СЕКРЕТ СМЕРТИ

Перевод с английского *Киры Скрябиной Редиин*

Kirpal Singh. The mystery of death.

Перевод выполнен с издания 1968 г., издательство Рухани Сатсанг, Саван Ашрам, Дели, Индия.

Дополнения взяты из издания 1986 г., издательство Рухани Сатсанг, Анахейм, Калифорния, США.

Сноски взяты из книг Сант Кирпал Сингха, Сант Саван Сингха, профессора Лех Радж Пури, д-ра Джулиана Джонсона, Британской энциклопедии и словаря Ф. Павленкова.

Апостолом Павлом сказано: “Говорю вам тайну: не все мы умрем, но все изменимся вдруг, во мгновение ока...”. Эта книга — своего рода шанс: шанс без страха и болезненного любопытства заглянуть за грань, отделяющую физическое бытие от небытия. И услышать слово надежды и ободрения.

Мудрость древней Индии стоит у врат вашего разума. Откройте...

ПОСВЯЩАЕТСЯ ВСЕМОГУЩЕМУ БОГУ,

 ДЕЙСТВУЮЩЕМУ ВО ВСЕХ МАСТЕРАХ,

КОГДА-ЛИБО ПОСЕТИВШИХ ЗЕМЛЮ,

И БАБА САВАН СИНГХУ ДЖИ МАХАРАДЖ,

У ЧЬИХ НОГ АВТОР ВКУСИЛ СЛАДОСТНЫЙ

 ЭЛИКСИР БОЖЕСТВЕННОГО НААМА - СЛОВА.

ПРЕДИСЛОВИЕ АВТОРА

“Смерть” есть величайшая загадка жизни. С незапамятных вре­мен она ставила в тупик человечество. И несмотря на все попытки разгадать ее секреты, смерть, как и прежде, так и осталась тайной.

Святым наивысшего ранга — Сант-Сатгуру[[1]](#footnote-1), или Совершен­ным Мастерам, приходящим в наш мир из сферы бессмертия и всегда находящимся в созвучии с Бесконечностью, известен ее призрачный характер. Смерть не является тем, чем она нам ка­жется, говорят Они. Смерть есть радостное рождение (“рожде­ние вновь”) в блаженство новой жизни, блаженство, о существо­вании которого мы, живя здесь, на Земле, даже не способны меч­тать. Смерть можно уподобить солнцу, что закатывается с одной стороны земного шара и восходит с другой.

Святые объясняют и наглядно показывают нам путь, следуя которому мы, победи в смерть, доселе казавшуюся нам неодоли­мой и страшной, окажемся полностью свободными от подобно­го страха. И в этом кроется величайший урок, который мы смо­жем получить от Святых.

Они уверяют нас, что мы не умираем, а просто стряхиваем физическое тело, чтоб начать действовать в иных телах — аст­ральном и причинном[[2]](#footnote-2); затем — выше — мы в конце концов осознаём свою Божественную сущность и свое единство с Бо­гом — Всесознанием и Блаженством.

На последующих страницах предпринимается попытка раз­решить эту загадку, запутанную и трудную, в форме краткой и ясной, доступной любому читателю.

Данное исследование, написанное простым языком, даст чи­тателю возможность узнать и понять сложные эзотерические учения, касающиеся души, тела и их взаимоотношений. Оно также разъяснит методы контроля над разумом, которые обратят разум в послушный и податливый инструмент, при помощи ко­торого сделается возможным переступить пределы телесного со­знания, заранее дав нам таким образом предвкушение процесса смерти — процесса, который каждый из нас должен будет рано или поздно испытать[[3]](#footnote-3).

Величие Совершенного Мастера заключается в том, что Он не только учит нас на уровне интеллекта, но и дает непосредст­венный, прямой, практический опыт всего того, чему Он учит в теории. Единственная духовная наука, доказуемая в лаборато­рии разума, есть Наука Мастеров.

Она дает опыт выхода из тела, открывая необозримые перспекти­вы духовного пробуждения в неземных сферах неописуемого велико­лепия — и всё это еще при жизни человека во плоти. Чтобы стать ре­альностью, спасение должно быть достигнуто именно здесь и сейчас.

Путь к Духу, к Силе Бога всегда открыт для честного искателя Истины, однако успех на этом пути всецело зависит от Милости Бога, действующей через Богочеловека[[4]](#footnote-4). Тот, кто охвачен любо­вью к Богу, безусловно отыщет средство достигнуть Его. Секрет заключается в степени интенсивности желания. Если чиста и ис­кренна Любовь к Богу, то Бог Сам приходит к ищущим в обличье Святого, чтоб привести их к Самому Себе.

И да осветит Свет Его путь тем, кто страждет жить Жизнию Духа, и приведет их к Тому, в ком сияет этот Свет.

Я благодарен от всего моего сердца Шри Бхадра Сена, а также другим подобным ему душам, которые всячески помогали из­дать этот труд и проводили с любовью и преданностью долгие ча­сы над манускриптом.

25авг. 1968г., Кирпал Сингх

ВВЕДЕНИЕ

“Жизнь” и “смерть” — понятия соотносимые. В мире отно­сительности[[5]](#footnote-5) мы не можем думать, говорить и действовать без сопоставления вещей друг с другом. Таков путь к пониманию феномена (то есть того, что воспринимается на уровне чувств). В окружающем нас разнообразии мы сталкиваемся на каждом ша­гу со множеством затруднений и всяческих проблем, и чтоб хотя бы что-то понять на уровне чувств и интеллекта, нам приходится в каждом отдельном случае применять аналитический метод, сортировать составные части, называть каждую часть в отдель­ности, сравнивать и связывать их друг с другом.

Таким образом, подчиненные законам Мироздания и свой­ствам наших познавательных возможностей, которыми нас на­градила природа, мы живем только знанием составных частей, но никогда не охватываем истинной картины во всей ее целост­ности.

Не познав на опыте нумен (то есть сверхчувственное), мы не имеем о нем ни малейшего представления и должны поэтому все время довольствоваться лишь формой и цветом видимых нами вещей, их свойствами и характеристиками, проявляющимися на поверхности. Мы не проникаем в глубину, а именно к Принципу Жизни, находящемуся в основе всего существующего и одина­ковому во всем и всех, несмотря на видимые различия в массе, плотности, объеме, весе и форме наблюдаемых нами предметов и вещей.

Подобно леди Шалотт, мы живем в мире теней, отражающих­ся в зеркале нашего разума и интеллекта, живем, повернувшись спиной к окружающему нас объективному миру; что уж гово­рить о мире субъективном, находящемся внутри нас, — мире Ре­альности с его сокрытыми чудесами, ни с чем не сравнимыми в нашем физическом мире, чудесами великолепными, безбреж­ными и неописуемыми.

С восходом в человеке первой трепетной искры Божествен­ности — Силы, контролирующей и поддерживающей всю органическую и неорганическую природу, — в нем возникло и раз­вилось представление о некоем Принципе, являющемся Жиз­нью и Душой Вселенной, что привело в дальнейшем к образова­нию различных религий. Каждая из возникших религий соот­ветствовала представлениям ее основателя и запросам своего времени, а также нуждам людей и их способностям восприни­мать, усваивать и понимать учения Апостолов, Мессий и Проро­ков, время от времени появлявшихся на Земле для материально­го, умственного, морального, социального и экономического подъема человечества. Все религии возникают из наилучших по­буждений.

Руководители религиозной мысли являются в такой же мере продуктом своего времени, как и условия, создаваемые ими для блага масс, среди которых они проповедуют.

Поэтому не будет ошибочным утверждение, что возвышен­ные учения просветленных Учителей для большинства их после­дователей обратились социальными религиями, иными слова­ми — сводом общественных и моральных законов, ставивших целью мирное сосуществование людей и заменивших таким об­разом покоем постоянную тревогу и боязнь войны — войны од­ного против всех и всех против одного.

Все хорошие и добродетельные мысли, как и любые другие мысли, исходят от разума. Подобные мысли Учителей человече­ства возникли как результат их собственной духовной жизни, которой они следовали. Однако очень немногие поднимаются до их уровня и извлекают пользу из их истинных учений, а имен­но из практического аспекта каждой религии — мистицизма, являющегося сутью их учений. Таким образом, практическая, центральная часть учения передавалась немногим избранным, тогда как массам сообщался лишь теоретический аспект учения в форме и нос казан и и, притч — в надежде, что в дальнейшем они приведут массы к пониманию истинной сути учения.

Исследуя глубины всех религий, мы только иногда, и то лишь мельком, способны увидеть проблески Истины, лежащей в их основе, ибо наши глаза не развиты в такой степени, как глаза их основателей.

Для рядового человека религия оставалась всего лишь теорией, в лучшем случае — целесообразной теорией, способной исправить участь ее последователя, сделать его лучшим членом социального строя, к которому он принадлежит, истинным гражданином своей страны, защищенным соответствующими гражданскими правами, ответственным за общество и семью; и религия наилучшим обра­зом помогала ему исполнить все эти обязанности.

Все добродетели, действия, все науки и ремесла, включая ис­кусство управлять государством, священнослужения, а также изящные искусства имеют в своей основе нечто общее (в незна­чительном количестве и в разной степени), а именно универ­сальную Истину, какой ее представляли себе предки.

В результате всего вышеупомянутого произошло смешение религии с социальными и моральными законами, сделавшее ее более приемлемой и привлекательной для обычных людей.

Это и есть тот аспект религии, который создает прочную базу социального строя различных народов.

Если мы двинемся дальше, то найдем в религии иной ее ас­пект, а именно всевозможные моральные добродетели, выра­женные на различных уровнях, как-то: обрядность, ритуалы, це­ремонии и доктрины, аскетизм и посты, филантропия и благо­творительная деятельность, молитвы и мольбы о помощи, обра­щенные к высшим силам в надежде, что они укротят неприми­римые, антагонистические силы и помогут в часы бедствий и не­счастий.

Нельзя не упомянуть о йогах[[6]](#footnote-6) и йогишварах[[7]](#footnote-7), имеющих боль­шой опыт в различных учениях йог, в чем мы и будем иметь вско­ре возможность убедиться.

На вершине духовной иерархии стоят Мастера-Святые, со­вершенные индивидуумы, Богочеловеки. Они не только говорят о Силе и Духе Бога, но и проявляют Их в своих посвященных, со­знательно соединяя с Ними индивидуальные души. Отдавая должное Мастерам, можно сказать с уверенностью, что Их рели­гия и есть истинная религия в этимологическом и практическом смысле этого слова, воссоединяющая человека с его Творцом.

Учения Мастеров не создают официальных религий, как обычно полагают. Их учения являются одним из видов науки, а именно Науки о Душе. Тот, кто внимает указаниям Мастеров и добросовестно следует им на практике, достигает тех же резуль­татов, что и Мастера, приходит к тем же выводам, независимо от того, к какой церкви или религии он принадлежит — католичес­кой ли, епископальной или пресвитерианской.

Наука о Душе есть ядро всех религий, основание, на котором они зиждутся. Мастера учат, что в Творении имеется семь сфер, а именно: Пинда[[8]](#footnote-8), Анда[[9]](#footnote-9), Брахманд[[10]](#footnote-10), Пар-Брахманд[[11]](#footnote-11), Сач-Кханд[[12]](#footnote-12), Алак[[13]](#footnote-13), Агам[[14]](#footnote-14), и над всем Космосом расположена 8-я сфера, называемая Святыми по-разному: Анами (Безымянная), Маха Даял (Господь Милосердия), Нирала (Самый Изумитель­ный), Соами (Всевышний Бог). Посвященным Мастера вкратце сообщают отличительные признаки первых пяти сфер, название характерного Звука и Света, превалирующего в сфере, а также имена господствующих в ней Сил.

Посвященный, успешно пересекший первую сферу Творе­ния, называется Садхак (ученик); пересекший вторую — Садх (дисциплинированная душа); тот, кто очистился в Пар-Брах­манд от всех своих желаний и пятен греха, называется Ханза (очищенная душа); тот, кто поднялся выше, — Парам-Ханза (безупречная душа); достигший пятой сферы (Сач-Кханд) назы­вается Сант или Святой. Святой, которому Всевышним Богом поручено учить Истине (Shiksha) и наглядно демонстрировать Истину (Diksha), называется Сант-Сатгуру (Совершенный Мас­тер). Он властен провести человеческие душ и (jivas) через все по­тусторонние миры и доставить их в сферу Истины (Сач-Кханд) — отчизну души, Царство Божие.

Йога означает единение души со Сверхдушой, или Силой Бо­га. Существует много видов йог: Mantra yoga, Hatha yoga, Ashtang yoga. Karma yoga, Bhakti yoga, Jnana yoga, Raja yoga, Laya yoga и т.д. Эти йоги в большей или меньшей степени заняты трениров­кой физического тела, органов чувств (направленных во внеш­ний мир), разума и интеллекта. Их цель — достижение физичес­кого здоровья и долголетия путем формирования здорового ра­зума в здоровом теле. Каждая из них имеет свой радиус действия и свою цель. Все эти различные виды йог не изолированы друг от друга, сообща они интегрируют человека в единое целое, созда­вая таким образом неделимую личность. (Для более детального ознакомления с этим вопросом можно порекомендовать книгу “Венец Жизни”, где эта тема освещена подробно.)

Существует еще один вид йоги — Сурат Шабд Йога (Surat Shabd yoga)[[15]](#footnote-15), или общение со Священным Словом[[16]](#footnote-16), внутрен­ним Свето-Звуковым Потоком.

И хотя Сурат Шабд Йога лежит в основе всех религий, одна­ко факт этот неправильно понимается теологами.

Сурат Шабд Йога приводит своего последователя к конеч­ной цели — к Безымянному Абсолюту (Anami), скрытой Силе позади Творения, являющейся как его материальной, так и сози­дательной Беспричинной Причиной[[17]](#footnote-17).

Когда Океан Чистого Сознания пришел в вибрационное дей­ствие, Он, Бесформенный и Безымянный Абсолют, принял все­возможные формы, которые были названы различными имена­ми; Звук, порожденный творящими вибрациями, был назван “Священное Слово”.

Как прийти в прямой контакт с Духом и Силой Бога, Словом, Первичным Созидающим Принципом (Светом Жизни), и есть область мистицизма.

Если все философии поглощены проявленным аспектом Не­проявленного и Творением Несотворенного, то мистицизм, в от­личие от философий, имеет дело с самой Первопричиной — виб­рационной энергией, Испускающей Свет (Jyoti) и Звук (Sruti).

Процесс общения со Словом начинается с сознательного контакта с Силой Бога в действии (Naam), Наамом или “Святым Духом”. Этот контакт дарует человеку возможность практически испытать несказанное блаженство высших миров не после смер­ти, а здесь и сейчас, еще во время жизни во плоти в материаль­ном, физическом мире.

Творящие вибрации порождают различные звуки, следуя ко­торым[[18]](#footnote-18) посвященный пересекает, поднимаясь, сферы различ­ных плотностей, материальные и духовные, и в конечном итоге достигает чисто духовной сферы Sat Naam или Сач-Кханд (Цар­ство Божие), откуда и проистекает Божественная Гармония. И именно эта Божественная Гармония (Слово) (возвращающаяся из Творения обратно к Богу-Абсолюту), которой следует устав­шая от физического мира душа, является путем ее возвращения в Отчизну своего любящего Отца, свою Истинную Родину — Рай Блаженства.

Тулси Сахиб[[19]](#footnote-19) говорит нам так:

Звук, пришедший издалека,

Теперь зовет тебя обратно к Творцу.

Обращаясь к самому себе, восклицает Шамаз-и-Табриз[[20]](#footnote-20):

О Шамаз, слушай голос Бога,

Он зовет тебя к Себе Самому!

То же говорит и Гуру Арджан[[21]](#footnote-21):

Тот, кто послал тебя вниз,

В этот мир,

Призывает тебя нынче обратно.

В Коране[[22]](#footnote-22) мы находим следующее:

О душа! Вернись к Богу довольная,

Тем доставив Ему удовольствие.

Ныне живущий на Земле Совершенный Мастер является аб­солютной необходимостью на пути возвращения к Богу.

В Евангелии от Иоанна читаем:

Никто не приходит к Отцу,

как только чрез Меня.

От Иоанна 14:6

Все Мастера утверждают, что на Земле всегда существует Ма­стер, или “Murshid”, действующий как Кибла Нума или стрелка, указывающая на Кибла — Святая Святых (Sanctum Sanctorum), и достойный нашего обожания и поклонения.

В Священных Писаниях сикхов сказано: “В непрерывной последовательности приходят сюда Учителя, и это из века в век”.

У евангелиста Луки мы находим:

Как возвестил устами бывших

от века святых пророков Своих.

От Луки 1:70

Закон спроса и предложения всегда находится в действии. Есть пища для голодных, есть вода для жаждущих. Где горит огонь, там кислород сам придет ему на помощь. Однако каждый Пророк и Мессия выполняет свою миссию (и только свою) в те­чение того периода времени, на который Он послан в [этот] мир. Иисус сказал:

Доколе Я в мире, Я Свет миру.

От Иоанна 9:5

Как только заканчивается Миссия Мастера, Он отзывается об­ратно и покидает место своей активности на Земле[[23]](#footnote-23). В природе не существует вакуума. Сила Бога не может бездействовать, не может не продолжать дело духовного возрождения человечества, ибо дело это не ведает конца. Покидая один человеческий Полюс[[24]](#footnote-24), Сила Бога выбирает другой, в котором и продолжает проявлять себя в мире. Подобный человеческий Полюс является как бы наместни­ком Бога на Земле. Он вступает в образовавшуюся брешь, заполня­ет пробел и продолжает работу своего предшественника. Это Его действие можно сравнить с заменой перегоревшей электрической лампочки другой, новой, которая и продолжает давать свет. Таким образом. Сила Христа, или Сила Бога, продолжает, переходя от од­ного человеческого Полюса к другому, светить без перерыва. Она сияла одинаково как в Зороастре[[25]](#footnote-25) и Конфуции[[26]](#footnote-26), так и в Иисусе, Магомете, Кабире[[27]](#footnote-27), Нанаке[[28]](#footnote-28), Тулси Сахибе и Соами Джи[[29]](#footnote-29). Как было сказано ранее, мир никогда не остается без Мастера.

Так, в Пенджабе миссию Соами Джи перенял Баба Джаймал Сингх[[30]](#footnote-30), затем последовал Его знаменитый духовный сын и пре­емник Хазур Саван Сингх Джи[[31]](#footnote-31), чья Милость сейчас сияет во всем мире ярче, чем прежде, через “Рухани Сатсанг”[[32]](#footnote-32) с его цент­ром в Дели (Индия) — общий форум, где время от времени встречаются религиозные деятели как Индии, так и зарубежья.

Они стараются сцементировать человечество, детей Единого Бога, в единое братство народов, невзирая на их социально-рели­гиозные различия и различия самих стран, в которых они живут.

Когда Святые покидают мир, их бесценный духовный опыт, приобретенный ими во время поисков Истины, собирается и до­бавляется к уже существующей священной литературе мира. В двадцатом веке нам посчастливилось читать Священные Писа­ния давно минувших веков.

Мы знаем Зенд Авесту[[33]](#footnote-33), Веды[[34]](#footnote-34), Упанишады[[35]](#footnote-35), великие эпосы Рамаяну[[36]](#footnote-36) и Махабхарату[[37]](#footnote-37), Бхагавад Гиту[[38]](#footnote-38), Ветхий и Новый Заветы, Коран, Ади Грант Сахиб[[39]](#footnote-39) и много других произведений, как-то: Cap Бачан[[40]](#footnote-40) и Гурмат Сидхант[[41]](#footnote-41). Все эти писания излага­ют одну и ту же Истину, и хотя Истина Одна, однако пути, веду­щие к ней, различны, поэтому терминология и способы выраже­ния авторов также различны.

Следуя учению того или иного мудреца, мы, не обладая ни скрытым значением ключевых слов текста, ни полным понима­нием языка и диалекта того времени, оказываемся не способны понять всю его глубину.

Пока не придет нам на помощь человек озарения, сам, на своем собственном опыте познавший истины, изложенные в Священных Писаниях, и не объяснит их доступным нам язы­ком, мы не сможем понять смысла изложенной в них Мудрости. В руках подобного сведущего Мастера древние летописи ожива­ют и затем служат ищущим душам источником вдохновения.

Поэтому говорится:

Инструменты в руках Мастера

Есть Священные Писания, и помогают они нам

Переплыть жизни океан.

Но понятными лишь тогда становятся,

Когда нам их объяснит Богочеловек.

Во время посвящения ищущий Истину сознательно подклю­чается к Священному Слову, Силе Бога в форме Света и Звука, исходящих из вибрационного движения в глубине океана Люб­ви, каким и является Бог.

Посвященному наглядно демонстрируются Сила и Дух Бо­га, и он начинает видеть Свет Бога и слышать Музыку Сфер, безостановочно вибрирующую везде и повсюду, в пространст­ве и вне пространства, ибо нет такого места, где бы она не су­ществовала.

О Гуру Нанаке, полностью окрашенном цветом вездесущего Наама и погруженном в вечный экстаз, рассказывают, что од­нажды во время своих странствований, оказавшись в Мекке (Аравия)[[42]](#footnote-42), он лежал в Священном месте ногами в направлении Святой Каабы[[43]](#footnote-43).

Служители храма не потерпели подобного, как им показа­лось, богохульства и, оскорбленные, гневно воскликнули: “Как смеешь ты лежать ногами к Дому Бога?!”

На что Гуру Нанак, видевший везде и повсюду вибрирующий Дух Бога, смиренно ответил: “Пожалуйста, укажите мне то мес­то, где нет Бога, чтоб я смог повернуть свои ноги туда”. Именно так видят мир упоенные Богом Святые, видят Бога везде и по­всюду как вездесущий Принцип Жизни, пульсирующий во всем, что существует.

О том же в Алкоране сказал Пророк: “Царство Божие прости­рается с Востока на Запад, и верные найдут его в том направле­нии, в котором повернут лицо свое к Богу, и Бог встретит их, ибо не ограничен Он определенным пространством, Он вездесущ, и известно Ему сердце каждого”.

Аль-нисай, мусульманский дервиш[[44]](#footnote-44), рассуждая на эту же те­му, добавил: “Для меня весь мир есть Святыня и Божественный Храм для молитв. Мои последователи вольны молиться, где бы их ни застало время молитв”.

В деяниях Апостолов мы читаем: “Бог, сотворивший мир и все, что в нем. Он, будучи Господом неба и земли, не в рукотворенных храмах живет...” (Деяния 17:24).

Оливер Уэнделл Холмс[[45]](#footnote-45) придает особое значение преданно­сти ибо любвеобильная преданность освящает как место и вре­мя, так и метод молитвы. “Все свято там, где с преданностью преклонил свои колени человек”, — говорит он.

Сила и Дух Бога — вездесущи. Они присутствуют и вибриру­ют вечно и везде. Слушая Божественную Мелодию (Слово), ду­ша, как в лифте, непроизвольно поднимается во все высшие и высшие сферы и будет продолжать подниматься, следуя мело­дичной Музыке, постепенно делающейся все более и более воз­вышенной, пока не сольется с Источником, из которого произо­шла, — с Абсолютом Анами или Безымянным, Бессловесным.

Мы все ищем Бога в соответствии с нашим пониманием. Ду­ша после длительного и утомительного внутреннего процесса самоорганизации и самоочищения в конце концов приводится Силой Бога к ногам живущего Мастера-Святого для ее возвра­щения обратно к Богу.

Никто не может прийти ко Мне,

если не привлечет его Отец, пославший Меня;

и Я воскрешу его в последний день.

От Иоанна 6:44

“Последний день” здесь означает день, в который душа поки­дает останки своего тела, что возможно сделать добровольно при жизни, поднявшись выше телесного сознания путем практичес­кого процесса самоанализа, либо принудительно в момент смерти, когда Ангел Смерти вытаскивает душу (сознание и жизнь) из тела. “Тот, кто послал тебя в мир, ныне зовет тебя обратно. Воз­вращайся легко и спокойно домой”, — так говорит Гуру Арджан.

Изобретение радио и радара доказало — и в этом нет и тени сомнения, — что атмосфера вокруг нас наполнена вибрирующи­ми звуками, которые возможно уловить и услышать на любом расстоянии при наличии правильно сконструированного и хоро­шо настроенного и отрегулированного аппарата. То же самое про­исходит во время посвящения, когда сведущий Мастер так наст­раивает душу [ученика], что она начинает слышать Музыку Сфер.

Внешняя земная музыка безусловно оказывает сильное влия­ние на человека. Боевые звуки горнов и труб взбадривают мар­ширующих солдат. В своих клетчатых юбках жители горной Шотландии триумфально маршируют под звуки волынки. Под ритмичные выкрики ровно гребут веслами матросы, поднимают паруса и тянут канаты. Приглушенно бьют похоронный марш барабаны, и движется под звуки его за гробом траурная процес­сия. Танцовщики танцуют под аккомпанемент музыки и звон своих браслетов на руках и ногах. Даже животным нравится звон колокольцев, привязанных к их рогам. Из непроходимой чащи леса бой барабана способен выманить быстроногую антилопу, а музыкой вины заклинатель змей околдовывает ядовитых кобр. Внешняя музыка приводит душу к границе материальной сферы и пробуждает иначе недоступные слезам недосягаемые чувства.

Воистину, такова сила музыки. Джон Драйден, знаменитый английский поэт, живший в XVII веке, красноречиво описал власть музыки:

Какие страсти возбудить

не сможет музыка и утолить ?

Когда по струнам ударял рукой Джубал,

Собратия его стояли, слушая, вокруг,

И изумлением наполнились сердца.

Боготворить хотелось им сей сладкий звук.

“Не меньший, чем сам Бог, — так думали они, —

Живет внутри сей скорлупы пустой”,

И голос трепетный и сладкозвучный

был безусловно голосом Его.

Какие страсти возбудить

не сможет музыка и утолить?

Если такова сила земной музыки, то можно себе представить, какова должна быть сила Музыки Божественной, небесной!

Сколь пьяняще и упоительно было бы подняться над теле­сным сознанием и вступить в контакт с Небесной Гармонией! Слово есть Сила Бога, пришедшая в действие. Бог в действии есть звучащая симфония Любви, бьющая ключом и переливаю­щаяся через край. Бог является одновременно источником Люб­ви, Света и Жизни.

Путь к Абсолюту лежит и вьется через многие “обители” (сферы и подсферы), начиная с физической сферы и кончая До­мом Отца. Путешествие это далеко не безопасно. Пересечь же сферу разума без руководства сведущего Проводника, хорошо знакомого с поворотами и изгибами пути, вообще не представ­ляется возможным. Отсюда делается совершенно ясной абсо­лютная необходимость подобного сведущего Проводника: Гуру или факелоносца. Совершенного Мастера — опытного, знако­мого со всяческими опасностями и трудностями пути.

Только Он один, тот, кому знаком путь возвращения к Богу, может благополучно провести душу через скользкие зоны осле­пительного Света и зоны приводящих в замешательство теней, сквозь обманчивые чары сирен и всяческие ужасы неведомого.

Нас так предупреждает Маулана Руми[[46]](#footnote-46):

Найди с Путем хорошо знакомого Проводника,

Ибо несказанными опасностями усеян твой Путь

И хитрыми западнями без счета.

В устрашающем океане жизни нас с головой захлестывают мирские дела. Нашу беспомощность ярко и образно описывает Кабир. Путь к истинному счастью, говорит он, длинен и труден, а мы беспробудно храпим на уровне чувств. Кабир увещевает нас проснуться и начать мучительный подъем вверх по горе. Земная жизнь мертвой хваткой держит нас в своих стальных когтях, при этом мы еще несем на наших головах тяжкий груз иллюзий. Так называемые друзья наши и родственники — всего лишь кредито­ры и должники (пришедшие из прошлых жизней), всяческими лживыми путями безжалостно разрывающие нас на части. И диву даешься, почему мы продолжаем любить их, цепляться за них, об­нимать и прижимать их к нашей груди, не подозревая, что из-за них сами истекаем кровью. То, что мы считаем своим, своей соб­ственностью, есть мираж, зачастую исчезающий в мгновение ока.

И опять в который раз бедная душа одна бредет пустынной тропой к месту Судного Дня (Dharam Raj, Божественная Сила Правосудия[[47]](#footnote-47)).

В изношенной лодке нашего тела, без руля и ветрил, подоб­ные клочьям пены несемся мы по опасному потоку жизни добычей могучих ветров и бушующих волн. Как добраться нам до дру­гого берега? За гроши мы играем в игру без выигрыша, а в конце ее, как затравленны и зверь, умираем, не зная, куда мы идем. Ни­чего не ведая о жизни по ту сторону могилы, как можем мы спас­тись? Проблема эта выше нашего понимания, и мы, сбитые с толку, чувствуем себя беспомощными.

Мастер обещает никогда не покидать нас и всегда быть с на­ми как в мире этом, так и в мире последующем. Доказательством тому служит Лучезарная форма Мастера[[48]](#footnote-48), проявляемая Им вну­три каждого посвященного. И недвусмысленно заверяет он нас: “...и возьму вас к Себе, чтоб и вы были, где Я” (От Иоанна 14:3).

Посвященному объясняется эзотерический метод восхожде­ния к Царству Небесному, что лежит внутри него самого. Внут­реннее Путешествие начинается с открытия “Единого Ока”, или Shiv Netra. “Единое Око”, или “Третий глаз”, начинает функцио­нировать после того, как внимание[[49]](#footnote-49) человека, покинув тело ни­же глаз, полностью собирается в месте нахождения души, а именно в центре позади двух глаз, между бровей[[50]](#footnote-50).

Войдя в потусторонний мир, посвященный не только встре­чает своего Мастера, но и может поговорить с Ним и затем вер­нуться обратно, ясно помня все пережитое им в потустороннем мире. В Царстве Божием не существует бесконечной цепи при­чин и следствий, а также не существует времени и пространства, душа живет там в вечном настоящем моменте в созвучном ей своем собственном мире. Общение между душами происходит посредством эфирных волн (мыслей) или вибраций.

Все это и многое другое достигается путем продолжительной садхны, или ежедневных духовных, преданно-любвеобильных практических упражнений.

Таким образом посвященный достигает сознательного кон­такта с Мастером в потусторонних мирах, шаг за шагом посте­пенно полностью сливается с Ним и, как Апостол Павел, по пра­ву тогда может воскликнуть:

Я сораспялся Христу, и уже не я живу, но живет во

мне Христос. А что ныне живу во плоти, то живу

верою в Сына Божия, возлюбившего меня...

