

Философия Богов

(Deva Tattva)

Хирендра Натх Датта

Опубликовано Агхором Натх Даттой

Калькуттское теософическое издательское общество

Калькутта

Отпечатано в Metcalfe press

Balaram Dey's Street

1906

Price-/12/-

Предисловие

На следующих страницах я попытался дать краткое описание Дэвататтвы или философии Богов.

Эта книга явилась результатом курса лекций, прочитанных мной некоторое время назад группе индийских студентов в Калькутте.

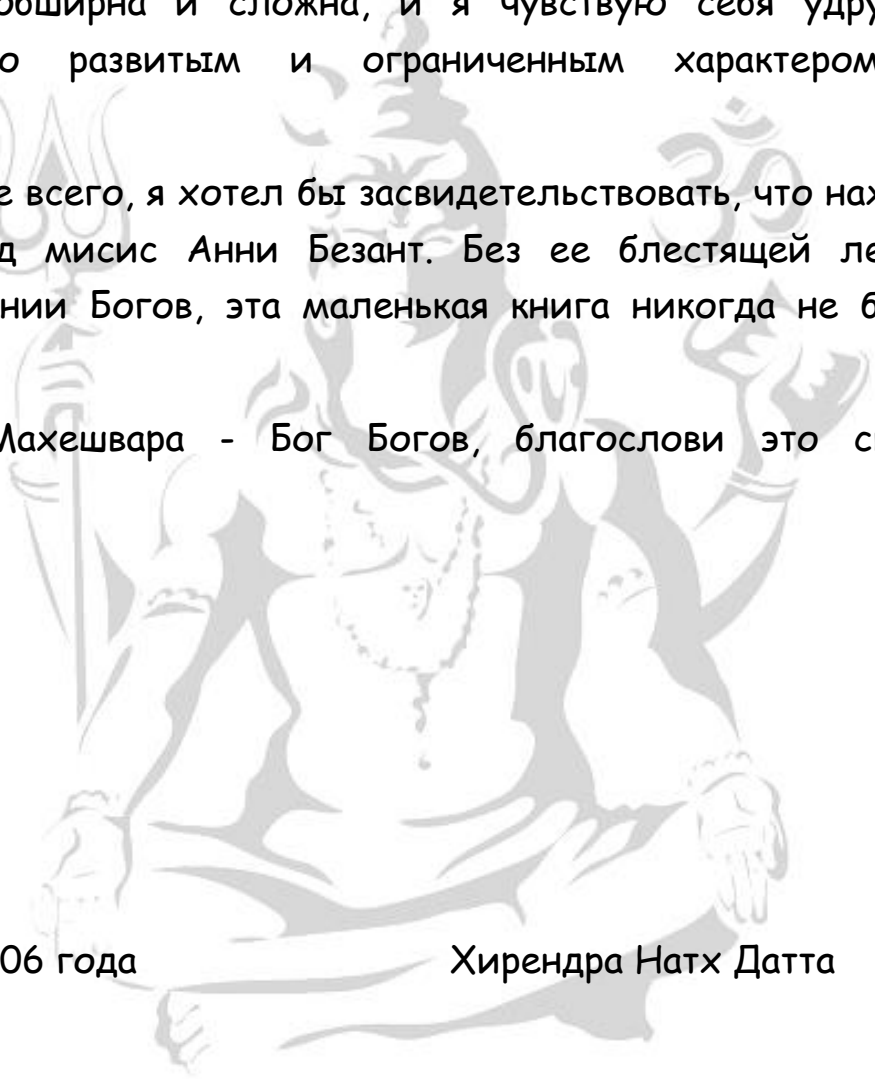
Тема обширна и сложна, и я чувствую себя удрученным недостаточно развитым и ограниченным характером моих изысканий.

Прежде всего, я хотел бы засвидетельствовать, что нахожусь в долгу перед мисис Анни Безант. Без ее блестящей лекции о предназначении Богов, эта маленькая книга никогда не была бы написана.

Мой Махешвара - Бог Богов, благослови это скромное начинание.

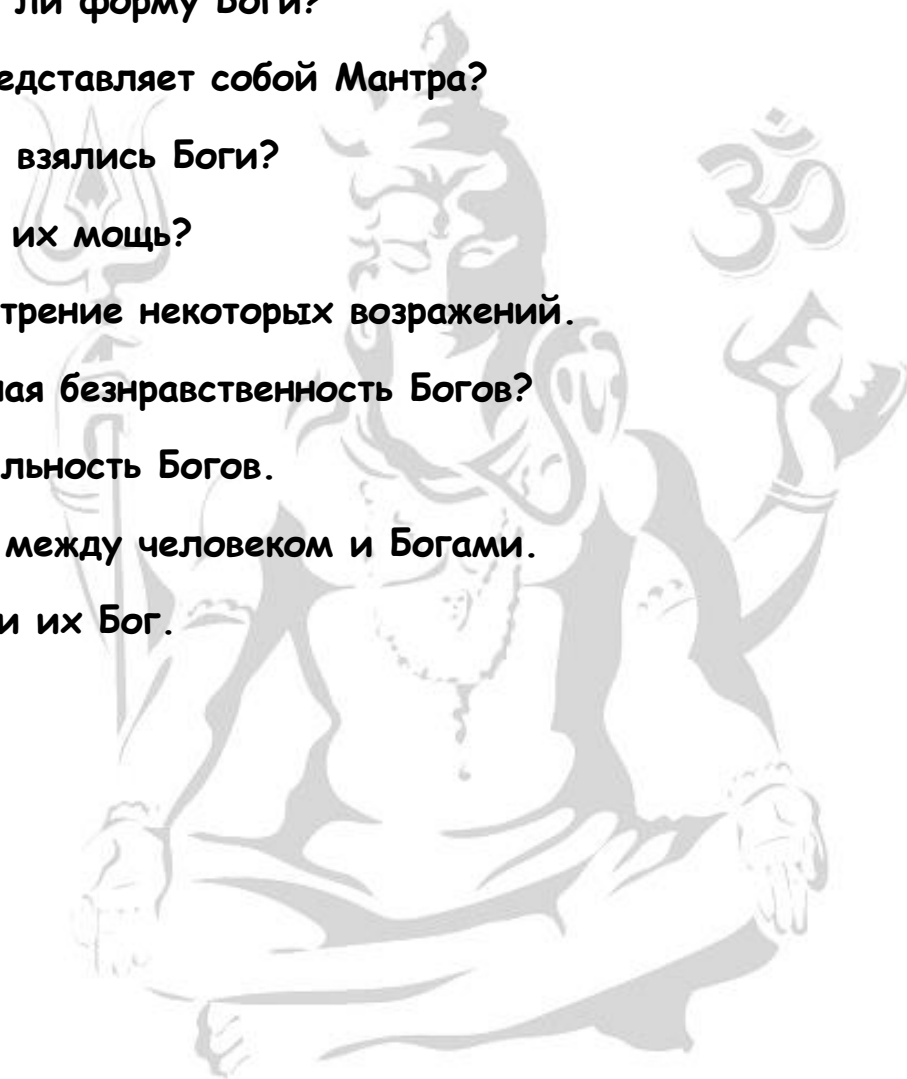
3 декабря 1906 года

Хирендра Натх Датта

Содержание

1. Боги, кто они?
2. Универсальность веры в Богов.
3. Место обитания Богов.
4. Уровни и классы Богов.
5. Имеют ли форму Боги?
6. Что представляет собой Мантра?
7. Откуда взялись Боги?
8. Какова их мощь?
9. Рассмотрение некоторых возражений.
10. Ужасная безнравственность Богов?
11. Деятельность Богов.
12. Связь между человеком и Богами.
13. Боги и их Бог.

Философия Богов

Вступление

Философия Богов (в индуистских писаниях, называемых Дэвами, и отличающихся от Ишвары), является одним из краеугольных камней Индуизма и, следовательно, должна быть освоена каждым желающим обрести понимание индуистской религии. Эта тема часто неправильно понимается и неверно преподносится. Так было еще до тех пор, как Восток вступил в тесные отношения с Западом, в результате установления английского владычества в Индии.

Грубый монотеизм первых протестантских миссионеров увидел в ней лишь пошлый политеизм, суеверный и оскорбительный в своих суждениях для единого истинного Бога. Вслед за ними пришел Раджа Рам Мохан Рой, который признавая авторитет Веды и Веданты, рассматривает Ведических Богов, как «символические изображения атрибутов высшего существа». По его словам: «Веды возникли в первую очередь, воплотив в себе все силы и качества Божества, а также небесных тел и природных элементов. В соответствии с этой идеей персонификации, они впоследствии рассматриваются, как если бы были реальными существами, им приписывается рождение, оживление, чувства и катастрофы, а также подверженность смерти (исчезновению)».

На возражения, что Дэвы, хотя и являются атрибутами Бога, могут существовать как отдельные сущности, как отдельные индивидуальные существа, Раджа отвечал категорично: «Из предположения, что эти атрибуты должны иметь отдельное существование, обязательно следует, что они должны быть или вечными, или невечными. В первом случае наносится удар сразу в корень всех учений, содержащихся в Веданте, относительно единственности и целостности Высшего Существа. Второе утверждение приводит нас к убеждению, что природа Бога

подвержена изменениям и, следовательно, он не вечен, что ведет нас прямо к атеизму".

Исходя из этой логики, самостоятельное существование всех сотворенных существ, в том числе и человека, должно либо доказывать правоту атеизма, либо преступать закон Ведического единства и целостности.

Однако истина, которую Раджа Рам Мохан Рой, кажется, упустил, приняв проявление раздельности богов за разделенность Абсолюта, заключается в том, что поскольку изначальная внутренняя суть, истинное Я - Пратьягатма (индивидуальная душа) Дэвов пребывает в волнении, Дэвы являются Бибхути Ишвары. (Бибхути - имя Богини Лакшми. В данном случае Бибхути означает энергии изобилия, процветания, духовности. 777).

С этой точки зрения, все во Вселенной, включая человека, является Бибхути Господа, Того, кто воистину, один, и не имеет второго. Также, как мы увидим позже, сказать, что Дэвы - лишь атрибуты Бога - значит сказать половину правды.

После Раджа Рам Мохан Роя, пришел Свами Даянанда - основатель «Арья Самадж». Он твердо верил в Веды, но кажется как-то неправильно понял содержащуюся в них философию Богов. Будучи убежденным монотеистом, он не смог смириться с множественностью Богов, и когда столкнулся с Ведическими Дэвами: Индрой, Варуной, Агни, Сомой и др., то стал манипулировать истиной, интерпретируя все эти имена различными аспектами единого Ишвары. В процессе этих интерпретаций, он прибегал к собственной искусственной и надуманной системе этимологии - «Есть лишь одно Существо, мудрецы называют его по-разному». Следовательно, Ведические Боги, по мнению этого великого человека - просто множественные формы речи, для обозначения единой Реальности. Таким образом, Дэвы согласно Свами Даянанде, не имеют отдельного существования, но есть просто имена для обозначения Ишвары. Придерживаясь этой точки зрения, Свами пришлось отвергнуть авторитет большей части

Индуистских Писаний, в частности - Смрити и Пуран, но ошибочность такого утверждения может быть легко проиллюстрирована ссылками на Веды и Упанишады, которые Свами использует в качестве доказательств своей позиции. Писания говорят, что Дэвы - не только различающиеся сотворенные существа, но что они - "Bighrabanta", то есть обладают формой. Надо только сослаться в этой связи на вторую часть Кена Упанишад, где сказано, что после того, как Брахман (Ишвара) отдал победу Дэвам, они стали напыщенными и наполненными ложной гордостью. Поэтому, чтобы смирить их, Брахман появился, как странное существо и положил перед ними стебель травы, который, самые могущественные из Богов - Агни, Ваю и Индра, не смогли сдвинуть с места.

После этого, Ума - воплощение Божественной мудрости, предстала перед ними и преподала столь необходимый им урок, что в этой вселенной лишь Ишвара, является источником всех сил.

Кроме того, в «Каушиткаки Упанишад», в известном разговоре между Балакой и Аджатакатрой прямо проводится различие между Ишварой и Дэвами, отмечая последних, как отдельные созданные сущности.

«Поистине, следует сказать о Нем, о Балаке, о Создателе этих существ (Дэвов), чьими творениями они являются».

О таком же различии свидетельствуют следующие отрывки из «Араньяка Брихад Упанишад»: «Поистине, в начале это было Брахманом. Он создал Богов и сотворив Богов, он заставил их подняться в эти миры. Агни в этот мир, Ваю в воздух и Сурью в небеса. Тех Божеств, которые выше них - подняться в миры, находящиеся над этими».

«Пруджапати создал живых существ. Из своего вдоха он создал Богов, а из выдоха - смертных существ».

Кроме того, Ведические гимны содержат многочисленные отрывки, в которых упоминаются Мурти (физические характеристики) Дэвов. Это находит свое подтверждение в

следующем отрывке, который я позволю себе процитировать из «Ведической Мифологии» Макдональда: «Физический облик Богов является антропоморфным(человекообразным), хотя и призрачным (тонким). Таким образом, наличие головы, рта, щек, глаз, волос, груди, живота, плеч, рук, пальцев, ног, приписывают различным индивидуальным Богам. Голова, грудь, руки, главным образом упоминается в связи с боевым вооружением Индры и Марутов. О двух или трех Богах говорят, как о принимающих все формы. Они (Боги) обретают бессмертие в результате употребления (питья) «Сомы, который называют принципом бессмертия» («Шатапатха Брахмана», 9.5.1.8). «Сказано, что Боги достигают божественного статуса благодаря тапасу («Тайтирья Брахмана», 3.12.3) и «превосходят смерть воздержанием и аскетизмом» («Атхарваведа» 11.5.19). Перед лицом таких явных доказательств, как эти, можно не испытывать особых колебаний, отвергая предположения Свами Даянанды.

Следующей, отметим теорию востоковедов под руководством профессора Макса Мюллера, по мнению которого, «мифология - это болезнь языка» и Веды - «детский лепет человечества». По мнению этих ученых, Ведические Арии персонифицировали силы природы, проявляющиеся в физических и атмосферных явлениях. «Они дали имена всем силам природы, и после того как они называли огонь-Агни, солнечный свет-Индрой, бури-Марутами, рассвет - Ушас, все (явления) стали казаться существами, подобными им самим. Они призывают их, они хвалят их, они поклоняются им".

Не удовлетворенный нынешним определением политеизма, профессор Макс Мюллер придумал новый термин «Катенотеизм» или «Генотеизм» для обозначения своего взгляда на ведическую теогонию. «Божества называются различными именами, некоторые ясны и понятны, такие, как Агни - огонь, Сурья - солнце; другие, такие как Варуна, Митра, Индра, получили личные имена. Но когда взывают к какому-либо из этих индивидуальных Богов, то он не воспринимается, как ограниченный в своих возможностях силами остальных, стоящих выше и ниже его по рангу. К каждому из Богов

обращаются с просьбой как к равному остальным Богам. Это несомненно не похоже на то, что обычно понимается под политеизмом. Также было бы неверным называть это единобожием. Если мы должны подобрать для этого название, то следует называть это «катенотеизм».

Эта теория до сих пор в ходу. Г-н Р. С. Датт, историк Древней Индии, полностью разделяет ее, утверждая, что религия Риг-веды хорошо изучена и является прежде всего поклонением природе в ее самых величественных и возвышенных аспектах.

Небеса, простирающиеся над всем сущим; прекрасный и рдеющий рассвет, который, подобно хозяйке-жене просыпается от сна и приступает к работе; красивое тропическое солнце, оживляющее землю; воздух, пронизывающий весь мир; огонь, веселящий и просвещающий нас; сильные штормы, которые в Индии приносят обильные дожди, насыщающие землю. Такими были Боги, которых древние индусы превозносили и которым молились. Такова природа поклонения в «Риг-Веде» и таковы Боги и Богини, которым наши предки поклонялись четыре тысячи лет назад на берегах Инда.

Концепция Богов – явлений природы и единоклюнная пылкость, с которой они поклонялись и спорили, их простота и энергичность, отважность их расы, а также культура и возвышенность мыслей этих людей, внесли значительный вклад в развитие цивилизации".

Покойный Баба Банким Чундра Чаттерджи в своих исследованиях Веды поддерживает эту теорию, но с небольшими изменениями.

Не может считаться теорией то, что не стоит на прочном фундаменте истины. И эта теория, заслуженного профессора, не будучи, как мы покажем, основанной на истине, неизбежно уйдет в небытие, по пути своих предшественников.

1. Дэвы – кто они?

Кем же тогда являются Дэвы - Боги индуистских Писаний? Дэвы, совсем не то же, что Ишвара, как это обычно утверждают те, кто характеризуют Индуизм, как политеистическую религию. Также они не являются пустыми абстракциями, или персонификациями, или просто фигурами речи, впрочем, также ошибочным будет считать их простыми атрибутами (качествами) Верховного Божества.

Они сотворены, как отдельные субъекты, так же, как и другие, создания так называемого феноменального существования. Они, на самом деле, Сознания, принадлежащие Свар-локе или духовному плану космоса.

Мы знаем, что природа никогда не работает *per saltum* (лат. одним махом, резким прыжком). В своей сфере, она не терпит нарушения преемственности. Таким образом, существуют связи, соединяющие минеральное, растительное и животное царства. Как ежедневно доказывает нам наука, не может быть резких разрывов в непрерывности постоянно меняющейся жизни.

Нет жестких строгих, резких линий разграничения между большими группами. Это больше напоминает, как бы непрерывную линию спектра с различными цветами, где каждый предыдущий постепенно сливается со следующим. Такова непрерывная, взаимосвязанная и все соединяющая шкала видимой (проявленной) жизни.

Потому, между минералами и растениями, наука открывает связующие звенья-формы жизни, соединяющие природы их обоих. То же самое происходит между растительным и животным царством. Мы знаем все это и чувствуем, что расстояние между человеком и Богом - неизмеримо. Действительно ли между нами нет ничего, чтобы преодолеть эту бесконечную пропасть? Как может быть такой огромный и непреодолимый разрыв, между человеком и Высшей Жизнью? Почему между Высшей Жизнью - Всевышним Ишварой и ничтожным, самоуниженным человеком - полная пустота? Разве этот человек, слабый и несовершенный, и есть цель эволюции?

Это - немыслимо. Более того, отсутствие четкой идеи (концепции) Божеств (Дэвов) в любых формах религиозной мысли, имеет неизбежные последствия, делающие концепцию Богов антропоморфной (человекоподобной) и деградирующей. В результате, Бог становится больше человеком, чем Богом, одетый как человек и движимый в своих действиях человеческими идеями и человеческими ограничениями.

Все мы знаем, что антинаучные концепции Бога (абстрактного), не связанного со Вселенной, до сих пор разделяемые людьми и являющиеся самым большим их падением, причинило религии больше вреда, чем самое большое количество научной критики. В связи с этим, я не нахожу ничего лучшего, чем указать читателям на блестящее высказывание миссис Анни Безант: «Сначала давайте рассмотрим проблему проблем, когда-либо сформулированную человеком - о существовании Бога и представлении о божественности. Есть один основополагающий принцип, который должен быть признан в отношении этой проблемы - единство бытия. Если Бог и человек рассматриваются как принципиально разные, и между ними простирается огромная, непреодолимая пропасть, тогда проблема божественного существования и отношение человека к нему, похоже не поддается решению. Но если Бог и человек рассматриваются, как одно существование (существо), а человечество как ветвь единого Древа Жизни, и как один среди бесчисленных суб-человеческих и сверх-человеческих побегов единого главного сияющего существа, изначально побуждаемых божественной Жизнью - тогда вопрос, как Божественное влияет на человека, совершенно не кажется безнадежным.

На Западе склонность к первой концепции о принципиальном различии природы Творца и природы творения - привела к неприемлемым крайностям между грубым антропоморфным монотеизмом и философским агностицизмом (атеизмом).

Восток, основал свою религию на второй концепции, которая признала всеобщее единство и религиозный пантеизм, как

сознательную необходимость и источник эмоционального удовлетворения.

