

Высочайшая Йога Васиштхи

Книга Вторая

Мумукшу Вьявахара Пракарана

О пути искателя

**перевод с санскрита
Свамини Видьянанда Сарасвати**

**Классическая Адвайта в России
advaitavedanta.ru**

2015

По вопросам копирайта - advaitavedanta.ru@gmail.com

**Разрешается некоммерческое копирование и публикация на сайтах без изменения содержимого и с ссылкой на сайт <http://advaitavedanta.ru>
По вопросам иного использования обращаться по адресу
advaitavedanta.ru@gmail.com**

Первое интернет-издание - 2009

Второе интернет-издание, исправленное - 2015

Высочайшая Йога Васиштхи

Книга Вторая. Мумукшу Вьявахара Пракарана. О пути искателя.

Сарга 1. Освобождение Шуки.

1. Валмики сказал:

После этих слов все собрание встретило приветственными возгласами слова довольного Вишвамитры, обращенные к Раме:

2. О Рама, ты - лучший среди мудрых и нет ничего более, что тебе надо было бы узнать. Ты сам познал необходимое своим тонким разумом.

3. Зеркало твоего разума всегда чисто по своей природе и для понимания требуется совсем немного.

4. Даже познав то, что должно быть познано, твой разум все еще желает полного успокоения, подобно разуму Шуки, сына мудрого Вьясы.

5. Рама спросил:

О мудрый, скажи мне, как Шука, сын мудрого Вьясы, сначала не нашел успокоения в знании, а затем обрел спокойствие?

6. Вишвамитра сказал:

Слушай, О Рама, мой рассказ о сыне Вьясы, напоминающем тебя, который обрел успокоение, что завершило его рождения.

7. Сам Вьяса, подобный черной горе на золотом троне, сияющий как солнце, находится здесь, рядом с твоим отцом.

8. У него был луноликий сын, по имени Шука, мудрый и искусный в писаниях, добродетельный, как воплощение богослужения.

9. Как и ты, глубоко размышляя в своем сердца о нечистоте этого мира, он пришел к пониманию его мимолетности.

10. С помощью своего острого разума и долгих собственных размышлений, он достиг истины существования.

11. Но, достигнув самостоятельно истины, он не обрел спокойствия разума, поскольку не был уверен в том, что это и есть истина.

12. Его разум полностью оставил стремление к преходящим удовольствиям, подобно птице чатаке, ожидающей дождя.

13. Однажды мудрый Шука уважительно спросил своего отца, мудреца Вьясу, пребывающего в блаженном одиночестве на горе Меру:

14. О мунд, как появляется это разнообразие самсары и как оно пропадает? Как долго оно длится и когда закончится?

15. Вьяса, знающий Атмана, ответил полностью на эти вопросы своего сына, сказав все то, что должно быть сказано.

16. «О, я уже понял раньше то, что говорит отец», - подумал Шука своим чистым разумом, и не придал значения словам отца.

17. Подумав, мудрый Вьяса понял причину затруднений Шуки и снова обратился к нему, сказав - «Воистину, я не знаю более,

18. Есть на свете король по имени Джанака, он знает все то, что должно быть познано и он может рассеять все твои сомнения».

19. Так напутствованный отцом, Шука спустился с горы Меру в долину и прибыл в город Видеха, где правил король Джанака.

20. Охранники дворца сообщили великому Джанаке, что сын Вьясы, Шука, ждет у ворот.

21. Чтобы испытать намерение Шуки, Джанака, безо всякого уважения, приказал

ему ждать и не обращал на него внимания семь дней.

22. Затем Джанака позволил Шуке войти в ворота дворца, где он и оставался еще семь дней, но, желая знания, он не был этим опечален.

23. Затем Джанака впустил Шуку в покои дворца, и он там провел еще семь дней, не видя короля.

24. Здесь, по приказу Джанаки, луноликого Шуку соблазняли прекрасными девушками, разнообразными блюдами и прочими удовольствиями.

25. Сына Вьясы не впечатлили ни безразличие, ни развлечения. Его разум не взволновался, и он оставался неподвижным, подобно скале при дуновении ветра.

26. Спокойный и умиротворенный, с блаженным состоянием ума, Шука молча сидел, подобный луне своей наполненностью.

27. Поняв устремленность Шуки, король Джанака пригласил эту блаженную душу к себе и поприветствовал его поклоном, сказав -

28. Ты сделал все, что должно в этом мире, твои желания полностью исполнены. Чего ты еще хочешь, что я могу сделать для тебя?

29. Шука сказал:
О Учитель, скажи мне, как появляется эта беспокойная самсара и как она может закончиться?

30. Вишвамित्रа сказал:
Когда Шука ответил на вопрос, Джанака сказал ему то же самое, что Шука слышал и раньше от своего мудрейшего отца.

31. Шука сказал:
Все это я уже понял ранее, с помощью собственного различения, и то же самое мне объяснил и отец.

32. И сейчас, О король, лучший из мудрых, ты объяснил мне все то же, и это то, что утверждают писания в своих изречениях.

33. Воистину, эта обжигающая бессмысленная самсара возникает из-за собственных умственных модификаций и пропадает, когда они пропадают.

34. О могучий! Скажи мне окончательную Истину, чтобы благодаря я нашел успокоение от умственной иллюзии мира.

35. Джанака сказал:
О мудрый, воистину нет ничего выше того, что ты понял сам и что слышал от своего учителя.

36. Есть только единый Атман, неделимое Сознание, и ничего более. Из-за концепций собственного разума он кажется связанным, и вне концепций он свободен.

37. Воистину, ты познал то, что известно мудрым, отрешившись от всех удовольствий видимого мира.

38. О великий герой! Уже в юности твой разум достиг отрешенности, отказавшись от долгой напасти удовольствий. Что еще ты хочешь услышать?

39. Даже твой отец, поглощенный практиками суровой аскезы, не достиг этой полноты огромного океана мудрости.

40. Хотя я превосхожу Вьясу, а ты его ученик и сын, но из-за твоего бесстрастия к желаниям, ты превосходишь всех, О великий!

41. Ты полностью постиг то, что должно. Твой разум чист и я не вижу в тебе недостатков, О брамин. Ты свободен и твои заблуждения окончились.

42. Услышав эти наставления от великого Джанаки, Шука оставался в молчании, погружившись в чистейшую высочайшую реальность.

43. Без печали и боязни, свободный от желаний и сомнений, он возвратился на гору Меру, чтобы погрузиться в блаженство самадхи.

44. Там он десять тысяч лет оставался в покое нирвикальпа самадхи, успокоенный в собственной Сущности, подобно лампе, в которой выгорело все масло.

45. Так эта великая душа, отказавшись от желаний, в чистейшем состоянии Атмана, отбросив концепции разума, слилась с недвойственным Сознанием, подобно капле воды, слившейся с океаном.

Этим заканчивается сарга первая «Освобождение Шуки» книги второй «О пути искателя» Маха-Рамааны Шри Васиштхи, ведущей к Освобождению, записанной Валмики.

Сарга 2. Речь Вишвамитры.

1. Вишвамитра сказал:

Эта история очищения разума сына Вьясы от сомнений полезна и для тебя, О Рама!

2. О лучшие из мудрых! Рама понял полностью все, что должно быть понято. Его не привлекают удовольствия, которые понимаются им как болезни.

3. Признак разума, познавшего то, что должно быть познано, - в отсутствии влечения к разнообразным удовольствиям мира.

4. Стремление к наслаждениям приводит к крепкой привязанности, рожденной из нереальности, а успокоение желаний ослабляет эти путы привязанности к миру.

5. О Рама, уменьшение этих стремлений и обусловленностей мудрыми называется освобождением, или мокшей, а усиление стремлений и обусловленностей называется привязанностью или несвободой.

6. Стремление к истине собственной сущности обычно среди людей, но, О муни, прекращение стремления к наслаждениям достигается с большим трудом по причине страданий.

7. Знающий истину, познавший то, что должно быть познано, - мудр, и наслаждения не имеют силы над этим мудрецом.

8. Его, не стремящегося к признанию и славе, не увлекают земные удовольствия; его называют дживанмуктой, освобожденным в этой жизни.

9. Пока не известна истина, у человека не возникает разочарования в объектах наслаждения, подобно тому, как растение не может вырасти посреди пустыни.

10. Воистину, Рама, лучший из клана Рагху, понял то, что должно быть познано, и удовольствия мира, влекущие других, не привлекают его более.

11. Понимание Рама истинно, и, услышав подтверждение этому от мудрого Васиштхи, его разум достигнет спокойствия и мудрости.

12. Интеллект Рама стремится к полному успокоению в тотальности бытия, подобного чистому спокойствию небес осенней порой.

13. Пусть мудрый Васиштха все понятно объяснит великому Рама, прекраснейшему из Рагху, чтобы тот утвердился в спокойствии своего разума.

14. Мудрый Васиштха - учитель всего клана Рагху, всезнающий и всевидящий, и его безупречное видение охватывает все три времени (прошлое, настоящее и будущее).

15. О мудрый Васиштха! Ты помнишь, как в давние времена, для примирения нас обоих и для блага всех мыслителей,

16. На вершине горы мудрых Нишадха, среди высоких деревьев, лотосорожденный Брахма объяснил нам эту мудрость,

17. При должном понимании которой, О брахмана, проходят мирские обусловленности разума, подобно тому, как тьма пропадает при свете солнца.

18. О брахмана, расскажи Рама о том, что должно быть познано, чтобы он достиг окончательного успокоения.

19. Рама свободен от беспокойств и недостатков, и подобен чистейшему зеркалу,

способному к безуильному отражению.

20. Только тогда учение благословенно и достойно высочайшей похвалы, когда знание и мудрость писаний передается достойному бесстрастному искателю, О садху.

21. Учение же, даваемое недостойному искателю, не свободному от привязанностей, пропадает зря, подобно тому, как молоко оскверняется в мешке из собачьей шкуры.

22. Но учение, адресованное тем, кто свободен от страсти, отвращения, страха и раздражения, кто чист и не имеет пороков, подобно тебе, несомненно приносит спокойствие разуму.

23. На эти слова Вишвамитры, сына Гадхи, Вьяса, Нарада и другие мудрецы почтительно и согласно восклицали хором «Прекрасно! Прекрасно!»

24. Затем заговорил великий сиятельный мудрец Васиштха, сын Брахмы, сидящий рядом с королем.

25. Васиштха сказал:

Несомненно, О мудрый, я выполню твою просьбу без колебаний, ибо что хорошего в отказе мудрому?

26. Мудростью я развею темноту непонимания в разуме принца Рамы и других, как лампа разгоняет темноту ночи.

27. Я отлично помню все учение для прекращения заблуждени в мире самсары, данное ранее лотосо-рожденным Брахмой на горе Нишада.

28. Валмики сказал:

Так сказал величайший Васиштха, сиятельный учитель, перед всем собранием и королевским семейством, для уничтожения невежества и достижения высочайшего недвойственного состояния.

Этим заканчивается сарга вторая «Речь Вишвамитры» книги второй «О пути искателя» Маха-Рамаяны Шри Васиштхи, ведущей к Освобождению, записанной Валмики.

Сарга 3. О повторяющихся творениях.

1. Васиштха сказал:

Чтобы в этот мир снизошло спокойствие, я расскажу мудрость, что в давние времена, в самом начале творения, я слышал от лотосо-рожденного Брахмы.

2. Рама спросил:

О бхагаван, до того, как ты расскажешь в деталях о достижении освобождения, молю, разреши мое сомнение, возникшее только что.

3. Как получилось, что отец Шуки и всезнающий учитель, мудрейший Вьяса, не достиг освобождения вне тела, а Шука достиг освобождения?

4. Васиштха ответил:

В свете высочайшего солнца бесчисленные тройственные миры подобны несчетным пылинкам, непрерывно появляющимся и исчезающим.

5. Никто и никак не сможет сосчитать бесчисленные миллионы вселенные всех трех мирах.

6. Невозможно сосчитать творения, которые возникнут потом в высочайшем океане подобно несчетным волнам.

7. Рама сказал:

Было и будет создано множество миров, достойных размышлений. Но расскажи о том, что существует сейчас.

8. Васиштха ответил:

Следующий мир видится в том же месте, что и этот, когда пропадает то, что называется животным, человеком или божеством.

9. Своим тонким телом существо переживает все три мира в своем сердце. В собственном пространстве Атман, чистое Сознание, осознает свои ощущения, которые есть создания разума в пустом пространстве.

10. Множество существ умерли, умирают сейчас и умрут в будущем, и они рождаются снова и снова в соответствии со своими мирскими желаниями.

11. Мир возникает как умственная модификация, как воздушный замок в фантазии, как магическое представление, как образ из рассказанной сказки;

12. Как дрожание земли при судорогах, как жемчужное ожерелье в пустом пространстве, как привидение для испуганного мальчика, как движение деревьев, когда смотришь на них из плывущей лодки;

13. Как привидившийся во сне город, как воспоминание о цветке в небесах, - так в момент собственной смерти каждый ощущает блуждание в следующем мире.

14. В результате сильного заблуждения этот мир ощущается плотным, возникает понятие, что он настоящий, и его восприятие разрастается в ограниченном пространстве сознания живого существа.

15. Снова происходит рождение, и следующий мир ощущается до момента смерти, и снова происходит смерть.

16. Так возникают существа внутри существ, ощущающие миры и подобные стволу бананового дерева, состоящего из вложенных друг в друга листьев.

17. Нет ни реальных миров, ни земли, ни материальных элементов, но смертные ощущают иллюзию мира, как существующую здесь и так.

18. Это бесконечное невежество подобно длинной реке заблуждения с разнообразными течениями и бесчисленными волнами творений.

19. О Рама, в этом безграничном высочайшем океане сознания творения появляются подобно многочисленным и разнообразным волнам.