К Галатам2:19-20

Мастер есть “Слово, ставшее плотию”, Он постоянно нахо­дится в прямом общении с Божественным Словом внутри себя, Он фактически блаженствует в Нем, восклицая: “Я и Отец — од­но” (От Иоанна 10:30) или, как мы читаем в Гурбани, “Я и Отец мой окрашены в единый цвет” и “Мы соработники с Отцом Мо­им” (совместно духовно управляющие миром). Можно сказать, что Мастер является сознательным соработником Божественного Плана[[51]](#footnote-51).

Зачастую Мастер берет своего посвященного как бы под при­крытие и выводит его за пределы не которых сфер, дабы сферы эти не околдовали его своими несказанными красотами, чтоб посвя­щенный не запутался в них, не потерялся в засадах чудес на Пути.

МауланаРуми предупреждает нас:

Если в потусторонний мир желаешь ты

свершить паломничество,

Возьми с собой паломника-товарища.

Значенья не имеет, индус ли он,

араб ли он иль турок,

Но будь уверен точно в том,

что он есть истинный паломник.

Таким паломником и является живущий Мастер. “Тип мудре­ца, парящего высоко и не блуждающего никогда, он Небесам родным и Дому безмерно предан навсегда”. Пребывать возле живущего на Земле Мастера есть великое благословение. Он ни­когда не покинет и не оставит своего посвященного, и это, как истинно сказано в Евангелии (От Матфея 28:20), “до скончания века”. Во время посвящения Мастер в своей Светящейся, Луче­зарной форме вступает в “Единое Око” ученика и с этих пор не­изменно остается с ним до конца Путешествия в Сач-Кханд[[52]](#footnote-52), к Sat Naam или Sat Purush[[53]](#footnote-53), где Он вбирается в Sat Naam, вбирая в Себя душу ученика, и оба таким образом оказываются Едиными в Боге. И даже если когда-либо ученик собьется с пути или его собьют с пути, он снова будет возвращен на путь Истины — либо в этой жизни, либо в жизнях последующих.

Как Христос, так и другие Мастера со временем должны по­кидать Земную сферу Творения, однако они продолжают жить в форме Шабд (Слово) внутри, вне пространства и времени. По­скольку мы связаны с тем или другим из ушедших Мастеров, со­вершенно естественно, что каждый из нас хочет жить для Него и умереть ради Него. К сожалению, мы не имеем ни малейшего понятия, как установить с ним контакт внутри себя самого.

Такой контакт возможен и доступен, но только при условии, если мы встретим Учителя (Shabd Swarup), или олицетворенное Слово, способного соединить нас со Словом, нет, трансформи­ровать нас в это Слово, в котором вечно живут все Мастера про­шедших веков.

Мне вспоминается один случай, происшедший в 1955 году в Америке. Одна дама подошла ко мне и заявила, что она встречает внутри себя Христа, этим вполне удовлетворена и не имеет желания предпринимать какие-либо попытки для продвижения на духовном поприще. Однажды, при случае, я посоветовал ей спросить Христа и узнать от Него, что именно необходимо ей сделать, чтоб достичь дальнейшего духовного прогресса. И вот на другой день она вернулась и попросила, и довольно настойчи­во, дать ей посвящение, объяснив, что Христос сказал ей, что, если она хочет продвинуться дальше на духовном Пути, ей при­дется искать руководства у живущего на Земле Совершенного Мастера.

Внутренние Силы никогда не препятствуют ищущим Бога; и если кто-либо находится в связи с древним, давно ушедшим Ма­стером, то этот Мастер с радостью укажет своему последовате­лю, какие именно следует предпринять шаги для дальнейшего духовного прогресса.

Немногих из своих посвященных Мастер поднимает в пятую сферу Творения, Сач-Кханд, и показывает им эту сферу невооб­разимого великолепия и красоты. Большинство же посвящен­ных Мастера только продвигают постепенно вверх в направлении Сач-Кханда. Как уже было сказано ранее, в Творении суще­ствует восемь сфер; восьмая является конечной Целью и достигается только теми, кто добился полного совершенства.

Оставив позади Cam Лок [Сач-Кханд],

душа познает Невыразимого [Алак],

Затем Непостижимого [Агам];

Но в сфере выше всех — Анами — живут Святые,

Смиренный Нанак отдыхает там.

В Откровении Святой Иоанн Богослов так описывает свой собственный внутренний опыт:

Я был в духе в день воскресный и слышал позади себя громкий голос, как бы трубный, который говорил: Я есмь Алфа и Омега, первый и последний... Я обратил­ся, чтобы у видеть, чей голос, говоривший со мною... и увидел подобного Сыну Человеческому... и очи Его — как пламень огненный... и голос Его — как шум вод многих; и лице Его — как солнце, сияющее в силе своей. И когда я увидел Его, то пал к ногам Его, как мертвый. И он положил на меня десницу Свою и ска­зал мне: не бойся; Я есмь первый и последний... Имею­щий ухо да слышит, что Дух говорит... побеждающе­му дам вкушать от древа жизни... побеждающий не потерпит вреда от второй смерти... побеждающему дам вкушать сокровенную манну и дам ему белый ка­мень, и на камне написанное новое имя, которого ни­кто не знает, кроме того, кто получает... Побежда­ющий облечется в белые одежды; и не изглажу имени его из книги жизни... Побеждающего сделаю столпом в храме Бога Моего... Советую тебе купить у Меня золото, огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться, и белую одежду, чтобы одеться... и глазною мазью по­мажь глаза твои, чтобы видеть.

Откровение. Выборки из гл. 1, 2, 3

В главе 12 второго Послания к Коринфянам Апостол Павел, говоря о своих видениях и откровениях, рассказывает о “третьем небе”: “Знаю человека... который... в теле ли — не знаю, вне ли тела — не знаю: Бог знает, — восхищен был до третьего неба | Брахманд]... Что он был восхищен в рай и слышал неизреченные сло­ва, которых человеку нельзя пересказать” (2-е Коринфянам 12:2—4). Никто из Мастеров не разглашает сокровенных и глубо­чайших тайн. Шамаз-и-Табриз говорит: “Когда хочу я поведать о моем Возлюбленном, дрожит мое перо и рвется страница”. Маулана Руми также запрещает выдавать внутренние тайны: “Ты не должен рассказывать о своих видениях даже ни на йоту. Иначе вычеркнет Он из твоей памяти все, что ты видел, как будто бы это­го никогда и не было”. С чувством восклицает Кабир:

Я заклинаю тебя всей Силой,

находящейся в моей власти:

Будь осторожен, все внутренние тайны

тайнами должны и остаться.

Заключим незабываемыми словами великого Маулана Руми, автора знаменитой поэмы “Маснави”:

Мне не следует говорить тебе ничего больше,

Ибо не может вместить океана

русло простого ручья.

Именно таким образом Мастера времен давным-давно про­шедших скрывали Тайную Божественную Доктрину, скрывали как священную доверенность и только в редких случаях сооб­щали — да и то лишь немногое — проверенным и надежным ученикам (gurmukhs). Действительно, совершен но невозможно рассуждать на подобную тему простыми, обыденными слова­ми, ибо, не попробовав пудинга, как можно рассказать о его вкусе? Предмет этот есть практический процесс самоанализа, исследования и обращения внимания внутрь; и кто милостью Совершенного Мастера получит этот доступ и сумеет глубоко проникнуть внутрь самого себя, безусловно найдет бесценную Жемчужину.

Прикосновение Реальности выносит человека за пределы от­носительности, и смертный человек в мгновение ока обращается бессмертным духом, рассекая гордиев узел[[54]](#footnote-54) инертной материи и живой души. Таким образом раскрывается тайна “Жизни” и “Смерти”, ибо одна лишь жизнь существует среди скользящих и исчезающих теней преходящего, и жизнь победой поглощает смерть на каждом шагу. На последующих страницах предприни­мается попытка кое-что рассказать о Тайной Доктрине на языке трехмерного мира, доступном всем, но совершенно недостаточ­ном для описания Неописуемого.

И да помогут читателю Сила и Дух Божий достичь большего понимания этого предмета у ног сведущего Мастера, способного одарить нас духовными богатствами, — одарить здесь и сейчас, в этой жизни, ибо как знать, взойдет ли для нас после смерти свет Истины, как торжествен но и серьезно нам обещают так называ­емые “учителя”, переполняющие мир...

В связи с этим Христос изрек серьезное предостережение: “Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть волки хищные...” (От Матфея 7:15), а так­же: “...если слепой ведет слепого, то оба упадут в яму” (От Мат­фея 15:14).

Первостепенной необходимостью поэтому окажутся поиски сведущего Мастера; однако, прежде чем принять Его как своего непогрешимого руководителя и неизменного друга на пути сле­дования к Богу, необходимо убедиться в Его подлинности. Куда лучше потратить на поиски всю свою жизнь, чем следовать за псевдомастером и потерять единственную представившуюся в жизни возможность. Не пропадут зря подобные поиски.

“Ищите и обрящете”.

Камнем я умер, обратился растеньем,

Растеньем я умер, поднялся животным,

Животным я умер и стал человеком.

Нет причины бояться.

Умирая, я меньшим не стал.

Вновь, однако, умру я, но теперь человеком,

Чтоб с блаженными ангелами ввысь воспарить,

Но и их я оставлю, кроме Бога, все смертно.

Душу ангела в жертву теперь принесу.

Обращусь в непонятное разуму нечто...

О позволь, разреши мне не быть,

И в органных тонах небытие возвещает:

“Мы теперь возвратимся к Нему”.

Маулана Руми

Глава I

НИЧТО НЕ УМИРАЕТ В ПРИРОДЕ

Смерть и бессмертие присущи всему, что существует, всему, что сочетает в себе материю и дух.

Материя есть всего лишь проекционный экран духа, вездесу­щего духа, притягивающего к себе материю различной степени плотности и частоты колебаний и проявляющегося таким обра­зом на различных уровнях жизни во всевозможных тонах и узо­рах форм. Дух без материального покрова, необходимого для его проявления в материальном мире, есть пустота, ибо дух без мате­риального покрова физическим глазам невидим, как невидима воскрешающая сила весны, ощущаемая нами в расцветающих цветах, в их упоительном благоухании и в плодах, пропитанных сладким соком.

Человек представляет собою Доктрину Троицы на Земле, со­четая в себе тело, разум и душу. Последняя, являясь Сутью Бога, Дыханием Жизни, оживляет как тело, так и разум, создавая та­ким образом живого человека, с головы до пят пронизанного Дыханием Бога.

Человеческое тело есть обособленная материя; дух, заклю­ченный в нем, кажется нам индивидуализированным[[55]](#footnote-55). В дейст­вительности же этот индивидуализированный дух есть как бы во многих сосудах с водой отраженное единое солнце.

После смерти тело, состоящее из различных элементов, растворяется и возвращается в космическое вместилище мате­рий, в конечном итоге сливаясь с первичной единой субстан­цией, а душа возвращается к Богу: “Доколе не порвалась сере­бряная цепочка, и не разорвалась золотая повязка, и не раз­бился кувшин у источника, и не обрушилось колесо над ко­лодцем.

И возвратится прах в землю, чем он был; а дух возвратится к Богу, который дал его” (Екклесиаст 12:6, 7).

Живой человек не есть нечто отдельное и независимое от Высшей Силы[[56]](#footnote-56), пронизывающей его. Он — продукт этой Выс­шей Силы, действующей в материальном мире посредством сис­темы организованных волн, порождающих в нем состояние со­знания. Человек живет до тех пор, пока Высшая Сила присутст­вует и течет в его телесной форме, но лишь только эта Сила вби­рается сама в себя, жизнь человека обрывается, деятельность прекращается, и он заканчивает всяческую свою земную актив­ность. Что остается? Ничего, кроме инертной материи, хотя по форме и субстанции той же, что и раньше, однако лишенной Жизненного Импульса, пульсировавшего в ней всего лишь не­сколько мгновений тому назад.

Как отдельный человек, так и вся Вселенная являются про­явлением одного и того же Принципа Жизни, принципа живого сознания различных степеней, начинающегося Логосом[[57]](#footnote-57) и опу­скающегося до атомов материальных элементов, непрерывно ритмично двигающихся, формирующих и переформирующих в быстрой последовательности всевозможные формы и узоры (Творения) под влиянием Высшей Силы, действующей в них и на них. Короче говоря, Высшая Разумная Сила Вселенной пре­бывает ныне и вечно в сердце каждого атома, танцующего под Ее мелодию танец, подобный вечному танцу Шивы[[58]](#footnote-58), живущего во­площения Шакти, Матери Мироздания. В эзотерической кос­могонии теория “мертвой” материи не находит себе никакого места, ибо сама по себе материя не может существовать без внут­ренней связующей и присущей ей Силы. В реальности материя есть форма застывшей энергии.

Между понятиями “бытие” и “существование” в древней фи­лософии проводилась четкая граница. Логос, Прототип Миро­здания, есть подлинное, истинное “бытие”, неизменное и вечное, в то время как “существование” есть его выражение и рас­ширение или продвижение вперед и вовне в “мир становления”, мир безостановочных перемен и изменений, свершающихся от мгновения к мгновению.

Физиологи и врачи, а также ботаники, садоводы и цветоводы многое сообщают нам о механических и химических процессах обмена веществ человека или любого другого живого организма, будь то дерево, цветок, фрукт, муравей или слон, однако ни дере­во, ни цветок не могут объяснить, почему и для чего они живут, как живут, что есть сущность самой жизни и, превыше всего, что есть сознание, характеризующее Импульс Жизни в любой и во всех вместе сферах существования.

Космический цикл доказывает, что жизнь вечна. Жизнь есть бесконечный процесс. И он продолжается снова и снова, прини­мая то одну, то другую форму в нескончаемой серии появлений, исчезновений и появлений вновь, подобно волнам и пузырям в потоке времени — времени, текущего от вечности к вечности.

Природа есть колоссальное вместилище жизни и материи, в котором ничто не теряется и ничто не умирает, несмотря на всевозможные изменения форм, изменения калейдоскопиче­ские и происходящие в мгновение ока. Именно этот процесс изменения и принято называть смертью, смертью одной фор­мы в одном месте и рождением в иной форме в другом месте или сфере. Невидимый пар, поднимающийся над морем, уми­рает, чтоб обратиться в видимый застывший снег на вершине горы, а видимый снег опять свершает обратный процесс, про­цесс смерти, становясь водой, вода снова обращается невиди­мым паром; так продолжается бесконечная цепь причин и следствий. Так же и человек обращается в видимый индивиду­ум, как только дух его облачится в человеческую форму, затем с течением времени тот же человек, сыгравший столько раз­личных ролей на подмостках жизни (сына и брата, мужа и от­ца; сначала младенца, потом юноши и наконец слабоумного старика), в конце концов, когда дух его покинет тело, опять станет невидимым, к общему замешательству стоящих вокруг, обратившись пустотой в громадной паутине отношений, кото­рые он сплел вокруг себя во время своего существования на Земле. Именно так все и происходит во время смерти. Затем физическое тело начинает распадаться и вбирается в космиче­ский порядок вещей, а жизненные потоки сливаются с вели­ким космическим Принципом Жизни, который по природе своей — органический и жизненный, а не химически-неорга­нический и механический.

Смерть — совсем не то, чем она нам кажется и чем мы ее по­лагаем. Смерть и жизнь — термины соотносительные, но только в материальном мире; в действительности же между ними нет разницы, и отличить их друг от друга невозможно, ибо смерть не в силах поглотить жизнь, не в силах оборвать ее. Смерть и жизнь есть взаимосменяемый процесс, вроде двух сторон монеты, вер­тящейся вокруг своей оси. Разве не наблюдаем мы смену дня и ночи, света и тьмы, поочередно то появляющихся, то исчезаю­щих благодаря вращению Земли вокруг своей оси; разве в раз­личных местах солнце не отбрасывает тени различных длин и форм, в то время как само оно неизменно продолжает сиять? Смерть не означает полного прекращения и уничтожения, как зачастую считается. Смерть — не что иное, как изменение со­знания, переходящего из одного места существования в другое; жизнь же, наоборот, есть единый и непрерывный процесс, не ве­дающий конца. Смерть, следующая за жизнью, — это не безжиз­ненность, а жизнь в иной форме, в ином месте, здесь, на Земле, или еще где-нибудь — в ином виде, с иным именем и при иных обстоятельствах в соответствии с Божественным предначерта­нием (Dharam Raj), работающим согласно неумолимому закону Действия (или Кармы) — “что посеет человек, то и пожнет” (К Галатам 6:7). Жизнь есть позитивное выражение Высшего Бога и не подчинена негативности смерти, поэтому последняя не в со­стоянии погасить первую — вечное Пламя Жизни.

Мы имеем свидетельства непрерывно следующих друг за дру­гом Мастеров, утверждающих, что жизнь и смерть есть всего лишь два слова, употребляемые в мире дуальности и описываю­щие поверхностный эффект или внешнюю перемену в состоя­нии сознания Внутреннего Существа, живущего в центре. Они есть всего лишь видимые и невидимые фазы в космическом цик­ле, через которые проходит внутренний человек. Печальная, го­рестная и страх нагоняющая смерть в действительности есть рождение (рождение вновь внутреннего человека) в новую жизнь, которая может оказаться гораздо более радостной и пре­красной, чем она была до сих пор.

“Смерть, благоговение внушающая, душераздирающая смерть, — говорит Кабир, — для меня есть предвестник радостной Жизни, и я приветствую смерть”. Евангелие также рассказывает о Царстве Божием, ожидающем человека по ту сторону могилы:

...Если кто не родится свыше, не может увидеть Царствия Божия... Если кто не родится от воды и Духа, не может войти в Царствие Божие. Рожден­ное от плоти есть плоть, а рожденное от Духа есть дух... Дух дышит, где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит: так бывает со всяким, рожденным от Духа.

От Иоанна 3:3, 5, 6, 8

Таким образом, с каждой последующей смертью или раство­рением формы освобожденный из плотной формы дух не только возрастает от силы к силе и от мощи к мощи, но и возрастает его сознание, расширяясь и увеличиваясь. Нам так говорит Маулана Руми:

Камнем я умер, обратился растеньем,

Растеньем я умер, поднялся животным,

Животным я умер и стал человеком.

Нет причины бояться.

Умирая, я меньшим не стал.

Вновь, однако, умру я, но теперь человеком,

Чтоб с блаженными ангелами ввысь воспарить,

Но и их я оставлю, кроме Бога, все смертно.

Душу ангела в жертву теперь принесу.

Обращусь в непонятное разуму нечто...

О позволь, разреши мне не быть,

И в органных тонах небытие возвещает:

“Мы теперь возвратимся к Нему”.

“Смерть” есть иное название перемены, свершающейся в центральном Принципе Жизни, стержне, вокруг которого дви­жется и функционирует организованная монада Жизни. Смерть есть переход от одного набора обстоятельств к другому — иных форм, иных условий, наиболее благоприятных для конечного и полного развития и расцвета “Self”[[59]](#footnote-59) или “себя” — Живущей Монады, переход, ведущий к более и более широкому и глубоко­му пониманию высших духовных ценностей жизни:

Говорю вам тайну: не все мы умрем, но все изменимся вдруг, во мгновение ока... и мертвые воскреснут нетленными... и смертное cue облечется, в бессмер­тие. .. тогда сбудется слово написанное: “поглощена смерть победою”. “Смерть! где твое жало? ад! где твоя победа ?”

1-е Коринфянам 15:51—55

В своей книге “Человек неизвестный” Алексис Каррель (1) говорит: “Человек создан из череды призраков, посреди которых шествует непознаваемая Реальность”. Сходным образом говорит о себе и Гуру Нанак: “Посреди внешней физической формы, на­зываемой "Нанак", играет невидимая Сила Всевышнего”.

В Бхагавад Гите, “Песне Обожаемого”, Бхагван Кришна, восьмая аватара Вишну (в индийской мифологии один из знаме­нитой Троицы)[[60]](#footnote-60), так говорит нам:

О, знай, мой принц из Панду,

никогда того не было дня, когда ты, когда я,

когда прочие принцы земные не жили,

и не наступит тот день, когда жизнь оборвется.

Душа, облаченная телом,

испытав свое детство и юность,

испытав возмужалость и старость,

перейдет, и так оно будет, в совсем иное, новое тело

и в других воплощениях и в других временах

будет снова тут жить и играть свою роль.

Кто постиг Мистическую Доктрину,

кто знает ее секреты, тех не трогает

изменчивость здешних событий,

смерть и жизнь для них всего лишь незначащие слова,

невечные, внешние проявления скрытой глубже души.

Таким образом, делается ясным, что согласно космическому циклическому закону всё движется по кругу и всё — вечно. Та­нец Шивы — одновременно как бога смерти, так и смерти, веду­щей к новой жизни, нередко на более высоком уровне существования, — длится вечно. Находясь под неизменно вращающимся “Колесом Жизни”, человек в процессе эволюции или роста не­прерывно изменяется, прогрессируя от простого физического существа к астральному, затем причинному, продвигаясь из сферы в сферу, пока наконец не обратится существом духовным и не осознает полностью вечно развивающегося в нем Принципа Сознания, которым он потенциально и является, и не охватит всей полноты своего Существа.

От одной крови Он произвел весь род человеческий...

мы Им живем и движемся и существуем...

ибо мы Его род.

Деяния 17:26,28

“Подобное порождает подобное”. Всё, будьте растение, жи­вотное или человек, развивается из семени в соответствии с его видом, однако в согласии с установленным образцом жизни, за­ключенным в природе данного семени. “Но Бог дает ему тело, как хочет, и каждому семени свое тело. Не всякая плоть такая же плоть” (1-е Коринфянам 15:38—39). Человек, живя на Земле, сто­ит на высшей ступени жизни, однако он не оторван от своего Творца. Отец в потенциальной форме находится в сыне, а сын твердо укоренен в Отце, однако, ограниченный возможностями своего физического тела, в котором существует и действует здесь, на Земле, он может и не знать настоящего положения вещей. Бла­годаря действующей в нем Силе Бога истинно живет он во Храме Господнем, коим является его тело: “Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас?” (1-е Коринфянам 3:16) (поэто­му вы и есть Дух Божий). Термин “человек” есть всего лишь слово, обозначающее воплощенный Дух Бога на Земле. Знаменитая док­трина Троицы такова: Целое состоит из трех частей: Отец (Все­ленский Дух), Сын (индивидуализированный дух, облаченный телом, разумом и интеллектом) и Дух Святой (спасительные зве­нья или Поток Жизни, связывающий их, следуя которому душа может выбраться из западни своего тела). Все три находятся и со­единены воедино в человеке. Отсюда призыв Пророка Галилейского: “Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный” (От Матфея 5:48)[[61]](#footnote-61) .Только тот, кто сам достиг совершенства, может научить нас, как стать совершенными.

Совершенство является целью человеческой жизни на Земле. А заключается оно в саморазвитии или эволюции индивидуаль­ного духа путем преодоления ограничений, наложенных на него телом, разумом и интеллектом, и ознакомления с сокрытыми в глубинах великого океана подсознания тайнами — еще неизве­стными и неисследованными. Это задача исключительно труд­на, но разрешима при условии, что индивидууму посчастливится войти в контакт с Совершенным Мастером, хорошо осведом­ленным в науке и искусстве Пара Видьи (Para Vidya), науке о Бо­жественных мирах, лежащих за пределами чувств, помогающих нам справиться только в мире Апра Видьи (Арга Vidya) или мире эмпирическом, мире наблюдений и экспериментов. “...Не при­дет Царствие Божие приметным образом... Царствие Божие внутрь вас есть” (От Луки 17:20—21). Не придет Царствие Божие с облаков Небесных. Оно уже здесь, внутри человека, и каждый может стать тому свидетелем: свидетелем его неописуемого ве­ликолепия, путем обращения внимания внутрь себя, путем как бы добровольной смерти еще при жизни на Земле — путем, ко­торому с незапамятных времен обучали Мастера своих избран­ных учеников. Чего достиг один человек, другой также может до­стичь— конечно, не без соответствующей помощи и указаний Богочеловека. Каждый Святой имеет свое прошлое, каждый грешник — будущее.

Глава II

СВЕТ ЖИЗНИ

Мы все спустились вниз, в эту далекую отчизну, называемую Землей, блудные сыны Бога, принесшие с собой потенциал От­ца, который мы проматываем день за днем и миг за мигом в по­знании эфемерных красот и великолепии этой планеты, напрочь забывая тем временем о нашем Божественном Начале, блажен­стве Отцовского Дома, о нашем происхождении и великом На­следстве, по праву принадлежащем нам.

“Рожденные от плоти” и живя воплоти, мы потеряли связь со спасительным Жизненным Потоком внутри нас[[62]](#footnote-62) и, став таки­ми, оказались духовно мертвыми — мертвыми, несмотря на ли­хорадочную жизнь на физическом уровне и уровне разума, не­смотря на изумительные достижения в искусстве, науке и техни­ке. Со всеми удобствами жизни, которыми нас, приемышей, одарила Мать-Природа, мы живем в состоянии вечного страха, недоверия не только к другим, но и к самим себе. Дрейфуя в оке­ане жизни, мы плывем беспомощно и безнадежно и в ураган, и в бурю — без руля и без причалов, где можно было бы ошварто­вать нашу лодку устойчиво и покойно. Человек есть микрокосм, реплика макрокосма (Вселенной), и оба, индивидуум и Вселен­ское, тесно связаны друг с другом, часть с частью. Всё, что нахо­дится вовне, находится также и внутри. Дух человека, несмотря на груз тяжелых физических помех и пут разума, способен про­рваться сквозь плотно окутывающие его завесы и взглянуть на то, что лежит по ту сторону, — на вечно господствующего Все­вышнего Бога, Самосуществующую Истину, неизменную с на­чала времен.

Мы имеем свидетельства многих мистиков:

И хотя ты живешь в великих просторах,

Но вне их находятся корни твои,

Научись, милый друг, закрыв ставни над миром,

Взлетать в бесконечность далеких миров.

До тех пор, пока ты живешь в чувственных сферах,

Ты чуждым останешься миру Творца.

Беспрестанно старайся и снова старайся

Вылететь вон из клетки земной,

И тогда ты поймешь суету и тщеславье

Всех этих многих нижних миров.

Воспари, не боясь, над плотью земною,

Бога величие духом узришь,

Воистину есть Его трон твое место,

А ты выбираешь лачугу Земли.

И хотя ты вне тела, но тело имеешь,

Почему ты страшишься оставить его ?

* * *

Свою плотскую жизнь стороной обойди,

Ты Свет Жизни увидишь тогда,

 Ты — воистину Жизнь всего, что живет,

Ибо оба находятся мира внутри.

* * *

От тебя истекла и родилась вся мудрость,

Сам Господь свои тайны открывает тебе.

Ты мне кажешься мал, но в тебе есть весь космос;

Ты телом и ангельским духом снабжен,

По земле ли бродить иль в заоблачных сферах

Ты можешь по собственной воле своей,

Так покинь же теперь свое бренное тело,

Воспари к высочайшим, бескрайним мирам.

Брось невечный свой дом из плоти и крови,

Однако свой разум и дух с собой прихвати.

* * *

Если б выбраться смог из шатра своей плоти,

Ты взлетел бы совсем в иные миры,

Где нет места ни склепам, ни плоти, ни крови;

На Земле ты живешь от воды и еды,

На Земле ты одет точно в то же земное,

Почему по ночам не покинуть свой склеп?

Ведь ты соткан внутри из всего неземного,

И есть выход в тебе к тому, кто есть Бог.

Без труда доберешься до Мира иного,

Как только взлетишь из телесной тюрьмы.

Совершенный Мастер рассказывает нам и повторяет снова и снова, что внутри нас лежит потерянное Царство, позабытое с незапамятных времен и позаброшенное, потерянное в мощном водовороте мира разума и материи, в котором мы дрейфуем из жизни в жизнь. Богом дана нам возможность пройти непройден­ным Путем, изведать неизведанное и вновь открыть внутри нас то, что издавна принадлежало нам, — истинных себя. Рождение в человеческом теле есть редкая привилегия, она приходит в конце длительного эволюционного процесса, начинающегося с камней и минералов, проходящего через растительное царство, мир насекомых, рептилий и грызунов, а затем достигающего следующих стадий — пернатого братства лесных и домашних птиц и, наконец, зверей и четвероногих млекопитающих.

В человеке имеется отсутствующий во всех других существах (или присутствующий в бесконечно малой степени) эле­мент — воздушный или эфирный (Akash), наделяющий его воз­можностью рассуждать, распознавать и отличать правильное от ошибочного, добродетель от порока, а также отличать и приме­нять в жизни высшие и благородные качества и выбирать необ­ходимое для дальнейшего прогресса так, чтобы суметь “родиться от Духа”, тем самым добавив дополнительное измерение к свое­му сознанию, достигнув сначала сверхсознания, затем сознания космического и, наконец, потустороннего. Все вышесказанное является несомненной возможностью, хотя, вероятно, и неизве­стной нам в настоящее время.

“Наше "себя", — говорит философ Юнг (2), — есть сосуд, содержащий не только весь наш живой организм, включая все вклады и итоги всего того, что было пережито в прошлом, но и являющийся исходной точкой, плодородной Матерью-Землей, из которой возникнет вся будущая жизнь. Предчувствие гряду­щих событий известно нашему внутреннему чувству так же ясно, как историческое прошлое. Идея бессмертия, возникающая на этих психологических основаниях, вполне законна”.

Заключенный в земную форму, управляемый разумом, чело­век, это маленькое дитя земное, живущее в необъятном Творении, незначителен как по размерам своим, так и по силе. Однако он безграничен и вездесущ душою; кажущийся индивидуализиро­ванным дух его есть драгоценный камень неизмеримой ценности.

Мудрец и мистик Бхиик[[63]](#footnote-63) так говорит нам:

О Бхиик, никто в этом мире не беден,

У каждого в поясе спрятан рубин.

Но, увы. не зная, как добраться к рубину,

Мы просим милостыню у каждой двери.

“Бог — говорит мудрец из Дакшинешвара (Рамакришна Парам-ханза), — есть во всех, но все не в Нём”. Гуру Нанак предлагает нам выход — путь к раскрытию великой тайны и господству над всем ос­тальным: “Победив разум, ты победишь мир”. Таков его простой способ. В настоящее время разум разрывается между всевозможны­ми бесчисленными желаниями, которые тянут его в разные сторо­ны, но постепенно он должен быть вновь интегрирован и обращен в неделимое целое с любовью Бога, вздымающейся и трепещущей в каждой фибре его существа, ибо только тогда разум обратится по­слушным инструментом, способным служить духу, вместо того чтоб, как сейчас, стаскивать его вниз и вовне, загонять в безысходные тес­ные углы — здесь, там, повсюду и постоянно. До тех пор, пока ра­зум — многоголовая гидра, это чудовище — не будет выдрессиро­ван и укрощен, он, как бог морей Протей, будет продолжать свои ди­кие выходки под различными масками и формами, окрашиваясь, как сидящий на земле хамелеон, во всевозможные цвета. Пока разум привязан к земле и всему земному, он будет расти от силы к силе, из­влекая ее из Матери-Земли. Поэтому его следует поднять высоко в воздух и держать там, как когда-то поступил Геркулес с Антеем, чтоб одолеть этого гиганта, непобедимого, пока он имел контакте Мате­рью-Землей, от которой и получал свою силу.