Пантеизм на Западе до сих пор воспринимается как экзотика и понимается только интеллектуально. Их Бог остается холодной абстракцией, интеллектуально возвышенной, но эмоционально прохладной. На Востоке, Единство Существования, постоянно сталкивается со всевозможными интеллектуальными трудностями при подтверждении универсальности этого существования, и что Бог есть все, и все есть Бог. Но все же, религия Востока естественным путем пришла к признанию бесконечной градации существ, выражающих различные меры Божественной жизни. Некоторые из них настолько возвышенны по своей природе, настолько могущественны в своих силах, так высоко стоят по уровню своего сознания, что содержат в себе абсолютно все качества, которые христианин-монотеист считал бы необходимыми для удовлетворения как интеллекта, так и сердца.

Восточный Пантеизм признает, что Божественная жизнь проявляет себя в промежуточных формах существования, перекидывающих мост через пропасть между человеком и Богом и проявляющихся как Дэвы. Он подтверждает существование могучих сознаний, которые правят невидимым и видимым мирами, и представлены как Боги, руководящие законами природы и следящие за судьбами людей. Они также представляют волю Всевышнего в каждой из областей жизни, и являются объектами почитания и поклонения. Имена, даваемые им в религии, решительно противостоящей агностицизму и атеизму, согласуются с формой проявления их деятельности и влияния, оказываемого на человеческую жизнь. Благодаря существованию этих классов духовных существ, поднимающихся по восходящей иерархии до своей кульминации в лице Верховного Бога системы, к которой они принадлежат, людям дается вразумительная идея божественности, которая все более проясняется, по мере возрастания их духовности, расширяется по мере расширения их сознания и проникая в

человеческое сердце на каждом этапе эволюции, проявляется, как стремление к некоему высшему существу, намного более тонкому и духовному, чем сам человек, которое он может любить, доверять, почитать, поклоняться, обращаться за помощью, когда помощь человека бессильна.

По мере того, как люди поднимаются по лестнице эволюции, их идеал Бога проясняется, углубляется, расширяется. На каждой из ступеней, этот идеал призывно светит над ними: на нижних ступенях духовного развития хоть и тускло, но вполне достаточно, чтобы удовлетворить потребности пока еще ограниченного сознания, на высших - безбрежно сияя и наделяя сознание способностями глубочайшего мыслителя.

2. Всеобщность веры в Богов.

Если мы обратимся к великим религиям мира, то обнаружим, что каждая из них признает существование промежуточных творений между человеком и Богом - существ или сознаний, которые встают как недостающие звенья в божественный порядок эволюции.

Греки и Римляне имели своих Богов: Зевса, Юпитера и др. У Готов были их Тор и Один. В древней Персидской религии признавали своих: Феристу, Амасаспанту и Ахурса. Индуисты почитают своих Дэвов или Суров: Праджапати, Адитьев и др. Буддисты имеют своих Дхьян Коганов и др. В Христианстве говорится о иерархии Ангелов и Архангелов.

Исходя из этого, было бы слишком необоснованным утверждать, что всеобщая вера в этих промежуточных существ происходит из-за общего невежества. Наоборот, всеобщность идеи является лучшим доказательством ее истинности.

Не стоит голословно и безосновательно отвергать существование Дэвов, ибо они занимают очень важное место в Творении и выполняют, как мы увидим далее, весьма важные функции.

3. Дэвы-Их среда обитания.

Древние провидцы Индии разделили вселенную на семь планов и сосредоточив свое внимание на нашей Солнечной системе или космосе, к которому мы непосредственно принадлежим, они говорили о семи регионах или Локах, называя их Бхур, Бхувар, Свар, Джанар, Махар, Тапас и Сатья (которые переводят как физический, астральный, ментальный, духовный, нирванический, паранирванический и махапаранирванический планы).

Каждый из этих миров является формой материи, то есть, образуется путем агрегирования(сгущения) Праkritи или изначальной материи.

Материя астрального тела является более тонкой, чем физическая. И чем выше мы поднимаемся от мира к миру, тем более тонкой и менее густой(плотной) она становится, пока мы не достигнем Сатья Локи, где материя наиболее тонка.

Далее, каждый из этих семи планов разделяется еще на семь подпланов, так что имеем всего сорок девять подпланов. Например, на физическом плане, мы имеем дело с семью состояниями материи - твердым (Кшити), жидким (Апас), газообразным (Теджас), эфирным (Ваю) тонко-эфирным (Акаша) сверхтонким эфирным (Анупадака) и атомным (Ади). Таким образом, твердые частицы (к примеру льда) могут быть сначала подняты до жидкого состояния, а затем превратиться в пар, который находится в газообразном состоянии.

Ортодоксальная наука не допускает возможности преобразования газов в эфирное состояние (В 1906 году еще не знали о плазме.⁷⁷⁷). Но мы считаем, что газы также могут быть преобразованы до эфирной кондиции, прежде чем будут подняты до атомарного состояния. А физический атом - это физическая материя в своем тончайшем состоянии и разлагаясь на элементы, он будет представлять собой уже не грубую, но астральную материю.

Как следующий - астральный, так и остальные пять планов, соответственно состоят из нескольких подпланов: твердого,

жидкого, газообразного, эфирного, тонко-эфирного, сверхтонкого эфирного и атомного.

Как мы все знаем, физический план или Бхур Лока заселен различными классами и видами живых существ (Дживами). Кроме растительного царства, его населяют представители царства животных, подразделяющиеся на разные виды и подвиды: насекомых, пресмыкающихся, рыб, птиц, млекопитающих и др., а также - люди.

Не говоря уже об отдельных индивидуальностях, их роды и виды - неисчислимы.

И в то же время мы видим, что некоторые виды более благосклонны к одному из субпланов физического мира, чем к другим. Таким образом, стихия рыбы - это вода, а птицы - воздух, в то время, как для лошади - это твердая земля. Разумно ли предполагать, что все регионы космоса, кроме материального плана, безжизненны и лишены живых существ?

Давайте послушаем, что оккультист Бульвер Литтон, говорит по этому поводу: «Человек высокомерен пропорционально своему невежеству.

Естественное стремление человека - это эгоизм. Человек в своем младенчестве знаний, думает, что все сотворено для него. На протяжении нескольких веков он видел в бесчисленных мирах, которые сверкают в пространстве неба как пузырьки в безбрежном океане, лишь маленькие свечи, домашние фонарики, которые создало Провидение ни для чего иного, как только чтобы их светом сделать ночь более приятной для человека.

Астрономия исправила это заблуждение человеческого тщеславия и сейчас человек неохотно признает, что звезды-это миры, более крупные и более славные, чем его собственный, что земля, по которой он ползает - это еле видимая пылинки на просторах Божьего творения. Но в малом, как и в большом, Бог одинаково изобилует жизнью. Путешественник смотрит на дерево и

ему кажется, что ветви были созданы, как укрытие от летнего солнца или как топливо в зимние морозы. Но в каждом листе этих ветвей Творец создал мир, наполненный бесчисленными тварями. Каждая капля воды в луже - есть сфера более густонаселенная, чем мир людей».

В любом месте Его огромного творения наука находит все новую и новую жизнь.

Жизнь - это единый, пронизывающий все творение, принцип. И даже вещь, которая кажется мертвой и сгнившей, порождает новую жизнь, и видоизменяется в новую форму материи. Тогда рассуждая по очевидной аналогии:

- Если не только лист или капля воды, но и вот эти звезды - есть обитаемые и дышащие миры, или если даже сам человек является миром для других жизней, миллионы и мириады которых обитают в реках его крови и заселяют его пределы, также как человек заселяет пределы Земли, то достаточно было бы только здравого смысла (если только вы не схоласт), чтобы осознать, что окружающая нас бесконечность, которую вы называете пространством, необъятным и неосязаемым, отделяющем Землю от Луны и звезд, так же наполнена соответствующей и подходящей для нее жизнью. Разве не есть очевидной нелепостью предположение, что живые существа облепили каждый листик, но все еще отсутствуют на просторах космоса?

Закон Великой системы не позволяет утратить даже один атом. Он не знает места во Вселенной, где что-либо живое не дышало бы. Даже могильный склеп является рассадником новых форм жизни. Верно?

Ну, тогда, можете ли вы представить себе, что пространство, которое по сути своей - бесконечность, более пустынно, более безжизненно и менее пригодно для Того, кто создает живых существ, чем мертвое тело собаки, нежели роящийся существами листок или копошащаяся микроорганизмами капля воды? Микроскоп

показывает вам существ на листке, но не изобрели пока такой механической трубы, с помощью которой можно обнаружить более возвышенных и более величественных существ, которые парят в бескрайнем воздухе. И все же между этими последними и человеком есть таинственная и ужасающая общность.

И потому в сказках и легендах, которые являются не столь ложью, сколь истиной, время от времени возникали верования в привидения и призраки. Они были более характерны для ранних и примитивных племен, чем для людей наших скучных и монотонных веков, потому что чувства у первобытных были более острые и быстрые. Так как дикари на мили вокруг могут видеть или чуют следы врагов, неразличимые для грубых чувств цивилизованных животных, то и барьер между ними и существами воздушного мира менее плотный и скрывающий».

Так Хексли в своих «Эссе о некоторых спорных вопросах» (стр. 36) говорит: «Не выходя за пределы аналогий с тем, что мы знаем, легко представить, что космос населен существами в возрастающей иерархии, пока мы не достигнем чего-то практически неотличимого от всемогущества, всеприсутствия и всезнания».

И в «Смерти и том, что после нее» (стр. 29) мы читаем: «Странно было бы, если бы все пространство вокруг нас было пустым - просто бездной, наполненной мертвым мусором, и жители Земли оставались единственными формами, в которые Сознание могло бы облечь себя».

Это было бы крайне неразумным предположением. Наши священные книги учат нас, что каждый регион Вселенной населен Дживами, обладающими соответствующими носителями-телами, состоящими из материи этого конкретного плана, что позволяет Дживе действовать в нем таким же образом, как мы можем функционировать в физическом мире посредством наших физических носителей.

Астральный мир или Бхувар Лока является местом обитания природных духов и элементаров. В Мире Небесном, или Свар-локе обитают низшие Дэвы или Ангелы. В Джанар Локе и других высших регионах пребывают высшие Дэвы, Архангелы, Дхьян-Чоханы Буддистов. Таким образом нет регионов космоса свободных от живых существ.

4. Дэвы-их ранги и классы.

Перед тем как перейти к рассмотрению рангов и классов этих существ, мы, прежде всего отметим, что Индуистские Писания делят их на две большие группы: на Дэвов и Дэва-йони.

Дэва-йони подразделяются на восемь классов: Якши, Ракшасы, Гандхарвы, Киннары, Апсары, Пишачи, Гухьяки и Видьядхары.

Они соответствуют: Саламандрам, Феям, Гномам, Нимфам, Сатирам, Нереидам и т. д. средневековой Европы и классической мифологии, а также Терисам и Джинам из книг Мухамеда. Буддисты называют этих существ Кама Дэвами. Рупа Дэвы Буддизма (имеющие форму) являются низшими Богами и соответствуют Девам, населяющим Свар Локу, а высшие Боги - Дэвам Ведической мифологии, например, соответствуют Арупа Дэвам буддистов (не имеющим формы).

Джанар и более высокие Локи населены Адитьями, Васу и Рудрами, Праджапати и Сиддхами, связанными с созданием, поддержанием и растворением космоса.

Еще выше находятся Правители миров (Локапалы) и Липики (Записывающие карму), Махараджи и Дхьяна-Чоханы.

Как вверху, так и внизу; как внизу, так и вверху.

Мы можем убедиться в том, что видам и родам живых существ, населяющих физический мир, так сказать, несть числа.

У нас есть все основания считать, что так же обстоит дело с различными видами и классами Джив, чья среда обитания -

астральный и другие высшие планы. С этой точки зрения, указанное число этих существ, как составляющих 33 крор, казалось бы, весьма неточно.

Говоря это, я не упускаю из виду отрывок из «Брихад Араньяки» (Канда., XI-3-6), который подровняет количество Богов от одного до полутора раз в знаменитом диалоге между Яджнявалкьей и Сакальей.

- Сколько в действительности есть Богов, Яджнявалкья?

- Тридцать три.

- Да, так оно и есть, - сказал он,

- Так сколько в действительности есть Богов?

- Три.

- Да, так оно и есть, - сказал он,

- Так сколько Богов на самом деле?

- Два.

- Да, так, - он сказал.

- Кто эти 33?

- 8 Васу, 11 Рудр и 12 Адитьев, что всего составляет 31, а Индра и Праджапати дополняют их до 33.

- Кто эти 3-е Богов? Эти три мира в которых пребывают все Боги.

- Кто эти 2-е Богов?

- Пища и дыхание (жизни).

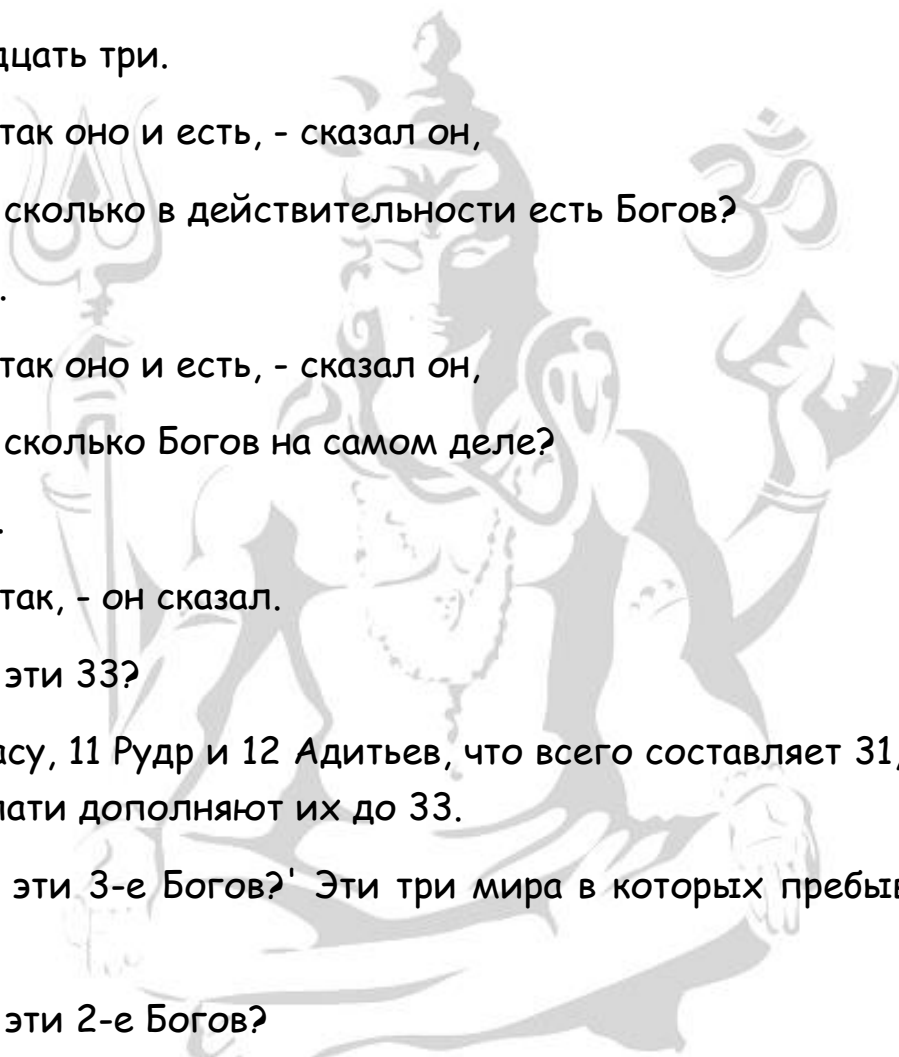
- Кто эти полтора?

- Тот, кто дует здесь - Ваю - ветер.

- Кто есть этот один Бог?

- Дыхание.

Он (Яджнявалкья) сказал:

- Ты спрашиваешь меня о Боге, который не поддается описанию словами. (Сравни с Брхад, XIV-6-6-1.).

Правильное понимание этого пассажа означает, что от одного существа появились вначале Сагуна Брахман - Логос.

Оттуда произошли Праkritи и Пуруша (называемые Пищей и Дыханием), которые вместе создали три мира и связанных с ними 33-х Богов. Эта классификация не является ни исчерпывающей, ни предназначенной для коррекции учения, данного ранее, о Богах, действующих в трех мирах. Следует иметь в виду, что в ведической литературе обычно говорится о трех иерархиях Богов, которые действуют на физическом, астральном и ментальном планах соответственно, как в следующих отрывках: «Троичны Боги» (т. е. небо, воздух и земля, - Брихад., VI-5-3-1). «Боги в трех ипостасях» (т. е. либо Васу, Адити, Рудры либо небо, воздух и земля во главе с Сурьей, Ваю и Агни соответственно. (Брихад., XIII-1-7-2).

В этой связи я беру на себя смелость расшифровать блестящий отрывок от миссис Анни Безант из «Изучения сознания», стр. 80.1: «Но помимо передачи качеств скоплению материи, второй Логос проявляется на этой стадии своего нисхождения через эволюционирующих существ, на их различных этапах развития, которые формируют обычных и типичных обитателей этих трех царств. Эти существа привлечены Логосом из предшествующей эволюции, и изъяты из сокровищницы его жизни, поселены в мире, который наилучшим образом подходит для их развития, и сотрудничества с Ним, и позже с человеком, в проработке схемы его эволюции».

Хотя они получили различные названия в различных религиях, но все религии признают факт их существования и их деятельности. Санскритское название Дэвов означает - Сияющие. В нем наиболее подробно и метко дается наиболее заметная характеристика их внешнего вида - яркое блестящее сияние.

В еврейской, христианской и мусульманской религиях их называют Архангелами и Ангелами. Теософы чтобы избежать сектантских коннотаций - именуют их по среде обитания - Элементалями; и это название имеет то преимущество, что напоминает искателям об их связи с пятью «элементами» древнего мира: эфиром, воздухом, огнем, водой и землей. Им соответствуют существа высшего типа на Атмическом и Буддхическом планах, огненные и водные Элементали ментального плана и мира страсти, а также и эфирные Элементалей физического мира.

Эти существа имеющие тела, сформированные из самых тонких элементов мира, к которому они принадлежат, в зависимости от своей воли, сверкают многоцветными телами и изменяют свои формы. Их число бесконечно и они все время активно действуют, работая над качествами элементов, улучшая их, путем принятия в форму собственных тел, и снова отбрасывая, все время принимая следующие порции этих элементов, чтобы сделать их более отзывчивыми (к своей воле, пластичными); они также постоянно заняты созданием форм, оказывая помощь человеческому эго на пути к новой инкарнации и создавая для него новые тела, принося материалы необходимого вида и помогая механизму самой инкарнации.

Чем менее развито эго, тем больше оно подчинено прямой активности Дэвов. Они почти полностью управляют животными и абсолютно на 100 процентов - растениями и минералами. Они являются активными представителями Логоса, осуществляя Его чертеж (план) мира во всех подробностях, а также помогая бесчисленным эволюционирующим Дживам найти материалы, необходимые для их оболочек.

Все древние цивилизации признавали необходимость той деятельности, которую они осуществляли в мирах. В Китае, Египте, Индии, Персии, Греции, Риме - везде рассказывают одинаковые истории. Веру в «высших» можно найти не только во всех религиях, упоминания о мире страстей и эфирном физическом плане

отмечаются и в фольклоре, в историях о природных духах - феях, гномах, троллях и существах известных под многими другими именами в воспоминаниях тех дней, когда люди были менее зависимы от материального и более чувствительны к влияниям, исходящим из более тонких миров.

Эта концентрация на материальных интересах, необходимая для эволюции, закрыла деятельность Элементалов от человека в бодрствующем состоянии сознания. Конечно, это не может остановить совсем их деятельность, но делает ее менее эффективной на физическом плане.

Нас учат, что каждый из семи регионов космоса, находится под покровительством Всевышнего Бога. Семи Божественным мирам соответствует такое же количество Богов, которые по рангу иерархии чуть ниже Тримурти (триединого).

Это семь духов перед престолом Божьим, о которых говорят христиане или семь Амешаспендов Зороастрийцев. Индуистские Писания вообще-то повествуют о пяти: Индре - владыке Акаши, Вайю - властелине воздуха, Агни - повелителе огня, Варуна-господине воды и Кувере - господе земли. Но иногда все же говорят о семи. Каждый из этих великих Богов имеет под своим началом множество низших Богов, которые осуществляют его указания.