20. Существа в них временами во всем схожи, со сходными родом, порядком, разумом, качествами, временами они только частично похожи, и временами они совершенно различны.

21. Этот мудрец Вьяса - уже тридцать второе воплощение, насколько я помню в своем мудром видении.

22. Двенадцать из них имели меньшее понимание и несколько отличались по виду, десять были совершенно похожими, и остальные были совершенно другими.

23. И потом будут другие Вьясы, Валмики, Бхригу, Ангирасы и Пуластыи, некоторые сходные с этими, некоторые различные.

24. А также многочисленные человеческие существа, суры, мудрецы и божества когда-нибудь будут появляться и пропадать во множестве друг за другом.

25. Это семьдесят вторая трета-юга Брахмы, и я знаю, что были, есть и будут еще разные другие миры, и ты, и я тоже.

26. Этот мудрый Вьяса, с его удивительными делами и бескрайним видением, - уже десятое его воплощение.

27. И я, и другие мудрецы, включая Вьясу и Валмики, - появлялись множество раз в разные времена.

28. И мы, и они рождались в одних местах как такие же или отличные в понимании и во внешнем виде.

29. Этот Вьяса родится еще восемь раз и снова запишет великое творение, называемое Махабхаратой,

30. И обретет окончательное освобождение, составив Веды, учредив мудрость Брахмана и принеся славу династии.

31. Этот Вьяса описывается как освобожденный при жизни мудрец, победивший разум, свободный от страданий, страха, обусловленностей и желаний,

пребывающий в умиротворенной нирване.

32. Живые существа могут быть равными своим богатством, владениями, родословной, родственниками, возрастом, здоровьем, деяниями, знанием и мудростью, а могут быть не равными.

33. Иногда они становятся схожими через сотни рождений, иногда нет - это все игра майи, которая не имеет конца.

34. Существа проходят сквозь сотни перерождений, подобно тому, как горсть зерна прорастает и созревает снова и снова.

35. В океане времени разнообразные формы творения возникают снова и снова подобно бесчисленным волнам.

36. Мудрый же остается в полноте высочайшего нектара умиротворения, пребывая в сущности своей природы, с успокоенным разумом и интеллектом и всеми их мыслями и сомнениями.

Этим заканчивается сарга третья «О сотворении мира» книги второй «О пути искателя» Маха-Рамааны Шри Васиштхи, ведущей к Освобождению, записанной Валмики.

Сарга 4. О личных усилиях.

1. Васиштха сказал:

Как вода остается водой и в спокойном океане, и в его игривых волнах, так и освобождение мудрого остается неизменным вне зависимости от существования или несуществования тела.

2. Освобождение не зависит от наличия или отсутствия тела, воистину оно не в объектах органов чувств. Откуда тогда берется наслаждение безвкусными ощущениями?

3. Вьяса, лучший из мудрых, сидящий здесь, - освобожденный в этой жизни дживанмукта в полном смысле этого слово, он пребывает в самом себе и у него не осталось заблуждений.

4. Для освобожденного, являющегося по своей природе Сознанием, нет разницы между наличием тела и его отсутствием, подобно тому, как вода остается водой и в волнах, и в спокойствии.

5. Нет отличий между освобождением в теле или без тела, как воздух остается одним и тем же, спокоен ли он или дует ветер.

6. Освобождение одинаково для имеющего тело и для не имеющего, в недвойственности собственной природы нет разделений.

7. Потому слушай это учение, которое я тебе собираюсь дать, оно ублажает слух и уничтожает тьму невежества.

8. Все здесь, в этой самсаре, О лучший из Рагху, достигается человеком его собственными усилиями, правильно приложенными.

9. Как восходящая луна наполняет сердце приятной прохладой спокойствия, так только собственными усилиями достигается желательный результат, и никак иначе.

10. Результаты собственных усилий видятся непосредственно каждым, но никто не видел то, что называют судьбой, это - выдумка глупцов и лентяев.

11. Собственные усилия, приносящие нужный результат - это умственные и физические действия, совершаемые в соответствии с указаниями мудрого, в противном случае - это бессмысленное напряжение.

12. Несомненно, желающий достигнуть своей цели и прилагающий усилия, достигнет этого, если не остановится на пол-дороге.

13. Только благодаря своим личным усилиям, одно живое существо смогло достигнуть состояния Индры и абсолютной власти над всеми тремя мирами.
14. Только усилиями другое существо с чистым сознанием достигло положения лотосо-рожденного Создателя Брахмы.
15. Другое существо, следуя высшей цели и прилагая усилия, достигло лучшего среди существ положения Вишну под знаменем Гаруды.
16. И Шива, украшенный драгоценным полумесяцем, сопровождаемый своей игривой спутницей, достиг своего высокого положения только благодаря собственным усилиям.
17. Знай, что усилия могут быть двух видов – прошлых рождений и этого рождения. Усилия в настоящем могут победить результат прошлых действий.
18. Приложенные усилия, непоколебимая решительность, вместе с мудростью и силой, способны разрушить гору Меру. Что уж говорить о результатах прошлых усилий?
19. Человеческая способность прилагать высочайшие усилия под руководством писаний имеет силу приносить желаемые результаты, но без такого руководства усилия бесполезны.
20. Один человек обнаруживает себя в жалком состоянии и не может поднести ко рту воды в сложенных ладонях, расплескивая ее по пути в дрожащих руках, другой, получив достойный результат своих усилий, владеет землями, горами, морями и городами, и сама земля не слишком велика для него.

Этим заканчивается сарга четвертая «О личных усилиях» книги второй «О пути искателя» Маха-Рамаяны Шри Васиштхи, ведущей к Освобождению, записанной Валмики.

Сарга 5. О твердости усилий.

1. Васиштха сказал:
Как свет солнца необходим для различения цветов, так следование писаниям является главной необходимостью для успеха любых действий.
2. То, что желается и достигается методами, не соответствующими писаниям, - безумие, приводящее к заблуждениям, а не к истинному успеху.
3. Каковы здесь усилия, таковы и результаты. То, что называется судьбой - просто другое название для своих собственных усилий.
4. Усилия могут быть двух видов - соответствующие и несоответствующие писаниям. Несоответствующие писаниям - бесполезны, соответствующие - приносят прекраснейший результат.
5. Как два драчливых барана, прошлые усилия и усилия в настоящем находятся в противостоянии, и менее сильные проигрывают.
6. Поэтому человек должен верно действовать в соответствии с писаниями, чтобы усилия в настоящем победили.
7. Как два драчливых барана, собственные усилия и внешние факторы находятся в противостоянии, и побеждает сильнейший из них.
8. Когда усилия в соответствии с писаниями не приносят нужного результат, знай, что причиной этому - собственные неверные усилия в прошлом.
9. Тогда надо, стиснув зубы, приложить наилучшие усилия, чтобы победить нечистое чистым, а прошлые усилия – усилиями в настоящем.
10. Ты можешь считать, что прошлые действия связывают тебя, но в действительности, результаты прошлых действий не сильнее усилий в настоящем.
11. Следует применять верные усилия в настоящем до тех пор, пока не успокоятся

нечистые тенденции прошлых действий.

12. Заблуждения прошлого излечиваются хорошими деяниями настоящего. Вчерашние ошибки исправляются сегодняшними правильными делами.

13. Оставив волнения о несуществующей судьбе, возвышенным разумом постоянно стремясь к пониманию собственной сущности, человек освобождается от оков самсары.

14. Человек ленивый и не стремящийся подобен ослу, но направляющий свои усилия в соответствии с писаниями достигает успеха и в этом мире, и в мире ином.

15. Надо спастись из ловушки самсары собственными силами, упорно прилагая усилия подобно пойманному льву, ломающему клетку охотника.

16. Необходимо постоянно размышлять о недолговечности тела, отказаться от низких животных стремлений и делать то, что действительно достойно человека.

17. Не трать напрасно жизнь на чувственные улады прекрасных женщин, еду и питье в уюте своего дома, подобно червю, копошащемуся в ране.

18. Чистыми усилиями, несомненно, достигается чистый результат, нечистые усилия приводят всегда к нечистому. Нет того, что называют судьбой.

19. Отбрасывающий очевидное и полагающийся на домыслы подобен человеку, который видит змей вместо своих собственных рук и в испуге бежит прочь.

20. Удача отворачивается от того, кто надеется на невидимую судьбу, кого сжигают мысли в свое оправдание, что «такова моя судьба».

21. Поэтому сначала надо собственными усилиями заняться различением преходящего от истинного, исследуя высочайшую цель писаний для самоосознания.

22. Цели достигает тот, кто размышляет и прилагает усилия в соответствии с писаниями, и не достигается, увы, теми глупцами, которые не стремятся к этому!

23. Но усилия не бесконечны, и не следует устремляться к ним - из простого камня никакими усилиями не добудешь драгоценности.

24. Человеческие усилия и цели имеют свои границы, подобно тому, как размерами ограничены глиняный горшок или кусок ткани.

25. Верные писания, хорошая компания и достойное поведение скоро приносят замечательные результаты, такова их природа. Без этого желаемые цели не достигаются.

26. Природа человеческих усилий такова, что прилагающий усилия человек никак и никогда не остается без соответствующего им результата.

27. Некоторые лучшие из людей только своими собственными усилиями смогли подняться из состояния несчастья, бедности и страданий до высот, достойных самого Индры!

28. Человек достигает своих целей собственными усилиями в постоянной практике, с детства следуя писаниям, держась мудрой компании и развивая добродетели.

29. Это все видят собственными глазами, ощущают на опыте, об этом слышат и согласно этому действуют. И только глупцы говорят, когда им не везет, что «это судьба».

30. Если бы не было на земле бесполезной лени, кто не стал бы богачем или ученым? Из-за лени земля подобна океану, переполненному нищими и людьми, подобными скотам.

31. Когда детство с его постоянными играми и развлечениями прошло, в юности и далее, человек должен стремиться к мудрой компании и прилагать усилия для очищения разума и понимания слов писаний, и исследовать собственные заблуждения и добродетели.

32. Валмики сказал:

Когда мудрый сказал эти слова, день закончился и в соответствии с обычаями

собрание разошлось для вечерних молитв и омовений, чтобы с восходом солнца, прогоняющим ночь, собраться снова.

Этим заканчивается сарга пятая «О твердости усилий» книги второй «О пути искателя» Маха-Рамаяны Шри Васиштхи, ведущей к Освобождению, записанной Валмики.

Сарга 6. Неприятие судьбы.

1. Васиштха продолжил:

Судьба - это ничто иное, как результат прошлых усилий, отбрось ее подальше! С помощью мудрой компании и истинных писаний, преодолей это ограниченное существование!

2. Полученный результат полностью соответствует приложенным усилиям. Таковы усилия, также известные как судьба.

3. Во времена несчастья и страданий восклицают: «Увы, какое горе!», или же «Увы, это судьба», что значит то же самое.

4. Но это только результат собственных прошлых действий, называемый судьбой, и ее можно победить, как взрослому легко справиться с ребенком.

5. Вчерашние плохие действия исправляются действиями в настоящем, и таким образом прошлые действия очищаются.

6. Жадные заблуждающиеся глупцы, не стремящиеся к победе, - низкие страдающие существа, слепо надеющиеся на судьбу.

7. Если собственные усилия не могут победить судьбу, это значит, что для победы нужны еще большие усилия.

8. Если один из множества плодов пуст и изгрызен, то это из-за усилий того червя, что наслаждался вкусом плода!

9. Даже лучшие в мире состояния и достижения преходящи и разрушима, и это значит, что усилия разрушения более могущественны.

10. Как два бодливых барана, противостоят друг другу противоположные усилия, и побеждает сильнейший из них.

11. Когда слон выбирает бродягу на пост правителя страны, это результат общих усилий министров, жителей города и самого слона.

12. Как усилия необходимы, чтобы разжевать пищу, так своими собственными усилиями герой побеждает, как будто пережевывая, своих врагов.

13. Те, кто прилагает усилия, с легкостью наслаждаются результатами, но для тех, чьи усилия малы, результаты подобны сухим кускам глины.

14. Усилия, прилагаемые успешным человеком, видимые или незаметные, глупцами из-за бессилия понимаются как судьба.

15. Положение как равного среди других существ, так и самого могущественного правителя, - результат их усилий, а не судьбы.

16. Общее естественное намерение писаний, министров, слона и жителей города избирает бродягу на пост короля, защитника и предводителя людей.

17. Или же изначальной причиной того, что слон избрал бродягу королем, были его собственные усилия в прошлых жизнях.

18. Действия в настоящем побеждают усилия прошлого, или прошлое может разрушить настоящее; но всегда прилагающий усилия побеждает от усилий отказавшегося.

19. Усилия в настоящем сильнее из-за своей очевидности, они легко побеждают судьбу, как взрослый мальчишку.

20. Град, принесенный тучей, может побить урожай целого года, значит, сила

града была больше усилий крестьянина.

21. Но даже если накопленное пропало, нет причины для страданий. Мои силы оказались недостаточными - к чему теперь печалиться?

22. Если бы я печалился, что не смог это сделать, то я должен плакать целыми днями о своей неизбежной смерти.

23. Все состояния в этом мире зависимы от места, времени и разных объектов, и прилагающий усилия способен победить все эти факторы.

24. Поэтому собственными усилиями, с истинными писаниями и мудрой компанией достигнув чистейшей мудрости, он пересечет океан самсары.

25. Прошлое и настоящее - два плодоносных дерева людских усилий, растущие вместе в лесу сердца человека, и более сильное побеждает слабое.

26. Тот, кто не стремится превзойти результаты своих прошлых действий чистым стремлением, тот невежественен и бессилён, и не властен над своими наслаждениями и несчастьями.

27. Он считает, что Бог посылает его в рай или ад, он всегда зависим, воистину, как скотина на привязи.