Как только разум вступит в контакте Божественной Мелоди­ей, доносящейся сверху, он будет поднят, как Антей, и навсегда потеряет интерес к тянущим его вниз мирским удовольствиям. Это постепенно приведет к фактической “смерти” тела, остав­ленного теперь далеко позади, так же как и разума, который, поднявшись на некоторую высоту, сольется с Chit-Akash[[64]](#footnote-64) в сво­ей исконной родине. Chit-Akash есть огромное хранилище памя­ти, собранное со времен незапамятных[[65]](#footnote-65), откуда разум опустился с дуновением жизненной энергии pranas[[66]](#footnote-66) на чистое сознание, тем самым окутав его двойным покровом (mana-mai и ргап-mai-koshas), сформировав таким образом мыслительный аппа­рат, пригодный душе для ее функционирования в материальной земной сфере, и это через еще один покров: физический (аnnmai-koshas) покров тела, снабженный грубыми органами чувств, так необходимыми в мире физических ощущений.

Заключенные, втиснутые, вдавленные в магическую коробку тела, мы тем не менее не прикованы к ней цепью, хотя думаем и действуем все время как арестанты в оковах, ибо не знаем, как освободить живущий внутри тела дух и как подняться над телом. Все Мастера прошедших веков в один голос говорили нам о не­обходимости “идти внутрь и смотреть внутри”, где и находится маяк Света, “Свет Жизни”, Свет несозданный, не отбрасываю­щий тени. Самосветящийся — тот единственный луч надежды и спасения, что светит в окружающей нас беспросветной тьме мрачной тюрьмы, где мы живем.

О том сказано:

И Свет во тьме светит, и тьма не объяла его.

От Иоанна 1:5

Итак, смотри: Свет, который в тебе, не есть ли тьма ?

От Луки 11:35

И именно этот Свет, провозглашенный “Утренней Звездой” (2-е Петра 1:19) и служащий верующим как “Светильник для ног” (Псалтирь 118:105), очаровывает как разум, так и дух, кото­рые невольно притягиваются к Нему и начинают подниматься сперва в сферу высшего сознания, а затем сверхсознания вдоль Светящегося Потока Жизни, Слышимого Жизненного Потока (Слово, или Шабд), уносимые на крыльях Божественной Музы­ки, исходящей из Священного Света, образно описываемого как белокрылый конь богов Пегас или barq (молния), которая, как говорят, унесла Пророка в рай (almiraj).

Великие Мастера всех времен и стран рассказывают об этом уникальном и замечательном доме — человеческом теле, истин­ном Храме Божием, где пребывают Отец, Сын и Дух Святой. До тех пор, пока Сын (дух человека) милостью какого-нибудь Бого­человека не будет крещен Святым Духом (Силой Бога, прояв­ленной в теле Богочеловеком; смотри также От Луки 3:16), блуд­ный Сын, скитающийся среди чудес изумительного внешнего мира, не сможет сам по себе отыскать выход из лабиринта, веду­щий к Дому его Отца (Бога). Вечный и основной закон гласит: “Во плоти (человеческая земная форма) и чрез плоть (Слово, ставшее плотию) мы приходим к Тому, кто находится за плотию” (Блаженный Августин[[67]](#footnote-67)). Внутри нас — Свет Жизни. Днем и но­чью вечно горит эта Небесная Лампада в куполе телесного Хра­ма. “Тот, кто придет путем Божественного Света в высшие сфе­ры, парит освобожденный”. Это — истина, ведущая к Истине.

“Тот, кто знает Истину, знает, где находится этот Свет, а кто знает этот Свет, знает Вечность” (Блаженный Августин), “и по­знаете Истину, и Истина сделает вас свободными” (От Иоанна 8:32) — свободными от сожаления о прошлом, от страха насто­ящего и ужаса смерти, которые постоянно довлеют над нами. Слово или Святой Дух есть великая Истина, лежащая в основе всего Творения. “Всё чрез Него [Слово] начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть” (От Иоанна 1:3), “Весь мир возник из Шабда”[[68]](#footnote-68), — так сказал Нанак, и еще: “От Еди­ного Слова Его это громадное Творение расцвело, и тысячи по­токов жизни возникли и ожили”. В Упанишадах сказано: “Ekoaham, Bahu syaam”, что означает: “Я Един и желаю стать мно­гочисленным”. Мусульмане говорят о Слове: “Kun-fia-kun” — “Он пожелал, и вот возникло все Творение”. Таким об­разом, именно Сила Бога в действии (Свет, Жизнь — Мелодия Бога), Вездесущая и Всесильная, присутствующая во всем, что видимо и невидимо, создает и поддерживает бесчисленные Мироздания. Гуру Нанак говорит о Творении следующее: “И бесчисленны Твои сферы, недоступные и неприступные, и бес­счетны Твои Божественные равнины”. Даже словом “бессчет­ные” мы не в состоянии описать Его. Слова “считать” и “бес­счетный” несущественны для Всемогущего. Тому, кто существует во всем и является самой Жизнью Творения, известна каж­дая его частица.

Чтоб лучше понять высшую Жизнь, Жизнь Духа, человек дол­жен сам пересечь границы земной жизни, пройти сквозь ворота, именуемые смертью, и возродиться в эфирном, неземном, потус­тороннем мире. “...Рожденное от Духа есть Дух. Не удивляйся то­му, что Я сказал тебе: должно вам родиться свыше” (От Иоанна 3:6—7). Именно этот контакт с “Жизнью Света”, проявленный Богочеловеком внутри индивидуума, и приводит к концу странст­вования души в вечно вращающемся колесе жизни и смерти.

Все Творение, как предполагают, разделено на 8 миллионов 400 тысяч видов (84 лакх):

I. Существ, живущих в воде — 900000 (9 лакх)

II. Существ, живущих в воздухе — 1400000 (14лакх)

III. Насекомых, грызунов, рептилий и т.д. — 2700000 (27 лакх)

IV. Различных видов деревьев, кустов, трав и др., овощей, ползучих растений и т.д. — 3000000 (30 лакх)

V. Разных родов четвероногих и животных, людей, включая богов и богинь, полубогов и божественных Сил, демонов и блуж­дающих духов — 400000 (4 лакх)

Пока Jiva-atman, или индивидуализированная душа, не будет освобождена, став таким образом Атманом (или чистым духом), она будет вращаться то в одном материальном теле, то в другом, повинуясь силе закона Кармы и впечатлениям, собранным ею в течение многих ее предыдущих существовании.

Такова прелюдия[[69]](#footnote-69) к истинной жизни и жизни вечной, явля­ющейся результатом контакта с “Голосом Сына Божьего” (Внут­ренней Музыкой, проявленной Им), и те, кто услышит Ее (хотя сейчас они и глухи к Ней), оживут (и будутжить вечно благодаря Нам)” (От Иоанна 5:25—26), ибо сказано: “Тогда откроются гла­за слепых и уши глухих отверзнутся. Тогда хромой вскочит, как олень, и язык немого будет петь; ибо пробьются Воды (Жизнь) в пустыне (в сердце человека) и в степи Потоки” (Исайя 35:5—6). “Теперь мы видим как бы сквозь *тусклое* стекло, гадательно, тог­да же лицом к лицу; теперь знаю я отчасти, а тогда познаю, по­добно как я познан” (1-е Коринфянам 13:12).

Так говорит и Гуру Нанак: “Дух, находящийся в гармонии со Звуковым Потоком, начинает видеть [Свет Бога] без [фи­зических] глаз, и слышать [Голос Бога] без ушей, и держаться |за Божественную Музыку] безрук, и продвигаться вперед [к Богу] без ног”. И опять продолжает великий учитель свои объяснения: “Видящие глаза не видят [Реальности], но милостию Гуру человек начинает видеть [Силу Бога) лицом к лицу. И именно благодаря милости Гуру и видит достойный уче­ник полный Богопочитания, Бога везде и повсюду”. Наши органы чувств способны служить нам лишь в физическом ми­ре, ибо так он и созданы, да и то далеко несовершенно, но из­меняют нам, как только мы поднимаемся на сверхфизичес­кий уровень.

“...Слухом услышите и не уразумеете; и очами смотреть буде­те и не увидите, ибо огрубело сердце... и не уразумеют сердцем и не обратятся” (Исайя 6:9—10; От Матфея 11:15; От Марка 4:12; К Римлянам 11:8). Но полная перемена, изумительная перемена приходит только после того, как человек научится обращать внимание внутрь себя и практически проходить через процесс добровольной смерти при жизни на Земле.

Поэтому предостережение: “Научись умирать [оставлять по­зади свое тело], чтоб начать жить [свободно и бесстрашно в жи­вом духе, освобожденном от всяческих ограничений телесной оболочки]”. Оставь плоть ради духа, не люби плоть больше ду­ха, — таков давний совет Пророка Галилейского.

До тех пор, пока мы чувствуем себя “дома в теле”, мы удалены от Бога. “Чем больше человек отступает от самого себя, тем боль­ше приближается он к Богу”. Ничто в Творении не сравнится с Творцом, ибо что не есть Бог, есть ноль.

С перемещением сознания из сферы земной (что обычно на­зывается “смертью”) в духовную сферу (перерождение или вто­рое рождение, рождение духа, как это называется) путем контак­та с Силой Мастера, Силой Бога, текущей в теле, человек никог­да не погибает. “И Я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки Моей” (От Иоанна 10:28). “...По­беждающий [тот, кто переступит границы своего физического тела, став трансцендентным человеком] не потерпит вреда от второй смерти” (Откровение 2:11), ибо “Если же вы духом води­тесь [вас ведет дух], то вы не под законом [законом действия и последствия, или причины и следствия, ведущим к повторным перевоплощениям]” (К Галатам 5:18).

Это все не просто теория, а ФАКТ — “Факт жизни”, ибо с мо­мента рождения каждого человека приходит и “Свет Жизни” (От Иоанна 1:9), и дается Он каждому для того, чтоб познать тайны “Светящегося Звука” и “тайны Царствия Небесного [Царствия Божия]” (От Матфея 13:11).

В науке о потустороннем мире логике и рассуждениям нет места. Только когда человек видит всё сам, обретает он веру и убеждение. Свет Света, Отец всего Света, Swayomjyoti swamp Parmatma (Самолучезарный Бог), Nooran-ala-Noor (Великий Небесный Свет) и дух в человеке (Искра Божественного Све­та Вселенского Духа, капля сознания от Океана Сознания, появляющаяся как индивидуализированный дух, облачен­ный в различные мантии) — все они присутствуют в челове­ческом теле (narnaraini deh). Но как это ни покажется стран­ным, хотя и живут они в такой близости друг от друга, но один не видел лица другого. Почему? Потому что мы ошибочно приняли бесплодную пустыню Земли за наше истинное мес­то жительства.

Совершенные Мастера не только уведомляют нас о Реально­сти и богатом наследии, которое по праву принадлежит нам, но, подобно Христу, восклицают: “И дам тебе ключи Царства Небес­ного” (От Матфея 16:19). Нанак тоже говорит нам: “Мастер име­ет ключи к подвижному дому души, прикованной к телу и разу­му; О Нанак! Без Совершенного Мастера нет пути побега из этой тюрьмы”.

Многие ли из нас поверили их жизненно важным заверени­ям, многие ли из нас оказались готовы принять ключи Царства Небесного, а тем более отомкнуть и открыть стальной портал[[70]](#footnote-70) позади двух физических глаз? И того еще меньше готовых услы­шать Божественное Слово, о котором говорит Христос: “Слуша­ющий Слово мое... имеет жизнь вечную... и перешел от смерти в жизнь” (От Иоанна 5:24) — и всё это несмотря на наши пылкие ежедневные молитвы о том, чтоб нас повели от неправды к Ис­тине, от тьмы к Свету и от смерти к Бессмертию...

Это действительно странный парадокс, более парадоксаль­ный, чем загадки, загаданные когда-то Сфинксом жителям Фе­бы, или загадки Якши, демона-хранителя пруда со свежей во­дой, предложенные принцам Пандавас, которые, желая утолить жажду, один за другим приходили к пруду, но были не в силах их разгадать (кроме Юдхиштры, принца Dharma[[71]](#footnote-71)), за что и были обращены в камни.

Разве на деле не ведем мы подлинно окаменелую жизнь - жизнь окаменелую, словно смерть, подобную бесчис­ленным неодушевленным предметам, - ожидая прихода Прин­ца Мира, чтоб Он возродил нас к Жизни вечной, поборов как древнего Сфинкса, так и демона Якшу, которые, как драконы, стерегут нас и следят за нами, чтоб мы не сбежали из-под их дес­потической власти, соблазненные, подобно Ясону, легендарным Золотым Руном, и не получили желанной награды.

Такова величайшая загадка жизни, и она должна быть разга­дана, ибо без правильного ответа наша короткая жизнь на Земле окажется парализованной и ничтожной.

Большинство из нас ведет самое обыкновенное животное суще­ствование: слепую жизнь, управляемую мозгом. Мы никогда еще не поднимались над эмоциональным миром и миром разума, которы­ми мы сами себя окружили и которые, в свою очередь, держат нас теперь мертвой хваткой. “Божественный Свет” для большинства из нас есть плод человеческого воображения, но никак не реальность.

В теле нашем Он с нами,

Но не видим Его.

Тьфу на эту жизнь безжизненную!

Все воистину слепы, о Тулси!

Кабир говорит:

Весь мир во тьме бредет ощупью,

Ах, кабы два или три...

Их можно было бы тогда выправить,

Поставить на правильный Путь.

О том же говорит Гуру Нанак:

Озаренному ясно, что все близоруки,

Они внутренней тайны не видят.

Далее Гуру Нанак так определяет слепоту:

Не тот слеп, у которого нету глаз,

А тот, кто не видит Бога.

Но эти видящие Бога глаза —

Глаза совсем иные.

А также сказано:

Физические глаза не видят Его.

Когда Мастер озарит внутренние,

Тогда достойный ученик

Его Увидит Силу Бога и Славу Его.

Отчего получается так, что, несмотря на все наши самые серь­езные и добросовестные усилия, мы не видим Господа?

Объятые мраком, к Нему мрачно стремимся

Делами не менее мрачными...

Без Мастера никто не нашел пути,

Не нашел и никогда не найдет.

Встретив же Мастера, Оком открытым

Мы начинаем видеть Его, видеть

В собственном сердце своем.

Только путем прямого общения со Святым Словом человек осознаёт, что, зная Его, больше нечего узнать. В Джап Джи[[72]](#footnote-72) ве­ликий учитель[[73]](#footnote-73) перечисляет неисчислимые блага, которые сами собой начинают разливаться в подобном человеке, обращая его в обитель всех добродетелей:

Общаясь со Словом, можно достичь статуса

Сидхи[[74]](#footnote-74), и Пира[[75]](#footnote-75), и Сура[[76]](#footnote-76), и Нamxa[[77]](#footnote-77);

Общаясь со Словом, можно понять как тайны Земли,

Так и Небес, и поддерживающего их быка[[78]](#footnote-78);

Общаясь со Словом, невредимыми мы сможем

Проскользнуть сквозь смерти врата;

О Нанак, верно преданные Ему

живут в вечном экстазе,

Ибо Слово смывает все грехи и печали.

Общаясь со Словом, можно достичь могущества

Шивы, и Брахмы, и Индры;

Общаясь со Словом, можно достичь общего уважения,

Несмотря на свои прошлые дела;

Общаясь со Словом, можно получить

йоговское прозрение,

Со всеми тайнами жизни и себя открытыми;

Общаясь со Словом, можно понять истинный смысл

Как Шастр[[79]](#footnote-79), так и Вед[[80]](#footnote-80), так и Смритис[[81]](#footnote-81);

О Нанак, верно преданные Ему

живут в вечном экстазе,

Ибо Слово смывает все грехи и печали.

Общаясь со Словом, человек обращается Обителью

Истины, Покоя и высшего Знания;

Общаясь со Словом, человек получает плоды

68 мест паломничества[[82]](#footnote-82);

Общаясь со Словом, человек осыпается всеми

почестями ученого;

Общаясь со Словом, человек достигает степени и

блаженства Сахаджа[[83]](#footnote-83)

О Нанак, верно преданные Ему

живут в вечном экстазе,

Ибо Слово смывает все грехи и печали.

Общаясь со Словом, человек обращается в

местопребывание всех добродетелей;

Общаясь со Словом, можно стать Шейхом,

Мастером и истинным духовным Владыкой;

Общаясь со Словом, духовно слепые находят путь к Познанию;

Общаясь со Словом, человек пересекает границы

Безмерного Океана иллюзорной материи.

О Нанак, верно преданные Ему живут в вечном экстазе,

Ибо Слово смывает все грехи и печали.

Таким образом, мы видим, что секрет нашего успеха как здесь, так и в мирах потусторонних заключается в приведении “себя” в созвучие со “Сверхсебя” или Звуковым Потоком, кото­рый и является альфой и омегой всего сущего.

Поэтому Нанак увещевает нас:

Только благодаря великой и счастливой судьбе

Возможно родиться человеком,

И следует использовать

Этот шанс наилучшим образом.

Однако вниз по шкале Творения опустится тот,

Кто умышленно прерывает связь

Со спасительным Жизненным Потоком внутри.

Воистину, сколь жалко существование того, кто приобрел бо­гатства всего мира, но потерял свою душу! Не только не получил он никакой выгоды, но навлек на себя тяжелую потерю — неис­правимую и невозместимую потерю, от которой веками будет страдать, пока вновь не достигнет человеческого уровня. И если дать этой возможности ускользнуть сквозь пальцы, то все доселе приобретенное смывается за борт, и человек опять безнадежно барахтается среди отмелей и песчаных наносов в бесконечном потоке жизни.

Падение с высшей ступени лестницы жизни есть действи­тельно страшное падение!

Глава III

ЖИЗНЬ В ЕЕ ПОЛНОТЕ

Наша Земля, арена борьбы и распрей, полная противоречий, разногласий и противоположностей, представляющая собой необъ­ятную панораму жизни во всевозможных формах и красках, есть всего лишь крупинка в безграничной Вселенной Великого Творца.

Нет конца Творению,

Его бесчисленным формам жизни,

Названным различными именами,

Нет конца видам и краскам,

Вписанным вечно бегущим пером Творца

В Его великом Мироздании.

Нанак

При всех его кажущихся недостатках этот мир служит полезной цели в Божественном Плане — как полезен мелкий винт в меха­низме огромной электростанции. Природа, это рукоделие Творца, ни в коей мере не экстравагантна по своему замыслу и устройству. Этот мир — тюрьма, исправительный дом, своего рода чистилище, место искупления, тренировочное поле, где душа очищается опы­том. Он находится на полдороге между физическими сферами и духовными. Силы, царящие здесь, есть безжалостные и строгие ревнители порядка, следующие древнему Моисееву закону (3) “Око за око, зуб за зуб”. На Земле в ходу всевозможные суровые ме­тоды, и несправедливые удары сыплются без жалости и без милос­ти, чтоб таким образом урок, преподносимый здесь, был воспри­нят человеком всерьез: от мирских путей человеку должно повер­нуться к путям Божественным. Жизнь на Земле, темная от страха и ужаса, есть беспросветный кошмар. И в этом диком мирском тупи­ке мы, дети Бога, затеряны со времен незапамятных.

Эволюция заложена в природе живущих “монад”[[84]](#footnote-84) и состоит в продвижении к их Источнику и слиянию с Ним, ибо истинное счастье лежит в “Божественном сообществе, сообществе с Су­тью, пока не засияем, полностью преображенные и от прост­ранства свободные”. Трагедия земной жизни заключается в том, что “мы не знаем, что мы есть, и еще меньше того знаем, чем мы можем стать”. “Что мы есть, мы не видим, что мы ви­дим, есть наша тень”, — сказал Сократ (4). Наше “внутреннее существо” (душа) создано по подобию Бога и не находит покоя, пока не успокоится в Нем. Как говорит Плотин (5), “истинное религиозное откровение состоит в нахождении душой, изгнан­ной из Рая, своего истинного Дома”. И откровение это может стать нашим, как только мы научимся освобождать “себя” от сбруи и пут тела и разума.

Наивысшей целью земного существования является Само­познание и Богопознание. Самопознание предшествует Богопознанию. “Познай самого себя” — призывали древние. Сначала греки, затем, в свой черед, римляне придавали огромное значе­ние “gnothi seauton” и “nosce teipsum”, как они соответственно это называли; оба термина означают “самопознание” или позна­ние “себя”, находящегося внутри нас, или atma Jnana индийских риши и Khud Shanasi мусульманских дервишей; самопознание есть первый шаг, за ним последует познание “Сверхсебя” или Бо­га — Paramatman или Rab-ul-almeen — это и есть Khuda Shanasi, или познание Бога.

Процесс самопознания, при котором душа освобождается от мощного лабиринта разума и материи, начинается с обращения внимания внутрь. Внимание есть внешнее проявление души в объективном мире. Процесс самопознания есть искусство изъя­тия внимания из мира чувств (внешнего мира) и введения его в мир внутренний, за пределы физических чувств, что и называет­ся термином Пара Видья.

Истинная жизнь или Реальность есть нечто, познаваемое только в состоянии, подобном смерти, состоянии, наступающем при сознательном отступлении внимания от физического тела и концентрации его в “Едином Оке”. Жизнь есть “активное Нача­ло, как бы далеко оно ни отстояло от восприятии, чувств и на­блюдений”.

В повседневной жизни мы легко поддаемся всяческим жела­ниям, вожделениям плоти и разных органов чувств — глаз, ушей; нами постоянно владеют бесчисленные привязанности и честолюбие, мириады стремлений и страстей, порождаемых раз­личными желаниями сердца, а также желаниями, скрытыми в складках разума и неведомых нам. Всевозможные симпатии и антипатии, тщеславие и предрассудки, а также любовь и нена­висть и многое другое против нашей воли прокрадываются в на­ше сознание, растрачивая нашу духовную энергию и отвлекая нас от достижения нашей конечной цели и смысла жизни на Земле — Самопознания. Это незнание цели человеческой жиз­ни на Земле есть тяжкое заболевание, жертвой которого мы ста­ли а так же и причина нашего заточения — заточения души в ми­ре, “залитом грехом и печалью”.

Однако есть внутри нас Сила, способная воскресить душу. Поэтому мы должны повернуться на 180 градусов — отойти от внешней драматической и лихорадочной активности и найти не­подвижный центр покоя внутри себя, в теле, где и находится Вездесущая и Свободная Сила. Это человеческое тело воистину есть Храм Божий, и Дух Святой обитает в нем. Всю нашу повсед­невную активность нужно повернуть и направить в противопо­ложную сторону. Этот процесс изменения направления нашей активности Эмерсон (6) назвал “стучать внутрь” или, как однаж­ды выразился президент Гарри Трумэн (7), “скрываться в лисьей норке своего мозга”, ибо именно в эту лисью норку уходил он, когда хотел отдохнуть в тишине от забот и бремени своего высо­кого поста. Веды называют эту норку Brahmrendra, или вход, че­рез который можно войти и вступить в контакт с Брахманом[[85]](#footnote-85).

“Стучите, и отворят вам” (От Матфея 7:7), — сказано доста­точно ясно. Это означает, что в теле человеческом существует дверь, ведущая в потусторонние сферы — Царство Божие. Об этом входе говорится:

Тесны врата и узок путь, ведущие в жизнь,

и немногие находят их.

От Матфея 7:14

Найти эти врата путем собственного эксперимента и удосто­вериться в существовании подобного входа — вот что послужит убедительным доказательством, ибо ничто не обращается фак­том без личного практического опыта. Интеллект ограничен, как ограниченны и рассуждения, основанные на интеллекте. Тексты Священных Писаний повествуют об Истине, но не в состоянии наглядно продемонстрировать Ее и еще того менее спо­собны привести нас в контакт с Ней. Трудно с полной уверенно­стью положиться на знания, базирующиеся на логике — выво­дах и заключениях. Уверенность приходит только тогда, когда “заговорит вечное Слово”.

Как утверждает великий философ Анри Бергсон (8), крат­чайший, быстрейший и наиболее верный путь проникновения в глубь Истины есть “смертельный прыжок” (в Неизвестное). Вос­приятия, интуиция и рассуждения помогают нам только на уров­не интеллекта понять Реальность, да и то в известных границах, однако “увидеть — значит уверовать”, увидеть внутри своим собственным глазом, “Единым Оком”, как он называется. Об этой двери или входе мало что известно широкой публике. Нанак с чувством заявляет:

Слепые не находят двери.

Чтоб найти “тесные врата” и “узкий путь”, ведущие в Жизнь—Жизнь вечную. Жизнь духа, в отличие от жизни во плоти, необходимо отказаться от нашего стремления к расшире­нию внешней жизни, которая тянет нас вовне и вниз, собрать внимание внутри, в местонахождении души, и сконцентриро­вать его за и между глазами. Иными словами, мы должны пере­нести центр тяжести нашего бытия из сердца, где он сейчас нахо­дится, в центр глаза (Tisra-Til или Nukta-i-Sweda) и развить “Еди­ное Око”, о котором сказал Христос:

Если Око твое будет чисто,

то все тело твое будет светло.

От Матфея 6:22

“Единое Око”, или “Третий Глаз”, называемый мудрецами по-разному: Shiv Netra, Divya chakshu или Shashm-i-Batin, обеспечи­вает вход в духовный мир, Царство Божие — Царство, ныне поте­рянное для большинства из нас. Именно здесь следует “стучать”, чтоб найти доступ внутрь, а затем выход в астральный мир, и стучать настойчиво, с полностью сконцентрированным и сосредоточенным вниманием, неразделенным и целым. Отсюда наставление:

Время пришло пробудиться теперь

И Господа вспомнить с Любовью.

Но как? Мы Бога не видели. Никто не может созерцать бес­форменную пустоту, каким Он является. И тут же мудрец дает нам ответ:

Учись тому [приближению к Абсолюту] у Богочеловека.

Что говорит Богочеловек?

Собери свое внимание в “Едином Оке”, местонахождении бога Шивы (Shiv Netra) — тогда всё постепенно последует само собой, и ты познаешь на собственном опыте, что в тебе есть ты “сам”.

Мастера говорят нам, что весь мир слепо бредет во мраке, пре­следуя тени, вечно ускользающие и обращающиеся в ничто, как только человек приближается к ним, а тем временем Источник всего блаженства и гармонии лежит непознанным внутри центра между глазами, центра, являющегося во время бодрствования ме­стопребыванием души. Будучи найден, этот центр дает нам до­ступ и сверхсознательный контакт со Сферами, лежащими далеко за пределами действия человеческого разума. Мы наделены орга­нами чувств, нашим единственным средством для приобретения внешних знаний. Однако душа, будучи совершенна, не нуждается в них. Она действует мгновенно и непосредственно, а не окольно, через посредников, и не зависит от внешних вспомогательных средств, без которых бессильно мирское знание.

После получения контакта (со Словом) человек постепенно, шаг за шагом, продвигается (с помощью Мастера) к истинному Дому своего Отца.

Такова жизнь в ее полноте.

Трижды благословен человек, ибо именно ему дана Сила пе­ресечь внутренние Сферы — как астральную, так и причинную (сферу разума), — выйти за их пределы (Par-Brahm) и достичь Царства вечного блаженства (Sach Khand), лежащего вне досяга­емости повторных Растворений и Великих Растворений.

Но до тех пор, пока человек не покинет внешний мир, а также свои тело, разум и интеллект, он ни на йоту не прибли­зится к Богу. Только после того как “умрет” внешний человек (переступит пределы своего физического тела), обновляется и достигает головокружительных высот Горы Преображения (От Матфея 17:1—2) человек внутренний (Дух), обращаясь Живым Духом, освобожденным от тела и его ограничиваю­щих придатков, способным обрести внутренний опыт и встретить древних Мастеров, как Моисея и Илию (От Мат­фея 17:3), или праздновать с Господом Пасху (От Матфея 26:26—29; От Марка 14:22—25). Именно в этом месте Господь ожидает своих учеников.

Се, стою у двери и стучу: если кто услышит голос Мои и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со Мною.

Откровение 3:20

Весь этот свой внутренний опыт, о котором поведал нам Ио­анн Богослов, он получил, когда оказался “в духе” (вне тела), а Апостол Павел говорит, что день Господень приходит “как тать ночью” (т. е. во тьме души; 1-е Фессалоникийцам 5:2). Хафиз, знаменитый персидский мистик, подтверждает его слова:

В темноте Муршид [Мастер] приходит с фонарем в руках.

“Путь к Богу, — говорит Пророк Магомет, — уже волоса и острее лезвия бритвы”. Тот же Путь Нанак описывает как Khande-di-dhar (лезвие сабли и тоньше волоса); при этом необ­ходимо, говорит он, испытать на собственном опыте[[86]](#footnote-86) состоя­ние, подобное смерти. Нам так говорит Плутарх (9):

В момент смерти душа получает те же впечатления и проходит через те же процессы, которые испыты­вают те, кто посвящен в Великие Тайны[[87]](#footnote-87).

Но сколько нас, готовых испытать процесс смерти при жизни? Мы все смертельно боимся умереть. Почему боимся, когда мы зна­ем, и знаем прекрасно, что смертью кончается жизнь всего создан­ного на Земле? Причины тому не придется искать далеко. Во-пер­вых, мы не научились “умирать по своей воле” при жизни. Во-вто­рых, мы не знаем, что нас ждет после смерти. Куда мы уходим? Что лежит по ту сторону смертной черты? Вот почему мы полны страха и от одной мысли о смерти приходим в смертельный ужас:

Весь мир живет в страхе при мысли о смерти,

И каждый желает иметь бесконечную жизнь.

Если милостью Гуру человек умирает при жизни,

Священная Мудрость откроет ему свой секрет;

О Нанак, кто умирает подобною смертью,

Жизнию вечной будет тогда награжден.

Смерть, в конце концов, не настолько ужасное событие:

О, как очаровательна божественная философия,

Не жесткая и не угрюмая, как думает глупец,

Но сладкозвучная, кик лютня Аполлона,

Душистого нектара вечный праздник, не знающий конца.