Как указывается в «Чандогья Упанишад»: Божественное управление миром похоже на мирское правительство. Во главе него - Верховный правитель. Под ним - наместники разных территорий. Каждый наместник имеет подчиненных ему губернаторов, которым помогают магистраты, в чьем ведении находятся районы, и эти последние имеют под собой районных офицеров и так далее.

Точно также, на самом верху - Махешвара или Высший Логос. Под его началом находятся Логосы различных солнечных систем, называемые Ишварами. Каждый Ишвара имеет под собою семь великих Богов, о которых мы упоминали. Каждый из этих высших управляет множеством низших Богов, выполняющих его указы.

Таким образом, строится иерархия разумных существ, уровень за уровнем, класс за классом, ранг за рангом от низших элементарей до великого планетарного Логоса, образуя идеально сконструированную лестницу, от низшего к высшему.

Таким образом, мы видим, что система духовной власти действительно является архетипом мирского управления.

5. Бесформенны ли Дэвы?

Боги бесформенны или наделены формами? Понятно, что они обычно не используют физическое тело, но мы находим многочисленные отрывки в Писаниях, которые уверяют нас в том, что каждый Бог использует соответствующий носитель (тело), состоящий из материи того плана Вселенной, в котором он обычно действует.

Ведические гимны содержат множество мантр, описывающих формы Богов. Аналогичному также учит Веданта, и великий Шанкарачарья в своем комментарии на «Брахма-Сутры», например, прямо говорит о внешнем виде Индры таким образом: «Indranama kaschit bigraha-bandeva». Опять же, в своем комментарии на «Веданта сутру» 3-1-27, он говорит о Богах, как имеющих способность проявлять себя в самых разнообразных формах в одно и то же время, создавая для этой цели то, что называется «Кайя-Вьюха» (бессмертное тонкое тело). Таким образом, представляется, что Дэвы имеют свои любимые формы, но могут изменять их по своему желанию и принимать тот облик, который им нравится. Теперь мы поймем, почему Шанкарачарья характеризует Индру, как: "Indro mayabhiḥ puruṣa iyate" - «Один и тот же Индра принимает множество форм». (Здесь важно заметить, что Дэвы могут принимать свои множественные формы одновременно (в одно и то же время), что свидетельствует о способности любого существа (в т.ч. и человека), достигшего достаточного уровня развития, проявляться во множестве тел. Это ведь естественное качество Дживы, живущей в том измерении, где времени и пространства не существует. 777).

Это утверждение на первый взгляд, кажется противоположным мнению основателя философии Мимансы - Джаймини, который руководствовался тезисом, что Дэвы не существуют отдельно от мантр (Мантратмика Девата). Насколько я смог разобраться, под этим подразумевается, что во время чтения определенной мантры, священной для конкретного Дева, создаются вибрации, которые на высших планах позволяют создать специальную форму, которую Божество одушевляет для своего временного существования в мире.

6. Что такое мантра?

В связи с этим не может быть не сказано хотя бы несколько слов о мантрах и их последствиях. Мантрой считается определенная последовательность звуков, выстроенных в определенном порядке и повторяемых определенным образом.

Звук порождает вибрации, и повторение мантры создает определенные серии этих вибраций. Если данные вибрации повторяются систематически и точно, то постепенно доминирующая вибрация создает (превращается в) оболочку, и обретает свой ритм и гармонию. Также говорится, что повторение мантры помогает поклоняющемуся привлечь к себе внимание объекта его поклонения. Утверждается также, что мантра помогает отгонять враждебные влияния и дурной магнетизм и таким образом улучшает окружение верующего. Все это в большей или меньшей степени носит субъективный характер, т.к. относится к тому, что касается или влияет на поклоняющегося. Но мантра также имеет и объективный аспект, и именно этот последний аспект нас сейчас волнует. Звуки, как мы знаем, являются вибрациями и, как уже упоминалось, рождают определенные формы. Каждый звук производит форму в невидимых мирах, а комбинации звуков создают сложные фигуры. Журналы наблюдений проведения некоторых научных экспериментов, показывают, что ноты определенных инструментов, создают на слое песка (насыпанного на вибрирующую поверхность) определенные геометрические фигуры.

Таким образом, доказано, что ритмические колебания создают правильные геометрические фигуры.

Индуистские книги о музыке нам говорят, что различные музыкальные мелодии (Раги и Рагини), имеют особые формы, которые эти книги описывают графически. Например, Мегха Рагу наделяют величественной формой, восседающей на слоне. А Басанта Рага описана, как красивый юноша, украшенный цветами, и вполне годящийся в качестве модели для изображения Купидона. Все это означает, что конкретные Раги или Рагини во время своего пения, производят в воздухе и эфире вибрации, создающие определенную форму, точно характеризующую их. Эта точка зрения, которая на первый взгляд кажется безнадежно химерической, недавно получила неожиданное подтверждение в результате экспериментов, проведенных миссис Уоттс Хьюз - талантливым автором «голосовых фигур». Недавно в студии лорда Лайтена, она представила перед избранной публикой иллюстрированную лекцию о «форме звуков», чтобы продемонстрировать свои чудесные научные открытия, в которых она освещала результаты своего многолетнего труда. И отчет о ее лекции, опубликованный позже в газетах, должен показаться интересным. Миссис Хьюз была убедительна во вступлении, где кратко изложила свои открытия, сопровождая их фотографическими изображениями на экране, которые были восприняты публикой с энтузиазмом. Она начала с упоминания, что термин «голосовые фигур» она позаимствовала у профессора Тиндаля, назвавшего их удивительными «фактами» ждущими своей систематизации.

Не было понятно, была ли миссис Хьюз первой, кто обнаружил эти оригинальные «факты», но ее заслуга безусловно в том, что, она свела их в систему. Отчет гласит: «Миссис Хьюз поет в простой инструмент, который называется «Эйдофон», состоящий из трубки, приемника и гибкой мембраны (инструмент похож на цветочный горшок, в стенку которого встроена труба, в которую поют, а сверху горшка натянута мембрана.⁷⁷⁷). Исследовательница считает, что

каждая нота предполагает определенную, красивую и постоянную форму, как это выяснилось благодаря чувствительному и мобильному инструменту. Вначале она поместила крошечные семена на гибкой мембране, и колебания воздуха, от звучащих нот, выстроили их "танец" в определенный геометрический узор. Впоследствии она использовала «пыль» (пыльцу) различных форм, и полученная от *Jusorodium* была найдена особенно подходящей. «Цветная паста» также оказалась достаточно чувствительной и хорошо демонстрировала изменения в результате вибраций экрана, вызванных различными звуками.

«И теперь осталось только описать визуальные формы нот. Эти формы были такими замечательными откровениями геометрии, перспективы и игры теней, что даже сложно описать. Снежинки и пыльца под микроскопом выглядят не намного более изящными и «изыскано японскими», чем визуальные формы нот. Звезды, спирали, змеи, чудесные колеса со спицами - воображение блекло перед богатством удивительных и симметричных рисунков, которые были впервые показаны публике. Однажды, когда миссис Хьюз спела ноту, появилась и исчезла форма ромашки. «Я попробовала, получить этот рисунок, тренируясь в течение недели, прежде чем наконец у меня получилось», сказала она. Теперь она точно знает интонацию определенной ноты, проявляющейся визуально в форме цветка и получает его неизменно и точно используя странный метод - чередование крещендо и дивимендо. После прослушивания, зрители с восхищением увидели серии ромашек, некоторые с ровными рядами лепестков, другие с лепестками покрытыми изящными прожилками. После этого, были показаны другие ноты, и это были «анютины глазки» - анютины глазки необычайной красоты.

В этот поздний час в студии Лорда Лейтона были слышны возгласы «Как замечательно, как мило!», сопровождавшие моменты, когда изысканным звукам соответствовали изысканные формы на экране.

Цветы сменялись «морскими чудовищами», как кто-то из зрителей назвал их за кольцевидные, змееподобные формы, созданные как будто из света и тени, полные деталей, видимых только с далекой перспективы.

Эти исполненные ноты сменились следующими, которые отображались на экране в виде деревьев с падающими с них фруктами. На переднем плане были видны скалы, а позади – море.

«Почему это так похоже на пейзажи с японских картин?», – воскликнул какой-то человек из аудитории.

Когда лекция закончилась, Миссис Уоттс Хьюз взяла ейдофон и пела в него, а представители современного лондонского общества наблюдали, как пыль на диске инструмента движется, переходя из одной замечательной формы в другую, в то время как леди исполняла разнообразные ноты.

Вышеописанные эксперименты демонстрируют следующие факты:

- А. звуки производят формы;
- Б. определенные звуки порождают определенные формы;
- С. если вы хотите получить определенную форму, Вы должны воспроизвести соответствующую ноту в определенной тональности;
- Д. для этой цели не подходит ни другая нота, ни другая тональность.

Теперь примените эти факты к мантре, и вы увидите, как они подтверждают указания, данные в священных книгах. Давайте возьмем конкретную мантру: «Agnimīla Purohitam». Предположим вы поменяли местами слова и сказали "Ila Agnim Purohitam" или «Agni» заменили на слово «Bohni», которое является синонимом (оба слова означают «огонь»). Мантра сразу потеряет свой эффект. Следовательно, нельзя изменять или переводить мантру. Если вы это сделаете, она перестанет быть мантрой. Поэтому в трудах Риши (например, у Джаймини, в его Минмаса Даршана) мы, можем найти

указания, обращающие особое внимание на этом. В мантре, наиболее важны вибрации, производимые звуками, а смысл или отсутствие смысла слов, используемых в ней - не имеет никакого значения. По сути, есть великое множество мантр, звуки которых, не несут смысловой нагрузки. К этому классу принадлежат тантрические биджа-мантры и неэтимологические слова (вокабулы), которые встречаются в некоторых фрагментах «Атхарва-Веды», посвященных мантрам. С точки зрения востоковедов, изучавших Веды, и считавших эти мантры проявлениями ребячества и следствиями детства цивилизации, на них не стоит обращать внимания.

Судить о Ведических гимнах по их буквальному грамматическому значению - это абсолютно неверный подход. Это примерно то же, что классифицировать так называемые Kaloate songs в индуистской музыке, по их словесной интерпретации (голосовые импровизации, часто сопровождающие индийский танец). Их реальные достоинства находятся в области аранжировки тонов и полутонов. Точно так же действенность ведических мантр зависит от особенностей высоты, интонации, а также строгой последовательности звуков, составляющих мантру.

Таким образом, становится понятным, почему древние авторы так акцентировали внимание на ритме (Свара), а также звуке (Варна) мантры. Ибо они утверждали, что мантра неверная (ущербная) в Сваре или Варне - неправильно направлена и может дать результат только обратный тому, для чего она была предназначена.

Вот почему в былые времена Ведам обучали в устной форме и передавались они от наставника к ученику также устным способом. Даже после того, как искусство письма широко распространилось, старая практика устного обучения не исчезла. Каждый гимн должен быть произнесен, строго в соответствии с ритмом и четкими правилами интонации, называемыми Удатта, Анудатта и Сварита. Любое отклонение от предписанного способа разрушает эффективность мантры.

Мы узнали, что мантры не могут быть переведены. Но можно ли создать новые мантры? Да, если создатель владеет необходимыми знаниями науки звука и развил способности своего зрения, позволяющие увидеть эффекты, производимые вибрацией, созданной им мантры. Риши в совершенстве владели и тем, и этим, поэтому им удалось создать столько мощных мантр для будущих поколений.

Санскритское название для звука - Варна, которое буквально переводится, как «цвет». Почему так? Потому что в невидимых мирах все звуки сопровождаются цветами. Их союз порождает бесконечное количество многоцветных форм*.

* (Это получает подтверждение из совершенно неожиданного источника - из книги г-на Бенджамина Ламли «Воспоминания об опере».

Г-н Ламли был импресарио театра Ее Величества в начале прошлого века, и написал книгу интересных воспоминаний о своей деятельности на этом посту.

В них он упоминает о персонаже, который мог осознавать звук в виде цвета. Во время прослушивания певцов в Опере, он видел определенные цветовые оттенки, соотносящиеся по своей чистоте и интенсивности с качеством голоса, который он слышал.

Г-н Ламли дает список цветов, которые голоса некоторых певцов вызывали перед глазами этого человека.)

Аналогично, цвета сопровождаются звуками. Потому на санскрите, Солнце, которое является синтезом всех цветов, называется Раби, что является синонимом слова - Раба или «звук».

Как мы видели в опытах миссис Хьюз, формам сопровождающим ее ноты, были свойственны нежные оттенки цветов.

Мы также убедились в том, что для получения определенной формы, необходимо производить определенный звук, и что различные ноты порождают различные формы.

Этот факт не упустили из виду в науке мантр, и для призывания различных Богов, используются различные мантры. Если Вы поклоняетесь Махадеве, то должны использовать определенную мантру, но для поклонения Вишну или Шакти, необходимо использовать уже другую мантру. Что происходит, когда читается мантра? С помощью многократного повторения мантры постепенно строится тело Дэва, как специальная форма проявления Божества, которому Вы стремитесь поклоняться. Эта форма служит в качестве фокуса, для сосредоточения благотворного влияния существа, которое излучается из этого центра и проникает в поклоняющегося.

Поэтому говорится, что мантра Дева - и есть сам Дева. В «Брихат Гандхарва Тантре» (Глава V) утверждается, что повторение мантры создает форму Бога, в которую он воплощается.* Чтобы проиллюстрировать эту истину тантры, лучше всего подходит история Нарады.

*Профессор Альбертсон - американский ученый, недавно заявил: «Научный факт состоит в том, что световой луч, падающий на поверхность небольшой отполированной стальной пластины, например, будет производить звук. Он не различим для уха, однако, его можно услышать если пластина вставляется в электрическую цепь, содержащую микрофон или телефонный наушник.

Это проливает свет на практику древних египтян, которые использовали многоцветный язык в написании своих священных книг. Они придавали такое большое значение этому вопросу, что писатель, использующий неправильные цвета в своих писаниях, обычно подлежал смерти.

Однажды Нарада, полный гордости за свое мастерство в науке звука, пошел на гору Кайлас, в обитель Шивы, с целью превзойти

Бога своими высшими знаниями и умениями. Прибыв туда, и призывав Шиву, чтобы обратить его внимание на свое пение, Нарада, начал свою песню.

Но Бог не двинулся с места и не произнес ни слога, чтобы похвалить певца. Наконец Нарада замолчал утомленный и оставил это место, очень раздраженный за то, что Шива оказался таким неучтивым. По дороге его взгляд наткнулся на душераздирающие сцены. Он обнаружил, что большое число обитателей этого региона лежали мертвыми, искалеченными, израненными или искаженными. Увидев его, народ воскликнул: «Вот идет негодяй, убивший наших товарищей!» Нараду сильно удивило это восклицание. Он спросил о причине и обнаружил к своему величайшему ужасу, что причиной этой катастрофы стало его неритмичное пение. Он быстро вернулся в обитель Шивы, раскаиваясь и плача, чтобы умолять Парвати - супругу Шивы, отменить вред, который он причинил. Сжалившаяся над ним Парвати, произвела симфонию божественных звуков, которые вернули исковерканные трупы к жизни и красоте формы.

Эта история доказывает, что звук не только делает, но и вредит, не только создает, но и разрушает. И эксперименты со стеклянным стержнем в научной физической лаборатории подтверждают это.

Поэтому в Индуистских книгах говорится, что звук - это проявленный Брахман. Или как говорят христиане, слово-это Бог.

С помощью звука этот мир был создан, и звуком он будет уничтожен. Таким образом, звук играет важную роль во вселенной, ибо мы читаем, что вся вселенная была создана и вылеплена из Брахмана с помощью Ведической мантры.

Следующий отрывок из «Эзотерического Христианства» (Глава. XII) миссис Безант о влиянии мантр, я уверен, будет интересен: «Каждый звук имеет форму в невидимом мире, а комбинации звуков создают сложные фигуры. В тонкой материи этих миров все звуки сопровождаются цветами, так что они порождают формы множества оттенков, во многих случаях чрезвычайно красивых. В общении с

высшими Сознаниями, определенные звуки являются полезными для создания гармоничной атмосферы пригодной для их эффективных действий, и также для того, чтобы сделать наши собственные тонкие тела восприимчивыми для их влияния.

Для того, чтобы сделать эти тела восприимчивыми для высших влияний, использовались звуки, которые приводили нерегулярные вибрации в устойчивый ритм, посредством которого наилучшим образом проявлялось Сознание. Тонкие тела должны быть настроены на звук Существа, влияние которого наиболее соответствует природе поклоняющегося, и это с древних времен совершалось с помощью использования звуков. В каждой религии существуют звуки особого характера, известные как «слова силы», состоящие из предложений на определенном языке, повторяемые определенным образом. Каждая религия имеет запас таких словосочетаний - особых последовательностей звуков, которые теперь обычно называют мантрами».

Перевести мантру, значит превратить ее из «слова силы» в обычную фразу. Изменение звука создает иную звуковую форму.

Звуки, вызывающие активные, сияющие формы, поднимаются сквозь различные планы (миры), влияя на сознания разумных существ, проживающих там и вызывают некоторых из них, для того чтобы выполнять просьбы принимающих участие в религиозном ритуале. Такие мантры составляют существенную часть каждого таинства.

Следующей важной частью таинства в его внешней и видимой форме, являются определенные жесты. Это так называемые знаки, или печати, или символы. (В Индуистских книгах они называются мудрами). Более того, слово и знак призывающий к прославлению Ангелов, по-особому связаны с используемыми материалами и характером действий.

Они оказывают мощную поддержку, изливая свою собственную магнитную энергию в тонких двойников и даже в физический эфир, усиливая таким образом энергию совершающего ритуал.

Некоторые из высших Дэвов имеют «любимые» формы, в которых они являлись великим Риши, имеющим развитое духовное видение. В этих традиционных формах, Дэвы обычно запечатлены в камне или металле или в красках в наших священных храмах. Они не являются плодом воображения или аллегориями, как это часто предполагается, а также не являются символами, но на самом деле являлись некоторым из великих Риши, которые передали и сохранили их образы на протяжении веков во благо человечества.

Но мы не должны полагать, что это единственные формы Богов, факт в том, что таких форм у них - множество и они самые разные.

Как мы уже говорили, в обычных условиях Дэвы не видны физическим зрением, но они обладают способностью создавать любые тела, которые могут понадобиться им для достижения целей в нижних мирах, а также материализовать себя, если они пожелают проявиться на физическом плане.

Писания содержат многочисленные примеры быстрого превращения или материализации Дэвов в любую желаемую ими форму. Материи астрального и ментального плана, то есть Бхувар локи и Свар-локи настолько пластичны, что Дэвы без труда манипулируют ими, облачая себя в любую из форм по своему желанию. Таким образом, утверждается, что Дэвы не ограничены конкретной формой.

Так, мы можем прочитать в «Махабхарате», что Бог Дхарма принял облик собаки, чтобы заманить Юдхиштхиру, когда он приблизился к горе в небесных сферах. Также известен рассказ о голубе и соколе, в котором принимал участие благочестивый царь Сиби. Мы читаем в «Рамаяне», что Рама Чандра, посетивший

собрание мудреца Сутикшны, встретил там светящуюся фигуру, которая оказалась ни кем иным, как Индрой.

Летописи других народов содержат аналогичные описания Дэвов, проявляющих себя подобным образом. В легендах Древней Греции и Рима полно таких инцидентов, которые неправильно было бы назвать суеверным галлюцинациями.

Я слышал вполне серьезные утверждения о том, что если бы Боги были действительно наделены формами и если бы можно было верить словам Риши о вызывании Богов при помощи произнесения соответствующих мантр в религиозных церемониях, то если бы в результате ведического жертвоприношения должен был проявиться, например, Индра верхом на слоне, то жертвенная платформа должна была бы с треском провалиться под его могучим весом. Или, что если бы явился Варуна, то место должно было быть затоплено водой, или что проявление Агни сопровождалось бы огромным пожаром. Я в действительности повторяю аргументы приверженцев поздней Мимансы, потерявших здравый смысл Джаймини и решительно поддерживающих нематериальность Дэвов, по той же причине, что и наука, отрицающая эфир и утверждающая, что если бы эфир существовал, то человеческое тело должно было быть пробитым проникающими в него частицами эфира. Никто никогда не утверждал, что Дэвы обладают физическими телами. Их тела без сомнения, состоят из материи, но эта материя, как мы уже видели, не находится в физическом состоянии, она чрезвычайно тонкая.*

* Считается, что поклонение образу - это позднее нововведение в Индуизме, которое появилось в нем после упадка Буддизма. Это неправильная концепция. Ибо в литературе Ведического периода мы имеем недвусмысленные свидетельства поклонения образам:

1. «Адбхута Брахмана» из «Сама Ведь» говорит о сотрясения храмов; и о том, что божественные образы пели, танцевали, дышали, потели, пили и смеялись.