28. Тот человек прекрасен и удивителен, кто следует истинному пути. Такой освобождается от заблуждений этого мира, подобно льву, вырывающемуся из клетки.

29. Того, кто пребывает в глупом убеждении, что «что-то управляет моими поступками» следует обходить подальше, как недостойного.

30. Есть тысячи действий, которые стоит или не стоит делать. Следует действовать согласно писаниям, освободившись от собственных предпочтений и отвращений.

31. Тот, кто следует писаниям и не преступает свои границы, обретает бесчисленные сокровища, подобные жемчугам в океане.

32. Собственными усилиями мудрые называют устремленность к собственной цели и сосредоточенность в действиях и практике. Ими, при следовании писаниям, достигается совершенство.

33. Собственная цель достигается энергичными и добродетельными действиями и возвышенным разумом, воодушевляемым компанией мудрых и верными писаниями.

34. Мудрые считают высочайшей целью бесконечное блаженство спокойствия, и достигают его те, кто следует мудрым и писаниям.

35. Воистину, судьба, спускающаяся к нам от богов и на благо обоих миров, есть ничто иное, как наши собственные прошлые усилия.

36. Мы не возражаем против сомнений, верно или нет одно или другое. Но те невежи, считающие что судьбе невозможно противиться, приходят только к разрушению.

37. Только благодаря усилиям процветают оба мира, и вчерашние неправильные действия очищаются верными действиями в настоящем.

38. Настоящее - появляется из прошлого, поэтому усилия прошлого становятся причиной в настоящем; благодаря усилиям достигается результат, очевидный как плод на открытой ладони. Невежи, отказываясь видеть очевидное, впадают в заблуждение, считая, что это судьба.

39. Откажись от веры в несуществующую судьбу, сотворенную собственным воображением и в которой совсем нет причин и следствий, и надейся только на собственные чистые усилия.

40. Следование писаниям, добродетелям и местным обычаям, постепенно приносит свой результат. Проявляясь в сердце, он запускает движение разума и органов действия, и это и называется человеческими усилиями.

41. По размышлении становится понятно, что собственные усилия всегда приводят к цели и это то, что делает человека действительно человеком. К

высочайшему результату приводит служение истинным писаниям, мудрецам, ученым и всему человечеству.

42. Поразмыслив о судьбе и усилиях, и постоянно прилагая усилия, человек достигает высочайшего, служа мудрым людям.

43. Осознав болезнь постоянных рождений, человек естественным образом направляет собственные усилия к совершенству. Лучшим лекарством, дающим спокойствие и умиротворенность, является очищение, благодарность и служение мудрым.

Этим заканчивается сарга шестая «Неприятие судьбы» книги второй «О пути искателя» Маха-Рамааны Шри Васиштхи, ведущей к Освобождению, записанной Валмики.

Сарга 7. Восхваление человеческих усилий.

1. Васиштха сказал:

Родившись со здоровым телом и разумом, свободным от беспокойств, человек должен сосредоточиться на само-осознании, чтобы не рождаться здесь снова.

2. Тот, кто желает собственными усилиями победить судьбу, достигает желаемого и в этом, и в следующем мирах.

3. Тот, кто отвергает эти рассуждения и продолжает полагаться на судьбу и везение, тот враг сам себе, и сам разрушает собственные добродетели, обретения и надежды.

4. Собственные усилия, приводящие к достижению цели, имеют тройственную природу - движение сознания, движение разума и физические действия органов тела.

5. Восприятия разума приводят к появлению энергии, которая приводит в действие тело, в результате чего достигается желаемое.

6. С самого детства все достигаемое в мире любыми способами соответствует усилиям, а не судьбе.

7. Только собственными усилиями Брихаспати стал учителем богов, и также Шукра стал учителем короля демонов только собственными усилиями.

8. Только собственными усилиями, О садху, лучшие из людей поднялись из страданий, бедности и несчастий до уровня самого бога Индры.

9. А другие великие мира сего, со всем своим богатством, наслаждениями и разнообразными удовольствиями, из-за собственных неверных действий стали посетителями ада.

10. Из бесчисленных разнообразных возвышенных и низких состояний живые существа достигают освобождения только своими собственными усилиями.

11. Знание писаний, инструкции учителя и собственно личные усилия, - три основы человеческих усилий, судьба здесь никогда не участвует.

12. С помощью усилий разум, полный нечистых помыслов, превращается в чистый, - такова суть всех писаний.

13. О сын, с постоянством следуй возвышенному, истинному, неразрушимому, - повторяют учителя.

14. Каковы мои усилия, таковы скоро будут получены и результаты, - так в соответствии со своими усилиями, а не судьбой, я наслаждаюсь плодами.

15. Только собственными усилиями достигаются цели, только собственными усилиями достигается мудрость. Судьба - это утешение в печали для несчастных и слабых разумом.

16. Результаты собственных усилий очевидны в этом мире - в дальнюю страну

попадает только тот, кто идет.

17. Только тот, кто ест, удовлетворит свой голод, только идущий осилит дорогу, только говорящий скажет речь. Собственные усилия приносят результат человеку.

18. Только собственными усилиями разумные люди выходили из самых трудных и опасных ситуаций, в отличие от тех, кто не прилагал усилий, покоряясь судьбе.

19. Получаемые результаты всегда соответствуют затраченным усилиям. Как тот, кто ничего не делает, может чего-то достичь?

20. Чистыми усилиями достигаются чистые результаты, результаты нечистых усилий будут нечистыми. Подумав над этим, О Рама, поступай как знаешь.

21. Результат достигается в соответствии с временем, местом и затраченными усилиями, скоро или совсем не скоро, и это то, что называют судьбой.

22. Никто не видел судьбы ни здесь, ни в другом мире. То, что называется судьбой - это плоды собственных действий, приписываемые небесам.

23. Человек рождается, растет и стареет в этом мире, вновь и вновь, и нет судьбы, отдельной от человеческих усилий, как нет детства, юности и старости без самого человека.

24. Мудрые понимают под усилиями целенаправленное, интенсивное сосредоточение на исполнении действия, приводящее к цели, - все достигается только так, и никак иначе.

25. Человек попадает из одного места в другое, держа что-то в руках, - это происходит из-за его усилий, заставляющих двигаться ноги и руки, а не из-за судьбы.

26. Бесцельные и бессмысленные усилия в действиях - это безумие, такие усилия ни к чему не приводят.

27. Понимающие люди достигают своих целей изучением истинных писаний, находясь в компании мудрых и энергичными усилиями в соответствии с дхармой.

28. Знай, что высочайшая цель, безграничное блаженство спокойствия, достигается усилиями в следовании писаниям и служении мудрецам.

29. Следование писаниям возвышает разум, и возвышенный разум еще больше желает следовать писаниям, так они способствуют своему взаимному росту, подобно тому как лотос и его отражение в пруду украшают друг друга.

30. С детства постоянно будь в мудрой компании и следуй писаниям, прилагая правильные усилия, - ибо так достигается избранная цель.

31. Вишну победил демонов, установил и поддерживает разные миры только своими собственными усилиями, и не судьбой.

32. О лучший из Рагху, в этом мире все достигается собственными усилиями, прилагай усилия, не становясь подобным ленивому удаву в ветвях дерева.

Этим заканчивается сарга седьмая «Превозношение человеческих усилий» книги второй «О пути искателя» Маха-Рамааны Шри Васиштхи, ведущей к Освобождению, записанной Валмики.

Сарга 8. Обличение судьбы.

1. Васиштха сказал:

У судьбы нет ни формы, ни могущества, ни энергии, и ни движения. Что такое судьба, О Рама, как не заблуждение?

2. Достигшие успеха в результате собственных действий считаются любимцами судьбы.

3. Только глупцы уверены в существовании судьбы, в своем невежестве принимая веревку за змею.

4. Вчерашние неправильные дела исправляются правильными делами сегодня, поэтому прилагай усилия, действуя верно прямо сейчас, чтобы преодолеть результаты прошлого.
5. Глушцы, верящие в судьбу и убежденные, что «мне не суждено сгореть», должны войти в огонь.
6. Если судьба является деятелем, к чему тогда человеку вообще делать что-либо? Сама судьба сделает омовения, раздаст милостыню, помедитирует и поддержит разговор.
7. Если бы судьба предопределяла все, человек был бы нем, и ни к чему были бы писания и наставления. Чему и кого можно было бы научить?
8. Никто не остается в неподвижности этом мире, кроме трупов, и эта активность приводит к соответствующим результатам, поэтому понятие «судьба» не имеет смысла.
9. Не может бесформенная судьба взаимодействовать с имеющим форму действующим человеком, поэтому понятие «судьба» не имеет смысла.
10. Руки действуют вместе или по отдельности для одной цели, но если нет действующих рук, не поможет никакая судьба.
11. Судьба, в отличие от разума или интеллекта, никак не ощущается никем от простого пастуха до ученого пандита, - воистину, судьбы не существует.
12. Если разум дает разные значения одному объекту, в чем тогда разница между действиями и судьбой? Если разница только в названиях, почему бы не называть это человеческими усилиями?
13. Бесформенное не взаимодействует с имеющим форму, как пространство с телом, но имеющее форму взаимодействует с имеющим форму, поэтому судьбы не существует.
14. Если нет другого деятеля в трех мирах, помимо судьбы, тогда пусть все существа спокойно отдыхают - судьба сделает за них все!
15. Люди используют выражения «судьба толкает меня на что-то и поэтому я поступаю так» только для самоуспокоения, потому что нет в реальности никакой судьбы.
16. Глупец, слепо верящий в судьбу и следующий ей, бессмысленно пропадает, а разумный человек, своими собственными усилиями поднимается до высочайших вершин.
17. Скажи мне, кто из героев, могучих воинов, мудрых и ученых этого мира полагается на судьбу?
18. Тот, кому астрологи предсказали долгую жизнь, - сможет ли он долго жить, если ему отрубят голову? Воистину, тогда судьба была бы наивысшей!
19. Тот, кому астрологи предсказали ученость, - сможет ли он обрести мудрость, не учась, О Рагава? Если это было бы возможным, тогда судьба была бы наивысшей!
20. О Рама, мудрый Вишвамित्रа, родившийся воином-кшатрием, отбросив понятие судьбы, стал брахмином только своими собственными усилиями и никак иначе.
21. Мы и другие существа, О Рама, стали мудрыми и обрели способность к путешествиям в пространстве только своими собственными долгими усилиями.
22. Предводители демонов-данавов только собственными усилиями стали правителями всех трех миров, победив богов в битве.
23. И затем предводители богов победили данавов, разбив их силы собственной мощью и завоевав мир, - только благодаря собственным усилиям.
24. О Рама, только благодаря умениям и усилиям можно долго хранить воду в бамбуковом кувшине, судьба здесь ни при чем, мой сын.
25. Чтобы брать и давать, начинать и завершать, для любого движения и занятия необходимы усилия, а не судьба, О Рама, как только лекарство может излечить

болезнь.

26. О Рама, откажись от несуществующей судьбы, которая есть порождение собственных ошибочных представлений, в которой нет причин и следствий, и обратись вместо этого к очищающим высочайшим усилиям.

Этим заканчивается сарга восьмая «Обличение судьбы» книги второй «О пути искателя» Маха-Рамааны Шри Васиштхи, ведущей к Освобождению, записанной Валмики.

Сарга 9. Размышление о карме, или действиях.

1. Рама спросил:

О мудрый, знающий истину и достигший высочайшего спокойствия. Молю, расскажи мне, О брахмана, что люди в этом мире называют судьбой?

2. Васиштха ответил:

Только собственными усилиями, и ничем иным, О Рагхава, делаются дела и вкушаются результаты трудов, судьба здесь не при чем.

3. Судьба - это нечто воображаемое, которое ничего не может делать, не может наслаждаться или знать, ее никто не видит и никак не ощущает.

4. Под судьбой люди подразумевают плоды собственных усилий, ощущаемые человеком как хорошие или плохие.

5. Получение желательных или нежелательных объектов, зависящее всегда от желательных или нежелательных усилий, также называется судьбой.

6. То, что полностью подконтрольно человеку и достигается только его интенсивными усилиями, в мире людей также называется судьбой.

7. О Рагхава! Воистину, судьба подобна пустому пространству, она не способна что-либо творить или не творить.

8. Получение хороших или плохих результатов собственных усилий тоже называют судьбой, говоря «так сложилось».

9. Когда, получив результаты своих усилий, человек говорит «у меня возникла такая идея и я так решил», - это тоже называется судьбой.

10. Когда человека утешают словами «так сложилось!» при получении желательных или нежелательных результатов его собственных усилий, это тоже называют судьбой.

11. Рама спросил:

О бхагаван, познавший всю дхарму, ты говоришь, что судьба - это результат прошлых действий. Но говоря о существовании судьбы, не противоречишь ли ты сам себе?

12. Васиштха ответил:

О мудрый Рагхава, ты все понял. Слушай внимательно, я тебе объясню все, и твой разум успокоится в твердом понимании, что нет никакой судьбы.

13. Многоногочисленные прошлые привычки и обусловленности в разуме влияют на действия и таким образом меняют человека.

14. О Рама, в соответствии со своими желаниями и обусловленностями человек тут же действует, если не занят чем-то другим.

15. Желающий попасть в деревню, идет в деревню, желающий попасть в город - идет в город. Каковы желания и обусловленности разума, таковы и действия.

16. Прошлые действия, совершенные под влиянием сильных желаний и стремлений, и есть то, что называется судьбой.

17. Действие есть созревшее собственное желание или обусловленность, желание или обусловленность не отличаются от разума, а разум и есть сам человек.