В действительности смерть открывает новые перспективы и горизонты жизни по ту сторону могилы, и пламя погребального костра поглощает, сжигает и уничтожает лишь бренные останки, но не затрагивает души. “Прах ты и во прах возвратишься” (Бы­тие 3:19) — это сказано не о душе. Жизненный Принцип в нас, как и во всех других живых существах, никогда не умирает. Толь­ко элементарные части проходят через процесс измене­ния — процесс, который ошибочно называют “смерть” и непра­вильно считают концом.

“В природе смерть питает Жизнь, а Жизнь озаряет смерть”. Та­ков вселенский закон, и он действует повсюду и везде и во всех сферах существования. Мудрецы обнаружили, что познание Ре­альности приходит с уничтожением своего “себя” (телесного “се­бя”, в котором заточена душа). В тот момент, когда дух вырывает­ся из пут, его охватывает “невероятной силы Свет из мира по ту сторону мира”, обращая его в “Пророка Высочайшего Бога”. На Горе Преображения (От Матфея 17:1—2) приходит откровение, и человек видит смешение Неба и Земли. Именно здесь “темнота обращается лучезарностью и пустота приносит плоды”.

Каждый когда-то должен умереть — это в порядке вещей, будь то человек, зверь или птица, богатый или бедный, здоровый или больной, молодой или старый. Душа, надевшая физическое одея­ние, когда-то должна будет сбросить его. Одна только смерть оп­ределенна и реальна, в то время как жизнь (в этом мире) неопре­деленна. Мы редко задумываемся над тем длинным путешестви­ем, которое предстоит свершить находящемуся в нас “внутренне­му существу”. Как правило, мы оплакиваем смерть других, беско­нечно скорбим о них, но недостаточно мудры, чтоб позаботиться о своей собственной кончине и подготовиться к финальному пу­тешествию в Великое Неизвестное, ожидающее нас по ту сторону конца жизни. Прежде чем мы перейдем к анализу процесса смер­ти, практическому и информативному, следует ознакомиться с тем, что мы есть. Кто мы? Откуда пришли? Куда уйдем? Но преж­де всего — каковы смысл и цель нашей жизни?

Человек, каким мы видим его, есть комбинация и сумма тела, Разума и интеллекта с великой двигательной силой, работающей позади и называемой “душа”. Мы создавались и формировались в течение веков, наше внимание — внешнее проявление ду­ши — постоянно направлено во внешний мир и вниз через 9 вы­ходов, имеющихся в теле: глаза, уши, ноздри, рот и два выхода ниже пояса. Это происходит не потому, что мы того хотим или делаем это намеренно, а потому, что внимание так поступает по привычке. Дело в том, что мы не хозяева нашего дома (тела), и котором живем. Наши разум и чувства, действующие посредст­вом пяти органов чувств, постоянно вытаскивают нас вовне, и обширный и разнообразный мир чувственных удовольствий.

И именно это постоянное общение “себя” в нас (внимание) с разумом и материальными предметами не только извратило нас, но и обезобразило до неузнаваемости; мы теперь даже не знаем, что мы есть в действительности. Мы настолько идентифицирова­лись со своими ограничивающими придатками (тело и разум), что уже потеряли всякое представление о том, что существуем от­дельно и независимо от них. До тех пор, пока “Внутреннее суще­ство” в нас (“себя”) не сбросит грязную маску личности, которой оно прикрылось, и не станет абсолютно чистым, безыскусствен­ным и незапятнанным “самим собой” (душой), отделившись от бесчисленных ограничивающих его посредников, как-то:

I. Разума, заключающего в себе способность собирать впе­чатления (chit), думать (manas), способность рассуждать, или интеллект (buddhi), и самоутверждаться, или эго (ahankar);

II. Покрывал или оберток: физической (ann-mai), утончен­ной (pran-mai или mono-mai) и причинной (vigyan-mai или anand-mai);

III. Врожденных gunas: природных предрасположенностей к добродетели (satva), к возбуждению и беспокойству (rajas) и к бездействию, порожденному невежеством (tamas);

IV. Пяти элементов (tattwas): земли, воды, огня, воздуха и эфира, из которых состоит все физическое творение;

V. Двадцати пяти составных элементов (prakritis) в различных степенях и пропорциях, подготовляющих (в зависимости от по­следствий Кармы) физические образцы или тела различных ви­дов и форм, оттенков и цветов. “Внутреннее существо” в нас, за­ключенное в такое множество петель, не сможет познать свою настоящую сущность, что уж говорить о познании своего Боже­ственного происхождения и богатого наследства! Однако всего этого оно достигнет, как только очнется и осознает, что оно есть самосветящаяся душа.

Обратимся теперь к английским мыслителям.

Человек есть индивидуальный маленький мир, искус­но созданный из элементов и ангельского духа. Его Богоподобные качества были развращены падением, и он постоянно преследуем Божественным возмезди­ем — войнами, чумой, грозами. Но тем не менее он может наслаждаться просвещенным счастьем при условии, если отнесется к этому миру как к стадии подготовительной к миру, затем последующему, и тело подчинит душе.

Джон Донн (10)

Зачем, о Ситх, непостоянству мира верить,

Когда ничто не постоянно и не вечно здесь?

Джон Скелтон (11)

Внутри нас существуют всеохватывающий животный ин­стинкт, а также тайная потребность, побуждающая избранных к преодолению животных импульсов и проявляющаяся в полной не­заинтересованности (ко всему, что существует во внешнем мире). Понуждения животного эго полностью игнорируются, доказатель­ством чему служит добровольная покорность смерти, которую из­бранный ищет. Желание уничтожения животного инстинкта под­нимает этот инстинкт на борьбу с подобным желанием.

И это его сопротивление продлится до тех пор, пока в челове­ке не исчезнут все его субъективные качества и, кроме чистого сознания, в нем не останется ничего. Подобный человек обра­щается Высшим Существом, о котором до сих пор он только по­мышлял.

Ничто не реально, пока оно не испытано практически, даже пословица — не пословица, пока жизнь не проил­люстрирует ее. Сколько философов пришли к подобному умозаключению? Для достижения необходимого нам ре­зультата следует собрать разум воедино [сделать его неразделимым целым]. Такое интегрирование разума окажется прелюдией и необходимым состоянием для достижения полного отъединения от него. “Себя” [“внутреннее существо” в нас] должно стать недели­мым, прежде чем оно сможет полностью отсоединиться от тела, разума и интеллекта. Только всевидящий разум способен охватить тотальность Бытия, суще­ствующего в вечности. Как только сможем мы войти в мир этого Бытия, всеохватывающее понимание сдела­ется нашим достоянием.

Миддлтон Муррей

Существует связь между тайной и тайной, между неведомой душой и неведомой реальностью; в ка­ком-то определенном месте ткани жизни кажется, что сокрытая Истина прорывается сквозь завесу.

Миддлтон Муррей

Как в таком случае эта внутренняя потребность может быть осуществлена? Путем процесса полной концентрации внимания в “Едином Оке” (выход в так называемую “смерть”), и процесс этот отчасти похож на процесс смерти.

Отлив жизненных потоков из тела ниже глаз есть доброволь­ный процесс, таким образом человек познает Тайны потусто­роннего мира, Тайны, в которые Мастер (Сант-Сатгуру) посвя­щает ученика еще во время его жизни на Земле. Во время посвя­щения Мастер дает ученику непосредственный опыт сознатель­ного контакта со Священным НААМОМ — Божественным Све­том и Святым Потоком Звука (Дух Святой. См. От Луки 3:16), раздающимся с правой стороны, которые являются низшим вы­ражением Божественности внутри. Без руководства и помощи, только своими усилиями невозможно получить доступ в духов­ный мир. Даже здесь, в физическом мире, без активной помощи и руководства многих учителей — начиная с колыбели и до мо­гилы — человек не может самостоятельно устоять на ногах. От­сюда делается очевидным, что первостепенной важностью и не­обходимостью на пути окажется живущий Сатгуру, Murshid-i-Kamil (Совершенный Мастер, адепт в науке и искус­стве души), способный высвободить потоки духа из каждой поры человеческого тела и поднять душу над телесным сознани­ем, туда — где внутри увидит она Божественное Сияющее Вели­колепие.

Процесс подобной смерти начинается с отлива из тела жиз­ненных потоков. Следует сидеть неподвижно и спокойно, ниче­го не делая, как будто бы отдыхая, с вниманием, полностью со­бранным в “Едином Оке”, и медленно повторять Симран — дан­ные Мастером слова, содержащие энергию Его Жизненного Импульса и несущие Его сквозь века, а также служащие паролем в мирах потусторонних. Сидя в удобной позе (asan) в приятной обстановке, человек забывает себя и полностью забывает жизнедаюшие и жизнь поддерживающие pranas (см. сноску 66) (vital airs), которые сами собой постепенно замедляются, делаются ритмичными, как и вся дыхательная система и сердеч­ная деятельность организма. Сначала жизненные потоки[[88]](#footnote-88) начи­нают отливать от конечностей — пальцев рук и ног — и подни­маются вверх, последовательно проходя через различные теле­сные центры (чакры), каждый из которых является центром од­ного из пяти элементов, составляющих тело, затем достигают сердечного центра и следуют дальше — к центру, находящемуся в горле, местонахождению Шакти, Матери Мироздания (всепронизывающей энергии); и все тело ниже глаз онемевает. От­сюда жизненные потоки следуют в центр, находящийся позади глаз (Aggua Chakra). Здесь духовные (жизненные) потоки соби­раются и вступают в “лисью норку” внутри (Brahmrendra или от­верстие Брахма), откуда смогут мельком заглянуть в Брахманд, или Космическую Вселенную. “Единое Око” (центр за глазами) есть десятое отверстие в теле, единственное, ведущее внутрь, ибо остальные девять есть выходы во внешний мир. Именно здесь следует “стучать” и получить доступ в высшие миры — миры бо­лее пространные, более восхитительные, самосветящиеся и са­мозвучащие упоительными мелодиями небесной Музыки, Му­зыки, неизвестной на Земле. Земля теперь остается позади и внизу — великая трущоба, полная напастей и несчастий, “исче­зающая в бледном отражении Мира Идей”, как сказал Платон.

Воистину, благословен человек, достигший подобной степе­ни развития, ибо отныне он получает доступ в эфирные сфе­ры — мир духов. Он теперь стоит на пороге астрального мира, стоит в компании Лучезарной Формы Мастера (Гуру Дэв)[[89]](#footnote-89) с его Gurbhakti[[90]](#footnote-90) завершенной. Как только ученик встретит Лучезар­ную Форму Мастера, труды его и усилия заканчиваются. Вся от­ветственность за ученика теперь ложится на Гуру Дэв, и Он тре­нирует его дух в преданности Звуковому Потоку (Shabd-bhakti), который и является настоящей формой Мастера (Shabd Swaroop).

Отсюда Мастер направляется вместе с учеником в духов­ное путешествие по бесчисленным подсферам различной сте­пени духовного великолепия: в причинную, где хранятся се­мена будущих всходов (судьбы) с огромными районами, нахо­дящимися там; в сверхкосмическую (Par Brahm), где сущест­вуют сферы Безмолвия (Sunn) и Великого Безмолвия (Маhа Sunn), и, наконец, в Сач-Кханд — местонахождение Бесфор­менного Бога несказанной и непостижимой лучезарности (Океан Сознания), называемого Сат-Пуруш, первого и глав­ного проявления Бога-Абсолюта.

Священный процесс отлива внимания прост и естествен и не требует никакого тягостного аскетизма и напряженного контроля Pranas. Мастера развили эту необыкновенную тех­нику и назвали ее “Наука о душе”. Изучить ее лучше всего можно под руководством компетентного Мастера-Святого, хорошо осведомленного в теории и практике Жизненного По­тока (Слово), существующего во всех созданных вещах и явля­ющегося созидательным и поддерживающим Принципом все­го сущего.

Все Священные Писания мира повторяют эту основную Истину:

В Начале было Prajapati [Верховное Существо].

В Нем был Vak ([Святое Слово].

Vak [Слово] воистину и был

Высший Брахм [Param Brahma].

Веды

В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было в начале у Бога. Все чрез Него начало быть, и без него ничто не начало быть, что начало быть. В Нем была Жизнь, и Жизнь была Свет человеков.

От Иоанна, 1:1—5

Kalm или Kalma есть Всесозидающее Начало.

И Бог сказал: Kun-fia-kun — “И да будет”.

И возникло все Мироздание.

Коран

Шабд есть Создатель Земли,

Шабд есть Создатель Небесного свода,

Шабд есть Источник Света,

Шабд обитает в сердце каждого.

Нанак

Основываясь на этом основном Принципе всего сущего (Свети Звук Бога), Мастера дают практически и опыт всем, кто в поисках Истины приходит к ним. Редкое благодеяние и дар есть святое посвящение, объяснение теории и личный непосредст­венный опыт (Shiksha и Diksha) связи с Жизненным Потоком внутри. И это не конец, а только начало, первый шаг на пути длинного путешествия души к истинной Обители Отца.

Тем, кто решил вступить на путь подобной жизни, действи­тельно улыбнулась судьба. Они смогут испытать это чрезвычай­но редкое явление “смерти при жизни” и стать таким образом jivan mukat, или освобожденными существами, и это еще во пло­ти, живущими полной жизнью в любой сфере Творения по соб­ственному своему выбору, однако всегда действующими по Воле Бога. Такой счастливец, живущий полностью в Боге, властен над своим интеллектом, разумом и чувствами. Он теперь — хозяин своего дома, он больше не слуга ни разума, ни чувств. Как опыт­ный возница, сидящий в колеснице тела, он безошибочно на­правляет свой интеллект, который, в свою очередь, верно укажет дорогу разуму; подобным образом натренированный на пути праведности разум не подчинен больше влиянию чувств, и по­степенно чувства начинают терять над ним свою власть, сами прекращают поддаваться очарованию внешних предметов. Так оказывается повернутым вспять первоначальный процесс рас­ширения вовне, и человек обосновывается внутри себя с вытека­ющим из этого результатом — в неподвижной воде разума начи­нает отражаться Свет Бога, подтверждая древнее утверждение:

До тех пор, пока не у крещены чувства, не безмолвст­вует разум и интеллект не приведен в состояние рав­новесия, невозможно увидеть великолепие Бога.

Также смотри Псалтирь 46:10.

Эта богатая и полная жизнь называется по-разному: “второе рождение”, “рождение в духе” в отличие от рождения во плоти. Ведомый Духом, человек теперь живет и двигается в Духе; отка­завшись от страстей плоти, он побеждает неумолимый Закон Причины и Следствия, или Закон Кармы, который держит всех прочих в бесконечном рабстве. Ежедневный прогресс на этом пути приносит ему всё новые и новые неописуемые радости и блаженства; новые горизонты открываются взору — горизонты, охватывающие тотальность всего существующего, — тем самым всё больше и больше расширяя сознание человека, которое пе­реходит от персонального к сверхсознанию, затем к космическо­му и, наконец, к сверхкосмическому.

Свободные, избавленные от всяческих цепей разума и материи, души наслаждаются теперь непрерывным блаженством Жизни в Духе с мировоззрением, полностью измененным, —они воспри­нимают бескрайнее Творение как проявление единого Принципа Жизни, пульсирующего везде и повсюду в них, и вокруг них, и во всех вещах, как одушевленных, так и неодушевленных. Мир, кото­рый они теперь видят, — совершенно не тот мир, который они ви­дели раньше. Для них старый мир обратился местопребыванием Бога, и они видят Его живущим в нем, более того, в каждой его со­ставной части — все созданные вещи кажутся им теперь множест­вом пузырьков, существующих в одном Великом Океане Жизни.

Освобожденный человек впредь живет для Господа и умирает в Господе, подобно Святому Павлу, “сораспявшись во Христе” (fana-fi-sheikh), и Христос живет в Нем. Неоднократно испытывая процесс смерти, он триумфально побеждает смерть — Отец и Сын становятся Едины. Хотя внешний человек из плоти и костей все еще продолжает свою жизнь, заканчивая распутывать то, что оста­лось еще распутать в жизни, внутренний человек (дух в нем) обнов­лен, делаясь все сильнее и возвышеннее с течением времени.

Оставь плоть ради духа. Научись умирать,

Чтоб ты смог, наконец, начать жить.

Томас-а-Кемпис (12)

О том говорит нам и Кабир:

В то время как все умереть смертельно боятся,

Как посланца блаженства я приветствую смерть.

Так умри ж и будь мертв ко внешнему миру,

Я так умираю по нескольку раз каждый день.

Во всех четырех Евангелиях мы находим много подобных же высказываний:

Сберегший душу свою потеряет ее;

а потерявший душу свою ради Меня сбережет ее.

От Матфея 10:39; 16:24-26

[См. также:] От Марка 8:35

От Луки 9:24

Любящий душу свою погубит ее; а ненавидящий душу свою в мире сем сохранит ее в жизнь вечную.

От Иоанна 12:25

Знаменитый Святой Даду[[91]](#footnote-91), говорит следующее:

О Даду! Научись умирать до того,

как смерть одолеет тебя,

В том великая польза тебе,

ведь ты все равно умрешь.

То же самое говорит Гуру Нанак:

Учись такой йоге, о Нанак,

Которая научит тебя умирать,

И это при жизни твоей.

Пророк Магомет также призывает своих верных (unmat) умирать до прихода смерти:

До смерти — умри.

Mautoo-qibalantumautoo

Мусульманские мистики-Святые, как-то: Кваджа Хафиз[[92]](#footnote-92), Шамаз-и-Табриз и Маулана Руми, придавали большое значение такому уникальному внутреннему опыту:

Переступить сумей границы сферы чувств,

Иначе тайной для тебя останется

вся внутренняя жизнь,

Так почему ж боишься ты покинуть свою плоть,

Когда имеешь ты еще совсем иные одеянья[[93]](#footnote-93)

Цитирование высказываний на эту тему можно продолжать и дальше, но мы закончим словами Эрла Р. Вассермана:

Множество есть всего лишь несовершенные индивидуа­лизации Одного. Смерть дозволяет неиндивидуализиро­ванную и, следовательно, неограниченную духовную *Жизнь. Посмертная Жизнь поэтому есть духовное суще­ствование, ибо смерть, разрушив многокрасочный ша­тер, разрешает душе “парить над тенями ночи”. То, что кажется нам физическим концом, оказывается духов­ным бессмертием. А то, что мы называем “жизнь”, есть разложение, поэтому земное заключение, смертельная атмосфера грязнят лучезарность Вечности. С другой стороны, воскресшая душа — слившаяся с Одним — не есть тень смерти или тень физической материи, она в действительности распространяется во всей природе, ибо конечная Реальность повсюду есть Дух... Если изъ­ять атмосферу смертности (из нашего мышления), то человек бы понял, что “только Один остается”, что “Божественный Свет сияет вечно”, что едины день и ночь, а также жизнь и смерть, Люцифер[[94]](#footnote-94) и Веспер[[95]](#footnote-95) и что конечная реальность как земной жизни, так и по­смертной есть Духовное Единство ...и это понимание духовной идентичности смертной и посмертной жизни заканчивает, наконец, существование таких парных противоположностей, как “жизнь и смерть” ... ибо Один сияет сквозь время и изменения, и, без сомне­ний, — неугасимо Тот же.*

Вассерман продолжает:

Научись идти бесстрашно в пропасть смерти, ибо где заканчивается смертное существование, духов­ное существование начинается. Со смертью воскрес­шая душа парит над тенями ночи и вновь сливается с Одним, Беспеременным.

Пророк Магомет то же говорит о “смерти во время жизни”:

Подобная смерть не унесет тебя в могилу,

Но выведет из мрака к Свету.

Учись поэтому умирать каждый день,

Переступив тяжелые оковы тела.

Как только душа переступит порог своего тела. Мастер в Сво­ей Лучезарной Форме встречает ее, помогает переправиться че­рез высшие сферы и ведет дальше к Истинной ее Обите­ли — причем не только после смерти, но и еще при жизни чело­века на Земле.

Нанак так говорит нам:

О *Нанак! Оборви эфемерные связи мирские*

И найди себе верного друга в Святом;

Еще при жизни твоей тебя все успеют покинуть,

А Он не оставит тебя даже после смерти твоей.

Что сказал Сатгуру, точно следуй тому

И держись неустанно за Истину,

Неизменно везде будь ты верен Ему,

А Он будет верен тебе до конца.

Мусульманский дервиш говорит:

О душа отважная! За подол Его держись без устали.

Он выше всех миров как здешних, так и миров над ними.

В Евангелии мы находим:

...И се, Я с вами во все дни до скончания века.

От Матфея 28:20

...не оставлю тебя и не покину тебя.

К Евреям 13:5

Таким образом достигается не только наивысшая цель чело­веческой жизни: истинная жизнь во всей ее полноте, но и кон­такт “себя” с самим собой, избавляющий от колючек и шипов мирской жизни, — все это, конечно, при помощи и руководстве Мастера. Этот внутренний опыт даруется всем одинаково, вне зависимости от пола, возраста, профессии, веры и связей, соци­ального положения, основанного на крови, касте, цвете кожи или вере.

Дух должен избавиться от фальшивого ореола самосоздан­ной личности, который, сам того не подозревая, плетет вокруг себя человек. Если он не станет чистым духом, лишенным любви ко всем созданным вещам, он не сможет насладиться Жизнью Творца — Жизнью, полной несказанного блаженства.

Глава IV

СМЕРТЬ В НЕВОЛЕ

В природе смерть следует за жизнью, а жизнь вытекает из смерти. Смерть, иди прекращение жизни в одной форме, есть всего лишь прелюдия к началу жизни в другой форме, обычно на более высоком, чем прежде, уровне существования, в лучшем и более приятном окружении.

Эволюция есть Закон Жизни, заключающийся в активном расцвете скрытых в духо-материи возможностей, она охватывает не только эволюцию этой духо-материи, которая по мере про­движения вперед делается всё более пластичной и прозрачной, но также и эволюцию форм от минералов до человека и наконец доходит до расширения Самосознания. Так называемая мертвая материя в реальности не мертва, хотя энергия в ней временно на­ходится в застывшем состоянии.

Изношенная одежда, ставшая бесполезной, выбрасывается и заменяется новой, скроенной и сшитой в соответствии с желан­ным образцом. Таков закон Природы — рукоделия Творца. Доб­рый Отец, как говорят, предписал, чтоб дети Его могли иметь всё то, чего горячо пожелают.

Обеспечивая всё необходимое для жизни на Земле—Лю­бовь, Свет, Жизнь и добавления к ним, как-то: землю, воду, солнце, воздух, пространство и средства пропитания, — Все­вышний Бог Мироздания безмерно щедр, одинаково бесплатно снабжая всех в соответствии с их нуждами и потребностями. Щедрость Его неистощима и неисчислима, и человек веками по-разному ею пользовался. Однако, не удовлетворенный бес­предельными дарами, человек вечно жаждет большего: больше серебра и золота, больше удовольствий и жизненных удобств, больше всего остального; он бьется и хлопочет бесконечно, си­лясь добыть их.

Вместо того чтобы быть благодарными Богу за всё, чем Он в Своей Милости одарил нас, мы проклинаем себя, проклинаем тех вокруг нас, кто находится в лучших условиях и более богат, проклинаем невинные звезды над головою и не задумываясь придираемся, браним жалящими словами нашу участь и судь­бу — судьбу, которую мы сами себе создали и выковали своими собственными действиями. “Со всеми своими владениями и собственностью за жалкий грош человек теряет свою жизнь”.

Человеческая жизнь — это большая привилегия, редкое до­стояние и благословение. Она приходит после длительного эво­люционного процесса, простирающегося на бесконечные вре­мена. Она дает нам возможность собрать духовные сокровища, лежащие скрытыми внутри нас, о существовании которых мы едва ли имеем какое-либо представление. Большинство из нас стремится к чему-то эфемерному и несущественному — земным чувственным удовольствиям, но никак не к истинному счастью. Во имя этих кратковременных и мимолетных удовольст­вий — которые мы можем и не получить — всеми возможными средствами, правдами и неправдами мы стараемся сдвинуть зем­лю и небо и расплачиваемся за эти удовольствия, скорее чаще, чем реже, очень дорого, зачастую и собственной своей жизнью. А затем мы покидаем подмостки жизни со многими глубокими сожалениями в душе о том или другом, о недостойных способах и путях, примененных нами, и горестях, пережитых во время всех этих попыток.

Природа в своих замыслах и намерениях ничуть не экстрава­гантна.

КАК ЧЕЛОВЕК МЫСЛИТ, ТАКИМ ОН И СТАНЕТ.

Наши чувства и эмоции, мысли и страсти, желания и стрем­ления не умирают со смертью тела. Они образуют внутреннюю оболочку, как бы нижнее одеяние (Астральное тело) под плащом физического тела. Дух, покидающий свое физическое тело и за­ключенный в теле Астральном, покрывается еще одной оболоч­кой и втягивает в себя некоторые кармические семена, лежащие в хранилище[[96]](#footnote-96) причинного (семенного) тела, этого сундука с со­кровищами. Именно это причинное или инструментальное тело с его огромными ресурсами помогает в дальнейшем своему по­стояльцу, духу, в формировании новой телесной обители, новой формы, которая и послужит ему затем хорошим инструментом для использования всего того, что теперь пребывает наверху его подсознания.

Еще до того как человек окончательно покинет сцену жизни и исчезнет из виду, поднимается занавес и перед умирающим развертывается панорама его жизни — до мельчайших деталей и подробностей. И хотя на смертном одре человек сможет мель­ком увидеть реальность, однако будет уже слишком поздно что-либо понять.

Этот процесс продолжается и продолжается, давая в конце каждой прошедшей земной жизни новый толчок колесу жизни и смерти с обычными сопутствующими ему радостями и печаля­ми, счастьем и несчастьями, взлетами и падениями, движением по вечному кругу, ибо никогда не удовлетворен человек тем, что получает во время своей жизни на Земле, и добавляет в каждой новой жизни новые надежды, новые желания, смешанные со многими сожалениями о том, что мог бы получить, да не полу­чил. Тем самым, сам того не подозревая, он вечно занят посевом новых семян, новых драконьих зубов — причин будущих всхо­дов. И жизнь за жизнью он проводит в им самим созданных бит­вах, с им самим поднятыми вооруженными ордами, которые, как тени, как неукротимые фурии или мстительные духи, пре­следуют его по пятам. А природа, как колесо гончара, поставляет ему средства в виде глиняных горшков, что появляются один за другим, дабы уменьшить неутолимую жажду и ожидания каждо­го индивидуума. С головы до пят отягченный бесчисленными желаниями, человек сам себя обращает в раба. А без них мог бы наслаждаться Богом внутри. В конце концов, что есть человек? Бог плюс желания. И наоборот, что есть Бог? Человек минус же­лания.

Великий философ и поэт Уильям Вордсворт (13) в известной оде, посвященной бессмертию, так пишет о подрастающем ре­бенке:

Звезда жизни, душа, поднимается с нами,

В другом месте находит начало свое,

Придя издалека;

Не в полном забвенье, со шлейфом из Славы,

Плывущим за ней,

Сюда мы пришли из Обители Бога,

Рай окружает нас в детстве везде.

Тени тюрьмы постепенно сгущаются

Над головой молодого юнца;

Но с упоеньем он Света Истоки

Видит в своем путешествии

Вдаль от Востока,

Оставшись Творения верным жрецом.

Его окружают блеск и сиянье

Видения, сопровождающего его.

А возмужав, он теперь наблюдает,

Как блекнет тот Свет и как умирает

В смешенье со светом обычного дня.

Земля наполняет подол его радостью,

Она по-родному вздыхает всегда:

Есть Материнское что-то в деяньях,

В ее разуме — не недостойная цель.

Все для него эта няня простая

Делает так, чтоб приёмыш ее

Забыл свою прошлую Славу и счастье,

Забыл свой далекий имперский дворец,

Откуда недавно на Землю пришел.

Такова убогая картина жизни на Земле, ежедневными свиде­телями которой мы являемся. Даже получив всё желаемое, как и было предопределено свыше, мы тем не менее голодны, нена­сытно голодны, нам нужно больше и больше денег, богатств, власти, эфемерных забав и чувственных удовольствий.

Далекие от благодарности за все те блага, которыми нас осы­пала природа, “мы смотрим вперед, мы смотрим назад и тоскуем по тому, чего нет”. Природа не может оставаться молчаливым зрителем нашего неукротимого обжорства и своим магическим жезлом обращает нас, как Цирцея[[97]](#footnote-97), в свиней, так чтоб смогли наесться досыта бессмыслицы и вздора, прежде чем с нами будет покончено. Только какой-нибудь мудрый Одиссей (14), воору­женный магическим цветком посланника богов Гермеса, в силах сразиться с чародейкой на ее собственной земле и спасти своих спутников, вернув человеческий облик и им, и всем прочим, оказавшимся в заточении у колдуньи в различных формах, каж­дый сообразно своей природе. Тип господствующей в нас страс­ти определяет курс нашей жизни не только здесь и сейчас, в дан­ный момент, но также и в мирах потусторонних.

Теперь взглянем на неизбежный процесс перемены, называе­мый смертью. Этот переход от одного состояния жизни к друго­му есть неодолимый закон жизни и происходит в предначертан­ное время, зачастую с ошеломляющей быстротой и внезапнос­тью, когда его меньше всего ожидают. Смерть не знает календарей, и никто не может предсказать дату ее прихода, никто при всей своей ловкости и хитрости не может ускользнуть от нее. Каждое живое существо имеет свою продолжительность жизни. Мы все живем, двигаемся и существуем во времени, и когда пе­сок времени просыплется, приходит эта перемена и продолжает приходить снова и снова до тех пор, пока человек не доберется до самых далеких границ времени и не вознесется в Безвременье.

Смерть, как мы видим, есть нечто реальное и неизбежное. Она, пожалуй, самая реальная вещь среди всех нереальностей мира. Каждый, богач и бедняк, король и нищий, юный и старый, больной и здоровый, должен будет пройти сквозь ее двери, нра­вится ему это или не нравится. Человек может жить долго или коротко, 100 лет или лишь немного, но никто не может жить веч­но в одной и той же физической форме, которая со временем на­верняка придет в упадок, обветшает и обратится в утомительно обременительный, так сказать, мельничный жернов на шее — человек тогда в полном отчаянии может взмолиться о бы­стром освобождении от этого тяжелого груза, висящего вокруг его “я”.

Никто не остается. Все уходят,

Короли и нищие,

Каждый в свой определенный час.

Ади Грант Сахиб. Ramkali MI

Магометанский дервиш дает нам совет:

Всю свою жизнь ты оплакивал смерть

и того, и другого,

Почему бы теперь не подумать тебе

О своей грядущей судьбе.