2. «Адбхут-Адхьяя» из «Каушика Сутры Атхарва Веды» делает подобные упоминания.

3. В «Дхарма-Сутре» Гаутама упоминаются храмы Богов. ч. XIX, с. 14;

В ч. IX, с. 66 также говорится о храмах Богов. Образы Богов определенно упоминаются в той же «Дхарма Сутре», Глава. IX, сс. 12 и 13.

4. Также в «Апаштамбхе» И. П. II . к. 30 сс 20 и 22.

Еще одно серьезное возражение Мимансы было успешно отклонено Шаранкарачарьей в его большом комментарии. Возражение развенчанное им, состоит в том, что если несколько человек вызывают Индру в одно и то же время, как это часто бывает, тогда как же этот Бог может разделить так, чтобы посетить все эти места одновременно? Что же на самом деле происходит там?

Там, где Ведический гимн читается правильно, поклоняющийся создает из тонкой материи невидимого мира звуковую форму, которую Бог в тот момент одушевляет. Проведение ведических ритуалов одновременно в нескольких местах, порождает множество таких звуковых форм, служащих Кайя-вьюхой (тонким телом, телом света) без труда используемых Богом в одно и то же время, чтобы проявить себя.

Неразумно утверждать, что невидимость Дэвов для нас, означает, что они бесформенны. Аналогичные рассуждения приведут нас к отказу от атомной теории, как выдумки и существованию эфира как гипотетическому предположению. Кроме того, как я уже говорил, были описаны случаи материализации Дэвов в телах, видимых для физического зрения.

В действительности, в прошлом они постоянно проявляли себя среди людей и действовали не скрываясь, при свете дня.

Но в этот век безверия, если мы хотим видеть Богов, то должны подняться посредством йоги, до их миров. Нам по сути, необходимо

расширить диапазон нашего зрения, более всего пригодного для этой цели, но наши возможности всегда соответствуют внешним вибрациям. Почему, например, мы не можем нормально видеть ультрафиолетовые лучи, или слышать полутона музыки? Просто потому, что наши способности к восприятию ограничены в пределах заданного диапазона. Если бы с помощью каких-либо средств, мы могли бы улучшить эти способности или расширить их диапазон, то обнаружили, что то, что в настоящее время невидимо для нас и звуки, которые теперь мы не слышим, станут доступны для всеобщего восприятия. Так же обстоят дела и с нашим видением Богов. Диапазон воспринимаемого с помощью зрения, в каждом из миров зависит от самого органа зрения и варьируется в зависимости от его возможностей и используемой технологии. Развивайте духовное зрение, и вы окажетесь лицом к лицу с Богами.

То, что наши способности поддаются развитию, не допускает никаких сомнений. Некоторые люди являются дальтониками, что означает их неспособность реагировать на определенный класс вибрации. В то же время, мы знаем, что некоторые породы охотничьих собак могут с помощью своего необыкновенного обоняния отслеживать следы своей добычей.

Если говорить об умственных способностях, то различие между интеллектом Эскимоса, не умеющего считать более, чем до двух и выпускником Кембриджа, упивающегося своими способностями к дифференциальному исчислению, поистине огромна. Но по сути, это – лишь результат развития.

Таким образом, если бы мы могли развить нашу силу видения, настолько, чтобы быть в состоянии воспринимать малейшие вибрации высших планов, которые сейчас настолько тонки для нас, что не вызывают никакого отклика, то Дэвы стали бы также заметны, как деревья и камни на физическом плане.

Говоря о формах Дэвов, нельзя не обратить внимание на этимологическое значение термина. Дева буквально значит – «сияющий». Этот термин характеризует светящуюся материю мира

«Свар», из которой обычно состоит Эго. Материя этого тела, как мы знаем, складывается из того, что называется Индусами «сияющими атомами» (Теджас Татва). Когда Дева становится видимым, то он выглядит как шар света. Это объясняет тот факт, почему в живописи великих мастеров, фигуры ангелов окружены нимбом вокруг их форм. Теперь мы можем понять, почему образы наших Богов и Богинь изображены с ареолом света (Чхата) вокруг них. Это воспоминание о реальных фактах видения этих восхитительных существ – сияющих сознаний высших планов.

7. Дэвы. Откуда они появляются?

Предлагаю далее рассмотреть вопрос, откуда появляются Дэвы? Нам говорят, что на вершине системы эволюции, связанной с Землей, находятся существа, которых мы называем Дэвами. «Они могут, по сути, рассматриваться как мир, располагающийся сразу над миром людей, точно так же, как человеческий план в свою очередь находится выше животного царства»*, но в то же время является фактом, что некоторые из многочисленных классов Дэвов не эволюционировали через человеческий мир.

*Чарльз Лидбитер «Астральный План», стр. 64.

Таким образом эволюция отдельных Дэвов, несколько отличается от эволюции человечества. Упанишады подтверждают, разницу между Аджана Дэвами (так сказать прирожденными Дэвами) и Саддья Дэвами - продуктами эволюции человечества. В Священных Писаниях зафиксированы многочисленные случаи людей, переродившихся в Дэвов. Например, «Бхагавата Пурана» повествует о том, как Нарада, великий Риши (Деварши) произошел от деревенского паренька - сына рабыни. Мы также читаем о царе Нахуше, ставшем королем небожителей - Индрой. Известно, что Бали станет Индрой в следующем цикле. (Демон Бали. Читать историю о демоне Бали и Вишну принявшем облик карлика Ваманы.777).

Кроме того, «Чанди» рассказывает историю о древнем царе Сурате, который с помощью соответствующих средств, превратился в Ману

- а конкретно в Саварни Ману в последующей Манватаре. (Ману легендарный первый царь, правивший людьми и оставивший им свои знаменитые законы праведности.777). В «Брихадараньяка Упанишаде» мы получаем прямое указание, что человек посвятивший себя определенному Богу, превращается в его подобие. («Брихадараньяка» 1-5-23).

«Гита» же нас учит, что преданный Дэва, идет к Дэву. О тех же следствиях повествуют «Санкхья-сутры», которые, отрицая существование Высшего Логоса, говорят о Ведических гимнах, как о средствах освобождения людей («Муктасья Упаса»).

«Веданта-Сутры» более конкретны, говорят о функциях Адхикариков - избранников Бога - бывших освобожденных людей, которые за свою специфическую деятельность заслужили привилегию служить Всевышнему в компании управителей миров, назначенных Высшим Существом выполнять определенные космические функции («Брахма сутры», 3-3-32). Комментируя эту Сутру, Шанкарачарья говорит о Сурье (Боге Солнца), как об исполняющем назначенные ему функции, и о Санат Кумаре (одном из четырех изначальных мудрецов - кумаров, сыновей Брахмы.777), как о предназначенном стать Скандом (правителем Космоса.777) в ближайшую Кальпу. Кроме того, «Вишну Пурана» (Книга II) приводит каталог различных персонажей, которые были или являются на данный момент Ману, Индрой или Сапташи, в каждой из четырнадцати Манвантар, входящих в нынешнюю Кальпу. Следует иметь в виду, что эти функционеры назначены исполнять соответствующие обязанности только на фиксированный период времени. Так что, после истечения этого срока, они либо опять рождаются людьми, или что случается чаще, переходят на более высокую ступень эволюционного роста.

Таким образом, говорится, что Сурья - Бог Солнца, после исполнения своего долга, сроком в одну тысячу божественных лет мира Дэвов, обретает освобождение. Вспомним, что мир Дэвов находится внутри эволюционной пирамиды; и как учат «Веданта-сутры», Брахма Видья открыта также и для Дэвов, и описывается достаточное количество

примеров желаний некоторых Богов быть посвященными в тайны высшей мудрости Всевышнего. Например, «Чхандогья Упанишад» повествует о том, как владыка Индра прошел обучение у великого Риши, научившего его Брахма-Видье.

Мы, однако, не должны упускать из виду тот факт, что система эволюции у Дэвов, несколько отличается от той, что управляет человечеством, хотя возможно, мы видели ее действие у людей, развивающих специальные способности, чтобы впоследствии стать Богами и выполнять назначенные им функции в управлении Вселенной. Дело в том, что когда человек достигает определенной ступени эволюции, перед ним открываются два совершенно разных пути для достижения его цели. Он может вступить на путь Крама-мукти или постепенной эволюции и превратиться в Бога, облачаясь в покровы, которые буддисты называют Дхарма-Кайей (**радужное тело или тело света.777**). Оттуда он может постепенно подняться по шкале до высшей ступени и стать Праджапати или планетарным Логосом, управляющим эволюцией конкретной Солнечной системы, а вскоре и дальше, пока он не войдет в Единое Существо, из которого произошло все существующее.

Как только человек решил ступить на этот путь, он теряет близкие контакты с человечеством, за исключением тех, которые могут возникнуть в процессе исполнения его функций в космической «экономике».

Другой путь - это путь прямого освобождения или Видеха-мукти, который есть результатом возвышенного отречения от того, что буддисты называют Нирманакайя.

Таким образом, мы видим, что Дэвы возникают из определенного круга «цветов человечества» - из людей, находящихся на гребне волны своей эволюции.

8. Степень их могущества.

Далее мы должны изучить степень могущества, которой обладают эти Дэвы. Хотя они и являются сознательными инструментами

Всевышнего, вовлеченными в создание и поддержание определенного порядка вещей, а также считаются главными руководящими Сознаниями, управляющими природой в различных ее аспектах, но в то же время, они не могут выйти за пределы схемы божественного порядка, а значит, всегда проводят в жизнь архетипические конструкции, предначертанные Божественным замыслом, действуя согласно изначального плана, задуманного Высшим Логосом.

Вот что говорит Шанкарачарья в своем комментарии на «Веданта Сутру», 4-4-17 («Джагат Вяпара Барджаям»), касательно освобожденных душ, что с равной уместностью может быть применимо и к Богам. Там, Шанкарачарья довольно точно формулирует, что, творить или уничтожать коренные элементы Вселенной (Таттвы), которые являются видами мельчайших частиц в каждом из планов космоса, может лишь Высший Логос, являющийся абсолютным господином и повелителем. Что истинно для материи, то истинно и для силы или космической энергии. Ни то, ни другое не может быть создано или разрушено никем, кроме Высшего Существа. Следовательно, в этих границах Дэвы действуют совершенно свободно, то есть, они являются хозяевами в своей конкретной сфере деятельности и в своих мирах.

9. Рассмотрение некоторых возражений.

Мы можем рассмотреть некоторые из возражений против Дэвов, которые часто выдвигаются противниками нашей религии. Главным является то, что, как показано в священных книгах, они, кажется, боятся приверженцев йоги и препятствуют восходящему пути их прогресса. Индуистские писатели рассказывают о своем осмыслении Самадхи и относятся к нему как к Мокша Биродхи. В «Пуранах» учтены многочисленные случаи, когда Дэвы создают трудности на пути мудрецов, практикующих аскезу, и изо всех сил пытаются сделать все возможное, чтобы побеспокоить их медитацию. По сути, способствование их падению по-видимому, одна из вещей, в которой Боги, кажется в высшей степени

заинтересованы. Из известных случаев, которые я уверен, возникают в разуме читающего, это - Вишвамित्रа, павший жертвой физической красоты божественной апсары Менаки по наущению Бога Индры; или Дхуба - инициированный ребенок, чей тапас Боги пытались разрушить, создавая ужасные иллюзии; Сагара, помешавший царю небожителей завершить его жертвоприношение Ашвамедху, украв у него жертвенного коня. Мы также слышим о том, что Иисус был искушаем Сатаной и об искушении Будды Марой и его бесами. Общий опыт оккультистов гласит, что путь истинного духовного устремления, так же, как и путь истинной любви никогда не бывает гладким. Почему это так? Боги действительно противостоят духовному прогрессу? Если нет, то как можно объяснить их поведение?

Первое, что приходит в голову, это то, что существа, которые препятствуют эволюции человека или стараются делать это, иногда правда очень неудачно - не белые, но темные силы - Сатана и его соотечественники, не боги, но бесы, не Дэвы, но Асурь. Мы знаем, что все проявленное основано на двойственности: свет и мрак, ночь и день, удовольствие и боль, добро и зло, которые дополняют друг друга. Система Зороастризма основана на этой внутренней двойственности, и Ахур Мазда всегда борется с Ариманом. Значит Дхарма этих темных сил в том, чтобы творить зло, задерживать эволюцию, тормозить прогресс. Такова их неотъемлемая природа. Они принадлежат к пути левой руки-пути эгоизма и разделения. Теперь, некоторые из этих «повелителей с темным лицом» обладают большой силой, и имеют очень мощный потенциал для зла. Так что не удивительно, что их предводитель бросает вызов самому Ишваре, или, что Мара должен сражаться с Господом Буддой, или что Хираньякашипу осмелился вызвать на поединок Вишну. Естественно они смотрят на каждого духовного искателя, как на преступника и на каждого почитателя Бога, как на естественного врага. Было бы странно, если бы они сидели сложа руки и реагировали вяло, в то время как ряды их врагов ширятся и шагают к триумфу.

Но, в то же время, как мы можем объяснить поведение белых сил – «владык со светлым ликом»? Зачем они совершают действия, препятствующие кандидатам? Общепринятое объяснение заключается в том, что Дэвы боятся потерять свои позиции и подозревают претендентов в темных замыслах в этом направлении, поэтому стремятся сбросить их вниз, пока те еще слабо развиты. Например, мы читаем в «Вишну Пуране», что когда Дхруба совершал аскезу с целью умиловить Высшее существо, Боги, возглавляемые Индрой пришли к Вишну и умоляли его успокоить Дхрубду чтобы он движимый нечестивым желанием, не претендовал на место Индры, Ямы, Варуны или любого другого из Великих Богов. Только после того, как Вишну заверил Богов, что намерения Дхруды мирные, они успокоенные вернулись в свою обитель.

Это объяснение, если оно истинно, показывает, что Боги боятся утратить свое высокое положение и постоянно изобретают средства для защиты своих позиций, пресекая стремления людей. Если бы это экзотерическое объяснение было признано истинным, то Боги были бы не намного лучше злых людей, обличенных властью – корыстные, ревнивые и коварные. Могут возразить, что на самом деле так оно и есть. По крайней мере Пураны во многих местах изображают их наделенными худшими человеческими пороками и недостатками. Что касается этого утверждения, то я отложу свое объяснение до следующего раздела, в котором мы будем иметь дело с так называемой ужасной безнравственностью Индуистских Богов. В настоящее время я хочу отметить, что сами Пураны описывают Дэвов как Саттва Прадхану – наполненных саттвическими качествами. Как могут соотноситься с такими существами как эти, описанные низшие пороки и недостатки, которые, как правило, связаны с качествами Раджаса и Тамаса? Это – невозможно, ибо несовместимо с их природой. Точно так же мы могли бы приписать свирепость ягненку.

Более того, как мы уже видели в разделе, посвященном вопросу о том, откуда берутся Дэвы, высшие Боги – это действительно

освобожденные Эго - Мукта Пуруши. Если это так, то как мы можем ассоциировать с ними такие страсти и эмоции, как похоть, гнев, страх, ревность и т. д.?

Несомненно, низшие Дэвы - Дэва-Йони, как их называют в индуистских книгах, не являются высокоразвитыми Я. Что касается них, то они вполне могут быть подвержены описанным недостаткам, как и обычные люди. Но беда в том, что экзотерические (предназначенные для непосвященных) Пураны относят их и высших Богов - истинных Девов к одной категории. В то время, как последние являются вершиной эволюции, фактически освобожденными Я - Дживами, достигшими, либо в этом цикле, либо в предшествующих циклах, освобождения, и теперь сотрудничающими с Логосом в управлении мирами, выступая его наместниками и управителями. Тьма более совместима со светом, чем пороки с такими, как они - высокими существами.

И еще одно существенное замечание. По самой своей природе, Высшие Боги должны обладать знанием мирового плана, который они обязаны исполнять с помощью Логоса системы. Будучи управителями, они должны знать, что их полномочия действительны на протяжении всего цикла, и не могут быть оспорены претендентами из мира людей.

Верно то, что подобно другим объектам этой проявленной Вселенной, Дэвы не могут существовать вечно. На образном языке Шанкарачарьи: «Ничто не будет существовать вечно, даже восемь гор Кулачалы или семь первозданных океанов - даже Брахма, Индра, Сурья или Рудра»

Но, как указано в Брахма-сутрах (3. 3. 32): «Управители остаются исполнять свои обязанности в течение назначенных им сроков. «И «Вишну Пурана» (раздел III, гл. I и 2) приводит список лиц, которые должны выполнять функции Индры, Ману, Саптарши и Ганадеваты в будущих циклах, а также этих управителей в настоящем, утверждая также что Индра и другие высокие Боги обязаны сохранить свои места в течение всей манватары. С этой

точки зрения, заявления об их страхе и трепете, кажутся беспочвенными результатами грубого невежества. Для Девов, являющихся Разумами высшего порядка, такое поведение не только немыслимо, но, как уже указывалось, несовместимо с их природой. Поэтому совершенно понятно, что такое экзотерическое объяснение не соответствует обстоятельствам дела, и мы должны искать другое объяснение.

Боги, как мы знаем, являются хранителями мистического знания, обладание которым, наделяет человека поистине сверхъестественными силами. Они являются фактически хранителями Сиддх, и поэтому им поручается внимательно изучить каждого претендента, чтобы испытать, исследовать его, подвергнуть строжайшей проверке, прежде чем ему будет позволено перейти к внутренней святости, прежде чем ему будет дан ключ, открывающий тайны бытия.

Только осознайте на мгновение то громадное зло, которое творится на Западе благодаря научному гипнотизму и месмеризму, ставшему всеобщим достоянием.

Если мы задумаемся над неисчислимыми бедствиями, которые могут быть вызваны оккультными силами, попавшими в руки эгоистичных и беспринципных людей, мы сможем понять ту ревность, с которой Дэвы охраняют окрестности священного храма божественного знания и силы. Без их бдительности, многие недостойные претенденты смогли бы попасть в вестибюль храма и не только осквернить священный храм, но и принести истинное бедствие человечеству своим эгоистичным проявлением высших сил. Это главная причина, по которой Дэвы создают препятствия на пути стремящихся к Божественности. Ибо мы знаем, что положение освобожденного Я - Дживанмукты, находящегося в предверии Нирваны, даже выше, чем у Богов. Поэтому в Упанишадах сказано, что познавший себя, достигает сверх-божественного статуса. Все, что он пожелает - исполняется, Дэвы и Питри служат ему, «все силы - все сиддхи - ждут его, как послушные рабы».

То же самое утверждение мы находим в буддистских священных писаниях. Когда принц Сиддхартха, достиг состояния Будды, Дэвы и другие сверх-физические существа, служили и поклонялись ему. Поэтому естественно, возникает необходимость в том, чтобы Дэвы испытывали человеческое эго, прежде чем разрешить ему стать их хозяином.

Это хорошо описано образным языком в «Голосе Тишины» (Мисис Брезант «Эволюция жизни и форм» с.72): «Извечно чистые воды жизни, кристальные и прозрачные, не могут смешиваться с мутными потоками муссонных ливней.»

«Небесная роса, сверкающая в лоне лотоса при первом солнечном луче утра, упав на землю, становится куском глины. Жемчужина теперь стала пятном грязи».

Более того, Боги - хранители человечества, искатели человеческих сердец. Они ставят искушения на пути стремящихся, «чтобы увидеть, насколько они достойны и заслуживают доверия, проверяя все их слабые места, чтобы эти недостатки могли быть устранены; испытывая их на предмет остатков семян порока, чтобы эти семена могли быть искоренены».

Таким образом, они служат на благо человечеству, иначе как же можно было бы обнаружить в неосторожном, но чрезмерно уверенном в себе претенденте, его скрытые недостатки.

Слепой к своим скрытым дефектам, искатель стремится достичь высшего знания. Если дефект не был раскрыт ему в самом начале пути, он взлетит высоко, только чтобы пережить сокрушительное падение.