18. Судьба - это действия, а действия, О садху, - это разум, а разум - это сам человек. Поэтому отдельной от человека судьбы не существует.
19. Разум и есть человек; к какому благу он стремится, то человек делает и получает соответствующие результаты, поэтому сам человек и есть его судьба.
20. О Рама, разум, его склонности, понятия и желания, действия, судьба и убежденности, - все условные названия, не имеющие определенности по мнению мудрых.
21. Это все названия для человека, которы, О Рама, сильной устремленностью прилагает усилия и получает соответствующие результаты.
22. Все достигается только своими собственными действиями и никак иначе, О лучший из Рагху! Пусть это приведет тебя к успеху.
23. Рама сказал:
О муни, сети прошлых желаний и обусловленностей крепко держат меня. Что мне, несчастному, делать?
24. Васиштха ответил:
Воистину, О Рама, ты достигнешь высочайшего блага только собственными настойчивыми усилиями и ничем иным.
25. О Рама, обусловленности и стремления бывают двух видов – чистые и нечистые, и прошлые усилия, соответственно, - одного из этих двух видов.
26. Если тебя сейчас ведет поток чистых тенденций, то со временем ты достигнешь высочайшего безграничного состояния.
27. Но если нечистые прошлые тенденции создают тебе препятствия, победить ты их сможешь, О великий, приложив усилия.
28. Воистину, ты не инертное тело, а обладаешь пониманием и сознательностью. Как ты можешь быть под контролем чужой воли?
29. Если бы другое сознание направляло твое, то кто бы направлял его и кто направлял направляющего? Это глупое предположение, а не истина.
30. Река обусловленности несет чистые и нечистые потоки. Приложи все усилия, чтобы держаться чистого потока.
31. Собственными усилиями, своей силой обрати нечистые стремления своего разума в чистые, О сильнейший!
32. Направляемый, разум человека отвлекается от нечистых помыслов и направляется к чистым, или наоборот, как ребенок. Поэтому его надо направлять, прилагая усилия.
33. Постепенно, шаг за шагом, не торопясь, постоянными усилиями, приучай ребенка-разум к чистым стремлениям.
34. Твои прошлые желания и обусловленности из-за повторения обрели плотность. Были ли они чистыми или не чистыми, сейчас поддерживай только чистые.
35. Если благодаря прошлым практикам твои склонности и желания очищаются, знай, что твоя практика принесла результат, О победитель врагов!
36. О безгрешный, постоянными практиками склонности усиливаются прямо сейчас, поэтому поддерживай только чистые склонности.
37. Если прошлые нечистые тенденции не поддерживать постоянными практиками, они не будут расти, и это тоже хорошо, мой сын.
38. Даже при сильном соблазне и сомнении стремись поддерживать чистые тенденции, ибо поддержание хорошего никогда не будет ошибочным.
39. В этом мире, что постоянно практикуется, то и достигается, это вне всяких сомнений очевидно на примере мудрых, которые практикуют мудрость с детства.
40. Возвысь себя, поддерживая чистые стремления, прилагая наивысшие усилия, победив пять чувств!
41. Пока не очищен разум и не достигнуто состояние высочайшей мудрости,

продолжай следовать учениям гуру и писаний.

42. Потом, оставив дурные стремления и познав истину, следует отказаться даже от чистых склонностей, оставив все обусловленности.

43. Стремись с чистым и понимающим разумом к той чистой и благородной цели, которой поклоняются благородные, достигни извечного состояния без страданий, и затем, отбросив даже это, оставайся в высшем состоянии истины.

Этим заканчивается сарга девятая «Размышление о карме, или действиях» книги второй «О пути искателя» Маха-Рамааны Шри Васиштхи, ведущей к Освобождению, записанной Валмики.

Сарга 10. О нисхождении знания.

1. Васиштха сказал:

То, что называют судьбой, основано на истине Брахмана, и это основа и правителя и управляемого, и самого управления управляемым.

2. Потому, прибегнув к усилиям, стремясь всегда к собственному благу, направь все внимание своего разума на мои слова.

3. Чувства несут колесницу разума к разрушению, собственными усилиями скорее обуздай и успокой их!

4. Я полностью раскрою для тебя сущность учения, ведущего к успеху освобождения, венчающему плоды всех человеческих усилий, высочайшему достижению и в этом, и других мирах.

5. С полным вниманием возвышенного разума погрузись в эти благородные размышления, наполнившись миром и спокойствием, твердо отказавшись и не возвращаясь более к обусловленности самсары.

6. Размышляя о смысле всех высказываний писаний, успокоив стремления разума к внешним объектам и приведя его в равновесие, исследуй природу Атмана, собственной сущности.

7. О Рама, слушай! Я объясню тебе путь к освобождению, величайшему блаженству, уничтожающему причину мирских радостей и страданий.

8. Услышав этот рассказ об освобождении вместе со всеми понимающими искателями, ты достигнешь высшего состояния, где нет страданий, потерь и разрушения.

9. В прошлую эпоху сам Создатель Брахма передал мне эти знания, приносящие конец всем страданиям и успокаивающие разум.

10. Рама спросил:

О мудрый, скажи мне причину, по которой само-рожденный рассказал это и как случилось, что ты обрел эти знания?

11. Васиштха ответил:

Существует бесконечно проявляющаяся сущность, Атман, вездесущая и наполняющая все, неразрушимое пространство чистого Сознания, блистающее в каждом живом существе.

12. Из того, что неизменно в движении и неподвижности, как из океана струящегося нектара появляется волна, был рожден Вишну.

13. Создатель Брахма появился из лотоса его сердца, чья основа - гора Меру, чьи лепестки - направления, и многочисленные тычинки - звезды.

14. Он, знающий Веды и их смысл, в окружении множества богов и мудрецов, проявлял в своем уме множественные творения, подобные потокам разнообразных мыслей.

15. В этом месте, называемом Бхарата, расположенном на окраине континента

Джамбудвипа, он создал огромное множество живых существ, погруженных в страдания и болезни.

16. Эти многочисленные существа были подвержены череде взлетов и падений, существования и несуществования, боли, страданиям и разнообразным страстям.

17. Увидев страдания людей, всемогущий Создатель творения проникся состраданием, подобно отцу при виде мучений сына.

18. Он на мгновение глубоко задумался о том, как избавить этих несчастных от боли, страданий и смерти.

19. Так подумав, Творец Брахма установил тиртхи, священные места для поклонений, и качества аскетизма, милосердия, правдивости, благотворительности и добродетельности.

20. Сотворив это, Создатель опять задумался о том, что это не сможет прекратить людские страдания.

21. Только высшее знание дает окончательное блаженство, называемое нирваной, и только достигший этого больше не рождается и не умирает.

22. Только с этой мудростью можно пересечь океан самсары, но не аскетизмом, не благотворительностью и не пребыванием в святых местах.

23. «Для освобождения этих несчастных людей от страданий, я создам надежный мост через этот океан», - решил он.

24. Вслед за этим Брахма, в своей лотосной обители, создал меня силой своей мысли.

25. В то же мгновение я был порожден своим отцом, подобно тому, как рядом с одной волной появляется другая, О безгрешный!

26. Отражение творца, как и он, с четками и кувшином для воды в руках, я склонился перед ним в поклоне и поприветствовал его.

27. «Подойди ко мне, мой сын!» - сказал он и своей рукой поместил меня на лепесток своего лотоса, подобного белому облаку, освещенному лунными лучами.

28. Облаченный в оленью шкуру, мой отец Брахма обратился ко мне, тоже одетому в оленью шкуру, подобно тому, как царственный лебедь обращается к другому лебедю.

29. «Лишь на мгновение, мой сын, твой разум, став беспокойной обезьяной, затуманится невежеством, которое покроет его, подобно лунным пятнам на луне».

30. Как только он произнес это, я забыл все, и непрерывное различие и какова моя собственная чистейшая сущность.

31. Я погрузился в страдания, мой разум потерял способность понимать и наполнился болью и мучениями, подобно разуму несчастного, оказавшегося в нищете.

32. «Увы этой ужасной самсаре! Как могло случиться такое несчастье?» - подумал я сначала, а потом оцепенел в молчании.

33. Затем мой отец обратился ко мне: «Почему ты страдаешь, мой сын? Спроси меня о том, как прекратить страдания и будь всегда счастлив».

34. Сидя на золотом лепестке лотоса, я спросил Творца всей вселенной о лекарстве от болезни самсары.

35. Я спросил: «О Всевышний! Как возникает самсара, полная страданий? И как люди могут от нее освободиться?»

36. Тогда отец открыл мне истинное очищающее знание, и я снова обрел наполненность и спокойствие.

37. Обратившись ко мне, знающему все, что должно быть познано, и пребывающему в своей изначальной природе, Создатель мира, провозгласивший изначальную причину, сказал:

38. «Мой сын, я скрыл от тебя знание, чтобы ты начал вопрошать о сути мудрости для блага всех людей».

39. Теперь твое проклятие уничтожено, и ты обрел высочайшую мудрость. Я пребываю единым с недвойственным Атманом, подобно золотой руде, превращенной в золото очищением.
40. Теперь иди в земли Джамбудвипы, О садху, в страну Бхарата, ради блага всего человечества.
41. Там, мой ученый сын, следуя ритуалам, учи ритуалам и поклонениям в соответствии с традицией в положенном порядке.
42. Тех же, чей разум бесстрастен, и кто разумен в поисках реального, тех учи, О садху, этой мудрости, приносящей блаженство».
43. Так, направленный своим лотосо-рожденным отцом, я нахожусь здесь пока продолжают рождение существ, О Рама.
44. Нет ничего, что я должен делать, и не я не стремлюсь ни к чему. Я остаюсь на этой земле, и мои мысли успокоены, как в глубоком сне. Хотя я действую, я не совершаю никаких действий.

Этим заканчивается сарга десятая «О нисхождении знания» книги второй «О пути искателя» Маха-Рамааны Шри Васиштхи, ведущей к Освобождению, записанной Валмики.

Сарга 11. О качествах вопрошающего и отвечающего.

1. Васиштха сказал:
Я рассказал тебе все о том, как это знание пришло на землю, - по моему собственному желанию и замыслу лотосо-рожденного Брахмы.
2. О безгрешный, стремление твоего разума услышать об этой высочайшей мудрости, - результат твоих прошлых благих заслуг.
3. Рама спросил:
Скажи, О брахмана, почему после самого создания у Творца возникла мысль о передаче знания на землю?
4. Васиштха сказал:
По своей природе, Брахма - это само-проявившаяся вибрация в высочайшем Брахмане, подобно волне на поверхности океана.
5. Посмотрев на страдающее творение, Великий Творец увидел весь путь сотворенного в прошлом, настоящем и будущем.
6. Видя заблуждение мира и постепенный упадок ритуалов и поклонений начиная с Сатья-юги, Творец почувствовал сострадание.
7. Затем Творец Ишвара сотворил меня, повторил мне многократно мудрость и отправил на землю для прекращения людского невежества.
8. Как и меня, он также послал и других великих мудрецов - Санаткумару, Нарадгу и многих других.
9. Мы посланы, чтобы поклонением, хорошими делами и величайшей мудростью спасти мир из оков разросшихся заблуждений разума.
10. Эти величайшие мудрецы, видя постепенное угасание чистоты ритуалов на земле на закате Сатья-юги,
11. Назначили в различных частях земли правителей для поддержания порядка и морального закона, а также для надлежащего надзора за исполнением практик и религиозных церемоний.
12. Они создали и записали на земле множество писаний с правилами поклонения и жертвоприношения, для достижения духовных и мирских целей.
13. С течением времени все пришло в упадок, и главной заботой людей стало стремление к ежедневным наслаждениям и пище.

14. Между правителями земли возникали споры и войны по поводу владений, от которых страдали во множестве живые существа на земле.
15. Если властители земли не могут управлять землей без войн, от этого терпят бедствия и они, и их подданные.
16. Мы и другие провозглашаем им великую мудрость для уничтожения несчастий и постепенного восстановления понимания.
17. В прошлые времена это знание о собственной сущности объяснялось правителям, и только потом оно разошлось по всему миру, известное как королевская мудрость.
18. Это королевское знание, секрет королей, высочайшее знание собственной сущности, поняв которое, О Рама, правители достигали высочайшего состояния без страданий.
19. Со временем, много этих достославных правителей ушло, и теперь ты, О Рама, родился на этой земле сыном короля Дашаратхи.
20. Теперь в твоём чистейшем понимании появилась высшая форма беспричинной бесстрастности, О победитель врагов!
21. Любой человек, и даже обладающий различением мудрец, становится бесстрастным из-за неблагоприятных обстоятельств, и это бесстрастие имеет причину и считается раджасичным, О Рама.
22. Твое же прекрасное редкое бесстрастие не происходит из обстоятельств. Оно чисто и светло, и порождено твоей собственной способностью к различению.
23. Кто, видя отвратительность объектов чувств, не почувствует к ним бесстрастия? Но истинное, высочайшее бесстрастие порождается в хороших людях только способностью различать.
24. Те, чей разум совершенно чист и в ком появившееся бесстрастие не имеет никаких внешних причин, по праву считаются величайшими мудрецами.
25. Разум, сияющий прекрасной бесстрастностью, порожденной собственным самоисследованием, украшает человека, как гирлянда цветов юношу.
26. Воистину, лучшие из людей те, кто достигает бесстрастия мудрым пониманием проблем самсары,
27. Кто снова и снова применяют силу собственного различения и бесстрастия и отбрасывают сети этого иллюзорного мира и внутри, и снаружи.
28. Кто, видя погребальные места и несчастья, не станет бесстрастным? Но то бесстрастие превыше всего, которым человек превосходит сам себя.
29. Ты достиг сильного естественного бесстрастия и готов понять сущность мудрости, как мягкая земля готова принять семя.
30. Это благословение Парамешвары, высочайшего Господа и правителя, когда чистый разум, подобный твоему, устремляется к различению.
31. Способность к различению появляется после многих жизней выполнения ритуалов, аскетизма и следования правилам, благотворительности и посещения святых мест.
32. Когда результаты плохих действий пропали, когда исследуется высшее, в разуме человека появляется понимание, подобно тому, как кокос падает, когда ворона садится на ветку пальмы.
33. Пока люди только следуют ритуалам и действиям, они продолжают вращаться в водоворотах самсары, не видя высочайшей истины.
34. Когда они видят эту высшую истину как она есть, они отказываются от мыслей, поддерживающих самсару, и приходят к высочайшему, подобно слонам, разорвавшим держащие их цепи.
35. О Рама! Это бесконечное творение самсары сложно для понимания, и даже величайшие из людей, отождествляясь с телом, не видят ее обмана.