Является ли смерть мучительным процессом? Таков наш сле­дующий вопрос. Говоря откровенно, для многих это именно так. Священные Писания говорят нам о той мучительной боли, ко­торую испытывает умирающий во время смерти. В Бхагавад Пурана сказано, что терзания предсмертной агонии можно срав­нить с укусом миллионов скорпионов разом. А в Священном Ко­ране страдания умирающего сравниваются с состоянием челове­ка, которому тянут по пищеварительному тракту колючую ветку. Священные Писания сикхов говорят примерно то же: “Жизнен­ные потоки вытаскивают из тела”. Все эти и подобные утвержде­ния всего лишь иллюстрируют безмерность пытки, которую, возможно, испытывает человек, когда появляются демоны смерти и насильственно извлекают дух из тела. Однако что именно происходит во время смерти, знает только сам умираю­щий. Никто не вернулся после смерти обратно, никто не пере­шагнул границу страны усопших, чтоб рассказать нам об ощуще­ниях смертного часа.

Каждый страдает в одиночку, а затем навеки впадает в без­молвие. Находиться на смертном одре — это воистину быть при­гвождаемым к кресту.

А комната смерти обращается склепом для хранения костей. Вряд ли возможно остаться равнодушным, глядя, как некоторые умирающие целыми днями с предсмертным хрипом в горле ма­ются без передышки в невыносимой агонии на своем смертном одре. Кто может облегчить пытки смерти? Все беспомощно сто­ят вокруг. Лучшие врачи дают лекарства до самого конца, сидел­ки ходят на цыпочках. Близкие родственники и друзья с глазами, полными слез, с помутневшими от горя взглядами и мрачными лицами — все ожидают неизбежной кончины. Кто слышит жа­лобные вопли несчастной жертвы? Кто слышит плач его близ­ких, жены и детей?

Пока жена растерзанная стонет,

Дух одинокий улетает прочь.

Кабир

Об Александре Великом (356—323 гг. до н.э.), царе Македо­нии, покорителе мира — как о нем говорили уже в те времена, рассказывают, что согласно предсказанию он должен был уме­реть только тогда, когда земля обратится металлом, а небо золо­том. Ввиду того что ни то, ни другое считалось невозможным, царь решил, что ему дарована вечная безопасность. Он вообра­зил и поверил, что бессмертен, как олимпийский бог. После дли­тельного и изнурительного похода на Восток, когда царь уже пе­ресекал пустыню около Вавилона, возвращаясь в Грецию, он дурно себя почувствовал и обессилел от высокой температуры. Не имея сил держаться в седле, он с помощью верных соратни­ков слез с лошади и лег на распростертую по земле кольчугу, под­битую изнутри бархатом, которую снял с себя один из его полко­водцев. Чтобы уберечь повелителя от беспощадных солнечных лучей пустыни, он вдобавок раскрыл над царем свой золотом вы­тканный зонт. И тут-то великий герой многих битв, непобеди­мый завоеватель понял, что конец его близок: он лежал на земле, обратившейся металлом, и над ним, как небо, простирался золо­том вытканный зонт. Царя охватил страх. Обратившись к своим лучшим врачам, он со слезами на глазах умолял их помочь ему продлить хоть ненадолго жизнь, чтобы смог он вернуться домой к матери, которую любил. Как один, все врачи заявили о своей полной беспомощности. Александр Македонский предложил им половину своего царства, а затем и все царство за возмож­ность отсрочить час смерти.

Кто в силах изменить Божественный указ?!

На десятый день болезни, когда военачальники один за дру­гим проходили сквозь палатку умирающего царя, он, прощаясь с ними, приказал, чтоб во время похорон руки его были положены поверх савана, дабы все видели: великий властелин покидает этот мир с пустыми руками — точно так же, как и пришел в него.

Такова же печальная история одной великой и талантливой королевы, повелительницы многих земель. Народ обожал ее за ослепительную красоту и восхищался ее глубокой проницатель­ностью. Она правила мудро и долго. Выросшая среди роскоши, с сотнями слуг и служанок вокруг, она ни разу не задумалась, что на свете существует такая вещь, как “смерть”. Когда пробил ее последний час, ею овладело великое беспокойство и охватила мучительная тоска. Ничем не смогли помочь стоявшие вокруг врачи, бессильные развеять ее страх и терзания. Когда смерть уже смотрела ей в лицо, они попытались утешить ее и попросили подготовиться к последнему путешествию.

—Что?! — в ужасе воскликнула она. — Куда я отправляюсь?!

— Увы, в страну, из которой нет возврата.

— Не сон ли это? — спросила она, не веря своим ушам.

— Нет. Вам придется идти. Ваше Величество.

— Неужели есть страна, из которой нет возврата? А если есть, то где она?

— Далеко, далеко от этого мира, — ответил царедворец.

— Разве не могли вы найти ее для меня вовремя? И какие приготовления вы сделали, чтоб мое пребывание там было удоб­ным?

— Никаких, Ваше Величество.

— Кто из вас сопроводит меня? — испуганно спросила коро­лева.

— Вам придется идти одной. Ваше Величество.

— Сколько служанок смогу я взять с собой?

— Ни одной, — отвечал царедворец. Таково наше полное невежество относительно реалий жизни, Мы умны. Мы очень умны в повседневных мирских делах. Но каким бы странным это ни казалось, мы совершенно ничего не знаем о том суровом возмездии, которое ожидает нас всех впере­ди, и о той одинокой тропе, которою нам придется следовать, как и всем прочим, с пустыми руками.

“Нагим я вступил в этот мир и нагим уйду”, — поет псалом­щик.

Такова всеобщая неизбежная судьба. Плача, приходим мы в этот мир и, плача, уходим. Приходить в слезах и с плачем — это понятно. Появившись на свет из чрева матери, новорожденный плачет, ибо порвалась его связь со Светом Света, Светом Жизни, поддерживавшим его всё время развития в этой тесной обители опрокинутым головою вниз. И именно поэтому мы обычно за­жигаем в детской комнате какой-нибудь свет в течение несколь­ких ночей после рождения младенца и поворачиваем его голову в сторону света, как только он начинает плакать, или по временам играем погремушкой, чтоб развлечь и успокоить его. Но почему мы плачем в момент нашего ухода, когда вступаем на обратный путь и направляемся в Обитель своего заботливого и любящего Отца?

Живя на Земле, мы имеем возможность перейти с одного бе­рега жизни на другой[[98]](#footnote-98) и начать сознательно работать в другом направлении. Однако именно этого мы не желаем делать, а пото­му вся наша жизнь от колыбели до могилы проходит впустую. Потеряв данную нам возможность, мы можем опуститься и вниз но шкале существования.

Рвать мирские связи, образовавшиеся во время нашего суще­ствования на Земле, — больно, уходить — мучительно, тем бо­лее что мы совершенно не подготовлены к тому моменту, когда перед нами неожиданно появится уведомление о конце нашего земного существования. Мы не ведаем, как покинуть “арендо­ванный дом”[[99]](#footnote-99) и куда затем направиться. Перспектива быть вы­брошенным в неизвестное, ибо мы ничего не знаем о жизни по­сле смерти, приводит нас в полное замешательство, в состояние ужаса, невообразимого ужаса самого наихудшего образца.

Вот почему сказано:

Помни день, когда, плача, пришел ты

В этот мир, к ликованию всех.

Живи так, чтоб из мира ушел ты,

Сам ликуя, под рыдания всех.

Франсис Куарлес (15), поэт-мистик, размышляя о смерти, пишет: “Если ты ожидаешь смерть как друга, будь готов пораз­влечь ее, если ты ожидаешь смерть как врага, будь готов побе­дить ее; нет у смерти иного преимущества, кроме того, когда яв­ляется она незнакомцем”. В этом заключается разница между восточным и западным взглядом на смерть. Апостол Павел, опи­сывая смерть как последнего врага человеческого, сообщает: “Я каждый день умираю” (1-е Кор. 15:31). Поглощая смерть побе­дой, он насмешливо восклицает: “Смерть! где твое жало? ад! где твоя победа?” (1-е Кор. 15:55). Восточные мудрецы приветству­ют смерть как возможность единения с Возлюбленным.Из обо­их случаев следует один и тот же вывод: смерть имеет над нами преимущество только в случае, когда она приходит мгновенно, неожиданно и как совершенный незнакомец (но не как ожидае­мый друг или страшный враг), ибо в этом случае мы оказываемся совершенно не готовы принять ее вызов. Те же, кто подготовил­ся к ней, готовы поминутно, встречают ее, приветствуют ее как момент возвращения домой и средство единения с Возлюблен­ным. Истинно преданный Богу, даже когда он приговорен к смерти за ересь, радостно опускает голову на плаху и умоляет па­лача быстрее избавить его саблей от тела, ибо в сабле видит он отраженный Свет своего Возлюбленного — Господа.

В конце концов, что есть смерть?

“Смерть, — говорит Еврипид (16), — есть долг, который мы все должны заплатить”. В таком случае почему не заплатить долг и оказаться навечно свободным от подобного обязательства? Те­ло есть выкуп или приданое, которое должна заплатить и пере­дать душа, прежде чем обретет взамен окончательное освобож­дение от Закона Действия и Последствия.

Чтобы получить некоторое представление о том, что случит­ся после смерти, обратимся к Священным Писаниям.

Мастера разделяют человечество на четыре категории.

В первую категорию попадают те, кому при жизни не посча­стливилось встретить Сант-Сатгуру и оказаться под его защи­той. А таких большинство. Им придется идти в полном одино­честве, каждая душа сама по себе, без друзей, без спутников. Все подобные души предстанут перед Вечным Судией и затем будут жить в соответствии с приговором справедливого бога Дхарам Раджа, судьи строгого и сурового, судящего каждого по закону “что посеешь, то и пожнешь” без всякого сочувствия и сострадания.

Таков неотвратимый закон Кармы[[100]](#footnote-100).

И пишет перо Его по Его Божественной Воле,

Но в совершенном соответствии с нашими действиями.

Нанак

Есть три типа Кармы:

а) Пралабд — та порция Кармы, которая назначена на теку­щую жизнь и является ее причиной. Называется также Судьба.

б) Крияман — результат новых действий, совершаемых в те­кущей жизни.

в) Санчит— Кармы прошедших действий, еще не выплачен­ные и остающиеся в “хранилище”; их придется выплатить в бу­дущих воплощениях. Закон Кармы действует неумолимо и без­жалостно, он не принимает во внимание смягчающих обстоя­тельств и не допускает исключений: “Каста и цвет тебе там не по­могут; каждый получит вознаграждение в соответствии со свои­ми делами” (Ади Грант. Аза МЗ). “Всякий путь человека прям в глазах его; но Господь взвешивает сердца” (Притчи 21:2). В на­значенный час, о котором никто не имеет ни малейшего пред­ставления, добрые ангелы (Рамганс) или злые ангелы (Ямганс) приходят за душой, насильственно вытягивают ее из тела, а за­тем сопровождают к Вечному Судии, где и отчитывается она во всех своих мыслях, словах и делах.

“Глупец, ты думаешь, что если нет Босуэлла[[101]](#footnote-101), чтоб записать твои слова, они поэтому все незаметно умерли и похоронены на­вечно, навсегда. Ничто не умирает в природе, ничто не может уме­реть; любое праздное тобою брошенное слово есть семя, брошен­ное времени, и в вечности оно взойдет” (Карлейль) (17). Иисус Христос ясно сказал: “Говорю же вам, что за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда: ибо от слов своих оправдаешься и от слов своих осудишься” (От Матфея 12:36—37).

Все мысли, чувства и эмоции, все слова, произнесенные с умыс­лом или ненамеренно, все дела, свершенные с каким-то расчетом или же случайно, оставляют неизгладимый отпечаток (Samskaras или naqsh-i-amal) на плитке разума, и счет за них будет получен по­сле смерти. Процесс этот суммарный, но справедливый, без всяких заранее принятых мер для логического умствования, споров, призы­вов к Высшим Силам о помощи, апелляций и без всякого намека на возможность помилования. Тот, кто всю свою жизнь предавался грешным делам, отправляется в ад (Narak или Dozakh), где и будет подвергаться наказанию в течение определенного времени, как того заслуживают его дела. Таким образом он избавляется от пагубных и злобных отпечатков (которые принес с собой) и начинает понимать закон, действующий в конечном счете ради его же блага.

Когда истечет назначенный срок, бывший грешник опять рождается на Земле, получая таким образом новую возмож­ность вести преображенную жизнь, свободную от зла, теперь смытого, и начать жить по-новому, избегая ловушек и капканов прошлого. Тому, кто прожил жизнь праведную и честную, на­значается место в раю (Swarg, Baikunth или Bahisht), где он и на­слаждается плодами своих добросердечных дел, после чего так­же снова возвращается вниз, на Землю. Таким образом, все ду­ши, заключенные в кармическое колесо жизни и смерти, двига­ются вверх и вниз согласно собственным своим бесконечным действиям.

С этого вечно вращающегося гигантского колеса нет возмож­ности бежать, пока человек по мановению судьбы не встретит Сант-Сатгуру, который примет его и поможет найти путь к Богу. Духи, поднимающиеся из нижнего мира Плутона, постепенно продвигаются вверх: от минералов к растительному миру, затем достигают мира насекомых, рептилий и пернатого братства и продолжают подниматься, пока не достигнут царства четвероно­гих и, наконец, не станут человеком.

Пройдя через колесо восьмидесяти четырех[[102]](#footnote-102),

наконец ты достиг вершины.

За Силу Бога теперь ухватись, о Нанак,

и стань навечно свободным.

Нанак Ади Грант Сахиб, Shri Rag M5

Даже дивы и божества, различные боги и богини, царящие в сферах Блаженства, существуют там только благодаря своим в высшей степени достойным похвалы действиям в более низких сферах Творения. Но как только истечет время вознаграждения за заслуги, они также будут обязаны вернуться в физический мир. Обожаемый и благословенный Господь Кришна однажды объяс­нил своему преданному ученику Удхаву, как именно действует за­кон Кармы. Господь Кришна сказал: “О Удхав, это насекомое, ко­торое ты видишь, много раз уже было Индрой, богом грома и дождя, и много раз уже ползало в грязи, как и сейчас ползет”[[103]](#footnote-103).

Даже аватары или воплощения, олицетворения сил Бога, не имеют защиты от неумолимого кармического колеса и призыва­ются к суду. Они подобны солдату в армии, несущему ответст­венность за свои поступки по гражданским законам, а также и по законам военным, определяющим его профессию. Скажем, сол­дат выполняет свои обязанности по приказу высших начальни­ков, что по воинским уставам является законом, однако, испол­няя их, может навлечь на себя ответственность по гражданским законам. Он как бы несет двойную ответственность: с одной сто­роны, по законам военным, обязующим его беспрекословно вы­полнять приказы или подвергнуться суду трибунала, с другой стороны — по законам гражданского управления, рискуя пред­стать перед гражданским судом, если при выполнении воинских приказов окажутся нарушены гражданские законы.

Таким образом, боги, богини и воплощения различных Бо­жественных сил включаются в эту категорию в границах дейст­вующего Закона Кармы. Несмотря на свое привилегированное положение, они, так же как и все множество ангелов, находятся под Законом, а не над ним. Поэтому и они тоже ищут человечес­кого рождения, ибо в нем скрыта возможность ускользнуть от тяжелых трудов и борьбы в сферу вечного покоя и жизни беско­нечной. Даже великие риши со всеми их суровостями и воздер­жанностью, аскетизмом и покаяниями в момент приближаю­щейся смерти желают вновь получить человеческое рождение, предпочитая его небесным обителям в раю, где могли бы жить светящимися Дивами и божествами. Они поступают так потому, что только в этом случае смогут при удаче встретить Сатгуру, по­лучить от Него наставления и подняться над неумолимым зако­ном Причинности или Действия и Последствия.

Даже такие герои, как Арджуна[[104]](#footnote-104) и братья Пандавас[[105]](#footnote-105), за исключением Юдхиштры, считавшегося воплощением dharam[[106]](#footnote-106), были сброшены в нижние подсферы за свое участие в войне, пусть и справедливой, по повелению самого благосло­венного Господа Кришны, ибо они не смогли, несмотря на все Его увещевания, избавиться от мысли, что действовали само­стоятельно[[107]](#footnote-107).

И сам Господь Кришна, как говорит нам предание, встретил свою смерть от случайной стрелы, выпущенной бхилом[[108]](#footnote-108), та­ким образом оплатив свою прошлую Карму за свершенное века тому назад зло, когда, будучи Рамой, он убил выпущенной из-за дерева стрелой непобедимого лесного принца Бали. Здесь следу­ет упомянуть, что оба, как Рама, так и Кришна, в разные времена были воплощениями бога Вишну[[109]](#footnote-109).

Про короля Дазрата, отца Рамы, рассказывают, что однажды ночью, во время охоты в лесу, он услышал неподалеку бульканье. Решив, что дикое животное лакает воду где-то среди камышей и тростников, Дазрат пустил стрелу на звук и поразил юношу Сарвана, пришедшего на берег реки, чтоб наполнить кувшин водой для своих слепых и мучимых жаждой родителей, оставленных им в лесу. Услышав жалобный и полный страдания вопль своей жертвы, король бросился к умирающему. Сарван поведал ему о своем горе и умолял отнести воду его родителям. Полный печали и раскаяния, король отправился к престарелой чете и рассказал о случившемся. Не в силах снести удара, старики умерли, оплаки­вая свою судьбу и желая подобной участи неизвестному им ви­новнику преступления. Спустя некоторое время та же судьба по­стигла Дазрата. Он умер от мучений и отчаяния, причиненных ему болью разлуки с сыном Рамой, изгнанным на четырнадцать лет из страны. Так Немезида[[110]](#footnote-110) настигает каждого и каждому воздает по делам его. Таким образом, каждый идет своею доро­гой, приходя в этот мир и уходя в долину смерти, понуждаемый неодолимым законом Кармы.

Во вторую категорию попадают все те, кто встретил живуще­го Совершенного Мастера[[111]](#footnote-111), был принят им и посвящен в эзо­терическую науку о душе, но по той или иной причине не сумел развить общения со Святым Словом хотя бы в какой-то малой степени, будь то потому, что предавался чувственным удовольст­виям, просто по лени и нерадению или еще по какой-либо дру­гой причине. Они занимают иное место, чем те, кто находится в первой категории. В момент их смерти, когда душа начинает по­кидать тело или даже несколько раньше, Сатгуру в своей Луче­зарной Форме появляется внутри ученика и берет уходящую ду­шу под свое покровительство и защиту. Лучезарная Форма Мас­тера настолько радует сердце ученика, что он поглощается Ею, и опадают с него, как осенние листья, все привязанности к миру. Бесстрашно и радостно он следует за Нею в “долину теней смер­ти”. “Если я пойду и долиною смертной тени, не убоюсь зла, по­тому что Ты со мною; Твой жезл и Твой посох — они успокаива­ют меня”. Так сказано в псалме Давида (Псалтирь 22:4). Такова Его правда: “Я пойду с тобой и укажу дорогу, в твоей наибольшей нужде я буду стоять с тобой”. И еще сказано: “Не оставлю тебя и не покину тебя” (К Евреям 13:5); “Я с вами во все дни до сконча­ния века” (От Матфея 28:20).

Мастер непрерывно следит за действиями своего ученика. Он всегда с ним как в радости, так и в печали. “Он рядом с ним во время Судного Дня”, — говорит Нанак. Нет суда над делами уче­ника дервиша, Мастер есть всё и во всем единственный судья и арбитр над свершенными учеником делами, честными или бес­честными, и поступает так, как находит лучшим. “Ибо, как Отец имеет жизнь в Самом Себе, так и Сыну дал иметь жизнь в Самом Себе; и дал Ему власть производить и суд, потому что Он есть Сын Человеческий” (От Иоанна 5:26—27). Именно эта Его глу­бокая забота об ученике и заставила Гуру Нанака с чувством про­возгласить:

Люби Совершенного Мастера всем сердцем своим

И заслужи богатства Истины.

Того, кто верит Ему до последнего дня,

Мастер спасает, и это — наверняка.

Как бродячие духи, вверх и вниз блуждают

отягченные разумом,

Зверье в человеческой форме — насквозь и

насквозь Света лишенные.

Ади Грант Сахиб, Malar War I

Расстояние не имеет значения для Мастера. Сила Его прихо­дит в последний момент или несколько раньше, где бы ни нахо­дился ученик — далеко или поблизости. Она извещает его о на­ступающем неизбежном часе исхода из мира и затем приходит за ним. Светящаяся Форма Мастера лучезарна. Она сопровождает душу в высшие сферы и назначает ей соответствующее место, за­служенное духовными упражнениями во время жизни на Земле, а также дает ученику наставления, необходимые для дальнейше­го и более полного его развития на духовном пути. “В доме Отца Моего обителей много; а если бы не так, Я сказал бы вам: "Я иду приготовить место вам". И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к Себе, чтоб и вы были, где Я” (От Ио­анна 14:2—3).

В случае, если ученик заслужил кару за свое нерадение. Мас­тер сам налагает необходимое наказание, но никогда не обрекает ученика мучениям и огню ада.

Божественный держатель равновесия (Король Теней)[[112]](#footnote-112), ко­торый судит каждого по делам его, не властен над учениками Мастера, ибо живут они “во Имя Господа, которое есть крепкая башня” (Притчи 18:10). Нет у Короля Теней власти ни судить их, ни осуждать, ни исполнять приговора. Во всех подобных случаях Мастер сам решает и действует так, как Он считает лучшим. “Благоволит Господь к боящимся Его, к уповающим на милость Его” (Псалтирь 146:11). А поэтому сказано: “Ибо Господь, кого любит, того наказывает; бьет же всякого сына, которого прини­мает” (К Евреям 12:6).

Не одиноки те, кто любит Мастера,

И не ответственны ни перед кем.

Страданию и боли они не подвергаются.

Ади Грант Сахиб, Gujri WarM3

Ученики, лишенные всякой привязанности и любви к миру, не возвращаются на Землю, разве что только в исключительных случаях и по исключительным причинам, если Мастер сочтет это необходимым. В таком случае вернувшаяся душа не опускается по шкале существования, но рождается в какой-нибудь бо­гобоязненной и религиозной семье, где без всяких помех сможет опять встретить Мастера-Святого и продолжить свой путь в оби­тель Отца, начиная с самого раннего возраста, ибо посеянное Мастером семя Слова навечно остается в душе ученика и не мо­жет не взойти со временем, расцвести и принести плоды, поли­тые Водою Жизни[[113]](#footnote-113), которую душа получит от живущего в то время на Земле Мастера. “Никто не в силах отобрать подарок Гу­ру; Тот, кто подарил Его, знает, как переправить душу” (Ади Грант. Маш Ml). “Раз Святым посеяно Семя, никто не в силах опалить его” (Соами Джи). Хафиз, персидский поэт и мистик, так говорит нам:

В Судный День будешь ты точно знать,

Что в стране дервишей подсчета нет делам.

Шамаз-и-Табриз говорит:

О смерть!

Ты на свободу выпустила душу из клетки,

сломанной тобой.

А феникс[[114]](#footnote-114) неподвластен ей. Он, умирая, возродится,

О, почему б и мне не улететь в далекий дом родной,

Зачем мне жить и прозябать в телесном прахе?

Дальше у него сказано:

Влюбленные знают, где и как умереть,

И смерть для них — дар Возлюбленного.

Славу Бога открытым Оком своим

Они видят везде и повсюду.

Всех остальных с глазами завязанными

Втолкнут на слепую тропу.

К Господу своему все влюбленные

Тем временем направляются.

Смертью страшной умирают те,

Кто прожил свою жизнь в невежестве;

Кто же бессонные ночи свои проводил

В глубоком страхе Господнем,

Утех нет сожалений, печали, надежд,

Они ищут здесь Его взгляда милости,

И в блаженстве затем они идут

В Его Святом Присутствии.

Третья категория вмещает в себя всех тех, кто сумел извлечь максимальную пользу из наставлений, данных им Мастером, но не достиг еще совершенства, хотя и находится на пути к нему. Подобные души знают заранее как день, так и час своего отбы­тия. Ввиду того что они знакомы в совершенстве с процессом смерти и [еще при жизни] умирают ежедневно, смерть их не страшит, ибо им известен ее призрачный характер. Наоборот, они охотно и спокойно поджидают назначенный час и добро­вольно сбрасывают с себя изношенную смертную мантию, точ­но так же как надели ее в момент появления на Земле. Им извест­ны некоторые высшие духовные сферы, которые они пересека­ют изо дня в день в обществе Силы Мастера, им точно известно то место, куда они попадут и где будут находиться и действовать после своей смерти, чтоб в дальнейшем подняться в еще более высокие сферы Творения. Он и живут сознательно и непрерывно в любви Мастера, и Сила Мастера вечно пребывает в них. Он их опора и поддержка, они Его верноподданные и, кроме Мастера, никому и ничем не обязаны. “Если же вы духом водитесь, то вы не под законом” (К Галатам 5:18).

В четвертую категорию попадают совершенные души. Они еще во время своей земной жизни достигли полного освобожде­ния (jivan mukats) и живут независимой жизнью духа. Прекрасно зная — причем задолго до назначенного срока, — когда именно они должны будут вернуться в Отчизну своего Отца, подобные совершенные души радостно ожидают назначенный час и при­ветствуют тот способ, которым предписано им оставить свое те­ло, — на кресте или на виселице, на раскаленных докрасна же­лезных плитах или на плахе. Не имея своей собственной воли, они живут по Воле Бога и с радостью встречают смерть как спо­соб Воссоединения с Возлюбленным; им безразлично, наступит ли она мгновенно или медленно, как то могут приказать религи­озные фанатики или тиранические властители, ибо момент смерти есть для них момент величайшего ликования. Поэтому, доживая остаток своей жизни минуту за минутой, они не забо­тятся о том, будет ли с них содрана живьем кожа, разрубят ли их на куски, сожгут ли на костре, заставят выпить чашу цикуты[[115]](#footnote-115) или вместе с ворами распнут на кресте. Они приветствуют при­ближающуюся смерть, какую бы форму та ни приняла. Таков путь Гурмуков[[116]](#footnote-116), Святых и пророков.

О Гуру Амар Дасе[[117]](#footnote-117) рассказывают, что, когда наступил час его смерти, он созвал учеников и сказал им: “Я ухожу теперь об­ратно к Богу. Никто не должен плакать обо мне. Тот, кто ослуша­ется моей воли, навлечет мое недовольство. После того как по­кину я свое тело, начинайте слушать тихую Музыку души”.

Шамаз-и-Табриз сказал: “В день смерти моей, когда ката­фалк мой будет медленно продвигаться вдоль улиц, ни на секун­ду не подумайте, что оставил я мир с сожалением. Увидев мой гроб, не скажите ни слова о разлуке, ибо тогда я буду уже в едине­нии с Богом. Отвернув лицо свое от мира, я предстану перед веч­ной Реальностью”. Хазур Баба Джаймал Сингх Джи Махарадж предсказал свой конец задолго до того, как он наступил. Окан­чивая свое мирское паломничество, он произнес такие слова: “Я возвращаюсь на свою родину, и никто не должен просить меня задержаться здесь. Моя миссия в этой жизни окончена. Я собрал несчетные духовные богатства. И счастлив я, что наконец иду в Обитель моего Отца”.

Плакать и сокрушаться о смерти Святых — святотатство, ибо воистину возвращаются они в свой собственный Дом. Можно проливать обильные слезы в день смерти мирского челове­ка — его насильно извлек из тела Принц Нижнего Мира.

О Кабир, зачем плакать о смерти Святого,

Он вернулся обратно в Обитель свою.

Плачь, коль хочешь, в день смерти мудреца земного,

Со знанием сегодня одним, а завтра другим.

После того как Святой выполнит свою миссию. Его отзыва­ют, и, вернувшись обратно. Он занимает почетное место в Гос­поднем Дворце.

Умереть подобной смертью есть редкая привилегия и вели­кое благословение, которому могут позавидовать могуществен­ные короли и императоры.

Глава V

ЧТО СЛУЧИТСЯ ПОСЛЕ СМЕРТИ?

“И сказал Бог: да будет Свет. И стал Свет” (Бытие 1:3). И этот Свет есть истинный Свет, светящийся в каждом, кто приходит в мир. И Свет есть жизнь человека.

Подобными незабываемыми словами Священные Писания описывают бытие или сотворение Вселенной и всего того, что существует в ней. Лучи Света, вибрирующие совместно с Музы­кой Жизни[[118]](#footnote-118), исходящие из не имеющего формы Абсолютного Бытия, породили Мироздание с его всевозможными красками и бесчисленными формами[[119]](#footnote-119).

Как вверху, так и внизу Дух и Сила Бога, проявленные в Свя­том вибрирующем Свете, пронизывают все четыре Великих Подразделения Вселенной: Сач-Кханд — сферу Истины или Неизменное Пространство в Его первозданной чистоте, с мате­риальной причиной (разумом), еще скрытой и свернутой в Нем; Брахманд — второе Великое Подразделение Вселенной, вы­званное к жизни вселенским разумом из первоначальной сути Волею Всевышнего Бога; затем следующее — Анда, третье Вели­кое Подразделение, называемое астральным миром с веществом разума в неуловимом, неопределенном, утонченном состоянии; и, наконец, Пинда — физический мир, четвертое Великое Под­разделение, создание грубого, тяжелого разума.

Во время нашего существования на Земле мы отрабатываем предопределенную нам с великой точностью и аккуратностью судьбу, созданную так называемой Пралабд Кармой, которая в общих чертах набрасывает для каждого индивидуума план его жизни, ее направление и продолжительность. Эта материальная сфера есть как бы ликвидационная контора или расчетная пала­та, в которой каждый расплачивается по своим векселям, со­бранным им в прошедшие века, сводит счета и, поступая так, не­вольно тут же открывает новые дебиторские счета, делает новые долги, которые ему придется оплатить в далеком будущем — и никто не знает, когда, где и каким именно способом. Таким об­разом, собирая посеянное в прошлом, мы подготавливаем почну для нового посева, в сезон или вне сезона, семенами хорошими ли, плохими или нейтральными, — и всё это делаем беспорядоч­но, бессистемно, поощряемые разумом и чувствами.