Путь, как мы знаем - высок, крут и узок, как лезвие бритвы. Только безошибающиеся могут безопасно двигаться по нему. Самого малого семени зла, малейшего следа греха, ничтожного пятнышка слабости достаточно для того, чтобы сбросить путешественника в бездну.

Так сказано в «Голосе безмолвия»: «Борись с нечистыми мыслями, прежде чем они одолеют тебя. Используй их, как они тебя, потому

что, если ты пощадишь их, они укоренятся и вырастут, а затем эти мысли поработят и убьют тебя. Остерегайся, ученик, не терпи даже тени их присутствия, потому что она будет расти, увеличиваться в размерах и силе, а затем эта тьма поглотит твое существо, прежде чем ты осознаешь присутствие черного гнусного монстра».

Искушая нас, Девы делают это с целью помочь в обнаружении наших недостатков и тем самым избавить нас от самых ужасных падений. Так говорят иудейские писания о Боге, искушающем Иова. Наши собственные писания полны таких примеров Девов, действующих, как искушители человечества.

Мы знаем, что темные силы выполняют ту же роль. В чем же тогда заключается разница? Асуры искушают, чтобы помешать, в то время, как Боги искушают, чтобы помочь искателю. Их соблазны всегда были предназначены для его настоящего блага. Так что, хотя внешне их действия и выглядят одинаково, цели и объекты светлых и темных сил, совершенно разные. Разница между ними, как между убийцей, пользующимся своим ножом, чтобы отнять жизнь предполагаемой жертвы и хирургом, удаляющим скрытую опухоль, чтобы спасти пациенту жизнь. Процесс, без сомнения, сопровождается болью, которая неизбежна, но он всегда оканчивается полезными результатами.

Путь, хотя и является путем знания и силы, но также, это - путь боли и страданий из-за насилия и убийства желаний, а также всего, что низменно, скверно и дисгармонично с Божественной Жизнью.

Итак, сказано: «Прежде чем будет постигнута суть твоей души, бутон эгоизма должен быть раздавлен, пока черви (пяти органов) чувств не уничтожили (белые семена) прошлых воплощений».

То, что это верно становится совершенно ясным, если мы исследуем природу искушений, созданных Дэвами на пути искателя. Все эти соблазны имеют характерный признак - их природа всегда соответствует конкретной слабости искателя, которую стремятся искоренить.

Например, когда Риши Вишвамित्रа сохранивший в глубине своей души семя чувственности должен был подвергнуться испытанию искушения, Боги послали вниз Апсару очаровательной красоты.

Когда же объектом искушения стал мальчик-аскет Дхруба, они наполнили его окружение всевозможными физическими ужасами, чтобы испытать его нервы.

Но наиболее характерной иллюстрацией этой истины, является соблазн Юдхиштхиры в «Махабхарате». Только искушителем в данном случае является не какой-либо Дэв, а воплощение самого Божества - Шри Кришны. Этот инцидент так наглядно описан в «Эволюции жизни и формы», и его урок показан настолько убедительно, что я не могу удержаться от соблазна переписать весь отрывок.

«Юдхиштхира пребывал в сердечной тоске. Он боролся, потерпел неудачу и сейчас находится в опасности. Дрона возглавил войско его врагов. Никто не может противостоять Дроне. Что же делать? Юдхиштхира в отчаянии. Признать ли себя побежденным?

Безупречный король был сыном Панду, но имел внутри скрытую слабость, которая должна была проявиться в критическое время, и заключалась в слишком большой готовности не отступать от законов Кшатриев и решимости даже в одиночку выступить против любой силы, противостоящей ему. Маленькое семя слабости могло привести его к фатальному падению.

Шри Кришна - великий Аватара был с ним, когда Бхима прийдя с поля битвы, сказал, что он убил слона, имя которого совпадало с именем сына Дроны, (и Кришна предложил хитрый план) в надежде, что Дрона услышав о смерти своего сына Ашваттама, бросит свое оружие, потеряв любимого сына, перестанет сражаться со своими врагами.

(Бхима сказал:) «Я сказал ему (Дроне), что Ашваттама умер, но он не захотел верить мне. Он послал меня к Вам, сказав, что Юдхиштхира

- преданный правды и не станет врать правителю трех миров. Если он скажет, что Ашваттама умер, я поверю.

Ужасное напряжение ложится на плечи человека, имеющего в себе слабость. Он находится под ее громадным давлением. Шри Кришна, стоявший рядом с Юдхиштхирой и наблюдавший за ним, твердо советует ему подтвердить то, что не соответствует действительности. Бог советует почти безупречному человеку лгать? Как это странно! Юдхиштхира, уступив Шри Кришне, произносит ложь, Дрона позволяет оружию выпасть из рук, и его убивают.

Если бы история на этом закончилась, мы наверняка были бы озадачены. Если бы повествование о жизни Юдхиштхиры не было продолжено, мы могли бы спросить: «Что здесь было поучительного?» Но когда мы вспоминаем, что одной из главных задач Учителя - Гурудева, есть выявление всех слабостей, присущих его ученику, т.к. в противном случае, эти слабости станут держать человека связанным, и он не будет готовым к освобождению, мы продолжаем чтение.

Когда эта ложь была произнесена, колесница Юдхиштхиры опустилась на землю, больше не способная поддерживать себя, ведь его правдивость была нарушена. И по прошествии лет, горечь воспоминаний о лжи осталась. Печаль об убийстве наставника при помощи лжи, въелась глубоко в сердце короля. Он так и не оправился от этого и не мог избавиться от последствий своего поступка и постоянно нарушающей его покой горестной мысли: «Я убил своего Гуру». Скорбь и позор преследовали его, пока муки не очистили эту благородную душу от последнего пятна слабости.

И когда закончилось его Великое Путешествие, после того, как он оставил позади себя свою мертвую жену и братьев, а он не произнес ни слова протеста против смерти своих любимых, когда он был готов подняться на небо, то с ним осталось только одно живое существо - собака, преданно следовавшая за ним через все его скитания, с тех пор, как он покинул свою столицу.

Когда лишь эта собака осталась его единственным компаньоном, доверив любовь и смерть своему господину, тогда пришел могущественный Бог и встал рядом с ним: «Твое время пришло, взбирайся на мою небесную колесницу. И вознесись в своем теле на небеса, где ты заслужил право пребывать и царствовать».

Уступил ли он приглашению Бога?

Он сказал: «Эта собака здесь. Он доверилась моей защите. И я не могу бросить ее, она должна пойти со мной».

Бог ответил: «Для собак нет места на небесах. Собаки нечисты, там нет места для них. Ты оставил своих мертвых братьев позади, и свою умершую жену, почему ты должен оставаться с этой собакой?»

«Они все мертвы», - ответил он: «живые ничего не могут сделать для мертвых. А это существо все еще живо и ищет моей защиты, я не откажусь от него».

«Нет», - сказал Бог: «не будь таким глупым, оставь здесь собаку».

Но Юдхистхира твердо стоял на том, что он достаточно силен, чтобы противостоять Богу и проявлять праведность и преданность бедному животному, которое подарило ему свою любовь. Если он не может взять эту собаку с собой, то останется на земле и исполнит свой долг. Такой урок он извлек из своего падения. Таков результат работы Шри Кришны по его эволюции.

Эта история показывает существенную разницу между действиями белых и темных сил - Дэвов и Асуров. Мотив первых - поднятие человечества, в то время как мотив вторых - его уничтожение. Но результаты, надо признать, часто идентичны. Оба вида сил, хотя и действуют согласно своему «виду» и следуют соответствующей им Дхарме, но поддерживают могущественный план Логоса, не знающий тени. Оба этих вида сил используются Им (Логосом) для эволюции Его системы, которая является единственной вещью, имеющей первостепенное значение.

Здесь мы рассмотрели некоторые из основных возражений, которые выдвигаются против Богов, и теперь перейдем к обсуждению вопроса об их ужасной (аморальности).

10. Ужасная безнравственность Богов.

Вероятно, это наиболее серьезное возражение против Богов, из тех, которые мы до сих пор рассматривали. Так называемая безнравственность Богов предоставляет удобную возможность врагам нашей религии направлять свои злобные атаки против нашей веры. В процессе этого они показали себя полностью не осведомленными о завесах (скрывающих вуалях), используемых Риши для защиты высших тайн жизни от невежественных мирских глаз. Для (непосвященного) человека с улицы, эти покровы безнравственности, в которые одеты многие из этих секретов, настолько отталкивающие, что он не беспокоится о них больше. Мы должны помнить, что стремление к чувственным наслаждениям часто является самым удобным одеянием, чтобы облечь духовные истины и что видящий в них зло, видит лишь похоть в своем воображении и пороки в своем сердце. Для Мильтона, пуританского поэта, в любовных шалостях Адама и Евы не было ничего неприятного.

Давайте рассмотрим некоторые экстремальные случаи и проанализируем, как их интерпретируют. Мы читаем в Пуранах, что Брахма оплодотворил собственную дочь. Понятое буквально, эти слова чрезвычайно шокируют. Однако если погрузиться глубже, то эта дочь Брахмы - не что иное, как Первозданная материя, первозданный мир, подобная Деве Марии в христианстве. Ее называют дочерью Брахмы, потому что скрываясь в нем во время Тралайи, она исходит из него на заре творения. Эта Материя оплодотворяется (насыщается) Божественной Энергией во время творения. Как говорит Шри Кришна в «Гите»: «Махат Брахма (Мула Пракрिति) - это матка, в которую Он помещает Божественное Семя.» Таким образом, оживленная силой Брахмы, Пракрिति эволюционирует в эту многообразную вселенную.

Миф, истолкованный на уровне слов, кажется грубо мирским, но если погрузиться в его глубину, то он - воплощение великой духовной истины. В связи с этим г-жа Блаватская пишет следующее в своей «Тайной доктрине» том I, стр. 465: «И здесь мы, кстати, можем указать на одно из многих несправедливых оскорблений, брошенных «добрыми и благочестивыми» миссионерами Индии, религии этой страны.

Аллегория в «Шатапатха-Брахмане», что Брахма, как отец людей, выполнял функцию деторождения в результате инцеста со своей дочерью Вак, также называемой Сандхья, Заря и Шатарупа, в сотнях своих форм, постоянно пеняется Брахманам, как осуждение «мерзости» их ложной религии.

Конечно эта индийская аллегория имеет космическое, а не физиологическое значение, поскольку Вак - это персонализация Адити и Мулапракрити, а под Брахмой подразумевается Нараяна - Божественный Дух, входящий в природу и оживляющий (оплодотворяющий) ее. Таким образом, в этой концепции нет вообще ничего эротического.

Она (Вак) создана Богами. Она - божественная Вак, «королева Богов», и она связана с Праджапати в их работе над Творением. Но когда Вак также упоминается как дочь Дакши - Бога, который живет во всех кальпах, то здесь проявляется ее подверженность Майе. Во время Тралайи, она исчезает, растворяясь в едином всепоглощающем Луче».

Возьмем другой пример. Мы читаем в Пуранах, об увлечении Индры Ахалией и его бесстыдном нарушении заповеди о неприкосновенности ложа своего Гуру. Известный автор «Мимансаки» - Кумарила Бхатта, дает этому инциденту аллегорическое объяснение, в котором мы находим цитату из «Истории древней санскритской литературы.» Макса Мюллера.

«Иногда, однако, мы чувствуем себя удивленными точностью, с которой даже такие современные писатели, как Кумарила, могут

понимать истинный смысл нашей мифологии. Когда оппоненты Кумарилы критикуют аморальность его Богов, он отвечает, свободно оперируя сравнительной мифологией. В случае, обвинения Индры в соблазнении Ахалии, это вовсе не подразумевает, что Бог Индра действительно совершил такое преступление. Ведь Индра - это Солнце, а имя Ахалии происходит от Ахан, означающим - ночь.

И поскольку ночь соблазняется и разрушается Солнцем с приходом утра, поэтому Индру называют любовником Ахалии».

Что бы ни думали об этом объяснении, ясно, что автор тяготеет к тому, что мифы не должны толковаться в буквальном смысле, ведь они являются хранилищем духовных истин, и главная задача исследователей в том, чтобы разгадать их.

Мы также читаем в тантрических книгах о Лингаме, облаченном в материальную матрицу (форму).

Эта матрица является причинным телом, в котором Единая жизнь (Единое Существо) индивидуализируется в человеке. То, что Лингам означает индивидуальность становится очевидным, когда мы вспоминаем, что причинное тело называется Линга Шарира. Значит, чтобы достичь Мукти (освобождения), необходимо, чтобы понятие индивидуальности было отброшено в результате растворения индивидуальных качеств, порождающих в человеке самоограничения в их матери - Праkritи.

Свобода внутренней жизни может быть достигнута только путем познания того, что конкретное тело, которым он (Джива) скован, является продуктом Не-эго и уменьшения его влияния до изначальной причины.

Таким образом, мы обнаруживаем, что эти и другие завесы (вуали) были специально использованы древними учителями, так что бы готовые могли получить знание из экзотерических книг, но в то же время высокие духовные истины могли бы быть защищены от тех, кто еще не готов принять их.

Мифы, как мы понимаем, представляют собой иллюстрированные формы, в которых - некоторые мировые истины были даны миру, и следует помнить, что большинство историй из Туран, за некоторым исключением, представлены в виде мифов.

Миф ни в коем случае не является тем, каким представляют его большинство людей, т.е. - просто причудливой историей, возведенной на основе факта или даже вообще не имеющая отношения к реальности.

Миф гораздо правдивее истории, поскольку история повествует лишь об истории теней, в то время как миф дает историю субстанций, которые бросают тени.

Утверждения: «Внизу, как наверху», а также: «вначале наверху, затем внизу», являются определенными великими принципами, согласно которым построена система. Эти принципы служат базой для вселенских законов.

Есть определенные существа, являющиеся физическим воплощением этих принципов, деятельность которых и представляется в виде (вышеупомянутых) законов. Есть также хозяева (повелители) низших существ, которые действуют, как носители этих видов деятельности, как их исполнители и инструменты. Также, есть среди них и множество Эго людей, играющих свою роль в великой космической драме.

Это многообразие действующих персонажей в невидимых мирах, отбрасывает свои тени на физическую материю. Эти тени и являются «материальными вещами» - телами, объектами, составляющими физическую вселенную. Как обычные тени, оставляемые материальными объектами, дают слабое представление о самих объектах, так и эти тени искажают идею объектов, которые их отбрасывают. Они - просто контуры, с темнотой вместо деталей, имеющие лишь длину, ширину и глубину.

История - это отображение, зачастую очень несовершенное и искаженное, танца этих теней в теневом мире физической материи.

Любой, кто видел театр теней и мог сравнить то, что происходит на экране и позади него, ясно осознают идею иллюзорного характера теневых действий, и могут отделить реальность от иллюзии.

Миф - это рассказ о деяниях тех, кто отбрасывает тени. И язык, на котором ведется повествование - это так называемый язык символов.

Точно также, как специальные слова употребляются для обозначения определенного рода вещей (например слово «таблица» является символом для информации, оформленной определенным образом), так же и символы (мифа) обозначают объекты более высоких планов. Они представляют собой графический алфавит, используемый всеми мифотворцами, в котором каждый из символов имеет свое конкретное значение.

Символы используются для обозначения определенных объектов так же, как слова используются для того, чтобы отличить одну вещь от другой. Поэтому знание символов необходимо для толкования мифов. Настоящие повествователи великих мифов, которые были инициированы и привыкли пользоваться символическим языком, конечно же используют символы в своих истинных и принятых значениях». (Анни Безант «Эзотерическое Христианство»)

Пока нам не удастся развить необходимую интуицию, чтобы иметь возможность правильно читать эти символы и расшифровывать их базовые значения, пуранические истории останутся для нас по большей части закрытой книгой. Но в то же время следует иметь в виду блестящие слова, процитированные выше, чтобы мы могли культивировать правильное отношение к этим символическим представлениям об истине.

Рассматриваемые в этом свете истории Пуран, повествующие о чувственных желаниях Богов не должны отталкивать нас. Никогда не следует забывать, что в противном случае, поведение нации, чья мирская жизнь была воплощением чистоты, и которая столько внимания уделяет культивированию высших добродетелей, восхищаясь изучением Пуран, было бы совершенно необъяснимым.

В связи с этим полезно вспомнить выдающиеся слова мадам Блаватской: «Дерево познается по его плодам, а природа Бога по Его действиям. Мы должны судить об этих действиях опираясь на Писания дословно, либо должны признать их аллегорическими.

Что бы ни думали об индуистах, но ни один враг никогда не считал их дураками. Народ, чьи святые мужи и мудрецы оставили миру самую великую и возвышенную философию, которая когда-либо исходила от людей, должны были знать разницу между правильным и неправильным. Те, кто рассказали о каком-либо событии в биографии своих Богов, должны были видеть, что этот Бог выступал в образе великого обманщика (искусителя). (Н. Р. В. Имеет ввиду здесь историю из Вишну Тураны о Вишну, сбивающих Дайтьев с истинного пути своими софизмами в облике Майямохи), чтобы проверить были ли Дайтьи истинными Богами.

Должно быть здесь кроется тайный смысл, скрытый под этой аллегорией. Ни в одном классе общества, ни в одной нации, не обманываются насчет силы стойкости божественных добродетелей» («Тайная доктрина» Часть 1.)

Часто возражают, что множественность Богов служит для того, чтобы скрыть единство Божества и, таким образом, несовместимо с истинным теизмом. Это возражение бесполезно. Точно также мы можем потребовать, чтобы в музыке использовалась вместо нескольких, лишь одна нота для создания бесконечных комбинаций мелодий.

Бесконечный постигается нами, как конечный интеллект в Его бесконечных проявлениях. А акт антропоморфизма (очеловечения Богов) в действительности ограничивает Всевышнего, одевая Его в наши собственные жесткие концепции.

Для того, чьи глаза открылись, множественность форм не может повлиять на восприятие единства Единого Существа. Скорее, многообразие его проявлений сослужит хорошую службу для исправления и постепенного искоренения нашей антропоморфной

тенденции. Весьма напрасны и самонадеянны попытки тех, кто осмеливаются ограничить проявления Единой Жизни.

Что звучит богаче? Музыка, созданная унылой монотонностью отдельной ноты или сложная мелодия, сотворенная из множества различных тонов, звучащих в унисон?

В дальнейшем, мы разберем некоторые вещи по этому вопросу в нашей последней главе - Боги и Бог.

11. Функции богов.

Здесь мы будем иметь дело с рядом функций богов, следуя в своих исследованиях основной линии, блестяще описанной миссис Анни Безант в своих лекциях «Эволюция жизни и форм»: «Дэвов не следует рассматривать как эпикурейских Богов, о которых говорили, что они пьют амброзию в своих небесных обителях и дремлют на протяжении эонов проявленного мира. На самом деле, они ведут жизнь, полную напряженных усилий и выполняют некоторые очень важные функции в экономике Вселенной.

Их наиболее важная функция состоит в руководстве эволюцией, адаптируя, коррелируя которую, они осуществляют живую волю Всевышнего.

Мир разворачивается согласно эволюционному пути, соответствующему воле Всевышнего. Он должен руководствоваться принципами Рита Марги - прямого пути.

Без сомнения, Рита Марга - это первоначальный импульс, сообщаемый Всевышним своему творению, и призванный довести его прямо до цели, если бы не вмешательство посторонних причин, отклоняющих его с этого пути снова и снова. Ибо мир - это не автомат, безжизненный и безвольный, но он населен живыми существами, которые обладают жизнеспособностью и свободной воли. А потому, они создают препятствия на пути, заставляя мир отклониться от назначенной цели.

Здесь и проявляются функции Богов, которые вслед за миром появляются на сцене и дают обратный толчок в правильном направлении.

Рассмотрим такой пример. Нажимая на мяч, вы толкаете его вперед в том или ином направлении. Тут же, другой человек дает ему встречный толчок в противоположном направлении. Затем третий толчок дается мячу в направлении, противоположном двум предыдущим. Как результат, мяч движется в направлении суммарного вектора для всех действующих сил. Таким образом, всякий раз, когда руководствуясь собственной волей, люди преуспевают в придании неправильного направления эволюции мира, Боги должны вмешиваться и регулировать баланс, чтобы мир мог двигаться по правильному пути. Иногда бывает, что колесо прогресса безнадежно застревает в мирском болоте так, что даже Дэвы беспомощны, чтобы сдвинуть его далее, тогда в мир приходит Божество, воплощенное как Аватар. Перед ним все трудности исчезают и мир снова утверждается на правильном пути эволюции. Как говорит Шри Кришна в «Гите»: «Когда в мире беззаконие обретает могущество и закон ослабевает, то Великие Боги воплощаются сами, чтобы восстановить равновесие». Таким образом, одной из функций Богов является - воплощаться на Земле одновременно с воплощением Всевышнего, чтобы исполнить его божественную волю. Как сказано в индуистских Писаниях: «Господь воплощается Сангопанге с его конечностями и органами».