36. Но величайшие умы легко пересекают опасный океан самсары на лодке мудрости и размышлений, О лучший из Рагху!
37. Погрузившись в постоянные размышления об этом, с огромным вниманием слушай это учение мудрости, позволяющее пересечь океан самсары.
38. Без постоянных благородных размышлений нескончаемые мирские волнения, печали и страхи продолжают гореть в сердце.
39. Страдания от пар противоположностей, подобных жаре и холоду, ветру и т.д., - невыносимы, О Рагхава, без мудрости и размышлений. Но устойчивость к ним легко обретается среди садху.
40. Глупцы подвержены волнениям и беспокойствам на каждом шагу, и они сжигают их подобно огню, сжигающему сухую солому.
41. Мудрого, знающего то, что должно быть познано, видящего суть всего, не затрагивают проблемы, подобно тому, как языки пламени не могут спалить лес, пропитанный влагой дождей.
42. Как сухие ветры пустыни не затрагивают могучее дерево калыпа, так знающий Истину не затрагивается умственными беспокойствами и телесными страданиями, несомыми ветрами самсары.
43. Чтобы узнать Истину, достойный искатель должен приблизиться к мудрому, пробужденному и знающему писания, и с должным почтением вопрошать об Истине.
44. Словам авторитетного знающего учителя должно внимать с вниманием, впитывая каждое слово, подобно белому шелку, впитывающему краску.
45. Нет большего глупца, чем тот, кто вопрошает не знающего Истину или учащего непотребству, О лучший из говорящих!
46. И нет хуже человека, чем тот, кто, прилагая усилия, вопрошает знающего Истину и писания, но не следует его словам.
47. Разумен тот, кто задает вопросы только после исследования по делам говорящего об Истине, обладает ли тот мудростью, или нет.
48. Худший из спрашивающих - тот, кто задает глупые вопросы и сомневается в своем учителе. Такой человек не готов для понимания Истины.
49. Надо отвечать на вопросы достойного добродетельного искателя, чей разум спокоен, внимателен и способен к пониманию, но не на вопросы глупца, подобного животному.
50. Того, кто говорит, не обращая внимания на способность спрашивающего понять смысл речи, мудрые тоже называют глупцом.
51. О потомок Рагху! Твоя прекрасная способность к вопрошанию широко известна, а я знаю, как дать хороший ответ. Это делает нас весьма подходящими друг другу.
52. То, о чем я тебе расскажу, О знающий смысл слов, прими в своем сердце, приложи усилия понять как истину и действуй соответственно.
53. Ты лучший среди людей, ты бесстрастен и знаешь истину среди людей. Впитай и удержи внутри мои слова, подобно ткани, впитывающей краску.
54. Твой разум, внимательно размышляющий над услышанной великой истиной, проникает в смысл слов, подобно солнечному свету, входящему в воду.
55. Прими всем сердцем мои слова, и приложи усилия, чтобы понять их смысл. Если что-то не понятно, спрашивай, чтобы речи не стали бессмысленными.
56. Самсарный разум непостоянен, О Рама, подобно обезьяне в лесу. Усилиями очищенный, он способен понять высшую истину.
57. Поклоняйся мудрым и держись подальше от компании глупцов, невежд и нехороших людей.
58. Способность к различению появляется в постоянной компании хороших людей. А дерево различения приносит плоды наслаждения и освобождения.

59. У дверей освобождения стоят четыре стражника. Это – спокойствие, самоисследование, удовлетворенность и хорошая компания.
60. Надо приложить усилия и завоевать их расположение, - всех четырех, трех или двух из них. Тогда они откроют дверь в царскую обитель освобождения.
61. Или завоюй расположение хотя бы одного, даже ценой своей жизни. Потому что если один будет на твоей стороне, то перейдут на твою сторону и остальные.
62. Среди других людей человек, различающий реальное от нереального, украшенный аскезой и мудростью писаний, подобен солнцу среди всех сияющих объектов.
63. Ленивый и глупый разум застывает в неподвижности, подобно воде, замерзающей на морозе.
64. О Рагхава, твой разум и интеллект раскрывается прекрасными качествами, добродетельностью и пониманием писаний, подобно цветущему лотосу на восходе солнца.
65. Ты должен слушать внимательно и пытаться понять эти слова мудрости, подобно тому, как олень, наострив уши, прислушивается к сладким звукам лютни.
66. Практикой йоги различения, О Рама, достигни прекрасного неразрушимого состояния спокойствия и благородства.
67. Для освобождения из мира самсары, понимание должно возрасти вместе с аскезой и контролем над органами чувств, обретенными ранее изучением писаний и пребыванием в компании хороших людей.
68. Даже недолгое изучение писаний достойным разумом лучшим образом разрушает невежество.
69. Только ядовитое дерево самсары является единственным пристанищем несчастий. Невежество всегда обманывает, и эта глупость может быть уничтожена с помощью усилий.
70. Невежество шевелится в сердце, как змея дурных желаний, и испуганный разум сжимается, как кусок кожи, попавший в огонь.
71. В разуме мудрого сияет истинное видение реальности, подобно полной луне на безоблачном небе.
72. Только того можно назвать действительно человеком, чей разум открыт и способен к прекрасному высокому вопрошанию о природе причин и следствий.
73. С прекрасным сердцем и разумом, чистым, открытым, свободным от лени и бездействия, вопрошающим и полным красоты и бесстрастности, своим сиянием ты сравним с полной луной на небе, уничтожающей тьму, О Рама!

Этим заканчивается сарга одиннадцатая «О качествах вопрошающего и отвечающего» книги второй «О пути искателя» Маха-Рамаяны Шри Васиштхи, ведущей к Освобождению, записанной Валмики.

Сарга 12. О величии истины.

1. Васиштха сказал:

О Рама! Твой разум мудр и ты знаешь, как спрашивать, и понимаешь сказанное. Поэтому я говорю с тобой уважительно.

2. Освободись от волнений и лени, наполнись чистой саттвой, и успокоив свой разум в Атмане, приготовься услышать мудрость.

3. У тебя есть все необходимые качества вопрошающего, у меня есть качества отвечающего, и эти качества подобны драгоценным сокровищам в глубинах океана.

4. Мой сын, ты обрел бесстрашие, порожденное бесстрастным размышлением, подобно тому, как лунный камень выделяет влагу от прикосновения лунных лучей.
5. Благодаря долгой практике с самого детства, у тебя раскрылись многочисленные и чистые благородные качества, подобно прекрасному аромату, распространяемому цветком лотоса.
6. Теперь слушай внимательно мои слова - только ты достоин их, но без света луны не раскрывается белоснежный ночной лотос кумуда.
7. Все предпринимаемые усилия и разумные исследования полностью прекращаются, когда достигается высочайшее состояние.
8. Если мудрые люди не указывали бы на возможность окончания всех забот мира, могли ли бы думающие люди вынести груз невежества и беспокойств?
9. Когда достигается Высочайшее, пропадают все бесконечные умственные идеи, подобно тому, как по окончании творения в свете множества солнц разрушаются горные пики.
10. О Рама, невыносимые страдания отравленного ядом самсары утихают только от практики йоги, как отравление ядом лечится только мантрой Гаруды.
11. Эта йога - в компании мудрых и изучении смысла писаний, это - мантра мудрости, с помощью которой несомненно достигается высочайшая цель.
- 12*. *Надо понять без сомнения, что все страдания пропадают, когда начинается исследование реальности. Поэтому на размышляющих о сути людей не стоит смотреть с неуважением.*
13. *Человек, вопрошающий о сути реального, оставляет тюрьму всех беспокоящих страданий, подобно тому, как змея в должное время оставляет свою шкуру. Жар его разума проходит, ум и интеллект становятся спокойными. Глядящий на все одинаково беспристрастно, он видит весь мир как магическое представление, появляющееся из-за стремления к удовольствиям. Пристрастный же взгляд - источник огромных страданий!*
14. *Воистину, ужасна эта болезнь самсары. Она подобна укусу змеи, она рассекает подобно мечу и колет подобно острому копыю. Подобно веревке, она связывает, и обжигает, подобно огню. Она как ночь, ослепляет не ожидающего подвоха человека, лишает разума и делает человека бессознательным, подобно камню. Она лишает равновесия, толкает в яму темноты и заблуждений и ослабляет желаниями. Нет таких страданий, которыми бы не страдал человек, погруженный в самсару!*
15. *Увы! Эти страдания бесконечны, если ничего не делается для лечения этой болезни пристрастия к объектам чувств. Результатом становится только дальнейшие непрерывные страдания в аду -*
16. *Кормление бульжниками, удары сотнями мечей, забрасывание камнями, обжигание огнем, замораживание в снегу, отрубание конечностей, прогрызание червями, как деревьев сандала в лесу, и снова отрезание рук и ног, обжигающий огонь, непрерывные разящие стрелы, отдых на жарящем солнцепеке, дожди и ливни из острых ножей, отрубание головы, вызывающее потерю сознания, сравнимую здесь со счастливым сном, лишение дыхания, и полное уничтожение.*
17. *В тысячах ужасных страданий этой изменчивой самсары, О Рагхава, воистину, не стоит их игнорировать, а стоит исследовать и понимать, что только размышления о смысле писаний приводит к наивысшему благу.*
18. *О луна рода Рагху! Смотри, эти великие муни и риши, дваждырожденные и принцы, покрыв свои тела доспехами мудрости, не подвержены страданиям и печалям; даже постоянно вовлекаясь в беспокойные дела самсары, они остаются всегда в блаженном расположении разума.*

19. Говорится:

Лучшие из людей, живущие здесь, на земле, - это бесстрастные, освободившиеся от заблуждений и обусловленностей, чье состояние подобно Вишну, Шиве, Брахме и других богов, кто устремлен к свету чистого Сознания, чистые разумом.

20. Когда заблуждение пропадает и растворяется, когда знание становится непрерывным, когда осознается истина размышлениями о собственной природе, и все видится как всеобъемлющий Атман. Мудрые, различающим истину разумом воспринимают изменяемый мир как идентичный Атману, и для них само пребывание в этом мире становится прекрасным.

21. А также говорится, О Рагхава:

Когда достигается умиротворенность разума, высшее танцует в сердце, и человек во всех ощущениях и ситуациях наслаждается спокойствием; его разум и интеллект наслаждаются вкусом истины и пребывание в этом мире становится для разума прекрасным и блаженным.

22. И еще говорится:

Тело подобно колеснице, органы чувств - впряженные в нее лошади, стремящиеся к приятным объектам чувств; дыхание - ветры, обдувающие ее, Высочайшее - крошечный атом, путешествующий в теле и незатрагиваемый ничем. Когда разум различает истину, тогда путешествие в этом мире становится блаженством.

Этим заканчивается сарга двенадцатая «О величии истины» книги второй «О пути искателя» Маха-Рамаяны Шри Васиштхи, ведущей к Освобождению, записанной Валмики.

[* Строфы 12-18 написаны, в отличие от остального текста, прозой. Как будто поэтический дар отказывает служить Васиштхе для описания ужасов самсары.]

Сарга 13. О спокойствии разума.

1. Васиштха сказал:

Увидев высочайшее, эти люди с прекрасным разумом, знающие свою сущность, путешествуют в самсаре, подобно величественным королям.

2. Они не печалятся и не желают, не ищут хорошего и не избегают плохого. Они делают все, не делая при этом ничего.

3. Они остаются во внутренней чистоте, из чистоты они действуют и двигаются. Они пребывают в собственной сущности, не отделяя желательное и нежелательное.

4. Они приходят, не приходя и не уходят, уходя. Они действуют, не делая и не говоря, говорят.

5. Действия и восприятия, исходящие из стремлений к приятному и отвращений к неприятному, не затрагивают достигших высочайшего состояния.

6. Оставив все стремления, их разум находится в сладчайшем равновесии, видя блаженство во всем, как будто пребывая на луне.

7. Такого человека не беспокоят действия и он не желает и не удивляется ничему, он пребывает в собственной сущности, Атмане, подобно нектару, пребывающему в своей лунной обители.

8. Он не участвует в магическом представлении этого мира, его не влекут желания и он оставил свои детские капризы. Он сияет светом мудрости.

9*. Такое расположение разума наступает только вследствие непосредственного знания истины и никак иначе.

10. Поэтому человеку, пока он жив, следует вопрошать о своей сущности, стремиться познать ее, медитировать на нее. Остальные занятия бесполезны.

