдания и беспокойство за судьбы ушедших душ.

Эта тема является также предметом повышенного внимания в определенных научных кругах Запада. Однако множество проводимых исследований в основном посвящено, поискам доказательств продолжения индивидуального существования после распада физического тела. И этот факт был подтвержден в процессе общения с миром духов как

при помощи научных методов, так и при посредничестве медиумов.

Полученные таким образом данные снимают со смерти покров печали и ужаса, позволяя увидеть её истинное назначение и роль в личном развитии индивидуума. Это побуждает людей искать способы преодоления смерти и достижения вечной жизни, подталкивает к серьезному изучению брахмавидьи и поискам подлинного учителя — просвещенного мудреца, способного наставить нас на путь Истины и разъяснить таинство кайвальи, или брахмагьяны.

В этой книге подробно описано существование по ту сторону земной

жизни. Эта работа проделана тщательнейшим образом, в соответствии со строго научным подходом. Здесь также содержится разнообразная дополнительная информация, посвященная умиранию и проявлениям посмертного существования, приводится большой объем фактического материала. Кроме того, в этой книге передана сущность учения Упанишад.

Невежество в этом чрезвычайно важном вопросе является одной из главных причин человеческих страданий. Внимательное знакомство с представленным трудом поможет вам избавиться от пелены суеверий и предрассудков и

освободиться от ужаса, который сегодня наводит на вас смерть.

Целью всех йогических садхан является радостная и бесстрашная встреча со смертью. Йогини, мудрецы и даже простые ученики, если они подлинно учатся, свободны от страха перед ней. Более того, смерть сама боится практикующих джапу, киртан и медитацию, и ни она, ни её посланники и близко к ним не приближаются. Кришна говорит в «Бхагават-Гите»: «Пришедшие ко мне великие души не рождаются больше в обители страданий и преходящего; они достигли высшего блаженства» (8:15).

Человеку, привязанному к этому миру, смерть приносит много боли. Тот же, кто оставил желания, о смерти не печалится, ибо совершенный знающий (*гьяни*) не умирает. Его *прана*, или жизненная сила, не оставляет его. Ваша важнейшая обязанность — подготовиться к достойной жизни в ином мире. Превзойдите страх смерти. Преодоление этого страха, преодоление самой смерти являются высшей пользой, которую можно получить от всех духовных садхан. Молитесь Всевышнему о том, чтобы в каждом вашем рождении почитать Его. Если вы стремитесь к бесконечному блаженству, завершите

цикл перерождений и навсегда счастливые пребудете в вечном Атмане.

Бхишма [Bhishma] умер по собственной воле (*ичха мритью*). Савитри [Savitri] вернула к жизни своего мужа, Сатьявана, силой своей чистоты. Маркандея подчинил себе смерть, поклоняясь Шиве. Вы также способны преодолеть смерть, благодаря набожности, знанию и силе брахмачарьи.

Глава I. Смерть

1. Что такое смерть

Смерть — это лишь отделение души от физического тела. Это отправная точка для новой, более совершенной жизни. Со смертью самосознание не прерывается, личность не перестает существовать. Смерть открывает врата в высшую жизнь, в более полное существование.

Рождение и смерть — не более чем игра *майи* — великой Иллюзии. С рождения начинается движение к

смерти, а со смертью приходит новая жизнь. Жизнь и смерть едины, это просто вход и выход в видимый мир. Подлинное же Бытие не имеет ни входа, ни выхода. В нем есть только Брахман и Вечность.

Как вы меняете место жительства, переезжая из дома в дом, так и душа в поисках необходимого опыта переходит из тела в тело. Она обитает там какое-то время, а затем оставляет материальную оболочку, как изношенную одежду, и входит в новую.

Смерть не означает прекращения жизни, ибо жизнь непрерывна и бесконечна. Смерть —

это простая необходимость, преходящее явление, через которое проходит в своей эволюции каждая душа.

Распад тела — не более, чем сон. Для души смерть и рождение то же, что сон и пробуждение для человека. Смерть подобна сну, а рождение — пробуждению. Смерть дает возможность перейти к новому, лучшему существованию. Мудрый и знающий не страшится смерти, а считает её воротами в новую жизнь. Она для него не устрашающий меч, обрубающий жизненную нить, а золотой ключ, отпирающий дверь в беспредельное, полное и счастливое существование.

Каждая душа представляет собой круг. И если линия его окружности затеряна в бесконечности, то центр находится в теле. Смерть означает простое перемещение центра из одного тела в другое. Так имеет ли смысл этого бояться?

Высшая Душа, или *Параматма*, нетленна, бессмертна, всеобъемлюща, беспричинна и беспредельна. Она является источником и первоосновой тела, разума и всего сущего. Тело, образованное пятью элементами, смертно. Но как может настичь смерть Вечную Душу, стоящую выше времени, пространства и

причинности?

Если ты ищешь освобождения от рождений и смертей, ты должен стать бестелесным. Тело является результатом *кармы*, поступков. Ты должен перестать действовать в расчете на будущие плоды. Если ты сумеешь освободиться от рага—двеша [Raga—dwesha] - собственных симпатий и неприязни — ты выйдешь из плена кармы. От рага и двеша ты будешь свободен, только избавившись от эгоизма. А его ты уничтожишь, только уничтожив знанием Все вечного собственное невежество. Главная причина существования тела — невежество.

Кто постигнет Вечную Душу,

которой нельзя ни увидеть, ни услышать, ни почувствовать на вкус, ни коснуться; Душу, не имеющую ни формы, ни свойств и стоящую над всей Природой, над тремя телами и пятью оболочками; Душу всеобъемлющую, неизменную и светоносную — тот освободится от тисков смерти.

2. Смерть — не конец жизни

Индивидуальные души (*дживы*) для проявления своей активности и накопления опыта в этом мире создают разнообразные тела. Они входят в тела и покидают их, когда

последние становятся непригодными для жизни. Тогда дживы создают новые тела и затем вновь их покидают. Это явление известно как переселение душ. Вхождение души в тело называется рождением, уход — смертью. В отсутствие души тело умирает.

Зачатие ребенка в лоне матери происходит в результате соединения микроскопических живых клеток, невидимых невооруженным глазом, — сперматозоида из мужской спермы и женской яйцеклетки. Этот процесс, оплодотворение яйцеклетки, и дает начало новой жизни. В материнском лоне сперма (*суклси*) и яйцеклетка (*шронита*)

сливаются воедино. После оплодотворения образованная клетка, одна—единственная, развивается в эмбрион и затем за десять лунных месяцев в полноценного человеческого ребенка.

Человечество всегда стремилось приоткрыть завесу, которая скрывает происходящее с индивидуумом после смерти. Однако ни одно из многочисленных предположений так не смогло пролить свет на эту загадку. Наука также пыталась ответить на этот вопрос. Но за все время так и не нашлось фактов, способных стать основой для убедительной теории, хотя

эксперименты в этой области дали множество интереснейших результатов.

Естественная смерть неизвестна одноклеточным организмам. До тех пор, пока жизнь на Земле состояла из подобных образований, смерти не существовало. Этот феномен появился только после перехода от одноклеточной формы существования к многоклеточной.

Лабораторные эксперименты, проведенные над домашними птицами и млекопитающими, показывают, что после отделения от тела целые органы, такие как щитовидная железа, яичники, надпочечники, селезенка, сердце и

почки, могут существовать в искусственной среде. Более того, изолированные органы порой увеличиваются в размерах и весе, поскольку в них может продолжаться процесс образования новых клеток и рост тканей.

Известно также, что определенные части организма после отделения от тела могут продолжать свое функционирование. Например, белые кровяные тельца при тщательном уходе могут месяцами жить вне уже кремированного тела. Но строго говоря, жизнь кровяных телец конечно же нельзя назвать жизнью индивидуума.

Смерть — не конец жизни. Это

лишь перерыв в проявлении индивидуальности. Прекращение течения жизни является победой Всеобщности, ибо поток жизни сливается с Вечностью.

3. Умирание

Васишта [Vasishta] говорит в своей «Йога Васишта»: «Когда в результате болезни тела его *нади*, астральные каналы, теряют свою силу и более неспособны к расширению и сжатию при вдыхании и выдыхании воздуха, тело утрачивает гармонию и устойчивость. Выдыхаемый воздух

более не может полностью выйти из тела, а вдыхаемый войти. Поэтому процесс дыхания прекращается. После этого живое существо теряет чувствительность и умирает.

Все пристрастия и представления человека сосредоточены внутри него. Индивидуум со всеми его желаниями и намерениями (*васанами*) называется *дживой*. Когда тело умирает, частицы праны индивидуума вместе с *дживой* выходят из тела и парят в воздушном пространстве. Атмосферный воздух Земли — и я наблюдал это — насыщен подобными праническими частицами, заключающими в себе

дживы, которые, в свою очередь, наполнены переживаниями, полученными в ходе воплощения.

Умиравший индивидуум со всеми своими васанами называется *прета* — «уходящий в другой мир». С момента смерти, когда тело оцепенело и чувства полностью отключены, человек начинает познавать иное существование».

4. Признаки смерти

Очень трудно определить истинные признаки смерти. Остановки сердца, дыхания и пульса недостаточно, чтобы считать

человека умершим, хотя обычно эти проявления наряду с трупным окоченением, липкой испариной и похолоданием тела однозначно расцениваются как смерть. Для полной уверенности врачи пытаются определить наличие реакции у глазной роговицы, сгибают конечности, чтобы понять степень окоченения. Но все эти признаки не являются настоящим свидетельством смерти, поскольку известно множество случаев, когда через какое-то время после прекращения дыхания, сердечных сокращений и тому подобного отмечалось возвращение к жизни.

У хатха-йогов есть такая

практика: они ложатся в ящик и их погребают в земле на сорок дней. По истечении этого срока ящик выкапывают и они возвращаются к жизни. Известно, что дыхание можно прерывать на длительное время. Известны случаи, когда оживали повешенные, у которых дыхание отсутствовало до двух дней, и об этом есть масса свидетельств. Сердцебиение также может останавливаться на много часов и даже дней, и затем возобновляться.

Таким образом, чрезвычайно трудно назвать признаки, которые являются окончательным свидетельством смерти. Возможно, в качестве таковых могут быть

признаны только гнилостные изменения и распад тканей.

Нельзя никого хоронить тотчас после смерти, пока в теле еще не проявились признаки разложения. Можно ошибочно констатировать летальный исход в случаях, когда человек впадает в каталепсию, пребывает в трансе, экстазе или в самадхи. Все эти состояния внешне очень похожи на смерть.

Также не следует сразу сжигать умерших от сердечных расстройств, поскольку через некоторое время дыхание может к ним вернуться.

Йогины могут останавливать сердечную деятельность по своему желанию. Они способны оставаться в

с о с т о я н и и *самадхи*, или сверхсознания, в течение часов и даже дней. Сердцебиение и дыхание при этом отсутствуют. Это сон без сна, состояние совершенного восприятия. По возвращении сознания на материальный уровень сердцебиение и дыхание восстанавливаются. Этому факту нет научного объяснения, и присутствующие при этом явлении доктора пребывают в абсолютной растерянности.

5. Разделение элементов после смерти

Физическое тело состоит из пяти основных элементов, или *махабхута*, а именно: земли, воды, огня, воздуха и эфира. *Дэвы*, или божества, существуют в лучезарных божественных телах, в которых преобладает *таттва* (элемент) огня. В человеческом теле превалирует *таттва* земли. У водных животных основным элементом является вода, а у птиц — воздух.

Твердость тела обусловлена наличием элемента земли; водой образованы жидкости в организме; источник ощущаемого в теле тепла — огонь; движение во всех направлениях и другая активность происходят от воздуха; полости

происходят от *акаши*, или эфира. *Дживатма*, или индивидуальная душа, существует отдельно от этих пяти элементов.

После смерти пять элементов разделяются. Каждый отправляется к своему изначальному источнику, в неисчерпаемую кладовую природы. Элемент земли воссоединяется с притхви—таттвой. Остальные элементы также возвращаются каждый к своему источнику.

Тело умершего обмывается, переодевается и переносится к месту кремации, где остается до момента сжигания. В этот период произносятся мантры, обращенные к духу. Его просят выйти из этого тела

и оставить эти пять пран, или
воздухов жизни, чтобы те могли
смешаться в атмосфере с себе
подобными. Затем обращаются к
телу, призывая разделиться на пять
составляющих его материальных
компонентов — землю, воду, огонь,
воздух и эфир. Далее тело предается
огню. Дух, который таким образом
побуждают оставить тело, после
разделения элементов уходит дальше
— в Потустороннее.

Соответствующие функции
органов переходят к управляющим
ими божествам. Зрение отходит к
солнцу, от которого проистекает
способность видеть; речь—к огню;
жизненное дыхание растворяется в

воздухе; слух развеивается на четыре стороны света; тело уходит в землю; волосы с тела — в однолетние травы; волосы с головы — в деревья; а кровь и семя — в воду.

6. Значение Удана Вайю

Вайю — это ветер, или воздух. Вайю является праной, жизненной силой. Прана оживляет ощущения (*индрии*). Она порождает мышление, дает телу возможность двигаться, переваривает пищу, качает кровь, выделяет мочу и экскременты. Прана является основой дыхания. При помощи нее вы видите, слышите,

осязаете, ощущаете вкус и можете мыслить. Полной совокупностью всех элементов праны является Хираньягарбха [Hiranyagarbha], или Владыка Брахма. Прана — это проявление Пракрити. Плотная прана — это дыхание, а наиболее тонкая — жизненная сила.

Внутри физического существует тонкое тело, *сукшма деха*. Это подобно тому, как под жесткой крышкой футбольного мяча находится тонкая камера. В момент смерти *удана вайю* выводит тонкое тело из физического. То же происходит во время сна, когда тонкое тело отправляется на небесный план. *Удана вайю* — это

проводник или транспортировщик для всех элементов праны. Она помогает глотанию и продвижению пищи, и она же доносит вас до Брахмана во время глубокого сна. Местом её пребывания является глотка.

Бессмертная Душа, или Атман, который является источником и сутью всех элементов праны — сознания, интеллекта, чувственного восприятия и тела, обитает в полостях вашего сердца. В сердце находится сто одна артерия, и каждая из них имеет семьдесят две тысячи веточек. Дыхание (*вьяна*) движет кровь по этим артериям.

Удана, восходящая вверх через

одну из этих артерий, переносит вас в высшие миры, если вы заслужили это своими деяниями; в низшие, если вами руководила тьма, или в миры человеческие, если в ваших поступках было и то, и другое.

Мысли и пранические элементы освобожденных мудрецов, *дживанмуक्त*, которые более не будут рождаться и жить в этом мире, вбираются Брахманом. Их индивидуальные души погружаются в Высшую Душу, *Пара Брахман*. *Дживанмукты* не нуждаются в проводнике, подобном удана вайю. Умирая, освобожденные мудрецы со своими мыслями, очищенными реинкарнацией, и со знанием

вечного Атмана полностью погружаются в Него. Для них нет возврата в этот мир.

7. Что представляет собой душа

Существует два вида душ, а именно:

дживатма—индивидуальная, или человеческая, душа, и *Параматма* — Высшая Душа. Индивидуальная душа является лишь образом, или отражением, Высшей Души. Как Солнце отражается в различных водах, так и Высшая Душа отражается в разнообразных личностях.

Душа является духовной субстанцией. Она нематериальна и представляет собой способность к пониманию, или осознанию (*чайтанья*). Индивидуальная душа — это отражение или проекция чайтаньи. Именно она отделяется от тела после смерти и отправляется на небеса вместе с чувствами, мыслями, праной, впечатлениями, желаниями и стремлениями, составляющими тонкое астральное тело.

Когда воды озера воспринимают отражение солнца, водные блики сливаются со светом самого светила. Если ум уничтожается медитацией, индивидуальная душа погружается в Высшую Душу, Параматму. Это —

наивысшее достижение и цель жизни.

Индивидуальная душа отягощена побуждениями, страстями, эгоизмом, гордыней, жадностью, вожделением, симпатиями и антипатиями. Поэтому она смертна и ограничена в знании и силе. Высшая же Душа бесконечна, всеведуща и всемогуща. Она есть воплощенное знание и блаженство.

Индивидуальная душа находится в рабстве у невежества и ограниченности ума, тела и чувственного восприятия. Это лишь временное создание. Индивидуальная душа иллюзорна. Познав Вечность, она освобождается

от ограничений и зависимости. Как капля соединяется с океаном, так джива, изжив невежество, становится единой с Высшей Душой.

Мертвое тело не способно разговаривать, двигаться или видеть. Когда душа покидает тело, последнее остается лежать, подобное бревну. Именно душа оживляла, гальванизировала, двигала и руководила телом, умом и ощущениями.

Высшая Душа самоосознающая, блаженна и самосуца. Она знает все о себе и обо всем остальном. Она излучает сияние и освещает им все вокруг. Следовательно, она — чайтанья, осознание. Материя же

не осознает ни себя, ни окружающее, являя собой неодушевленную субстанцию, яду.

Высшая Душа бесформенна, не имеет признаков, всеобъемлюща, едина и нерушима. Она вне времени и пространства. Для солнца не существует времени — ни дня, и ни ночи, ибо оно само творит и день, и ночь. Такова и Высшая Душа: бесконечная, бессмертная и вневременная.

Реальностью является только Высшее. Наш мир наименований и форм иллюзорен. Он — лишь отображение, или проекция, Высшей Души. Веревка может быть только призраком змеи, и если внести свет,

эта «змея» исчезает. Так же и при постижении Высшей Души светом знания: этот мир исчезает во всей полноте своих проявлений.

Каждый чувствует: «Я существую, я есть, *ахам асми* [Aham Asmi]». Никто не может сказать: «Меня нет». Это само по себе доказывает существование бессмертной души, или высшего «я». Во время глубокого сна вы сливаетесь с Высшей Душой. Мир перестает для вас существовать. Вы абсолютно счастливы. Это свидетельствует о существовании Высшей Души и о том, что её природа — чистое блаженство.

Очистите свой ум. Успокойте

его. Сосредоточьтесь на Высшей Душе. Медитируйте и осознайте свою божественную сущность. Тогда вы освободитесь от круговорота рождения и смерти. Вы достигнете вечного блаженства и бессмертия.

8. Философия плоти

Чарваки [Charvakas] - это атеисты, отрицающие существование души после смерти тела. Материалисты, которые поклоняются телу, как душе, и отрицают независимое существование души после её отделения от тела, — те же атеисты.

Чарваки, локаятики [Lokayatikas] и материалисты считают, что тело само является душой, и что душа не отделяется от тела, а умирает вместе с ним.

Они утверждают, что душа формируется пятью элементами, так же как красная краска изготавливается из листьев бетеля, орехов и лимона, или смешивается из нескольких ингредиентов опьяняющий напиток. Разве это не замечательная философия? Это философия плоти, философия Вирочаны и его последователей.

Они верят только в то, что можно ощутить, и не допускают существования ничего, лежащего за

пределами чувственного восприятия. Они хотят видеть все собственными глазами. Чтобы они поверили в существование души, им надо увидеть её воочию. Они не представляют, что душу можно постигать интуитивно, и что она не является объектом непосредственного ощущения. Их принцип — «Ешь, пей и радуйся. Максимально ублажай чувственную натуру. Не думай о будущем. Если у тебя нет денег, выпроси их или возьми займы, и продолжай есть и пить дальше, потому что, когда тело рассыплется в прах, никто не будет оценивать твои поступки». Таких философов достаточно в любой

стране. Каждый день их количество растёт. Многие вообще не верят в существование души.

Чарваки и материалисты не беспокоятся о реинкарнации, или переселении душ. Их не тревожат вопросы «Что я такое? Откуда я и зачем? Что останется от меня после смерти? Что такое эта жизнь и смерть? Что случится по ту сторону смерти?». Их не занимает, какое состояние приходит после смерти тела и в каком мире они себя обнаружат. Задающих подобные вопросы они считают просто невеждами и полагают, что они единственные, кто обладает умом и мудростью. Ничто не заставит их

изменить свои взгляды. Они пишут новые и новые труды, отвергающие существование души. Удивительные люди с извращенным интеллектом!

Большинство современных индийских студентов, потомки древних пророков и мудрецов, являются последователями такой философии по причине ущербного образования и дурного влияния извне. Ими руководит Нечистый. Они увлечены модой и потаканием страстям. Они утратили способность к постижению молитвы, сандхья, гаятри джапы, сатсанга, изучению «Гиты» и Упанишад, «Рамаяны» и «Бхагаяты». Они поклоняются телу. Они ужасно одеваются, целыми

днями пропадают в отелях, ресторанах, клубах и кинотеатрах, играют в карты и увлекаются чтением ничтожных романов. Они понятия не имеют о финансовых затруднениях собственных родителей и транжирят ежемесячно огромные суммы; закончив же обучение, они не способны заработать и малой части этих денег. Недалекие родители воображают своих сыновей в будущем крупными специалистами, инженерами, адвокатами и чиновниками и любым способом изыскивают средства на их образование. Однако в конечном счете выпускники престижных заведений нередко становятся

безработными, и жизнь жестоко их наказывает.

Чарваки и материалисты придерживаются мнения, что тело само продуцирует мышление, интеллект, сознание, ум и душу, и что все это существует, пока живо тело. Они искренне верят, что мышление, рассудок и сознание представляют собой отправления или выделения мозга, подобные желчи, выделяемой печенью. Весьма странное представление! Комбинация атомов и молекул никак не может породить мышление, сознание или способность рассуждать; движение не способно выработать чувства, мысли и

представления. Еще ни один ученый не доказал, что материя или сила способны произвести на свет сознание или интеллект. Чарваки и материалисты обманывают себя различными нелепыми аргументами. Потакая своей чувственности, они утратили способность распознавать. Они лишены чистого утонченного мышления, позволяющего видеть вещи в подлинном свете.

Сознание, способность понимать и блаженство – это свойства Универсальной Души. Тело подвержено непрерывным изменениям. Физическое тело, состоящее из пяти элементов, рано или поздно распадется. Но Вечная

Душа, которая является основой, сутью и источником всякого вещества и энергии, будет существовать вечно. Ощущение «я» будет длиться даже тогда, когда от тела не останется и следов. Никогда вы не сможете себе представить или вообразить, что после распада тела завершится ваше существование. В вас заложено внутреннее убеждение, что с распадом тела ничто не закончится. Это доказывает существование независимой от тела, бессмертной души. Невозможно определить, что такое душа, но отдельные эмпирические факты свидетельствуют о её присутствии.

Простые вопросы: «Что остается

после смерти? Что происходит с душой после распада тела? Куда она уходит? Продолжается ли её существование?» спонтанно возникают в каждом сознании, глубоко затрагивая каждое сердце. Подобные вопросы и сегодня возникают в умах всех людей во всех странах мира, как и тысячи лет назад. Никто их не минует. И сейчас, и в будущем дискуссии на эту тему будут продолжаться. С древнейших времен философы, мудрецы, святые, йогины, мыслители, подвижники, метафизики и пророки отдавали свои силы для разрешения этой великой загадки.

Если вы проводите жизнь в

развлечениях, если купаетесь в богатстве и роскоши, вы забываете обо всем этом. Но когда самый дорогой для вас человек будет унесен жестокой рукой смерти, вы очнетесь и с удивлением и страхом спросите себя: «Куда он ушел? Существует ли он и теперь? Живет ли душа независимо от тела? Я не верю, что возможен полный распад! Мысли и чувства не могут умереть».

В Упанишадах провидцы отважно изложили свой опыт интуитивного познания единой всеобъемлющей бессмертной Души, блаженной и светоносной, нерожденной, незатухающей, существующей вне времени,

пространства и мысли. Они поведали о тождественности Высшей и индивидуальной души; об их слиянии после того, как ограничивающие индивидуальную душу аспекты, такие как телесность и рассудок, будут рассеяны, и она освободится от невежества путем познания Вечной Души. Душа — это внутренний Правитель и Руководитель ума, праны и чувств. Разум черпает свой свет из души.

Человек представляет собой душу, облаченную в физическое тело. Душа лежит вне сферы материалистических наук. Ее субстанция чрезвычайно тонка, тоньше эфира, мысли и энергии. Ей,

а не телу принадлежат сознание и мышление. Сознание делает существование души очевидным. Человеческая личность является лишь кратким частным проявлением бессмертной, всеобъемлющей и невидимой Души — Атмана, или Брахмана. Душа — это неумирающая часть человека.

Невежда, сбившийся с пути чтением книг, что отрицают существование бессмертной Души, очнись ото сна! Раскрой свои глаза. Никчемные книги, отрицающие небеса, уготовили тебе прямой пропуск во тьму и место в аду. Сожги их не медля и обратись к «Гите» и Упанишатам. Проводи обряды

джапы, киртана, регулярно медитируй и тщательно пересмотри свои неверные самскара — только так ты уберешься от разрушения.

Не отождествляй себя со своим телом: это тлен и прах, оно не является тобой. Истинный ты — бессмертная душа, так отождестви себя с ней. «*Tat Twam Asi* [Tat Twam Asi] - Ты есть То». Прочувствуй это, воплоти это, и освободись.

9. Обморок, сон, смерть

Человека, лежащего в обмороке, нельзя разбудить, поскольку его чувства не воспринимают действия

внешних раздражителей. Очнувшись, он говорит: «Я находился во мгле. Я ничего не осознавал». Бодрствующий человек держит свое тело выпрямленным, тогда как тело человека, потерявшего сознание, падает. В подобном состоянии человек не видит снов, поскольку его сознание отключено. Но он и не мертв, поскольку в нем сохраняется жизнь и тепло, и он продолжает дышать.

Когда человек теряет сознание, и окружающие сомневаются, жив он или мертв, они прикладывают руку к области его сердца, чтобы ощутить тепло, и к ноздрям, чтобы уловить дыхание. При отсутствии того и

другого они приходят к выводу, что лежащий перед ними мертв. Если же дыхание и тепло ощущаются, они не сомневаются, что человек жив, и пытаются привести его в сознание, брызгая налицо холодной водой. Находящийся в обмороке жив, поскольку он способен вновь вернуться к сознательной жизни.

Иногда в таком состоянии человек на длительное время перестает дышать. Нередко тело его подергивается, лицо искажено, глаза широко раскрыты. Спящий же человек выглядит спокойным и счастливым. Он дышит ритмично, глаза его закрыты, тело расслаблено. Спящий может быть разбужен

легким поглаживанием руки, тогда как человека в обмороке не поднять и палкой.

Потеря сознания происходит по внешним причинам. Она может быть вызвана, например, сильным ударом по голове, в то время как сон является результатом утомления. Обморок — это наполовину сон. Это не означает, что человек наполовину наслаждается Брахманом, это значит лишь то, что обморок частично напоминает сон. В таком состоянии индивидуум наполовину спит, а наполовину мертв. Фактически потеря сознания является переходом к смерти: если *карма* человека не завершена, он вернется в сознание,

если же завершена — уйдет из этого мира.

С временной потерей сознания люди время от времени сталкиваются в повседневной жизни. Такое состояние безошибочно распознается врачами, практикующими Аюрведу и аллопатию.

Безмолвный свидетель всех этих состояний — пробуждения, обычного и глубокого сна, обморока — Брахман, твое сокровенное «я», бессмертный Атман или Внутренний Владыка. Отождестви себя с Брахманом, который выше всех состояний, и ты обретешь вечное блаженство и счастье.

Глава II. Странствия души

1. Путешествие души после смерти

После смерти джива, индивидуальная душа, вместе с элементами праны, разумом и чувствами оставляет это тело, чтобы обрести новое. Но меняется лишь оболочка. Невежество (*авидья*), наследие добрых и плохих деяний, а также воспоминания, оставшиеся от предыдущих рождений, остаются в душе.

Как гусеница перебирается на следующий лист, частично оставаясь на предыдущем, так и душа видит новое тело еще до того, как покинет нынешнее. Неверны и противоречат Ведам представления, будто неизменными остаются только индивидуальность и ее качества, которые после получения нового тела начинают функционировать в соответствии с кармой. То же касается точки зрения будхасов [Bauddhas], полагающих что одна лишь душа переходит в новое тело, а чувства формируются заново, подобно физическим органам; представлений вайшейшиков [Vaiseshikas], будто в новое тело

переходит один лишь ум, и мнения дигамбара джайнов [Digambara Jains], считающих, что душа удаляется от старого тела и входит в новое, подобно тому, как попугай перелетает с ветки на ветку. В действительности душа покидает тело в сопровождении ума, праны, чувств и *сукшма бхута* [Sukshma bhutas], или элементов.

Душа забирает с собой тонкие свойства элементов, которые засеваются в новом теле.

При отделении души вместе с ней уходит основная прана, а следом — ее вторичные составляющие, которые не могут существовать без питающей их почвы.

Тонкая сущность элементов, *танматра* [Tanmatras], формирует основу для перехода праны и удовлетворение наступает только по достижении праной другого тела. Сущность элементов является проводником праны, и там, где эта она, там и сущность органов, и прана. Они всегда вместе. Душа не может войти в новое тело без праны.

При оставлении душой тела в момент смерти прана и чувства остаются совершенно бездеятельными.

Используемые для жертвоприношений молоко, творог и прочее приобретают тонкое свойство, называемое *анурва*,

соединяющее их с тем, кому посвящена жертва. Джива уходит, окруженная водой, воспринявшей эти свойства. Вода, вобравшая тонкие свойства апурвы, обволакивает душу и уводит её на небеса для получения заслуженной награды.

Те, кто совершают подношения, приносят наслаждение небесным богам и наслаждаются вместе с ними. Они вступают в сотрудничество, доставляя богам радость на небесном плане, дабы те помогли им в том мире. Они проводят блаженное время в Чандралоке и возвращаются на землю после исчерпания своих

заслуг.

Сходящие с небес души несут на себе следы кармы, которая определяет их рождение. Они возвращаются на землю силой этой неизжитой кармы. Когда результаты действий, приводящие души в Чандралоку для наслаждения плодами благих деяний иссякают; когда водное тело, создаваемое для блаженства, испаряется огнем печали, происходящей от мысли об окончании периода наград, подобно тому, как град исчезает под лучами солнца или топленое масло тает от жара огня, — тогда душа спускается вниз, унося с собой то, что не изжито на небесном плане.

В «Чандогья Упанишаде» мы читаем: «Тот, кто в течение предыдущей жизни руководствовался благим, получит благое же рождение брамином, или кшатрием, или вайшьей; а тот, кто руководствовался злом, получит нечистое рождение в облике собаки или свиньи» (10:7).

В священных писаниях (*смирити*) говорится: «Члены различных каст и слоев, при жизни усердно соблюдавшие предписания, после ухода из этого мира и наслаждения плодами своих трудов в мире ином рождаются снова, имея неизжитую часть своих заслуг. Они воплощаются в высших кастах и выдающихся семьях, отличаются особой красотой,

долгожительством и знанием, имеют мудрого наставника, обладают развитым интеллектом, а их жизнь материально обеспечена». То есть душа рождается с остаточной кармой.

Некоторые наиболее тяжкие грехи, такие как убийство брамина, вовлекают индивидуума во множество перерождений: его душа нисходит по дороге, приведшей ее к теперешнему состоянию, а начинается путь сызнова.

Грешники не попадают в Чандралоку. Они идут в Ямалоку — мир наказания, и лишь изжив плоды своих пороков, возвращаются на землю.

Круги ада — это места пыток для творивших злые деяния. Местами временного пребывания являются Раурава [Raurava], Махараурава [Mahaurava], Вани [Vanhi], Вайтарани и Кумбика [Kumbhika]. Обитатели вечного мрака — *тамишра* [Tamisra] (тьма) и *анклатамишра* [Anclhatamisra] (беспросветная тьма). Семью уровнями ада управляют Читрагупта и другие помощники и слуги верховного владыки — Ямы.

2. Третье обиталище

Шрути, священные писания, учат, что те, кто влекомый жаждой

знания (*видья*) не идут по пути дэваяны в Брахмалоку или, руководимые кармой, не следуют по пути питрияны в Чандралоку, быстро принимают рождение в низших телах и вскоре умирают. Творившие зло уходят в третье обиталище — *третьям станам* [Tritiyam sthanam].

В шрути записано: «Не идущий этим путем, станет мелкой тварью, насекомым, червем или кем-то подобным, о котором сказано: «живи и умирай»". Это и есть третье пристанище. Грешники называются мелкими тварями, поскольку они получают тела насекомых, гнуса, мошки. Их обиталище именуется третьим, потому что оно не является

ни Брахмалокой, ни Чандралокой.

Эти души повторяют путь, по которому пришли в этот мир, сперва попадая в эфир, а затем в воздух. Из воздуха они становятся дымом, из дыма — туманом, из тумана — облаком, из облака — дождем. При этом души не становятся самим эфиром или воздухом, а лишь проходят через состояния этих сред. Души принимают тонкую форму, похожую на эфир; попадают во власть воздуха; смешиваются или соединяются с дымом и так далее. Души проходят сквозь эти среды, не задерживаясь.

«Став дождем, душа выпадает на землю. Затем она рождается зерном,

травой, деревом, семенем кунжута или бобом. Выбраться из такого состояния очень сложно, потому что человек, поедая пищу и рождающий потомство, принимает в себя их качества». Время, которое проводит душа в состоянии эфира, воздуха, дыма, пара, тумана, облака и дождя намного короче того времени, которое она проводит в состоянии зерна, семени и зародыша и которое приносит куда больше тяжкого страдания.

В «Нарадия Пурана [Naradeeya Purana]» сказано: «Не пройдет и года от начала скитаний, как отправившийся вниз войдет в женское лоно».

Души используют рисовые зерна и растения как промежуточные состояния, не становясь при этом ими и не теряя своей сущности.

«Чандогья Упанишада» говорит: «Любой, принимающий пищу и участвующий в деторождении, притягивает души» (10:6). Спускающаяся душа становится пищей или мужским семенем, но остается связанной с ними только до момента вхождения в материнское лоно при введении семени. Если душа заключена в зерне, то она соединяется с семенной жидкостью при поедании человеком этого зерна и, в конце концов, все же попадает в лоно.

В лоне матери душа развивается в полноценное человеческое тело, которым становится для приобретения недополученного в предыдущем рождении опыта. То, в какой семье душа обретет новую жизнь, зависит от ее прошлых заслуг.

Для полного понимания закона воплощения вы должны осознать, что только постижение Атмана, или Абсолюта, является высшим блаженством. Атман должен стать вашей единственной целью. Вы должны отвернуться от этого мира страданий и печали, достичь бесстрастия, научиться распознаванию и стараться как можно раньше достигнуть вечного

блаженства в Абсолюте.

О невежда! Глупец!
Несчастный! О обманутая душа!
Пробудись от долгого сна
невежества, открой глаза! Осознай
четыре пути освобождения и
достигни жизненной цели уже
сейчас, уже в этой жизни. Разорви
оковы плоти. С незапамятных времен
ты был заключен в темницу тела. Ты
вновь и вновь возвращался в лоно.
Разорви узел неведения и уйди вверх,
в сферы вечного блаженства.

3. Карма и перевоплощение

Смерть — это разделение души

с телом. Все человеческие беды происходят от пребывания в теле. Мудрый не боится смерти, потому что отождествляет себя со всепроникающей, бессмертной Душой.

Карма и повторное рождение являются двумя главными столпами индуизма и буддизма. Тот, кто не верит в эти основополагающие истины, не поймет суть этих религий.

Можно превозмочь и боль, и печаль, если понимаешь предназначение боли, печали, страдания и смерти. Феномен смерти заставляет человека глубже мыслить. Он является источником

всей философии, которая по большому счету ни что иное, как постижение смерти. Фундаментальные труды индийской философии начинается с этой темы. Тема смерти изложена в «Бхагават-Гите», «Катха Упанишаде» и «Чандогья Упанишаде». Смерть побуждает к размышлению и постижению высшей Истины, вечного Брахмана.