Об этом мы можем прочесть в «Рамаяне». Когда Вишну принял рождение как Рам Чандра, многие из Богов воплотились на Земле, чтобы сыграть свои роли в произошедшей впоследствии драме, в которой Шри Рама стал главным персонажем. Также, когда Господь воплотился как Шри Кришна, многие из Богов сошли на Землю, как его спутники и союзники. Прежде всего, это - великий Бхишма - неустрашимой воин, правдивый сын, воплощение Дхармы - одного из Васу. Затем - Видур, о котором говорится в «Бхагавата Пуране», как о самом Яме. А так же мудрец Вьяса - божественный автор

«Бхараты», создатель Вед, редактор Пуран, в которых он говорит, что является Риши Апантаратамой из прошлого века, который слился со Всевышним, но пришел из его высшей обители, чтобы помочь Господу и записать его божественную лилу на земле. Наконец там были пять Пандавов - принцы, главные союзники Шри Кришны на протяжении всей его жизни. В «Махабхарате» о них говорится, как о пяти различных Индрах прошедших калп.

Мы уже видели, что каждый из семи космических планов находится под управлением одного из великих Богов. Так что существует семь космических Богов, отвечающих за семь планов. Каждый из этих Великих существ имеет под своим началом множество второстепенных Богов, играющих роль его министров и носителей его воли. Так что это - правда, что за каждым из явлений, стоит свой ответственный Бог.

Нет ни горящего огня, ни текущего потока, ни луча света, пронизывающего пространство, ни дыхания ветра, движущегося в эфире, ни раската грома, который бы не скрывал за собой деятельность Дэва. Дэвы стоят за всем этим. Риши древности знали эту истину, и поэтому в Ведах содержится множество гимнов в честь Агни, Ваю, Индры, Сурвы и др. Когда свеча горит, мы не видим ничего, кроме пламени, но Риши видит здесь Бога Агни. Результатом огня свечи, электричества или пламени костра является деятельность Бога Агни, и созерцая Его лицом к лицу, Риши предписывают соответствующие обряды и церемонии, чтобы приблизиться к нему.

Еще одной важной функцией которой служат Боги, является служение в качестве учителей и проводников наиболее продвинутым из людей. После того, как человеческое эго с помощью своих собственных усилий достигло определенного этапа развития, Боги берут его за руку и ведут через дальнейшую духовную эволюцию. Мы можем прочесть в «Вишну Пуране» историю Сапташи (согласно Бхагавата Пуране - это Навада), который инициировал мальчика Дхурбу в тайны божественного поклонения.

Так, в «Чхандогья-Упанишаде» мы читаем, что мальчик-Риши - Джабала получил прямую передачу учения от Бога Агни. Так, в «Катха-Упанишаде» описывается, как Яма передал благочестивому преданному Начикетасу тайное учение о жизни и смерти.

Можно привести множество примеров, подобных этим, однако здесь нет в этом необходимости. Я думаю, что поэт Мильтон имел догадки насчет данного факта, и поэтому в своем «Потерянном раю» он задумал архангела Гавриила, излагающего некоторые тайны творения первому Адаму, который выступает прототипом человечества.

Это должно иметь ободряющее влияние на всех искателей. Они могут быть уверены, что на каждом этапе пути, их встретят компетентные гиды, могущие поднять их на более высокую ступень.

Другая функция Богов - состоит в том, что Они управляют чувствами и являются средством преобразования соответствующих вибраций в ощущения органов чувств.

Так, в Иша-Упанишаде чувства называются Дэвами и говорится, что именно из-за связи с ними (объектами чувств), Девы (то есть органы чувств) не могут двигаясь вперед, достичь Господа.

И «Айтарея Упанишад» с помощью мистической фразеологии учит что Дэвы, вошедшие в тело становятся чувствами человека. Так, написано: «Огонь становится речью, войдя в рот. Ветер становится дыханием, войдя в ноздри. Солнце становится зрением, войдя в глаза. Эфир становится слухом, войдя в уши. Боги растений становятся волосами, войдя в кожу. Луна становится умом, войдя в сердце. Смерть становится нисходящим дыханием (выдохом), войдя в пуп. Вода становится семенем, войдя в фалос». То есть Дэвы, являющиеся разумными духами, стоящими за всеми явлениями, создают внутреннее тело, в котором и находятся активные чувства человека: не сам телесный орган, но способность видеть; не телесный орган, но чувство слуха; не телесный орган, но способность к речи; не телесный орган, но чувство осязания.

Все центры чувств созданы Дэвами, управляющими различными типами и видами восприятия, которые входят в тело, чтобы дать человеку способность чувствовать. Эти Дэвы устанавливают диапазон вибраций для различных чувств и ограничения для каждого из органов чувств.

Яркий объект достигает глаза и производит определенные вибрации в чувственном центре. Как эти вибрации превращаются в ощущение света? Благодаря посредничеству Дэва, связанного с определенным чувством. Без его вмешательства, внешние вибрации всегда будут оставаться связанными с материей и никогда не смогут трансформироваться в сознании в то, что называют мысленным образом.

Таким образом, Дэвы являясь по сути тем мостом, который соединяет разрыв между молекулярной вибрацией и психическим изображением, делают возможным существование знания.

Еще одной функцией Богов является создание форм в минеральном, растительном и животном царствах. Говоря о минеральном царстве, мы прежде всего думаем о тех Дэвах, которые формируют минералы. Их истинным шедевром в этом мире конечно же являются кристаллы. Исследуя кристалл, мы не можем не быть поражены красотой и симметрией его формы, и наша любознательность всегда подталкивает нас узнать, как такое могло быть создано. Давайте послушаем, что в связи с этим говорит профессор Тиндал.

В своей шестой лекции в Манчестере, профессор, шутливо описывая работу атомного архитектора при формировании кристаллов, говорит: «Таким образом, один атом добавлялся к другому атому, и одна молекула к другой - не беспорядочно или случайно, но медленно, симметрично и в соответствии с законами более жесткими, чем те, которыми руководствуется строитель, размещая вместе кирпичи и камни. Он сравнивает процесс кристаллизации с ростом цветка, в котором каждый из шести лепестков удлиняется и соединяется краями с другими, показывая, если можно использовать такие слова - исключительный расчет, мастерство и восхитительное

чувство прекрасного, отображаемое природой при формировании обычного кубика льда.

Чьим же может быть это умение, расчет и чувство прекрасного, если не Дэвов, направляющих эволюцию как этого, так и других царств природы?

Если мы перейдем к растительному царству и поднимем книги по ботанике, то сможем прочитать в них о великом множестве различных устройств растений: устройстве цвета, запаха, приспособлений и форм, в результате которых растительная жизнь стимулировалась и улучшилась. Кто же изобрел эти замечательные приспособления, которые мы видим в растительном царстве? Кто ответственен за эти любопытные изменения, замеченные ботаниками и называемые ими «спонтанными вариациями», как будто такая вещь в действительности могла бы существовать? Может ли слепая природа предусмотреть такие результаты и обеспечить их сохранность? Такое предположение вряд ли будет приемлемым для любого, кто уделит пристальное внимание этому вопросу.

Задумайтесь на мгновение о хитроумных ухищрениях перекрестного опыления, таких как нектар, часто сокрытый в таких местах, что летающие насекомые (которых природа использует в качестве агентов перекрестного опыления) добывающие нектар, не могут не быть осыпанными пылью, которую в своих регулярных полетах переносят на следующий цветок. И чтоб донести свою точку зрения до читателя, не знакомого с ботаникой, я приведу несколько хорошо известных фактов из книг на эту тему.

Цветы, как было хорошо сказано Грантом Алленом, являются мужьями и женами растений, и в то время как низшие растения – бесполой. Во многих высших растениях, полы разделены так же четко, как у птиц или животных; в то время как в других, цветы мужского и женского пола встречаются на одном растении, произрастая бок о бок. Точно также, как и у животных, в растениях мужские и женские клетки должны соединиться, чтобы произвести потомство. Таким образом, мы находим, что высшие растения

наделены необходимыми органами: тычинками, которые производят мужские или пыльцевые клетки и пестиком, который производит женскую клетку или яйцеклетку; и для того, чтобы родился плод, яйцеклетка должна быть оплодотворена пылью. Как отмечается в книгах по ботанике, чтобы достичь оплодотворения, зерна пыльцы из пыльников тычинок должны войти в контакт с поспевшим рыльцем пестиков. Если это произошло, то созревшие зерна пыльцы прорастают, проникая в тонкую трубку пестика в яичник, где они достигают яйца или яйцеклетки. После слияния содержимого зерна пыльцы и яйцеклетки, происходят замечательные изменения.

Яйцо превращается в семя, содержащее зародыш молодого растения. Так яичник сразу перерастает в то, что известно, как семенная коробочка. Семена крепнут и зреют в ней, до тех пор, пока в надлежащее время, семенная коробочка или созревший яичник не высвобождает семя.

Есть хорошо известный закон в биологии, одинаково присущий как растительному, так и животному миру, состоящий в том, что «внутриродовые браки» (то, что индусы называют Саготра брак) ведут к производству все более слабого потомства, в то время как «вливания свежей крови» делает, как растения, так и животных, более сильными и энергичными. Значит, мужские и женские цветы, которые растут на том же растении, состоят друг с другом в отношении братьев и сестер или во всяком случае - кузенов. Поэтому является нежелательным, чтобы цветок опылял себя сам, позволяя пыльце падать на его собственный пестик и приходит важность того, что называется перекрестным опылением.

Для хорошего произрастания растительности необходимо, чтобы пыльца переносилась от одного растения к другому и для этого были разработаны некоторые совершенные средства. Так, как цветок в высших видах растений не может оплодотворить себя, позволяя пыльце падать на собственный пестик, природой были придуманы средства с целью обеспечения перекрестного оплодотворения,

которые привлекают пчел, мух, а в некоторых случаях и ос с помощью привлекательной рекламы, в виде цветных лепестков (технически называемых венчиком) и предложения взятки в виде сладкого нектара, который хранится в удобных местах, с тем, чтобы побудить их посетить цветы. После того, как они сделали это, насекомые обязательно перенесут пыльцу на своих голове и ногах, которыми будут тереться о липкое рыльце пестика следующего посещенного цветка.

Как указывает Грант Аллен в своей «Истории растений» страница 94: «Растения ища возможностей перекрестного опыления, начинают подкупать насекомых, производя нектар в окрестностях своих пестиков и тычинок, а также, издавлек привлекают их взгляд, с помощью заманчивых и броских цветных объявлений, которые мы называем лепестками».

Позже, рассказывая об орхидеях, он сказал, что совершенно невозможно подсчитать бесконечное количество устройств, изобретенных природой, путем синтеза растений, для обеспечения наиболее эффективного оплодотворения насекомыми. Он восхитился, говоря о крайней изобретательности, с которой, по его собственным словам: «Члены этой семьи часто устраивают супружеские союзы» и посоветовал своим слушателям романтическую книгу Дарвина на эту тему, с тем, чтобы иметь возможность полностью оценить различные «умные уловки», которые орхидеи используют в целях обеспечения перекрестного опыления.

Конечно же, он осторожно отметил, что растения являются лишь бессознательными исполнителями и не знают, что они делают; хотя, он объяснил множество механизмов реализации этого: «Еще одно устройство, изобретенное Природой, чтобы предотвратить внутриродственные браки для растений, где мужские и женские цветы растут на одном дереве заключается в том, чтобы тычинки созревали раньше пестиков, либо наоборот.»

Замечательный пример этого происходит в случае с Аронником пятнистым (Cuscuta Pint), и для того, чтобы донести до читателей изощренность природы в создании различных приспособлений в растительном царстве, я процитирую статью из журнальной статьи г-на Персиваля Вестелла, который пишет об этом следующим образом: «Осмотрите растение в течение весны, приоткройте лепестки, и вы, вероятно, найдете несколько небольших насекомых, спрятавшихся прямо у основания початка, в непосредственной близости от пестиков. Более 100 мелких насекомых были обнаружены мною внутри одного растения. Эти насекомые ползали внутри бутона и перемещались вниз. Волосовидные рудиментарные тычинки и пестики не препятствовали этому процессу. Их концы, изогнутые вниз по большей части, помогали, а не препятствовали насекомым. Когда же они достигали основания початка, и затем пытались подняться, то оказывались запертыми этими (направленными вниз) зачаточными пестиками и тычинками. Оказавшись в заключении, они все больше спускались к основанию, достигнув, таким образом, чашевидного дна. Здесь они оставались. Но, заметим, для какой цели? Потому что природа предопределила им важную роль в оплодотворении этого растения. Постепенно, пыльца в тычинках созревает и попадает на тела этих насекомых. Примерно в то же время, волосоподобные объекты, которые заключили их в тюрьму вянут и засыхают. Насекомые поднимаются по внутренней оболочке или початку и выходят на свободу. И что же дальше? Они летят прочь к соседнему растению и проникают внутрь его бутона опускаясь к основанию, где их, нагруженных драгоценной пыльцой, уже ждут созревшие пестики. Пыльца падает с тел насекомых на рыльца пестиков и таким образом осуществляется оплодотворение.»

Теперь рассмотрим, как пример, еще один случай с Английским Норичником (English Figwort).

«Это любопытный, уродливый, красновато-коричневого цвета цветок, по форме похожий на шлем, привлекательный почти

исключительно для ос. Его форма и размер точно приспособлены для головы осы. И он расцветает в то время года, когда осы многочисленны. Осы, как вы знаете, являются плотоядными и всеядными существами и Норицник, чтобы привлечь их, выглядит максимально похожим на кусок мяса. А его запах более всего напоминает разлагающуюся баранину.

Как мы видим, нектар вырабатывается в цветах для особых целей, а именно, побудить к посещению летающих насекомых, которые переходят от одного цветка сходного вида к другому и тем самым способствуют перекрестному опылению. «Кто из насекомых оказался привлечен цветом или формой лепестков, сохраняют свою приверженность к одному виду нектара и не смешивает за один раз нектары разных видов».

Так же важно для цветов удерживать на расстоянии от нектара муравьев и других ползучих насекомых.

И мы обнаруживаем, что растения обычно обладают передовыми устройствами для предотвращения кражи этими ползучими ворами их драгоценного нектара. «Волосков на стебле и чашечке цветов достаточно, чтобы обеспечить его сохранность в растениях, имеющих длинный стебель, но на растении с более коротким стеблем это устройство недостаточно эффективно, так что чашечка выполнена так, что при открытии, «отдельные чашелистики отклонены вниз вдоль стебля, формируя таким образом своего рода сосуд, похожий на тот, что используют для варки лобстеров, и который ползучее насекомое не может преодолеть».

Здесь мы ясно видим руку Девов. Ибо если мы не объясним это их активностью, то возникновение столь удивительных и сложных приспособлений у растений, совершенно необъяснимо.

Аналогично, в животном мире некоторые «защитные вариации», придуманные природой, сразу же привлекают наше внимание. Например, насекомые, созданные так, чтобы выглядеть как растение, на котором они питаются, так что птицы, которые охотятся за ними,

могут не замечать их. Также, оперение птиц часто напоминает листву, которая их укрывает. Некоторые змеи напоминают ветку или траву, в которой они прячутся, для того, чтобы помочь им поймать добычу. Некоторые рыбы напоминают камни, под которыми они прячутся.

Но из всех форм защитных модификаций, мимикрия является самой любопытной и замечательной. Мимикрия определяется орнитологами как имитация слабой и беззащитной птицей, цвета более сильной и привлекательной. И они заметили, что кукушки представляют некоторые из самых интересных примеров цветовой мимикрии. Одни виды этих птиц очень похожи на ястребов, в то время как другие имеют замечательное сходство с некоторыми певчими птицами.

На эту тему Уоллес, в своем «Дарвинизме» стр. 263-4, пишет следующим образом: «Наиболее совершенные случаи мимикрии можно отметить между некоторыми темно-окрашенными Ориоле, обитающими на Малазийском архипелаге и другим родом крупных нектарососущих птиц - Тропидоринчи или моховых птиц. Последние являются мощными и шумными птицами, которые живут маленькими стаями.

Ориоле, в свою очередь, являются слабыми и робкими птицами и главным образом скрываются и убегают, чтобы избежать преследования.

На каждом из больших островов в австралийско-малазийском регионе обитает свой особый вид тропических Орхинчей, и вместе с тем всегда есть Ориоле, которые точно имитируют их.

Следует отметить, как было хорошо указано Чарльзом Диксоном в «Истории птиц» стр. 199, что это сходство между дистанционно связанными видами по-видимому, является бессознательным со стороны имитирующего вида.

В связи с этим также следует отметить защитные цвета и сходства птиц. Прочитируем последнего автора: «Независимо от того, какое

описание мы выбираем, мы наверняка довольно быстро найдем внутри него птиц, использующих различные способы применения защитных цветов не только в целях сокрытия от хищников, но в некоторых случаях даже для того, чтобы лучше украсть их добычу.

Замечателен также случай пустынных птиц, которые почти неизменно одеты в оперение, настолько точно напоминающее оттенок грунта, на котором они живут, что их невозможно обнаружить, даже находясь рядом. А также прибрежных птиц, таких как Пловец (Plover) и Песчанка (Sandpipes), которые живут на песчаных берегах и иловых отмелях и украшены оттенками, гармонизирующими их с окружающими цветами. Болотные птицы с их своеобразной полосатой раскраской прекрасно сливающейся с лентообразными листьями травы или осоки, благодаря оперению коричневого или желтого цвета, абсолютно незаметны среди высоких коричневых стеблей и желтых листьев болотной растительности. Дарвин обращает внимание, что все эти птицы, использующие защитную окраску, наделяются способностью скрываться наиболее эффективным образом, всегда высаживаясь на пятнах, где их оттенки гармонируют лучше всего с окружающими объектами, или прижавшись низко к земле, стволу дерева, песку и т. д. и оставаясь абсолютно неподвижными до тех пор, пока опасность не прошла.

В таких ситуациях они часто очень похожи на камень, комок земли, бугорок на коре, кучу листьев, стебель или листья окружающих растений, так, что заметить их почти невозможно.

Замечательный пример трюка насекомых записан сэром Джоном Лаббоком. Путешествуя по американскому лесу, он увидел красивый цветок, растущий на верхушке дерева. Он почувствовал интерес и пошел, чтобы сорвать его. В тот же миг цветок исчез и множество мелких насекомых разлетелось во все стороны. Цветок оказался вовсе не цветком. Мириады насекомых собрались вместе на верхушке этого дерева и устроились в форме красивого цветка, очевидно, чтобы обмануть их врагов. Если это не работа Богов, тогда

это просто немыслимо, чтобы тысячи насекомых могли бы вместе соединиться в форму цветка, чтобы защитить себя от какого-то общего врага. Пусть западная наука попробует объяснить этот факт, приписывая его инстинкту.

Нет. Это не объяснение. Мы имеем более верное объяснение. В наших собственных Шастрах, которые учат нас тому, что это работа Дэвов, которые помогают эволюции не только человека, но также и минерального, растительного и животного миров.

Еще одна и самая важная функция Дэвов заключается в том, что они управляют законами Кармы, как индивидуальными, так и национальными. Они - Карма-Бихаты - податели кармических плодов.

Они взвешивают дела каждого человека, перед тем, как он входит в новое воплощение и не только предоставляют ему матрицу эфирного тела (точно соответствующую его прошлой Карме) для следующего рождения человека, но и выбирают его прарабдха-карму - ту часть его общей кармы, которая должна быть отработана в будущем воплощении и устраивают его рождение, безошибочно направляя к месту, где он должен воплотиться, и где могут быть предоставлены соответствующие родители и окружающая среда для отработки его прарабдха-кармы.