11. Бесконечный Атман осознается на опыте непосредственным переживанием, следующим за непрерывной практикой понимания слов учителя и писаний.
12. Глупцы, не уважающие писания и насмехающиеся над мудрыми, достигают только несчастья, но не бесстрастия.
13. Никакие болезни, никакой яд, никакие страдания в этом мире не сравнятся со страданиями глупца, считающего себя своим телом.
14. Те, чей интеллект хоть немного чист, освободятся от невежества, услышав это писание. Воистину, нет другого пути для этого.
15. Это писание легко на слух и содержит замечательные истории для иллюстраций, и с легкостью понимается стремящимся к пониманию ее смысла.
16. Невежество приносит бесчисленные невыносимые страдания и бесполезные дурные рождения, как дерево кхадира порождает шипы и колючки.
17. О Рама! Лучше бродить с миской для подаяний, стучась в хижины худших из людей, чем жить в столь мучительном невежестве.
18. Лучше быть одиноким слепым червем, грызущим в темноте ходы в стволах деревьев, чем жить в столь мучительном невежестве.
19. Достигнув чистого видения, приводящего к освобождению, человек не теряется вновь в темноте заблуждений.
20. Пока чистое солнце различения не взойдет, желания не дают раскрыться цветку лотоса человека.
21. Чтобы освободиться из страданий самсары, познай свою природу чистого Сознания с помощью верных методов познания - слов писаний и гуру, и доброжелателей, подобных мне.
22. О Рагхава! Бери пример с путешествующих здесь освобожденных при жизни, подобных Вишну, Шиве и другим богам, подобных брахмариши и прочим мудрецам!
23. Страдания бесконечны в этом мире, а счастье подобно сорванной травинке. Не привязывайся к этому видению счастья, вслед за которым всегда идет страдание.
24. Понимающий человек должен прилагать постоянные усилия, чтобы достичь состояния прекрасной сущности, безуильное и не имеющее конца.
25. Те являются лучшими из людей, кто пребывает в непревзойденном состоянии, достигнув наивысшей цели, чей разум покинул жар желаний.
26. Знай, что те, кто находит удовольствие только в чувственных наслаждениях, явствах, богатстве и власти и т.д., чей разум полон дурных помыслов, - такие люди подобны слепым лягушкам.
27. Водящие компанию жалких обманщиков и тех, кто склонен к дурным поступкам, кто, будучи врагом, притворяется другом, кто склонен к обжорству и чувственным наслаждениям, -
28. Эти глупцы с неразвитым разумом попадают из одного затруднения в другое, из страдания в несчастье, из страха в ужас, из ада в преисподнюю.
29. О Рама! Счастье и страдание уничтожают друг друга, постоянно оставаться в счастье невозможно, оно мимолетно подобно молнии в грозовой туче.
30. Знай, что только те люди достойны уважения, наслаждения и освобождения, кто бесстрастен, прекрасно различает истину существования.
31. Чтобы пересечь эту ужасную и бурную реку самсары, человеку следует обратиться к мудрому различению и постоянной практике йоги бесстрастия.
32. Различающий и знающий не должен спать в хитросплетениях иллюзий самсары, отравляющих ядом невежества и заблуждений.

33. Тот, кто пребывая в мире самсары не замечает ее проблем, подобен спящему на сеновале в горящем доме!
34. Мудростью обретается состояние, в котором нет повторяющихся рождений и нет страданий, нет в этом никаких сомнений.
35. Если такого состояния нет, то нет никакого вреда в самоисследовании. Но, если оно есть, то познанием ее человек пересекает океан существования.
36. Если человек начинает вопрошать о методах освобождения, его уже можно считать освобожденным, потому что он очень скоро достигнет этого состояния.
37. Ни в одном из трех миров невозможно без переживания абсолюта достичь само-достаточного состояния, где нет усилий, нет беспокойств, и нет заблуждений.
38. Достижением этого достигается высочайшее, и страдания больше не возникают. В обретении этого не поможет ни богатство, ни друзья и ни родственники,
39. Ни действия рук и ног, ни путешествия по миру, ни предавание тела страданиям, ни посещение и пребывание в святых местах.
40. Это состояние достигается только постоянными усилиями по обузданию желаний и стремлений разума и направлению его только к Истине.
41. Человек может вырваться из сетей страданий и достичь этого состояния только практикой различения и твердой приверженностью практике само-исследования.
42. Медитируя в удобной позиции, исследуя вопрос о собственной сущности, достигается состояние, где нет печали и где все перерождения заканчиваются.
43. Мудрым известно то, что является основой всего блаженства, где нет ограничений, абсолютная неподвижность, называемая прекраснейшим эликсиром.
44. И на небесах, и на земле, из-за преходящести всех явлений, счастья нет, как нет воды в мираже.
45. Победой над разумом, само-контролем, умиротворенностью, бесстрашием и постоянной йогой спокойствия достигается блаженство, -
46. И для ракшаса, демона, бога и человека, стоящих, идущих, летающих или передвигающихся другим образом.
47. Успокоившийся разум достигает истины и высочайшего блаженства, - это плод на высоком дереве различения, цветущего цветами спокойствия.
48. Среди многочисленных дел и обязанностей, он не ищет выгоды для себя, подобно солнцу на небе, не избегая и не стремясь к чему-либо.
49. Чистый, умиротворенный, спокойный, свободный от желаний и заблуждений, беспристрастный разум не отвергает ничего и ничего не жаждет.
50. Прислушайся! Спокойный разум - один из охранников у дверей освобождения, завоевав расположение которого, можно пройти в эти двери.
51. От долгого нестерпимого жара радостей и заблуждений огромной пустыни самсары человек может найти отдохновение в охлаждающих лучах бесстрастия.
52. Спокойствие разума приводит к наилучшему, к высочайшему состоянию покоя, оно благоприятствует всему прекрасному и избавляет нас от заблуждений.
53. Для спокойного и удовлетворенного человека, погруженного в прохладу и чистоту собственной сущности, чей разум украшен умиротворением, даже недоброжелатели становятся друзьями.
54. Высочайшая чистота возникает в том, чей разум освещен луной спокойствия, подобно приливу в океане молока.
55. В лотосе их сердца раскрывается цветок лотоса спокойствия, подобно двум лотосам сердца Хари, один из которых - обитель Брахмы.

56. Те, чьи чистые лица чисты и светятся чудесным спокойствием, кто победил органы чувств своим благородством, почитаются как светила, украшающие весь свой род.
57. Никакие богатства и удовольствия, ни королевские владения, ничто самое лучшее во всех трех мирах не может сравниться с блаженством успокоенного разума.
58. Все невыносимые страдания и трудности, и нечистые желания полностью разрушаются в любом спокойном разуме, как тьма пропадает от света солнца.
59. Присутствие умиротворенного человека удивительным образом успокаивает разум любого существа, рядом с ним все чувствуют блаженство большее, чем от успокаивающих лучей луны.
60. Высочайшая истина сама по себе проявляется в хорошем человеке, чей разум находится в спокойствии и кто дружелюбен со всеми людьми.
61. Как и послушные, и шаловливые дети доверяют своей матери, так и самые разные существа доверяют тому, кто пребывает в спокойствии.
62. Ни прекрасные напитки, ни богатство вокруг не приносят такого счастья, как внутреннее спокойствие разума.
63. О Рагхава, в любых болезнях, волнениях, страданиях и удушающих желаниях, умиротвори свой разум, омывая его нектаром спокойствия.
64. Если твой разум спокоен и прохладен, все, что ты делаешь, и что ты ешь, ощущается в нем слаще сладкого, О Рама, и никак иначе!
65. Погруженный в нектар спокойствия, разум впадает в абсолютное блаженство, и я думаю, О Рагхава, даже если страдания разобьют его на части, его блаженство проявится вновь!
66. Ни пищащи, ни демоны-ракшасы, ни ужасные дайтьи, ни другие чудовища, ни тигры или змеи, - никто не враждебен тому, чей разум спокоен.
67. Того, кто защищен со всех сторон доспехами спокойствия, страдания могут настичь не более, чем стрела может повредить скале из твердешего алмаза.
68. Не так прекрасен король в своем дворце, как тот, кто погружен в спокойствие, чей интеллект бесстрастен и чист.
69. Встреча с человеком, чья обитель спокойствие и само-контроль, дает большее удовлетворение, чем даже то, что дороже жизни.
70. Действительно живет и уважается в этом мире только садху, живущий с полностью успокоенным разумом, и никто другой.
71. Все существа воспевают и поклоняются мудрому садху, совершающему действия со спокойным умиротворенным разумом.
72. Того называют спокойным и владеющим своим разумом, кто, даже слыша, трогая, видя, обоняя и пробуя то, что чисто или не чисто, не радуется и не испытывает отвращения.
73. Того называют умиротворенным, кто победил своими усилиями свои чувства, кто равно относится ко всем существам, кто не стремится ни к чему, и ничего не отгалкивает.
74. Чистые разумом того считают спокойным разумом, чьи внешние действия честно отражают его внутреннюю свободу.
75. Того, чей разум остается подобным прохладной луне, не затрагиваясь ни в битве, ни в пирах, ни даже в смерти, называют владеющим своим разумом.
76. Того называют спокойным разумом, кто, пребывая в этом мире, как будто и не пребывает, действуя, как во сне; кто пребывает в себе, не отвергая и не восторгаясь.
77. Того называют умиротворенным в разуме, чей взгляд разливает на всех людей любящий свет сладчайшего прекрасного нектара.

78. Того называют владеющим своим разумом, кто не обманывается ежедневными действиями, кого не затрагивают различные состояния, кто остается всегда во внутренней тишине и спокойствии.

79. В любых долгих несчастьях, и даже при разрушении мира он не принимает себя за преходящее, - только того и называют умиротворенным!

80. Того называют успокоенным, в чьем разуме, напоминающем пространство, все дела этого мира не оставляют следа.

81. Сияние того, чей разум успокоен, превыше света тех, кто следует ритуалам, аскетов, великих ученых, королей, героев и добродетельных.

82. В умиротворенном разуме этих великих и одаренных благородными качествами возникает блаженство, подобное прекрасному свету луны.

83. Лучшее украшение человека, превосходящее любые прекрасные качества, - это достойное спокойствие укрощенного разума, сияющее в любых опасностях и среди любых страхов.

84. О сын Рагху! Мудро следуй к совершенству за теми, кто достиг высочайшего состояния, стремись к совершенству нектарного спокойствия, которое невозможно уничтожить или похитить, которое составляет секрет великих.

Этим заканчивается сарга тринадцатая «О спокойствии разума» книги второй «О пути искателя» Маха-Рамааны Шри Васиштхи, ведущей к Освобождению, записанной Валмики.

[* Строфы 9-10 написаны прозой.]

Сарга 14. О разумном исследовании.
(Следующий охранник у ворот освобождения).

1. Васиштха продолжил:

Мудрый искатель должен постоянно исследовать природу собственной сущности разумом, прекрасно очищенным внимательным изучением писаний.

2. Само-исследованием интеллект оттачивается и видит высшее, ибо размышления - лучшее лекарство от долгой болезни самсары.

3. Огромное дерево страданий, с бесчисленными ветвями желаний, срубленное ударами топора само-исследования, никогда не вырастет вновь.

4. О мудрый! Постоянные размышления в заблуждениях, при потере родственников, в несчастьях и ошибках - путь к вездесущей истине, пронизывающей собой все.

5. Мудрые знают, что без само-исследования нет пути познания. Разум мудрых становится чистым, отказавшись от нечистого путем размышлений.

6. Для мудрых, сила, интеллект, ясность и своевременные действия являются результатами само-исследования.

7. Компетентный искатель пересекает океан самсары, прибегнув к постоянным размышлениям - они, как огромный маяк, освещают путь и позволяют отделять верное от неверного.

8. Бешеных слонов глубоких заблуждений, топчущих лотосы сердца, разрывает на части лев исследования природы собственной сущности.

9. С течением времени даже глупцы могут достичь высочайшего состояния, если позволят зажечься в себе яркому светильнику само-исследования.

10. Империи, везение, богатства, наслаждение, а также освобождение и небесный рай - это все плоды дерева размышлений, исполняющего желания, О Рагхава.

11. Разум великих, расширившийся благодаря различающим размышлениям, не тонет в несчастьях и невезениях, подобно пустой тыкве, качающейся на волнах.
12. Действуя с разумом, обратившись к тонкому само-исследованию, человек получает наилучшие результаты своих действий.
13. В лесу сердца глупца вырастает карандажа, лиана неразличения, убивающая все надежды и распускающаяся цветами страданий.
14. О Рагхава, невежество и неразличение подобны отупляющему бездумному сну, черной саже и дурманящему вину, ведущим к гибели.
15. Человек, обладающий верным различением, не тонет в заблуждениях даже во время долгих несчастий, сияя, как лучи света во тьме.
16. В разуме мудрого, как в чистейшем озере, расцветает лотос размышления, и его раскрывшийся цветок делает мудрого подобным заснеженным Гималаям.
17. Из-за недостатка размышлений, разум становится глупым и ленивым и боится, как неразумный ребенок, лунных молний и привидений.
18. О Рама! Держись подальше от тех, кто не размышляет, худших из людей, они подобны огромному хранилищу несчастья, и весному теплу для молодых побегов страданий.
19. Сложности, дурные поступки и страдания появляются из-за отсутствия размышлений, как ночные демоны-веталы появляются из темноты.
20. О лучший из Рагху! Держись подальше от неразмышляющего глупца, который подобен одинокому корявому дереву, негодному ни на что хорошее.
21. Различающий разум, освободившись от желаний и блужданий, достигает высочайшего блаженства, пребывая в собственной сущности, подобно полной луне.
22. Подобно лунному свету, украшающему землю, восходящий в теле свет различения все освещает и успокаивает.
23. Под знаменем высочайшей истины и белыми опахалами мудрости, размышления возвеличивают и украшают человека, подобно тому, как луна украшает ночное небо.
24. Люди, практикующие само-исследование, распространяют повсюду свет, подобно солнцу, и разгоняют многочисленные страхи существования.
25. При разумном исследовании без следа пропадают высасывающие жизнь ночные чудовища, воображенные в тьме заблуждений неразвитым детским разумом.
26. Все формы этого мира кажутся прекрасными и существующими только в отсутствие размышлений, размышление разбивает в пыль их кажущуюся реальность.
27. Привидение-ветала бесконечной самсары, порождение невежественных фантазий, приводящее к многочисленным страданиям, полностью пропадает при должном размышлении.
28. Знай, что плод благородного дерева размышлений, - состояние недвойственного абсолюта, бесстрастного, блаженного, не затрагиваемого, бесконечного, не зависящего ни от чего.
29. Благородное и устойчивое, как гора, бесстрастие всходит, подобно прохладной луне, светящейся чистым приятным светом.
30. Садху, утвердившийся в своем разуме с помощью прекраснейшего лекарства само-исследования, приводящего к высочайшему состоянию, не желает более ничего, и ничего не избегает.
31. Разум, утвердившийся в состоянии истины, становится сияющим и безграничным, он не всходит и не заходит, оставаясь подобным нераздельному внутреннему пространству.