Смерть — не более, чем перемена тела. Душа сбрасывает его, как изношенную одежду. Человеческая жизнь—это стремление к очищению и совершенству, ибо только так можно обрести окончательное блаженство. Для

достижения этой цели необходимо пройти через мириады жизней.

Согласно индуистским представлениям, жизнь — это один постоянный и бесконечный процесс. Все изменения касаются окружения и смены воплощений. Душа — бессмертна, но будучи активной по своей природе, она принимает одну форму за другой. Индуизм основывается на двух базовых положениях: законе кармы и законе перевоплощения. Смерть в этой концепции является всего лишь необходимым и преходящим явлением. Душа, накапливая опыт, переходит от одного тела к другому, как человек переходит из дома в дом.

Душа, после смерти выходящая из тела, именуется *претой*. Освобожденная от телесной оболочки, она в течение десяти дней парит как призрак возле родных и знакомых мест. Астральное тело (*линга шарира*) день за днем обретает очертания, формируя голову, глаза и другие органы и питаясь сезамом и водой, которую родственники умершего возлияют на «камни предков».

На одиннадцатый день душа окончательно покидает тело. С этого момента начинается ее путь на суд Владыки Ямы, бога смерти. Этот путь отнимает целый год и отягощен препятствиями, муками и

трудностями. Более грешные страдают больше. Но сложности могут быть устранены, и дорога может стать легкой и спокойной, если сын умершего совершает жертвенные возлияния и подношения в течение первого года путешествия души, питаясь при этом чистой пищей и проходя обучение у браминов. Сын должен жертвовать отцу рисовые шарики, не печалясь и не проливая слез, ибо смерть predetermined рождением, а рождение — смертью; и то и другое — неизбежность. Следовательно, нужно не предаваться горю, а проводить обряды, положенные в первые десять дней. На

одиннадцатый день сын должен провести обряд *сапнды*, а затем совершить еще шестнадцать ежемесячных подношений. Эти подношения поддерживают душу на её пути к месту Суда.

Во время этого путешествия душа опалается сильным огнем, но зонт, пожертвованный сыном на одиннадцатый день, дарит её голове приятную прохладу. Дорога полна громадных шипов, но подношение обуви помогает душе совершить путь верхом на коне. Преследующие душу ужасные страдания от холода, жары и ветра помогает перенести подношение одежды. На пути душа мучается от страшной жары и

жажды, но если сын позаботился о сосуде, она сможет пить воду. Кроме того, сын должен пожертвовать корову.

В царстве Ямы Читрагупта, ведущий счет умершим и их деяниям, рассказывает душе обо всех благих и дурных поступках, совершенных ею за время земной жизни, начиная с годовалого возраста. В этот день душа снимает свою *претатву* [Pretatwa], дорожные одежды, и поднимается до положения *питри*, прародителя.

Почитание прародителя является одним из основополагающих понятий индуизма. В жизни каждого человека

есть три прародителя: отец, дед и прадед, а также мать, бабушка и прабабушка. Кто ведет в земном мире жизнь, достойную похвалы, в Питрилоке соединяется со своими родными и счастливо живет с ними.

Те, кто по причине дурного влияния, невежества или эгоизма не исполняют шраддху, тарпан и другие положенные обряды, наносят тем самым большой вред своим прародителям и самим себе. Им следует опомниться и хотя бы сейчас, пока еще не поздно, начать выполнять обряды.

Если вы следуете положенным ритуалам и почитаете предков, вы заслужите их расположение.

4. Что происходит в момент ухода души

С прекращением в момент смерти дыхания джива, внутреннее «я», с шумом выходит из тела. При отделении праны дживой производится звук, подобный скрипу тяжело груженой повозки.

Джива обладает тонким телом, имеющим определенные свойства. Индивидуальное «я» перемещается между этим миром и потусторонним, как между сном и бодрствованием, и это движение не прерывается в течение всей жизни. В момент рождения джива соединяется с физическим телом и его органами, а

в момент смерти отделяется. Она покидает тело сразу же после ухода жизненной силы. Душа подчинена высочайшему лучезарному Атману. Его Свет управляет человеческим движением и недвижимостью и делает индивидуума способным к исполнению ежедневных обязанностей.

Главной составляющей тонкого тела является жизненная сила, или прана, исходящая из светоносного Атмана. Когда тонкое тело возносится, то кажется, что уходит сам Атман. Как может в таком случае тончайшая душа, внутреннее «я», связанное с Высшим «Я», производить шум, будто грубая

повозка? Дело в том, что этот звук вызван невероятным страданием внутренних органов в то время, когда тело покидает жизненная сила. В этот момент из-за внезапной мучительной боли происходит потеря сознания, ум цепенеет. Поэтому его необходимо подготовить к этому процессу заранее и научить контролировать момент ухода. Ум сам по себе не способен думать о Боге.

В старости человеческое тело становится худым и изможденным, высушивается жаром лихорадки и другими болезнями. Когда тело полностью изнуряется, появляется одышка, и в этом состоянии человек

передвигается с шумом груженной телеги.

Смерть может произойти от множества причин, мы всегда находимся в её руках. Она настигает нас внезапно и в тот момент, когда мы совершенно к этому не готовы. Многие люди полагают, что смерть их не коснется, и даже те, кто верят в смерть, считают, что она наступит еще не скоро. Но подобно тому, как отделяются от ветки созревшие плоды манго и смоковницы, бесконечное Бытие отделяет человека от его тела и снова отправляет в путь, побуждая войти в следующее тело для реализации своей жизненной силы.

В момент смерти тонкое тело внутреннего «я» полностью отделяется от всех частей и органов тела. Во время выхода оно не может сохранить тело, поскольку его уже покинула жизненная сила. Как и во время глубокого сна, внутреннее «я» в момент смерти отделяется, но на этот раз для того, чтобы войти в другое тело. Так же часто, как человек переходит ото сна к бодрствованию и от дремоты к глубокому сну, душа переходит от одного тела к другому. Она множество раз переселялась подобным образом в прошлом, и будет продолжать совершать то же самое в будущем.

Каждое следующее воплощение души определяется проделанной прежде работой и воспринятым знанием. Под влиянием жизненной силы душа переселяется из одного тела в другое, чтобы насладиться плодами проделанной работы. Жизненная сила дает возможность душе вкусить плоды своего труда и весь процесс вхождения души в тело и ухода происходит, благодаря ее воздействию.

Джива воспринимает всю Вселенную как объект самореализации и в стремлении к самосовершенствованию переходит из одного тела в другое. Следовательно, вся Вселенная

представляет собой поле деятельности души и ожидает плодов её работы. В «Сатапатха Брахмане [Satapatha Brahmana]» сказано: «Человек рождается в теле, которое было ему уготовано». Это можно сравнить с тем, как, пробудившись от глубокого сна, человек обнаруживает себя в собственном теле.

5 Отделение души подобно путешествию государя

Когда властитель собирается посетить какие-то провинции своей страны, наместники готовят к его приезду роскошные яства и напитки,

определяют для проживания своего господина лучшие здания и так далее. В ожидании они повторяют: «Он едет! Он едет!». Так и разнообразные элементы вместе с помогающими им функционировать верховными божествами, Индрой и остальными, перед отделением «я» предвкушают наслаждение плодами своего труда. Они ищут подходящее тело, которое стало бы заслуженной наградой души за прошлые поступки.

Перед выездом государя отдельные местные правители ждут его без предварительного оповещения, зная, что он может появиться внезапно. Так и тонкие элементы органов во время

приближения смерти ожидают ухода души, которая получит вознаграждение за свои труды. Ее отхода ждут с момента, когда дыхание становится тяжелым. Душа не предупреждает заранее о своем уходе, и органы сами действуют согласованно, зная о её намерении.

6. Процесс отделения

Как уже было сказано, в момент смерти сущность человека, его внутреннее «я», целиком, в сопровождении тонких органов отделяется от тела. Когда приходит немощь, и чувства ослабевают,

тонкие части органов собираются вокруг человеческой сущности. Но бессильна не сама сущность, а лишь физическое тело. Поскольку внутреннее «я» не имеет формы, оно не может ослабеть физически. То же и в отношении слабости чувств. Состояние беспомощности и обездвиженности, возникающее по причине ухода тонкой сущности органов, люди относят ко всему внутреннему «я», и, увидев лишь слабеющее тело, восклицают: «О, он потерял сознание!».

В процессе умирания одушевляющие элементы человеческих органов покидают свои места и более не помогают работе

физических органов. В момент самой смерти они уже полностью вышли из соответствующих органов и собрались в сердце, или в сердечном лотосе, сердечной акаше. Заметим, что в состоянии сна они никогда полностью не оставляют своих мест. В этом и заключается разница между сном и смертью.

Если говорить о физическом зрении, его сущность воссоединяется с тем зрением, которое представляет собой частицу Солнца. Это тонкое зрение помогает функционировать глазам, пока человек жив. Точно так же сущности всех органов погружаются в соответствующих властителей или богов. Например,

речь уходит к Огню, жизненная сила — в Вайю и так далее. При получении человеком нового тела тонкие сущности органов вместе с управляющими ими богами занимают соответствующие места. Ежедневно во время сна они погружаются в своего небесного владыку, а затем возвращаются назад.

Когда владыка, руководящий зрением, возвращается в свою обитель, умирающий перестает различать цвета. В это время внутреннее «я» целиком отделено от частиц света, как и во время сна.

По мере приближения смерти сущность каждого органа

соединяется с тонким телом. Стоящие в эти минуты вокруг постели умирающего говорят: «Он перестал видеть». Когда управляющие божества одно за одним удаляются к своим первоисточникам, соответствующие органы прекращают функционировать. Умиравший перестаёт слышать, видеть, обонять, говорить и становится совершенно бесчувственным. Он навсегда теряет самосознание. Он уже никогда не осознает себя господином таким-то, относящимся к такой-то касте и так далее. Он теряет свое понимание, память и бодрствующее сознание. Внешний мир перестает

существовать для него. Сущности органов собираются в сердце.

В тонком теле сознание лучезарного Атмана всегда проявляется лишь частично. Это происходит оттого, что душа приходит в относительное существование, связанная путами рождений и смертей, прихода и ухода из этого мира.

7. Как отделяется внутреннее «я»

Уход из тела человеческой сущности, его внутреннего «я», происходит различным образом и обусловлен количеством

совершенных дживой благих деяний и накопленным ею знанием. Если душа обладает большим запасом добрых деяний и соответствующего знания, которые должны привести её на Солнце, она покидает тело через глаза. Если в награду ей дается мир Нираньягарбхи, она покидает тело через голову. Если собранное знание и свершенные деяния ведут её в другие миры, она покидает тело через соответствующие другие части.

Когда душа, или индивидуальное «я», уходит в следующий мир, вместе с ней уходит жизненная сила, прана. Когда уходит прана, с ней уходит сущность всех органов. При этом внутреннее «я»

сохраняет частичное сознание, подобное состоянию полусна, переживая последствия своих деяний. У души нет независимого сознания. Если бы это было так, существование индивидуума завершилось бы. В конечном итоге человек достигает того, о чем думает в момент смерти, а думает он о том, чем была наполнена его жизнь. В момент смерти сознание состоит из впечатлений, отпечатанных в уме и изменивших его. Тело, получаемое впоследствии, соответствует этому состоянию сознания. Следовательно, те, кто хочет свободы действий в момент смерти, кто мечтает об освобождении, должны в течение

жизни старательно изучать йогу, постичь истинное знание и приобрести многочисленные заслуги.

Душа перемещается в следующий мир в сопровождении знаний разного рода. Она обладает полным знанием о том, что предписано и что запрещено. Она хранит опыт всех своих действий, совершенных в прошлых воплощениях. Эти впечатления играют активную роль в формировании характера дживы в следующем рождении. Действия души в новой жизни мотивируются впечатлениями от действий, совершенных в прошлом рождении.

Приобретенные ранее навыки проявляются даже при отсутствии аналогичного опыта в настоящей жизни. Например, некоторые люди проявляют большую искусность в рисовании и способны превзойти лучших художников при том, что нигде этому не обучались. Другие же не могут достичь такого уровня даже после длительной практики. Умения проявляются в зависимости от того, восстановлен или нет опыт, приобретенный ранее.

Собранное знание, проделанная работа и прошлый опыт — это три фактора, определяющих следующее рождение индивидуума. Поэтому для получения желаемого, удобного тела,

обладающего нужными качествами, необходимо неустанно взращивать добродетели и совершать благие деяния.

Сущность органов всепроникающа и всеохватна. Всякое их ограничение в человеческом теле обусловлено ранее проделанной индивидуумом работой, полученным знанием и опытом. Следовательно, хотя по своей природе сущность органов беспредельна, новое тело строится согласно заслугам и качествам конкретной души, и возможности физических органов соответственно усекаются или расширяются.

Как ювелир расплавляет кусочек

ЗОЛОТА или старое кольцо и выковывает новое изделие, более совершенной формы, так и внутреннее «я», выйдя из тела и оставив его бесчувственным, создает новое тело — более умелое, пригодное для блаженной жизни в мире *ману*, небожителей, богов и Нираньягарбха.

Желание — основная причина переселения душ. Будучи связана ими, индивидуальная душа приходит в состояние, когда её тонкое тело и ум опутаны привязанностями. Устав от трудов этой жизни, она возвращается в этот мир для новой работы. Так люди, полные страстей, воплощаются повторно. Но те, кто

свободны от желаний, никогда не воплощаются вновь. Если все желания уже осуществлены и единственным объектом притяжения стало истинное «я», человек не разрывает более сущность своих органов от Брахмана и в итоге погружается в Него. Кто познал Брахмана и не следует послушно за своими желаниями, не будет совершать пагубных деяний. В «Мундака Упанишаде» сказано: «У того, кто полностью достиг объекта своих желаний и реализовал себя, все влечения исчезают уже при этой жизни».

8. Продолжение путешествия

души

Душа, сопровождаемая важнейшим воздухом жизни (*мукья праной*), сущностью органов восприятия, разумом и авидьей, хорошими и дурными деяниями и впечатлениями от прошлых существований, оставляет прежнее тело и входит в новое.

Во время перехода из одной земной оболочки в другую душа окутана тонкими составляющими элементами, которые являются семенем нового тела.

Она поднимается по дороге, идущей сквозь туман и мглу, и достигает лунной сферы.

Насладившись там плодами своих благих деяний, она вновь спускается на Землю по уже пройденному пути, чтобы продолжить незавершенную работу.

Когда карма, обеспечивающая душе божественное рождение в небесных сферах, истощается, остаточная карма, хорошая ли, плохая, приводит её опять на Землю. Ничем иным невозможно объяснить счастье или страдания новорожденного.

Невозможно отработать всю прошлую карму в течение одной жизни. Человек должен изжить все свои деяния, и благие, и дурные, в результате которых он воплощается

либо божеством, либо животным. Изжить оба вида кармы за одно рождение невозможно. Поэтому, хотя результаты благодетельных поступков исчерпаны нахождением на небесах, остается и другая карма, в соответствии с которой человек рождается вновь — в хорошем либо в дурном окружении.

Представление, будто после смерти вся имевшаяся ранее карма изживается, и возвращающийся на земной план из Чандралоки не приносит с собой оставшейся недоделанной работы, неверно. Предположим, что какая-то часть кармы проявляется в одном виде рождения, а другая — в другом. Так

как же их сочетать в одном воплощении? Невозможно, чтобы какая-то часть кармы перестала приносить свои плоды. Этот процесс не остановить ничем, кроме *праясчитты* — искупления. Если бы вся карма сразу приносила плоды, то после пребывания на небесах, в аду или в животных телах не оставалось бы причин для повторного рождения. Такое предположение исключает понятия *дхармы* и *адхармы*. Кроме того, некоторые тяжкие грехи, такие как убийство брамина, вовлекают душу сразу в множество рождений. Шри Мадхавачарья [Madhavacharya] пишет в своей «*Bhashya of Brahma Sutras*», что с четырнадцатилетнего

возраста джива начинает совершать такие действия, каждое из которых приводит по меньшей мере к десяти рождениям. Так можем ли мы изжить всю карму только в одном воплощении?

9. Два пути: дэваяна и питрияна

Уттара Марга [Uttara Marga], он же путь *дэваяны*, северный путь или путь света — это путь, которым йогины достигают Брахмана. Он ведет к освобождению, и те, кто следуют ему, достигают Брахмалоки. Придерживаясь пути богов, они попадают в миры Агни, Вайю,

Варуны, Индры, Праджапати и мир Брахмана.

Они идут к свету; от света — к дню; от дня — к прибывающей луне; от прибывающей луны — к шести месяцам, во время которых солнце движется на север; от этих шести месяцев — к целому году и от года — к Адитье.

Когда индивидуум покидает этот мир, он попадает в Вайю, где ему уготована обитель, подобная отверстию в колесе, и сквозь нее он уходит выше, достигая Адитьи.

Далее в действие включается сверхчеловеческая индивидуальность, *арнава пуруша* [Arnanava Purusha], которая и ведет

душу к Брахману.

Сияющий путь — это путь, ведущий к дэвам; дэваяна — путь, открытый лишь истинным преданным.

Путь *питрияны*, он же путь темноты или путь прародителей, ведет к повторным рождениям. Приносящий жертвы богам и творящий другие благодеяния в ожидании наград, попадает этим путем в Чандралоку, и, когда плоды его кармы истощаются, вновь возвращается на земной план.

На этой дороге путник преодолевает туман и отсутствие света, идя во тьме. На этот путь приводит авидья, невежество,

поэтому он называется путем тумана или темноты. Темный путь приводит к питри, прародителям. Питрияна существует для идущих путем кармы, тех, кто приносит жертвы или совершает добрые дела, ожидая от этого результатов для самих себя.

Эти два пути открыты не для всех. Сияющий путь открыт для истинных преданных, а темный путь — для *карминариев* [Karmins], тех, кто следует карме. *Самсара* вечна, а потому вечны и эти пути.

Частицы праны дживанмукт, достигших самопознания, более не разделяются. Они вбираются Брахманом. Дживанмукты, достигшие *кайвалья-мокши*, или

немедленного освобождения, более не должны уходить куда-то или откуда-то возвращаться. Они составляют единое целое со всепроникающим Брахманом.

Зная природу этих двух путей и результаты следования им, йогины никогда не теряют своей способности различения. Понимающие, что путь дэваяны, путь света, ведет к *мокше* или к *карма-мукти*, а путь темноты — к самсаре, или миру рождения и смерти, они уже не могут быть введены в заблуждение. Знание этих двух путей служит компасом или маяком, постоянно освещающим путь йогину.

Глава III.

Воскресение и Суд

1. Воскресение

Воскресение — это восстание из мертвых. Воскресение, Божий суд и воздаяние по заслугам — это три важнейших догмата мусульманства, христианства и зороастризма. Иудеи, от которых эти доктрины пришли к христианам и мусульманам, в свою очередь, позаимствовали её у парсов.

Некоторые считают, что грядущее воскресение произойдет лишь в духовной форме. Но

большинство верит, что из могилы восстанут и душа, и тело. Возникает вопрос: как может возродиться тело, подвергшееся разложению?

Мухаммед заботился о сохранении одной части тела, которая стала бы основой для строительства будущего храма, основой, к которой присоединиться остальная масса тела. Он учил, что человеческое тело полностью разлагается в земле, за исключением одной—единственной кости, по—арабски называемой *аль—аджиб* (*os coccygis* на латыни) - копчиковой кости. Она первой формируется в человеческом теле и не подвергается разложению до судного дня, служа

как бы семенем, из которого будет восстановлено все тело.

Мухаммед говорил также, что эта кость будет сохранена в течение сорокадневного дождя, который будет ниспослан Богом и укроет землю водой на двенадцать локтей. От этого дождя тела будут произрастать, как растения.

Иудеи называют эту кость *луц* [Luz], но они утверждают, что тело будет произрастать от росы, оплодотворившей земную пыль.

В зороастрийском «Бундехеша» [Bundehesh] задается вопрос: «Как тело, развеянное ветром и поглощенное волнами, будет восстановлено после смерти?». На

что Ахурамазда отвечает: «Если благодаря мне произрастает и возвращается к жизни лежащее в земле зерно; если каждому дереву я даю необходимые соки; если я помещаю ребенка в лоно матери; если я создаю облака, поднимающие воду с земли, и дождем отправляю её опять вниз, куда захочу; если я создал все сущее и каждую из вещей, то будет ли для меня трудным воскрешение тела? Помни, все это уже было однажды, и было создано мной, и разве не смогу я создать снова то, что было затем утеряно?».

Пример пшеничного зерна, которое сперва лежит неподвижно в лоне матери—земли, а в какой—то

момент прорастает бесчисленным количеством побегов, часто приводится как доказательство воскресения. «Если зерно голым бросается в землю и затем прорастает множеством побегов, насколько же больше вырастет праведников, которые были похоронены в своих одеждах?». Считается, что есть три ключа, которые хранятся в руках Господа и никому не могут быть переданы. Это ключ к дождю, ключ к рождению и ключ к воскрешению.

Считается, что приближение дня Воскресения может быть опознано по предшествующим ему определенным признакам. Это

восход солнца на западе; явление Даджала, чудовища, которое возникнет удивительным образом и будет проповедовать истину ислама на арабском языке; и звук трубы, именуемой «Сур», который прозвучит трижды.

Все эти идеи в большей или меньшей степени имеют в своей основе иудейские верования. Считается также, что воскресшие в день Воскресения души будут долго ждать Судного дня, опаляемые солнцем, которое будет заходить в нескольких метрах от них.

2. Судный День

Душам, вышедшим из тел, предстоит некоторое время провести в ожидании. Затем явится Господь и начнет творить над ними суд. Мухаммед займет место заступника. Все души будут опрошены о поступках, совершенных ими при жизни. Каждый член и каждая часть тела будут признаваться в совершенных ими грехах. Каждой душе будет вручена книга, в которую занесены все его деяния. Это соответствует индуистскому представлению о книге, в которую Читрагупта, главный помощник Владыки Ямы, записывает все человеческие поступки.

Архангел Гавриил (Джабраил)

произведет подсчет, и врученные душам книги будут тяжелеть в соответствии с его результатами. Тот, чьи благие деяния перевесят дурные, будет отправлен на небеса. Тот, у кого перевесят грехи, будет послан в ад.

Мусульманские верования были заимствованы у иудеев. Древние еврейские авторы упоминают о книгах, которые будут сотворены в последний день и будут содержать записи о человеческих деяниях, среди которых перевесит хорошее либо дурное.

Иудеи, в свою очередь, заимствовали эти представления у зороастрийцев. Те считали, что два

ангела, Мехр и Саруш, в Судный день встанут на мосту и будут проверять каждого проходящего. Мехр воплощает в себе божественную доброту. Он держит в руке весы для измерения человеческих деяний. Господь будет решать судьбы, выслушав его доклад. Те, чьи добродетели перевесят грехи хотя бы на волосок, будут отправлены на небеса. Но те, у кого благих деяний окажется недостаточно, будут сброшены с моста в адскую пропасть другим ангелом, Сарушем, олицетворяющим собой божественную справедливость.

Этот мост, который стоит на дороге, ведущей на небеса,

Мухаммед называл *ань-Сиратом*. Этот мост протянулся над бездной ада; он тоньше волоса и тверже острия меча. Мусульманские праведники легко его преодолевают, их проводит сам Мухаммед. Творившие же зло подскользываются и падают вниз головой в зияющую преисподнюю.

Иудеи упоминают о подобном мосте, который не толще нити. Индусы рассказывают о мосте Вайтарани. Зороастрийцы говорят, что все, перешедшие этот мост, в Судный день именуются *пул чиннават*.

Глава IV. Душа после смерти

1. Представления зороастрийцев

После смерти душа попадает в промежуточный мир, Хамистакен [Hamistaken], который соответствует христианскому чистилищу. При приближении к мосту Чиннават души праведника, она ощущает благоухание и видит прекрасную деву. Душа в удивлении спрашивает: «О прекрасная, кто ты?». Та отвечает: «Я — сознание твоего собственного «я». Я — воплощение

ТВОИХ ЧИСТЫХ МЫСЛЕЙ, СЛОВ И ПОСТУПКОВ». Душа праведника спокойно минует мост Чиннават, на котором вершится Суд, и достигает небес. Для нее прохождение этого моста не представляет трудности. Далее душа доходит до Амешспентас [Amesh-spentas], золотого трона Ахурамазды.

Душу грешника у моста Чиннават встречает безобразная старая ведьма, появлению которой предшествует тошнотворный запах. Душа вопрошает: «Кто ты, старая?». Та отвечает: «Я — сознание твоего собственного «я». Я — воплощение твоих черных мыслей, слов и поступков». Проходя по мосту,

неправедная душа не может удержаться, опрокидывается и попадает в ад. Для нее этот мост не шире остро заточенного лезвия меча.

Душа умершего в течение трех дней витает вокруг места своего последнего отдохновения в доме. Она парит возле головы умершего и поет гимн «Уштавайти Гата» [Ushtavaiti Gatha]: «Счастлив тот, кому Ахурамазда даст освобождение». В течение четырех дней вокруг умершего проводятся различные обряды. На четвертый день душа достигает моста Чиннават.

***2. Что об этом говорится в
«Гите»***

Благословенный говорит:
«Много минуло рождений, о
Арджуна, Моих и твоих; и Мне
известны все они, но ты ничего не
знаешь о Моих, о Парантапа!» (4:5)

«Частица Меня Самого, ставшая
в мире жизни бессмертным Духом
[дживой] собирает вокруг себя
чувства, из которых ум есть шестое,
облаченное в материю.

Когда джива обретает тело и
когда уходит оттуда, Ишвара
забирает их и уносит, как ветер
уносит аромат цветов и иных
источников благоухания.

Заклученный в ухе, глазе, в
осязании, вкусе и обонянии, а также
в уме, она воспринимает предметы

чувств.

Поистине, обладающие ложным и извращенным восприятием не видят душу, оставляющую тело, в котором она обитала и где наслаждалась обладанием чувствами; но мудрецы, наделенные глазом мудрости, постигают её» (15:7–10).

«В этом мире живут две силы: преходящее и нерушимое. Преходящее бытие включает в себя все сотворенное, всю Вселенную изменчивых форм, в то время как вечное бытие постоянно и нерушимо.

Высочайший же Дух стоит над этими двумя, называемый *Парачатмон*, или Высшей Душой, неизменный, всепроникающий и

питающий все три мира.

Поскольку Я нахожусь за пределами и превосхожу тленное и даже нетленное, Я осознаю Себя Пурушоттамой [Purushottama] - Высочайшим Духом в небесной сфере, обители пророков и авторов священных писаний» (15:15–18).

«То время, когда умирающие йогини более не возвращаются, а также то, когда умирающие йогини возвращаются, я объявлю тебе, о принц бхаратов.

Умирая при огне, при свете дня, во время прибывающего месяца, в течение шести месяцев северного пути, те, кто познал Вечность, идут в Вечность.

Умирая в дыму, в ночное время, при ущербе месяца, в течение шести месяцев южного пути, йогини, достигшие лунного света, возвращаются.

Свет и Мрак — таковы два вечных пути мира; одним следует тот, кто больше не возвращается, другим же — тот, кто возвращается вновь» (8:23–26).

3. «Йога Васишта» о смерти и состоянии после неё

«Ли́ла попросил: «Поведай мне, божественная Сарасвати, то, что касается смерти; радостно ли или

больно умирать и что стало с людьми, покинувшими земной мир».

Божественная отвечала: «Умершие делятся на три вида, и все они после смерти пожинаяют разные плоды. Есть невежды, есть сведущие в йоге и есть воздержанные и религиозные.

Практикующие дхарана-йогу после ухода из тела могут по своему желанию пребывать повсюду, так же, как упражняющие ум йогины вольны пребывать везде — [Это основывается на медитативной практике ума и на воспитанной терпеливости и выносливости тела. —Прим. авт.].

Кто не следовал дхарана-йоге и

не предпринимал попыток достичь подлинного знания, тот не обладает достаточным запасом добродетели на будущее и представляет собой полного невежду; такой человек встретится с болью и наказанием смерти.

Тот, чей ум бесконтролен и полон желаний, кто излишне заботится о земном, будет бедствовать, как лотос, оторванный от стебля; лишь усмирение чрезмерных страстей и уничтожение чрезмерных желаний и забот обеспечивают истинное блаженство.

Ум, не руководимый указаниями шастр, не очищенный святостью, а напротив, вовлеченный в общество

грешников, в момент смерти ощутит, как он сгорает в пламени.

С предсмертным вздохом зрение угасает и сознание прерывается; в этот миг джива также теряет ясность мышления.

Глубокая тьма окутывает тусклое, неясное зрение; при свете дня видно мерцание звезд; небо затягивают облака и все вокруг становится мрачным.

Острая боль пронзает все существо, и перед глазами умирающего свершается феерическая пляска миражей; земля превращается в воздух, и умерший оказывается посреди воздушного пространства.

Небесный свод кружится перед

ним, и его начинает качать, будто на морских волнах. Он поднимается в воздух и вдруг проваливается в бездну, словно во сне.

Он летит вниз, как в глубокую яму, и затем ощущает себя лежащим на холмистой равнине. Ему хочется пожаловаться на свои страдания, но речь покинула его. Затем он чувствует, что падает с неба, и его начинает кружить в воздушных потоках. Его несет, как во время быстрой езды на автомобиле, и он ощущает, как тает, подобно снегу.

Ему хочется рассказать друзьям о своих мучениях в этом мире, но его уносит прочь быстрее, чем на самолете.

Его кружит, как в автомобильном роторе, и куда-то втягивает.

Он ощущает себя соломинкой, влекомой ветром, и его несет, как облако в вышине. Он поднимается вверх, подобно пару, и падает вниз, будто капли влаги, изливаемой в море набухшей дождевой тучей.

Он, вращаясь, проносится сквозь бесконечное пространство, ощущая, что это место свободно от изменений, которым подвержены земля и океан; что это — место покоя и отдыха.

Этот поднимающийся и опускающийся дух беспрестанно перемещается, и душа тяжело дышит,

ощущая, как все тело страдает от невыносимой боли и агонии.

Постепенно, по мере того, как слабеют органы восприятия, объект его ощущений перестает восприниматься и окружающее размывается, как очертания ландшафта на закате.

Он теряет воспоминания о прошлом и настоящем, подобно тому, как глаз теряет ориентиры в густеющих сумерках.

По мере нарастания слабости его мозг постепенно лишается способности мыслить, и он растворяется в незнании.

С потерей сил в теле замедляется циркуляция жизненного

дыхания, и после полной его остановки сознание схлопывается, как при обмороке.

Когда паралич целиком овладевает умирающим, его тело становится жестким, как камень, следуя закону инерции, коему изначально подвластны живые существа».

4. Взгляды Шопенгауэра на посмертное состояние

«Студент: Расскажите в двух словах, чем я стану после смерти? И помните, ответ должен быть ясным и точным.

Философ: Всем и ничем.

Студент: Так я и думал. Я поставил перед вами проблему, а вы отвечаете парадоксом. Не Довольно избитый ход.

Философ: Верно, но ты задаешь трансцендентальный вопрос и ждешь, что я отвечу на языке имманентного знания. Неудивительно, что результатом явилось противоречие.

Студент: Что же вы понимаете под «трансцендентальным вопросом» и «имманентным знанием»? Я, конечно, слышал эти выражения и раньше, для меня они не новы. Наш профессор часто пользуется ими, говоря о Господе, и

все сказанное им совершенно справедливо и благопристойно. Его аргументы таковы: «Если Бог пребывает в самом мире, Он имманентен; если находится где-то снаружи — трансцендентен; и нет ничего яснее и очевиднее». Вы понимаете, о чем идет речь. Но эта кантианская болтовня уже ни на что не годится; она устарела и к нынешним воззрениям не применима. Современное германское знание представляет целый ряд выдающихся личностей.

Философ (в сторону): Он имеет в виду «германское пустословие».

Студент: Великий Шлейермахер, к примеру, или другой

гигантский ум — Гегель... Мы же попросту теряем время, обсуждая какой-то нонсенс. Я хочу сказать, что мы уже настолько далеки от этого, что все это больше невозможно использовать. Как можно применить это сегодня? Что это означает?

Философ: Трансцендентальное знание — это знание, которое выходит за пределы возможного опыта и пытается распознать заключенную в себе самой природу вещей. Имманентное знание, напротив, целиком помещает себя в определенные рамки и не может быть применимо ни к чему, кроме текущих явлений. Она говорит, что

смерть станет концом твоего существования, поскольку ты представляешь собой индивидуальность. Но ведь индивидуальность не является твоей подлинной и глубинной сутью; это лишь ее внешнее проявление, манифестация. Индивидуальность — это не вещь в себе, а явление, предстающее во временной форме и имеющее потому начало и конец. Истинная же твоя сущность не знает ни времени, ни начала, ни конца, ни каких-то других ограничений, обусловленных индивидуальностью. Она всегда присутствует в каждом индивидууме, и вне ее индивидуум не может существовать.

Поэтому, когда придет смерть, с одной стороны ты как индивидуум будешь уничтожен, а с другой — продолжишь существовать. Это я и имел в виду, говоря, что после смерти ты будешь всем и ничем. Трудно дать более точный и короткий ответ на заданный тобою вопрос. Я согласен, что ответ содержит противоречие, но суть его проста: твоя земная жизнь ограничена во времени, тогда как бессмертная сущность пребывает в Вечности. Ты можешь представить это и следующим образом: твоя бессмертная часть превосходит время и, следовательно, неразрушаема. Но это вновь приведет

тебя к противоречию. Таким образом ты видишь, что пытаешься втиснуть нечто непостижимое в рамки ограниченного знания. В некотором смысле это насилие над последним — использование его ненадлежащим образом, поскольку оно предназначено для иного.

Студент: Послушайте, я не дам и ломаного гроша за ваше бессмертие, в котором не будет моего индивидуального существования.

Философ: Хорошо, попробуем согласиться с твоей точкой зрения. Предположим, я гарантирую тебе, что после смерти ты продолжишь существовать как индивидуальность, но только при условии, что первые

три месяца ты проведешь в абсолютно бессознательном состоянии.

Студент: Что ж, против такого варианта я не возражаю.

Философ: Но если человек находится без сознания, времени для него не существует. Поэтому после смерти тебе будет все равно, проведешь ты до возвращения своей индивидуальности три месяца или десять тысяч лет в бессознательном состоянии.

Студент: Должен признать, что вы правы.

Философ: Но всегда есть вероятность, что после этих десяти тысяч лет никто не вспомнит, что

тебя надо разбудить (полагаю, это было бы огромным невезением). И после стольких лет, проведенных в небытии, ты полностью привыкнешь к этому состоянию, наступившему после всего лишь нескольких лет жизни. В любом случае ты можешь быть уверен, что будешь пребывать в полном неведении относительно всего происходящего. Затем, если ты сочтешь, что таинственная сила, вернувшая тебе твою нынешнюю жизнь, никогда не вырезала из неё десять тысяч лет для совершенно иного существования, ты будешь полностью утешен.

Студент: Конечно! Вы думаете, что своими речами заставите меня

перестать жалеть о моей индивидуальности, но я не попадусь в ваши ловушки! Я еще раз повторю, что меня не устраивает существование, в котором нет моей индивидуальности. Я не променяю свою индивидуальность на какую-то «таинственную силу».

Философ: Ты, разумеется, уверен, что твоя индивидуальность — замечательная вещь, столь ослепительная, великолепная и несравненная, что невозможно вообразить ничего совершеннее. Но не хотелось ли тебе сменить твое нынешнее состояние, если только ты можешь это себе представить, на нечто, превосходящее его?