Мудрецы называют сферу Земли “karam khshetra”, или полем действия, где посев и жатва идут автоматически и непрерывно во все времена под надзором, управлением и контролем Дхарам Ра­джа[[120]](#footnote-120), Короля Теней, взвешивающего, оценивающего и судя­щего каждую мысль и действие, как бы незначительны и неваж­ны они ни казались. Он судит верно и добросовестно и выносит каждому человеку справедливый приговор в конце его жизни. Нанак называет сферу Земли “Dharam Khand”, ибо именно здесь каждая приходящая в эту сферу паломница-душа должна буде! полностью осознать, что существует справедливый Закон Воз­мездия и Воздаяния, который управляет всеми совершенно оди­наково, беспристрастно и не ведает исключений. Каждый взве­шивается весом его собственных дел и действий. Великий урок Брахмана[[121]](#footnote-121) преподносится здесь зачастую тяжелыми ударами, мощными толчками — чтобы запомнился и не был забыт. Брах­ман является Богом трех сфер: плотной, или физической; утон­ченной, или астральной; и, наконец, причинной, или инстру­ментальной (Пинда, Анда и Брахманд). Все эти три сферы явля­ются зонами всемирного разума с их бесчисленными сферами и подсферами, включая inter alia различные ады и рай с их проме­жуточными стадиями, созданными нашими чувствами, чувстви­тельностью, способностями, а также тем, что нам нравится и не нравится, любовью и ненавистью, гордостью и предрассудками, порожденными всевозможными желаниями. Каждый из нас, та­ким образом, создает свою собственную обитель не только здесь, но и в мирах последующих — астральном и мире разума, — где он хранит впечатления, собранные им в различных своих вопло­щениях с самого начала времен. Все собранные впечатления оседают и остаются в душе, принимая форму скрытых индиви­дуальных способностей, и хранятся в складках кармического те­ла[[122]](#footnote-122). С наступлением времени перевоплощения часть из них подготавливает эфирное тело — еще до создания плотного тела. Таким образом, судьба человека отливается в форму еще до воз­никновения его физического тела. Так отрабатываются в жизни бывшие скрытыми причины.

Так же и в момент смерти отходящая душа уносит с собой все собранные ею во время жизни впечатления, теперь глубоко впе­чатанные в плитку разума, а также преобладавшие во время всей ее жизни страсти, выделенные теперь пылающими краска­ми[[123]](#footnote-123) — красками, которые затем определят ее будущее направ­ление в астральном и (или) причинном мире духов. Потеряв свой физический плащ (тело), каждая душа стоит обнаженной, и истинная сущность ее индивидуальности (ранее невидимая) те­перь ясно видна, словно освещенная полуденным солнцем. Че­ловечество здесь, на Земле, может обманывать себя, сколь долго ему ни заблагорассудится, набожными и благочестивыми выра­жениями лиц, красивыми одеждами. И на время может в этом преуспеть. Однако ни один человек не сможет остаться лицеме­ром в астральном мире, где он стоит разоблаченный, ибо поте­рял свою внешнюю непрозрачную покрышку, свое грубое теле­сное одеяние.

О Нанак,

там Божественная Тайна наконец раскрывается.

Совершенен тот, кто боготворит Совершенство.

Несовершенные совершенствуются там,

А те, кто, умерев, возвращаются обратно,

Те несовершенны еще.

Астральный мир есть мир духов, душ, сбросивших с себя физи­ческое тело, но все еще обернутых в утонченные оболочки и обо­лочку разума. Мир этот также называют “Pitri Lok” или местом, где находятся Pitri, души отбывших предков. В астральном мире души заточены как бы в семискорлупную обертку (18), втягивая в себя утонченную астральную субстанцию всех семи ее подсфер.

Именно здесь души отрабатывают причины, пущенные ими в действие еще в физическом мире, путем очищения в божест­венном тигле. Когда с горят собранные и накопленные ими сор и нечистота, души эти делаются достойными Страны светящихся.

Г-жа Анни Безант (1847—1933), ученица г-жи Блаватской, и своем знаменитом труде “Древняя Мудрость” дает графическое описание различных подсфер в месте, которое она называет Кам Лок, — в нижней подсфере астрального мира[[124]](#footnote-124). Как следует из названия, место это есть место желаний; в нем, как говорят, су­ществует семь подсфер (подразделений), населенных людьми разных нравов, характеров и темпераментов. Подонки человече­ского рода, самые подлые из подлых, убийцы, мародеры, распут­ники, злодеи и типы со зверскими вкусами и скотскими аппети­тами, которые во время своей земной жизни сами создали себе зверские астральные тела, теперь, после смерти, появляются в своих варварских формах — в полной натуральности, отвратительности и гнусности — в самом низшем подразделении этого адского места, блуждая, вопя, неистовствуя, беснуясь яростно и бешено, как одержимые звери, стараясь найти средства для удовлетворения своих ненасытных желаний. В этом мрачном и отвратительном окружении они пожинают плоды собственных посевов, изучают урок, так им необходимый, который они не в состоянии были выучить при жизни на Земле, где крутились в волнах желаний и похоти. Уроки природы горьки и остры, но в конечном итоге оказываются милосердными, ибо преподаны ради высшего добра для каждой души.

В следующую подсферу попадают души тех, кто покинул свое тело в глубоком душевном беспокойстве, теперь тяжело лежа­щем на их плечах, а также тех, кто отягощен ненасытными аппе­титами и желаниями самоугождения и самодовольства.

Затем следуют еще две подсферы, куда попадают образован­ные и мыслящие люди, которые во время своей жизни на Земле были целиком заняты мирскими делами. Они принадлежат к прогрессивному типу, и внимание их больше направлено вперед, чем назад.

Начиная с пятой подсферы и выше окружение и окрестности серьезно меняются, обращаясь астральными в истинном смысле этого слова, действительно усеянными звездами, а панорамы во­круг делаются радостно вдохновляющими. Эти три подсферы (5, 6 и 7-я), приблизительно говоря, именуются раем, раем низшего типа, иногда называемым, например поздними евреями, “ад­ским раем”, ибо находится он, в отличие от высшего рая, в ад­ском мире.

Религиозные и философские хлопотуны попадают в мате­риализовавшиеся рай пятой подсферы, каждый в свой рай, о котором он мечтал и которого жаждал во время жизни на Земле, как-то: “Счастливые Охотничьи Места”, “Валгалла” (место окончательного отдохновения умерших знаменитостей и пав­ших в битвах героев), радостью наполненный Бахишт, или рай мусульман. Новый Иерусалим с его Вратами, украшенными драгоценностями, а также семинариями и лицеями наполнен­ный рай.

Души более развитого типа — например, художников — на­ходят себе место в шестой подсфере. Седьмая, или высшая, под-сфера полностью предназначена для материалистов-интеллек­туалов, как-то: политиков, администраторов и ученых, чьи взгляды на Земле не отклонялись от материалистического миро­воззрения и кто был обвенчан с мирскими путями в приобрете­нии своих знаний.

Жизнь в Кам Лок, как говорят, более активна, формы более пластичны, а духо-материя более высоко заряжена и непримет­на, хотя она прозрачна и просвечивает.

Мыслеформы[[125]](#footnote-125) появляются и исчезают здесь с калейдоско­пической быстротой благодаря большой скорости вибраций, по­рождаемых чувствами, эмоциями и ощущениями.

Духовно развитой человек с очищенным астральным телом пересекает Кам Лок без задержек. Чистые и воздержанные, хотя и менее быстрые в своем продвижении, пересекают его сонно и покойно. Другие, менее развитые души, приходят в сознание в местах, сходных с теми, где они работали во время своей жизни на Земле. Тот, кто не сумел избавиться от приставших к нему жи­вотных страстей, пробудится буквально и точно “в своем собст­венном месте”, в соответствующей области, к которой он и принадлежит. Эта сфера[[126]](#footnote-126) изменчива и обманчива, и тем, кто полу­чил от Совершенного Мастера своего времени посвящение в бо­жественные тайны потустороннего мира, не разрешается задер­живаться здесь, чтоб не оказаться околдованным. Наоборот, с помощью и под защитой они быстро пересекают ее, вступая в иные, более высокие сферы, где и достигают зрелости и стойкос­ти. Окрепнув таким образом, они смогут в будущем сами уверен­но пересекать эту сферу и выдерживать искушающее волшебст­во, всякие обольщения и обманы этого места, не застревая здесь во время своего подъема в чисто духовные сферы.

Из астрального мира желаний некоторые души переступают в следующий мир — мир мыслей. Это есть зона разума (mano-maisrishti), созданная мыслящим разумом или manas, как его называют. Мысли имеют энергию необычайной силы, и каж­дый человек за время своей жизни на Земле создает через взлеты фантазии, воображения и мечты собственную страну грез. До этой страны душа постепенно добирается после смерти и попа­дает туда, чтоб насладиться своими, как их называют, “воздуш­ными замками”. Разум на каждой стадии, начиная от вселенско­го Брахмана с его чистой сутью разума и вплоть до индивидуаль­ного, сплетает собственный мир и живет в нем, наслаждаясь, как паук в своей паутине, удивительно художественно сотканной из тонкого и легкого вещества. В этой паутине он бегает как хочет. Точно так же узоры и образы, сотканные мыслями каждого чело­века, всплывают наружу, сотворяя удивительные царства задолго до того, как сам мыслитель в теле освободится из тюрьмы своего физического существования в материальном мире.

КАК ЧЕЛОВЕК МЫСЛИТ, ТАКИМ ОН И СТАНЕТ.

Таков закон природы, и никто не может его избежать. В мире разума вибрации мыслей являются единственным способом коммуникации между душой и душой, и все души живут в близ­ком общении друг с другом. Расстояние и время там не имеют значения. Если между душами и случается какое-то разобщение, то только из-за отсутствия симпатии, а не по какой-нибудь дру­гой причине.

Жизнь в мире мыслей богаче, полнее и совершеннее жизни в предшествующих сферах, однако она остается обманчивой, по­скольку является результатом действия вещества разума каждого индивидуума. Никто там не может полностью избежать заблуждений и иллюзий, хотя и наслаждается до предела своим собст­венным раем: огромным и расширяющимся или мелким и огра­ниченным, в соответствии с действием субстанции его разума. Живя в мире мыслей среди окружающей его иллюзии, каждый тем не менее уверен, что находится среди реальности.

Особенно интересно здесь, в сфере разума, место, называе­мое Dev Lok. обитель devas, или светящихся, где пребывают ду­ши людей, в снос время достигших высокой степени озарения и далеко продвинувшихся в своих исканиях. В Dev Lok находятся Сваргас и Байкунтс индуистов, Сукх Вати буддистов, рай последователей Зороастра и христиан, Арша менее материалистичес­ки настроенных мусульман и высшие рай и места удовольствий поздних евреев. Здесь же находится сад Эдема, из которого Бог изгнал человека за его первое ослушание Заповедей Господних.

Джон Мильтон (19), гениальный поэт, а также глубокий по­литический и духовный мыслитель, в своих ставших бессмерт­ной классикой поэмах “Потерянный рай” и “Возвращенный рай” лает изумительное описание падения человека, его Воскре­сения и возвращения к Богу после заступничества Сына Челове­ческого.

Оставив в стороне Священные Писания различных религий, описывающие посмертное существование человека в различных сферах Творения, следует опять обратиться к Brahma Vidya, или Божественной мудрости, так справедливо названной греками “Теософия”, которая учит нас в достаточной степени компетент­ной философии, включающей мудрость Востока и Запада.

Вернемся опять к великому мистику г-же Анни Безант. По ее словам, сфера разума населена людьми, сбросившими с себя как физическое тело, так и астральное. Каждая душа, очищенная от эгоистических, скотских страстей, вступив в эту сферу, пожина­ет плоды своих благородных дел, какими бы они ни были, вели­кими или маленькими, в зависимости от уровня добрых мыслей, личных стремлений, честолюбий, надежд и страхов, интересов и любви. Мы не можем вместить больше, чем мы есть, наша жатва соответствует посеву:

Не обманывайтесь: Бог поругаем не бывает.

Что по­сеет человек, то и пожнет.

К Галатам 6:7

Эта Вселенная управляется “Хорошим Законом”, милостиво справедливым и дарующим каждому точно отмеренное вознаграждение за его труды на Земле. Каждая мысль, каждое стремле­ние теперь возводится в силу, тщетные усилия обращаются спо­собностями, борьба и поражения вы растают в столпы силы и могущества, горести и ошибки выковывают сияющие доспе­хи — всё это вызревает в стране полуночного солнца в той или иной из семи ее райских подсфер.

Здесь просыпается самосознание и видит полностью свое “не Я” окружение; воспоминания простираются теперь в досе­ле неизвестное прошлое, и возрождаются в памяти причины, создавшие прошедшую жизнь человека на Земле, а также при­чины, которые человек успел там выковать и которые создадут для него его обширное будущее. Прошедшее, настоящее и бу­дущее предстают теперь перед душой как единая картина жиз­ни, как открытая книга, в которой ничего не скрыто и из кото­рой ничто не вычеркнуто. Здесь душа развивает Единое всеви­дящее Око и обращается совершенным провидцем всего того, что касается ее собственной индивидуальности в прямом смыс­ле этого слова.

В этом райском мире причинной сферы нижняя часть отведе­на наименее развитым душам с искренней и бескорыстной любо­вью к своим семьям и друзьям и с восхищением людьми более благородными, совершенными и лучшими, чем они сами. Мера их вознаграждения соответственно узка и ограниченна, ибо чаша их восприимчивости мала, однако их переполняют счастье, чис­тота и гармония, и через некоторое время они перевоплощаются на Земле с улучшенными способностями и силами.

Далее следуют мужчины и женщины разных религий с серд­цами и разумом, обращенными к Богу — их персональному Бо­гу, самими ими выбранному, имеющему то или иное имя и обли­чье, в которого они верили, — и Безымянный и Бесформенный появляется перед ними именно в той форме и том обличье, в ко­торых они Его так боготворили, вызывая в них экстаз преданно­сти в соответствии с их умственными и эмоциональными спо­собностями. Божественное принимает форму, знакомую Его по­клонникам. Это действительно странно, что человек забывает: все Божества обитают в его собственном сердце. Достаточно об­ратиться внутрь, чтоб мельком увидеть Бесформенного в той са­мой форме, которую мы боготворили больше всего. Поэтому сказано:

Бесформен Он, однако все формы принадлежат Ему;

Безымянен Он, однако все имена принадлежат Ему;

Обратись к Нему любым именем,

И Он повернется к тебе.

В третью подсферу попадают преданные и серьезные души, которые видят Бога и служат Ему в человеке, боготворят Его в Его проявленном Творении. В этой подсфере они совершенству­ются, обращаясь великими благотворителями времен грядущих, и награждаются обильной способностью бескорыстной любви к человечеству.

Души гениев всевозможных искусств: музыки, скульптуры, живописи, исследователей законов природы, студентов — пыл­ких и благоговейных, разведывающих глубины знаний, получа­ют здесь, в четвертой подсфере, возможность развиться в совер­шенных учителей человечества будущих веков. И когда они по­являются, то служат факелоносцами и оставляют свои следы на песках времени.

Дальше следуют три возвышенные подсферы бесформенных раев. Многие души просто достигнут их нижней части, где пребывание их будет кратковременным, познают вспышку ознакомления в соот­ветствии со своим посевом и затем, окунувшись таким образом в ве­ликое Неизвестное, возвратятся в физическую земную сферу Души вдумчивые, благородно прожившие свою жизнь на Земле, мгновен­но и верно постигают Истину, видят источники всех причин, един­ство, лежащее в основе, и осознают неизменное постоянство работы гармонического Божественного Закона среди крайних несоответст­вий и несообразностей, какими могут казаться нетренированному глазу его последствия и где, как говорит Александр Поп (20), “хотя все вещи разны, всё находится в согласье”.

Еще более развитые души с превосходной и неповрежденной памятью находят путь в шестую подсферу. Собрав там богатства Божественного Разума (Брахманд), они возвращаются на Землю великими учителями человечества, способными объяснить ему пути Господни и прославляющими Бога. “Великие мертвые” ве­ков прошедших получают здесь возможность испытать “жизнь блаженства” и оказаться свидетелями работы Воли Брахмана в ее совершенной полноте без хотя бы одного недостающего звена в цепи причинности.

В самую высшую подсферу попадают души Мастеров Brahma Vidya и их посвященных (Brahmacharis), ибо никто, кроме по­священных, не сможет найти “тесные Врата” и “узкую тропу, ве­дущую в Жизнь”; таким образом, только немногие избранные смогут вступить в страну и жизнь Брахмана. До наивысших пределов наслаждаются они своим самосознанием, но еще не на­граждены космическим сознанием.

Анни Безант подводит итог следующим образом:

Таков очерк "семи раев ", *в один из которых в свое вре­мя, после той перемены, которую называют "смерть", попадает человек. Смерть есть всего лишь перемена, которая дает душе частичное освобожде­ние, снимая с нее самую тяжелую цепь. Смерть есть рождение в более широкую жизнь, возвращение после короткого изгнания на Земле в свой истинный дом (Дом Вселенского разума), освобождение из тюрьмы на свободу "верхнего воздуха". Смерть — Величай­шая иллюзия из всех земных иллюзий; смерти нет, есть только перемена в условиях жизни. Жизнь не­прерывна, ненарушима, "не рожденная, вечная, древ­няя, постоянная ", она не погибает с гибелью тел. ее облекающих. Мы можем вообразить себе, что обру­шится небо, если разобьется горшок, но это так же верно, как воображать, что погибла душа, потому что тело распалось на части.*

После смерти человеческая жизнь во всех трех мирах — фи­зическом, астральном и мире разума — не ведает покоя. Осво­божденные от физической оболочки души продолжают подни­маться и опускаться в гигантском колесе жизни Брахманд силою своих собственных мыслей, слов и дел. Все это есть игра индиви­дуального разума, обширное поле действия которого простира­ется от низшего физического мира до миров разума, где человек создает себе собственные обители и где проводит после своей смерти некоторое время, продолжительность которого целиком зависит от его способностей в изучении урока Брахмана. По ме­ре своего продвижения к Совершенству каждая душа собирает посильный, но богатый урожай прежде, чем она исчерпывает приведенные в действие внешними стимулами и силами причи­ны своего пребывания в различных подсферах трех вышеопи­санных миров.

Причинное, или Семенное, тело человеческой души — ее самый сокровенный жилет — имеет еще две очень тонкие и возвышенные подкладки, соответственно называемые Буддхик (the vigyanic) и Нирваник (the anandic, или блаженство). Только отважная душа, отважная до предела, как душа принцаСиддхартхи[[127]](#footnote-127), может достичь стелен и Будды и стать самим Буд­дой, Озаренным, насладиться блаженством Творца всех трех ми­ров и затем, вернувшись в материальную сферу, дать миру За­кон — Dhamma[[128]](#footnote-128) и Dharma[[129]](#footnote-129) с упором на избавление от жела­ний, дабы очистить таким образом разум от привязанностей и получить возможность самому вступить на восьмипунктный путь праведности, ведущий к Совершенству.

Или это может быть Джейн Тиртханкара или Mahavira, храб­рейший из храбрых, отважившийся приблизиться к Божествен­ному трону Брахмана и затем преподнести миру Закон вселен­ской Любви и Ahimsa[[130]](#footnote-130), любви ко всем живым существам, начи­ная от самого маленького насекомого, беспомощно ползающего в пыли, и заканчивая бесчисленными духами воздуха и воды, изящно скользящими в соответствующих сферах и невидимых невооруженным глазом.

В сфере, называемой Буддхик, человек развивает интеллек­туальную сторону своей Божественной сущности и начинает ви­деть себя не только в себе, но и во всем окружающем, начинает понимать, что он находится в этой “Самости” точно так же, как и все остальные.

Таким образом, каждая душа приходит к пониманию велико­го основного Единства всего бытия, или “Sutra Atma”, охватыва­ющего всё, от муравья до слона, подобно шнурку четок с нани­занными на него бусинками, несмотря на различие в форме, раз­мере и цвете, различие как внутреннее, так и внешнее, несмотря на разницу в климатических условиях, умственных способнос­тях, внутреннем развитии и росте.

В сфере Буддхик человеческая монада (см. сноску 84) — выдох жизни Брахмана — живет в жизни вдоха Брах­мана с Его божественными силами и качествами и стремится до­стичь блаженства этого Божественного состояния — сознания Atmic или Nirvanic, принадлежащего Sat-Chit-Anand — сердцу и душе Вселенной, которое она теперь приобретает и сливается с Ним.

Это действительно исключительно длинный и утомительный процесс — правильно понять Brahm Vidya и затем успешно практиковать его: пересечь Брахманд от одного конца до друго­го, шаг за шагом, начиная с физического мира грубой материи до Brahm Lok — места, где властвует вел икая иллюзия (Maha-maya) в ее деликатнейшей и тончайшей форме.

Брахманд[[131]](#footnote-131) есть проявление Силы Бога, помещенной в “Ом”[[132]](#footnote-132), наиболее священном слоге учения Веданты; Брахманд поэтому есть akar или форма Ом (Om-kar); Брахманд есть Logos (Бог) греков и Ek-Onkar различных Священных Писаний.

Таков окончательный и предельный результат человеческих достижений, говорит Веданта — наивысшее учение, которое со­здали ее поздние представители и мудрецы (древние риши)[[133]](#footnote-133). Их достижения стали результатом напряженных медитаций на недоступных и заснеженных вершинах гор или в глухих лесных хижинах. Брахман есть жизнь Вселенной, включающая в себя все три сферы, описанные выше, со всем, что находится в каж­дой из них. Поэтому Брахман есть Triloki Nath, Бог трех панорам жизни во всей ее полноте.

Слова мудрости древних риши дошли до нас в форме афориз­мов — сокровищ “чистейшего, светлейшего луча”, собранных в бесценных трактатах, известных под названием “Упанишады”, которые справедливо считаются Ведантами, или последними ступенями или частями Вед, этих цветов духовной мудрости. Ве­данты заканчиваются великой мудростью, Maha Vakya: “Ты есть Это” (Tat Tvam Asi), означающей, что человек по природе и сути своей есть Брахман. Осознав эту основную Истину, человек не­вольно восклицает “aham Brahm asmi”, или “Я есть Брахман”, или “Я и Отец — одно” (От Иоанна 10:30), или “Итак, что Я го­ворю, говорю, как сказал Мне Отец” (От Иоанна 12:50).

Величайший урок, который в силах человеческих извлечь из Веданты, можно суммировать следующим образом: источник наш — один и тот же, форма наша (как внешняя, так и внутрен­няя) — одна и та же, наши возможности и силы, как бы скрыты и запутаны они ни были, — одни и те же, и мы одинаково способ­ны, раньше или позже, развить их; процесс развития или развер­тывания самого себя также в основном одинаков, и цель жизни всего человечества также одна и та же, ибо все мы поклонники Брахмана.

Таким образом, выдох жизни, составляющий индивидуаль­ный разум, сливается с вдохом жизни вселенского разума, или с Mahat — “великим разумом космоса” — третьим Логосом или Божественным Творящим Интеллектом, Брахмом индуистов, Манджусри буддистов, Духом Святым христиан, Аллах-Ху мис­тиков и суфийских дервишей.

Здесь, в Брахм Лок, души остаются очень долго, пребывая не­подалеку от Брахмана, впитывая в себя любовь, разум и блажен­ство этого Существа или Силы; и действительно, столь продол­жительна их жизнь здесь, что они склонны верить, будто достиг­ли спасения: “пламя, сливающееся с Пламенем” (Брахмана). Тем не менее, каким бы продолжительным ни было их пребыва­ние здесь, оно не вечно и продолжается лишь до тех пор, пока Брахманд сам не растворится в момент, когда Вселенский Разум окончит свою жизнь, втянув в себя все души, где бы эти души ни находились. Драма вдоха и выдоха, свертывания и развертыва­ния жизни, называемая Брахманд, повторяется снова и снова; и великая игра эта продолжается вечно и безостановочно. Пре­красно описывает ее Божественная философия:

О, *как очаровательна Божественная философия,*

Не жесткая и не угрюмая, как думает глупец,

Но сладкозвучная, как лютня Аполлона,

Душистого нектара вечный праздник, не знающий конца.

От Брахмана берут свое начало три великие силы (Брахма, Вишну и Шива): создающая, поддерживающая и разрушающая всё, что состоит из материи или Мауа (иллюзии) в той или иной форме. Эти три порождения сил приходят в бытие через Его Shakti или Maha-maya, называемой Матерью Мироздания. Здесь мы вновь приведем сравнение с легким веществом паутины, ко­торое появляется не снаружи, а изнутри тела самого паука или кокона, шелкового наружного футляра, сплетенного шелкович­ной личинкой из тонких нитей собственного производства для своей защиты. Из этих нитей мы изготавливаем всевозможные шелковые одежды различных красок и фасонов, чтоб прикрыть свою наготу, и наряжаемся в эти заимствованные одежды, при­ходя в восторг, если нам удается кого-нибудь поразить.

Нанак, говоря о действии Божественного Творения, также ссылается на тройной принцип, а именно созидание, поддержа­ние и разрушение — все три силы работают согласно с Волей Всевышнего как Его наместники, имеющие власть уполномо­ченных. Однако, как это ни покажется странным, им не дано знать Его, ибо они являются частью объективного Творения, а Он — Всевышний — субъективен и бесформен.

На Свет произвела Великая Мать трех правителей:

Создающего, поддерживающего и разрушающего.

Что Он пожелает, они исполняют,

действуя по Воле Его.

О, как велико, однако, изумленье:

Он следит за ними, они ж не видят Его.

Хвала, хвала Ему лишь одному:

Первичному, Чистому, Вечному,

Бессмертному и Неизменному в веках и веках.

Что касается необъятной и огромной работы по управлению тремя мирами, включающими в себя существующие в них ады и рай всех видов, то Вишну, вторая Сила триумвирата, или Три-мурти, является здесь администратором. Однажды на вопрос, как он, Вишну, может управлять таким колоссальным пред­ставлением, как может планировать и поставлять бесчислен­ным вверенным ему душам радости и горести всех сортов в выс­ших и низших мирах своего царства, он ответил: “О, мне совсем не приходится работать, ибо каждая душа, появляющаяся в любом из моих владений, приносит с собой груз своих горестей и удовольствий, создавая таким образом свой собственный ад или рай, причем как здесь, так и на Земле. Всё, что кому требу­ется в моих владениях, он сам для себя устраивает, я же просто безразлично смотрю на это человеческое представление, траги­ческое, или комическое, или трагикомическое, смотря по слу­чаю; представление, раскрывающее то, что было свернуто вну­три каждой из душ. Так движется божественная машина, дви­жется автоматически, сама по себе и сама собой, и всё это по Воле Господней”.

Брахман есть великая сила, настолько великая, что постичь ее человеческий разум не в силах. Что же касается миров поту­сторонних, то о них знают только Святые, и только Они могут авторитетно о них говорить, не канонизированные Святые, а Святые статуса Сант-Сатгуру, уполномоченные Исти­ной — Истиной, которая была изначально. Истиной, которая существует сейчас, и Истиной, которая останется навеч­но, — учить человечество и посвящать ищущие и созревшие ду­ши в тайны потустороннего мира и миров за мирами потусто­ронними, посвящать души, способные правильно понять Бес­причинную Причину, Причину всех причин, которая действует в Мироздании и в каждом из Ее миров, и готовые жить жизнию духа в качестве jivan mukats, или освобожденных существ, хотя еще и во плоти:

Jivan mukat есть тот, кто знает

 и практикует искусство Смерти при жизни

и кто, раз покинув подмостки жизни,

навеки покидает их без всякой необходимости

когда-либо вернуться обратно.

Нанак

Таково учение Para Vidya, или Наука о потусторонних мирах.

Здесь следует пояснить, что есть много категорий учителей Brahm Vidya и все они объясняют человечеству пути Брахма­на — каждый в границах своих способностей. Пророки и Мес­сии обычно предсказывают наступление великих событий, обучают человечество, как жить божественной жизнью, и при­носят ему вести и послания Господни (Брахмана). Аватары есть воплощения различных сил Брахмана. Их задачей является поддержание сбалансированного функционирования мира и социального порядка так, чтоб справедливость и несправедли­вость уравновешивались. Йоги и йогишвары остаются в сфере действия их yog-maya (сила разума) и ведут своих посвященных до наивысшего из пунктов, ими самими достигнутых при помо­щи йоговских сил.

Brahm Lok имеет много подразделений, называемых Puris, Bhavans, Tabaqs, каждое из которых управляется той или иной силой Брахмана, как-то: Brahma Puri, Shiva Puri, Vishnu Puri, Indra Puri и т.д. В каждое из подразделений, известных под об­щим именем Брахман, со временем неодолимо притягиваются поклонники этих сил, и каждый направляется в предназначен­ное ему место, которому он и принадлежит.

Древние греки называют этот тройной аспект Божества “три сестры у прялки”: одна прядет нить жизни для каждой души, вторая занята украшением и отделкой нити, третья же в предначер­танный миг порывает нить[[134]](#footnote-134).

Подобным образом христианская теология говорите первом Логосе (творческом аспекте природы), втором Логосе и третьем Логосе с аналогичными обязанностями. Это и есть известная Доктрина Троицы: Отец, Сын и Дух Святой. Где кончаются все философии мира, там начинается истинная религия.

Только после того как душа, “житель в теле”, сбросит с себя тяжесть личности, состоящей из трех одеяний или оберток, а именно физического тела, разума и интеллекта, она обратится существом первозданной простоты — неразделимым целым, вечнозеленым бессмертным деревом, вечно свежим в своей при­родной сути, несмотря на непрерывно меняющуюся панораму жизни вокруг, — и сможет вырваться из магического зала много­красочных зеркал, пересечь тройной слой Яйца Брахманд и свершить побег за его пределы.

Достичь подобных результатов возможно только в случае, если человек научится рождаться дважды, вроде Феникса, воскресаю­щего и поднимающегося из пепла своего бывшего тела с вновь об­ретенными молодостью и силой, так чтобы иметь возможность жить теперь жизнью духа — жизнью, лежащей впереди.

Пересечь сферу разума не так-то просто, как может показать­ся человеку, незнакомому с тайнами потустороннего мира. В этом наиболее иллюзорном из миров даже Махатмы и риши со всеми их знаниями и практикой не могут устоять на ногах. Всё есть в Божественном Творении, и что только не предложит Брах­ман каждой желающей ускользнуть из Его владений душе — ду­ше, желающей достичь берегов Родины и Дома своего Отца. Будьте в мире материальном, астральном или сфере разума. Он преграждает и закрывает путь подобной душе. Великие Проро­ки, Мессии и все прочие — все до единого! — поведали нам о яростных столкновениях и страшных встречах с Сатаной, Марой или Ариманом, со злыми духами — Азурами, демонами, а также их посланцами, которые всевозможными путями, честными и бесчестными, стараются преградить дорогу и пытаются побе­дить искателя Истины клятвенными обещаниями земных благ, королевств и княжеств. Если ищущий не поддается соблазну, то они действуют запугиванием, угрозами огнем, громом, землетрясениями, расколами небес, взрывами туч, ударами мол­ний — перечисляю лишь немногое.