32. Оставаясь в мире, он смотрит на все, как свидетель, не получая и не отдавая, не восхищаясь и не впадая в депрессию.
33. Его не захватывают действия, но он и не отказывается от них, он не спит, но и не кажется бодрствующим, он ни погружен в себя, ни находится вовне.
34. Он не беспокоится о потерянном и не стремится ни к чему, он не восторжен и не обеспокоен, он сияет в своей наполненности, подобно океану.
35. Таковы йоги, путешествующие в этом мире как освобожденные в этой жизни дживанмукты, с наполненным спокойствием разумом, великие святые с прекрасными сердцами.
36. Эти мудрые, прожив по своему желанию здесь достаточно долгое время, в свое время покидают тело, и сливаются с безграничным абсолютом.
37. Разумный человек даже в сложных ситуациях должен, прилагая усилия, раздумывать «кто я и что такое самсара?», размышляя о своей сущности.
38. О Рагхава! В трудных моментах, в сомнениях и неопределенностях, король только размышлением может определить верный или неверный курс действий, и никак иначе.
39. Истинный смысл учения Вед и Веданты познается с помощью размышлений, как путь в ночи освещается лампой.
40. Чудесный глаз духовного само-познания, воистину, различает истину и в полной темноте ночи, и в ослепляющем свете дня.
41. Глупец, не владеющий различением, подобен слепому от рождения, но имеющий этот божественный глаз различения собственной сущности видит во всем безграничную реальность.
42. Удивительное само-исследование - единственный метод достижения величайшего блаженства собственной природы, и его не следует оставлять ни на миг.
43. Мудрый размышляющий человек сияет даже среди великих, подобно прекрасному плоду сладкого ароматного созревшего манго.
44. Люди, разум которых стал прекрасным благодаря размышлениям, следуют пути мудрости и не падают снова и снова в многочисленные канавы страданий.
45. Не так ужасны стоны безумного старика или больного сотней болезней, как стоны и страдания невежи, не раздумывающего о своей природе самоубийцы.
46. Лучше быть слизистой лягушкой, червем в навозе или змеей в черной норе, чем человеком, не способным размышлять.
47. Откажись от презираемого всеми мудрецами неразмышления, причины всех несчастий, обители всех страданий.
48. Разумный должен постоянно размышлять о своей природе. Даже те, кто упал в темную яму невежества, надеяться могут только на размышления.
49. Животное собственного разума может пересечь океан заблуждений самсары только собственными размышлениями о своей природе.
50. Само-исследованием, или вичарой, называются логические размышления о том, кто я и как возникло это заблуждение повторяющейся самсары.
51. Густая тьма заблуждений приводит только к долгим страданиям, и сердце неразмышляющего глупца превращается в камень.
52. О Рагхава! Для стремящегося к реальности и желающего избавиться от нереальности, истинное понимание никак не достигается без размышлений!
53. Само-исследование приводит к истине, истина - к успокоению в собственной сущности, и потому спокойствие разума уничтожает все страдания.
54. Только размышления и чистое само-исследование приносят нужные результаты действий на земле и приводят к высочайшему пониманию и успокоению.

Этим заканчивается сарга четырнадцатая «О разумном исследовании» книги второй «О пути искателя» Маха-Рамаяны Шри Васиштхи, ведущей к Освобождению, записанной Валмики.

Сарга 15. Об удовлетворенности.

(Третий охранник).

1. Васиштха продолжил:

Удовлетворенность тем, что есть, - высочайшее благословение, удовлетворенность называют истинным счастьем, удовлетворенностью достигается высшее спокойствие, О гроза врагов!

2. Удовлетворенность - сила счастливых и спокойных разумом; для умиротворенных власть над целой империей подобна ненужному пучку соломы.

3. Интеллект, удовлетворенный тем, что есть, О Рама, никогда не затрагивается и не теряется в печали и мирских заботах.

4. Спокойные, достигшие умиротворения в наслаждении нектаром довольства, считают ядом даже самые лучшие наслаждения и богатства мира.

5. Поток сладчайшего нектара не так сладок для них, как величайшая сладость довольствия, разрушающего все грехи.

6. Удовлетворенным называется тот, кто оставив все стремления к недостигнутому, остается бесстрастным к достигнутому, не впадая в восторги и депрессии.

7. Пока разум не удовлетворен полностью сам в себе своей сущностью, страдания продолжают разрастаться, подобно сорным травам, прорастающим в пещере разума.

8. Разум, прохладный от довольствия, видением чистой истины скоро раскрывается, подобно лотосу в лучах солнца.

9. В разуме, лишенном удовлетворенности и само-контроля, подверженном желаниям и стремлениям, истина не может отразиться, как не отражается лицо в зеркале, покрытом грязью.

10. Постоянно удовлетворенный человек не страдает в густой ночи невежества, он подобен лотосу, открытому даже в ночи, как будто всегда пребывающему в лучах солнца.

11. Человек, чей разум удовлетворен, даже не владея ничем, наслаждается подобно императору, неподвластный ни умственным страданиям, ни телесным болезням.

12. Удовлетворенным называют того, кто не жаждет того, что недостигнуто и вполне доволен тем, что достигается, кто бесстрастен и благороден в действиях.

13. Разум такого великого полон и спокоен в своем величии, находясь в полном удовлетворении и довольствии, подобно лицу богини Лакшми, омытому чистым океаном молока.

14. Своими усилиями надо отказаться от всех стремлений и обрести прибежище в наполненности собственной сущности самим собой.

15. Со спокойными и чистыми мыслями, разум того, кто полон амброзии удовлетворенности сам собой навсегда утверждается в себе, подобно непрерывной прохладе луны.

16. Разуму, полному своей удовлетворенностью, стремятся услужить все богатства, как богатейшему королю спешат услужить многочисленные слуги.

17. Когда человек тверд в удовлетворенности своей сущностью, пребывая в самом себе, все его умственные страдания успокаиваются, как прибитая дождем к земле пыль.

18. О Рама! Человек с чистыми мыслями, светится подобно полной незатронутой чистой луне.
19. Лицо мудреца, прекрасное в своей удовлетворенности, дарит окружающим большее наслаждение, чем гора драгоценностей.
20. О лучший из Рагху! Даже небожители и великие мудрецы поклоняются этим лучшим из людей, украшенным бесстрашием разума, безгрешным и полным прекрасных качеств.

Этим заканчивается сарга пятнадцатая «Об удовлетворенности» книги второй «О пути искателя» Маха-Рамаяны Шри Васиштхи, ведущей к Освобождению, записанной Валмики.

Сарга 16. О правильном поведении.

1. Васиштха сказал:
О мудрейший! Для успешного пересечения океана самсары, людям, несомненно, полезно поддерживать компанию с мудрыми.
2. Компания мудрых садху - это дерево, на котором распускается чистый цветок различения. Возращивая его, чистые сердцем могут насладиться прекрасными плодами.
3. В компании мудрых пустота становится само-достаточной, смерть становится праздником и несчастье становится счастьем.
4. Как от снега замерзают лотосы несчастий, как ветер сдувает туман заблуждений, так только в благородной компании хороших людей можно достичь высшего в этом мире!
5. Знай, что компания мудрых развивает и очищает интеллект, разрушает дерево непонимания и уничтожает беспокойства.
6. Прекрасный свет различения расцветает в компании мудрых, как от полива распускаются удивительные цветы и зреют чудесные плоды.
7. Величие хорошей компании способствует свободе от прегрешений, беспокойств и волнения и наполненности прекрасным и совершенным.
8. Человек не должен пренебрегать мудрой компанией, какие бы сложности не возникали, какие бы трудные времена не переживались.
9. Компания мудрых - это светильник, освещающий дорогу к истине и разрушающий своим светом мудрости тьму невежества в сердце.
10. Тому, кто омывается чистыми охлаждающими водами Ганги компании святых, - ему ни к чему благотворительность, путешествия к святым местам, аскетические практики и жертвоприношения.
11. О безгрешный, если можно быть вместе со знающими садху, бесстрастными и не имеющими сомнений, чьи узлы сердца развязаны, то ни к чему все аскезы и святые места.
12. На мудрых садху со спокойным разумом, обретенным их долгими усилиями, люди смотрят, как на богатство, как бедняк наслаждается видом драгоценных камней.
13. Прекрасный разум мудрого в компании святых неизменно сияет, подобно богине Лакшми в окружении прекрасных нимф.
14. Кто не оставляет компании мудрых, тот обретает богатство, и чистейшее различение - лучшее украшение его короны.
15. Уважаемые всеми мудрецы, знающие истину, разрубившие узлы сомнений в своем сердце, должны почитаться всеми способами, ибо только с их помощью можно пересечь океан самсары.

16. Воистину, готовое сухое топливо для огня ада те, кто не оказывают уважения таким святым людям, подобным грозовым тучам для адского пламени.
17. Бедность, смерть, страдания и другие невежественные заблуждения полностью излечиваются только лекарством компании мудрых.
18. Удовлетворенность, компания мудрых, размышления и спокойствие - наивернейшие средства, с помощью которых человек может пересечь океан существования.
19. Удовлетворенность - лучшее достижение, компания мудрых - вернейший путь, размышления - истинное знание, и успокоенность - наивысшее счастье.
20. Эти четверо - вернейшие средства освобождения от повторяющегося существования, и практикуя их, человек пересекает воды заблуждений в океане самсары.
21. О лучший из мудрых! Когда практикуется даже один из этих чистых методов, практикуются как будто все четыре.
22. Один за другим, они появятся все, и ты обретешь всех четырех, прилагая усилия в постоянной практике всего лишь одного из них.
23. Хорошая компания, удовлетворенность и верное само-исследование приводят к чистому успокоению, как лодки помогая пересечь океан существования.
24. Все богатства стремятся к тому, кто пребывает в хорошей компании, кто спокоен, удовлетворен и практикует само-исследование, как если бы он сидел в тени дерева, исполняющего желания.
25. В том, кто практикует само-исследование, спокойствие, пребывание в хорошей компании и удовлетворенность, возникают все прекрасные благородные качества, как красота и сияние в полной луне.
26. Пребывающий в хорошей компании, удовлетворенный, спокойный и размышляющий разум приходит к победе, подобно королю, окруженному достойными министрами.
27. Потому, О лучший из Рагху, постоянно прилагай усилия в практике одного из этих качеств, и собственными усилиями победи разум.
28. Даже прибегнув к лучшим из усилий и победив слона своего разума, дальнейшее приближение к высшему невозможно, пока ты не развил в себе хотя бы одно из этих качеств.
29. Потому, О Рама, пока разум не обретет эти качества, скрипя зубами, изо всех сил старайся и стремись обрести их.
30. Без них, О великий воин, невозможно достичь высшего, будь ты богом, якшей, человеком или деревом.
31. Когда даже одно из этих качеств входит в полную силу и приносит свои плоды, оно разрушает сразу же все грехи бессильного разума.
32. Развитие одного из хороших качеств приводит к росту всех хороших качеств и к победе над невежеством. Возвращение же всего одного заблуждения приводит к росту и других заблуждений и разрушает хорошие качества.
33. В разуме человека растет лес заблуждений, в котором между двух берегов прекрасного и отвратительного течет бесконечная быстрая река желаний и обусловленностей.
34. К какому берегу ты стремишься, прилагая усилия, к тому берегу берегу тебя и выносит. Зная это, поступай так, как пожелаешь.
35. Поэтому прилагай усилия в этом лесу разума и держись берега чистого и прекрасного. Тогда, О лучший из разумных, тебя не унесет огромная река мирского существования.

Этим заканчивается сарга шестнадцатая «О правильном поведении» книги второй «О пути искателя» Маха-Рамаяны Шри Васиштхи, ведущей к Освобождению, записанной Валмики.

Сарга 17. Содержание этого писания.

1. Васиштха сказал:

О Рама! Великий, обладающий внутренним различием, достоин услышать эту речь мудрости, как король достоин обучения премудростям управления государством.

2. Лучший из лучших, океан само-исследования, оставивший дурную компанию, подобен небесам, освещенным осенней луной.

3. У тебя есть признаки этих различных качеств, потому слушай внимательно мою речь, которую я тебе собираюсь сказать, - она уничтожает невежество разума.

4. Тот, кто подобен благородному дереву желаний, покрытому плодами хороших дел, придет к освобождению, слушая это писание.

5. Только чистые и благородные разумом, лучшие из людей, достойны принять мои слова, дающие высочайшую истину, дурные не достойны.

6. Это писание, сущность учения, приводящее к освобождению, состоит из тридцати двух тысяч строф, понимание которых погружает в нирвану.

7. Как лампа светит любому не спящему человеку, хочет он того, или нет, так и это писание приводит к окончательному освобождению, желаешь ты того, или нет.

8. Это писание, изученное самим или услышанное от другого, приносит блаженство и прекращает заблуждения, просветляя при изучении, как будто очищая в святой Ганге.

9. Как при рассмотрении привидевшаяся змея пропадает, оказываясь просто веревкой, так же при внимательном изучении пропадают все страдания самсары.