Студент: Разве вы не понимаете, что моя индивидуальность — это и есть мое истинное «Я»? Для меня это самая важная вещь в мире. «Бог есть Бог, а я есть я». Это я хочу существовать, я сам! Вот что главное. Меня не заботит существование, реальность которого мне еще необходимо доказать.

Философ: Подумай о том, что ты делаешь. Говоря: «я», «я», «я хочу существовать» — ты не уникален. О том же говорит любое существо, в котором хоть в какой-то степени присутствует сознание. И значит это твое желание является желанием той части тебя, которая не принадлежит индивидуальности; к той части, что

присуща всем созданиям без различия. Это крик не индивидуальности, но самой ее сути. Это неотъемлемый элемент всего существующего; нет, это причина всего существования! Эта жажда столь велика, что ее не удовлетворит ничто, кроме существования вообще, — никакое — ограниченное индивидуальное существование. Нет, не оно является истинной целью! Оно лишь представляется таковой, потому что страстное желание жить достигает границ сознания исключительно в индивидууме, и, следовательно, порождает иллюзию, будто оно и беспокоит только индивидуума. Эта ложь, если ей

верить, становится правдой, но если мы осознаем ее, мы можем сломать оковы и освободиться.

Я лишь хочу сказать, что сильнейшая тяга к существованию неотъемлемо присуща любому индивидууму. Эта воля к жизни так реальна и непосредственна; она остается неизменной при любых обстоятельствах. Отсюда следует, что существование — это свободное действие; его даже можно назвать простым отражением воли. Где есть место существованию, должна быть и воля к нему; и, постойте, эта воля получает удовлетворение от самого факта существования, насколько это удовлетворение достижимо вообще.

Извечная жажда бытия не заботится о конкретном индивидууме, это — не ее дело, хотя, несмотря на сказанное, оно косвенно проявляется именно в индивидуальном сознании. Это проявление заставляет индивидуума беспокоиться о поддержании собственного существования, и если бы это было не так, не было бы никакой уверенности в сохранении вида. Итак, совершенно ясно, что индивидуальность — это не образец совершенства, а скорее способ ограничения, и освобождение от нее будет не потерей, а скорее приобретением. Пусть этот вопрос тебя больше не беспокоит. Когда—

нибудь осознай полностью, чем ты являешься; пойми, что в действительности твое существование представляет собой проявление универсальной воли к жизни, — и вопрос существования в целом покажется тебе детским и совершенно нелепым.

Студент: Это ваши слова детски и совершенно нелепы, как у всех философов! И если человек моего возраста уделил беседе с таким глупцом четверть часа, то лишь потому, что это было забавно и помогло скоротать время. А теперь у меня есть дела поважнее, поэтому— до свидания!»

5. Последние мыслеформы

Последняя мысль умирающего оказывает влияние на его последующую судьбу. Она определяет его будущее рождение.

Владыка Кришна говорит в «Бхагават-Гите»: «Думающий о каком-то существе в момент оставления тела, это тело затем и получит. О Каунтея [Арджуна], так заведено в природе» (8:6).

Аджамела [Ajamela] утратил божественное руководство и вел разрушающую его жизнь. Он впал во тьму смертного греха и обратился к воровству и грабежу. Он стал рабом публичных женщин и отцом

десятерых детей, последний из которых был назван Нараяной.

Когда Аджамела умирал, и три ужасных посланника смерти приблизились к нему, он сосредоточил все свои мысли на младшем сыне и в величайшем волнении выкрикнул его имя. После упоминания имени Нараяны немедленно прибыли слуги Владыки Хари и прогнали посланников смерти. Они забрали Аджамелу в Вайкунту, мир Вишну.

Душа Сисупалы [Sisupala] вошла в Верховное Божество сверкающей искрой несказанной славы и великолепия. Гнусный Сисупала, проведший всю свою жизнь в

поношении Владыки Кришны, по окончании её слился с Господом.

Червь на стене, ужаленный осой, становится ею. Так и человек, сосредоточивший свою ненависть на Господе, получает отпущение своих грехов и достигает Господа силой своей привязанности. Так пастушки-гопи, достигли этого *камой* (страстью), Камса [Kamsa] - страхом, Сисупала — ненавистью, а Нарада [Narada] - любовью.

Владыка Кришна говорит в «Гите»: «Для любого, интенсивно и сосредоточенно думающего обо мне, я легко достигим, точно так же, как для устремленных йогингов; достигшие же меня и слившиеся со

мною не будут вновь рождены в изменчивом мире горя и страданий. О Арджуна! Покуда все рожденные Брахмой миры непостоянны и имеют каждый свой час разрушения, достигшие меня не будут перерождаться. Поэтому постоянно медитируй на меня, высшего Васудеву; привяжи ко мне свой ум и интеллект. Тогда, несомненно, ты меня достигнешь» (8:14–16).

Постоянная практика сосредоточения ума на Господе позволит даже человеку, погруженному в мирские дела, автоматически сосредоточить мысли на Господе во время ухода из жизни. Владыка сказал: «Каждый, чей ум

непрерывно заполнен практикой йоги и не отвлекается на другие препятствия, достигнет Высшего Пуруши в блеске славы».

«Думающие обо мне в момент смерти, принимающие мое подлинное существо как Высшего Владыки Кришны, или Нараяны, по уходе из тела воистину сольются со мной. Непременно! В какой форме размышляет человек обо мне в момент смерти, той формы он и достигнет; и эта форма станет результатом утверждения его мысли в определенном направлении и постоянной медитации на нее».

«Тот, кто сосредоточит мышление на мне, даже уходя из

жизни, кто достигнет божественного состояния отказа от всего и будет пребывать в Брахмане, тот освободится от иллюзий».

Имеющий устойчивую привычку нюхать табак имитирует аналогичное движение пальцами и будучи без сознания, даже перед смертью, — такова сила привычки. Последней мыслью распутника будет мысль о его женщине; последней мыслью закоренелого пьяницы — мысль о плотке горячительного; последней мыслью алчного ростовщика — мысль о его деньгах; последней мыслью сражающегося солдата будет мысль о выстреле, поражающем его врага; последней

мыслью матери, сильно привязанной к единственному сыну, будет мысль о нем.

Раджа Бхарата [Bharata], будучи человеком милосердным, воспитал олененка и так крепко к нему привязался, что мысль о его питомце стала его последней мыслью. Поэтому в следующей жизни он был воплощен оленем, сохранив при этом память о предыдущем рождении и обладая развитой душой.

Мысль о Боге станет последней мыслью человека только в том случае, если он в течение всей жизни дисциплинировал свой ум и постоянно пытался сосредоточить свои мысли на Господе. Этого не

произойдет в результате случайной одно—двухдневной, недельной или месячной практики. Необходимы постоянные усилия и упорство в течение всей жизни.

6. Личность и индивидуальность

Следует различать личность и индивидуальность. Многие ставят между этими двумя понятиями знак равенства, смешивают их и оттого совершенно запутываются. Другие считают, что личность и есть индивидуальность, а индивидуальность — личность. В действительности же личностью

является то, что отличает один объект от другого, одну персону от другой. Личностные характеристики, говоря общепринятым языком, относятся к физическому телу. Если человек высок, хорошо сложен и обладает приятной внешностью, если его лицо имеет утонченные черты, мы говорим, что мистер такой-то — приятная личность. Если кто-то способен оказывать влияние на других, люди говорят, что это сильная личность. Если кто-то пуглив и робок, мы говорим о нем, что он личность слабая и должен себя развить. Другими словами, для достижения успеха в обществе необходимо быть *личностью*.

Термин «личность», «персональность», произошел от латинского «persona», маска. Личное — это то, что имеет отношение к физическому телу. Господин или госпожа такие-то обладают личностными характеристиками. Голод, жажда, физическая красота, черный или красный цвет, рост, телосложение, гнев и все телесные ограничения имеют отношение к личности. Брамин, *санъясин*, купец, доктор — все это личностные описания. Это маска, которую носит человек.

Смерть, безусловно, разрушает личность, но она не способна уничтожить индивидуальность.

Индивидуальность отделена от тела, она существует в ином измерении. Никакого отношения к вашей личности она не имеет. Это ощущение внутреннего «я». Это как продолжение единого потока, продолжение одной мысли, принадлежащей вашему «я». Все остальное вращается вокруг этого «я». «Я был мальчиком. Я стал мужчиной. Я стал доктором. Я ем. Я пью. Я говорю. Я размышляю. Я еду в Америку, Англию, Францию, Германию...», — все эти состояния объединяется единым «я». «Я» — обитатель этого тела, и оно едино и в детстве, и в юности, и в старости.

Ваши личины—личности

меняются, но ваша индивидуальность, ваше ощущение внутреннего «я» неизменно, потому что оно неразрывно связано с вами. После смерти вы забираете это ощущение с собой. Даже в дреме вы сохраняете ощущение своего внутреннего «я». Ощущение «я» присутствует даже во время глубокого сна, и если этого не происходит, вы не можете вспомнить, что во сне были счастливы.

Вы можете утратить свою индивидуальность, став единым с высшим «Я» Пара Брахмана через медитацию и нирвикальпа-самадхи. Как вода из кувшина объединяется с

океаном, когда разбивается кувшин, так и индивидуальность растворяется в Бесконечности или Всеобщности, когда разрушается невежество, когда через постижение Вечного, брахмаджнану, уничтожается идея разделения. Понятна ли вам теперь разница между личностью и индивидуальностью?

7. Верования древних египтян

Египтяне верили в существование «двойника». Это нечто вроде тени тела, существующей, лишь пока тело живо. Душа по представлениям египтян —

только двойник: у нее нет собственной индивидуальности; она не может никуда уйти, поскольку накрепко привязана к телу; если тело повреждается, то душа повреждается точно также. Поэтому, желая, чтобы душа оставалась невредимой, египтяне так заботились о сохранении тела. Мумифицируя умерших, они создавали прибежище для души. Они стремились сохранить тела навечно, чтобы обеспечить ушедшей душе бессмертие.

Двойник существует, только пока существует тело. Если тело умершего разрушается, ушедшая душа погибает вместе с ним. После смерти душа почти свободно странствует по

миру и возвращается к местонахождению тела, томимая сильным голодом и жаждой.

Халдеи также верили в существование двойника, который разрушается вместе с телом. Они ожидали повторного возвращения тела к жизни и не представляли себе существования без своего физического тела.

Древние египтяне и халдеи так и не смогли полностью отделить идею души от телесных останков или места их захоронения. Некоторые из христиан также ожидают воскрешения тела, для чего оно бальзамируется ими и хоронится в земле. Христиане не сжигают

умерших, как это делают индуисты. Они все еще верят, что их тело восстанет после смерти. Индуисты, напротив, не желают, чтобы ушедшая душа оставалась возле тела хотя бы минуту.

Развоплотившаяся душа всегда настроена на повторное вкушение радостей жизни. Она надеется получить новое физическое тело для исполнения своих желаний. Индуисты не хотят, чтобы их души были привязаны к земле. Они стремятся к тому, чтобы души как можно быстрее попали в обитель радости, и по этой причине сразу сжигают мертвое тело.

Глава V.

Реинкарнация

1. Всеобщий закон

Сегодня учение о перевоплощении принимается большей частью человечества. Истинность его признана великими восточными народами. Сотни миллионов индуистов, буддистов и джайнов сделали учение о перевоплощении основой своей философии, религии, государственного управления и социального устройства. На той же

основе была построена древняя цивилизация Египта, откуда это учение было передано далее — Пифагору, Платону, Вергилию и Овидию, распространившим его в Греции и Италии. Пифагор, основавший свою философскую школу в VI веке до н.э., учил доктрине перерождения и, что также любопытно, предписывал воздерживаться от поедания плоти. Лейтмотивом платоновской философии являются его слова о том, что всё знание представляет собой воспоминания. Это положение полностью было принято и неоплатониками — Проклом и Плотинем. Оно лежит в корне

философских представлений персидских унаджей [Unagi]. Учение о метемпсихозе было сутью верований друидов, и от них было передано кельтам, галлам и бриттам. Идея перевоплощения — любимая тема арабских мудрецов. Ее отчетливое отражение можно найти в ритуалах и церемониях древних римлян, друидов и иудеев. Последние восприняли это учение после вавилонского пленения. Иоанн Креститель считался у них следующим воплощением пророка Ильи, а Иисус воспринимался как возвращение на землю одного из древних пророков. Кант, Шеллинг и Шопенгауэр поддерживали доктрину

первоплощения.

Такие теологи как Юлиус Мюллер [Julius Muller], Дорнье [Dorner], Эдвард Бичер [Beecher] также защищали её. И сегодня эта идея правит бирманцами, сиамами, китайцами, японцами, монголами, тибетцами, жителями восточной Индии и цейлонцами — в общей сложности двумя третями человечества.

Не удивительно ли, что это великое философское понятие, которое индуисты, буддисты и джайны дали миру за столетия до наступления христианской эры, на Западе многократно обливалось грязью невежества и уничтожалось

абсурдными догматами, пришедшими из мрака средневековья? Идея чистилища, по-видимому, была разработана католиками для замены именно этой идеи. Хотя раннехристианской церковью трансмиграция душ признавалась, преследуя истинных мудрецов и уничтожив неисчислимое количество рукописей Константинопольской библиотеки, церковная иерархия погрузила всю Европу во тьму, положив на алтарь невежества тысячи жертв инквизиции и миллионы погибших в результате религиозных войн и гонений.

Очевидное свидетельство веры в

закон перевоплощения присутствует даже в Новом Завете. В Евангелии от Иоанна (9:2) ученики задали вопрос Иисусу: «Кто согрешил, он или родители его, что родился слепым?». Ответ можно дать, исходя из двух известных доктрин: либо из моисеевой, гласящей, что грехи отцов переходят на их детей до третьего и четвертого колена, либо из теории перевоплощения. Иисус ответил просто, что «не согрешил ни он, ни родители его», и его ответ не отрицает предшествующего существования этого человека. Иисус также Косвенно указывал, что Илья впоследствии воплотился Иоанном Крестителем.

Что же представляет из себя учение о перевоплощении, или реинкарнации? Считается, что душа приходит в жизнь не как временное порождение плоти, а как нечто, уже прошедшее длительный путь прежних существований. Что порождает в мозгу мысль «Я есть Я»? Это осознание реальной целостности не меняется от колыбели до самой смерти. С детства и до глубокой старости, на всем протяжении нашего жизненного пути, где происходит полная замена всех составляющих мозг атомов, ощущение «Я есть Я» остается прежним. Это «Я есть Я» и является душой. Это она делает возможными

воспоминания; это её собственное, а не какое-то иное сознание. Следовательно, она представляет собой самосущее единство. Закон сохранения энергии справедлив как для физического, так и для духовного мира. Следовательно, как ни один атом не может быть создан или разрушен, так и бытие души не может быть создано или разрушено. Что может произойти с душой после того, что мы называем смертью? Ни одна сила во Вселенной не способна уничтожить её.

Перевоплощение — единственное учение, которое способно дать ответ на вопрос о первородном грехе. Невозможно

выдумать для этого мира большую несправедливость, чем то, что я страдаю за прегрешения своих предков. То, что Адам повинен в наших грехах — лишь подмена понятий, трюк теологов. Никто, кроме самого индивидуума, не может быть наказан за его несправедливые поступки. Станет ли судья, восседающий на троне правосудия, в качестве справедливого возмездия за убийство, совершенного мистером А., приговаривать к смерти — добровольному самоубийству — мистера Б.? И если он это сделает, не будет ли такой судья привлечен к ответственности за принуждение к

самоубийству? И готовы ли мы поверить, что вина одного человека может быть смыта страданием другого?

Доктрина реинкарнации помогает нам понять причины неравенства, несправедливости и зла, царящего в нашем мире. Почему один рождается бедным, а другой богатым? Почему кто-то появился на свет среди людоедов Центральной Африки, а кто-то в мирной индийской провинции? Почему король Георг рожден управлять территориями, на которых никогда не заходит солнце, а поденщик из Ассама трудится как раб на английской чайной плантации? В

чем причина столь явной несправедливости? Даже те, кто верит в персонифицированного Создателя Вселенной, должны согласиться с доктриной перевоплощения, дабы снять с Бога обвинения в злонамеренности.

Вот вызов тем, кто не верит в индуистскую теорию перевоплощения: недавно в Дели маленькая девочка, Шанти Деви, произвела огромную сенсацию, дав живое описание своей прошлой жизни. Она узнала своего бывшего мужа и детей, рожденных ею в прошлой жизни и ныне живущих в Муттре. Она точно указала на то место в стене старого дома, который

последние годы стоял закрытым, где когда-то хранились деньги. Все её утверждения были тщательно проверены и подтверждены уважаемыми свидетелями. Несколько подобных случаев отмечалось также в Рангуне, Ситапуре и других местах. Все они широко известны. Такого рода воспоминания объясняются тем, что вышедшая из тела джива мгновенно принимает повторное воплощение в старом линга шарира, или астральном теле, и потому сохраняет воспоминания о прошлой жизни. При этом джива не пребывает длительное время в тонком мире для создания нового ума и другого

астрального тела в соответствии с накопленным опытом, а повторно использует старое.

Акт сосания у младенцев и плавание новорожденных утят — это инстинктивные действия, доказывающие существование памяти, которая может быть результатом соответствующих впечатлений, неотделимых от существа и доставшихся ему в наследство от неизвестных прошлых воплощений. Каждое действие оставляет в читте свою самскара, которые в сумме образуют память. А память уже сама ведет к новым действиям и свежим впечатлениям. Этот цикл, *Чакрика* [Chakrika], вечен,

как и его аналог — семечко и дерево.

У этого процесса нет начала и конца. Каждое существо страстно привязано к своему физическому существованию, *абхинивезе* [Abhinivesa]. Эта «жажда жизни» извечна. Жизненный опыт также не имеет точки отсчета. Вы не можете представить, чтобы ощущение «ахам» [Aham], или внутреннего «я», отсутствовало бы в вас. Это ощущение непрерывно и бесконечно. Отсюда мы можем сделать очень простое заключение, что прежде у нас уже были воплощения.

В каждом живущем кроется страх перед смертью, желание избежать её боли. В том, кто рожден

лишь однажды и никогда не умирал, трудно объяснить наличие этого страха. Ясно, что его может испытывать только тот, кто сохранил воспоминания о страдании, испытанном в результате некоего процесса. Никакое проявление невозможно без побудившей его причины. Почему ребенок, не испытавший в этой жизни смерти, падая с материнских колен будет дрожать и хвататься руками за ожерелье, висящее на её груди? Почему ребенок испытывает страх перед смертью? Не воспоминание ли это о боли, сопровождающей умирание? Присутствие этого страха явственно видно из реакции ребенка.

Известны примеры детей-гениев. Пятилетние малыши становятся виртуозами игры на рояле или скрипке. Шри Джнана Дэв написал свои комментарии к «Гите» — «Джнанешвари» в возрасте четырнадцати лет. Встречаются дети-математики. В Мадрасе жил мальчик Бхагаватар, который руководил катхами, чтением священных писаний, будучи всего восьми лет от роду. Как можно объяснить этот странный феномен? Это не причуды природы. Это явление можно объяснить только с точки зрения теории перевоплощения. Если кто-то всерьез стремится изучить музыку

или математику, он привнесет эти впечатления в следующее рождение и проявит свои способности в этих сферах, будучи еще ребенком.

Каждый ребенок рождается с определенными устремлениями и наклонностями, сложившимися за прошедшие жизни. Ни один ребенок не рождается с девственно чистым умом, в который можно вложить все, что угодно; его ум — не *tabula rasa*, не белый лист бумаги. Все мы уже жили когда-то. Об этом настоятельно твердят великие мудрецы, риши и йогины прошлого и настоящего. В это верил и Иисус Христос, говоривший: «Я существовал до Авраама».

Оппоненты доктрины перевоплощения обычно приводят следующий аргумент: «Почему мы не помним своего прошлого?» Но помните ли вы свое раннее детство? Может ли кто-то поделиться удивительными впечатлениями своего младенческого возраста? И можете ли вы сказать, что вас тогда не существовало, поскольку вы не сохранили об этом воспоминаний? Конечно же, нет. Если ваше существование определяется только памятью, то это можно считать доказательством того, что в детстве вас не было, поскольку сейчас вы этого не помните. Детали стираются из памяти, но приобретенное опытом

знание остается как составная часть вашего существа. Пока вы существуете в физическом теле, вы используете для функционирования памяти мозг. Однако, переходя от одного воплощения к другому, душа не переносит старый мозг в новое тело. Накопленное знание присутствует в подсознании (*चित्ते*) в виде впечатлений.

Когда вы поступаете в колледж, вы приносите с собой знания, полученные в школе. В ходе дальнейшей учебы вы пополняете и развиваете их. И хотя вы не помните всего, что делали в школе, полученный в ней опыт остается при вас и помогает вам во время

обучения в колледже.

Если бы вы полностью помнили все свое прошлое, вы бы не смогли правильно действовать в настоящем. Например, ваш старинный враг может воплотиться в этой жизни вашим сыном. И если бы вы помнили о прошлом, то подняли бы на него свой меч. Чувство ненависти однажды разгорелось бы в вашем сердце.

Прошлое от вас скрывает Мать Природа. Помнить его нежелательно. Представим на минуту, что вы помните свои прошлые воплощения. Точно зная, что вы совершили в прошлой жизни те или иные греховные действия, вы будете от

этого страдать. Вы будете постоянно помнить об этом и корить себя, вы потеряете сон и не сможете нормально есть. Поэтому мудрецы говорят: «Не вспоминай прошлое, не загадывай на будущее, занимайся настоящим. Живи только данным моментом. Питай благие мысли, твори добро, и ты сможешь улучшить будущее».

Йогини могут вспоминать свои прошлые жизни, сосредоточившись на *самскара*, или подсознательных воспоминаниях. А путем концентрации на ваших *самскара* они могут рассказать о ваших прежних воплощениях. Если вы владеете техникой

непосредственного восприятия прошлых впечатлений, то путем раджа – йогической *самъямы* (дхарана, дхиана и самадхи одновременно) вы вспомните свои прошлые жизни. В раджа–йогической философии Махариши Патанджали вы найдете следующее: «Со способностью воспринимать впечатления приходит знание прошлой жизни» (3:18). Весь опыт прошлых рождений содержится в вашем подсознании, чите, в виде определенных впечатлений или какой–то скрытой силы. Эти воспоминания — чрезвычайно тонкая субстанция, сравнимая с записанным на пластинке звуком.

Они существуют в волновой форме, и вы можете активизировать их в своей памяти. Поэтому, если йогин способен осуществить самъяму, достигнув в читте уровня впечатлений о прошлых воплощениях, он может вспомнить все детали всех своих прежних жизней.

2. Причины и следствия

Бесспорно, человек привязан к земной жизни. И эта привязанность указывает на наличие прошлого опыта, полученного в прежнем существовании. Также это

доказывает существование следующей жизни, ибо человек любит жизнь и очень надеется, что она продолжится и в будущем.

Кто-то уходит из жизни всего через несколько недель, месяцев или лет после рождения. Некоторые дети умирают еще в материнской утробе. Другие доживают до столетнего возраста. Почему так происходит? Почему кто-то живет так недолго, а кто-то до глубокой старости? Случайно ли это? Существует ли закон, определяющий жизнь и смерть? Приходят ли и уходят человеческие существа без определенной цели?

Да, существует высший закон,

определяющий жизнь и смерть: закон причины и следствия. Этот закон определяет все. Он неумолим и всемогущ. Ему подчинен весь этот мир и все остальные законы. Закон причины и следствия — это закон *кармы*. Бог никого не наказывает, человек лишь пожинает плоды своей кармы. Он срывает плоды радости, принесенные его благими деяниями, или же страдает от болезней, горя и материальных потерь, расплачиваясь за свои дурные поступки.

Инстинкт является результатом прошлого опыта. На этом основывай один из главных аргументов индуистов в пользу теории реинкарнации. Опыт прошлых

смертей остается в подсознании в латентном, дремлющем состоянии. Он сохраняется в виде самскара, впечатлений. Этот опыт работает на подсознательном уровне, лежащем глубже уровня объективного ума. Человек чрезвычайно боится смерти, потому что где-то внутри него живы воспоминания об испытанной при этом боли.

Любовь с первого взгляда также представляется явным признаком существовавшей прежде любви. Эти души уже любили друг друга ранее. Они помнят и чувствуют это во время встречи. Эта любовь основана не на сексе и потому редко разушается. Будда рассказывал своей

жене о её доброте, проявленной к нему в предыдущей жизни, и несколько раз описывал детали прежней жизни других людей.

Любое следствие имеет свою причину. Что-то не может произойти из ничего; существование не может произойти из небытия — это фундаментальный закон современной науки. Это также и фундаментальная философская доктрина. Вы не могли прийти из ниоткуда. Существует какая-то причина вашего появления здесь. Кто-то рождается слепцом, кто-то гением, кто-то глупцом, кто-то богат, кто-то беден, кто-то здоров, кто-то вечно болен, и на все это есть

определенные причины. Причина — это непроявленное условие следствия. Следствие — проявленная форма причины. Дерево является причиной, а его семя — следствием. Туча — причина, дождь — следствие. В потенциале внутри семени заключено целое дерево. Семечко смоковницы может произвести только смоковницу, но никак не манго. Капля человеческого семени может произвести только человека, но никак не лошадь. Из крошечной капли семени вырастает большое человеческое существо со всеми органами и конечностями, — разве это не чудо? Из малого семени вырастает гигантское дерево

баньяна. Разве это не удивительно? Закройте глаза и поразмышляйте об этом таинстве, и вы ощутите удивление и благоговение.

Внутри плотного человеческого тела находится другое, тонкое, называемое *линга шарира* или *сушима деха*. В момент смерти тонкое тело со всеми своими впечатлениями и желаниями выходит из плотного. Оно бесформенно и похоже на облачко, невидимое для обычного зрения. Тонкое тело уходит в высшие небесные сферы, а затем повторно проявляется в плотной оболочке. Процесс проявления тонкого тела в плотном называется реинкарнацией.

Можно отрицать этот закон, но он существует. Он безжалостен и суров. Если вы его отрицаете, то этим лишь обнаруживаете собственное невежество, тогда как сам закон, несомненно, свершается, не взирая на то, принимаете вы его или нет. Так солнечный свет сияет независимо от того, нравится или не нравится это совам.

Вы получаете свое знание опытным путем. К примеру, человек учится играть на фортепиано. Сперва он внимательно и осознанно ставит каждый палец. Затем снова и снова повторяет упражнения. И вот, спустя некоторое время, пальцы начинают двигаться самостоятельно, и он

играет, больше не глядя на клавиши. И даже в этом случае ваша склонность является результатом ваших сознательных действий в прошлом.

Если ваши желания не реализованы в этой жизни, вы вновь вернетесь на земной план для их исполнения. Если вы мечтали стать большим музыкантом, но этого не произошло, ваше страстное желание приведет вас назад на земной план в более подходящем окружении и при благоприятных обстоятельствах. И тогда с самого детства вами будет владеть стремление стать великим музыкантом.

Все неравенство способностей и

многообразие проявлений гениальности невозможно объяснить лишь наследственностью. Родители, братья и сестры этих выдающихся людей нередко вполне ординарны. Наклонности — это результат прошлых действий, и они не передаются по наследству. Гении собрали свои таланты в прежде прожитых жизнях.

Шри Шанкара [Sri Sankara] и Шри Гьяна Дев [Sri Gyana Dev] еще в детстве знали Веды и другие *шастры*. Случается, что ребенок играет на скрипке, как настоящий мастер, или создает глубокие комментарии к древним священным книгам. Знаменитый немецкий поэт

Гете владел семнадцатью языками. Эти достижения гениев не были приобретением одной жизни: это опыт, полученный в предыдущих существованиях.

Ваша нынешняя жизнь является результатом прошлых действий, и все, что вы делаете сейчас, определяет ваше будущее рождение. Вы двигаетесь в русле закона причинности и вращаетесь в колесе рождений и смертей. Это и есть закон перевоплощения. В него вовлечены все живые существа. Когда вы познаете Вечность, это колесо распадется, и вы достигнете свободы и совершенства.

Ваш опыт трудно разрушить.

Ваши поступки наполнены невидимой силой, *адриштам* [Adrishtam] или *анурвой*, реализующей плоды ваших действий. Повторяющиеся действия превращаются в тенденции. Если вы совершили несколько поступков, руководствуясь состраданием, вы таким образом усилили в себе склонность к этому благородному качеству. Тот, кто умеет сострадать в этой жизни, совершил великие человеколюбивые деяния в прошлых своих воплощениях.

Помните, что каждое ваше рождение определяется кармой. Если человек потакает животным страстям в себе, в будущем он

рождается животным. Учение о перевоплощении так же старо, как Веды или сами Гималаи. Оно разрешает многие проблемы нашей жизни. Каждое слово, мысль и действие копятся внутри вас. Следуйте добру, творите благое, питайте лучшие мысли, очищайте свое сердце, постоянно размышляйте о Вечном Атмане, или Универсальной Душе, и вы вырветесь из круга рождений и смертей и достигнете бессмертия и вечного блаженства уже при этой жизни.

3. Необходимость перевоплощения

Человеку трудно достичь совершенства в течение одной жизни. Он развивает свое сердце, интеллект и умения. Он лепит свой характер, облагораживая его. Он усиливает различные положительные качества, такие как умение прощать, терпимость, любовь, непредвзятость, мужество и так далее. Он получает множество уроков, постепенно набирая опыт в огромной школе этого мира. Для этого необходимо много жизней.

Перевоплощение — очень справедливая вещь. Одна короткая жизнь является лишь эпизодом в длинной последовательности жизней, простирающейся от вашего

нынешнего существования как в прошлое, так и в будущее. Сегодняшнее существование не имеет слишком большого значения — просто добавление некоторого опыта, какое-то развитие. За время жизни человек совершает массу дурного, и чрезвычайно мало хорошего. Лишь немногие умирают праведниками. Христиане же считают, что одна-единственная жизнь определяет все. Как такое возможно? Как может вечная жизнь зависеть от столь непродолжительного и малозначительного существования? Если во время этой жизни человек верит в Христа, он будет вечно

пребывать в раю, а если он неверующий, ему уготовано вечное проклятие, и он навеки буде помещен в огненное озеро или кошмар ада. Разве это не самое иррациональное учение из всех? Неужели человеку уже никогда не будет дан шанс исправиться, улучшить себя?

Доктрина перевоплощения чрезвычайно рациональна. Она предоставляет человеку неограниченные возможности для очищения, роста и постепенной эволюции.

4. Переселение душ

Слово «переселение» означает переход от одной жизни к другой. Это великий, основополагающий принцип большинства школ индийской философии, которые, за исключением материалистов чарваков, верят в бессмертие души. В стремлении к совершенству душа проходит через опыт множества жизней. Это и обозначается термином «переселение душ».

Вера в метемпсихоз существует с древнейших времен. Она родилась еще у первобытного человека. Единственное объяснение мистерии смерти и утешение в размышлениях о ней — нерушимость души и продолжение ее существования в

иной форме после смерти. Древние арии Индии нашли в этом объяснение вековой проблемы человеческого страдания и развили её в отдельное учение.

Целью перевоплощения является не награда или наказание, а улучшение и совершенствование. Она подготавливает человека к полной самореализации, освобождающей его от круговорота рождений и смертей. Без множества воплощений невозможно достичь совершенства и абсолютной свободы. Человек развивает определенные стремления и склонности на протяжении нескольких жизней и когда-нибудь, в одной из них,

становится гением. Будда накапливал опыт в течение многих рождений, и только в последнем достиг просветления.

Душа, воздаяние, переселение душ, их божественное происхождение — все это принималось Платоном. Доктрине перевоплощения также учил Пифагор. То же делал и Будда.

Древние египтяне бальзамировали своих умерших и хоронили их в лучших склепах, которые могли для них сделать. Они считали, что душа покойного, двойник, существует столько, сколько существует тело. Она уходит к бессмертным богам и

божественный Судья выносит вердикт относительно ее дальнейшей судьбы, и приговор этот окончателен. Тем не менее, переселение душ негласно поддерживалось египетским духовенством.

Человеческое тело — не более чем дом или одежда для бессмертной души, которая может переехать в другое жилище или взять себе другую одежду для дальнейшего развития и реализации Божественного замысла. Таков план Создателя. Душа развращенного и испорченного человеческого существа в другом теле получает другое воспитание. Эволюция

предполагает совершенствование всех существ. Путь улучшения, а не ухудшения и падения является основным законом и принципом Природы. Но из общего правила есть и исключения.

Душа, не собравшая достаточного запаса божественной добродетели в прошлых существованиях, входит в новую жизнь для развития этих качеств. В новом теле она имеет больше шансов приблизиться к Высшей Душе, к истине, святости и другим атрибутам Бога.

Ничто не препятствует грешнику очиститься в течение последующих рождений.

Невозможно, чтобы последний проступок, если он ничем не искуплен, осуждал бы грешника на вечное страдание. Это просто неразумно. Реинкарнация предоставляет широкие возможности для исправления и воспитания в себе лучших качеств в будущих рождениях. Веданта говорит, что надежда на освобождение есть и у худшего из грешников.

На протяжении ограниченного периода времени после смерти творивший зло пожинает плоды своих преступлений. Тем самым он очищается от своих грехов и рождается снова как мыслящее существо. При этом ему дается

новый шанс заслужить освобождение, свобода воли для выбора правильного или неправильного пути и полное понимание различия между первым от вторым.

Вы сами ответственны за ваше благоденствие или его отсутствие. Многообразие индивидуальных характеров, различие прирожденных склонностей и устремлений у разных детей и неравенство условий человеческой жизни может быть объяснено только законом кармы.

В зеркале мы видим свое отражение. От нас к нашему изображению ничто не переходит. Но хотя изображение — это не то же,

что сам человек, оно не является и чем-то совершенно другим. Так и с перерождениями: новое существование подобно отражению в зеркале. Карма, позволяющая новому созданию развиваться, подобна зеркалу, отражающему человека.

Просветляющее влияние йогов и мудрецов, пример их жизней, их наставления все больше и больше подвигают человека к совершенной жизни. Все больше и больше он отдается поискам божественного света, и все сильнее становится притяжение Высшего. В жизни появляется все больше и больше минут созерцания Бога и слушания Его голоса. Прогресс продолжается

от одного воплощения к другому, но невозможно точно сказать, сколько жизней необходимо пройти человеку до того момента, как он достигнет окончательного, безупречного совершенства, и его индивидуальная душа сольется с Высшей Душой.

Единение души с определенным телом именуется рождением; разделение — смертью. Когда душа покидает свою физическую оболочку, она переселяется в другое тело: человеческое, животное или даже растительное, согласно своим заслугам. «Катха Упанишада» говорит: «Сейчас я раскрою тебе, о Начикетас, вечную божественную тайну о том, как живет душа после

наступления смерти. Некоторые души достигают других тел, а некоторые падают до состояния растений, согласно своим предыдущим, действиям и полученным знаниям»

(1:2:18).

Реинкарнации продолжаются до тех пор, пока душа не очистится от всех своих пятен и не придет к истинному и полному познанию Вечной Души, используя для этого помощь йоги; не достигнет *мукти*—окончательного освобождения и наслаждения совершенным, вечным блаженством и единением с Высшим «Я» Пара Брахмана.

Согласно индийской философии, внутри физического тела находится сукшма шарира, или тонкое тело. После смерти физического тела, тонкое не гибнет вместе с ним, а уходит на небесные планы для вкушения радости от совершенных добрых деяний. Тонкое тело распадается только при достижения души окончательного освобождения. Впечатления (*саыскара*) и стремления (*васана*) уносятся вместе с тонким телом.

Есть примеры благословенных душ, таких как Варна Дев [Varna Dev], Джнана Дэв, Даттатрейя [Dattatreya], Аштавакра [Ashtavakra] и Шанкарачарья, которые уже при

первом вхождении в мир, в течение одной жизни достигли высочайшего совершенства. Все они были рождены сиддхами. Другие души для достижения совершенства и мокши нуждаются в повторных перерождениях.