Положение совершенно отчаянное. И выдержать подобный натиск, подобное испытание возможно только при условии, что рядом с душой стоит ее Гуру, или Муршид. Сила Гуру притягивает и вбирает душу ученика в Себя и ведет ее путем “Светящейся Музы­ки Сфер”. Брахман жестоко бьется — бьется до конца за каждую душу, не отступая ни при каких условиях. Он ретируется только в том случае, если убежден — убежден окончательно, бесповоротно и полностью, — что ученик всей душой держится за помощь Силы Мастера, Силы Akal, стоящей вне времени. Даже в мире матери­альном мы видим, как вожди и государства закрывают свои грани­цы, не желая допустить эмиграции своих подданных, и выдумыва­ют законы, призванные контролировать отток населения.

Велика есть Сила Времени,

И никто Его не победит.

Однако Безвременная Музыка

приводит Время в страх,

Ибо потеряться боится

Оно в ее Божественной Гармонии.

Описание Гуру Нанаком Дхарам-Кханда[[135]](#footnote-135) уже было дано ра­нее на этих страницах. Затем великий учитель продолжает свое описание путешествия паломницы — души через всевозможные сферы и подсферы — путешествия, оканчивающегося в Сач-Кханде[[136]](#footnote-136). Следующие две сферы он соответственно называет Гиян-Кханд (сфера познания) и Сарам-Кханд (сфера экстаза)[[137]](#footnote-137). В первой горизонты познания души безмерно увеличиваются, ибо она мгновенно осознает разнообразный характер всех со­зданных вещей, имеющих бесчисленные формы и проявления, и постигает неизменные законы, действующие в природе. Во вто­рой душа неодолимо притягивается Силой Слова[[138]](#footnote-138), вкушает и познаёт истинную сущность вещей.

Затем следует Карам-Кханд (сфера Милости)[[139]](#footnote-139). Очищенная Святым Словом, душа раз и навсегда оказывается свободной от малейших тусклых, неясных следов и пятен греха, принявших теперь форму Vasnas[[140]](#footnote-140); материя больше не ослепляет ее, и она осознанно видит Его лицом к лицу, видит чистейшую Эссенцию (Суть) Слова, Света Жизни, Света, порождающего Брахманд и миры, заключающиеся в нем.

И наконец душа достигает Сач-Кханда, сферы Истины, где полностью осознаёт совершенное Единство и Гармонию в согла­сии с Его Волей:

Вне досягаемости смерти и иллюзий,

с сердцем, Богом наполненным,

По Воле Его они живут и движутся

начертанной Им судьбою.

Здесь такова красота невообразимая,

Что описать ее есть осознать свое полное бессилие.

Этот подъем души в Сверхсознание называется, как было уже упомянуто ранее, “вечной жизнью”, из которой нет возврата.

Всё, что описал выше Гуру Нанак, относится к области Vijnana (субъективный, внутренний опыт — прямой и мгновен­ный) в отличие от Jnana, или знания теоретического, которое Мастера преподносят своим ученикам путем правильной интер­претации Священных Писаний. Совершенный Мастер есть все Священные Писания вместе взятые — и нечто большее. В конце концов Священные Писания — это всего лишь собранные в книги записи опыта Святых, время от времени появлявшихся в мире, дабы наставить человечество на Путь Бога. Без сомнения, мы можем читать Священные Писания (при условии, что доста­точно сведущи в древних, архаических языках, на которых они написаны), но мы не сумеем понять их глубокого смысла и со­гласовать явные различия в текстах Священных Писаний раз­личных религий. Но тот, кто имеет доступ к внутреннему фонта­ну жизни и духа, лежащему в основе всех этих текстов и являю­щемуся общим для них, со своим глубоким духовным опытом сможет сделать понятными и доступными для всех все Священ­ные Писания.

В обществе Святого, как говорят, сам Бог приближается к че­ловеку, ибо сам Бог говорит через Него. Поскольку все мы тем или иным образом связаны с различными Священными Писа­ниями, Мастер в полной мере использует их в своей работе духовного возрождения человечества, возвращения людей различ­ных вер на истинный путь, подступив к ним с позиций их наи­меньшего сопротивления.

Murshid-i-Kamil (Мастер) не ограничивается преподаванием только теоретических знаний. Он на практике демонстрирует то, о чем говорит. И в этом Его величие. Тот, кто не может дать суще­ственного практического опыта на уровне души — опыта, под­тверждающего всё то, что он говорит на уровне разума, — не есть Мастер в истинном смысле слова, и его слова не могут иметь веса и оказаться убедительными.

Воистину, Сатгуру есть воплощенная Истина: Бог в обличье человека. Его миссия —доставить человеческие души к Дому Своего Отца (Sat, или Истина), называемому Сач-Кханд или Обитель Истины, первую Великую сферу Творения[[141]](#footnote-141), возник­шую по Его Воле и являющуюся сферой чистого духа, вечного и нерушимого.

Путь Мастеров есть великая Дорога, ведущая из нижних ма­териальных миров в чисто духовные, лежащие за пределами ду­альности и противоположностей. Сатгуру говорит:

В огромном океане Световой субстанции

Сердцем своим в своем собственном

совершенстве двигайся,

И иди, и иди вперед, пока ничего

в тебе не останется человеческого.

Не знает субстанция Света

никаких совершенно границ.

Его Путь — не путь ада и рая, не путь трудов и печали. Его Путь есть цветущий бульвар, “украшенный небесными огнями и душу услаждающими напевами Божественной Гармонии”, но превыше всего — Он Сам как неошибающийся проводник и не­изменный Друг, во всем своем лучезарном великолепии и сия­нии, приходит и сопровождает паломницу-душу в великое Поту­стороннее. По мере продвижения души вперед Он знакомит ее с жизнью духа, указывает на красоты, встречающиеся на Пути, предохраняет от ловушек и предупреждает о приближающихся крутых поворотах и обрывах.

Ученик с самого начала, с момента посвящения, узнаёт ме­тод, благодаря которому он может покинуть свое тело, поднять­ся над телесным сознанием и вступить в потусторонний мир. Внутренний человек должен оставить позади свою телесную темницу, ибо только душа в своем luciform body[[142]](#footnote-142), как выража­ются неоплатоники, способна подняться и найти Себя. Мундук Упанишады говорят нам:

Не воспринимаемая ни глазом, ни речью, ни богами [чувствами], ни суровостями, ни религиозными обря­дами и церемониями, но только тихой мудростью, чистейшая суть увидит Неделимого Единого в своей медитации.

Западные ученые говорят следующее:

Истинное счастье никогда не приходит путем чувств, ибо лежит оно за пределами чувств. Беспре­дельное счастье может стать нашим при условии, что мы знаем, как подняться за пределы чувств и уло­вить возвышенное Видение, которое появляется только чистым.

Коротко говоря, Божественная Мудрость есть одновременно как наука, так и искусство души. Только полностью сосредото­ченный в Боге Святой, прекрасно осведомленный и в том, и в другом, может ре шить для нас загадку жизни и смерти, предоста­вив нам возможность умереть еще при жизни. Он дает нам этот практический опыт и тем самым доказывает, не оставляя и тени сомнения, что:

Жизнь есть чистое пламя, и мы живем благодаря

 сиянию невидимого солнца внутри нас.

Какое отношение имеют жизнь и смерть к Свету? В образе Све­та Моего Я создал вас. Относительность смерти и жизни принадле­жит космическому сну Осознай свое существо — в нем нет снов.

Творение есть Свет и тень, иначе не создать картины. Темно­та обращается лучезарностью, а пустота приносит плоды только в том случае, если ты осознал, что ты — ничто.

Только на Горе Преображения получишь ты откровение и увидишь смешение Неба и Земли.

Боготворить Совершенство есть наивысшая наука в жизни; только тот, кто Совершенен, способен путем передачи Своего собственного Жизненного Импульса освободить душу из тенет разума и материи и даровать ей видение возвышенной Реальнос­ти. Тот, кто способен уже при посвящении ученика открыть бо­лее или менее его “Единое Око”, и мимолетно показать ему Не­бесный божественный Свет внутри, и открыть внутреннее ухо, и дать возможность услышать Музыку Сфер, один может считать­ся Совершенным Святым или истинным Гуру. И именно о таком Святом писал Шанкара:

Не существует никакого сравнения ни с чем во всех трех мирах с истинным Гуру. Если философский ка­мень действительно является таковым, то сможет он только железо обратить в золото, а не в еще один философский камень. В то время как Благословенный Учитель создает равенство между Собой и учеником, следующим Его указаниям. Истинный Гуру поэтому бесподобен. Нет, Он — трансцендентен.

Гуру Арджан о своем Мастере, Гуру Рам Дасе[[143]](#footnote-143), говорит сле­дующее:

Я обыскал весь Брахманд и не нашел никого,

Кто мог бы сравниться с моим Мастером.

И завершает словами:

Мне кажется, сам Бог назвал Себя “Рам Дас”.

В нашей повседневной жизни все мы очень заняты, мы чрезмерно заняты, до того заняты, что не имеем времени по­думать о Боге, и еще меньше времени практиковаться в зна­нии, что Он вездесущ, и еще того меньше времени жить в Его Святом Присутствии. Если вообще в какой-то странный мо­мент мысли наши обращаются к Нему и мы говорим о Нем, возносим Ему хвалу, молимся Ему, то это не потому, что мы хотим бытье Ним во имя Его Самого или быть с Ним ради нас самих, но потому только, что желаем снискать Его располо­жение, получить быстрое и легкое избавление от наших трудностей и при возможности сбежать от всяческих испытаний и напастей.

И опять же, в те редкие моменты, когда мы серьезно думаем о Боге, мы ищем Его в мирском окружении, в пещерах гор с засне­женными вершинами, в горящих песках пустынь и глубинах свя­щенных рек и озер, боготворим Его в элементарных силах при­роды — в поднимающемся солнце, пустом пространстве над го­ловой, грозовых тучах, - Пюцифере и Веспере и еще того хуже — в дуплах деревьев, в морской рыбе и небесных птицах. Нет ничего удивительного, что при всех этих напряженных поисках мы Его до сих пор не нашли.

Самим Господом сказано:

Я так велик, что весь мир не может вместить Ме­ня — ни Небеса дать достаточную опору, ни Земля предоставить Мне сиденье; но, как это ни странно, Я живу в сердцах Святых. Если желаешь ты увидеть Меня, ищи Меня там — и ты найдешь Меня.

Кабир говорит следующее:

Как можешь ты найти Реальность,

Если ищешь там, где ее нет ?

Ищи Реальность, где Реальность существует,

Обратись к тому, кто знает Ее,

И к Ней Он доставит тебя за одно мгновенье.

Таков путь самоозарения. Хотя процесс этот может показать­ся сложным и длительным, но он упрощается милостью Совер­шенного Мастера (Сант-Сатгуру). Мастер дает магический жезл “Сезам, откройся”, способный свершить чудо, предоставляя нам таким образом доступ к Тому, что недоступно.

Тому, кто поднимается за пределы Cam Лока,

Непонятный и Невыразимый известен ему.

В Безымянном и Вечном живут все Святые,

Бедный Нанак находит в Нем свой покой.

Таким образом, мы видим, что, научившись умирать доб­ровольной смертью при жизни, мы награждаемся вечной жизнью, свободной от бесконечной смены смертей и рожде­ний. Поэтому Святые воспевают подобную смерть снова и снова, объясняют нам, как пересечь различные Сферы и вступить в великое Неизвестное, в Царство Божие, наше ны­не утерянное истинное наследство. Оно находится в нашей досягаемости, если бы мы только послушали Святых, приня­ли Их учение и затем следовали бы ему прилежно и с добро­вольным послушанием.

После смерти каждый из нас нелепую отправится в потусто­ронний мир один и совершенно беспомощный. Все Священные Писания мира высоко ценят способность пересечения границы между жизнью и смертью по эту сторону мира, а затем смерти и жизни по другую сторону.

О душа, куда после смерти тебе придется идти,

Переступи порог, ведущий туда, еще при жизни своей.

Ади Грант Сахиб, Sri Rag M 1

О Нанак! Научись умирать, пока не иссякло время.

И воистину, это и есть самая настоящая йога.

Ади Грант Сахиб, Suhi M 1

Умри и мертв останься к земному миру.

Такою смертью я умираю помногу раз в день.

Кабир

Милостью Мастера покорить успешно можно свой разум

И, так покорив Его, встретить Господа наверняка.

Кабир

Будь мертв, пока жив, и свободен от страха

С Мастером Совершенным рядом с тобой,

И тогда ни о чем, никогда пожалеть тебе не придется.

Кабир

Ты богатое пожнешь воздаянье,

Коль научишься умирать до того,

Как явится смерть за тобою.

Булле-Шах[[144]](#footnote-144)

ШАБД, Вечной Жизни поток —

На Пути помощник единственный;

В ШАБД мы вберемся и жить будем вечно

Без всякого страха смерти;

ШАБД есть истинная Жизни Вода,

Редкая подобной милости заслужит душа.

Ади Грант Сахиб, Sorath, M3

Что дает нам Мастер? Он проявляет в нас вечно существу­ющий Звуковой Поток, являющийся Жизнью Вселенной, в котором мы все живем. Поднимаясь по Звуку Слышимого Жизненного Потока, мы еще при жизни на Земле можем по собственной воле пересечь различные сферы Мироздания и затем по собственному желанию вернуться обратно в физиче­ский мир.

Без помощи ШАБДА ты из тела не выберешься,

А кроме того, нет вообще иного пути.

Соами Джи

Спасение или вечную жизнь не заслужить делам и, какими бы справедливыми и похвальными они ни были в глазах мирян. Спа­сение исключительно и только есть дар Милости Богочеловека (Мастера), в котором Сила Бога работает в предельной степени.

Ибо благодатию вы спасены чрез веру,

и cue не от вас, Божий дар.

К Ефесянам 2:8

Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по Своей милости, банею возрождения и обновления Святым Духом.

К Титу 3:5

Ибо нет другого имени под небом, данного человекам,

которым надлежало бы нам спастись.

Деяния 4:12

Ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков.

К Титу 2:11

И милость Его будет проявляться до тех пор, пока существует Бог и Его Творение будет населять Землю. Таков путь к вечной жизни, и, повторяем, это искусство жить в самом Принципе Жизни, в непрерывном общении с Божественным Словом или Волей Господней (Hukam). He найти, как ни пытайся, иного пу­ти, кроме этого. Однако откровение божественного Пути в Жиз­ненных Потоках внутри (Святой Свет и Голос Бога) зависит исключительно от милости Богочеловека, Слова, “ставшего плотию”, Кому все предано Отцом Его и о Ком сказано:

Никто не знает Сына, кроме Отца;

и Отца не знает никто, кроме Сына,

и кому Сын хочет открыть.

От Матфея 11:27

Снова и снова приходят в мир великие души, чтоб напомнить нам о нашей подлинной Родине. Они извещают нас, что этот мир не есть наш истинный дом. Мы будем находиться здесь лишь крат­кое время, как путешественники в караване, поэтому мы должны заранее приготовиться к отбытию — и чем скорее это сделаем, тем лучше будет для нас. Поэтому мы должны трудиться во имя Царст­ва Небесного и получить награду Вечной Жизни. И да придет Цар­ство Твое на Земле, яко на Небе. Об этом Царстве сказано:

...не придет Царствие Божие приметным образом, И не скажут: “вот, оно здесь”, или: “вот, там”. Ибо вот. Царствие Божие внутрь вас есть.

От Луки 17:20-21

Не знаете ли, что тела ваши суть храм живущего в вас Святого Духа, Которого имеете вы от Бога, и вы не свои?

1-е Коринфянам 6:19

Вот почему все мудрецы и провидцы предупреждают нас:

То место, которое тебе придется оставить,

Вцепилось в тебя больше всего.

А место, о котором ты ничего не знаешь,

Есть место, в котором ты будешь жить.

Нанак

Арш[[145]](#footnote-145) есть твоя истинная Обитель, душа,

Тьфу на тебя, ты запуталась в теле земном.

Шамаз-и-Табриз

Ты, мой Бог, в своей родной стране живешь,

А я здесь ползаю в грязи.

Нанак

Твоя Обитель там, где нет земли,

Зачем цепляешься за землю ты ?

Соами Джи

Жизнь человеческая не лучше пара,

А потому живи в общенье с вечным Словом.

Кабир

Для тех, кто вступил в общенье со Словом,

Окончатся все труды.

Их лица гореть будут пламенем Славы,

Спасенье получат они,

И многие с Ними получат свободу,

О Нанак, свободу свою.

Нанак

ОБ АВТОРЕ

КИРПАЛ СИНГХ ДЖИ МАХАРАДЖ

Сант Кирпал Сингх, духовно уполномоченный Свыше, был Одним из тех благословенно избранных, кому поручено испол­нять замысел Бога на Земле.

Кирпал Сингх родился 6 февраля 1894 г. в простой сикхской семье, жившей в предместье города Саййад-Казран, в Пенджа­бе, Индия (ныне эта территория пакистанская). С раннего детст­ва Он проявлял немалый интерес к вопросам, касавшимся зага­док и тайн жизни. Завершив академическое образование, Кир­пал Сингх после недельного размышления пришел к выводу, что принципом Его жизни будут слова:

БОГ - ПЕРВЫЙ; МИР - ВТОРОЙ.

После встречи в городе Беас с Мастером Саван Сингхом (это произошло в 1924 г.) Он, получив от Саван Сингха посвящение в Сурат Шабд Йогу, всецело, душою и телом, отдался служению сво­ему Мастеру В 1946-м, оставив государственную службу, Он вышел на пенсию и полностью посвятил себя Божественным делам, пору­ченным Ему Его Мастером Саван Сингхом. В 1948 г. Мастер Саван Сингх Джи Махарадж оставил Свое физическое тело. Начиная с этого времени и до тех пор, пока Он Сам 21 августа 1974 г. не оста­вил Свое физическое тело. Мастер Кирпал Сингх энергично и пре­данно служил делу духовного возрождения человечества — делу, которое возложил на Него Его Мастер Сант Саван Сингх.

В 1948 г. Сант Кирпал Сингх основал Рухани Сатсанг, а в 1951 г. выстроил Саван Ашрам в Дел и, названный так в честь Его Мастера. В течение своей жизни на Земле как духовного Масте­ра Сурат Шабд Йоги (со 2 апреля 1948 г. до 21 августа 1974 г.) Сант Кирпал Сингх посвятил в тайны потустороннего мира и поставил на духовный путь сотни тысяч искателей Исти­ны — как на Востоке, так и на Западе. Он написал много книг о различных аспектах духовности как на английском языке, так и на пенджаби (см. библиографию). В дальнейшем Его книги бы­ли переведены на языки хинди и урду, а также французский, не­мецкий, испанский, греческий и т.д.

Сант Кирпал Сингх трижды посетил США, Европу и Латин­скую Америку (1955, 1963—1964 и 1972 гг.), каждое Его путеше­ствие длилось от четырех до шести месяцев. Его поездки вызва­ли подъем духовного пробуждения в тех странах, которые Он посещал.

В течение 14летСант Кирпал Сингх занимал пост президен­та Мирового Братства Религий (МБР) и созвал четыре конфе­ренции этого общества: три в Дели (1957, 1965, 1970) и одну в Калькутте (1960). Он сам выполнял всю работу по организации и проведению конференций.

Представители основных религий и сект Запада и Востока на различных конференциях МБР стремились развить более гармоничные отношения между религиями и глубже понять их общую цель обращения интереса и внимания человечества к Богу. В Индии, а также во время заграничных путешествий Сант Кирпал Сингху были присвоены многочисленные почет­ные звания в знак признания Его заслуг в области духовного возрождения человечества. Так, Он стал первым нехристиани­ном, удостоившимся чести быть награжденным древним ры­царским орденом Св. Иоанна Иерусалимского (Рыцарей Маль­тийского ордена).

Сант Кирпал Сингх был основателем и президентом Манав-Кендры[[146]](#footnote-146) — общественной организации, расположенной около Дера Дун в Индии. Центр Манав-Кендра должен был слу­жить практическим примером всему миру в областях развития человека, служения человеку и обработки земли.

Жизнь Сант Кирпал Сингха отличалась исключительной простотой. Он был доступен каждому искателю Истины, сколь бы ни был в это время занят другими делами. Его жизнь во всех отношениях полностью соответствовала Его учению, ибо Его учение было большим, чем философская система — это был практический образ жизни, в результате которого достигалась полная духовная независимость. Правильность подобного обра­за жизни подтверждалась как самой жизнью Сант Кирпал Синг­ха, так и тем благотворным влиянием, которое Он оказывал на Своих учеников.

МИССИЯ ЖИВУЩЕГО СОВЕРШЕННОГО МАСТЕРА

Миссия Мастера Истины, уполномоченного Богом и живуще­го среди нас, через которого говорит сам Господь, такова: собрать всех божьих детей вместе на одной платформе, развить среди них, насколько это возможно, понимание и гармонию и привести их в контакте внутренним Жизненным Потоком — СЛОВОМ.

ЕДИНСТВО ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

I. Как люди, мы уже едины. Человек есть высшее существо во всем Творении, ближайшее к Богу. Мы рождаемся одинаково и имеем одинаковое внешнее и внутреннее строение.

II. Человек есть воплощенная душа — существо, наделенное сознанием. Будучи душой, он той же Сути, что и Бог. А потому все мы — члены одной семьи и являемся родственниками: бра­тьями и сестрами в Боге.

III. Сознание, которым мы в основном являемся, контроли­руется в теле некоей Высшей Силой, называемой по-разному:

Бог, Слово, Наам, Эк-Онкар и т.д.

IV. Правильное понимание вышесказанного (как лю­ди — мы едины, как души — едины и едины в своем поклонении Богу, Контролирующей Силе), в свою очередь приведет к пра­вильным мыслям, правильным словам, правильным действи­ям... и, следовательно, к Царствию Божию на Земле.

ПОЗНАНИЕ СЕБЯ И “СВЕРХСЕБЯ”

I. Человек познаёт себя (самопознание) не путем чувств, ощущений или рассуждении, ибо все они подвержены ошибкам, а путем прямого, практического опыта — подъема сознания над наложенными на него ограничениями (тела, чувств и разума), путем практического самоанализа при помощи знающего и уполномоченного свыше Мастера Истины.

II. Чтобы познать Бога, прежде всего необходимо познать са­мого себя, то есть подняться выше телесного сознания, ибо толь­ко “самость” (душа) внутри человека может познать “Сверхсебя”. Подобное узнаёт подобное.

III. Человеческое тело есть истинный храм Божий. Бог жи­вет в храме человеческого тела, Им Самим созданного во чреве матери, а не в храмах, выстроенных человеческой рукою. Ду­ша также живет в человеческом теле. Бог проявляет Себя в храме тела человека как духовные Свети Звук (Слово и Наам), которые можно увидеть Третьим Глазом или “Единым Оком” и услышать духовным ухом либо воспринять высшими духов­ными силами, заложенными в каждом из нас. Символы этих внутренних проявлений Бога пребывают в церквях и мечетях в форме свечей, ламп, колоколов и т.д. Внешние места богослу­жений сооружались по образу и подобию человека — истин­ного храма.

РЕЛИГИИ И ЧЕЛОВЕК

Бог создал человека, а человек создал религии. После того как Мастера покидали свое физическое тело, возникали рели­гии с целью продолжения их учений. Прежде всего мы — люди и лишь затем приобретаем всевозможные ярлыки, относящие­ся только к нашему телу: сикх, индуист, мусульманин, христиа­нин, буддист, Джейн и т. д. Называть себя людьми, однако, мы имеем право только в случае, если сами видели внутренний Свет и слышали внутреннюю Музыку Сфер (два сверхчувст­венных аспекта Слова), внутренний контакте которыми инди­видуально давался и дается ныне живущим истинным Масте­ром. Родиться в храме есть благословение, но не подняться над физическим сознанием и не установить безопасным способом и под руководством Мастера внутренний контакт со Сло­вом — грех. Оставаясь в своих внешних религиях, мы должны суметь внутренне подняться над ними и стать последователями истинной религии, одной и той же для всех: Любить Бога и Лю­бить Всё Его Творение.

ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ РОЖДЕНИЕ - ЗОЛОТАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ

Непосредственно познать Бога возможно только в человече­ском теле. Чтоб сохранить человеческое тело в здоровом состоя­нии, необходимо правильно питать его, давать ему отдых, уп­ражнять, одевать и т.д. Если мы оставим свое тело (умрем) до то­го, как сумеем достичь своей конечной Цели — познать себя и Бога, — мы упустим “золотую возможность”. В конце концов:

Какая польза человеку, если он приобретет

весь мир, а душе своей повредит ?

От Матфея 16:26

ИДЕАЛЬНЫЙ ЧЕЛОВЕК

И да будет физическое тело человека в полном расцвете, а ду­ша в полном великолепии, упоенная звенящим сиянием Бога, излучающая Любовь ко всему Творению.

О скрытый Звук, вибрирующий в каждом атоме,

О скрытый Свет, сияющий во всех,

О скрытая Любовь, объединяющая воедино Всей Всех.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СНОСКИ

1. Каррель, Алексис (1873—1944) — доктор медицины и пси­хиатрии, Нобелевский лауреат(1912).

2. Юнг, Карл Густав (1875—1961) — швейцарский психологи философ-идеалист, ученик Зигмунда Фрейда. Основатель “ана­литической психологии”; отказавшись от философских положе­ний Фрейда, открыл собственную школу в Цюрихе.

3. Моисеев закон — законодательство, изложенное в Пяти­книжии: Бытие, Исход, Левит, Числа и Второзаконие.

4. Сократ (ок. 470—399 до н. э.) — великий греческий фило­соф, родился в Афинах. Свою философию излагал устно. Окле­ветанный софистами, был осужден на смерть.

5. Плотин (204—269) — известный философ неоплатоничес­кой школы, изучил восточную философию. Учение Плотина пред­ставляет собой примирение греческой философии с восточной.

6. Эмерсон, Ралф (1803—1882) — американский философ и поэт. По своим взглядам относится к так называемому трансцен­дентальному направлению.

7. Трумэн, Гарри (1884—1972) — американский вице-прези­дент при Франклине Рузвельте. После смерти последнего стал президентом.

8. Бергсон, Анри (1859—1941) — влиятельный для своего времени философ, преподававший во многих университетах и лицеях. Лауреат Нобелевской премии по литературе (1927).

9. Плутарх (ок. 45—ок. 127) — исключительно плодовитый древнегреческий писатель: известно около трехсот его сочине­ний. Ученик философа Аммония. Философские сочинения Плутарха написаны в духе Платона.

10. Донн, Джон (1572—1631) — английский поэт и теолог. Автор сатир, которые не печатались, но с энтузиазмом передавались из рук в руки; имел большое влияние на литературу своего времени.

11. Скелтон, Джон (1460—1529) — английский поэт, извест­ный саркастическим остроумием.

12. Томас-а-Кемпис (1379—1471) — немецкий мистик, изве­стен также как Томас из Кемпена. Прославился книгой “Подра­жания Христу”.

13. Вордсворт, Уильям (1770—1850) — английский поэт, гла­ва “Озерной школы”.

14. Одиссей (лат. Улисс) — сын Лаэрта и Антиклеи, муж Пе­нелопы, отец Телемака, царь Итаки, 10 лет скитавшийся после падения Трои.

15. Куарлес, Франсис (1592—1644) — поэт. Его главным и са­мым популярным произведением (хотя и холодно встреченным критиками) были “Символы”.

16. Еврипид (ок. 480—406 до н.э.) — один из трех великих греческих трагиков. Слава его распространилась по всей Греции.

17. Карлейль, Томас (1795—1881) — английский историк и философ. Среди его сочинений, отличающихся оригинальными взглядами и блестящим слогом, особенно замечательны “Герои и героическое в истории” и “Оливер Кромвель”. Проповедовал культ героев, которые делают историю.

18. Семискорлупная обертка —теософы подразделяют аст­ральную Сферу Творения на семь подсфер.

19. Мильтон, Джон (1608—1674) — великий английский по­эт. В поэме “Потерянный рай” и ее продолжении “Возвращен­ный рай” обессмертил библейские темы борьбы Неба и ада, па­дения человека.

20. Поп, Александр (1688—1744) — английский лирический поэт XVI II века. Перевел “Илиаду”, издал Шекспира, написал сатирическую поэму “Глупиада”. Лучшей его поэмой считается “Похищенный локон”.