Среди наших людей есть вера в то, что на пятый день земной жизни ребенка, его посещает Бидхата-Пуруша - Властелин Кармы, который начертает на лбу весь ход его будущего существования на земле. Это неправильная идея, поскольку мы уже знаем, что прарабдха-карма определяется и закрепляется задолго до рождения ребенка.

В то же время, «Девы объединяют и разделяют людей, для того, чтобы могли исполняться их индивидуальные кармы. И люди влекутся в конкретные места в определенное время, чтобы встретиться там с обстоятельствами, определенными их кармой». Именно Они постоянно наблюдают за жизнью, чтобы уравновесить изменения, которые постоянно внедряются в человека и вокруг него

по его собственной воле, чтобы не было никакой несправедливости и кармы могли быть точно отработаны, если не одним, то другим образом.

Если карма человека не допускает насильственной смерти, скажем, в результате железнодорожной катастрофы, Дева использует обстоятельства так, чтобы заставить его пропустить поезд.

Если ему не суждено обрести могилу в морской пучине в результате кораблекрушения, он вынужден будет в последний момент изменить свои планы, чтобы пропустить идущий корабль, который должен пойти ко дну.

Но если ему суждено умереть, то он будет неотвратимо влеком к своей гибели и встретится со своим «несчастливым случаем». Таким образом работает карма. Это неукоснительно. И этого нельзя избежать или изменить. Если даже человек уже находится в катастрофе, которой он должен избежать, Дэва вырвет его из ее центра, и с ним случится то, что называется «провидческим» избеганием. Есть очень хороший рассказ, иллюстрирующий данный момент. В грозу, которая разразилась на одной из песчаных равнин Индии, ряд путников укрылись в полуразрушенном храме – единственном доступном для них убежище. Молния вспыхивала в небесах раз за разом, но грома все не было. Один из мужчин предположил, что в их компании есть грешник, на голову которого гром должен был пасть, но держался, потому что хотел оставить в живых остальных. И предложил, что: «Каждый из них должен выйти из храма и постоять на открытом месте. Предложение было принято всеми, и каждый из них вышел наружу в свою очередь, но гром все не появлялся. В конце концов они обнаружили, что рядом с ними в углу сидит человек, трясущийся от страха. Они вытащили его наружу, и он был вынужден покинуть храм. Немедленно раздался удар грома, но он ударил не в этого человека, но в храм и все люди были мертвы, кроме него.

Люди часто задаются вопросом, как в этом плотном клубке Кармы возможен какой-то порядок или регулярность и как может следствие

какого-либо действия проявляться во многих рождениях и в разных мирах. Несомненно, действие Кармы весьма загадочно. Но разгадку этой тайны для нас облегчило бы понимание того, что некоторые из великих Девов, - существа, обладающие огромной мощью и мудростью, для того, чтобы манипулирование нитями Кармы, и корректировать кармические записи. Такое существо символизируется индусами в лице Читрагупты - Хранителя кармических записей, чья функция читать дебетовые и кредитные записи в жизни мужчин и женщин.

Буддисты называют этих Дэвов «Липики», дословно - записывающие и относятся к ним, как к Хранителям записей Акаши. Они имеют отношение как к индивидуальной, так и к коллективной кармой и под Их руководством находятся национальные Дэвы - ангелы-хранители народов земли, управляющие тем, что называется национальной кармой.

Нация - это совокупность индивидуальностей. Индивидуальности, образующие нацию, действуя коллективно, могут генерировать карму и устанавливать кармические отношения с другой нацией. Предположим, что одна нация совершает преступление против другой нации. Если это происходит, то должно наступить кармическое возмездие определенного масштаба. Кем и как корректируется этот масштаб возмездия? Девами, которые объединяют народы, чтобы сбалансировать счета, которые они имеют друг к другу, чтобы таким образом восстановить равновесие и возместить каждой нации то, что она посеяла. Закон Кармы неумолим, и хотя он мелет медленно, но действует непреклонно.

Управителями этого закона являются Дэвы, чья память совершенна, а деятельность - непоколебима.

Замечательный случай приводит г-жа Безант в своей лекции о функциях Богов, которую я часто упоминаю здесь. Она привела пример Испании, чтобы проиллюстрировать отработку национальной кармы. Когда Испания находилась в зените своей власти и возглавляла передовые народы Европы, ей была

предоставлена прекрасная возможность. Только что открытый континент Америки с его огромным богатством и ресурсами, населенный спокойной и древней расой, был предоставлен в ее распоряжение. И как Испания показала себя?

Если мы прочитаем историю завоевания Мексики, и еще более страшную историю завоевания Перу, мы можем сформировать некоторое представление о жестокости и варварстве Испании, ее бесчеловечных зверствах, проявляемых в борьбе с народами Америки.

Описывая эти события г-жа Безант отмечает: «У меня нет времени, на то, чтобы терзать ваши сердца, рассказами о разрушении великой культуры, стирании с лица земли всяких следов одной из самых совершенных цивилизаций, которую когда-либо знал мир, проживавшей на территории современного Перу, о истреблении мирной индейской расы, порабощении и лишении света Солнца в темницах народа инков, которые были детьми великого Солнца.

Слишком кроткие, чтобы бороться, привыкшие к жизни, наполненной цветами, музыкой и солнцем, они были переселены в пещеры, вырытые в древних скалах, для добычи золота и серебра, которое требовали их испанские завоеватели и гибли там тысячами, пока само название древней нации не стерлось из памяти и не осталось лишь несколько рассеянных перуанских индейцев от того, что было одной из самых красивых цивилизаций мира. Такова была Карма, созданная Испанией во дни ее славы. Пролетели столетия, а затем пришло время для того, чтобы испанский народ пожал плоды этой ужасной Кармы.

Из той страны, которая была поругана ими, из той самой земли, которую они завоевали, спустя века возникла новая нация, чтобы продолжить старую борьбу между двумя полушариями, и сегодня мы видим, как Америка и Испания снова сцепились в мертвой хватке. Но чаши весов теперь склонились в другую сторону, Америка стала кармическим агентом, воздающим за обиды ацтеков и перуанцев и стала лидером западного полушария

Так, время нации, которая в течение веков доминировала в человеческом мире прошло и баланс между двумя частями мира пришел в равновесие».

Я иногда думаю, что упадническое состояние индуистской нации - это кармическое возмездие за ее отношение в прошлом к неарийским расам Индии, которую они завоевали. Упадок начался с битвы на Курукшетре, когда племя Кшатриев, которое до тех пор оберегало Индию подобно непреодолимому кольцу стен, было уничтожено.

И то, что в Махабхарате, Девы, руководимые Господом Шри Кришной, принимали участие в их уничтожении - на самом деле было основным фактором в достижении неизбежного результата. После того, как ее защитники Кшатрии исчезли, Индия стала добычей череды завоевателей. От Александра Великого до лорда Клайва, какое множество народов завоевывало, угнетало и грабило Индию, подминало ее и пользовалось ее сокровищами! И последний акт этой драмы еще не завершен. Плохая карма Индии все еще отрабатывается.

В Пуранах мы можем прочесть о Нараде как о великом организаторе ссор. Где бы ни были споры, когда бы ни затевались войны, это была работа Нарады.

На первый взгляд это кажется необъяснимым, потому что, как мы уже узнали, Нарада был сыном рабыни в предыдущем воплощении, поднятым тапасом и йогой до высот Дева-Риши. Разве не странно, что он должен постоянно раздувать споры? Логичным объяснением кажется то, что одной из его функций является стравливание наций и отдельных лиц так, чтобы в сражении друг с другом их кармы могли встретиться с надлежащими им следствиями.

Последняя функция Девов, о которой я хотел бы упомянуть - это их работа в разрушающих формах, так что Разрушитель всего - Смерть, согласно индуистским идеям - Яма Дева. Это великий Бог, управляющий смертью, которая является другим именем для растворения форм. Его еще называют Дхармараджей, потому что его

действия осуществляются с безошибочной справедливостью и, следовательно, смягчены истинной милостью. Часто бывает, что форма хотя и служит, но в то же время сдерживает и ограничивает жизнь, являющейся единственно важной движущей силой, лишь для эволюции которой, форма и предоставлена.

Значит необходимо освободить заключенную в ней жизнь, которая может впоследствии создать для себя новую и более подходящую форму. Функцией Дэвов является разрушение форм, и они выполняют свою работу без раскаяния, потому что, будучи такими, каковы они есть, они не близоруки, подобно людям, и могут видеть глазами мудрости, что жизнь неизменна и нерушима, что Атман не рождается и не умирает, что не было такого момента времени, когда его не существовало и никогда такой момент не наступит. Поэтому они удаляют формы, когда их цель выполнена. И когда это должно быть осуществлено в крупном масштабе, мы получаем то, что называют великими конвульсиями природы: наводнениями и пожарами, землетрясениями и катаклизмами, посредством которых мириады форм охватываются океаном разрушения. Представьте на мгновение великую катастрофу, о которой говорится в теософских книгах – погружение Атлантиды под воды великого Атлантического океана, во время которого целая раса была стерта с лица земли, и исчезла великая цивилизация.

Подумайте о миллионах погибших форм, том хаосе и разрушении, которые должны были быть совершены. Нашей первой мыслью будет: «Как это жестоко, как бессердечно». Но результат исследования этого события оправдал и продемонстрировал великую мудрость Дэвов, доказывая, что, они действуют с единственной целью исключительно во благо человечества, как отметил великий поэт: «Хотя отдельные люди могут погибнуть, но народ укрепитя и прирастет».

Я сейчас перечислил, хотя кратко и возможно несколько сумбурно основные функции Дэвов и далее перехожу к рассмотрению их отношения к человечеству и нашего правильного отношения к ним.

§ 12. Связь между людьми и Богами.

Девы сосуществуют с людьми в одной и той же мировой системе. Какой тогда должна быть правильная связь между ними? Каким должно быть отношение людей к ним?

По этому вопросу, мне кажется, последнее слово было сказано «Гитой», гл. III.-10-12.: «Создав в течение прошедших веков человечество при помощи жертвоприношения (Яджны), Господь творения (Праджапати) сказал им: «С помощью этой (Яджни) будете вы умножаться. Эта (Яджна) будет исполнять ваши желания. При этом питайте Дэвов и пусть Дэвы питают вас. Таким образом, питая друг друга, вы пожнете высшее благо. Питаясь жертвой (Яджна), Дэвы подарят вам наслаждения, которые вы желаете. Воистину тот вор, кто присваивает то, что дают Дэвы, не отдавая ничего взамен».

Эта цитата подтверждает то, что мы уже видели, рассматривая функции Богов. Девы, исполняя различные космические функции: давая свет и тепло, производя дожди, управляя эволюцией животных и растений - помогают и способствуют развитию человечества.

Меньшее из того, что люди могут сделать взамен, - это погасить свои обязательства, если не из чувства благодарности за полученные милости, то из живого чувства симпатии (расположения).

Если люди станут исполнять свой долг, тем самым Девы смогут питаться, и такая поддержка будет приносить людям дополнительные выгоды.

Каким образом? Исполняя Яджни, люди обретают трансцендентные плоды, хозяевами (подателями) которых выступают Девы. Так, индуистские книги говорят о нашей (Дева-Рине) Долге перед Девами, который людям предписывается выплатить, выполняя Яджни,

«Гита» также настаивает на обязательном характере Яджни, говоря, что этот мир и следующий мир не для тех, кто не выполняет Яджню, и что те, кто одеваются в еду (тело состоит из еды) ради себя самих, не предлагая ее Богам, поистине едят грех. Следовательно, Гита имеет в виду то, что колесо Сансары зависит от Яджни, и поэтому Яджна должна выполняться.

«От пищи происходят существа, от дождя происходит пища, дождь происходит от жертвы, а жертва является результатом действия. Тот, кто на земле не следует этому вращающемуся колесу, греховен в жизни и праздный в чувствах, тот, о Сын Притхи, живет напрасно» [Гита, III-14, 16].

То есть, для гармоничной работы природы, необходимо совершать Яджну, и люди обязаны совершать надлежащие жертвы Богам и самим себе, чтобы таким образом, обеспечить эту гармоничную работу.

Теперь можно спросить, как подношение, предложенное Девам доходит до них? Как можно питать Дэвов, делая подношения на физическом плане, зная, что их тела состоят из более тонкого вещества астрального и ментального планов.

Риши отвечают: «Огонь - это рот богов», - что означает - жертвы, приносимые Девам в жертвенном огне в соответствии с установленными правилами, изложенными в священных книгах, превращаются в более тонкие формы, пригодные для ассимиляции Девами. Поэтому предложение с помощью Агни (огня) достигает Бога. У Огня есть эта сила трансформации (грубого), сначала в (тонкую), а затем в (тончайшую) материю. Здесь нам может помочь аналогия с гомеопатическими лекарствами. Они также предписываются в некоторых случаях в очень слабых концентрациях. Я знаю один случай, когда Nux Vomica была предписана в концентрации 10000/1 и произвела желаемый эффект.

Как это работает? Действие такого разбавленного препарата чрезвычайно коротко, но вместо того, чтобы угасать, оно наоборот набирает силу. Каким образом?

Обретя нужную концентрацию, чтобы быть ассимилированным в своей тонкой форме тонким телом пациента, и через него воздействовать на материальное тело.

Такой же эффект, который получают разведением гомеопатических лекарств, происходит и в случае совершения Яджни посредством огня, превращающего грубые частицы в тонкие, которые затем поглощаются телами Девов, тем самым питая последних.

В этой связи важно помнить, что в Священных книгах вместе с Девами, упоминаются Питрисы (предки). И как совершение Яджни предписывают для Девов, так же выполнение Шраддхи предназначают для Питрисов.

Если мы изучим церемонию Шраддхи, мы сможем понять наши обязанности в отношении Питрисов. Подобно тому, как Яджни важны для обретения гармонии с Девами, так и Шраддхи необходимы для установления правильных отношений с Питрисами. И Веды предписывают, что при приношении жертвы Девам соответствующей формулой является «Сваха», тогда как в случае Питриса - «Свадха». Питрисов называют «Свадхамада» - «те, кто радуются свадьбе».

До тех пор, пока эти Яджны совершались, в Индии все шло хорошо. А сейчас? Все шиворот-навыворот. У нас засухи, язвы, наводнения, голод, эпидемии и прочие физические недуги, которые только могут терзать эту землю.

Позвольте привести здесь веские слова г-жи Безант по этому вопросу: «Когда в эти вещи верили и совершали церемонии, связанные с ними (имеются в виду Яджни), тогда природа работала в определенном для нее порядке и не было той постоянной нерегулярности, которую мы наблюдаем в наши дни. Благодаря гармоничной работе между человеком и Богами, природа отвечала

человеку также, как человек отвечал природе. В то время как человек выполнял свой долг, природа в свою очередь тоже выполняла свой долг. Отсутствие дождей, посевов или солнечного света, наличие чумы или любой другой формы человеческих страданий, рассматривается, как имеющие корень в ошибках человечества. Когда же человек аккуратно вернулся к тому, чем пренебрег, баланс, потерянный из-за нерегулярности восстанавливается».

Как мы знаем, во всех восточных странах, царь до сих пор несет ответственность за нерегулярные действия природы.

Если в стране продолжительная засуха, если пришло разрушительное наводнение, если наступил мор, люди на Востоке всегда будут приписывать их греховности суверена, правящего над ними. На первый взгляд это может показаться иррациональным, но в основе этого понятия лежит глубокая мудрость.

Король является (Тратибуху) - образцом для нации, и в его обязанности входит наблюдать, чтобы гармоничная работа природы обеспечивалась должным выполнением жертвоприношений и других церемоний за которые король ответственен. И, следовательно, если человек таким образом относится к природе, природа, в свою очередь, отвечает человеку тем же

Значит ли это, что мы поклоняемся лишь Дэвам? Ни в коем случае. Ишвара - Высшее Существо, является единственным истинным объектом поклонения, и если игнорировать или забыть о Нем, и ограничить наше поклонение лишь Дэвами, тогда мы станем тосковать по достижению наивысшего блага.

Конечно, мы можем использовать Дэвов в качестве ступеней на пути духовного прогресса, или если наш конечный ум неспособен поклоняться Верховному Богу, мы можем шаг за шагом подниматься до Его высоты по лестнице этих подчиненных Ему Богов. Так, во «Вьяса-Бхасье» в виде афоризмов сформулирована классифицированная система последовательного поклонения, в которой практикующим советуют сначала поклоняться Махатмам,

затем Риши, затем Дэвам и наконец Высшему Существо. Но ни в коем случае поклоняющийся не должен упустить из виду, а тем более игнорировать свою конечную цель - Ишвару.

Если мы немного подумаем над этим вопросом, то причина такой осторожности сразу станет очевидной. Если мы поклоняемся Дэву, как тому наивысшему, чего мы можем достичь, то все, что мы можем таким образом, получить - либо его (Салокью), либо его (Саюджу); То есть мы можем, либо достичь того космического плана, чьим повелителем является этот Дев, либо объединиться с этим существом, теряя наше собственное самосознание. Но является одна из этих альтернатив достойной достижения, как конечной цели? Предположим, что человек поклоняющийся Индре достигнет небесного мира, где правит Индра. Его пребывание там не может длиться вечно, согласно природе вещей. Продолжительность его пребывания будет соразмерна размеру его заслуг и как только его хорошие поступки отработаются удовольствиями небесного блаженства, он должен будет вернуться на землю и взять на себя бремя нового воплощения.

Так, в «Гите» сказано, что исполнители Яджни, восходящие в святую обитель Индры на Небесах Божественных наслаждений и наслаждаясь в пространстве райских миров, после того, как их хорошие дела исчерпаны, возвращаются в мир смертных.

Таким образом, этот преходящее Блаженство, когда взвешивается в масштабах вечности, становится незначительным следствием. Или, предположим, поклоняющийся сконцентрированный на преданности и поклонении Индре, сливается с Индрой, как объектом поклонения. Это ли окончательная цель благочестия? Ни в коем случае. Потому что даже Индра непостоянен. Он тоже не вечен, подобно другим созданным вещам, Ему тоже суждено исчезнуть.

Так сказано: «Многие тысячи Индр, также, как и иных Дэвов, в свое время пришли и ушли. Воистину, время всепожирающее».

Если Индра уйдет, так как обязательно наступит день, когда Он должен будет исчезнуть, то человек растворившийся в нем также уйдет. Поэтому с точки зрения обретения бессмертия, к этой цели также не стоит стремиться.

Этот момент хорошо описан в рассказе о Начикетасе в «Катха Упанишаде». История о том, что мальчик-Риши Начикета, отправившийся в обитель Смерти и в результате милости Ямы получил возможность исполнения одной просьбы. В результате он спросил о решении постоянно повторяющейся проблемы жизни, смерти и бессмертия. Яма колебался и предложил ему вместо этого обрести сыновей, которые будут жить по сто лет и станут великими, затем он предложил множество богатств (коров, лошадей, слонов и золота). «Стань королем в обширных землях, Начикетас. Живи себе столько осеней, сколько захочешь. Я дам тебе возможность наслаждаться всеми твоими желаниями. Только не спрашивай о Смерти». Но Начикетас не был соблазнен, оставался твердым как камень и настаивал на решении этой тайны. «Эта жизнь, как минимум, коротка. Человек никогда не удовлетворен своим богатством. Твоим даром мне, может быть лишь твой ответ на мой вопрос». И Начикетас получил свою награду.

Таким образом, важно, чтобы целью поклоняющегося было Высшее Существо, и никто другой. Он - конец эволюции. Как планеты подчинены Солнцу, так и Дэвы подчинены Ему. Неужели мы пренебрежем Учителем и обратимся к слугам?

Таким образом, в «Гите» снова и снова звучит предупреждение, ясно и настойчиво: «Те, кто поклоняются Дэвам, идут к Дэвам; поклоняющиеся Питрисам устремляются в Питри-локу; к Бхутам отправляются те, кто жертвует Бхутам. Но Его преданные приходят к Нему».

Опять же сказано: «К Девам идут поклоняющиеся Девам; но Мои преданные приходят ко Мне. Поэтому, Шри Кришна говорит: «Поклоняйся мне одному». Почему? Потому что даже из мира Брахмы, который является высшим во вселенной, поклоняющийся

может пасть. Но тот, кто приходит к Высшему Существо, не рождается больше.

Таким образом, человек, используя надлежащие средства, может достичь божественности (подобия Дэвам), но сказанное выше о Высшем Логосе, являющемся истинной целью искателя, отрицает такую необходимость или не считает такую линию эволюции нужной.