Хорошие души получают хорошие тела, плохие души — плохие. Физическое тело является необходимым инструментом для продвижения души в направлении к Богу. Тело создается Всевышним для помощи душе в её развитии. Сила пара или бензина огромны, но они неспособны сами по себе путешествовать в определенном направлении с определенной целью.

Чтобы отправиться в дорогу, необходим автомобиль. Так и душа должна иметь тело, чтобы пройти определенный путь и достичь Бога.

Когда душа познает Вечное, процесс реинкарнации прекращается. Работа Матери—Пракрити завершена. Она предоставила индивидуальной душе весь возможный опыт этого мира, увлекая её все дальше и дальше через различные воплощения, пока та не вернулась назад, к своей божественной природе, и не слилась с Высшим «Я», Пара Брахманом.

Борись за каждую возможность, которая сделает твою жизнь лучше. Непрерывно культивируй в себе

духовное и практикой садхана–йогу. Только достигнув просветления, брахмагьяны, ты получишь освобождение от изматывающего круга рождений и смертей.

5. Теория перевоплощения

Человека можно сравнить с цветком или деревом. Он растет, цветет и, когда приходит время, умирает. Но умирает он не полностью, какая–то его часть продолжает существовать. Растение переживает те же циклы и, умерев, оставляет после себя семя, из которого на свет появляется новый

росток. После человека тоже остается семя — его карма. Физическое тело в конце концов погибает и распадается, но впечатления от всех совершенных при жизни действий, и благих, и дурных, сохраняются. Человек принимает новое рождение, чтобы пожать плоды своей прошлой жизни. Он появляется в этом мире не в первый раз и не в последний, так как его поступки должны быть искуплены в следующем воплощении. Таким образом, самсара, или существование в мире чувств, не имеет ни конца, ни начала. Но ее не существует для дживанмука, освобожденных

мудрецов, которые остаются в сат-чит-ананда сваруп.

Когда человек умирает, он уносит с собой неотделимое от него линга шарира. Это тонкое тело состоит из пяти гьяна индрий, пяти карма индрий, пяти видов праны, ума, буддхи, чипы и ахамкары, а также из изменяемой кармашрайя [Karmaśraya] (хранилища действий) - всего того, что произвела душа, и что определяет следующую жизнь.

Шри Гьяна Дев, последний широко признанный земной йог, написал свои комментарии к «Гите Гьянеш-вари», когда ему было всего шестнадцать лет. Он был урожденным *сиддхой*. Вы также

можете стать *сиддха*, если всерьез приметесь за это, ибо то, чего смог достичь один, может быть достигнуто и другими.

Если маленький ребенок, еще не совершивший в этой жизни никаких дурных поступков, испытывает большие страдания, значит он пожинает плоды каких-то злодеяний, совершенных им в предыдущем воплощении. Если же вы спросите, каким образом он был вовлечен в дурные дела в предыдущем воплощении, ответ будет таков: это результат неправильного поведения в еще более раннем воплощении — и так далее. У многих интеллигентных

родителей дети не слишком развиты умственно. Если мальчишка–пастух дал вам из сострадания немного пищи и воды, когда вы умирали от голода, в будущем, сохранив свой неразвитый пастушеский интеллект, он будет рожден вашим сыном, чтобы получить заслуженное вознаграждение в виде вашей собственности.

Даже малый ребенок иногда выказывает грубость, испытывает горе, страх, гнев, удовлетворение или боль. Впечатления этого воплощения еще не могут вызвать таких проявлений. Это подводит нас к очевидному выводу о существовании дживы в предыдущем воплощении и

о том, что джива является *анади*, то есть не имеет начала.

Некоторые изучающие йогу спрашивают меня: «Как долго надо практиковать *ширшасану*, или *пасчимотта-насану*

[*Paschimottanasan*], или *кумбак*, или *махамудру*, чтобы разбудить *Кундалини*? В книгах по йоге об этом ничего не сказано». Ученик начинает свою садхану с того момента, на котором остановился в предыдущей жизни. Поэтому Кришна говорит Арджуне: "... Или даже может родиться в семье мудрых йогов. <...> Там он вновь обретет достигнутую в предыдущей жизни способность слияния с духом и опять

устремится к совершенствову, о радость Куру» (6:41^2). Все зависит от степени чистоты души, от ее развития, от очищенности надей и *пранаяма кеша*, от уровня *вирагьи* и силы желания освобождения.

Некоторые рождаются, будучи чистыми и обладая высокой степенью осознания, полученными в результате соблюдения должной дисциплины в прошлой жизни. Такие рождаются *сиддхами*. Гуру Нанак Дев [Guru Nanak Dev], Гьяна Дев из Аланди, Варна Дев, Аштавакра были адептами с самого детства. Гуру Нанак спрашивал своего школьного учителя о значении Ом, а Варна Дев

произносил лекции по Веданте, находясь еще в утробе матери.

Когда человек действует, ожидая результатов своих поступков, он рождается для их получения. При следующем рождении он совершает еще какие-то действия, и это приводит к очередному воплощению. Таким образом, колесо самсары вращается от одного цикла вечности до другого. Когда кто-то достигает знания своего истинного «я», он вырывается от этого круга. Карма не имеет начала, и самсара так же безначальна. Когда человек начинает действовать в духе самоотверженности, не рассчитывая на вознаграждение за свои поступки,

все пути кармы постепенно спадают.

Умрите, чтобы жить далее. Переступите через свое крошечное «я», чтобы достичь бессмертия. Живите в Брахмане, и примете жизнь вечную. Растворитесь в Атмане, и найдете бессмертие. Отождествив себя со своей душой, вы пересечете океан смерти, самсару. Оставайтесь в своем сат-чит-ананда сваруп, и вы обретете бесконечную жизнь.

Вернемся к гусенице, ползущей по зеленому листу. Представим, что она достигла его края. Сначала на новый лист переходит первая четверть тела, а затем передвигается оставшаяся часть. Так и *дживатман*, индивидуальная душа, оставляет

старое тело в момент смерти, создает своим мышлением новое тело и затем входит в него.

И хорошее, и плохое неизменно приносит свои плоды. В «Махабхарате» вы прочтете: «Как теленок находит свою мать среди тысячи коров, так и действия, совершенные в предыдущей жизни, следуют за совершившим их».

Как форма плода соответствует произведшему его семени, так и результаты совершенных действий соответствуют природе этих действий — это нерушимый закон природы. Творящий дурное не может ожидать счастья, мира и процветания в своей следующей

жизни.

«Долгий период в прошлом мы находились все вместе, и затем были разделены. Так же случится и в будущем. Как груды зерна перемещают из амбара в амбар, где оно приобретает другой вид и где зерна сочетаются по-новому, такой же порядок определен в существовании джив (человеческих существ) во Вселенной» («Йога Васишта»).

6. Реальность перевоплощения

Идеи о переселении душ и бесконечности жизни, изложенные в

наших священных писаниях, постоянно присутствуют и в нашей повседневной жизни.

Камлеш Кумари Дови, или Гита Мурти, начала проповедовать «Гиту» в возрасте двух с половиной лет. Она родилась во вторник, 12 декабря 1939 года. Сидя на коленях отца и еще не умея толком говорить, она декламировала шлоки из «Гиты», периодически заглядывая при этом в книгу. В возрасте двух с половиной лет её отец, пандит Деви Датт Шарма взял её с собой Амритсар, где свами Кришнананда проводил в саду беседы о «Гите». Свами рассказал историю о том восьмилетней девочке из Аллахабада, которая

замечательно рассказывала «Гиту». Услышав это, Камлеш Кумари заволновалась и заставила свами и слушателей выслушать её лекцию о «Гите», оставившую глубокое впечатление у слушателей. Свами Кришнананда подарил ей несколько индуистских книг, «Хинду Дхармам» [Hindu Dharmam], «Паршишт» [Parshisht] и несколько других, которые она, к изумлению учителя, начала бегло читать. После этого она выступала с лекциями в Хардваре, Ришикеше, Лудхиане, Джандиале, Гуру Хар Сахай Манди, Мукериане, Дхарма Коте, Гуджранвале и других местах.

Другая девочка, Махиндра

Кумари, или Чанд Рани, 15 октября 1939 года умерла в Танго Бурме в возрасте трех с половиной лет и в мае 1940 вновь воплотилась в Армитсаре. Когда ей исполнилось три с половиной года, она заставила свою нынешнюю мать привести ее в дом своих предыдущих родителей. Ежедневно она упрашивала мать, чтобы та проводила её в её настоящий дом, к настоящей *джахае* (жене брата). Верно сказано, что упорство побеждает, так случилось и на этот раз. В конце концов мать уступила и пошла, увлекаемая девочкой, по направлению к неизвестному дому. Они миновали район Мушкл Мохалла, прошли

несколько улиц и глухих переулков, и в итоге оказались в районе Куча Беривала, где в самом конце улицы девочка нашла дом, который назвала своим. Когда жена её брата в предыдущей жизни вышла из соседнего дома, чтобы посмотреть, кто это стучится в двери, девочка узнала в ней свою джахаяу и прилипла к её ногам. Позже она узнала её двадцатилетнего сына Шиву и других родственников. Она узнала свой золотой браслет, *муттер малу*. Увидев фотографию своего мертвого тела, она сказала, что это она спит. В момент смерти ей очень хотелось видеть своего брата, Сандер Сингха, и его жену, отсутствовавших

в это время в доме. И, возможно, глубина её желания, васаны, в момент ухода из тела в Бурме и привела её к рождению в Амритсаре, чтобы вновь встретить там своих близких.

История джайнистского мальчика, родившегося 5 сентября 1937 года в Бароде, такова. В возрасте шести лет мальчик поразил свою мать, поведав ей о событиях своей прошлой жизни. Он сказал, что ранее жил в Пуне с родителями, происходившими из Патана. Он носил имя Кевалчанд и какое-то время был управляющим в магазине тканей. Деловые отношения связывали его с несколькими

патанскими купцами. У него было шестеро сыновей, одного из которых звали Раманлал. Все сказанное подтвердилось после того, как мальчик с матерью посетили Патан.

Идея перевоплощения раскрывается Гуру Нанак Девом в его труде «Гуру Грант Сахиб» [Guru Granth Sahib], священной книге сикхов, равно как и великими греческими философами, Сократом и Платоном, жившими две с половиной тысячи лет назад. «Все наше знание представляет собой воспоминание о том, что мы знали до нынешнего рождения», — утверждается в платоновском учении о воспоминаниях. «Мы должны

воспринять присущее нам знание обо всем, существовавшем до нашего рождения» и «наши души когда-то существовали отдельно от наших тел и получали знания прежде, чем приняли человеческую форму» — таковы положения философии Сократа.

Тело умирает, лишаясь сознания живого «я», но само живое «я» не исчезает. Это подобно тому, как человек, не доделавший свою работу и уснувший, пробудившись, вспоминает о необходимости её продолжения.

7. Перевоспложение в низших формах

Как правило душа не желает воплощаться в *иони* (матках) низших существ, поскольку за время прошлых воплощений в физическом человеческом теле у нее накопилось достаточно благих деяний. Ни один человек не является настолько плохим, чтобы сравнивать его с Люцифером. Поступки, основанные на хороших качествах, обычно перевешивают качества плохие. Поэтому новое рождение, необходимое для дальнейшего развития человеческой души, может быть более или менее высоким, но всегда будет превосходить уровень низших биологических видов.

Исключения из этого правила,

то есть принятие душой рождения в теле волка или свиньи, чрезвычайно редки, так же как редок другой исход для убийцы, кроме виселицы. В то же время мы не можем полностью отбросить подобные случаи, которые приводятся в священных писаниях. Такие примеры служат яркими метафорами и могли даваться с единственной целью — отвратить человека от дурных поступков.

В целом человек развивается по восходящей. Цель эволюции — поднять его на новый уровень, дать больший статус, и это является естественным биологическим порядком. Но если человек с низкими наклонностями или

демоническими устремлениями совершает невообразимо жестокие деяния, если он ведет себя хуже животного, уподобляется собаке, ослу или обезьяне, то в следующей жизни он не будет удостоен человеческого воплощения, а родится в соответствующем животном лоне.

Наказание даже за самые страшные грехи человек может отработать в человеческом теле, для этого не обязательно рождаться животным. Отметим при этом, что страдание от проказы, туберкулеза, сифилиса или гонореи не входит в число таких наказаний.

Неумолимое действие этого

закона убедительно показано на примере следующего весьма странного и чрезвычайно интересного случая. Юноша Тарак, 18–19 лет от роду, работник Кавираджа Махендранат Сена из Бенды, страдал от сильнейших желудочных колик, доводивших его до обмороков. Брамин из рода Сарвавидья, тронутый его страданиями, наложил киноварь на лоб Тарака, прочел мантру и начал молить Мать Кали, чтобы она даровала ему понимание причины мучений Тарака.

Тарак, находящийся в это время в бессознательном состоянии, простонал в ответ: «Я часть Матери

Кали. Должна ли я простить Тарака? В прошлой жизни он осквернял свою мать, в результате чего та выгнала из дома собственного мужа, отца Тарака. Оба они были заслужили страдание в семи коленах. Тарак обречен на эти ужасные колики, а его мать должна оставаться вдовой после двух недель замужества. Четыре воплощения уже прошло, и осталось страдать еще три».

«Можно ли получить избавление?» — спросил брамин.

Тарак в бессознательном состоянии ответил: «Издавление станет возможным, только если Тарак примет внутрь *надодак* — воду, оставшуюся после омовения

ног, а также *учишту* — остатки пищи своей матери, и пока сама его мать не подаст ему лекарство. Тогда он может быть излечен уже в этой жизни».

На вопрос где сейчас находится мать Тарака, тот, находясь в трансе, ответил: «Его матерью является вдова Гопал Сена».

Когда к Тараку вернулось сознание, он выслушал все, что сказал ему брамин, и выполнил порученное. Мать Тарака дала ему порцию *пана* (листьев бетеля), которую он спрятал в *мадули* [Maduli] и в результате он очень быстро излечился. На следующий год болезнь вернулась, но он вновь

выздоровел, когда мать Тарака опрыскала его своим падодаком. Тогда определилось, что мадули Тарака загрязнился, когда тот принял воду от женщины, у которой в это время шли месячные.

Человек воспринимает урок своей жизни через горечь и боль пребывания в этом мире. Каким бы греховным, жестоким и бесчеловечным он ни был, он исправляется, пройдя через страдание, боль, горе и ужас, болезни, лишения и смерть родных и близких. Непостижимы пути Господа по исправлению грешников. Страдание воспитывает человека, оно открывает ему глаза на дурное,

предохраняет от дальнейшего падения и направляет вперед по пути эволюции. Оно стимулирует благие деяния и поиски святости.

Некоторые считают, что человек никогда не воплощается в животном теле, поскольку его индивидуальность не может адаптироваться в неподходящем и неприспособленном для неё животном теле. Высшие принципы человека не могут найти себе места и реализоваться в грубом, диком и несовершенном животном обиталище. Тело любого создания всегда представляет собой внешний покров тела внутреннего, обладающего той же самой формой и

внутренними органами. Поэтому у человеческой души и тело должно быть человеческим. Оно должно соответствовать потребностям и стремлениям человеческой души, иметь все необходимые ей инструменты восприятия и постижения окружающего. Говоря кратко, физическое тело должно быть сформировано по образу и подобию каузального и астрального тел, которые и определяют его состав и устройство. Эти тела не могут воплощаться в ином теле, кроме человеческого.

Высказывания древних авторов о том, что жестокосердный станет волком, жадный — коброй, а

похотливый — сухой являются метафорами. Когда они говорят о том, что безжалостный воплотится волком, то подразумевают, что он будет человеком свирепым и жадным, подобно дикому волку.

Другие же придерживаются мнения, что человек может пасть настолько низко, что ему будет лучше принять жизнь низшего животного. Они считают, что если он утратит свое высшее сознание и глубокие чувства; если больше его будет привлекать образ жизни обезьяны; если его желания будут не более чем животными и фактически он уже станет животным, тогда, конечно, в следующем воплощении

он будет рожден обезьяной. Но человек не может дойти до этого. Существуют силы, которые предостерегут его от подобного падения и вернут назад. Эти силы мы называем горем, ужасом, страданием и так далее. Они противодействуют деградации человеческой личности. Они не могут позволить вам пасть настолько низко, что вы примете животное воплощение. Развитие — это движение вперед, и этот прогресс должен осуществляться непрерывно. Поэтому постоянная борьба за него является жизненной необходимостью.

Человеческое рождение — результат кармической смеси из

хорошего и плохого. Когда перевешивает благоприятная карма, человек рождается дэвом, якшей, гандхарвой или кем-то подобным. Когда перевешивает злая, он получает низшее рождение — животного, нечистой силы и так далее. Когда обе кармы равны, он рождается человеком. При хорошей карме человек достигает небесных сфер, при плохой — ада, а при смешанной попадает в наш мир.

Жизнь человека, не наделенного проницательностью, знанием высшего Я, любовью и доверием близких, соотносящего себя лишь со своим физическим телом, подобна жизни животного. Он тонет в океане

самсары и принимает рождения в различных лонах до тех пор, пока не прозреет, пока не вступит в контакт с проводником, способным привести его на путь к Высшему. Невежда принимает в этом мире рождение собакой, коброй, волком или тигром. Для него не существует определенного закона. Шастры совершенно точны в своих утверждениях. Читать такие тексты сугубо образными или метафорическими было бы серьезной ошибкой.

Одухотворенный садхак, начинающий жить в Божественном, не боится рождения в низшем лоне. Практикующий йогу, даже

оступившись на жизненном пути, не может пасть окончательно: он берет лучшее из своих рождений и продолжает свой духовный поиск. В «Бхагават-Гите» вы можете прочесть: «О Партха, ни в этом мире, ни в следующем, нет уничтожения для него; о возлюбленный мой, никогда желавший поступать праведно не вступит на путь скорби. Достигнув миров праведных и оставаясь в них бесчисленные годы, отпавший от Йоги рождается вновь чистом и благословенном семействе. Или даже может родиться в семье мудрых йогов» (6:4(M2)).

Властитель Бхарата был сведущим в священных писаниях,

Ведах и Пуранах. Он проводил строгий тапас и медитировал на лотосоподобных ступнях славного Васудевы. Но сильная привязанность к животному—спасенному им сироте—олененку — дала ему рождение оленем. Бхарата прозрел и осознал свою неосмотрительность. В теле оленя он помнил каждое мгновение своей жизни царя бхаратов. Он постоянно размышлял о Боге, почти ничего не ел и никогда не смешивался с другими оленями. Он проанализировал каждый день, приведший его к такому рождению. После смерти в облике оленя он получил человеческое рождение брамином, известным под именем

Яда Бхарата. Яда Бхарата помнил о своей ошибке и с самого детства вел себя чрезвычайно осмотрительно. Его ум был свободен от влечений и антипатий. В итоге он был освобожден от пут майи, и после ухода из тела соединился с Параматмой.

В священных текстах приводятся случаи, когда звери и даже птицы достигали освобождения. Гаджендра [Gajendra], хотя и был рожден слоном, никогда не забывал о своей подлинной сущности, всегда молился Господу Хари и этим освободился от будущих рождений в этом облике. Вратасура [Vratasura], великан—ракшас, был очень предан Васудеве.

В предыдущем рождении он был царем Читракету [Chitraketu], и ракшасом его сделало только проклятие Умы [Uma]. Из этих примеров становится ясно, что подлинный садхак не боится падения. Преданные Господу обретают абсолютное бесстрашие и освобождаются от всех желаний. Они приветствуют любое рождение, во время которого сохраняется их устремление к Богу.

Что действительно необходимо, так это истинное устремление к Господу. Если оно достигнуто, человек становится счастливым в любой жизни и при любых обстоятельствах. В нем присутствует

особая радость, которая помогает ему переносить любую мучительную боль самсары.

Давным—давно риши обладали силой налагать проклятие на дурных людей и благословлять добрых. Сыновья Куберы стали деревьями после проклятия Нарады; Гаутама проклял свою супругу Ахалью, превратив её в камень. Святые мудрецы безжалостно налагали заклятие на тех, кто сбивался с пути, ведущего к ногам Господа Хари, но делали это вовсе не по личным мотивам и не под воздействием гнева. Дело в том, что риши являются *трикалагьяни* — знающими прошлое, настоящее и будущее.

Следовательно, им известны скрытые пути кармы. Познав свое истинное «я», они через это получили знание обо всем существующем. Поэтому встречи с ними чрезвычайно помогают в изменении судьбы.

Неважно, в каком теле мы находимся. Важно то, как мы мыслим. Высокопоставленный человек вполне может обладать мышлением животного. А когда его охватывает вожделение и гнев, он может опуститься даже ниже животного уровня. Корова в тысячу раз лучше такого человека, потерявшего способность к распознаванию, предающегося

грубым удовольствиям и растрачивающего себя по пустякам. Поэтому не беспокойтесь о том, какое тело вам достанется в будущем, и используйте нынешнюю жизнь для выхода из круга рождений и смертей. Развивайте в себе стремление к Богу, откажитесь от низменных страстей и всегда будьте готовы творить добро.

Господь Хари — покровитель трех миров. Каждое создание Он когда-нибудь заберет в свое бессмертное жилище. Пусть Он проведет вас любыми путями, какими пожелает. Позвольте Ему дать вам мукти независимо от того, находитесь вы в теле человека,

животного или нечисти. Пусть ваши мысли сосредоточатся на Нем, припадайте к Его лотосоподобным ступням, как пчела припадает к цветку. Пейте нектар, стекающий с его ступней, и доверяйте ему, как ребенок.

Да придет ко всем вам освобождение от этого вечно вращающегося колеса кармы и да постигнет вас вечное блаженство уже в этой жизни.

8. Развитие зародыша

Как говорит «Панчагья Видья Упанишада», сперва джива, покинув

этот мир, переходит на луну; затем, благодаря Парджанье, богу дождя, вновь попадает на землю вместе с каплями влаги; потом долгое время джива существует в виде зерна; в виде растительной пищи она попадает в мужчину; и затем, став жизненным семенем, в женское лоно. Сквозь пять этих сфер проводят боги дживу, прежде чем на свет появится существо, известное как человек.

В матке зародыш смешивается с кровью и затем окутывается защитной оболочкой. По прошествии пяти дней эмбрион становится *бадбадом*, пузырьком; через семь достигает состояния *мамсапешши*,

комка плоти. В возрасте двух недель комок плоти заполняется кровью, и спустя 25 дней и ночей начинает активно расти.

По прошествии одного месяца в нем формируются шея, голова, плечи, позвоночник и живот. Эти пять частей появляются последовательно. Через два месяца в строго определенном порядке возникают кисти, стопы, боковые части туловища и таза, бедра и колени. В три месяца начинается образование суставов, а к четвертому месяцу — пальцев. Нос, уши и глаза появляются в течение пятого месяца. В этот период также формируются челюсти, ногти и органы внутренней

секреции. Через шесть месяцев настает черед ушных ходов, а также ануса, мужских и женских репродуктивных органов и середины человеческого существа. В семь месяцев на голове и теле появляются волосы. В восемь месяцев органы начинают разделяться. Так развивается плод в утробе матери.

На пятом месяце воплощающийся получает все виды интеллекта.

Через пуповину зародыш получает необходимые соки из съедаемой матерью пищи и по кармическим причинам не может умереть.

Помня о всех своих предыдущих

рождениях и действиях, снедаемый огнем пищеварительных органов, человек размышляет приблизительно так: «Рожденный тысячи раз, я радуюсь своей связи с миллионами сыновей, жен и родственников. Вынужденный поднимать семью, я накапливал богатство на торгах и не гнушался любыми средствами. На свою беду, даже во сне я никогда не помнил о Вишну. Теперь, в страшных страданиях пребывая в матке, я пожиная плоды этого. Сжигаемый страстями и принимающий мнимое за истину, я делал то, чего не должен был делать, и не смог сделать того, что было бы благом для меня. Так страдая от собственной кармы, когда

же я выберусь из этой матки, которая подобна аду? Впредь я буду поклоняться только Вишну».

И вот, как грешник из ада, страдая от боли, сдавленный материнскими органами, с ужасными трудностями плод выходит наружу, появляясь, как червь из нагноившейся раны.

Впоследствии он страдает от трудностей, связанных с детством, юностью, пожилым возрастом и от всего прочего.

Глава VI. Локи, или планы существования

1. Преталока

Человек желаний, чей ум заполнен низшим аппетитом и притяжением страстей, прошедший жизнь на земном плане в потакании своим чувствам, после смерти попадает в Преталоку. Оставив тело, в течение короткого времени он находится без сознания, в состоянии сна, а пробудившись, обнаруживает

себя в названной Локе.

Как только он просыпается, его немедленно начинают терзать чувственные желания, страсти и голод. Ему хочется еды, питья и плотского наслаждения, но он не может удовлетворить своих желаний в нынешнем теле. В этом мире он подобен узнику в заключении. От того, что он не находит удовлетворения, он чувствует себя здесь несчастным и сильно страдает. Его желания разгораются невероятно, но он не может их осуществить. Он находится в состоянии постоянного голода и его страдания неописуемы. Причина происходящего в том, что

источником и центром страстей являются чувства и ум. Желания приходят не из физического тела. Оно — лишь инструмент. Поэтому с его смертью страсти не могут исчезнуть.

Помочь страдающим в Преталоке можно проведением обряда шраддхи. Это помогает им освободиться и попасть в Сваргу, на небеса. Чтение мантр производит сильные вибрации, которые разрывают ограничения, налагаемые на индивидуальную душу телом. Представляете ли вы теперь всю важность шраддхи? Тот, кто не проводил её, либо по незнанию, либо из-за ложных представлений,

рожденных плохими самскара и негодными наставниками, должны исполнять её хотя бы с этого момента. Помните, риши и шастры заботятся о вас, как добрая мать о своих детях.

Учитесь мудрости, если не хотите попасть в Преталоку и испытать страдания. Учитесь контролировать свои чувства. Ведите размеренную, дисциплинированную жизнь. Не позволяйте разгораться бурям эмоций. Откажитесь от чрезмерности. Не следуйте философии плоти. Страсти и аппетит будут продолжать мучить вас после ухода из жизни. Если вы практикуете сдержанность, то

войдете в миры блаженства.

2. Опыт прет

Васишта говорит в своей «Йога Васишта»: «Преты, души умерших, бывают шести видов: совершившие легкие прегрешения, прегрешения обыкновенные и тяжкие грехи; а также отличившиеся небольшими добродетелями, обычными добродетелями и добродетелями величайшими.

Некоторые из наиболее греховных прета в течение года после смерти пребывает в бесчувственном состоянии, подобно

камню. Придя в себя, они обнаруживают, что обречены в течение длительного времени страдать от адских мук, в которые ввергнуты своими васанами. Впоследствии они получают опыт сотен воплощений, пока в результате не осознают иллюзорность этого мира и не обретут истинный мир внутри себя. Другие прета после окончания оцепенения, вызванного смертью, начинают испытывать невыразимую муку бесчувственности, поскольку обнаруживают себя в неподвижном состоянии деревьев. Затем они также испытывают муки ада, после чего вновь воплощаются на физическом

плане в соответствии со своими земными устремлениями.

Обыкновенные грешники испытывают бессознательное состояние камня лишь в течение некоторого времени после смерти. Придя в сознание, они начинают жить жизнью птиц, рептилий или животных, прежде чем вернуться к жизни в привычном облике и обстановке.

Души, грешившие немного, часто сразу после прекращения состояния бессознательности принимают человеческие формы, чтобы продолжить земное существование в соответствии со своими прежними желаниями. Они

возвращаются в земное сознание вскоре после смерти, и в состоянии, подобном сну, их прежние стремления и воображение разворачивают перед ними новые миры.

Чрезвычайно добродетельные души, очнувшись от оцепенения смерти, получают опыт пребывания в высших мирах. Получив в виде божественного состояния в небесных сферах плоды своих добрых деяний, они затем рождаются на земном плане в богатых и знатных семьях.

Умеренно добродетельные души после прихода в сознание уносятся воздушным потоком и продолжают существование в форме растений и

трав. Получив в течение определенного времени этот опыт, они чувствуют, что попадают с пищей в человеческие тела, где впоследствии превращаются в сперматозоиды и переходят в лоно ожидающих их матерей».

3. Питрилока

Это место, где живут прародители, питри, также известен под именем Чандралоки. Этот мир относится к небесным сферам. В него попадают те, кто приносит жертвоприношения и совершает милосердные деяния—рытье

колодцев, устройство приютов, разбивание парков и садов для простых людей — с личной мотивацией (*ишта-пурам*). Правит этим миром Владыка Яма, сын Сурьи. После истощения плодов своих деяний души возвращаются на земной план.

Кришна говорит в «Гите»: «Умирая в дыму, в ночное время, при ущербе месяца, в течение шести месяцев южного пути йоги, обретая лунный свет, возвращаются» (8:25). Это означает, что, умирая, они сначала смешиваются с туманом, затем туман переходит в ночь, затем свершается переход, длиною в две темных недели, а затем — в шесть

месяцев, пока солнце движется на юг. Этот путь называется *питрияна* — путь питри. Эти души попадают в мир предков.

В Чандралоке дживы входят в сияющие божественные тела. Они становятся богами и в течение длительного времени наслаждаются небесным блаженством, живя там вместе со своими праотцами.

Вниз дживы спускаются, пройдя через воздушную сферу и облака, и попадают в земной мир с каплями дождя. Здесь они соединяются с семенами злаков, которые поедаются людьми, подходящими для того, чтобы дать душам материал для построения нового тела.

Небесная обитель предков, Питрилока, или Чандралока — это не высшая обитель вечной Истины. Она относится к феноменальной области Вселенной. Обитатели этого мира, или плана, подчиняются карме, законам причины и следствия, действия и противодействия. Пребывание на этом плане временно, хотя и может длиться тысячи лет. Питри не обладают познанием Брахмана, Вечной Души. Они все еще связаны желаниями. Они не могут научить других брахмавидье, поскольку сами несовершенны.

Благословенный Кришна говорит в «Бхагават-Гите»:

«Знающие три Веды, пьющие сому, очищенные от греха, приносящие жертвы в Мою честь и молящие Меня о пути к небесам по достижении святой обители Владыки Светозарных вкушают на небе от их божественных трапез.

Насладившись обширным небесным миром, изжив свою святость, они возвращаются в этот мир смерти. Следуя трем Ведам, предаваясь желаниям, они получают преходящее.

<...> Поклоняющиеся Светозарным идут к Светозарным; поклоняющиеся предкам идут к предкам; те, которые поклоняются силам природы, идут к духам

природы; но поклоняющиеся Мне приходят ко Мне» (9: 20, 21,25).

4. Небеса, или Сварга

Концепция небес в индуизме отличается от таковой у христиан или мусульман. В индуизме небеса — это место, где отделившиеся от тел души получают плоды своих добрых деяний. Они остаются там до тех пор, пока эти плоды не истощатся, и затем возвращаются в земной мир. На небесах они передвигаются на великолепных колесницах и участвуют в пирах Светозарных, или дэвов, богов.

Владыкой Сварги является Индра. Здесь обитает множество различных дэвов. Танцуют небесные девы Урваси [Urvasi] и Рамбха [Rambha]; поют гандхарвы. Здесь нет болезней, голода и жажды. Обитатели Сварги и м е ю т *теджасическое*, то есть сияющее тонкое, тело, которое украшает светящееся одеяние. Небеса — это мир мысли: здесь сразу получаешь все, что захочешь. Поэтому на этом плане счастья куда больше, чем на земном.

Христиане, мусульмане и зороастрийцы верят, что на небесах есть все виды чувственных наслаждений. Мусульманское представление о рае — это вечно

цветущий прекрасный сад, который украшают родники, фонтаны и реки, изобилующие водой, молоком, медом и бальзамом. В этом саду растут деревья с золотыми стволами, дающие самые изысканные фрукты. Здесь живут семьдесят гурий — прекрасных лучезарных дев.

Иудеи и зороастрийцы имеют сходные представления о небесах. Рай зороастрийцев известен под именами Бихишт и Мину. Те, кто совершал добрые дела на земле, наслаждаются обществом чернооких райских дев, которых охраняет ангел Замийяд. Небеса у зороастрийцев именуются Гаро—де—мана (в Иране — Гаротман), или Дом Гимнов.

Ангелы поют здесь гимны, как в индуистском рае их поют гандхарвы.

Иудеи и парсы верят в семеричность небес. Небесный свод Эдема создан из драгоценных камней. Это объединяет представления об Эдемском саде с раем зороастрийцев. Два дерева Эдема, дерево познания и дерево жизни, соответствуют дереву, утоляющему боль, и Гао Карена [Gao Karena], приносящему белые плоды роама [Roama].

Парсы, христиане и мусульмане верят в то, что рай вечен и постоянен, что пребывающие в нем постоянно вкушают удовольствия и не испытывают трудностей и боли.

Небеса для них — место чувственного наслаждения. Эти наслаждения более интенсивны, утонченны и рафинированы по сравнению с земными, но они не могут дать вечно длящегося покоя и действительно нескончаемого блаженства. Они истощают чувства. Мудрый, способный к распознаванию, и бесстрастный никогда не будет увлечен наслаждениями небес. Он не мечтает о такой жизни. Кроме того, на небесах присутствует ревность и рага—двеша — приязнь и неприязнь. Асуры, небесные демоны, непрерывно воюют с богами. Жаждающие истинного освобождения

должны безжалостно игнорировать такие небеса. Они должны тосковать по окончательному освобождению — мокше.

Вы не можете представить себе истинного вечного блаженства, поскольку ваш ум втянут в круговорот чувственных удовольствий и легко смущается мыслями о рае, о небесных садах и дворцах. Достигшего же ясного представления о природе души больше не привлекают небесные наслаждения. Атман, душа, — это океан блаженства. И он находится внутри вас. Отвлекитесь от чувственности, загляните внутрь, сосредоточьтесь на душе. Все

чувственные удовольствия
растворятся, и вы будете купаться в
этом невероятном, безбрежном
океане.

Каждый творит небеса в
соответствии со своими желаниями
и воображением. Представления об
удовольствии—вещь изменчивая.
Пьющий мечтает о реках вина,
однако такие небеса не понравятся
набожному трезвеннику. Молодые
мечтают о том, как они будут
проводить время с небесными
девами, ездить в небесных
колесницах с музыкой и танцами,
тогда как старец придает меньше
значения женщинам. Ваши небеса
будут созданы вашими желаниями и

устремлениями.

Время, в течение которого вы будете небожителем, зависит от количества совершенных вами благих деяний. Если захотите, вы можете стать Индрой, Повелителем небес, ибо Индра — это местопребывание. Тот Инд-ра, что существовал вчера, — это не сегодняшней Индра, а завтра придет новый, и так несчетное множество Индр приходит и уходит.

Когда человеку становится невыносимо жить в этом мире, полном бедствий, горя, разочарования, неудач, потерь, болезней и смертей самых дорогих родственников, он думает, что

существует такое место, где все будут счастливы, где не будет страдания и где он будет обладать совершенным телом и жить вместе со своими предками. Потому он и создает небеса. Но как может что-то вечное существовать на ограниченном плане, обусловленном временем и пространством? Беспредельное блаженство и бессмертие может быть найдено только в вашем собственном Атмане, истинном «я».

Жизнь на небесах сильно напоминает жизнь, которую вы ведете здесь, только несколько более счастливую. Вы можете приятно провести там время, но это не будет вечной жизнью: когда плоды

хороших деяний истощатся, вы вновь придете на земной план. Небеса—непостоянное местопребывание, ибо все, что имеет имя и форму, должно погибнуть. Вечен и бессмертен только Атман. Поэтому мудрецы и истинно устремленные, постигнув Истину, уже не ищут небесного блаженства.