1. *Сант-Сатгуру* (Сант — Святой, Сат — Истина, Гуру — учитель) — человек (ду­ша), достигший пятой сферы Творения, называемой Сач-Кханд (Сфера Истины), или сферы первою и главного проявления Бога-Абсолюта. Сант-Сатгуру проявля­ет в своих действиях качества богов, составляющих индуистскую Троицу: Брахмы, Вишну и Шивы, которые символизируют принципы созидания, сохранения и раз­рушения. Как Брахма, Он наделяет ученика Божественной мудростью и знанием и таким образом дает ему новое рождение — рождение в духе. Как Вишну, Он защи­щает и охраняет ученика от всяческих опасностей и как Шива разрушает в нем его дурные и пагубные качества. Однако Он является не только всем этим вместе, но и чем-то гораздо большим, а именно воплощением первого и главного проявления Бога-Абсолюта (в пятой сфере Творения — Сач-Кханд), называемым Сат-Пуруш. [↑](#footnote-ref-1)
2. *Астральное и причинное тела —* тела, состоящие соответственно из всё более раз­реженной и тонкой материи (в сравнении с материей, существующей в физическом мире) и дающие душе возможность действовать в этих посмертных сферах Творения, восьми общим счетом. Первая сфера Творения (считая снизу) есть сфера физичес­кая, вторая — астральная, а третья — причинная, или сфера разума *(прим. пер.).* [↑](#footnote-ref-2)
3. Сант-Сатгуру дает посвященным метод подъема истинного человека (души) из его временной обители (тела) в потусторонние миры, причем до наступления смер­ти человека на Земле *(прим. пер.).* [↑](#footnote-ref-3)
4. *Богочеловек —* Мастер или Святой, Сант-Сатгуру. См. сноску 1. [↑](#footnote-ref-4)
5. *Мир относительности —* физический мир. [↑](#footnote-ref-5)
6. *Йоги —* занимающиеся йогой. [↑](#footnote-ref-6)
7. *Йогишвар -* мастер йоги, который с помощью духовных упражнений достиг конца второй сферы Творения. [↑](#footnote-ref-7)
8. *Пинда —* физическая сфера. Сфера первая. [↑](#footnote-ref-8)
9. *Анда —* астральная сфера. Сфера вторая. [↑](#footnote-ref-9)
10. *Брахманд —* сфера разума. Сфера третья. См. сноску 132. [↑](#footnote-ref-10)
11. *Пар-Брахманд —* сфера сверхразума. Сфера четвертая. [↑](#footnote-ref-11)
12. *Сач-Кханд—* сфера Истины. Сфера пятая. Подробно см. в сноске 52. [↑](#footnote-ref-12)
13. *Алак —* сфера Неописуемая. Сфера шестая. [↑](#footnote-ref-13)
14. *Агам —* сфера Непостижимая. Сфера седьмая. [↑](#footnote-ref-14)
15. *Сурат Шабд Йога.* Сурат — душа человека, сознание, внимание. Шабд — виб­рационный, творящий, сознательный поток, Музыка Сфер, Слово, Жизнь или Бог в действии. Йога — учение. Сурат Шабд Йога есть эзотерическая духовная прак­тика слияния с Абсолютом путем единения души (Сурат) с Богом в действии. [↑](#footnote-ref-15)
16. *Священное Слово —* Бог-Абсолют в творящем вибрационном действии, порож­дающем Свето-Звук. Кроме Бога-Абсолюта и Бога-Абсолюта в творящем вибраци­онном движении мириад различных длин волн (СЛОВО) во всем Мироздании ни­чего нет (Ади Грант Сахиб M5Gauri, с. 275— 278). Сант Кирпал Сингх в своем труде “Секрет Смерти” употребляет следующие названия (синонимы) “Слова”: Шабд, Наам, Сила Бога, Дух Бога, Святой Дух, Свет Жизни, Музыка Жизни, Музыка Сфер, Свет Бога, Жизненный Поток и др. Мусульмане называют “Слово” Банг-и-Асмани, индуисты — Шрути, также известны и другие названия, как-то: Над, Банг-и-Илахи, Сароша и т.д. *(прим. пер.).* [↑](#footnote-ref-16)
17. *Бог-Абсолют —* Безымянный, Бесформенный, Непроявленный, Несозданный, Самосуществуюший, Непознаваемый, Океан Безмолвия и блаженства. Вечный и Бесконечный, Неизменный, Совершенный, Неописуемый, хотя цифра 1,или Пер­вый, Последний и Единственный, дает нам некоторое понятие о Нем, составляю­щем восьмую, наивысшую и бесконечную сферу Он отделен от Своего Мирозда­ния, но в проявленном состоянии Он составляет это Мироздание (Слово) (Саван Сингх. Философия Мастеров. Том 4, с. 13—24). [↑](#footnote-ref-17)
18. См. сноску 139. [↑](#footnote-ref-18)
19. *Тулси Сахиб, Шам Рао Пешва* (1763— 1843) — отказался от трона царства Пууны и Ситары во имя духовности; великий поэт и Святой из Хатраса (около Агры). Совер­шенный Мастер Сант Мата (Пути Мастеров, или Сурат Шабд Йоги) и автор “Гхат Рамаяны” — “Внутренней Рамаяны”: духовной интерпретации эзотерических Ис­тин, содержащихся в эпосе “Рамаяна”. Учитель Соами Джи Махараджи из Агры. [↑](#footnote-ref-19)
20. *Шамаз-и-Табриз —* мусульманский Святой, знаменитый мистик из Тебриза в Персии; Мастер Маулана Руми. Умер мученической смертью. [↑](#footnote-ref-20)
21. Арджан, Гуру(1563—1606) — Пятый по счету Гуру сикхов; ученик, младший сын и духовный наследник Гуру Рам Даса. Завершил постройку Золотого Храма сикхов в Амритсаре. Закончил Священные Писания сикхов “Гуру Ади Грант Сахиб”. [↑](#footnote-ref-21)
22. *Коран,* Алкоран — главная Священная книга мусульман, содержащая изложение их учения; составлена преемником Магомета Абу-Бекром по преданиям и записям. [↑](#footnote-ref-22)
23. *На Земле —* в материальной, или физической, сфере Творения. [↑](#footnote-ref-23)
24. *Полюс —* живущий на Земле совершенный Мастер *(прим. пер.).* [↑](#footnote-ref-24)
25. *Зороастр* (Заратустра) — преобразователь народной религии в Персии, живший задолго до царя Кира. В учении его добро олицетворяется в лице Ормузда, который ведет постоя иную борьбу с началом зла и тьмы — Ариманом. Единственным пред­метом почитания служил огонь — символ Света. В Западной Индии и в Пакистане последователи Зороастра называются парсами. [↑](#footnote-ref-25)
26. Конфуций, Кун-фу-цзы — великий китайский ученый и реформатор (551—479 гг. до н.э.), проповедовал добродетель и справедливость. [↑](#footnote-ref-26)
27. Кабир (ок. 1440—ок. 1518) — великий индийский поэт-Святой из Бенареса (Kashi). Считается основоположником Сант Мата или учения Сурат Шабд Йоги. Современник Гуру Нанака. Его последователем был Дхарам Дас. [↑](#footnote-ref-27)
28. *Нанак* (1469—1539) — первый из десяти Гуру сикхов, считается ими основате­лем сикхизма, религии сикхов. Современник Кабира, был с ним тесно связан; про­должил его миссию, невзирая на религиозное и кастовое различие. Проповедовал практику внутреннего Звука (Наам, Шабд). [↑](#footnote-ref-28)
29. *Соами Джи.* Соами Шив Дайял Сингх (1818—1878) — великий Святой из Агры. Учитель Джаймал Сингха. [↑](#footnote-ref-29)
30. *Баба Джаймал Сингх Джи.* Также известен как Баба Джи (1839—1903) — воен­ный, учитель Баба Саван Сингха. [↑](#footnote-ref-30)
31. *Хазур Саван Сингх Джи* (1858—1948). Родился в Пенджабе, инженер, ученик и преемник Баба Джаймал Сингха, жил в Беасе, учитель Сант Кирпал Сингха. [↑](#footnote-ref-31)
32. *“Рухани Сатсанг”.* Рухани — встреча. Сатсанг — место, где говорит об Истине Сант-Сатгуру *(прим. пер.)* [↑](#footnote-ref-32)
33. *Авеста —* Священные книги древних персов, поклонявшихся огню и Солнцу. [↑](#footnote-ref-33)
34. *Веды —* индийская религиозная литература. [↑](#footnote-ref-34)
35. *Упанишады* (дословно: тайное учение) — брахминские рукописи (примерно 700—800 лет до н.э.), толкование Вед. [↑](#footnote-ref-35)
36. *“Рамаяна” —* самая древняя из эпических поэм на санскрите, написанная муд­рецом Валмики, повествуете скитаниях Бога Рамы (считается 7-м воплощением Бога Вишну) и о похищении его жены Ситы Раваной, демоническим правителем Цейлона. [↑](#footnote-ref-36)
37. *“Махабхарата” —* национальный эпос Индии. Содержит божественные и геро­ические рассказы, в которых рассматриваются индийские религиозные учения. Составлена в форме диалогов. 400—500 лет до н.э. [↑](#footnote-ref-37)
38. *Бхагавад Гита* (“Песня Обожаемого”) — часть “Махабхараты”, одна из священ­нейших книг Индии; религиозно-философский эпос в форме диалога между Кришной и Арджуной, его учеником; синтез многих религиозных систем; изложе­ние доступных путей к освобождению; около 300 лет до н.э. [↑](#footnote-ref-38)
39. *Ади Грант* Сахиб (Гуру Грант Сахиб) — Священные Писания сикхов. [↑](#footnote-ref-39)
40. Писание Соами Джи. [↑](#footnote-ref-40)
41. *Гурмат Сидхант.* Сант Мат — Учение Гуру и Святых. [↑](#footnote-ref-41)
42. *Мекка —* священный город мусульман в провинции Хиджаз (Саудовская Ара­вия). Месторождения Магомета, привлекающее ежегодно свыше 100 тысяч палом­ников; здесь, в большой мечети Эль-Харам, находится знаменитая Кааба со свя­щенным черным камнем. [↑](#footnote-ref-42)
43. *Кааба —* главная святыня мусульман: храм в Мекке, имеющий форму куба с ре­бром в 6 саженей. Водном из его углов замурован большой черный камень (Эсвад), оправленный в серебро *(прим. пер.)* [↑](#footnote-ref-43)
44. *Дервиш —* мусульманский странствующий монах, аскет. [↑](#footnote-ref-44)
45. *Оливер Уэнделл Холмс* (1809— 1894) — американский писатель, профессор анато­мии и физиологии *(прим. пер.).* [↑](#footnote-ref-45)
46. *Маулана* *Руми*, Джалал-уд -Дин (1207—1273) — великий персидский суфийский Святой. Автор “Маснави”, многими считающейся лучшей из когда-либо написан­ных духовных поэм. Его Мастером был Шамаз-и-Табриз. Как и все прочие великие суфисты, проповедовал Sultan-ul-Azkar, или йогу Звукового Потока. [↑](#footnote-ref-46)
47. *Dharam Raj —* Король Теней. Король-Судья. Божественный “счетовод”. Держа­тель Равновесия, отправляющий правосудие над прибывшей душой; Его приговор зависит от дел, свершенных душой на Земле, и Он либо награждает, либо наказыва­ет по Закону “что посеешь, то и пожнешь” или “око за око и зуб за зуб”. Приговор Его абсолютно справедлив. [↑](#footnote-ref-47)
48. *Лучезарная форма Мастера.* Guru Dev — самосветящаяся астральная форма Ма­стера, встречающая ученика, как только он поднимется над телесным сознанием. См. книгу Сант Кирпал Сингха “Богочеловек”, глава “Гуру Дэв” (Guru Dev). [↑](#footnote-ref-48)
49. *Внимание* — внешнее проявление души. [↑](#footnote-ref-49)
50. *Единое Око” —* Гуру Рам Дас говорит о “Едином Оке” следующее: “Мысли еже­секундно блуждают во все стороны, ибо не вошли в Тил” (“Единое Око”). Тулси Са­хиб заверяет нас, что “Тайна познания Бога открывается только тому, кто проник за Тил” *(прим. пер.}.* [↑](#footnote-ref-50)
51. *Сознательный соработник Божественного Плана —* человек, который видит, что в Творении всё вершит Бог и что сам он всего лишь марионетка, пляшущая по Воле Его. [↑](#footnote-ref-51)
52. *Сач-Кханд —* 5-я сфера Творения, сфера Истины, чисто духовная сфера. Место­пребывание Позитивной Силы, первого и главного проявления Бога-Абсолюта. Цель достижения Святых и их учеников. Здесь достигаются полное освобождение от перевоплощений и вечная жизнь. Сач-Кханд неподвластен великому растворению Вселенной. Здесь заканчивается работа Гуру, и дальше (выше) душу ведет сам Бог. [↑](#footnote-ref-52)
53. *Sat Purush —* первое и главное проявление Бога-Абсолюта в Сач-Кханде; Ему подчинены как Сач-Кханд, так и все ниже находящиеся Вселенные; называется также Akal Purush и Sat Naam (Сат Наам). [↑](#footnote-ref-53)
54. *Гордиев узел —* узел, которым было привязано в древности дышло колесницы Гордия в храме Зевса на горе Гордиум (Галатия). Оракул предсказал, что тот, кто раз­вяжет этот узел, будет владеть Малой Азией. Александр Македонский, дабы испол­нить это пророчество, рассек узел мечом. Поэтому-то всякое запутанное дело называют гордиевым узлом. “Рассечь гордиев узел” означает одним решительным действием распутать дело. [↑](#footnote-ref-54)
55. *Индивидуализированный дух —* искра везде и всегда сущего Слова или душа, за­кованная в физическом, астральном, ментальном телах и эго, которое и создает в нем чувство самостоятельности, обособленности, индивидуальности или “я”. На­зывается также “Джива”, или неочищенная Душа *{прим. пер.).* [↑](#footnote-ref-55)
56. *Высшая Сила —* см. сноску 16. [↑](#footnote-ref-56)
57. *Логос —* 1) Слово. 2) По представлениям некоторых древних философов, разум, мысль Бога, выделившаяся для создания мира и управления им. Термин “Логос” употреблялся в древней философии и теологии и с различными изменениями встречается в индийской, египетской и персидской системах мышления. [↑](#footnote-ref-57)
58. *Шива —* один из трех членов индийской Троицы. Называется также Mahadeva, “великий Бог”. Шива разрушает рожденное от зла. Разрушение — это прелюдия нового начала, поэтому его боготворят как творящее выражение Верховного Суще­ства (Кирпал Сингх. Джап Джи, с. 144.). [↑](#footnote-ref-58)
59. *“Self” —* в данном переводе это слово будет переводиться как душа, “Внутреннее существо в нас”, “себя”, “индивидуализированный дух” и т. д.; см. сноску 55. [↑](#footnote-ref-59)
60. *Кришна.* Господь — автор известной “Небесной Песни” или “Песни Обожаемо­го”, называемой “Бхагавад Гита”, монументальной работы, касающейся исключи­тельно запутанной проблемы Dharma (Жизненный Принцип. Карма наций и об­щества) в ее различных аспектах и содержащей ценные рассуждения (с различных точек зрения) в защиту справедливой войны. [↑](#footnote-ref-60)
61. *Совершенство —* только совершенный человек (душа, смывшая в Пар-Брахманде — четвертой сфере Творения — в озере Амритсар, последние следы греха) может предстать перед Совершенством, или Сат-Пурушем (первым и главным проявле­нием Бога-Абсолюта в пятой сфере Творения, или Сач-Кханде) и таким образом оказаться спасенной, иными словами — неподвластной законам перевоплощения и растворения Творения *{прим. пер.).* [↑](#footnote-ref-61)
62. *Спасительный Жизненный Поток* Шабда (Слово) — Поток, возвращающийся изТворения обратно к Творцу. См. сноски 88 и 139. [↑](#footnote-ref-62)
63. *Бхиик* (Bhikha) — индийский Святой XVI века. [↑](#footnote-ref-63)
64. *Chit-Akash —* чистейшая суть разума, откуда произошли вибрации разума, при­няв форму чувств, мыслей и действий. [↑](#footnote-ref-64)
65. *Хранилище памяти —* д-р биологических наук Ф. Е. Шипунов говорит следующее: “Волновая функция (составляющая Вселенную) определяет всю структуру и строит весь физический мир. Причем имеются такие волны, метрики которых равняются метрике Вселенной, то есть волна распределяется мгновенно в любую точку Вселенной. *Слово ли произнесенное или событие запечатлеваются в любой точке Вселенной и навсегда”* (“Рус­ская Жизнь”, статья “Беседа”, 6 декабря 1990 г.). Так создается хранилище *(прим. пер.).* [↑](#footnote-ref-65)
66. *Pranas —* Жизненные Силы, (Жизненный Поток, проявление первичной энер­гии, спущенной вниз по вибрационной шкале. Д-р Джулиан Джонсон. Путь Масте­ров, с. 340), пронизывающие тело и контролирующие всевозможные физиологичес­кие процессы: дыхание, переваривание пищи. глотание, циркуляцию и т.д. Те, кто следует системе йоги Патанжали (Hatha yoga. Raja yoga и т.д.), контролируют pranas и используют их для изъятия души из тела. Исключительно трудный процесс. [↑](#footnote-ref-66)
67. *Блаженный Августин —* Аврелий Блаженный (354—430), один из известнейших Отцов церкви. Имел огромное влияние на дальнейшее развитие католической церкви и на все средневековое мировоззрение. [↑](#footnote-ref-67)
68. *Шабд* - см. сноску 16. [↑](#footnote-ref-68)
69. *Прелюдия —* вступление. В тексте подразумевается избавление от закона Кармы и соответственно от перевоплощений; достигается в 4-й сфере Творе­ния — Пар-Брахманд. [↑](#footnote-ref-69)
70. *Стальной портал —* “Единое Око” (Третий глаз). [↑](#footnote-ref-70)
71. *Dharma —* справедливость как закон жизни. “То, что следует делать”. Более по­дробно см. сноску 60. [↑](#footnote-ref-71)
72. *Джап Джи —* написана Гуру Нанаком (1469—1539) и послужила прологом “ду­ховной сокровищнице сикхов “Гуру (Ади) Грант Сахиб”, состоящей из 1400 стра­ниц, собранной и составленной Гуру Арджан Дэвом (1563—1606). [↑](#footnote-ref-72)
73. *Великий учитель —* Гуру Нанак. [↑](#footnote-ref-73)
74. *Сидха —* обладатель сверхъестественных сил. [↑](#footnote-ref-74)
75. *Пир —* духовный учитель ислама. [↑](#footnote-ref-75)
76. *Сура —* боги. [↑](#footnote-ref-76)
77. *Натх —* йог. Адепт йоги. [↑](#footnote-ref-77)
78. *Бык —* Дхаула, мифический бык, якобы поддерживающий Землю и небо. [↑](#footnote-ref-78)
79. *Шастры —* философские писания индуистов. [↑](#footnote-ref-79)
80. *Веды —* ранние книги о человеке и Божественном. [↑](#footnote-ref-80)
81. *Смритис —* древние Священные Писания индуистов. [↑](#footnote-ref-81)
82. *68 мест паломничества —* по индуистскому поверью, 68 мест паломничества смывают все греховные действия, и Гуру Нанак использует здесь это поверье. [↑](#footnote-ref-82)
83. *Сахадж —* состояние вечного блаженства, когда суета физической и астральной сфер, а также сферы разума со всеми их завораживающими картинами останется позади и великий Принцип Жизни окажется видимым внутри ; см. Джап джи, станс X, сноска 2. [↑](#footnote-ref-83)
84. *Монада —* теософский термин, означающий индивидуализированный дух, ис­кру Божественного Огня. Состоит из трех частей: дух, интуиция и интеллект, со­ставляющих эго. См.: Артур И. Повелл. “Причинное тело”, с. 79, изд. 1956 г. [↑](#footnote-ref-84)
85. *Брахман* (или Брахм) — Бог Брахманда, или трех нижних сфер Творения (Пин-Да, Анда и Брахманд), считается индуистами Всевышним Богом; Брахм не есть Брахма, творящая Сила индуистской Троицы. Брахманд имеет форму яйца. Более подробно см. сноску 133. [↑](#footnote-ref-85)
86. *Собственный опыт —* медитация. Подъем духа над телесным сознанием *(прим. пер.).* [↑](#footnote-ref-86)
87. *Великие Тайны —* тайны потустороннего мира. [↑](#footnote-ref-87)
88. *Жизненные потоки —* Слово, жизненные силы, энергия, иными словами —Дух, ибо Дух (Слово) есть жизнь, источник жизненной силы (см. сноски 62 и 139) *(прим. пер.).* [↑](#footnote-ref-88)
89. *Гуру Дэв —* лучезарная, астральная форма Мастера. См. сноску 48. [↑](#footnote-ref-89)
90. *Gurbhakti —* полная преданность, вера и Любовь к Мастеру. [↑](#footnote-ref-90)
91. *Даду* (1544—1603) — мудрец из Ахмедабада. Отверг Веды и Коран. Считал, что Шива, Вишну и Брахма — обожествления человека. Отрицал касты и духовенство, проповедовал поклонение единому Богу, Творцу всего сущего. [↑](#footnote-ref-91)
92. *Хафиз, Кваджа Сахиб* (1320—1389) — великий персидский Святой-поэт. Родил­ся в Ширазе. Хафиз — псевдоним, означающий: “Тот, кто знает Коран наизусть”; настоящее его имя: Шамз-уд-Дин Магомет. Великий суфи, его поэмы считаются одними из лучших в Персии. [↑](#footnote-ref-92)
93. *Иные одеянья —* астральное тело и причинное. [↑](#footnote-ref-93)
94. *Люцифер —* а) Поэтическое название утренней звезды, планеты Венеры; б) В Священных Писаниях блестящий, но гордый ангел, возмутивший против Бога дру­гих ангелов и за то свергнутый в преисподнюю; отсюда вообще — дьявол, злой дух. [↑](#footnote-ref-94)
95. *Веспер —* планета Венера, известная уже древним под именем “утренней и ве­черней звезды”, так как видна на небе только утром и вечером. [↑](#footnote-ref-95)
96. См. сноску 65. [↑](#footnote-ref-96)
97. *Цирцея —* в греческой мифологии дочь Гелиоса и Персеяды, волшебница, цари­ца острова Эя; влюбилась в Одиссея и превратила спутников его в свиней. [↑](#footnote-ref-97)
98. *С одного берега жизни на другой —* от берега материального мира перейти к ду­ховному *(прим. пер.).* [↑](#footnote-ref-98)
99. *“Арендованный дом” —* физическое тело. [↑](#footnote-ref-99)
100. *Карма —* действие. Этот термин индийской духовной мысли означает веру в то, что каждое наше действие определяет наше будущее не только в текущей жизни, но и в жизни предстоящей. Нет случайностей, есть только Карма. Человек целиком за­висит от закона Действия и Последствия. И хотя духовное спасение невозможно получить без Милости Свыше, однако, как говорит Гуру Нанак, “мыдолжны заслу­жить эту Милость путем Кармы или действий в этой или последующей жизни”. [↑](#footnote-ref-100)
101. *Босуэлл, Джеймс* (1740—1795) — автор биографии Сэмюэла Джонсона (1709—1784), известного английского критика и историка литературы, составив­шего наиболее популярный в свое время словарь английского языка. [↑](#footnote-ref-101)
102. *Восемьдесят четыре —* см. с. 42 *(прим. пер.).* [↑](#footnote-ref-102)
103. Эта выдержка взята из индийской мифологии, возникшей за многие века до на­шей эры. Если человек ведет себя хуже животного— в процессе дальнейшей эволю­ции ему потребуется (в следующей жизни) форма животного, соответствующая его поведению. Законы эволюции и вырождения (дегенерации) оба действуют в при­роде. Если человек провел свою жизнь достойно и благородно, как и полагается раз­витому человеку, то можно с абсолютной уверенностью сказать, что он никогда не вернется на уровень животного (Д-р Джулиан Джонсон. Путь Мастеров, с. 268.). [↑](#footnote-ref-103)
104. *Арджуна —* один из пяти братьев Пандавас. Герой Махабхараты. Именно ему даровал Господь Кришна учение, называемое Бхагавад Гита. [↑](#footnote-ref-104)
105. *Пандавас —* пять братьев Пандавас были сыновьями Панду, брата слепого коро­ля Дритараштры из Хастина-пуры, сыновья которого звались Кауравас. Между Кауравас и Пандавас возникла война из-за наследства, называемая Махабхарата. [↑](#footnote-ref-105)
106. *Dharam* (Дхарма) — см. сноски 60 и 71. [↑](#footnote-ref-106)
107. Если человек считает, что он действует сам, он ответствен за свой поступок и на­бирает Карму Если же он видит действующую через него Высшую Силу и осознал себя всего лишь безвольной марионеткой во Власти этой Силы, он стал сознатель­ным соработником Божественного Плана, не ответственным за свершенные через него действия, и потому не набирает Кармы. [↑](#footnote-ref-107)
108. *Бхилы —* первобытное племя, живущее в горах Винлхайа к северу от реки Нармада; известные стрелки из лука. [↑](#footnote-ref-108)
109. *Вишну —* второй бог индуистской Троицы. Поддерживатель и хранитель мира. [↑](#footnote-ref-109)
110. *Немезида —* богиня мщения в древнегреческой мифологии. [↑](#footnote-ref-110)
111. *Живущий Совершенный Мастер —* Мастер, который живет на Земле в данное время в отличие от ушедших Мастеров. [↑](#footnote-ref-111)
112. *Король Теней -* см. сноску 47. [↑](#footnote-ref-112)
113. *Вода Жизни —* Слово. Свето-Звуковой Жизненный Поток. Шабд, или Наам. [↑](#footnote-ref-113)
114. *Фeнuкc —* в египетской мифологии необычайной красоты птица, сгоравшая при приближении смерти и снова возрождавшаяся из своего пепла. Символ вечного об­новления. [↑](#footnote-ref-114)
115. *Цикута —* яд, который по приговору суда выпил греческий философ Сократ. [↑](#footnote-ref-115)
116. *Гурмук* (gurmukh) — в буквальном переводе: тот, чье лицо повернуто к Гуру; тот, кто полностью отдал себя Гуру; тот, кем управляет Гуру; высокоразвитая душа, сбросившая с себя все три покрывала (физическую, астральную и причинную обертки) и достигшая 4-й сферы Творения, или Пар-Брахманда. Также говорится, что только Святой есть истинный Гурмук. Противоположность Гурмука — Манмук (manmukh), в буквальном переводе: тот, чье лицо повернуто к разуму, тот, кто слу­шает приказы разума, поклонник разума и мирских путей, — материалист. [↑](#footnote-ref-116)
117. *Амар Дас —* Гуру. Учил с 1553 по 1574 г. Третий Гуру сикхов, начиная с Гуру Нанака. [↑](#footnote-ref-117)
118. *Музыка Жизни —* см. сноску 16. [↑](#footnote-ref-118)
119. “Наше Мироздание — всего лишь один творящий Луч Света, исходящий из Аб­солютного Бытия; существуют другие творящие Лучи Света и, соответственно, иные Творения, о чем знают только Святые степени Парамсант-Сатгуру”. (Из част­ной беседы Роберта Редиин с Сант Кирпал Сингхом в 1970 г. в городе Раджпуре, Индия.) *(прим. пер.).* [↑](#footnote-ref-119)
120. *Дхарам Радж —* см. сноску 47. [↑](#footnote-ref-120)
121. *Брахман —* то же, что Брахм. См. сноску 85. [↑](#footnote-ref-121)
122. *Кармическое тело* (Кагаn Sharir) — Семенное, или Причинное, тело, в котором хра­нятся семена всех действий. Все эти действия проявляются также и в низших телах. [↑](#footnote-ref-122)
123. *Пылающими красками —* иными словами, светом разного цвета, ибо чувства и мысли, будучи каждая вибрациями различных длин волн, имеют свой собственный и уникальный Свето-Цвет. [↑](#footnote-ref-123)
124. Астральный мир имеет семь подсфер. Кам Лок является первой и нижней подсферой и в с вою очередь делится на семь собственных подсфер. В верхней части ас­трального мира (седьмая подсфера) расположен великолепный город Тысячелепе­сткового Лотоса, или Сахансдел Канвал, в центре которого пылает колоссальное пламя, зачастую называемое Горой Света, окруженное тысячью лепестков Света различного цвета и оттенков. (Д-р Джулиан Джонсон. “Путь Мастеров”, с. 376.) [↑](#footnote-ref-124)
125. *Мыслеформы* (Thought-forms) —любая мысль принимает форму в потустороннем мире. См.: К. Ледбитер. “Жизнь после смерти”, глава X: “Мысли есть предметы”. [↑](#footnote-ref-125)
126. Астральный мир. [↑](#footnote-ref-126)
127. Принц Сиддхартха Гаутама Будда (623—544 до н.э.) происходил из царского рода племени шакьев в Северной Индии; отказался от трона, стал нищим и достиг оза­рения. Его чтят как основоположника буддизма. [↑](#footnote-ref-127)
128. *Dhamma —* обуздание и сдерживание страстей и разума. [↑](#footnote-ref-128)
129. *Dharma* —дхарма; см. сноски 60 и 71. [↑](#footnote-ref-129)
130. *Ahimsa —* ахимза: отсутствие в мыслях, словах и делах насилия над всем, что су­ществует. [↑](#footnote-ref-130)
131. *Брахманд —* причинная сфера, духовно-материальная. Подчинена закону рас­пада и растворения Творения. Зачастую Брахманд означает все три нижние сферы Творения: физическую, астральную и причинную. Имеет форму яйца, находится ниже Пар-Брахманда. [↑](#footnote-ref-131)
132. “Ом” — в Брахманде выше города Света или Тысячелепесткового Лотоса, в сфе­ре космического разума в районе крепостей раздается сквозь тучи цвета тем­но-красного перца глубокий, пульсирующий звук “Ом”. (Д-р Джордж Арнсби Джонс. “Паломничество Джеймса”, с. 54.) [↑](#footnote-ref-132)
133. *Риши —* в индуизме — вдохновенный поэт или мудрец. [↑](#footnote-ref-133)
134. “Тройной аспект Божества” детально описан в “Истории Эр”, пересказанной Сократом на последних страницах его десятой книги диалогов “Республика”, со­храненной Платоном. [↑](#footnote-ref-134)
135. *Дxapaм-Kxaнд —* первая, начиная счет снизу, сфера Творения, физический мир или сфера действия. Называется также Пинда. [↑](#footnote-ref-135)
136. *Caч-Kxaнд —* пятая сфера Творения. Сфера Истины. Описание ее и детали смот­ри с. 34—37 в “Джап Джи” или “Послание Гуру Нанака”. [↑](#footnote-ref-136)
137. Сарам-Кханд — третья сфера Творения. Сфера разума, сфера экстаза, называе­мая также Брахманд. [↑](#footnote-ref-137)
138. *Сила Слова —* Свето-Звуковой Поток Жизни. Имеет два аспекта: творящий, не­гативный, идущий в Творение, и позитивный, поднимающийся из Творения обрат­но к своему источнику Всё в Творении движется по кругам. [↑](#footnote-ref-138)
139. *Карам-Кханд—* четвертая сфера Творения. Сфера Милости. Называется также Пар-Брахманд. Здесь находится — в ее нижней части (Dasam Dwar), при слиянии трех великих световых рек — озеро очищения, называемое Амритсар или озеро Нектара. [↑](#footnote-ref-139)
140. *Vasnas —* остаток следа мысли или действия. [↑](#footnote-ref-140)
141. Первая Великая сфера, считая сверху; если считать снизу, то Сач-Кханд окажет­ся пятой сферой Творения. [↑](#footnote-ref-141)
142. *Luciform body —* светящееся тело. [↑](#footnote-ref-142)
143. *Гуру Рам Дас* (1534—1581) — четвертый Гуру сикхов. Был зятем и преданным учеником Гуру Амар Даса. Он отец и Мастер Гуру Арджана. [↑](#footnote-ref-143)
144. *Булле-Шах,* Кадири Шатари (1680—1758) — великий мистический суфийский поэт из Пенджаба. Его произведения считаются лучшими в литературе суфистов. Он был учеником Совершенного Мастера Шаха Инант Кадири. [↑](#footnote-ref-144)
145. *Арш —* рай. [↑](#footnote-ref-145)
146. *Манав-Кендра —* выстроенный Сант Кирпал Сингхом центр в предгорьях Гима­лаев. Центр становления человека. Там же были построены бесплатная школа для де­тей, госпиталь, библиотека и дома для престарелых, а также огромный бассейн раз­мером с футбольное поле для снабжения окрестностей водой в случае надобности. [↑](#footnote-ref-146)