Предположим, что человек намеренно работает над обретением божественности (обретением качеств Дэвов) жизнь за жизнью, исполняя суровый тапас и принося многочисленные жертвы, как это делал теперешний Индра, который потому и называется «Шатакрату». Дэв - это степень инкарнации, следующая за воплощениями, где есть разделение на пол (мужской и женский). В случае, если практикующий не работает самоотверженно для достижения Дживанмукти (освобождения Души), но движим желанием получить плоды, то вполне вероятно, что в течение веков он разовьется в Дэва. Тем не менее, достижение божественности ни в коем случае не означает, что в этом случае игнорируется Высший Логос. Напротив, достигнув такого головокружительного возвышения, существо начинает сотрудничать с Ним в осуществлении мирового плана эволюции и в конечном счете, усилия, которые он осуществил для достижения своей божественности (подобия Дэвам), возвращаются человечеству в форме благодеяний, оказанных им миру людей. Ибо Дэвы высших классов всегда являются друзьями человечества.

§ 13. Боги и Бог.

Я на полном серьезе слышал возражения, что вера в существование Дэвов и в божественную иерархию скрывает единство божественного и подрывает истинный монотеизм. Если возражающий серьезно изучит философскую систему индусов, он вскоре лишится этих иллюзий. Потому что он обнаружит, что нет системы более монотеистической, чем индуистская. Она ясно утверждает, как и любая другая религия о единстве Божественной жизни. В учениях

индуистских писаний снова и снова, ясно и настойчиво повторяется, что есть только один Бог. На самом деле наши Священные Писания заходят так далеко, что уверенно объявляют: «Он один, не имеющий второго». И они не останавливаются на достигнутом, но идут дальше и говорят, что все, что существует в этой вселенной - есть Брахман (Бог).

Никакой политеизм не может жить в такой атмосфере и после того, как индуистские писания заявили не только о единстве, но и об уникальности Божественной Жизни, тщетно обвинять их в политеизме.

Но мы ожидаем возражений, что может это и не политеизм, но все равно - что-то плохое. Это - пантеизм.

Если термин «пантеизм», которым злоупотребляют, следует понимать в его обычном западном принятии, то я утверждаю, что индуистская система явно не пантеистическая. Она призывает к вере, что Бог не исчерпывается, создав вселенную и не превращается в нее, подобно облаку, пролившемуся дождем. Напротив, индуистское учение состоит в том, что малой части Бога достаточно для всей вселенной. Так, Шри Кришна говорит в «Гите»: «Лишь часть меня остается во вселенной, пронизывая ее всю». В «Туруша-Сукте» «Ригведы» сказано, что только четверть Его - все эти существа, а другие три четверти - бессмертие в высших небесах».

Эта мысль о том, что Бог не только проявлен во вселенной, но также трансцендентен (т.е. является чем-то большим, чем вселенная), отличает индуистский пантеизм от пантеизма, который существовал на Западе. Это подразумевает, что хотя Абсолют и самоограничивает себя, чтобы вселенная могла существовать, но на самом деле у него нет ограничений. Ибо, как утверждается в нескольких отрывках Упанишад: «Он находится во Вселенной, а также за ее пределами», - и в этой связи можно процитировать следующие стихи: «Тот - далеко, и очень близко Тот, Он внутри всего, но также Он и снаружи».

«Во всем, что есть видимого или слышимого в этой вселенной, Нараяна (Бог) находится как внутри, так и вовне».

Расчистив таким образом место для исследования, перейдем к рассмотрению нашего вопроса. Итак, как мы знаем, Земля, на которой мы живем, является планетой. Наряду с другими планетами: Юпитером, Сатурном, Меркурием, Марсом и т. д., - она вращается вокруг Солнца. Так же, как Луна является спутником Земли, все эти планеты являются спутниками Солнца.

И они вместе - Солнце с его планетами и их спутниками и т. д. - составляют солнечную систему. В астрономии пути, описанные этими планетами в их периодических оборотах вокруг Солнца называют орбитами. Орбиты имеют овальную форму. Граница, которая очерчивает пределы солнечной системы, также не является идеальным кольцом. Из-за яйцевидной формы, солнечную систему в индуистских книгах называют Брахманда.

Давайте на мгновение остановимся, чтобы рассмотреть протяженность нашей Солнечной системы и необъятность занимаемого ею пространства. Теперь мы знаем, что диаметр Земли составляет 24 856 миль, а Солнце в 13 000 000 раз больше Земли. От этой необъятности кружится голова. А насколько же велико занятое системой пространство? Астрономы говорят нам, что расстояние от нашей Земли от Солнца составляет 9 500 000 миль, а до Нептуна - 27 600 000 000 миль. Это даже не самые дальние пределы нашей солнечной системы.

Каждая звезда, которая мерцает на небесах, является солнцем. Всего нам известно о 200 000 000 звезд в космосе.

Некоторые из этих солнц по своим размерам значительно больше, чем наше Солнце: «Звезда Сириус во много раз больше Солнца, а сэр Роберт Бал подсчитал, что одна космическая туманность в созвездии Ориона в тысячи раз больше, чем вся наша солнечная система, включая Солнце и его планеты и т. д. Опять же, ближайшая звезда от нашей Земли - Альфа Центавра, которая находится на расстоянии 24

750 000 000 000 миль. По сравнению с другими звездами, Альфа Центавра - почти наш сосед, потому что есть звезды, свету которых требуется до 18 000 лет чтобы достигнуть Земли, а ведь свет путешествует со скоростью 185 000 миль в секунду.

Эта информация может дать нам некоторую идею огромного пространства, охваченного звездным небом.

Есть основания полагать, что каждое звездное солнце является центром солнечной системы с ее собственными планетами и спутниками, двигающимися вокруг нее.

Если это так, то количество солнечных систем, висящих в космосе, должно быть практически бесконечным. Это предположение астрономии, подтверждается учениями индуистских Шастр, которые заявляют, что даже если бы можно было подсчитать песчинки, то невозможно было бы сделать то же самое с солнечными системами.

В другом месте объявлено, что вселенных насчитывается сотни миллионов.

В «Нараяна-Упанишаде» используется тонкое сравнение, чтобы проиллюстрировать этот момент. Там сказано, что кроны (бесчисленное число) солнечных систем, аналогичных той, которой мы принадлежим, вспыхивают в космосе, подобно косякам рыб в бездонном океане.

«Бхагавата-Пурана», подчеркивая величие Всевышнего Бога, говорит о Нем, как о центре, из которого возникают и в который возвращаются бесчисленные вселенные, подобно пылинкам, танцующим в солнечных лучах, проходящих через окно.

Индуистские писания также учат, что каждая планета возглавляется могущественным Богом, ответственным за нее. Того, который связан с нашей планетой, на санскрите называют Духом Земли. О нем также иногда говорят, как об аватарах Вишну (Матье, Курме, Ваарахе, Нарасимхе), которые были связаны с ростом и формированием нашего земного шара, и произошли из него.

Он упоминается в «Строении Земли» г-на А. П. Синнетта» (Стр. 22), как Могущественное Существо, которое руководит ростом и здоровьем нашей планеты, а также, как ядро земного шара, вокруг которого формируется наша Земля. О нем говорят, как о великой мастерской и хранилище тех непостижимых энергий, которые главным образом связаны с физическим здоровьем планеты.

В некоторых теософских книгах, Он упоминается как Планетарный Логос, эволюционист и правитель планеты. И поскольку есть семь планетарных систем, включенных в нашу солнечную систему, то числом Планетарного Логоса является - семь. Т.к. Планеты подчинены Солнцу нашей системы, то и планетарные Логосы подчинены Солнечному Логосу;

Как сказано в «Древней мудрости» (стр. 450): «Огромные творцы-строители (они соответствуют некоторым из высших Дэвов индуистской системы) задумали и создали различные формы на основе идей, обитающих в Сокровищница Логоса - в этом космическом уме. Они произошли в виде семи (планетарных Логосов), каждый из которых планирует свое собственное царство, хотя и находящееся под началом Всевышней и всеохватывающей Жизни, но в то же время, обретающее благодаря им, свою индивидуальную окраску. Таким образом, планетарный Логос хотя и черпает из материи солнечной системы сырые материалы, в которых нуждается, но усовершенствует их с помощью своей жизненной энергии, приспособлявая под потребности своего царства».

Это оккультное учение подтверждает небулярную теорию, впервые провозглашенную Лапласом, и в настоящее время общепринятую учеными, которая, как правило, признает, что из вращающегося огненного тумана, являющегося основой будущего Солнца, отделились массы раскаленного вещества, и эти огненные кольца впоследствии, путем конденсации, образовали планеты, вращающиеся вокруг Солнца.

Эти планетарные Логосы иногда упоминаются как Лока-Палы, и великий французский математик и астроном Кеплер, вероятно, имел в виду их, когда он говорил о регентах, направляющих движения планет в космосе. Легко говорить о законе тяготения как о решении проблемы вращения (вокруг солнца и своей оси) в солнечной системе. Но откуда взялся изначальный импульс к движению и направление силы? Чья рука держит поводья планет, следующих своим курсам по собственным орбитам?

Закон гравитации может дать нам ответ только о том, как движутся планеты, но не о том, почему? И если мы не установим существование этих регентов или планетарного Логоса, загадка остается нерешенной.

Над планетарным Логосом стоит Солнечный Логос, который отвечает за нашу солнечную систему. С нашей точки зрения, она кажется самосовершенной, возникающей из единого Логоса и существующей, пока длится его жизнь. Солнечный Логос упоминается, как «Существо, пребывающее на Солнце» и иногда, как «Нараяна, восседающий на лотосе Солнечной системы».

Некоторые из Упанишад говорят о Нем как о сияющем Пуруше, который является золотым до кончиков пальцев ног. Он также является Тримурти (Троицей), выполняющим три функции: создателя, хранителя и разрушителя - создавая вселенную, путем эволюции; поддерживая ее в течение периода ее жизни; и растворяя ее в Себе после его окончания.

В этой связи индуистские книги говорят о Нем, как о Тримурти. Он является Брахмой с точки зрения творения, Вишну - с точки зрения сохранения и Шивой - с точки зрения растворения. Таким образом, он триединный - три в одном и каждый в трех.

Мы видели, что есть бесчисленные Брахманды или солнечные системы в космосе, и поскольку каждая система имеет свой собственный солнечный Логос, мы можем ожидать, что число

солнечных Логосов также может быть бесчисленным. Об этом учат индуистские писания в следующих цитатах:

«Поскольку мы не можем сосчитать количество солнечных систем во Вселенной, потому число Брахм, Вишну и Шив, управляющих ими, не может быть названо. Ведь в каждой такой системе есть свои Брахма, Вишну и Шива».

Говорится, что Брахманды насчитывают десятки тысяч кроров, и в каждой из них есть Брахмы, Вишну и Шивы в качестве председательствующих Божеств. Рудры бесчисленны, так же, как и Брахмы, а также Вишну.

Неужели зная все это, мы станем опираться на многобожие - на восхваление системы политеизма? Ни в коем случае.

За спинами всех этих Брахм, Вишну и Рудр (Шив), и как синтез всех солнечных Логосов - стоит Махешвара - Центральный или Верховный Логос, Тот, кто не имеет второго.

Он выше и больше этих Логосов, которые являются Его эманациями.

Поэтому сказано, что Он - Высшая Сущность во Вселенной, находящаяся выше и позади этих Ишвар. Он - Брахма Брахмы, Вишну Вишну и Шива Шивы, и о Нем говорят, как о Верховной Троице, как о Маха Брахме, Маха Вишну и Маха Шиве с трех точек зрения - как изначальном и высшем синтезе трех аспектов: создания, сохранения и растворения. Если мы будем использовать аналогии, обычно используемую в индуистских книгах, то это поможет нам верно понять учение.

Говорят, что так же, как лес, является синтезом многих деревьев и океан - это синтез многих капель воды, так и Махешвара - это синтез многих Ишвар солнечных систем.

Эта аналогия имеет лишь один дефект - лес или океан - это всего лишь скопление единиц, которые не имеют отдельного совокупного существования. Гораздо лучшей аналогией, является аналогия с биологическими клетками. Мы знаем, что клетки, составляющие

организм, рассматриваются как отдельные единицы, каждая из которых обладает отдельной жизнью и собственной функцией. Таким образом, каждая ячейка великой колонии клеток, составляющих организм животных и растений выполняет свою специальную работу, заключающуюся в извлечении из ее непосредственной среды тех материалов, которые необходимы для собственного роста и питания. Но эта работа полностью подчинена и действительно выполняется исключительно для цели питания и строительства всего организма, для которого каждая отдельная клетка образует очень маленькую, но все же необходимую единицу.

Точно так же мы можем рассматривать каждый планетарный Логос, как ячейку в теле солнечного Логоса, и каждый солнечный Логос, как ячейку в теле центрального или высшего Логоса, которому они все полностью подчинены, и кто является их Господином. Мадам Блаватская в Инструкции, напечатанной в качестве приложения к третьему тому «Тайной доктрины», говорила о теле Дхьяна Чохани как о дереве, тем самым подразумевая, что дерево имеет отдельное общее существование, отличное от отдельных его составляющих. Поэтому все тело Дхьяна Чохани образует носитель Высшей Сущности, являющейся синтезом их всех. Некоторые астрономы утверждали, что так же, как планеты солнечной системы вращаются вокруг Солнца, находящегося в центре этой системы, так и вся солнечная система вращается вокруг большего центрального солнца и на самом деле является его планетой.

Эта идея, переведенная в духовную область, дает нам ключ к открытию тайны Логоса. Мы имеем в первую очередь планетарный Логос, подчиненный солнечному Логосу, а затем у нас есть солнечный Логос, в свою очередь подчиненный Центральному Логосу, который находится в положении центрального солнца.

Далее было высказано предположение, что звезды, которые мы видели, являются солнечными системами, которые каждая в своем ритме вращаются вокруг общего центра, но есть несколько звездных систем в космосе, каждая из которых имеет большее центральное

солнце, вокруг которого вращаются другие солнца, и это множество солнц с центральным большим солнцем, составляют отдельную единую звездную систему.

Эти центральные большие солнца, в свою очередь, вращаются вокруг других более крупных центральных солнц и так далее и выше, все выше и выше, пока мы не достигнем Высшего Центра всего, вокруг которого движется все творение.

Такое предположение не противоречит учению индуистской системы, потому что некоторые из книг намекают на то, что между солнечным Логосом и Центральным или Верховным Логосом есть раши или созвездия - звездные группы или, скорее, Существа, которые возглавляют их и которые синтезируют в себе множество солнечных систем, подчиненных им. Как бы то ни было, главная истина, которую мы должны усвоить, заключается в том, что над планетарным и солнечным Логосом и даже за пределами Логоса Раши существует Верховный Логос, который является единственным и не имеющим второго.

Эта истина хорошо показана в стихе из древней книги «Сатвата Самхита», который мы находим в комментариях Шридхара Свами. Вишну проявляется как три Пуруши. Во-первых, из него происходит Махат или изначальная материя, второй Пуруша управляет Брахмандами, а третьим Пурушей является «Сверх-душа». Познав этих трех, человек достигает освобождения.

Мы можем сразу увидеть, что третий Пуруша или Сверхсознание - это не что иное, как планетарный Логос, о котором мы говорили. Второй Пуруша - это солнечный Логос, который отвечает за Брахманду или Солнечную систему. Первым Пурушей, конечно же, является Махешвара - Верховный Логос, о котором говорят, как о Господе бесчисленных миллионов вселенных.

Похожее учение о форме содержится в следующем стихе, которым Шанкарачарья предварил свой замечательный комментарий к Гите. «Нараяна (верховный Логос) находится за пределами Пракрити

(будучи источником Тракрити). Из Тракрити происходит Брахманда. В пределах Брахманды находятся эти Локи (миры) с семью островными землями».

Здесь у нас есть те же три уровня, которые расположены один над другим. Прежде всего, у нас есть семь планов нашей планеты, с их планетарным Логосом, затем у нас есть солнечная система с ее солнечным Логосом, и позади нее мы имеем Нараяну - Верховный Логос.

Вся эта теория разноуровневых Логосов хорошо проявляется в древней истории из Пуран, которую я сейчас перескажу. Когда-то Брахма нашей системы отправился в обитель Маха-Вишну. В то время у Брахмы было представление, что он - единственный создатель, и кроме его Брахманды во вселенной нет никакой другой солнечной системы. Чтобы устранить это заблуждение, Маха-Вишну силой Своей Майи создал для него иллюзию. Когда Брахма приблизился ко входу в Вайкунтху, его встретил странный сторож-хранитель - Ганеша с пятью хоботами.

Брахма был довольно расстроен этим. Он подумал про себя: «Как это? Какое странное существо. У моего Ганеши - только один хобот, тогда как у этого - пять!

Однако, успокоив себя, он передал свое сообщение Ганеше, попросив передать его Махавишну, который произошел из Брахмы. Тогда Ганеша спросил его так: «Вы - Брахма? Какой Брахманде Вы принадлежите?» Брахма был озадачен, и с удивлением сказал: «Что вы имеете в виду? Я - Брахма, создатель всей земли с семью локами.» Ганеша ответил: «Понятно. Вы принадлежите к земной системе. Войдите».

Брахма вошел. Странное видение попало ему на глаза. Он увидел бескрайнее озеро - непостижимое, безграничное, неизмеримое, а в нем плавающий тысячелестковый лотос. На каждом его лепестке сидела прекрасная дева, играющая с мячом.

Брахма пытался подсчитать количество лепестков в этом странном лотосе, но его зоркие глаза не справились с этим.

Брахма пристально смотрел на лотос и не осознавая, что время шло. К тому времени шар, с которым играла одна из девушек, разбился на куски, и девушка начала плакать. Растроганный ее слезами, Брахма попытался успокоить ее, сказав: «Дитя мое! Неважно, что шар разрушился. Я Брахма, я создал Брахманду и могу сделать тебе их столько, сколько пожелаю. Перестань плакать!» Но девушка не обращала на него внимания. Брахма удивился еще больше, и, чтобы положить конец плачу, он приложил все усилия, чтобы сделать такой шар, но все его попытки ни к чему не привели и сбитый с толку Брахма стоял совершенно потрясенный.

Ганеша с пятью хоботами, стоял все это время рядом и наблюдал за безрезультатными усилиями Брахмы. Увидев недоумение Брахмы, он шагнул вперед и обратился к нему так: «Не удивляйся, о Брахма! Это озеро - бесконечная Каранарнава - океан необъятности и этот лотос с миллионом лепестков - образ вселенной. В каждом лепестке находится Брахманда, а сидящая на нем девочка является управляющим Божеством Брахманды. Лотос имеет миллион лепестков, потому что в мире есть бесчисленные Брахманы. Шар, который вы видели, разбитым на куски, означает, что Брахманда входит в пралайю. Пока период распада не закончится, он будет пребывать в пралайе, и Вы или кто-либо еще не в состоянии воссоздать его. Этот лотос коренится в Маха-Вишну и вырастает из его пупка. Для Его созданий нет предела. Вселенная неизмерима, и Маха-Вишну - Господь всего.

Тогда Брахма увидел свою ошибку, исцелился от заблуждения, и начал с покорностью и смирением поклоняться Верховному Господу.

Таков Бог, которого мы должны искать, и все же мы не можем забывать о феноменальных формах, в которых Он работает: о солнечном и планетарном Логосом, а также подчиненных существах - различных классы интеллектов под общим названием Дэвы,

которыми мы наслаждались вместе. А над ними и за ними стоит, их неизменный и постоянно сохраняющийся субстрат - Пара-Брахман - Тот, кто является безымянным Дао китайцев; Ади-Буддой Буддистов, из которого возникает Высшее Божество (Амитаба); Скрытая Тайна еврейской Каббалы - Айн-сон, Древнее Древних, Неизвестнее Неизвестного; Бессознательный Отец сокровенных отцов богов древних египтян; Безграничное пространство зороастрийцев, из которого возникает Верховный Логос - Ахурмазд; невыразимая неизвестная тьма в Орфической системе древних греков; непостижимый Бог Католической Церкви - неизмеримый, бесконечный и бескорыстный. Тот, о котором говорят Упанишады, как о непознаваемом, непередаваемом и неразличимом, о ком ничего нельзя сказать кроме: «Не то. Не это.» - и тот, для кого тишина - самое красноречивое описание.