Веданта не придает какого-то особого значения небесам. Она говорит, что пребывание там преходяще и относится к сфере чувственного восприятия, и даже если кто-то проведет там миллионы лет, это ничто перед вечностью.

Владыка Иисус сказал: «Царство божие внутри вас». Веданта говорит

то же самое. Вечное блаженство присутствует внутри вас. Неисчерпаемый источник радости находится в вашем собственном высшем «я». То удовольствие, которое вы получаете из окружающего мира, это лишь слабое отражение, частичка истинного, вечного блаженства души. Настоящие Небеса — это когда человек созерцает Бога лицом к лицу; когда он живет в Боге; когда между ним и Всевышним нет непроницаемой завесы или каких-то преград; когда человек живет в абсолютном и полном единении с Ним. Такая душа блаженна навеки.

С точки зрения

трансцендентности ни рая, ни ада попросту нет. Это всего лишь человеческие представления, создания ума. Если ваш ум наполнен саттвой, вы пребываете на небесах; если в вашем мышлении преобладают тамас и раджас, вы попадаете в преисподнюю. Тюрьма — всего лишь физический ад. Настоящий ад — пребывание в клетке плоти без практикования джапы и медитаций.

Когда праведник умирает, он становится дэвом, божеством, и уходит на небеса, чтобы испытать их удовольствия. Все это время он не совершает ничего нового, никаких действий. Пребывание на небесах —

это просто награда за прошлые благие дела. В форме дэва душа не может повлиять на свою карму. Поэтому оставьте мысль о небесах как незрелую идею. Мечта о вечном счастье в раю — только мираж. Ищите блаженство в собственном Атмане посредством медитации. Осознайте, что вы являетесь бессмертной душой, свободной и неподвластной разрушению, что вы изначально чисты и благословенны. Утвердитесь в своих природных правах. Провозгласите свою свободу и станьте тем, кем являетесь на самом деле — навеки свободным, навеки благословенным.

Все в мире связано со временем,

пространством и причинностью. Душа превыше этого. «Ты есть То», дитя мое. Пойми это и будь вечно счастлив.

Владыка Будда сказал: «Многие тысячи мириадом миров над этим миром — это область блаженства, называемая Сукхавати. Она расположена за семью оградами, семью занавесами и семью рядами кольшащихся деревьев. Эта небесная обитель архатов управляется татхагатами и населена боддхисаттвами. Там находятся семь драгоценных озер, кристальные воды которых имеют семь и еще одно отличное свойство. Это, О Сарипутра, и есть Дэвакан. Его

божественный цветок простирает свои корни в тень каждой земли и цветет для всех, кто его видит. Рожденные в этом благословенном месте — те, что пересекли золотой мост и достигли семи сияющих вершин — воистину счастливы. Для них больше не существует круга скорби и печали».

5. Ад, или Нарака

В Ведах и веданте не существует понятия ада. Только в Пуранах говорится об аде как о месте пыток. С абсолютной точки зрения ни небес, ни преисподней не

существует, это лишь порождения ума. С точки зрения относительной ад куда более реален в этой жизни. Для человека, обладающего свойством распознавания, этот мир является настоящим адом.

Христиане и мусульмане говорят о вечном пребывании в аду. Но ни вечное проклятие, ни вечное наказание невозможны. Одна греховная жизнь ничто по сравнению с жизнью вечной. Если возможно вечное пребывание в геенне огненной, то это будет означать бесконечный эффект, порожденный конечной причиной. Такое просто невозможно.

Всевозможные адские муки,

деление ада на семь частей и область, называемая аль-Хиратом, отделяющая согласно мусульманским воззрениям ад от небес — все это, судя по всему, скопировано с представлений иудеев.

Представления иудеев о будущей жизни в раю и аду в деталях совпадают с тем, что мы встречаем в «Зенд Авесте», и заимствованы именно оттуда. Совпадают и семь уровней ада, и учение о вечной награде и вечном наказании. В «Гатха Уставайти» [Gatha Ushtavaiti] говорится: «Души праведников достигают бессмертия, а души грешников несут вечное наказание.

Это закон Ахура–Мазды, создателя всех существ».

Индуистские Пураны четко освещают тему ада и рая. Авторы книги законов, *смрити*, такие как Яджня–валькья и Вишну, дали подробное описание множества типов ада и удовольствий рая. Йог Яджнявалкья приводит 21 разновидность ада в своей книге: Раурава, Махараурава, Кумбхипата [Kumbhipatha], Тамишра [Tamisra], Андха Тамишра [Andha Tamisra] и т.д. Вишну также пишет об этом. Ад является местом непереносимой боли, но злодеи страдают после смерти только в течение определенного времени. После того,

как дурные деяния отрабатываются, они возвращаются на земной план. Им предоставляются новые возможности для развития.

Правителем ада является Владыка Яма. Его помощник — Читрагупта. Ад представляет собой место, отгороженное помощниками Ямы от других областей пространства. Грешники получают здесь плотное тело, называемое *ятна деха*, в котором и переносят наказание. Воплотившаяся душа не помнит об испытанных в аду муках. Эти испытания изменяют и преобразуют её, а следствия полученного опыта сохраняются в подсознании. Внутренний страх,

который испытывают некоторые души перед греховным искушением, имеет своей причиной изменение сознания, полученное в адском огне. В этом и состоит его польза — после очищения огнем душа рождается с более ясным сознанием и может лучше применить свои способности.

Раскаяние в грехах, совершенное с искренним сердцем, — это высшая праясчитта. Плоды грехов таким образом искупаются. Пост, милосердное поведение, покаяние, джапа, киртан и медитация способны уничтожить все грехи. Человек сам может спасти себя от адских мук.

Господь Кришна говорит в

«Гите»: «Трояки врата этого ада, в котором погибает божественное «я»: гневливость, вожделение и жадность. Поэтому человек должен отказаться от этих трех» (16:21). Под воздействием этих качеств вы совершаете множество грехов. Если вы сможете контролировать три этих *темных вритти*, то обретете бесконечный покой. Культивируйте противоположное — прощение, чистоту и щедрость, и эти темные качества уйдут из вас.

6. Асурьялока

Ад — это состояние

абсолютного и полного отделения от Господа, при котором человек не воспринимает света Его истины, любви и благодати. В непроницаемом мраке Асурьялоки — мира, лишённого солнца — душу ожидают лишь хаос, тьма и пытки как возмездие за грехи, совершенные преднамеренно, с упорством и без сожалений.

Не существует таких вещей, как вечное проклятие для грешников или вечное горение в адском пламени.

Эта теория просто несостоятельна, ибо только безбожная доктрина может пугать вечным проклятием и ночным кошмаром на века. Такие понятия

внушаются людям лишь затем, чтобы продемонстрировать им ужасы ада и отвратить от совершения грехов. Этой теме посвящены стихи «Бхаянак Шабда» [Bhayanak Shabda].

Бог сотворил человека не для того, чтобы тот служил вечным топливом для адской печи. Это определенно не было Его целью. Если бы Бог был таким, никто не испытывал бы к Нему почтения. Да и кто был бы спасен, если бы дело обстояло именно так? Много ли безупречных людей встречали вы в этом мире? Кто безгрешен настолько, чтобы получить прямой пропуск на небеса? Получается, что только пандиты, знатоки шаштр,

ачарьи, священники, проповедники, папы, епископы и архиепископы могут быть облагодетельствованы, а все остальные должны гореть в преисподней.

7. Путь в Ямалоку

Перед падшей душой предстают два свирепых посланника смерти. Они набрасывают на него петлю, и охваченный ужасом грешник непроизвольно мочится. В этот миг он получает особое плотное тело (*ятна деха*) в котором будет переносить мучения ада. Связав грешника, посланники силой уводят

его в город Самьямани [Samyatani].

На этом долгом пути деревья не отбрасывают тени; нет ни воды, ни пищи. Идущего обжигает пламя двенадцати солнц. Подгоняемая посланниками смерти, душа идет в одиночестве. Ее пронизывают ледяные ветра, обжигает пламя, раздирают острые шипы и жалят ядовитые змеи и скорпионы.

С разбитым сердцем, дрожащая от страха перед угрозами свирепых провожатых, искусанная жестокими псами, сознающая свои прошлые грехи, мучимая голодом и жаждой, сжигаемая солнцем, идущая по раскаленному красному песку, падая и вновь вставая, душа в

полуобморочном состоянии увлекается к обители Владыки Смерти. Она осуждена на длительное страдание: ей предстоит пройти нескончаемую череду животных жизней, эволюцию в телах собак и свиней, и лишь пройдя сквозь это очищение, душа постепенно обретет человеческое тело.

На пути к Владыке Смерти, душа то низвергается в бездонные колодцы, то срывается с горных круч; то ступает по лезвию бритвы, то по кончикам копий. Спотыкаясь в кромешной тьме, она падает то в воду, то в кишачье пиявками болото, то в горячую слизь. Она преодолевает бесконечную равнину

обжигающих песков, отлитых из расплавленной меди, и россыпь пламенеющих углей. На нее обрушиваются грады камней, удары молний, лавы свинца, крови и кипящей воды. Посредине путь преграждает наводящая ужас река Вайтарини, несущая потоки гноя и крови. Перебраться через неё чрезвычайно трудно.

Самые грешные души в наказание за свои проступки вынуждены пробираться сквозь колючие кусты и непроходимые заросли к ледникам и пещерам, усеянным шипами и стальными копьями.

Души, грешившие не слишком

много, идут просторной и ровной дорогой, ступая по мягкой траве, отдыхая в дарующих прохладу беседках и утоляя жажду ключевой водой, текущей по обе стороны от них.

Душа грешника постоянно получает удары булавами от ужасных посланцев Ямы, которые насильно тащат ее за выброшенную петлю. Питается душа подношениями из рисовых колобков, ежемесячно совершаемыми сыновьями умершего. Если сын грешника приносит в жертву корову, ушедшая душа получает лодку для переправы через Вайтарини. Поэтому так важно проводить обряды поминовения в

пользу ушедших в течение первого года после их смерти.

К концу года душа достигает обители Ямы. По прибытии она размышляет: «Вот я предстала перед Ямой, Владыкой Смерти. Рядом с ним судья наших поступков, Читрагупта, и его суждение будет в мою защиту».

Яма спрашивает Читрагупту о грехах умершего. Тот обращается к шраванам, сыновьям Брахмы, которые все знают о мужчинах, или к шравани, их женам, которые знают абсолютно все о женщинах. Земля, вода, огонь, воздух, эфир (небеса), сердце, день и ночь, утро и вечер, Солнце и Луна могут поведать обо

всех людских поступках.

Владыка Яма, царь правосудия, выносит свой приговор, из которого дживе становятся ясны плоды всех ее действий. Осужденных жестокие посланцы Ямы забирают в ад, где подвергают пыткам, снова и снова избивая копьями и булавами. Праведники же переносятся на небесных повозках в райские сады, пребывание в которых они заслужили своими добрыми деяниями при жизни.

8. Город Правосудия

Владыка Яма, Царь Правосудия,

— властитель прекрасного города, созданного Творцом Вселенной мощью его *яги*. Этот изумительный, сияющий город, полный дворцов и прекрасных зданий, выстроен из алмазов и других драгоценных камней. Он окружен валом высотой в *тысячу йоджан*. Ведут в эту неприступную твердыню четверо врат.

В Городе Правосудия находится дворец божественных собраний. Все, кто собирается там, — души, преданные справедливости, знатоки священных писаний и мудрые правители.

Грешники, входящие в город через южные врата, не видят дворца

праведников. Творившие же добрые дела попадают сюда через трое других врат, в первую очередь — восточные.

Восточные врата украшены париджатовым деревом и инкрустированы драгоценными камнями. Святые брамины и мудрецы, благие правители и почитатели Владыки Шивы, а также те, кто строил дома для усталых путников, кто давал кров аскетам в сезон дождей, кто был свободен от гнева и жадности, кого радовали истина и праведная жизнь, кто был счастлив служить своим учителям, кто жертвовал земли, дома и скот, кто изучал священные писания — все

они проходят этой дорогой и отсюда попадают на собрание праведников.

Северные врата покрыты желтым сандаловым деревом. Рядом с ними расположен пруд, наполненный нектаром. Через этот вход в город попадают те, кто изучал Веды, кто уважал гостей, кто почитал Дургу и Солнце, кто принял смерть за брамина, служа учителям, в честь чьей смерти в жертву принесен скот, кто сам с радостью приносил крупные дары. Все эти души также проходят на собрание праведников.

Западные врата украшены драгоценными камнями. Почитатели Господа Вишну и Лакшми, знатоки

Вед, те, кто постоянно произносил мантру Гаятри, кто поддерживал домашний очаг, кто был бесстрастен, кто приносил пять видов жертв, кто проводил шраддху в честь праотцов, кто претворял сандхью в положенное время, кто соблюдал обет невинности, кто был предан своим женам, кто никому не причинял вреда и кто заботится о благе всех существ — все они восходят на лучшую из колесниц, пьют нектар и входят на собрание праведников через западные врата.

Господь Яма приветствует добродетельные души и чествует сандаловой пастой и другими приношениями. Дживы праведников

живут здесь в течение нескольких веков и наслаждаются счастьем, недоступным смертным. А после истощения плодов своих благих деяний они принимают воплощения святых.

9. *Сабха Ямы*

Дворец собраний Ямы, сына Вивашваты, построен Вишвакармой. Сияющая *сабха* покрывает область в тысячу йоджан, а её блеск подобен солнечному. Здесь есть все, что только можно пожелать. Здесь не холодно и не жарко. Сердце ощущает здесь непрерывный восторг.

Здесь нет ни горя, ни старости, ни голода, ни жажды. Нет противоречий, несчастий и бедствий. В этой сабхе нет усталости и каких-либо темных чувств. Каждый объект желания, небесный или человеческий, присутствует здесь; все, что может доставить удовольствие, все приятное, сочное, желанное, любой деликатес, который может быть облизан, высосан или выпит — все это явлено в изобилии. Развешанные повсюду гирлянды цветов обладают самым изысканным ароматом, а растущие вокруг деревья усыпаны всевозможными плодами.

Здесь есть и теплая, и прохладная вода — приятны обе.

Здесь восседают божественные мудрецы и неукротимые брахманариши. Все они радостно служат Яме: божественные Трашадашью [Trasadasyu], Критавирджа [Kritavirja], Шруташвара [Srutasrava], Друва [Druva] и остальные — сто воинов Матьи [Matya], сто воинов Непы [Nepa], сто воинов Хьюи [Huua], сто воинов из семейства Дхритарастра [Dhritarastra], восемьдесят из семейства Джнанамеджья [Janamejya], сто из семейства Брахмадатта [Brahmadatta], сто из клана Ири [Iri] и Арии [Ari], две сотни Бхишмасов [Bhishmas], сто Бхимасов [Bhimas], сто Пративиндов [Prativinda], сто

Нагов [Nagas] и сто Хаев [Hayas]. Эти просветленные мудрецы, каждый из которых является глубоким знатоком шастр, собраны здесь Владыкой Ямой.

Все подчиняется Владыке Яме: агаста [Agastha], маланга [Malanga], кала, приносители жертв, сандхья, йогины, живые питри; колесо Времени и знаменитый жертвенный конвейер Гхи (Агни) [Ghee (Agni)]; все грешники, а также те, кто умер во время зимнего солнцестояния; слуги Ямы, назначенные считать отпущенные каждому дни, деревья *каса* и *куша* и все растения в их духовных формах. Все они и многие другие представлены на собраниях

Ямы, и всех их перечислить невозможно.

В сабхе можно ходить везде, где пожелаешь, она обширна и прекрасна. Вишвакарма построил её после длительной акезы. Сабха сияет своим собственным светом. Ее посещают аскеты, исполняющие самые трудные обеты и самые великие клятвы; те, чьи речи правдивы, кто обладает чистым и невозмутимым умом, чье сердце посвящено божественному. Их светозарные тела облачены в незапятнанные одежды и блистают, помимо браслетов и гирлянд, красотой своих благих деяний и духовного совершенства.

Прославленные гандхарвы и апсары наполняют помещения своими сладкозвучными песнями и игрой на музыкальных инструментах, повсюду царит веселье, танцы и смех. На всех присутствующих надеты великолепные гирлянды, источающие ароматы священных благовоний. Сотни тысяч праведников небесной красоты и великой мудрости вечно приходят сюда, чтобы почтить Господа всех сотворенных существ.

10. Индралока

Небесная сабха Шакры (Индры)

исполнена блеска. Сияющей, словно солнце, она была сотворена самим Индрой. Её ширина составляет сто йоджан, длина — сто пятьдесят, и пять йоджан в высоту. Она может перемещаться в любом направлении.

Здесь нет места дряхлости, печали, утомлению и страху; все вокруг благожелательно и целительно; обустроено множество комнат и мест для отдыха; в прекрасных садах растут небесные деревья. На великолепном троне, рядом со своей супругой Сачи [Sachi], воплощением красоты и изобилия, восседает во всем своем блеске и славе Повелитель Небес. Его облик неопишум и неуловим; его

голову венчает корона; на руках — белые браслеты; он одет в белоснежную мантию и украшен бесчисленными разноцветными гирляндами.

Ежедневно для совершения тысячи жертвоприношений великому божеству (Индре) здесь собираются светлоликие, увитые золотыми гирляндами *марута* — те, кто руководит жизнью глав семей, сидхи, небесные риши, сандхья и небожители. Они со своими последователями, принявшими разнообразные небесные обличья, приходят сюда, чтобы воздать почести прославленному победителю врагов, Господу Небес.

Собираются к Индре небесные мудрецы кристальной души; те, чей внутренний огонь ярок и неукротим; кто полностью очищен от грехов; кто полон созидательной энергии; кто не знает уныния и страха — все, приносящие в жертву священную сому, Парасара [Parasara], Парвата [Parvata], Саварни [Savarni], Дурваса [Durvasa], Ягнавалкья [Yagnavalkya], Уддалака [Uddalaka] и так далее. Некоторые из них рождены женщинами, а некоторые — те, кто обитают в воздухе или в огне — нет. Эти риши также почитают Индру, Повелителя Грома, владыку всего мира.

Сахадэва [Sahadeva], Суннита

[Sunitha], Самика [Samika],
Хиранмайя [Hiranmaya], Гарга
[Garga] и так далее; все небесные
воды и растительность; вера,
распознавание и способность к
постижению; дхарма, *артха* [Artha] и
кама, а также молнии, дождевые
облака, ветры и все громогласные
силы небес; место восхода; двадцать
семь жертвенных огней Гхи, Агни,
Сомы; огонь Индры, Митры, Савитри
и Арьямы [Aryama], Бхаги [Bhaga],
Шукри [Sukra]; планеты и звезды;
мантры, произносимые во время
жертвоприношения, — все это
собирается в сабхе Индры.

Множество прелестных апсар и
гандхарв радуют Владыку Небес

своими танцами, музыкой, пением и показом искусных трюков. Брахмана–риши, царственные и небесные мудрецы, украшенные ритуальными знаками и гирляндами, часто въезжают и выезжают из этого небесного дворца собраний, восседая на небесных колесницах.

Брихашпати [Brihashpati] и Шукра [Shukra] присутствуют там при первой возможности. Там бывают

многие другие прославленные риши, приверженцы строгих обетов; Бхригу [Bhrigu] и семь мудрецов, равных самому Брахме. Их колесницы прекрасны, как колесницы Сомы.

Эта сабха именуется
Пушкарамалини [Pushkaramalini].

11. Варуналока

Небесная сабха Варуны
непревзойденна. Вишвакарма
выстроил её под водой. Её размер
таков же, как у сабхи Ямы. Ее стены
и арки сияют ослепительной
белизной. Со всех сторон она
окружена небесными деревьями,
созданными из жемчуга и
драгоценных камней, и изобилует
великолепными цветами и фруктами.
Множество растений с голубыми,
желтыми, черными, белыми и алыми

цветами образуют превосходные беседки. Там разливаются песни сотен и тысяч прекраснейших птиц.

Эта сабха приводит в восторг; в ней ни холодно, ни жарко. Она управляется Варуной и состоит из множества комнат, в которых обустроены удобные места для приятного времяпрепровождения. Здесь, сияя небесными украшениями и драгоценностями, восседает Варуна со своей царицей, Варуни. Увитые гирляндами, умащенные пастой, издающей аромат небесных благовоний, *адитьи* служат Варуне — Повелителю Вод.

Вашуки [Vasuki], ТаКинаКа [ТакзБака], Джанамеджья

[Janamejaya] и другие; все, носящие благие знаки и мандалы, без страха служат Варуне. Сыновья Вирочоны [Virochona], Вали [Vali], Сангродхи [Sangrodha], Данаваны [Danavas], те, кого именуют Калакпанья [Kalakranja], Сухану [Suhanu], Питара [Pithara], Дасагрива [Dasagriva], украшенные серьгами, цветочными гирляндами и коронами, облаченные в небесные одежды, благословенные и обладающие великой храбростью и бессмертием, придерживающиеся твердых правил и верные своим клятвам, служат Варуне, Повелителю Аркана — его оружия.

Ему подчинены четыре океана, реки Бхагирати [Bhagirathi], Калинди

[Kalindi], Видиса [Vidisa], Венва [Venwa], быстрая Нармандха [Narmandha], Чандрабхага [Chandrabhaga], Сарасвати [Saraswati], Иравати [Iravati], Синду [Sindu], Годавари [Godavari], Кавери [Kaveri], Вайтарини, великая Сола [Sone], Сарайю [Sarayu], красная Маханада [Mahanada], Гомати [Gomati] и все остальные реки, а также святые тиртхи [Tirthas], озера, родники, ручьи, пруды большие и малые во всем их разнообразии; высшие точки небес, земля, все известные горы и все виды морских животных — все это подчинено Варуне.

Мастерицы музыки и пения, гандхарвы и апсары, служат Варуне,

воспевая ему хвалебные гимны. Все горные исполины, чей облик прекрасен, а недра полны драгоценностей, присутствуют здесь в своих персонифицированных формах, проводя время в приятных беседах. Советник Варуны, Сунава, окруженный сыновьями и внуками, служит своему владыке вместе с Пушкарой Тиртой [PushkaraTirtha], называемым «Го [Go]». Все они в персонифицированных формах поклоняются Варуне.

12. Кубералока

Величественный

дворец

собраний Вайшраваны (Куберы) равен ста йоджанам в длину и семидесяти в ширину. Он был построен самим Куберой силой его аскезы. Этот дворец размерами подобен горе Кайлас, а его сияние затмевает свет Луны. Поддерживаемый Гуаками [Guhakas], он выглядит так, будто на него опирается сам небесный свод.

Здесь парят восхитительные и чарующие запахи неземных благовоний. Стены украшены орнаментом из всевозможных драгоценных камней. Похожий на скопление белых облаков, дворец словно плывет по небу. Он выкрашен в цвет небесного золота и будто

светится изнутри.

На великолепном, сияющем как Солнце троне, украшенном невиданной красоты коврами, восседает прекрасный ликом царь Вайшравана. Его ноги опираются на искусно выполненную подставку; на него надето великолепное облачение, сплошь покрытое драгоценным узором; в его ушах мерцают огромные бриллиантовые серьги; вокруг него — тысяча жен.

Восхитительная прохлада царит в щедрых лесах мандары [Mandaras]; с берегов небесной реки Алоки плывут ароматы жасмина и лотоса; благоухают сады небесного дерева нанданы. В воздухе разносится

небесное пение гандхарв, в которое вливается пение апсар. MhinpaKeuiH [Misrakeshi], Рамбха, Урваси, ЛаТа[Lata] и тысяча других непревзойденных мастериц пения и танца служат Владыке Изобилия. Дворец собраний, на-полненный их пением и музыкой, чарующ и изыскан.

Гандхарвы, называемые киннара [Kinnaras]; хам-сахура [Ham-sachura], врикшаваспа [Vrikshavaspa] и другие якши [Yakshas] в количестве сотен и тысяч служат Кубере. Блистательная Лакшми, а также Нала Кубера всегда присутствуют в этой сабхе, как и множество других. Здесь часто бывают брахмана-риши и риши

небесные. Множество ракшасов и гандхарв прислуживают друзьям прославленного Господа Изобилия, супруга Умы, всегда радостного и не ведающего усталости. Владыка всех тварей, трехокий Бог, повсюду сопровождаемый женой, окружен бесчисленным полчищем духов. Среди них карлики; твари, безобразные лицом или с кроваво-красными глазами; те, что питаются жиром и плотью, — и все они разнообразно вооружены и перемещаются со скоростью ветра.

С радостным сердцем сотни гандхарв поклоняются Кубере. Главный из видьядхаров [Vidyadharas], Чакрадхамана

[Chakradhamana], со своим окружением служит Кубере. Многие киннары; бесчисленные воины, возглавляемые Бхагдаттой [Bhagdatta], вождем кимпурушей [Kimpurushas] Друмой [Drama] и царем ракшасов Мохендрой [Mohendra] - все подчинены Кубере.

Добродетельный Вивишана также служит своему старшему брату Кубере. Вершины Гималаев — Парипатра [Paripatra], Виндхья [Vindhya], Кайлас, Сунава [Sunava] в своих персонифицированных формах и многие другие во главе с Меру [Meга] подчинены Кубере. Прославленный Нандишвара Махакала [МагкН5ЛЎага Mahakala],

множество духов с остроконечными ушами и остро заточенными зубами, трубогласный белый буйвол Шивы, ракшасы и пишачи [Pishachas] служат Кубере.

Сверкающие драгоценностями принцы изобилия, Санка и Падма (в своих персонифицированных формах) также служат своему Владыке.

Сын Куберы вместе со слугами всегда поклонялся создателю трех миров Шиве. И однажды великодушный Бхава (Шива) подружился с Куберой. С тех пор Шива всегда посещает дворец собраний Куберы.

Этот дворец собраний способен летать по небу.

13. Голока

Корова — опора всех божьих тварей. Она покровительствует всем созданиям, она является воплощением добродетели. Корова священна и способна очистить все. Она имеет великолепные формы и качества.

О коровы исходит высшая энергия. Приношение в дар коровы всегда широко обсуждается. Тот, кто может подарить корову, не испытывая гордости за свой поступок, делает праведное дело и получает статус дарителя. Такие люди попадают на небесный план священных коров.

Вся почва здесь создана из драгоценностей; песок — из чистого золота. В климате сочетается прелесть всех времен года. Здесь нет ни грязи, ни пыли. Деревья изобилуют изысканными фруктами и всегда убраны великолепными цветами и плодами, источающими небесные ароматы. Реки несут на своей груди великолепие красных лотосов, а их берега, украшенные золотом и драгоценными камнями, отражают сияние утреннего солнца. Гладь множества озер усыпана лотосами и звездчатыми кувшинками (*Nymphoea stellata*), чьи лепестки составлены из драгоценных камней, а тычинки — из золота. Эта земля

изобилует лесами Nerium odorum, которые увиты прекрасными лианами и украшены цветами сантанакки [Santanakas].

Праведники обретаюТ там счастье: свободные от гнева и печали, они проводят время в удовлетворении своих желаний. Души, известные благочестием, передвигаются с места на место в прекрасных небесных колесницах. Сонмы небесных нимф постоянно развлекают их музыкой и танцами.

В эту небесную сферу, принадлежащую Пушану и могучим марутам, попадают те, кто пожертвовал корову. Царственный Варуна превосходит своим

богатством всех; дарители же коров достигают богатства самого Варуны.

Тот, кто проявляет уважение к коровам и смиренно ухаживает за ними, тот преуспеет в получении от них множества бесценных благ. Никогда, даже мысленно, нельзя обижать коров. Следует во всем ублажать их, относиться к ним с почтением и приветствовать, низко склоняя голову.

14. Вайкунталока

Те, кто попадает в Вайкунту, принимают форму Вишну и не нарушают Его покоя. Эти души

понимают, что есть дхарма, и не ждут никаких плодов от своих деяний.

Здесь обитают знаменитейшие, Первые из первых, равные целым мирам и известные только из веданты. Они, достигнув слияния с саттвой, не смешанной с раджасом, изливают благословение на нас, своих последователей, и дарят нам счастье.

Здесь расположен сад, именуемый «Наивысшим блаженством». Деревья в нем усыпаны всем, что только можно пожелать, и сияют воплощением высшей красоты.

В Вайкунталоке мукти,

попавшие сюда вместе со своими супругами, не ощущают дуновения ветерка, поскольку их внимание целиком поглощено ароматом цветов мадхави [Madhavi], роняющих в воды свой мед, и вечным прославлением деяний Господа, очищающим мир от греха.

Жужжание добрых пчел, подобное песне о Господе Хари, теряется в курлыканьи голубей, голосах кукушек, журавлей, красных гусей, чаттак [chatakas], лебедей, попугаев и павлинов. Здесь цветут исполненные благоухания мандара [Mandara], кун да [Kunda], курава [Kurava], утпала [Utpala], чампака [Champak], арна [Arna], пуннага

[Punnaga], нага [Naga], вакула [Vakula], амбуджа [Ambuja] и париджата [Parijata]. Божественный аромат туласи [Tulasi] особенно любим Господом Хари, который носит гирлянду из этих цветов как украшение.

Вайкунталока наполнена летающими повозками (*виманами*), выполненными из кошачьего глаза (*вайдурьи*), изумрудов и золота. Виманы видимы только для тех, кто склоняется перед ним ниц. Крутобедрые красавицы, чьи улыбки могут свести с ума и чье искусство обольщения совершенно, не могут пробудить страсть в тех мукти, что отдали свои сердца Кришне.

Здесь, в жилище Хари, обитает богиня Лакшми, чья небесная красота занимает умы всех, включая Брахму. Ее формы великолепны, на ее грациозных руках и лотосоподобных ступнях звенят браслеты. Она смотрится в украшенные золотом хрустальные стены и тем самым наводит порядок в доме. В своем саду, возле окруженных оградой из кораллов родников с чистой, нектароподобной водой, поднося Господу ожерелье из туласи, Лакшми видит в воде отражение своих прекрасных глаз и лицо, которое целует прославленный Владыка.

В Вишнулоку не попадают те,

кто слушает безбожные выдумки, смущающие ум и отвлекающие несчастных от деяний Господа Хари, который уничтожает грехи своих последователей.

Подобные рассказы не приносят никакой пользы и, увы, ввергают своих слушателей в пучину ада, где утешение невозможно. Эти души введены в заблуждение вездесущей майей и не поклоняются прекраснейшему из богов, хотя и достигли человеческого уровня. А между тем этот уровень иском всеми и позволяет через практику дхармы собрать достаточно знания истины.

Сюда попадают те, кто по своим добродетелям и достоинствам

намного превосходит всех нас; кого сторонится даже Владыка Яма; кто выше ямы, ниямы и прочих ограничений; чье тело до самых пят укрывают волосы, чьи глаза полны слез, чье сердце и ум наполнены сильнейшей любовью к Господу.

Вайкунта — единственная сфера, достойная похвалы во всех мирах. Она наиболее прекрасна; здесь самые величественные и великолепные обитатели богов и мудрецов; здесь чертог Отца Вселенной. Это место стоит ближе всех к плану Божественности.

В Вайкунту ведет семь входов. У каждого стоят по двое богов, которые вооружены *гадхой* [gadha],

украшенной невообразимой ценности кеурой [Keuriga], кундалой [Kundala] и критой [Kreeta]. Их шеи и четыре голубые руки покрывает венок ванакала [Vanamala], в котором роятся пчелы; их черные лица с крутыми бровями, выдающимся носом, широкими ноздрями и красными глазами искажены гневом.

15. Семь планов бытия

Всего во Вселенной существует семь планов: Бхулока (земной план), Бхуварлока (Антарикша или астральный план), Сваргалока

(Небеса, или ментальный план), Махарлока, Джанахалока, Тапалока (где обитают тапас-вины) и Сатьялока (Брахмалока, или мир Создателя Брахмы).

Аналогом этих планов могут послужить различные

источники света: солнечный луч, свеча, масляная лампада, электрическая лампа и так далее. Внутри одного дома свет из нескольких источников может перемешиваться, и это иллюстрирует взаимопроникновение различных миров. Каждый из планов представлен светом соответствующей плотности, и каждый частично проникает в

следующий, распложенный выше план.

Астральный план, Бхуварлока, глубоко проникает в земной план и распространяется на определенное расстояние за него. Ментальный план проникает в астральный, также распространяясь в пространстве за его пределы. Вибрации астрального плана более высоки, нежели вибрации физического, а вибрации ментального выше вибраций астрального. Вибрации Сатьялоки соответственно быстрее вибраций ментального плана. И на каждом плане душа развивает новое и более высокое ощущение своей силы.

Для того чтобы перейти с

одного плана на другой, вовсе не надо перемещаться в пространстве: надо лишь изменить свое сознание, перефокусироваться. Это подобно тому, как при помощи микроскопа или телескопа человеческое зрение обретает дополнительную силу, получая способность проникать на другие планы материального мира.

В состоянии дремоты и поверхностного сна работает астральное тело; во время глубокого сна — каузальное. Соответственно на астральном плане действует ваше астральное тело, на ментальном — ментальное, а в Брахмалоке — каузальное. Каждый план отличается степенью плотности: материя

ментального плана тоньше астральной, а на каузальном плане тоньше, нежели на ментальном. В пространстве же планы занимают одинаковое положение. Небеса, включая Брахмалоку, находятся здесь. Поэтому, используя различные тела и соответствующую «остроту» зрения, вы можете действовать на любом плане.

На физическом плане знание об объектах получается через пять джнана—индрий, органов восприятия: слух, осязание, зрение, вкус и обоняние. На ментальном плане, или плане небесном, не существует слуха, зрения и осязания как свойств тех или иных отдельных

органов. Там работает *дивья чакшу*, или божественное зрение, — новая сверхъестественная способность. С помощью нового ментального зрения вы можете слышать, видеть, ощущать и мгновенно получать точное и совершенное знание обо всем окружающем. Это зрение не может быть обмануто или введено в заблуждение ни одним из внешних проявлений. На этом уровне не существует неправильного восприятия.

В мозгу сила всех чувств соединяется воедино. Разум смешивает и сочетает в себе восприятие всех органов, и можно сказать, что он слышит, видит,

ощущает вкус и запах, жар и холод.

Все знание разум получает через *санкальпу*, желание. Если человек думает о небесной колеснице, в один прекрасный момент он получает её. Для ума не существует расстояний. Он не знает разделения. Он читает мысли других. Следовательно, на ментальном плане не требуется задавать вопросы и ждать ответов — обмен идеями происходит чрезвычайно быстро. Ум может знать прошлое и будущее; он наделен ясновидением и яснослышанием. Ум способен проявлять себя одновременно в разных формах.

Небеса — это только план наслаждения; место вкушения

плодов, заслуженных в земном воплощении. Здесь невозможно создать новую карму и достичь состояния *мокши*, или конечного освобождения. С небесного плана неизбежно придется возвращаться на земной, чтобы совершить новую попытку освобождения.

Индра, Варуна, Агни и другие — это изначальные *дэвы*, или небесные божества. Кроме них на небесах пребывают *карма-дэвы* — люди, поднявшие себя до состояния дэва путем совершения добродетельных поступков на земном плане. Дэвы имеют *теджасическое* тело, которое проявляет различную степень светоносности в соответствии со

степенью совершенства его
обладателя.

Для дэвов, обитателей
ментального небесного плана, не
существует ни дня, ни ночи. Им
неведом ни сон, ни бодрствование. У
попавшего на небеса возникает
состояние полного блаженства. Это
не то же, что бодрствование земное,
но это и есть бодрствующее
состояние *дэва*. Когда заканчивается
время небесной жизни, карма—дэв
переходит в состояние
бессознательности.

Брахмалока, или Сатьялока —
это мир Брахмана. Сюда попадают
идушие путем дэваяны. Это те, кто
совершает добрые поступки, не

ожидая награды; кто ведет чистую и праведную жизнь; кто поклоняется Хираньягарбхе, Брахману, а также совершенные бхакты.

Такие души достигают с о с т о я н и я карма-мукти—постепенного освобождения. Далее они наслаждаются всеми божественными *айшварья* [Aiswarya] и по окончании цикла погружаются в Пара Брахман вместе с Создателем Брахмой.

Для последователей Господа Хари Брахмалока становится Вайкунтой, или выглядит как Вайкунта; для последователей Господа Шивы она становится, или представляется, Кайласой, или

Шивалокой. Так проявляют свое действие бхавы.

16. Пребывание на сверхфизических планах

Людам хотелось бы точно знать: какое время проходит между уходом из тела и повторным рождением? Получает ли душа новое тело в течение года, или, может быть, в течение десяти лет? Сколько времени душа проводит на тонких планах до возвращения на план земной? Таковы лишь некоторые из вопросов.

Однако для пребывания на

небесном плане не существует точно отмеренного времени. Ключевыми здесь являются два фактора: индивидуальная карма и предсмертные мысли. Длительность этого периода может варьироваться от сотен лет до всего лишь нескольких месяцев. Тот, кто отработал свою карму на других планах тонких миров, получают значительный по времени перерыв до вхождения в новое тело. Этот интервал очень велик, поскольку на небесном плане один день равен году земного времени. Известен случай, когда, наблюдая изумление и восхищение иностранных туристов перед величественными древними

развалинами, находящийся поблизости святой отметил, что некоторые из этих людей сами же и строили эти монументы столетия назад. Ныне же они пришли восхититься творением собственных рук.

Индивидуум с повышенной чувствительностью, сильно желающий чего-то или сильно к чему-то привязанный, иногда рождается вновь очень быстро. Также джива быстро возобновляет оборванную нить жизни, если та была прекращена насильственно или в результате несчастного случая. Я уже упоминал о случае, когда девочка из Амритсара, Махиндра

Кумари, была рождена вновь через 7 месяцев после своей смерти в октябре 1939 года — так сильно было её предсмертное желание видеть своего брата. Обычно в подобных случаях джива помнит многое из того, что произошло с ней в предыдущей жизни. Она узнает родственников и друзей из прошлой жизни, свой старый дом и расположенные рядом здания. Порой это приводит к очень странным ситуациям. Так, зафиксировано несколько достоверных случаев, когда люди рассказывали об обстоятельствах своей смерти в прошлой жизни и даже опознавали своих убийц.

Одним из таких примеров является случай, описанный в «Дхармараджья» (номер от 23 марта 1939 года). В деревне Патври в Гвалиоре некоему Тхакуру Чхоти Лалу был нанесен ущерб сфальцифицированными записями в деревенской книге регистрации. В ответ Чхоти Лал заманил в засаду своего обидчика, Патвари, убил его выстрелом в грудь и раздробил пальцы на правой руке. Спустя некоторое время в четырнадцати милях от места убийства родился мальчик, у которого на груди явно виднелся след от выстрела и отсутствовали пальцы на правой кисти. Когда мальчик выучился

говорить, отец как-то спросил у него, почему Создатель забыл сделать ему пальцы? Ребенок сразу же ответил, что это случилось потому, что Чхоти Лал Тхакур убил его выстрелом в грудь и раздробил ему пальцы, и описал детали преступления, которые позднее полностью подтвердились.

В подавляющем большинстве случаев подобные воспоминания не сохраняются, и это действительно благословенное качество. Поверьте, такая память крайне осложнила бы нашу жизнь. Прошрое скрыто от человека до тех пор, пока не появится необходимость и польза от такого рода знаний. Когда вы

достигнете совершенства и подойдете к завершающей точке цикла воплощений, все прошлое откроется вам и вы увидите во всей полноте четки жизни, нанизанные на одну индивидуальность.

Случаи немедленного перевоплощения очень редки. Обычно период между смертью и повторным воплощением занимает значительное по земным меркам время. Те, кто заслужил своими действиями благоприятную карму, проводят на божественном плане значительный промежуток времени. Великие души личности долго ожидают повторного воплощения.

В промежутке между смертью и

новым рождением развоплотившиеся души, особенно если личность высоко развита физически и духовно, могут материализовываться на земном плане. Если по каким-то причинам это необходимо, они принимают человеческий облик, разговаривают и даже создают иногда ощущение физического прикосновения. Такие явления можно сфотографировать на пленку.

Подобные формы материализации отличаются от астральных телесных форм. Последние невидимы для простого зрения. Они являются точной копией, тонким «двойником» физического тела, посредством

которого развоплощенная душа путешествует после смерти. Однако астральное сознание не может гарантировать вам свободу от рождения и смерти. Оккультизм и спиритуализм не способны ни дать истинного освобождения, ни раскрыть тайну бытия. Лишь духовная реализация и познание себя перед нами во всей полноте открывают чудо Жизни и Смерти.

Глава VII. Спиритуализм

Смерть — это наиболее распространенное явление в природе и в то же время наименее

понимаемое. Это одна из наиболее сложных проблем философии, поскольку люди обычно не имеют точного представления о том, что реально происходит во время и после смерти.

В настоящее время западное сознание ровно настолько убеждено в существовании души, насколько это может быть продемонстрировано и доказано научными методами. И если для человека, изучающего восточную философию и воспитанного на священных книгах Индии, постулат о существовании души и её перевоплощении является лишь начальной ступенью его познания мира, для западной науки

это по сей день является практически венцом всех исследований.

Практика йоги позволяет наблюдать феномен смерти интуитивным зрением, *дивья чакшу*. Один из тех, кто достиг непосредственного знания вещей и рассказывал о своем опыте переживания смерти — Махариши Васишта.

В настоящее время на Западе проводятся многочисленные попытки исследовать феномен смерти. На основании собранных свидетельств некоторые из мыслителей приходят к выводу, что смерть не означает конца

человеческой индивидуальности.

Сэр Оливер Лодж после множества научных экспериментов пришел к убеждению, что жизнь после смерти возобновляется. Он пишет: «По моему суждению и суждению моих сотрудников я, несмотря на риск вызвать раздражение моих прежних слушателей, должен сообщить следующее: явления, расценивавшиеся ныне как оккультные, могут быть исследованы и сведены к явлениям, поддающимся тщательному научному анализу. Идя еще дальше, я заявляю, что результаты проведенных нами исследований уже убедили меня в

том, что память и привязанности не ограничены исключительно материальным миром, через который они проявляются здесь и там, и что индивидуальность сохраняется после физической смерти. По моему мнению очевидно, что развоплощенное сознание при некоторых условиях может контактировать с материальным миром, что прямо вводит это явление в круг наших научных интересов».

Современная тенденция заключается в том, чтобы все больше и больше размышлять о жизни после смерти, благодаря контактам с духами, опытам столоверчения, явлениям потустороннего света,

письма на грифельных досках и планшетах, материализующимся рукам, летающим письмам и так далее. На эту тему свободно пишутся статьи и на Востоке, и на Западе, где возникло множество обществ по изучению потусторонних явлений. Результаты их деятельности должны убедить западный мир в возрождении души после смерти. Сегодня спиритуализм убедительно демонстрирует существование развоплощенных духов, которые продолжают жить даже после разделения с физическим телом. Это может убедить самых завзятых материалистов и атеистов Запада.

Известны случаи, когда человек,

сидящий в своей комнате один в глубоком раздумье, замечает рядом «двойника», полностью похожего на него. Двойник выходит из его тела, идет к столу, берет лист бумаги и ручку и записывает решение мучившей человека проблемы. Этот двойник является астральным «я» человека, которое может существовать независимо от плотного физического тела. Такие случаи зарегистрированы обществами психических исследований в Европе и Америке. Это ясно доказывает существование души, полностью отделенной от плотного физического тела.

Духи способны писать портреты

и печатать на машинке. Во время спиритических сеансов они могут материализоваться, после чего превращаются в белесую туманообразную субстанцию и растворяются в воздухе. Вы можете слышать скрип пера во время автоматического письма. Вы можете получить легкий шок, увидев, как дух пишет на грифельной доске. Духи могут дотрагиваться до вас руками, расстегивать вашу рубашку, развязывать галстук и так далее.

Согласно спиритуалистической школе мысли, иной мир, в который мы уходим после смерти, состоит из множества сфер различной степени светимости и счастья. Эти сферы

соответствуют духовным состояниям людей и представляют собой как бы слепок с нашего мира. Переход туда может пройти безболезненно, и облегчить его призваны небесные сущности, вводящие вновь прибывших в новое существование.

После смерти индивидуальная душа забирает с собой все свои стремления и желания и создает объекты наслаждения простым мышлением: если вспоминается об апельсине, апельсин появляется рядом и съедается; если приходит мысль о чае — появляется чай. Тот, кто на небесах думает о вине, об изысканных фруктах, о жизни с небесными девами и о поездках на

небесных колесницах, попадает на план сознания, куда проецируются все эти мысли, и создает свою собственную область на небесах.

Развоплотившиеся души остаются на земном плане в течение еще некоторого времени после смерти. Они ожидают помощи от своих родных и друзей. Молитвы, киртан, шраддха, акты милосердия и добрые мысли помогают ушедшим отделиться от земного плана, подняться в сферы более высокие и войти в мир прародителей, питри, для наслаждения плодами своих добрых деяний.

Некоторые развоплотившиеся души, сильно привязанные к

родственникам, остаются на земном плане. Они парят рядом с живыми, стараются им чем-то помочь, пытаются поддерживать в своих родных чувство любви к себе. Они сохраняют сознание своей индивидуальности и часто не знают, что они умерли.

Умершие очень привязаны к своим детям, и, если о тех некому позаботиться, создают себе астральное тело, в котором появляются перед родственниками и пишут им послания. Описано множество таких случаев.

Некоторые духи обладают силой предсказания, ясновидения и яснослышания. Они проявляют

заботу о своих друзьях и родственниках, пытаются помогать им во время стрессов, неудач, опасностей и катастроф, посылают предупредительные письма.

Но духи не обладают знанием высшей истины. Они не могут помочь другим в достижении самореализации. Многие из них недалеки, лживы и невежественны. Медиумов контролируют именно такие духи — духи земного плана, которые пытаются даже после смерти знать всё относительно земной жизни. Они лгут, появляются в обличье других духов, и обманывают аудиторию. Бедные невинные медиумы и не подозревают

о проделках, совершаемых с ними их «духовными руководителями». Спиритуалисты тщетно тратят свое время, энергию и деньги в ожидании от духов трансцендентального знания.

Души дживанмуक्त, погруженных в Абсолют, недостижимы для спиритических вызовов или медиумических контактов.

Предсмертные мысли спиритуалистов посвящены только духам. Их не посещают возвышенные мысли о Боге. Следовательно, они могут попасть только в область существования развоплощенных духов. Общение с последними вредит продвижению души в сферы высшего

блаженства и привязывает ее к земному. Поэтому отбросьте праздные беседы о потустороннем мире и контактах с умершими. Вы не почерпнете из них ничего определенного и существенного, и лишь нарушите их покой.

Нельзя идти по пути медиумизма. Медиумы теряют самоконтроль. Их жизненная сила и энергия, интеллектуальные возможности используются контролирующими их духами. Эти духи привязаны к земле и вовсе не являются ангелами, как полагают спиритуалисты.

Своими мыслями и делами вы создаете свою судьбу, характер и

будущее. Ваш опыт не прекращается ни во время пребывания на земном плане, ни после его завершения. Вы будете продолжать существовать, вновь и вновь рождаясь в этом мире. Попробуйте стать совершенней и достичь состояния, при котором больше не будет ни рождения, ни смерти, ни болезней, ни печали, ни несчастий, ни страдания. Размышляйте о вечном Атмане, о Его сокровенном «Я». Не отождествляйте себя со своим бренным телом, которое есть лишь сочетание пяти элементов. Реализуйте внутреннее «я» и станьте свободными. Через познание Вечного обретите совершенный

покой, непреходящее блаженство,
бесконечное наслаждение и
бессмертие.

Глава VIII. Шраддха и моление об умершем

1. Важность обряда шраддхи

«Карма Канда», часть Вед, священная книга индуизма, налагает на людей в зависимости от их положения и статуса различные обязанности. Все эти предписания воплощены в форме одной книги, называемой «Манусмрити». «Манусмрити» — это сборник законов и руководство на каждый

день для индуиста. Цари и правители прошлого руководствовались этими правилами и применяли их для поддержания мира и порядка в своих странах.

«Манусмрити» разделяет человеческое общество на четыре основных части: брамины, кшатрии, вайшьи и шудры. Такое же деление на стадии или фазы установлено для жизни индивидуума: *брахмачарья*, *грахашта*, *ванапрашта* и *саньяса*. Брахмачарья — это период ученичества; грахашта — жизнь главы семьи; ванапрашта—период уединенной жизни в лесу, даваемый для религиозного очищения; и наконец саньяса — жизнь в

отречении. Так выглядят четыре основных жизненных ашрама.

Современная цивилизация постепенно разрушает подобное жизнеустройство, и человек теряет жизненные ориентиры. Темные материалистические силы раджаса и тамаса перебарывают эффект саттвики, и религия уходит на второй план. Скажем так: на последователей религии смотрят без уважения. Садхаки с пучками волос на голове (*чоти*) уже не нравятся современным людям, имеющим университетское образование. Изучение священных писаний, соблюдение ритуалов, сдержанность и подлинная этическая культура в качестве основы духовной

жизни теряют свой авторитет и рассматриваются как ненужные, старомодные вещи. Сегодня в мире остро стоит проблема жизни вообще, проблема физического выживания, и вопросы питания и другие излишества занимают в умах место религии.

В индуизме для глав семьи установлена *панча маха-яджна* — пять великих жертв или непременных жизненных обязанностей. Пренебрежение ими недопустимо. Этими пятью жертвами являются: *дэва-яджна* — жертва в пользу Бога; *риши-яджна* — жертва в пользу риши; *питри-яджна* — жертва в пользу предков;

бхута-яджна-жертва в пользу животных и *атити-яджна* — жертва в пользу гостей.

Обряд шраддхи относится к питри-яджне. Это священная обязанность каждого главы семьи. Питри — это прародители, обитающие в Питрилоке. Они обладают способностью ясновидения и яснослышания. Вибрации, возникающие при чтении мантр, чрезвычайно действенны. Питри слышат их при помощи яснослышания, и это приносит им умиротворение. В свою очередь они дают совершающим обряд свое благословение. Во время проведения шраддхи солнечный свет забирает в

Сурьялоку сущность приносимой в жертву пищи, и ушедшие души улаживаются этими приношениями. Даже в Германии и других странах многие проводят тарпан и шраддху. Полезность этих обрядов подтверждена научными исследованиями. Проводить их для улаживания риши и питри — насущная необходимость. «Гита» и Упанишады ясно говорят о важности проведения шраддхи. Только заблуждающиеся души с извращенным интеллектом, не воспринимающие истинного положения вещей, забывают о священных церемониях, от чего сами же и страдают. Они введены в

заблуждение неверной логикой и ложными утверждениями. Эти души легко поддаются темному влиянию, и корневая причина такого положения—невежество.

Церемония шраддхи проводится раз в год. Длительность одного дня питри равняется одному земному году. Если мы ежегодно проводим шраддху, для питри это равносильно ежедневному её проведению. Поскольку максимальный период человеческой жизни составляет сто лет, мы, их потомки, живем с точки зрения питри всего несколько дней.

Некоторые сомневаются: «Если джива после ухода из тела уже перевоплотилась и приняла другое

рождение, надо ли проводить шраддху? На небесном плане её уже нет, и для кого тогда проводится церемония? Кому пойдут приносимые дары?» Как бы отвечая на это, Господь Кришна в девятой главе «Гиты» очень ясно говорит, что добродетельные люди, приносящие небесам жертвы, впоследствии попадают в эти миры блаженства. «Насладившись обширным небесным миром, истощив свои заслуги (*пунья*), они входят в мир смертных. Следуя трем Ведам, предаваясь объектам желаний, они обретают преходящее» (9:21). Это служит основой теории достижения небесного плана после

смерти и повторного рождения в земном мире после истощения результатов благих деяний. При проведении сыновьями умершего обряда шраддхи блаженство и покой души на небесах увеличиваются, а заслуженное страдание в других мирах уменьшается. Поэтому в обоих случаях проведение этой церемонии приносит большую пользу, а прародители остаются на небесах (в Питрилоке, или Чандралоке) в течение длительного времени.

Согласно теории реинкарнации, даже если индивидуум примет новое воплощение сразу же после своей смерти, проведение шраддхи сделает его новую жизнь более счастливой.

Поэтому проведение этого обряда для своих отцов и прадедов насущно необходимо.

Этот ритуал должен проводиться в течение всей жизни с большим благоговением (*шраддхой*). Вера является основой религии. В прежние времена вопрос: «Проводить ли обряд шраддхи?» даже не возникал. Люди были полны веры и уважения к священным писаниям. В наши дни, когда вера стала легче воздуха, когда количество не совершающих шраддху растет, а маловерные сомневаются в ее необходимости, то, независимо от того, делается это сознательно или нет, результатом является нынешнее

печальное положение дел в мире.

«Верующий достигает знания и, следовательно, бессмертия и вечного мира в душе», — говорится в «Гите».

Некоторые утверждают, что, если хотя бы раз провести этот обряд в Гайе или другом святом месте, отпадет надобность повторять шраддху ежегодно. Но это нельзя считать общим правилом и применять везде. Если люди поддаются этому мнению и прекращают исполнять шраддху, проводя ее в Пинде, Гайе и так далее, то это ни что иное, как проявление полного невежества. Это означает, что люди рассматривают этот обряд просто как бремя и стараются его

избежать. Это самое обычное неисполнение своего долга.

Цель карма-йоги — просветление ума. Соблюдение обряда шраддхи, который является одной из основных обязанностей, определенных святыми писаниями, также ведет к просветлению. Поэтому при проведении шраддхи наряду с умиротворением предков живущие получают их благословение, способствующее духовному росту и материальному благосостоянию.

Не имеющих сыновей ожидает страдание в других мирах (это, естественно, не относится к нитья-брахма-чарьям и подвижникам,

идушим путем духа и отказавшимся от всех желаний и от мирских обязанностей). Для того, чтобы было кому провести для них обряд шраддхи, люди перед смертью прибегают к усыновлению. «Гита» поддерживает такую точку зрения. В «Патанти Питаро Хьешам Луптапин–додакакрия» [Patanti Pitaro Nyesham Luptapin–dodakakriyah] говорится: «Их праотцы упали [попали в ад], лишенные приношений *пинды* [рисовых колобков] и воды».

Но если человек религиозен, обладает способностью различения, бесстрастен, руководствуется шастра–ми и Ведами, ведет добродетельную жизнь, проживает

последние дни в благочестии, совершает джапу, медитирует, читает священные тексты и так далее — то даже если у него нет сына, он удержится от падения. Он, несомненно, насладится совершенным покоем. Его не затронет тьма невежества. Такой индивидуум свободен от основных соблазнов мира, и Господь заботится о его продвижении. Сохраняя чистоту ума, он не будет страшиться падения. Именно очищение ума — *чита сиддхи* — является целью всех религиозных предписаний, и достигается оно чистотой накопленных самскара и добродетельной жизнью в прошлых

воплощениях.

В некоторых общинах Индии люди без счета тратят деньги на пышное проведение шраддхи. Это потерянные деньги. Деньги не должны тратиться на роскошь. Заблуждение полагать, что за большие деньги питри получит больше умиротворения. Имеет значение не сумма затрат, а интенсивность переживаемых во время церемонии чувств (*бхав*).

Во время шраддхи следует досыта кормить бедных и беспомощных, удовлетворяя их жизненные потребности, В эти же дни надо уделить время изучению священных писаний. Проведение

обряда шраддхи предполагает духовную дисциплину с соблюдением джапы, медитаций, моуны (молчания) и так далее. Необходимо строго воздерживаться от секса, не предаваться праздности, молиться Богу в течение всего дня, читать соответствующие ведические гимны. Надо вновь поразмышлять над историей Начикетаса, описанной в Упанишадах. Исполнитель этого обряда достигает бессмертия.

Восстановите религию Вед. Совершайте обряд шраддхи и отриньте сомнения и безразличие. Проснитесь, восстаньте, вернитесь к подлинному источнику!

Дхарма. Нет большей жертвы,

чем исполнение собственных обязанностей. Ежедневно изучайте «Гиту», проникните в ее суть. Живите в мире, но сторонитесь его. Это вернейший путь успешного прохождения жизни и реализации божественного Плана.

Насладитесь вечным блаженством, достигните бессмертного Брахмана неустанным исполнением своих обязанностей (*свадхармы*), повторением имени Господа Хари, заботой о больных и неимущих, следованием по пути праведности, регулярным изучением Вед и размышлением о Высшей Душе! Пусть Господь руководит вашими действиями!

2. Молитва и киртан в пользу умерших

Молитва, добрые мысли и пожелания помогают ушедшей душе. Они могут стать для нее неоценимой помощью. Моление за умерших — составная часть большинства религий как на Востоке, так и на Западе. Молящийся представляет собой как бы радиопередатчик, только распространяет вокруг не музыку и речь, а добрые мысли.

Пение священных гимнов — могучая сила, помогающая ушедшей душе в её продвижении на небесном плане. Благодаря киртану джива быстрее минует болезненное

промежуточное состояние, в котором оказывается сразу после смерти. Развоплотившаяся душа какое-то время находится в обмороке и не осознает, что отделилась от своего материального тела. В этот момент молитвы, исполнение киртана и благие мысли родственников и друзей могут дать ей реальное утешение. Они создают интенсивные вибрации и помогают душе в преодолении бессознательного состояния. Душа начинает понимать, что теперь она находится вне своего плотного материального тела.

Затем джива готовится перейти порог материального мира, узкий эфирный поток, мост через который

индусы называют Вайтарани, парсы — Чиннатом, а мусульмане — аль-Сиратом. Плач, стенания и горе родных доставляют душе боль и перетягивают с астрального плана на земной. Это может серьезно замедлить ее прохождение небесного пути. В случае, если родственники и друзья провожают ушедшего плачем и стенаниями, джива, вместо мирного перехода на новый план и готовности пробудиться в небесной славе, сохраняет яркие воспоминания о жизни в прошлом мире. Мысли родных производят соответствующие вибрации в ее сознании и причиняют сильную боль и дискомфорт.

Правильное поведение со стороны друзей и родных — киртан и молитва о покое ушедшей души. Только так они могут оказать ей истинную помощь и дать умиротворение. Если киртан и молитву совершают десять или двенадцать человек одновременно, это, бесспорно, делает их более мощными и эффективными. Коллективное действие такого рода оказывает огромное влияние.

3. Зачем следует читать над умершим священные тексты

Человек рождается в этом мире

с определенным предназначением, а не для простого удовлетворения чувственных потребностей. Целью его существования является самореализация, или достижение божественного сознания. Жизненная активность должна в итоге приводить именно к этой цели, в противном случае жизнь прошла впустую. Если основная цель не достигнута, то нет никакой разницы между животной и человеческой жизнью.

В «Гите» вы прочтете следующее: «Любой оставивший тело с единственной мыслью обо Мне непременно достигнет Моего существования».

Очень трудно сохранить самосознание в момент смерти, когда тело измученно болезнями, когда затуманивается ум. Некоторые думают: «Зачем люди ведут праведную жизнь в Гималаях? Все, что необходимо — это думать о Боге в момент смерти. Но это можно сделать и находясь дома!». Поверьте, так рассуждать — это роковая ошибка.

Мысли о Боге приходят к человеку в момент смерти только по Божьему благословению. Вы должны помнить о Господе и практиковать *намасмаран* (повторение Его имени) ежедневно, ежечасно, ежеминутно и ежесекундно. Когда непрерывной

практикой в течение всей вашей жизни это непреклонное правило твердо установится, вы легко вспомните о Господе в момент смерти. Но чтобы достичь этого, вы должны пройти обучение у святого, жить вместе с ним в течение нескольких лет и сохранять размеренный образ жизни и после того, как его оставите. Если вы сумеете проделать это, не покидая мир, это еще больше поможет вашему духовному росту. Знайте, вы можете находиться в миру, и в то же время быть вне его.

Непрерывно оставаясь активным в социуме и отдыхая лишь ночью, вы просто не найдете времени для

размышлений о Боге. Даже если вы совершаете джапу или молитесь 10–15 минут в день, посвящая остальное время своему бизнесу, каким бы он не был, вы не сможете серьезно вырасти в духовном плане. Необходимо постоянно помнить о Боге, и лишь тогда мысль о Нем автоматически возникнет в момент смерти.

Истинные верующие просят: «Господи, позволь мне войти в прохладную тень Твоих ног, пока мои чувства сильны, а память тверда. Когда в момент смерти мой ум будет нарушен и ослаблен, чувства и сознание могут быть унесены болезнями тела». Даже у самого

убежденного верующего из-за слабости физического тела в момент смерти может нарушиться мышление.

Поэтому у постели умирающего и читаются «Гита», «Бхагават», «Вишну Сахашранам» [Vishnu Sahasranam] и другие священные писания. Даже если человек, находящийся при смерти, не может говорить, он способен слышать то, что происходит рядом. Это помогает больному забыть о проблемах тела и мыслями обратиться к Богу. Всякий человек желает спокойной смерти, во время которой его ум сконцентрирован на Боге. И когда его память нарушена, священные

тексты напомним ему о его истинной природе.

Обычно сознание умирающего мучает множество тягостных вопросов. Он не может сосредоточиться на Боге. Калейдоскоп мыслей туманит сознание, человек обеспокоен: «Кто после моей смерти присмотрит за моей молодой женой и детьми? Что будет с моей собственностью? Кто займется взиманием долгов? Я не завершил того—то и того—то; второй сын еще не женат; первый не благословлен; работа закончена только наполовину; масса судебных дел требует разбирательства...». Вспоминая прошедшее и представляя

будущее, умирающий чувствует себя глубоко несчастным. Чтение же священных книг помогает ему установить интерес к божественному проявлению и забыть наконец о мирских привязанностях.

Собравшиеся вокруг родственники не должны плакать. Это только еще больше подавляет ум умирающего. Наоборот, они должны воодушевлять его, поддерживая его стремление к Богу. Когда ум больного постепенно отворачивается от мирских забот и утверждается на образе Лила, божественной Игры, или на божественном учении, то в момент прекращения дыхания создаются благоприятные условия

для перехода. Ум спокойно просветляется мыслями о Боге.

В этот момент умирающий будет раскаиваться в своих прегрешениях и искренне молиться Богу. Искренняя молитва может убрать тяжелые следствия дурной кармы. В мгновение ока к умирающему могут придти *вивека* (способность различать) и *вайрадхья* (самоотречение). Даже если они приходят по-настоящему лишь в момент смерти, этого достаточно, чтобы даровать облегчение, к которому стремится душа.

Аджамела был набожным человеком, но из-за связи с дурной

женщиной он растерял весь свой теджас, божественное величие и тапас–шакти. Когда явились слуги Ямы с веревкой и копьями, чтобы забрать его, он позвал Нараяну, своего второго сына. Как только он произнес его имя, на небесной колеснице прибыли посланники Вишну, прогнали слуг Ямы и забрали Аджамелу в Вайкунту.

Царь Паркшит [Parkshit] в течение семи дней слушал «Шримад Бхагаваты», которую читал ему сын мудреца Вясы Шри Шука, рожденный сиддхой. Паркишт очень быстро все усвоил, и на седьмой день Шри Шука ввел его в брахмавидья. Царь медитировал о высшей Таттве и

соединился с Брахманом. В это время перед ним появился могучий змей Такшака и убил его своим ужасным ядом. Паркшит же почувствовал не более, чем укус какое-то насекомого. Он уже был выше телесного сознания. Силой Йоги он сжег свое тело, прежде чем Такшака смог его повредить.

Царь Катванга [Katwanga] достиг Высшего Брахмана всего за один час благодаря тому, что проводил интенсивную садхану в течение всей жизни и постоянно помнил о Боге.

Любой может достичь божественности уже в этом рождении, если будет постоянно

концентрировать свои мысли на Боге. И тогда в момент вашего ухода из тела Господь может предстать перед вами!

ГЛАВА IX. Победа над смертью

1. Работа со страхом смерти

Смерть — всего лишь изменение формы, отделение астрального тела от физического. Почему же ты боишься смерти, мой дорогой вишванатан?

Идея смерти всегда была сильнейшим мотивом религиозной власти и религиозной жизни. В прошлые века человек, страшась смерти, старался думать о Боге. Памятование о Всевышнем с самого

детства дает богатый духовный урожай в конце жизни.

Человек не хочет умирать, он хочет жить вечно. Это отправная точка философии. Философия ставит вопрос и исследует его. Она смело утверждает: «Человек, не бойся смерти. Обитель бессмертия существует. Это Брахман. Это твой собственный Атман, обитающий в твоём сердце. Очисти своё сердце, сосредоточься на безупречном, бессмертном, неизменном «я» и ты достигнешь бессмертия».

О человек, не бойся смерти, ибо ты бессмертен. Смерть — всего лишь изнанка жизни, одна из её фаз. Жизнь течет, не прекращаясь. Плод

разрушается, но семя полно жизни! Семя умирает, но из него вырастает огромное дерево. Дерево падает, но превращаясь в полный жизни уголь. Вода исчезает, но невидимый пар, в который она превратилась, содержит семя новой жизни. Камень рушится, но становится известью, у которой своя, новая жизнь. Сбрасывается физическая оболочка, но жизнь продолжается дальше.

Есть ли на земле кто-то, кто не боится смерти; кто не произносит имени Бога, находясь в затруднительной ситуации, когда его жизнь висит на волоске или когда его терзает агония? Почему же тогда вы, скептики, отрицаете

существование Бога? Вы же легко принимаете Его существование, когда сталкиваетесь с настоящими трудностями! Лишь извращенный интеллект и опьянение этим миром делает вас атеистом. Разве это не безумие? Подумайте серьезно. Прекратите спорить. Вспомните о Нем и прикоснитесь к бессмертию и вечному миру в душе уже сейчас.

В «Гаруда Пуране» и «Атма Пуране» сказано, что смертные муки равны укусам 72 тысяч скорпионов. Это должно вызвать страх у слушателей и читателей и заставить их работать ради мокши. В спиритуализме же единодушное свидетельство контактирующих

духов гласит, что в момент смерти нет даже небольшой боли. Развоплощенные духи, описывая собственный опыт умирания, утверждают, что в процессе освобождения от бремени физического тела они наслаждались совершенным спокойствием. Страх и ужас, возникающий при виде конвульсий умирающего тела, напрасен и вызван майей — таковы ее природа и обычай.

Не бойтесь смертных мук, ибо вы бессмертны (*стара*). Стремитесь непрерывно жить в Боге, исполняя джапу, киртан, помогая страждущим и медитируя. Только так вы достойно встретите свою смерть и сможете ее

преодолеть. Помните, что, когда бог смерти придет забрать вашу жизнь, он не примет объяснений, вроде таких: «Во время жизни у меня не было времени для поклонения Богу».

Только познание Брахмана, брахмагьяна, может освободить нас от тисков невежества и от смерти. Это знание приходит к нам напрямую во время медитаций. Простое школярство, практический разум и формальное изучение религиозных книг не способны помочь вам в достижении суммум бонум [summtum bonum]. Познание этого происходит посредством прямого восприятия и не может быть передано логическими аргументами

и доводами.

Общепринятое изучение абстрактных проблем явит результатом еще одно земное воплощение, в котором вы, вероятно, будете обладать хорошо развитой способностью к абстрактному мышлению. В то же время легкомыслие, скоропалительность в выводах и метание от одного иллюзорного объекта к другому развращают ум, делая его беспокойным и недисциплинированным, и приводят к рождению, привязанному к этому миру.

Самореализация изживает невежество, корень человеческого

страдания, и создает внутри вас осознание единства с внутренним «я». Это означает конец горя, заблуждений и ужасной болезни рождения и смерти, сопутствующей самсаре.

Солнце очищенного сознания сияет в обители вашего сердца. Это духовное солнце солнц никогда не угасает. Это истинное «Я» всего существующего, и оно превосходит речь и ум. Если вы осознаете это истинное «Я», вы никогда не вернетесь в Мритьялоку — мир смерти.

Рождение и смерть — две иллюзорные сцены в драме этого мира, созданного игрой майи.

Воистину, никто не входит в него и никто из него не уходит. Существует только вечный Атман. Уничтожь страх и моху размышлением и обрети покой.

«Я знаю, что могучий Пуруша, сверкающий подобно солнцу, пронизывает тьму [невежества]. Через познание Его преодолевается смерть. Нет иного пути для освобождения» («Яджурведа», XXXI–181).

Любая попытка приблизиться к йоге не проходит бесследно. Вы получите плоды даже от самой малой йогической практики. Если в этом рождении вы будете практиковать три ветви йоги — яму,

нияму и асаны, то в следующем рождении начнете уже с четвертой ветви, пранаямы. Ведантист, усвоивший в этом воплощении два понятия — вивеку и вайрадждью, в следующем воплощении сразу приступит к практике шести добродетелей—самы, дамы и так далее. Таким образом, вы ни на мгновенье не должны быть обескуражены, если в этом рождении вам не удастся достичь кайвальи, независимости, или окончательной асампраджната самадхи [Asamprajnata Samadhi]. Даже небольшая йогическая практика в течение короткого времени добавит вам силы, покоя, радости и знания.

Вы не можете умереть, поскольку вы никогда и не рождались. Вы — бессмертный Атман. Рождение и смерть касаются только физической оболочки, которая представляет собой иллюзорное явление, комбинацию из пяти элементов. Физическое тело, созданное из глины, это только игрушка для Господа, для его Лила, забав. Он является кукловодом, и игрушки бегают, пока Он им это позволяет. В конце концов Он ломает игрушку и разбрасывает её элементы. Эта игра никогда не прекращается — индивидуальная душа погружается в Высшую Душу.

Знание истинного «я»

полностью разрушает страх смерти. Людям нет нужды ее опасаться. Смерть лишь подобие сна, и рождение подобно утреннему пробуждению. Смерть — естественное явление, необходимое для вашей эволюции. Когда физическое тело становится негодным для дальнейшего использования, Господь Рудра забирает его и готовит новое. Смерть безболезненна. Страшные сказки относительно смерти созданы невежеством.

Существует только одна реальность — Брахман. Этот мир и физическое тело отдаленно похожи на Брахмана, как веревка напоминает

змею. Пока вы не поняли, что перед вами веревка, и полагаете, что это змея, вы поглощены страхом. Так и этот мир: он представляется вам единственно возможной реальностью, пока в вас нет осознания Брахмана. Когда при свете дня вы видите веревку, иллюзия исчезает и страх перед «змеей» уходит. Так и при осознании Брахмана этот мир исчезает, и вы становитесь свободными от рождения и смерти.

Когда вы осознаете свою бессмертную душу, завязанную в вашем сердце в трех узелках — авидье, каме и карме, и развяжете эти узлы; когда цепи невежества —

неразличение, эгоизм, приязнь и неприязнь, карма и тело будут разрушены, тогда вы освободитесь от круга рождений и смертей и войдете в обитель Вечности.

2. Поиск бессмертия

О человек! Что будет с твоим богатством, с твоими домами и садами? Что будет с твоими родственниками и друзьями? Что ждет жену и детей? Что произойдет с твоей властью, именем, положением и престижем? Ведь ты, несомненно, умрешь!

Все вокруг зыбко и

неопределенно, кроме смерти. Ищи бессмертного Атмана, непреходящее «я», что спрятано в узелках внутри твоего сердца. Духовное знание поистине неисто щимо. Божественное знание — единственно истинное. Найди путь к преодолению смерти. Осознай вечного Брахмана и постигни свободу и совершенство, бесконечность и бессмертие.

Беспечный гуляка не заботится о религии и высших материях. Он не задумывается о Боге, о перевоплощении, о бессмертной душе, о садхана-йоге и четырех понятиях. Он хорошо знает две вещи: как набить свой карман и живот. Он

ест, пьет, шутит, спит, рождает детей, меняет костюмы...

Кто-то пересекает моря, чтобы измерить Вселенную; кто-то занимается алхимией и превращает медь в золото; кто-то практикует пранаяму и живет столетиями; кто-то создает банки и накапливает огромные богатства. Если вы на минуту глубоко задумаетесь, то поймете, что все эти люди делают только две вещи: превосходно питаются и спят, и ничего кроме этого.

И только в тот миг их глаза широко раскрываются, когда умирают дорогие им люди, когда у них появляются неизлечимые

болезни, когда они теряют свои состояния. Тогда они на какое-то время останавливаются, не желая принимать такую жизнь. Они задают себе вечные вопросы о жизни и смерти. Но этот период обычно заканчивается довольно быстро, поскольку большинство людей не обладают способностью отделять истину от лжи.

Человек пытается обрести счастье в чувственных объектах. Избыточное потакание своей чувственной природе делает его невосприимчивым: чем больше сексуального наслаждения он испытывает, тем большего требует тело. Бездумное следование голосу

плоти приносит пресыщение, слабость и разного рода болезни. Только получив горькие уроки жизни, человек приходит к пониманию, что счастье — не в удовлетворении тела и чувств, и приступает к поиску внутреннего Атмана.

Если в этой жизни вы притесняли кого-то, то в другой сами будете страдать от притеснения, пожиная плоды посеянного. Если вы повредили кому-то глаз, в другой жизни будет поврежден ваш. Если сломали человеку ногу, ваша нога будет сломана. Если вы накормили бедного, то в следующей жизни

получите много пищи. Если построили дома для путников, у вас будет множество домов. Действие равно противодействию, таков закон кармы. Таков же и закон рождения и смерти. Таков круг, через который вам придется пройти.

Множество людей богаты, но не рады своей жизни. Они владеют огромными капиталами, недвижимостью и положением в обществе, но все же очень несчастны. Они страдают от хронических болезней, их сыновья никчемны, их мучает собственная скупость, у них нет друзей и они не любимы своими родственниками. Как вы объясните все это? Они

жаждали денег в предыдущей жизни и потому здесь получили их в изобилии, но они не в состоянии использовать полученное так, как это было бы необходимо. В предыдущей жизни они были себялюбивы, жестоки и бесхарактерны и потому страдают в этой.

Творите добро. Развивайте в себе возвышенные, чистые мысли и творите свой характер. Как вы мыслите, тем вы и станете впоследствии. Если вы мыслите благородно, то будете рождены с благородным характером; если думаете плохо, у вас будет скверный нрав. Это непреложный закон

природы.

Желание определяет, какого рода объекты вы получите в следующей жизни. Если вы сильно хотите разбогатеть, вы получите богатство; если страстно желаете власти, получите власть. Но деньги и власть не могут дать вам вечного блаженства и бессмертия. Вы должны быть очень осторожны в ваших мечтах. Безжалостно гоните мирские желания, развивайте лишь одну, божественную страсть: освободиться от круга рождений и смертей.

3. Пути преодоления смерти

Все мы испытываем ужас перед смертью. Никому не хочется умирать. Даже высокоразвитые личности, целиком принявшие идею о том, что душа бессмертна и не привязана неразрывно к физическому телу, испытывают этот страх. Непостижима моха, слепая любовь к телу! Непостижимы майя и авидья!

Физическое тело — это инструмент всевозможных чувственных наслаждений. Это и есть причина, по которой человек так сильно к нему привязан. По своему невежеству человек отождествляет себя со своим телом. В своем заблуждении он принимает

нечистое, неодушевленное,
непостоянное, приносящее боль тело
за чистую, чувствующую, вечную,
благословенную душу. Поэтому
человеческие существа вовлечены в
круговорот рождений и смертей. Под
действием авидьи человек теряет
проницательность, способность
распознавать. Авидья рождает
неразличение — *авивеку*. Больше
невозможно отделить вечное от
преходящего, истинное от ложного,
реальное от мнимого, одушевленное
от бездушного, правду от фальши,
материю от духа, яду от *чайтаньи*.
Из авидьи проистекает эгоизм, или
принцип самости, а из эгоизма —
две рагадвешы: приязнь и неприязнь.

Под влиянием симпатии, привязанности к чему-либо, и антипатии, отторжения, происходит непосредственное действие. Тело же используется для получения результатов этого действия. Следовательно, авидья — это корень человеческого страдания. Она является причиной накопления кармы и причиной циклов рождения. Если вы познанием вечного Атмана освободитесь от своего невежества, вы сможете перебороть смерть и погрузиться в бессмертное сат-чит-ананда Брахмана, или Абсолюта.

И з у ч а ю щ и й джнана-йогу отождествляет себя с четырьмя понятиями освобождения: *вивекой*,

способностью различать; *вапраджьей*, бесстрастностью; *шад-сам-патом* [Shad-sampat], шестью достоинствами; и *мумук-шатвой* [Mumukshatwa], непреходящей тоской по окончательному освобождению. Затем он приближается к брахм-стотри, брахм-ништа гуру, сердцевине Упанишад, размышляет над тем, что услышал, постоянно медитирует на Нирджуна Брахмана и достигает полной самореализации (*атма-сакшаткары* [Atma-sakshatkar]), побеждая таким образом смерть.

И з у ч а ю щ и й *бхакти-йогу* р а з в и в а е т *нававидья-бхакти* [Navavidha Bhakti], или девять видов

преданности. Он совершает джапу и киртан и служит посвященным. Он целиком отдается Господу. Он говорит Ему: «Я Твой. Все Твое. Да будет все по—Твоему». Он достигает видения Господа и таким образом приобретает власть над смертью.

И з у ч а ю щ и й *раджа-йогу* практикует *яму*, сдержанность, и *нияму*, следование религиозным правилам. Он успокаивается физически, устанавливает правильное дыхание и контроль над своими чувствами и мыслями. Он практикует *дхарану*, концентрацию; *дхиану*, размышление; и *самадхи*, соединение с Господом, и через это побеждает смерть.

Изучающий хатха-йогу при помощи пранаямы, асан, бандх и мудр пробуждает кундалини-шакти, дремлющую в муладхара-чакре. Он реализует полученную энергию через различные чакры — свадхистану, манипу-раку, анахату, вишуддху, аджну — и объединяет свою шакти с Господом Шивой через сахасрара-чакру, преодолевает смерть таким путем.

Карма-йоги очищает свое сердце постоянным самоотречением. Самопожертвованием он изживает собственный эгоизм, достигает просветления и таким образом преодолевает смерть.

Глава X. Истории

1. История о червяке («Махабхарата»)

Юдхиштира спросил: «Желая умереть и желая жить, многие проигрывают свою жизнь в великой битве. Скажи мне, о праотец, каков их конец?»

Отдать жизнь в битве — великое горе. О, обладающий великой мудростью, ты знаешь, как трудно человеку отдать свою жизнь, богат ли он или беден, счастлива его жизнь или полна страдания. Назови же мне

причину этого, поскольку, по моему разумению, ты всеведущ».

Бхишма отвечал: «В процветании или в бедности, в счастье или в горе, о царь! войдя в этот мир, живите по—своему.

Послушай, как я объясню тебе причину этого. Вопрос, заданный мне, действительно превосходен, Юджиштира!

Я поведаю тебе, о царь, старинный разговор, произошедший между Двайпаяна Риши и ползущим червем.

Когда—то давно, когда в постижении Брахмана Кришна Двайпаяна бродил по миру, отождествляя себя с Абсолютом, на

дороге, по которой ездили повозки, он увидел быстро ползущего червя.

Риши знал путь любой твари и язык любого животного. Одаренный всезнанием, он спросил: «О червь, кажется, ты очень встревожен и находишься в большой опасности. Скажи мне, куда ты движешься и почему ты напуган?»

Червяк отвечал: «Я охвачен страхом, потому что слышу стук большой повозки. О, великий Разум, она производит устрашающий шум, она уже почти здесь!»

Слышишь эти звуки? Она убьет меня! Я слышу, как движется упряжка быков.

Они тяжело дышат под ударами

погонщика и под тяжестью груза. Я также слышу шаги и крики погонщика.

Для подобных мне существ, рожденных червями, такие звуки невыносимы. Поэтому я и стремлюсь прочь отсюда.

Смерть считается очень болезненной, а жизнь приобретается с трудом. Я в страхе убегаю, потому что не хочу перейти от блага к горю».

Бхишма продолжал:

«Услышав это, Двайпаяна Вьяса спросил: «О червь, как ты можешь быть счастлив? Ты принадлежишь к никчемному виду существ. Я считаю, смерть была бы благом для тебя.

Многообразие звуков, осязание, вкус, обоняние и другие великолепные наслаждения неведомы тебе, о червь! Я думаю, смерть пошла бы тебе на пользу».

Червяк отвечал: «Живое существо, каково бы оно ни было, привязано к существованию. Даже в таком виде я счастлив. Я мыслю, о мудрейший, поэтому я хочу жить.

В моем нынешнем состоянии каждый объект наслаждения существует для меня в соответствии с нуждами моего тела. Человеческие существа и создания, порожденные неподвижными объектами, имеют разные удовольствия.

В своей прошлой жизни я был

человеком, о могучий! Я был богатым шудрой. Я не поклонялся браминам. Я был жесток, отвратительно вел себя и занимался ростовщицеством.

Я был резок в речах. Я считал мудростью хитрость. Я ненавидел всех окружающих. Используя договоры в своих интересах, я всегда прибирал к рукам то, что принадлежало другим.

Никогда не давая пищи слугам и гостям, я всегда заботился о набивании собственного чрева.

Будучи жадным, я никогда не посвящал с должной верой и уважением никакой пищи обитателям небес, хотя был обязан

делать это.

Того, кто приближался ко мне в поисках помощи, я прогонял, не оказывая никакой поддержки. Я никогда не сочувствовал тем, кто умолял меня облегчить их страдания.

Я безумно завидовал тем, у кого видел богатство, зерно, дорогих их сердцу жен, изысканные напитки и прекрасные дворцы.

При виде чужих наслаждений я наполнялся завистью и всегда желал этим людям разорения. Действуя таким образом, признавая лишь свои желания, я стремился уничтожить достоинство, богатство и счастье других людей.

В своей прошлой жизни,

руководимый жестокостью и другими страстями, я совершил много дурного. Воспоминания об этом наполняют меня печалью и раскаянием, как после потери дорогого сына.

Из-за подобных деяний я не познал плодов добродетели. Но я обожал свою старую мать и однажды с уважением принял брамина.

Одаренный благим рождением и духовными достижениями, этот брамин однажды во время путешествия был гостем в моем доме. Я принял его со всем должным уважением. Благодаря этому я сохранил свою память.

Я надеюсь, что, поняв все это, я

когда–нибудь добьюсь большего в достижении счастья. Ты, воздерживающийся от богатства, знаешь все. Прошу, скажи, что мне надо для этого сделать?»

2. История Начикетаса («Катха Упанишада»)

Гаутама, отец Начикетаса, приносил его в жертву. Начикетас спросил отца: «Кому вы отдаете меня?». Отец ответил: «Я отдам тебя Смерти».

Войдя в царство Владыки Смерти, Начикетас оставался там в течение трех дней и ночей без

какого—либо внимания, поскольку Яма отсутствовал, и его некому было принять. Наконец Владыка Смерти вернулся и увидел Начикетаса, со смирением выполняющего обещание отца.

Яма сказал Начикетасу: «О брамин! Будучи почетным гостем, ты жил в моем доме три дня без какой—либо еды, так выбирай же теперь взамен исполнение трех желаний».

Сперва Начикетас спросил, доволен ли им теперь отец. Яма ответил: «Твой отец одобряет тебя, как и прежде. Он будет спокойно спать и во сне увидит, как я отпустил тебя, и его гнев пройдет».

Вторым желанием было познать

небесный огонь. Яма сказал, что этот огонь будет дарован Начикетасу и назван его именем.

Третьим желанием юноши было постичь тайну смерти: «Когда человек умирает, некоторые говорят, что он существует, а другие, что нет. Я хочу узнать, О Владыка Смерти, твой секрет. Может ли человек избежать твоих когтей?».

Яма ответил: «Не спрашивай меня об этом. Даже древние праведники колебались в этом вопросе. Востину, это трудно понять, ибо это слишком тонкая материя. О Начикетас, выбери другое желание, не настаивай на этом. Я дам тебе сыновей, правнуков, золото,

лошадей, обширные владения, долгую жизнь, целомудренных дев, чтобы они прислуживали тебе, множество колесниц и прочее».

Начикетас ответил: «Все эти вещи эфемерны. От них сгорают чувства. Даже самая долгая жизнь когда-то заканчивается. Ничто не может сравниться с вечностью. Пусть колесницы, девы, танцы и музыка останутся у тебя. Богатство никого не делает счастливым. Дай мне только одно благо, ибо только его я ищу: способ ускользнуть из твоих когтей».

Владыка Яма понял, что этот юноша — достойный ученик для получения гьяны, мудрости души. И

он рассказал ему, как ускользнуть из лап смерти.

Он сказал: «О Начикетас! Выслушай меня с полным вниманием! Я расскажу тебе, как достичь бессмертия.

Человек связан желаниями. Желания рождаются чувствами и привязывают человека к колесу перерождений. Необходимо уничтожить желания и подчинить себе чувства и ум. Это первый шаг. Тело подобно колеснице: чувства — её кони, мышление — поводья, а ум — возница. Но есть еще Владыка колесницы, и это — Атман, высшее «Я».

Чувственные объекты — это

дороги. Кони несутся по ним и увлекают за собой колесницу. Коням необходимо указать правильную дорогу, поскольку сами они не обладают различием. Если не контролировать постоянно свои мысли, чувства (кони) будут нести, не разбирая дороги. Возница не попадет куда следует и будет вовлечен в колесо перерождений.

Но тот, кто разумен, кто контролирует свой ум и управляет чувствами, как хорошо вышколенными конями, достигает того места, где не будет рождаться вновь. Это конец его пути — высшее обиталище Вишну.

Размышляй о едином, о вечном,

об Атмане, который обитает в твоём сердце. Сосредоточь свой ум на Высшей Душе. Когда все чувственные желания будут уничтожены, когда три узла невежества будут разорваны, ты достигнешь бессмертия, самореализации, брахмагьяны. Так ты переборешь смерть. Это и есть мой секрет, о Начикетас!

Атман недостижим для чувственных и слабовольных. Никакие аргументы, доводы рассудка, дискуссии и научные исследования не приводят к Нему. «Я» воспринимает Атмана только по Его желанию, и Его выбор определяется чистотой и

бескорыстием жизни претендента.

Проснись! Встань! Воспользуйся наследием великих учителей, осознай и постигни удивительного Атмана. Мудро сказано, что этот путь подобен лезвию бритвы: его трудно пересечь и по нему тяжело идти».

Выслушав сказанное, Начикетас воспринял учение, данное Ямой, и все учение йоги. Он освободился от страстей, от всего оскверняющего и смертного, и достиг Брахмана. Так же будет со всеми, кто осознает природу Атмана, Бессмертной Души.

3. История Маркандеи

Маркандея был преданным слугой Господа Шивы. Его отец, Мриканду, мечтая о сыне, придерживался строгих обетов. Однажды ему явился сам Шива и спросил: «О риши! Хочешь ли ты хорошего сына, который умрет в шестнадцать лет, или плохого и глупого, но который проживет долгую жизнь?». Мриканду отвечал на это: «О почтенный Владыка! Я прошу о хорошем сыне!»

Юноша знал о своей судьбе и поклонялся Господу Шиве всем сердцем, с искренней верой и преданностью. В день, предназначенный ему для смерти, он вошел в глубокую медитацию и

самадхи. Когда за его жизнью явился Владыка Яма, юноша взмолился Шиве и, чтобы защититься, охватил лингам. Яма набросил аркан на лингам и на юношу. В тот же миг из лингама вышел Господь Шива и, защищая юношу, убил Яму.

После этого к Шиве приблизились дэвы: «О обожаемый Владыка, приветствуем тебя! Прости Яме его ошибку, о Океан Милости, верни его снова к жизни!». Вняв просьбам богов, Шива оживил Яму. Также он даровал Маркандее вечную жизнь в облике шестнадцатилетнего юноши. Маркандея стал хирандживи [Chiranjivi].

По сей день в Южной Индии,

благословляя юношу, оказавшему им почтение, люди говорят: «Живи, как Хирандживи Маркандея».

Таким образом, через тапас и медитацию вы можете преодолеть смерть и достичь всего во всех трех мирах.

Глава XI. Стихи

Молитва умирающего

Лик Истины скрыт золотой завесой. О Солнце! Убери преграду, дабы, согласно закону Истины, я мог узреть его!

О Пушан [Питающий Солнце], единственный провидец [одинокий путник на небесах], властелин всего сущего [Яма], Сурья, сын Праджапати! Рассей свои лучи и собери воедино свой обжигающий свет. Я вглядываюсь в твой сияющий лик. Я есть Он — Пуруша,

пребывающий внутри тебя!

[Пусть моя] прана растворится во всепроникающем Воздухе, вечном Сутратмане; пусть тело сгорит в огне дотла. ОМ! О разум! Вспоминай, вспоминай мои дела! О разум! Вспоминай, вспоминай мои дела!

О Агни! Направь нас к изобилию [счастью, мукти, блаженству] верной дорогой, что ведома Тебе. О Господь всех путей! Избавь нас от тьмы греха. Возносим Тебе нашу хвалу!

Ода смерти

О Смерть! О Владыка Яма!

Прощай, отправитель
законов Ишвары.

Каждый становится Твоей
жертвой,

Никто не минует Твоих
челюстей.

Ты — Время, Ты — Дхарма
Раджа.

О вездесущее Кала!

Ты воздаешь, согласно
Закону,

Тебе ведомы все три эпохи.

Тобой был некогда введен

Начикетас

В мистерии Атмана, или
брахмавидью.

Я преступаю пределы
Времени и Смерти.

Я Вечность.

А разве для Вечности
существует Время?

Оно — лишь порождение
ума.

Я преступаю пределы
мысли

И более не страшусь
Смерти.

Отныне я вне Твоей власти.

Я прощаюсь с Тобой,
Полный благодарности за
дарованное благо.

Приветствую Тебя,
Владыка Яма!

Сейчас я устремлен к
видемукти,

К слиянию с Высшей

Душой.

Истинная жизнь

Пребывать в вечном
Атмане,
Ощущать блаженство души,
Постоянно преклоняться
перед
Господом Вот истинная
жизнь.

Проводить джапу в честь
Господа,
Непрерывно воспевать Ему
славу,
Всегда помнить о Нем —

Вот истинная жизнь.

Практиковать яму, нияму,

Помогать бедным и
больным,

Слушать чтение шрути –

Вот истинная жизнь.

Размышлять и
медитировать,

Служить своему гуру,

Следовать его
наставлениям – Вот

истинная жизнь.

Реализовывать истинное
«я»,

Ощущать, как единое «я»
пронизывает все,

Стремиться к брахмагьяне
– Вот истинная жизнь.

Быть полезным
человечеству,
Учиться сдержанности,
Контролировать чувства и
ум – Вот истинная жизнь.
Практиковать пранаяму,
Практиковать
брахмачару,
Не отступать от однажды
принятых решений
Вот истинная жизнь.
Жить в Ом,
Петь Ом,
Медитировать на Ом – Вот
истинная жизнь.
Пренебрегать названиями и
формами,
Выявляя их сущность,

Пить нектар бессмертия –
Вот истинная жизнь.

Истинная смерть

Не обращаться к «Гите» и
Упанишатам каждый день,
Не помнить постоянно о
Боге,
Не служить садху и гуру –
Вот истинная смерть.
Не обладать подлинным
видением
И сбалансированным умом,
Не созерцать Атмана, быть
лишенным Атмана

дришти—Вот истинная
смерть.

Не достичь брахмагьяны,
Не иметь большого сердца,
Не творить неустанно
добро -,
Вот истинная смерть.

Отождествлять себя с
телом,
Забывать о своей
божественной природе,
Жить без устремления —
Вот истинная смерть.

Просто есть, пить, вступать
в брак,
Проводить свое время
бесцельно,
Терять свое имя и честь —

Вот истинная смерть.

Подчиниться азарту, играть
в карты,

Питать мозг пустым
чтивом, курить и
пьянствовать,

Сплетничать, скандалить,
осуждать—Вот истинная
смерть.

Судачить, злословить,
Обманывать и вводить в
заблуждение
окружающих

Вот истинная смерть.

Получать незаслуженные
деньги,

Соблазнять чужих жен,
Наносить урон кому-либо

–Вот истинная смерть.
Идти на поводу
чувственности,
Растрачивать жизненную
энергию,
Предаваться похоти –Вот
истинная смерть.

Рождение и смерть

Рождение и смерть — два
иллюзорных действия
В драме этого мира.
В реальности никто не
рождается и не умирает,
Никто не приходит, не

уходит:

Все это видения майи,

Игры ума,

Ибо существует только

Брахман.

Рождение необходимо

одному лишь телу,

Состоящему из пяти

элементов.

Атман — не рожден,

Атман — бессмертен,

А смерть — лишь

сбрасывание физического

покрова.

Смерть подобна глубокому

сну,

Рождение — утреннему

пробуждению,

И нет причин бояться
смерти.

О Рама! Жизнь бесконечна.
Цветок увядает, но его
аромат витает в воздухе;
Тело разрушается,
Но бессмертный аромат
души

Существует вечно.

Учись отличать Реальное
от Нереального;

Всегда помни о
Беспредельном,

Что не рождается и не
умирает.

Преодолей майю и моху,
Поднимись выше трех гун,
Отбрось привязанность к

телу.

Освободись от рождений и
умираний

И войди в Бессмертную
Сущность.

Круг рождений

Каждым своим рождением
мы обязаны уму

И его стремлениям.

Ты воспринимаешь
происходящее через разум.

Все впечатления от мира,
подобно зернам,

Прорастают мыслью.

Соединяясь вместе, эти
отпечатки
действительности
Образуют намерение ума
или вектор устремлений.
Как ты мыслишь,
Так и происходит.
Ты рождаешься
Согласно своим
представлениям.
Саттва поднимается вверх,
Раджас остается в
середине,
Тамас, отягощенный
дурными качествами,
Оседают вниз.
В уме кроется причина
И рабства человека, и его

свободы.

Нечистый, затуманенный
ум пребывает в плену,

Просветленный —
раскрепощен.

Когда ты примешь Истину,
Когда постигнешь
собственное «я»,

Причина будущих
рождений растворится —
Мысли исчезнут, самскара
сгорят.

Тогда ты освободишься от
рождений.

Достигнув Совершенства,
Ты наслаждаешься Вечным
Покоем

И станешь воистину

Бессмертным.

Если бы мы рождались
лишь однажды,

То у прислужников тьмы,
низвергнутых

в вечное пламя,

Не осталось бы надежды на
исправление.

Такое просто невозможно,

Это абсолютно исключено,

Ибо Веданта принимает и
худшего из падших,

Столь возвышенна её
философия!

Она говорит
прегрешившему:

Друг! Ты — чистая душа

И порок не может тебя

коснуться.

Восстанови утерянную
божественность.

Грех — это просто ничто,
всего лишь ошибка,

От которой ты можешь
очиститься в мгновение
ока.

Отважен будь и радостен,
Встань, проснись, «Утишта
Джаграта»!

Сказано в «Гите»: «Даже
последний грешник

Может стать праведником,
Пройдя сквозь грехи на
плоту своей мудрости».

Подумай об этом, друг!

Появление ребенка–гения

Ребенка, мастерски
играющего на фортепиано,
Произносящего мудрые
слова

Или решающего
сложнейшие
математические
задачи,

Память о предшествующей
жизни

И совершенное владение
йогой – Все это
доказательства
перевоплощения.

Даже Будда собирал опыт в
течение

нескольких рождений

И достиг просветления

лишь в последнем из них.
Тот, кто понимает музыку,
Идет к этому в течение
нескольких жизней,
Формируя каналы для
музыки в каждом новом
рождении,
Медленно развивая свое
стремление и
способности.
И только в последней он
становится большим
музыкантом.
И так бывает в каждом из
искусств.
Дитя сосет грудь, утенок
плавает,
Кто научил их этому?

Это самскара —
проявления прожитых
жизней.

Никто не может собрать
все добродетели
за одно рождение,
Только постепенно
развиваясь можно себя
улучшить.

Святые обладают
совершенством во всем,
И именно их появление в
мире
Доказывает существование
перевоплощения.

Приложение

1. Переписка

Письмо 1:

«Глубокопочтимый Свамиджи,

Благодарю Вас за Ваше доброе письмо, давшее мне большое утешение в моем горе.

Мне очень хочется узнать, где находится сейчас душа моего мужа и что вообще происходит с душой с того момента, как она отделяется от тела, и до того, как воплощается вновь. <...>

Я чувствую, что Вы объясните

мне это лучше, чем другие. Поэтому я очень прошу Вас попробовать объяснить мне, что происходит с душой после смерти, и что мы должны сделать для успокоения отошедшей души. Может ли душа умершего видеть и слышать нас, живущих? Есть ли хоть доля правды в утверждениях спиритуалистов, будто через тех, кого называют медиумами, мы можем общаться с умершими, и точно ли это общение именно с умершими?

Ваша скромная ученица»

Ответ:

«Благослови, Господи!

Почтительно приветствую,

Вы очень добры ко мне. Отвечая

на Ваш вопрос, скажу: не следуйте заблуждениям спиритуализма, медиумизма, гаданий на хрустальном шаре и тому подобного. Они вводят Вас в заблуждение. Общение с умершими и беседы с ними не имеют никакого отношения к истинному спиритуализму. Цель жизни состоит совершенно в другом. Подлинным достижением является осознание бессмертной природы вашего «я». Только это даст Вам совершенное блаженство и покой.

Для духа не существует ни рождения, ни смерти. Душа переходит с одного плана существования на другой, как человек переходит из одной комнаты

в другую. В период между смертью и рождением индивидуальность отрабатывают в тонких сферах заслуженную ею карму. Описание путешествия и возвращения души приведено в упомянутой вами статье, чтобы объяснить идею, как дух постепенно переходит от плотного состояния к тонкому. Понятия эфира, воздуха, тумана, облака и дождя приведены, чтобы создать представление о постепенном переходе в тонкое состояние, после которого душа через определенный срок воплотится снова.

Лучшее, что можно сделать для умиротворения отделившейся души, это проводить киртан, увеличить

продолжительность джапы,
бескорыстно служить ближним,
проявлять милосердие и глубже
погружаться в молитвенное
состояние.

Не пытайтесь вступить в контакт с душой вашего мужа. Общение с отделившейся душой станет помехой на ее пути к высшим, блаженным областям, и привяжет к земле. Не пытайтесь притянуть её вниз. Это лишь нарушит её покой. Духи, контролирующие медиумов, невежественны и лживы, они искажают истину.

Ваш Шивананда»

Письмо 2:

«Уважаемый сэр,

В августовском номере [1945] «Божественной жизни» напечатана статья, окончание которой меня слегка обескуражило. Там говорится: «После ухода из физического тела джива отправляется на небеса, остается там, пока не истощит плоды кармы, и приходит назад вместе с дождем. Затем она переходит в злаки, проникает в семя мужчины и вместе с ним — в лоно женщины. Далее душа входит в зародыш на седьмом месяце».

Я буду вам очень признателен, если вы проясните следующее:

1. Где находятся небеса, на которые уходит душа, и как она их

достигает? Поскольку для спуска душе необходим дождь, видимо, какая-то сила необходима и для её подъема вверх.

2. Капли дождя могут появиться только из облачных мест. Очевидно, что месторасположение облаков и небес не совпадает. Если это так, то как джива попадает с небес в облака?

3. Как я понимаю, наша самсара — это не только *кармастан*, область человеческих деяний, но и *Богостан*. Если это так, то почему джива должна истощать плоды своей кармы на небесах и после этого возвращаться на землю?

4. Сказано, что джива проникает в лоно вместе с мужским семенем,

но далее говорится, что она входит в зародыш на седьмом месяце. Как согласовать два этих факта? Отлична ли джива от души? Если так, то в чем разница между ними? Если же это не так, то каким образом рядом оказались два противоречащих друг другу утверждения?

Искренне Ваш, К.Б.Р.»

Ответ:

«Благословенная бессмертная душа,

Почтительно приветствую.

Отвечаю на ваше письмо.

Джива может путешествовать в пространстве. Она не нуждается ни в какой физической поддержке, будь то дождя, земли и так далее. Это

просто ее способ войти в физический мир: через капли дождя. Существует семь взаимопроникающих планов, каждый из которых тоньше предыдущего. Небеса — один из таких планов.

Наш земной мир предназначен для эволюционирования путем приобретения хорошей кармы и духовной садханы. В то же время индивидуальная душа встречается с наслаждением и болью, которые явились результатами её благоприятной и неблагоприятной кармы. Удовольствие (*бхога*) крайне незначительно, если оно сопровождается страданием. Но только страдание дает человеку

истинную мудрость и возможность заглянуть внутрь себя. В Сварге же существует только бхога и отсутствует боль.

До седьмого месяца джива находится в зародыше как бы в дремлющем состоянии. «Душа входит в зародыш на седьмом месяце» вовсе не означает, что она входит впервые. Это значит лишь то, что она начинает *проявляться* на седьмом месяце, когда заканчивается формирование человеческого тела.

Процветания Вам на духовном пути! Да благословит вас Господь.

С наилучшими пожеланиями,
Прем и Ом.

Искренне Ваш,

Шивананда»

Письмо 3: «Шри Гуру,

Ваше письмо принесло мне большое облегчение. Уважаемый Свамиджи! Несколько моих вопросов остались без ответа, поэтому я прошу Вас прояснить их.

1. В «Бхагават–Гите» (14:14–15) рассказывается о следующем рождении тех, в ком преобладали саттва, раджас или тамас. Там же (13:6) сказано, что следующее рождение определяется последними мыслями. Может ли мой пятилетний сын обладать мыслительной силой, если он сейчас находится в бессознательном состоянии? Какого

рождения он в таком состоянии может пожелать?

2. Может он или его душа получить пользу от джапы и приношений, совершаемых в его пользу? Я чувствую, что он покинет этот мир без всякой садханы.

3. Я верю в помощь молитв, но его комната для меня — место сомнений в том, что человек по заслугам пожинает плоды своих деяний, что Божественный закон непреложен.

4. Является ли продолжительность жизни определенной до рождения?

Искренне ваша...»

Ответ:

«...Встреча со смертью в пятилетнем возрасте показывает, что мальчик заработал мощную, тяжелую карму в предыдущем рождении. Сейчас он освобождается от темной кармы. В дальнейшем он получит лучшее рождение, в котором заработает больше садханы.

Последняя мысль, бхава, это квинтэссенция наших мыслей в течение всей жизни. Если человек находится в беспамятстве, последней мыслью, определяющей следующее рождение, станет та, что посетила его перед его вхождением в бессознательное состояние.

Молитвы очень благотворны. Также, как вы можете помочь своему

сыну, находящемуся вдали от родного дома, деньгами или советом, вы способны оказать ему помощь в другом мире своими молитвами. Добрые, возвышенные мысли имеют умиротворяющее действие, и способны помочь как формированию собственного характера, так и характера окружающих.

Длительность жизни predetermined. Никто не может перешагнуть через ограничения времени (*кала*). Оно сметает все в этом мире: от ничтожного муравья до Брахмы...»

2. Вопросы и ответы

Вопрос: Как долго душа остается на небесах?

Ответ: Она может оставаться там от пятидесяти до пятисот лет. Это зависит от ее качеств и добродетельности, проявленной на земном плане.

Вопрос: Одинаково ли течет время на небесах и на земном плане?

Ответ: Нет. Десять лет земного плана равноценны десяти дням для дэвов на небесах.

Вопрос: Что происходит сразу после смерти?

Ответ: Душа соединяется с основами чувств и забирает все их с собой. Физические же чувства постепенно угасают, как огонь в

светильнике после выгорания масла.

Вопрос: Как душа выходит из тела? *Ответ:* Тонкое тело, сукшма шарира, выходит из физического в форме тумана.

Вопрос: Через какое отверстие душа покидает тело?

Ответ: Пока прана растягивает, а апана сжимает

жизненную силу, жизнь продолжается. Но при их ослаблении жизненная сила уходит. Если апана открывает путь, джива уходит через голову — нос, уши или рот. Если путь открывает прана, душа покидает тело через анус.

Вопрос: Может ли спиритуализм помочь превзойти

рождение и смерть, стать выше их?

Ответ: Определенно нет. Только познание Вечной Души, брахмаджнана, может разрушить цикл рождений и смертей и даровать вам бессмертие и вечное блаженство.

Вопрос: Может ли развоплотившаяся душа немедленно принять новое рождение?

Ответ: Да, может. Но это происходит редко. Для этого необходимо, чтобы отделившаяся душа сильно желала нового рождения. В обычном случае она должна сперва вкусить плоды своей кармы на небесах или в аду. Если перевоплощение происходит немедленно, душа может помнить

многое из своей предыдущей жизни.

Вопрос: Как долго душа ожидает нового тела? *Ответ:* На этот счет нельзя сказать ничего определенного. Великие души ждут очень длительное время.

Вопрос: Может ли развоплотившийся дух иметь силу материализоваться?

Ответ: Только развитые духи, обладающие психической силой, могут материализовываться. Они принимают человеческий облик, сидят в кресле во время спиритического сеанса и пожимают руки присутствующим. Они могут разговаривать. Их прикосновение так же тепло и осязаемо, как и у живого

человека. Через некоторое время души растворяются в воздухе. Такие явления были сфотографированы.

Вопрос: Что такое астральное тело?

Ответ: Астральное тело — это тонкое тело, существующее внутри физического. Оно является точной копией последнего. Оно имеет пять органов действия, пять органов познания, пять различных видов праны, мышление, интеллект, самосознание (*читту*) и эгоизм (*ахамкару*). Некоторые называют астральное тело «двойником». После смерти оно выходит из физического и отправляется на небесный план. Смерть астрального тела,

наступающая после познания вечного блаженства в Брахмане, освобождает человека от цикла перерождений.

Вопрос: Какова разница между метемпсихозом и реинкарнацией?

Ответ: Метемпсихоз — это перенос человеческой души в животную форму. Реинкарнация, или перерождение, — это повторное рождение одного и того же эго в полноценном человеческом теле.

Вопрос: Почему мы не помним своих прошлых жизней?

Ответ: Потому что такие воспоминания существенно усложнили бы нашу сегодняшнюю жизнь. Мудрый и благодетельный

Господь создал такой порядок нашей духовной эволюции, при котором мы не можем призвать воспоминания о наших прошлых жизнях до тех пор, пока это не станет для нас полезным. Это может стать необходимым по окончании цикла перерождений, когда для нас проясняется все прошедшее, и мы должны увидеть весь розарий жизней, пронизанный единой индивидуальностью.

3. Описание некоторых интересных случаев перерождения

Солдат Кастор, говорящий по-бирмански В 1935 году в лондонской

«Санди Экспресс» Джордж Кастор описал некоторые эпизоды своей жизни. Он был рожден 1889 году. В юности во время сна он разговаривал на чистом бирманском языке. В 1907 году он попал в армию и в 1909, когда ему исполнилось 20, был переведен в Бирму. Там он почувствовал, что знает эту страну, что жил в ней раньше. Он мог разговаривать на бирманском языке и помнил реку Ирравадди. Кроме того, он рассказал капралу Лэнсу Каррингтону, что на другом берегу реки Ирравадди находится большой храм, стену которого пересекает огромная трещина, идущая от основания до самого верха, недалеко

от большого колокола. Все эти данные были письменно подтверждены.

Юноша из Джамаракхура

18-летний юноша из Джамаракхура (Калькутта) находился при смерти. Его родители простирались ниц перед Садху Пурушей, хотя одновременно пробовали и другие средства для лечения сына.

Однажды тетя юноши принялась обвинять Садху Пурушу в том, что вера в него убивает юношу. Молодой человек вмешался: «Не в чем обвинять и упрекать Садху Пурушу. То, что происходит со мной, ничто

по сравнению с нажитой мною кармой. Я должен страдать в тысячу раз больше! В своей прошлой жизни я работал на железной дороге и убил человека, разрезав его на части. О, какую боль я причинил ему! Какая после этого может быть карма?

Все это случилось 50 лет назад. Шуке Стрит Тана был пойман тогда полицейским, известным как сержант «Кана», поскольку он был слеп на один глаз. И хотя мне удалось избежать виселицы, я был сослан на каторгу».

Затем, обращаясь к матери, юноша сказал: «Мама, я ухожу. Знаешь ли ты, почему? Спящий в соседней комнате (это относилось к

его отцу) был моим сыном в предыдущей жизни и сделал все, чтобы я был несчастен. В этой жизни я был рожден его сыном, чтобы он прочувствовал последствия своей прошлой кармы. Сейчас он должен испытывать всю боль и страдание, которые сын может причинить отцу. От кармы невозможно уйти, она исполняется всегда».

(Запрос показал, что Шуке Стрит Тана действительно был пойман полицейским, известным всему городу как «слепой сержант» и ушедшим на пенсию около 50 лет назад).

Письмо мистера Хилла

Некий мистер Хилл прислал редактору «Пипл» следующее письмо: «Я абсолютно уверен в том, что по необъяснимым причинам некоторые области Южной Америки мне хорошо знакомы.

Время от времени мне снится один и тот же сон, будто бы я в одиночку исследую тропический лес. Внезапно передо мной возникает группа темнокожих людей. Я разговариваю с ними на их родном языке, но что-то приводит их в негодование и их предводитель ударяет меня.

Какое-то время назад я стал стюардом на почтовом лайнере и отправился в Южную Америку. Там

я обнаружил, что безошибочно угадываю названия улиц, по которым иду, и вообще у меня появилось чувство, что я уже бывал прежде в Рио де Жанейро, Сантосе и Буэнос-Айресе, куда сейчас направлялся впервые.

Как-то мы взяли на борт писателя из Дании. Однажды он пригласил меня в свою каюту и произнес: «Стюард, хочу вам сказать, что вы — жертва либо замечательного совпадения, либо чего-то очень странного». И он показал мне голову, привезенную им от амазонских охотников за головами. Голова была высушена и законсервирована особым образом

до половины естественного размера. Взглянув на нее, я вздрогнул, потому что понял, что смотрю на точную копию своего собственного лица».

Мальчик из Биджапура

Трехлетний сын почтового служащего из Биджапура, рожденный 15 июля 1936 года, однажды начал плакать и просить отпустить его домой. На расспросы он отвечал так: «Я живу в Фазильпуре в Читтагонге. К моей деревне ведет дорога прямо от Луксумской железнодорожной станции. У меня три сына и четыре дочери. Меер Калибари [Meher Kalibari], в котором Шарвананда

получил освобождение, стоит недалеко от моего дома. Там нет изображения Кали. Там растет большой баньян, и служба происходит прямо на его корнях».

Оказалось, что в Фазильпуре действительно растет очень большое дерево. Отец мальчика никогда не был в тех краях. Иногда мальчик начинал петь незнакомые песни, которых не мог услышать от окружающих.

Девушка, забывшая своих родителей

В 1933 году в семье венгерского инженера умирала пятнадцатилетняя дочь. Уже после того, как

проявились очевидные признаки смерти, она пришла в себя. Однако она полностью забыла венгерский язык и разговаривала только на испанском. Она не смогла узнать даже своих родителей, и говорила о них: «Эти прекрасные люди очень добры ко мне, но они вовсе не мои родители, хотя настаивают на этом». Переводчику с испанского она сказала следующее: «Я — синьора Люсид Аттареде Сальвио из Мадрида. Мне сорок лет, я замужем за рабочим и имею 14 детей. Я долго болела и несколько дней назад умерла. Последней моей мыслью была мысль о собственной смерти, и вот, я очнулась в этой незнакомой

стране». Девушка пела испанские песни, готовила блюда испанской кухни и рисовала виды Мадрида, в котором никогда не бывала.

Мальчик из Премнагара

В 1938 году пятилетний сын Деви Прасад Батнагара из Канпура рассказал о своей прошлой жизни. Он утверждал, что раньше его звали Сивдаял Муктас, и он был убит двумя мусульманами во время кампурских беспорядков 1931 года. Ребенок упросил своих нынешних родителей отвезти его в его прежний дом, где, по его словам, лежит его больная жена. Там он сразу же узнал свою прежнюю жену, детей и всю

домашнюю обстановку.

«Гита " в полтора года

Корреспондент «Праяградж репорте» сообщает, что трехлетний мальчик из Джанши по памяти рассказывает всю «Шримад Бхагават–Гиту» и «Рамаяну», и его произношение безукоризненно. Мальчик начал разговаривать с пяти месяцев и уже в полтора года пересказывал своим слушателям «Гиту».

Пятилетний ребенок и фортепиано

«Пипл» в июньском номере 1937 года рассказывает о пятилетней девочке из Блэкпула: ее больше интересует фортепиано, нежели

положенные ей по возрасту куклы, и, хотя она никогда этому не училась, играет она великолепно. Девочка схватывает на лету и безупречно исполняет все услышанные мелодии, добавляя к ним несколько нот собственного сочинения.

Поразительный случай в Морадабаде

«Настоящей сенсацией стало прибытие 15 августа в Морадабад мальчика Пармода из Бизали. Ребенок рассказывал случаи из своей прошлой жизни, совпадающие в мельчайших деталях. Сотни людей, включая наиболее уважаемые фигуры в городе, приходили к нему в

течение двух дней, пока он оставался в Морадабаде, и в итоге факт переселения души был установлен достоверно.

Мальчик в возрасте пяти с половиной лет заявлял, что его зовут Парма Нанд; что он брат Мохан Лала, владельца известной торговой фирмы «Мохан Бразес», имеющей отделения в Шаранпуре и Морадабаде; и что он умер в Шаранпуре 9 мая 1943 года из-за хронической болезни желудка.

Рожденный в Бисали 15 марта 1944 года (через девять месяцев и шесть дней после смерти Парма Нанда) в семье Бабу Банки Лал Шарма Шастри, профессора Интер

Колледжа в Бисали, мальчик, как только смог говорить, постоянно повторял слова «Мохан», «Морадабад» и «Саранпур» (не умея выговорить «Шаранпур»). Позже ребенок стал произносить название фирмы «Мохан Барзес». Видя, как его родственники покупают бисквиты и масло, он говорил, что у него большая бисквитная фабрика в Морадабаде, а оказываясь возле большого магазина, утверждал, что его магазин в Морадабаде больше любого другого.

Имя мальчику было дано пандитами в соответствии с его гороскопом (*джанма кундали*), и по странному совпадению его называли

Парманандом. Старший брат, которого звали Вармодом, начал называть младшего Пармодом, однако ребенок все время повторял, что его имя – Парма Нанд, и что в Морадабаде у него есть братья, сыновья, дочери и жена.

Случилось так, что некто Лала Рагунанадан Лал из Бисали рассказал одному из своих родственников, живущему в Морадабаде, об этом мальчике и о его утверждении, будто он имеет отношение к семье Мохан. Рассказ был передан Шри Мохан Лалу, владельцу «Мохан Бразес». Тот приехал в конце июля в Бисали и встретился с отцом мальчика. Ребенок в это время находился у

родственников в деревне, и Шри Мохан Лал пригласил профессора Банки Лала приехать вместе с мальчиком в Морадабад. Было решено, что профессор привезет сына в Морадабад на День Независимости.

15 августа, выходя из вагона, мальчик сразу же подошел к брату и обнял его. По дороге от станции к особняку Шри Мохан Лала ребенок узнал здание городской администрации и сказал, что его магазин находится рядом. Когда, чтобы проверить мальчика, повозка, запряженная лошадьми, проезжала мимо магазина, тот попросил остановиться у входа. Затем он

направился к зданию и поднялся прямо в кабинет, где бывший Парма Нанд держал деловые принадлежности и кассу.

При входе в кабинет он поклонился. Позднее произошла волнующая сцена встречи с бывшей женой и родственниками, во время которой он упомянул несколько эпизодов из своей прошлой жизни, и все подтвердили правдивость его рассказа. Не узнал он только своего сына, который в момент смерти Парма Нанда был намного младше. Когда мальчик напомнил своим братьям, как они собирались вместе, пили лимонад и общались, все присутствующие прослезились.

Мальчик выразил желание поехать взглянуть на свой «гадди». Он вошел в магазин, где стоял аппарат для газирования воды, и рассказал, как тот работает, хотя в теперешней жизни с этим ни разу не сталкивался.

Затем он попросил свозить его в отель «Виктори», которым владел Шри Карам Чанд, кузен Прама Нанда. Дорогу к отелю мальчик показывал сам, но, подъезжая к нему, вдруг заметил, что верхний этаж и крыша перестроены и выглядят иначе, чем раньше.

Саху Нандал Саран, первое лицо Мордабада, повез мальчика в «Мезтон Парк» и по дороге попросил

указать место, где когда-то находилось отделение компании Моханов. Мальчик отвел всех к зданию «Гуджарата Билдинг», которым владел Саху Нандал Саран, и показал магазин, ранее принадлежавший фирме братьев Мохан. Далее во время поездки он узнал Аллахабад Банк, Вотер Воркс и окружную тюрьму.

Надо отметить, что во время экскурсий по городу, проводимых для удовлетворения желания мальчика вновь все увидеть или для проверки его воспоминаний, ребенка сопровождало множество людей, и все снималась на камеру. Мальчик узнал еще несколько мест в городе и

нескольких завсегда таев его
магазина.

Мальчика невозможно было
увезти из Морадабада, он ни за что
не хотел покидать родных и свой
магазин. В конце концов ранним
утром 17 августа его увезли спящим.

Эта история произвела глубокое
впечатление на тех, кто никогда не
верил ни в Бога, ни в переселение
душ.

Как сказал один из очевидцев:
«Ничего не надо объяснять тем, кто
верит; и ничего невозможно
объяснить неверующим».

Не стоит даже упоминать о том,
что ни мальчик, ни его отец, никогда
ранее не были в Морадабаде.

Поразительная точность деталей, естественная манера поведения ребенка и весь его тон ни разу не дали возможности усомниться в его правдивости».

«Амритбазар Патрика», август 1949 года

*Умершая жена вернулась
ребенком*

Многие могут припомнить странное ощущение, будто ранее они уже посещали эти места, хотя в действительности этого с ними не случалось. Иногда это ощущение обостряется настолько, что кто-то может с уверенностью сказать, что вот за этим углом сейчас окажется

магазин с такой-то витриной или характерного вида дом, и когда это оказывается именно так, то удивление оказывается не столь уж и сильным.

Я помню, как это явление объяснял профессор, приехавший на лекцию о психологии к чрезвычайно скептически настроенным военным. Лучшим объяснением, которое он смог дать, был синтез ассоциированных идей. Это выглядит примерно так: однажды вы подсознательно отметили расположение картин или орнамент; на другой день — запомнили положение вазы на столе; в третий раз — свет лампы, висящей над

камином; и по неизвестной причине какая-то комната вдруг напоминает вам все эти вещи одновременно, и появляется ощущение чего-то знакомого и родного.

Это любопытная, но настолько неудовлетворительная попытка объяснить данное явление, что я не могу не рассказать об одном классическом случае «воспоминаний». Двенадцать лет назад в Дели произошел случай повторного рождения, ставший сенсацией, настолько он был поразителен и правдив. Он был официально зафиксирован специально созданным комитетом из просвещенных, критически

настроенных и компетентных людей, и широко освещался в ведущих газетах Индии и за её пределами.

Рожденная 12 октября 1926 года, Шанти Деви, маленькая девочка, сохранившая в памяти живые картины всей своей прошлой жизни, начавшейся в 1902 году и закончившейся в 1925, едва научившись говорить, начала вспоминать и рассказывать эпизоды из нее. Она излагала события, опыт и переживания своей прошлой жизни в Муттре с мужем, пандитом Кедар Натх Чуби. Родители девочки не только не обращали внимания на столь яркие описания её прошлой жизни, считая их детской болтовней,

но и надеялись, что с возрастом это пройдет.

Однако, несмотря на их ожидания, ребенок все больше и больше вспоминал о своей прошлой жизни и досаждал просьбами свозить её в Муттру — город её прошлого рождения. Там она хотела повидать прежних родителей, свой старый дом и некоторые вещи, о которые мог помнить только человек, проживший с ними долгое время.

В конце концов девочка уговорила родителей. Однажды приехал дядя отца, и Шанти Деви дала ему адрес своего мужа из прежней жизни. Кедар Натху был

направлен запрос, и к общему удивлению пришел ответ. Там, среди прочего, говорилось, что для организации встречи надо предварительно связаться с работающим в Дели родственником Кедар Натха, пандитом Канджи Малом, чтобы тот поговорил с девочкой. Как только Шри Канджи Мал появился, девочка не только узнала в нем младшего кузена своего мужа, но и дала вполне удовлетворительные ответы на вопросы, касающиеся фактов очень личного свойства.

Интерес родителей к рассказам Шанти Деви о событиях её прошлой жизни возрастал, и они вызвали

Кедар Натха Чуби из Муттры в Дели. Когда тот со своим десятилетним сыном и нынешней женой прибыл, чтобы увидеться с Шанти Деви, девочка с самого первого взгляда узнала бывшего мужа и была настолько тронута встречей с сыном, что расплакалась. После долгой беседы между Шанти Дэви и её бывшим мужем, которого чрезвычайно поразила достоверность её воспоминаний, Кедар Натх подтвердил факт, что перед ним та же самая душа, которая принадлежала его бывшей жене, умершей в Муттре, и подтвердил, что в её рассказах все, до мельчайших подробностей, соответствует истине.

Теперь, находясь под впечатлением сегодняшней встречи, девочка стремилась в родной дом в Муттре еще больше. Шанти Деви не только описала свой дом, дала названия близлежащих улиц и дорог, рассказала о Вишрант Гате, храме в Дваркадише, но и сообщила несколько фактов, о которых могла знать только умершая жена Кедар Натха. Она, в частности, рассказала, что спрятала в подполе верхней комнаты дома в Муттре кое-какие деньги — сотню рупий, приготовленных для передачи в храм Дваркадиша.

Ввиду сильнейшего желания Шанти увидеть свой прежний дом,

комитет принял решение о поездке, и группа, состоящая из членов комитета, девочки и её родителей, отправилась в Муттру. Когда поезд подъезжал к станции, Шанти Деви радостно восклицала: «Муттра, выходим! Муттра, выходим!». На платформе среди встречающих стоял пожилой человек, одетый в типичный для этих мест костюм. Девочка слезла с рук Дешбанду Гупты и инстинктивно дотронулась до ног этого человека, говоря, что это старший брат её мужа, Бабу Рам Чуби. Так и оказалось в самом деле. Однако, это был лишь первый из множества сюрпризов, которые преподнесла Шанти Деви к восторгу

и даже к некоторому ужасу свидетелей.

Девочка не только показала дорогу от железнодорожной станции к дому, но и сообщила еще несколько интересных фактов, например, что раньше эта дорога не была асфальтирована. В доме она успешно прошла все испытания, приготовленные для неё проверяющими. Она узнала своего «брата», которому сейчас было двенадцать, а также «дядю мужа». На каждом шагу находили подтверждение её детские рассказы, считавшиеся детской болтовней, и это не вызывало больше никаких сомнений. Когда во дворе дома,

который был ею многократно описан, она не нашла известного ей по прошлой жизни родничка, Девочка почувствовала смятение. Но оказалось, что родничок просто закрыт плоским камнем. Поднявшись в верхние комнаты, девочка раскрыла отверстие, в котором когда-то спрятала деньги, но, к её беспокойству, их там не было. Как подтвердил Кедар Натх, они там действительно были, но он забрал их оттуда после смерти своей жены, ставшей сейчас девочкой Шанти Деви. Далее она была привезена в дом её «родителей», которых она узнала, и все они долго плакали. Очень трудно было забрать

Шанти Деви оттуда и перевезти в Вишрант Гат, где она еще немало удивила специально созданный комитет и других свидетелей, демонстрируя свои воспоминания из предыдущей жизни.

Таких случаев в Индии немало. Несколько лет назад был выявлен еще один случай с девочкой, которая узнала своих родителей из предыдущей жизни. Исследование подтвердило правдивость её рассказа, и теперь богатые родители из её предыдущей жизни оказывают девочке поддержку в получении достойного образования, поскольку теперешние её родители бедны.

Призрак с фиалками

Не менее необычной историей о призраке с пучком фиалок я обязан прекрасной и талантливой мисс Марджери Лоуренс, лучше которой рассказать её невозможно:

«С юности я мечтала быть артисткой и иногда посещала студию, расположенную на верхнем этаже высокого старого здания, стоящего на одной из известных лондонских улиц. В цокольном этаже пожилой владелец дома держал магазин. Прямо над ним, на первом этаже, располагались офисы. Верхние же комнаты занимали мастер восковых голов для манекенов, портной и еще парочка

гордых обладателей мансард, включая меня.

Однажды ноябрьским вечером, около шести, я вышла из студии, но, вспомнив о чем-то, решила вернуться. В ожидании, когда можно будет перейти улицу, я увидела худенькую фигуру молодой девушки, одетой в серое. У нее были длинные, ниспадающие волосы. Девушка, уклоняясь от машин, быстро перебежала на другую сторону улицы и вошла в магазин.

Я остановилась в изумлении при виде старомодной гривы длинных волос в сегодняшнем Лондоне, заполоненном стриженными головами, и по той причине, что

перед дверью она обернулась и, кажется, улыбнулась мне. А кроме того, она держала в руках огромный пучок пармских фиалок. Свежие фиалки — в ноябре!

Когда я все-таки пересекла дорогу, то спросила у продавщицы из магазина, как раз поднимающей ставни: «Кто была эта милая девушка с пучком фиалок, которая только что прошла в офис м-ра Икс?». Девушка побелела, взглянула на меня и произнесла шепотом: «Мисс, вы видели её? Мы часто чувствуем запах фиалок, но никто из нас её не видел! Это единственная дочь м-ра Икс. Она умерла шестнадцатилетней, много лет назад, и говорят, у неё

были длинные вьющиеся волосы до талии, и она любила фиалки больше всех других цветов!»).

Позднее я узнала, что пожилой джентльмен кремировал любимую дочь и хранил пепел в специальной урне в нише офиса. Поэтому я думаю, что это был случай «фокусирования» маленького любимого духа.

То, что я видела её, это вполне определено, и такая же правда, что никогда до этого я не слышала о дочери м-ра Икс».

4. Высказывания западных мыслителей о вере и о смерти

Эмиль Людвиг, биограф:

«Я верю в божественность природы, как это понимал Гете, и не верю ни в одну из учрежденных религий. Так же чужды мне понятия «атеист» или «агностик», как и сами эти слова. Я разделяю с иудаизмом его великие принципы, но сторонюсь их неприкрытой суровости. Я разделяю с евангелизмом его идею милосердия, но сторонюсь его посредничества между Богом и мной. С Индией меня связывает вера в вечное существование мира, но я не принимаю нирваны.

То, что люди могут ссориться и даже воевать из-за религии, для меня так же непостижимо, как и любое

миссионерство в духовных вопросах. Пропаганда хороша для масс и для таких безальтернативных институтов, как государство и национальная экономика. По той же причине, по которой мы не можем убедить кого-то влюбиться, мы должны воздерживаться от этого подхода в вопросах веры, или метафизики.

Я поднимаю шляпу перед любым изображением Бога из уважения к людям, стоящим перед ним на коленях; но мне не известен ни один из домов Бога, пригодный для молитвы. Тот факт, что великолепнейший из всех храмов, афинский Парфенон, стоит без

крыши, доказывает мне, что Господь испытал облегчение, выйдя оттуда из заключения.

Мораль — это нечто совершенно иное; в ней нет ничего ни от Бога, ни от религии. Два главных земных дара, красота и здоровье, являются для меня только проявлением милости некоей неизвестной мне силы. Когда же мне хочется визуализировать свои мечты, они всегда принимают имена и образы богов Греции.

Я готов видеть веру только в непосредственном восприятии божественных проявлений, не приближаясь к Нему с помощью какой-либо системы. Гете сказал:

«Не пытайтесь узнать, что стоит за феноменами, они сами по себе являются доктриной».

Что касается вопроса существования после смерти, я могу только суммировать свои мысли в словах, которые Гете, много раз формулируя это в течение жизни, под старость выразил так: «Убеждение в моем последующем существовании появляется во мне, благодаря концепции активности: если я работаю безостановочно до самого конца, Природа обязана предоставить мне другую форму существования, когда нынешняя не сможет больше поддерживать работу моего ума».

Я узнаю Бога в логичности конструкции кристалла не меньше, чем в баховской фуге. Я вижу Бога в умоляющем взгляде собаки так же, как и в прекрасной форме женской груди. Он является мне в пушистом обрамлении бутона магнолии и в руке ребенка, срывающей его до цветения. Я нахожу Его проявление в расцвеченных крыльях бабочки и в утренних заморозках, обрекающих её на смерть. Я узнаю Его в нынешней революции, которая пытается стереть прошлые несправедливости. Я вижу Его в пылающих глазах того, кто клянется отомстить сопернику, и в уверенной руке хирурга, после дуэли вынимающего пулю из глаза. Я

вижу Его в мастерской руке Леонардо, который выписывает неземную улыбку на губах своего божественного шедевра и рисует карикатуры на человеческие типажи. Я вижу Его в игривом котенке, разглядывающем в зеркале товарища для своих игр, и в жутких глазах грабителя, следящих за жертвой. Я распознаю Бога во вдохновении, которое Он посылает мне во сне, и в длительности работы, которую я должен проделать».

Оливер Лодок:

«Как личность, я убежден в продолжении человеческого существования после смерти тела. И хотя я не готов обсуждать все

достаточно подробно, эта вера происходит из научной очевидности и опирается на эксперименты и факты. Я решительно утверждаю реальность воскресения, и некоторые свидетельства того вполне убедительны. Это явление не должно рассматриваться более поверхностно, чем любой другой научный факт».

В. Тюдор Джонс:

«Центр тяжести этого вопроса находится на уровне психологии, и он скорее близок к подтверждению, нежели к отрицанию продолжения жизни после смерти. Наша смерть — рождение к высшей жизни».

Платон:

«Душа должна быть и несотворенной, и бессмертной. В том случае, если человеческая душа входит в тело животного, через какое-то время, когда это животное становится человеком, душа вновь возвращается в человека».

Жорж: Санд:

«Брошенным в эту жизнь, как в горнило печи, нам, после забытого предыдущего существования, суждено быть переплавленными борьбой, страстями, сомнениями, болезнями и смертью. Все эти тяготы мы переносим для нашей же пользы, для нашего очищения, и, если можно так сказать, для нашего совершенствования. От века к веку,

от расы к расе нас сопровождает трудный прогресс; трудный, но определенный. В этом движении, несмотря на все возражения скептиков, проявляется истина. Несовершенства и горести нашего существования обескураживают и гнетут нас с одной стороны, но более благородные качества, дарованные нам, чтобы мы искали совершенствования, делают все для нашего освобождения и вырвут нас из плена страха, несчастий и даже смерти. Инстинкт божественности, всегда более сильный на свету и при напряжении, поможет нам постичь, что ничто в этом мире не умирает полностью, и что мы просто

исчезаем для вещей, окружающих нас в земной жизни, чтобы повторно начать наше продвижение к добру в более благоприятных обстоятельствах».

Профессор Френсис Бовен:

«Доктрина метемпсихоза, и это можно сказать почти с полной уверенностью, была врожденной для человеческого ума. Мы можем судить об этом по её широкому распространению на Земле и по её преобладанию во времени».

Артур Месси:

«Хотя и чуждая западному менталитету, доктрина реинкарнации, тем не менее, принята большинством человечества,

и так было с самых ранних времен. Есть семь наиболее популярных аргументов в её пользу, которые более разумны и логичны, нежели те, что представлены в большинстве теологических доктрин.

1. Она крайне необходима для универсальной идеи бессмертия.

2. Она выглядит наиболее вероятной её аналогией.

3. По многим аспектам она согласуется с наукой.

4. Она востребована сущностью нашей души.

5. Это наиболее полноценный ответ на теологические представления о «первородном

грехе» и «будущем наказании».

6. Это объясняет многие загадочные явления и необычные воспоминания.

7. Только она разрешает проблему несправедливости и страдания, которые доминируют в физическом существовании.

Христианское учение «Что человек посеял, то он и пожнет» полностью укладывается в восточное представление о перевоплощении и карме.

Поскольку не существует столбовой дороги к выдающимся способностям, существование вундеркиндов и гениев — факт в

пользу реинкарнации. Каждый проходит сквозь множество жизней и накапливает опыт, поэтому все мы так отличаемся друг от друга».

Глоссарий

Авидья — неведение,
невежество

Агни — Владыка огня, огонь

Адитья — группа богов,
определяемая в Ведах числом 7 или
8. Затем число их возрастает до 12
(ассоциируются по знакам
солнечного зодиака).

Адхарма — отвращение к
религии

Акаша — эфир, единая и вечная
субстанция, одна из пяти
первостихий.

Аманава ггуруша [Amanava
Purusha] - сверхчеловек

Апана [Арапа] — одна из пяти

Пран, осуществляет управление низшими функциями в человеческом теле, особенно выделительными

Апсары — небесные танцовщицы

Апурва [Apurva] - предшественник, предтеча [в тексте упоминается еще тонкое свойство, соединяющее жертвуемое (молоко, творог...) с тем, кому жертва предназначена]

Арджуна (Каунтея, Партха) — царь–подвижник, борющаяся душа ученика, любимый ученик Кришны

Асана — определенное положение тела; йогическая поза

Атма, Атман — душа, внутренняя духовная субстанция,

принцип жизни

«Атма Пурана» — священная
книга самопознания

Ахамкара [Ahamkar] — гордыня

Ачар — характер

Ачарьи—учителя, наставники

Ашрам — обитель отшельников;
религиозное сообщество,
организованное духовным
авторитетом

Аюрведа — традиционная
медицинская система Индии, наука
долголетия

Брамин—представитель высшей
из четырех индийских каст

Брахма, Брахман—Высшее
Божество

Брахмагьяна, брахмаджнана —

познание Всевышнего

«Брахмасутры» — священная книга индуизма, излагающая основные религиозные принципы

Брахмавидья — познание Господа

Брахмачарья — обет безбрачия, целибат

Буддхи — духовная мудрость; в общепринятом смысле — интеллект

«Бхагават», «Бхагаватам» [Bhagavat; Bhagavatam] - священная книга индуизма

Бхакта [Bhaktas] - последователь, преданный

Бхакти — преданность Бхашья [Bhashya] — перевод, комментарии
Бхав, бхава [Bhav; Bhava] - чувство

Бхога [Bhoga] -удовольствие

Вайкунта [Vaikunta] -обитель

Всевышнего Вайраджья [Vairagya] -
отказ, самоотречение,

бесстрастность Вайтарани или
Вайтарини — мост или река в аду

Вайшья — третья каста в индуизме

Вайю — Божество,
олицетворяющее ветер, трактуется
как одно из состояний материи —
воздух Варуна — бог воды

Васаны — впечатления о
действиях, остающиеся в сознании
человека

Васудэва—Бог

Веданта — философское учение
Индии

Веды — собрание священных

текстов индуизма

Вивека — пробуждение,
способность различать

Видемукти [Videhmukti] -
освобождение

Видья — знание, обучение

Вичара — мысли

Вишванатан [Viswanathan] -
один из богов

Вишну — одно из имен Господа

Вьяна — одна из пяти Пран,
распределяет жизненные энергии, от
нее зависит циркуляция крови

Гандхарвы — в Ведах эти
Божества раскрывают людям тайны
небес

и земли

Гаятри–джапа [Gayatri Japa] -

повторение гимна Гаятри

«Гита» («Бхагават–Гита») -

священная книга индусов

Гопи — пастушки, подруги

Кришны

Грахашастра [Grahastha] -

период жизни человека в семье

Гуны — добродетели

Гуру—духовный наставник

Гуру мантра — первое

наставление учителя

Гхи — очищенное коровье

масло, используемое в ритуальных

обрядках для приготовления пищи

Гьяна — знание

Гьяна индрии (джнана индрии) -

астральные каналы человеческого

познания; пять чувств

Гьяни — мудрец

Дама [Dama] - контроль

Дэва — Бог, небесное существо

— доброе, злое, нейтральное

Дэвачан [Devachan] — «обитель

богов»; промежуточные миры или

состояние, в котором пребывает Эго

между двумя жизнями после

разложения низших тел

Дэваяна [Devayana] - путь богов

Джайны — последователи

джайнизма, одного из религиозных

направлений в Индии

Джапа — повторение мантр

Джива—душа

Джнана — знание

Дигамбара [Digambara Jains] -

религиозная секта

Дхарана — вера, концентрация

Дхарма—Священный закон,

канон буддистов; термин,

равнозначный понятию религии,

духовного Пути и этических правил

Дхарма Раджа — бог, решающий

судьбу души после смерти тела

Дхиана — медитация,

размышление

Доши [Doshas] - недостатки,

нечистота

Дришти [Drishti] - зрение

Дурга — женская сила бога, имя

Кали, супруга Шивы

Индра — главное ведийское

божество; Бог—громовержец,

возглавляющий богов в их

противостоянии с асурами

Индрии — чувства

Ишвара — Бог, владыка; в

системах йоги тождественен
высшему «Я», Духу, Пуруше

Йога — состояние

сверхсознания; единение с Богом

Йога–садхана–йогическая практика

Йони–различные виды жизни во

Вселенной

Кайвалья — познание себя

Кала — время

Калал — первая стадия развития

зародыша в утробе матери

Кали — богиня разрушения

Кама — страсть, желание

Карма — деяния

Карма–мукти — постепенное

освобождение

Катха [Kathas] - чтение
священных писаний

«Катха Упанишада»
[Kathopanishad] - священная книга

Киртан — пение священных
гимнов

Кришна — одно из имен Бога

Кубера — бог изобилия и
достатка

Кундалини-шакти —
внутренняя духовная сила

человеческого тела Куруши [Kurus] -
клан воинов, сражавшихся в

знаменитой войне Махабхараты

Кшатрии — члены второй по статусу
касты в Древней Индии, это

воины и цари

Линга Шарира [Linga Sareera] —

внешняя оболочка человеческого скелета [в тексте говорится, что это астральное тело]

Майя — всемирная иллюзия

Мантры — гимны во имя

Господа

Ману [Manes] - небожитель

«Манусмрити» [Manusmriti] -

священная книга, индуистский свод законов

«Махабхарата» — великий

индийский эпос

Маха–Мритьюнджая–мантра

[Maha Mrityunjaya Mantra] - гимн,

посвященный Владыке Шиве,

исполняемый для преодоления

смерти

Мокша — полное освобождение

от цикла рождений и смертей

Моуна [Moṁa] - молчание

Моха — привязанность

Мукта — освобожденная душа

Мукти — освобождение

Нади — астральные каналы в

человеческом теле Намасмаран

[Nama Smaran] - повторение имени

Бога Нараяна — одно из имен Бога

Нирвана — состояние полного

освобождения Нирвикальпа —

чистота, непорочность Нирджуна

Брахман — незнание Брахмана

Нияма—вторая ступень йоги

Патанджали, свод индивидуальных

правил поведения Ом или Аум —

мистический слог, самое священное

слово в Индии, это зывание,

заверение, обещание и
благословение

Пандит–ученый

Панчагм Видья [Panchagm Vidya]

- знания о физическом теле

Параматма — всепроникающая

Душа

Питри — прародители, предки

Праджапати — имя бога–

создателя нашей Вселенной

Пракрити — материальный мир,

природа; женское начало

Прана — жизненная сила

Пранаяма — регулируемый

способ дыхания

Пранаяма–кеша — наука о

дыхании

Прасноттари [Prasnottari] -

вопросы и ответы

Праясчитта — искупление

Прем [Prem] — божественная
любовь

Преталока — один из низших
посмертных миров, мир голодных
духов, куда попадают после смерти
оболочки людей с дурной кармой

Притхви [Prithvi] — земной
план

Пуджа — поклонение

Пураны — священные книги
индуистов

Пуруша — мужской
созидательный принцип Вселенной

Раджа-йога — один из видов йоги,
царская йога

Раджас — страсть

Ракшасы — злобные существа

«Рамаяна» — индийский эпос

Риши — мудрец, знающий

тайны жизни

Рудра [Rudra] - бог разрушения;

одно из имен Шивы

Садхак—святой человек

Садхана—духовная практика

Садху — добродетельный

человек

Сама — сбалансированное

состояние ума

Самадхи — состояние

сверхсознания

Самсара — этот мир

Самскара — жизненные

впечатления

Самьяма — время

Сандхья — обряд, проводимый в вечернее время, период между утром и вечером, буквально «сумерки»

Саньяса — период жизни, когда человек отказывается от мира

Саньясин—претворяющий саньясу

Сарвавидья — всепроникающее знание

Сатсанг — духовное собрание

Саттва — чистота

Сат—чит—ананда—бытие, сознание и блаженство; триединое качество, присущее природе Брахмана

Сат—чит—ананда Сваруп [Sat—chit—ananda Swaroop] - бог истинного сознания и счастья

Сватнис [Swatnis] - ученые
люди, оставившие мир

Сиддха — совершенный
последователь йоги

Смрити — священные писания

Сома — ритуальный напиток,
сок, обладающий наркотическим
воздействием, обожествлялся в
гимнах, приносился в жертву богам

Сурья — Солнце, которому
поклонялись в Ведах; бог Солнца,
почитание которого даровало
исцеление

Сурьялока — один из небесных
планов

Тамас — качество Тьмы,
инертность, низшая из трех гун
Тарпан — приношение

Тапас — аскетизм, воздержание; накопление огненной духовной энергии, медитация
Тапасвин — аскет, отшельник
Таттва—элемент
Теджас [Tejas] -аура

Удана Вайю [Udana Vayu] - жезнетворное дыхание Упанишады — полные духовной мудрости диалоги между риши и их учениками, комментарии к Ведам

Хари — одно из имен Всевышнего
Хатха—йога—один из видов йоги

Чайтанья — способность осознавать Чакры—духовные центры в астральных каналах
Чандала [Chandala] - обычный человек, посредственность «Чандогья

Упанишада» [Chandogya Upanishad]

— священная книга индуистов

Чандралока (Питрилока) - один из небесных планов Чит, Читта [Chit; Chitta] - самосознание Читрагупта [Chitragnpta] - помощник Ямы

Шакти—сила

Шанкара — одно из имен Всевышнего, имя Шивы. Также известный индуистский философ и вероучитель Шиваизма— Шанкарачарья.

Шраддха — обряд, который старший сын должен провести после смерти отца

Шудры — низшая каста в индуизме

Шлока — строфа, стихи из

четырёх полустроков

Шрути — священные писания

Якша — тело, обретаемое на
небесах Яма — бог смерти; ступень
йоги