10. В этом писании шесть книг, постепенно развивающих тему с помощью логических размышлений и объяснений, прекрасных иллюстраций и описаний.

11. Сначала идет книга о разочаровании, от которой возрастает бесстрашие, как от дождей растет дерево в пустыне.

12. В ней полторы тысячи строф, от изучения которых сердце очищается и сияет, как отполированный драгоценный камень.

13. Затем идет книга о поведении искателя, состоящая из тысячи прекрасно сложенных строф,

14. В которой описаны необходимые качества достойного искателя. Далее следует книга о создании, полная иллюстраций и примеров.

15. В ней семь тысяч строф, объясняющих мир в терминах наблюдателя и воспринимаемого, и описывается, что мир по своей сути представляет собой только модификацию эго,

16. Но на самом деле никогда не рождался, хотя и кажется сотворенным. Внимательное слушание приводит слушателя к полному непосредственному пониманию истины всего мира.

17. Этот мир, с понятиями "я" и "ты", с его пространством и всеми горами, - все это не материально, не имеет основы и никак не разделено.

18. В них нет пяти материальных элементов, все это - просто понятия, как воображаемый воздушный город или видение во сне есть только фантазии разума;

19. Как воздушный замок, ясно видимый, но не существующий; как иллюзия второй луны в восприятии пьяного; как вода в мираже, манящая оленя;

20. Как качающиеся и движущиеся горы, видимые с плывущего корабля, хотя в этом и нет истины; как демоны, возникающие в заблуждающемся разуме, возникшие из ничего, но видимые тем не менее;
21. Как рассказанная и воображенная история, как жемчужное ожерелье в небесах, как браслетность золота, как волна на поверхности океана;
22. Как синева неба, - несуществующее, но возникающее постоянно безосновательное нереальное прекрасное восприятие;
23. Как картинка во сне или в небесах, несотворенная, но кажущаяся реальной; как нарисованный огонь, как будто горящий, но не обжигающий.
24. Реально несуществующее по своей сути называется словом "мир", подобно тому, как в танце пены на волнах можно увидеть гирлянды цветов.
25. Мир подобен дождевому облаку для страстно желающей дождя птице чакраваке; и он подобен старому сухому листу в безжизненном лесу, спаленном летней засухой;
26. Он подобен беспорядочным мыслям умирающего в горной расщелине; сумасшедшему танцу одинокого танцора в темной пещере;
27. Он покрыт инеем невежества под осеннем небом мирского понимания; он подобен невырезанной каменной скульптуре или картине, нарисованной на стене;
28. Он как будто вылеплен из глины и неразумен, хотя кажется разумным. Далее следует четвертая книга, о существовании.
29. В ней три тысячи строф, с рассуждениями, объяснениями и историями о том, как мир возникает благодаря чувству эго.
30. И как разрастается это восприятие от повторяющихся взаимодействий видящего и его объекта; как могучая иллюзия этого мира сияет во всех направлениях
31. И существует в таком виде, - об этом говорится в деталях. Далее идет книга об окончании, состоящая из пяти тысяч строф.
32. Эта пятая очищающая книга, полная прекрасных логических доводов, провозглашает, что понятия «этот мир», «я», «ты» и «он» есть результат невежества,
33. О прекращении которого рассказывается во многих строфах этой книги об окончании, и от слушания ее заканчиваются циклы перерождений.
34. От заблуждений остаются только мельчайшие следовые количества, подобно могуществу нарисованной армии, не стоящей внимания;
35. Подобно славе придуманного города в чьем-то воображении с криками драки за недостижимые богатства;
36. Подобно воображенной бешеной грозе с ужасающими громами и сверкающими молниями, после того, как эта фантазия кончилась; подобно приснившемуся городу, после того, как сон забыт;
37. Подобно непорочной бесплодной женщине, родившей сына в саду непостроенного города и подобно переживанию ужасов рассказанных ею о том историй;
38. Подобно содержанию ненарисованной картины на стене, подобно видам давно забытого города;
39. Подобно невоспринимаемым очертаниям качающегося под ветром леса, невыросшего ни в какое время года; подобно весеннему прекрасному запаху будущего сада.
40. Шестая книга называется книгой об освобождении, и она полностью успокаивает и очищает бурные волны внутреннего наводнения.
41. Последняя книга содержит оставшиеся строфы (числом четырнадцать с половиной тысяч), понимание которых дает высочайшую мудрость, и интеллект

погружается в высшее блаженство окончательного освобождения и полного спокойствия.

42. Это - чистый свет безобъектного сознания Атмана, собственной сущности, знающего, полного и свободного от всех беспокойств, тончайшее чистое пространство, где полностью успокаиваются все заблуждения.

43. Когда закончено путешествие в миру, когда сделано все, что было необходимо сделать, все человеческие начинания более не затрагивают человека, как не затрагивается происходящим алмазная колонна или пустое пространство.

44. Он поглотил все ловушки человеческого мира, он безгранично удовлетворен и в его разуме все формы мира подобны пустому пространству.

45. Он оставил все понятия желаемом и нежелаемом, и само разделение на действие, деятеля и инструмент действия. Имея тело, он не обременен им; находясь в самсаре, он вне ее;

46. Он подобен плотной скале чистого Сознания и он - солнце Сознания, освещающее тьму миров;

47. Его изначальной природой остается прекраснейший свет, даже если он оказывается в темнейшей тьме дурных игр самсары, под влиянием ее болезни, разрушающей все надежды.

48. Демон его это уничтожен, и он, даже имея тело, не имеет его. Все богатства мира для него - маленькая пчела на цветке на горе Меру, находящейся где-то на кончике его волоса.

49. Он - пространство Сознания, пребывающее в себе в каждой мельчайшей частице, и он творит, поддерживает и видит тысячи прекрасных миров.

50. Безгранично сознание сердца великого мудреца, его безграничность превыше сотен тысяч Вишн, Шив и лотосо-рожденных Брахм, взятых вместе, ибо он - свободная непревзойденная реальность вне границ.

Этим заканчивается сарга семнадцатая «Содержание этого писания» книги второй «О пути искателя» Маха-Рамаяны Шри Васиштхи, ведущей к Освобождению, записанной Валмики.

Сарга 18. Об используемых примерах.

1. Васиштха сказал:

Это писание приводит к пробуждению, как правильно посеянное семя приносит хороший урожай.

2. Хоть и написанное человеком, это писание практично и ведет к пробуждению, и потому должно быть принято тем, кто следует верному пути; в ином случае даже слова мудреца должны быть отброшены.

3. Речи, содержащие верный смысл, должны быть приняты, даже если это слова ребенка; в ином случае, даже слова лотосо-рожденного Брахмы должны быть отброшены, как ненужная солома, если истины в них нет.

4. Кто будет вразумлять того, кто ослеплен своей привязанностью и пьет воду из колодца, потому что его предки делали именно так, и отказывается от чистой воды святой Ганги прямо перед собой?

5. Как за сумеречным рассветом всегда следует восход солнца, так в чистом разуме при изучении этого писания восходит прекрасное различие.

6. Слыша это писание от мудрого учителя, размышляя над ним и понимая его, постепенно, шаг за шагом, разум привыкает к само-исследованию.

7. Сначала искателю даются множество прекрасных логичных утверждений, подобных прекрасным лозам, украшающим стены этого зала собраний.

8. Он обретает прекрасные и благородные качества, которые нравятся даже королям и богам.
9. Зная причины и следствия всего, человек становится мудрецом, как идущий в ночи с факелом в руке прекрасно видит все вокруг.
10. Жадность, заблуждения и другие недостатки мыслей постепенно пропадают, подобно тому, как туманы тают повсюду при наступлении осени.
11. Разум должен постоянно практиковать различение в само-исследовании, потому что без практики действия не дают результатов.
12. Разум очищается, как воды огромного озера осенью, и успокаивается, подобно неподвижному океану молока после взбивания его горой Мандара.
13. Как лампа, очищенная от сажи, разгоняет завесу тьмы, так чистый разум, подобно драгоценности, сияет своим пониманием, различая формы и смыслы.
14. Многочисленные стрелы страданий, бедности и несчастий не могут поразить понимающего внутреннюю сущность, одетого в доспехи мудрости.
15. Ужасные страхи самсары не проникают в сердце величественного мудреца, подобно тому, как стрелы не могут пронзить огромный камень.
16. "Что является причиной рождений и действий, - сам человек или божественная судьба?" - множество сомнений, подобных таким, успокаиваются, подобно тому, как тьма пропадает при наступлении дня.
17. Мудрый всегда и во всех условиях пребывает во внутреннем спокойствии, как тьма ночи пропадает при свете солнца.
18. Различающий глубок как океан, тверд как гора, прохладен и спокоен, как луна.
19. Постепенно он становится освобожденным уже в этой жизни, дживанмуктой, полностью погруженным в абсолютное спокойствие, которое невозможно описать словами.
20. Его разум видит высшее, он умиротворен, равновесен, чист и прекрасно светел, подобно свету луны прохладной осенью.
21. В пространстве его сердца сияет солнце различения, и в его чистом спокойном свете меркнут и пропадают ночные кометы, предвещающие несчастья.
22. Такие люди пребывают в спокойствии, чистоте и благородстве, без желаний, как облака, отражающиеся в неподвижных осенних водах безо всякого стремления с их стороны.
23. Из речи и поступков пропадают даже признаки грубости и жестокости, подобно тому, как танцы демонов-пишачей прекращаются при наступлении дня.
24. Разум, основанный на крепком фундаменте правильного поведения, наполненный спокойствием, не подвержен страданиям, как нарисованный цветок не сотрясается под порывами ветра.
25. Не будучи привязанным к объектам органов чувств, знающий не попадает в ямы-ловушки этого мира, как знающий дорогу не застрянет в канаве.
26. Его разум с удовольствием следует писаниям в своих благородных действиях согласно ситуации, подобно благородной женщине у себя дома.
27. Тот, чей разум не привязан, видит творение внутри каждого атома, как бы много их не было в каждом из миллионов миллионов миров.
28. Океан чувственных удовольствий не волнует и не влечет человека с чистым разумом и интеллектом, очищенных пониманием пути к освобождению.
29. В каждой мельчайшей частице он видит, как все множество творений возникают и пропадают, подобно волнам на поверхности океана.
30. Он не отвергает происходящее, и не стремится к прошедшему. Воистину, пробужденный кажется таким же непробужденным, как дерево!
31. Он выглядит как самый обычный человек в мире, действуя согласно сложившейся ситуации. Его сердце не волнуется, получая ни желаемые, ни нежелательные результаты.

32. Изучив и поняв все писания, проведя время в размышлении над их значением, он непосредственно пребывает в истине, которая для него не только слова, как проклятия или благословения.
33. Это писание легко для понимания, потому что оно украшено прекрасными чудесными поэтическими иллюстрациями и сравнениями.
34. Его можно понять самому, если знаешь слова и их смысл. Если же смысл писания не понятен, прислушайся к объяснениям умных людей.
35. Тому, кто слушает и изучает это писание, для достижения освобождения не обязательно практиковать еще и аскетизм, медитации или повторение мантр или прочие упражнения.
36. В результате непрерывной практики этого писания и повторяющихся глубоких размышлений появляется несравненное высочайшее понимание и чистота разума.
37. И тогда возникающие понятия "я" и "мир", демоны разделения на видящего и видимое, пропадают без усилий, как ночные призраки прячутся, когда встает солнце.
38. Иллюзии отдельного "я" и "мира" успокаиваются; понятые как заблуждения сна, они больше не могут обмануть.
39. Как радости и страдания в воображенном городе не могут связать человека, так и иллюзия мира не может связать, когда она распознана.
40. Когда нарисованная змея видится как таковая, она больше не пугает. Когда понимается видимая змея распознается как веревка, она больше не может приносить радость или страдания.
41. Змеиная суть нарисованной змеи пропадает, когда ее суть ставится под вопрос и исследуется, и точно также успокаивается и привычная существующая самсара.
42. Чтобы сломать цветок, нужны усилия, но достижение высочайшего состояния абсолютно безуспешно.
43. Даже чтобы смять лепесток, необходимо движение руки; но для достижения освобождения не нужно движения ни одной части тела и даже разум останавливается.
44. Это практикуется, просто сидя в удобной позе, питаясь тем, что приходит само, не запутываясь в ловушках удовольствий, которые препятствуют практике мудрых.
45. В любое время, в любом месте, когда есть возможность - в хорошей компании, счастливо предавайся раздумиям о написанном в этом писании или в другом.
46. Когда утверждается в разуме высочайшее знание, самсара успокаивается и прекращаются навсегда циклы повторяющихся рождений.
47. Худшие из людей - те, кто погружен в грехи и кто копошится в чувственных наслаждениях, как червь в экскрементах собственной матери, такие недостойны даже упоминания.
48. Слушай внимательно, то, что я тебе говорю, О Рагхава, о великом знании, которое является самой сущностью мудрости величайших мудрецов.
49. Выслушай, каким образом ему надо внимать, как размышлять над его смыслами и определениями.
50. То, что не пережито непосредственно, понимается с помощью примеров, которые помогают в понимании. Это называется мудрыми сравнением или иллюстрацией.
51. Без иллюстраций, О Рама, невозможно понять неизвестное, как ночью без света лампы не видны предметы в доме.
52. О Рама, все примеры, используемые мной, ограничены и имеют цель, пусть они помогут тебе в понимании нерожденного Брахмана.

53. С помощью сравнений в примерах и причинно-следственных связей может быть описано здесь все, за исключением высочайшего Брахмана.
54. В учении о Брахмане приводимые примеры должны быть рассматриваемы не дословно, а как указующие на некие общие с примером характеристики.
55. Следует понимать, что иллюстрации, указующие на истину Брахмана, принадлежат этому миру, и, как он, являются порождениями сна.
56. "Как бесформенный Брахман сравнивается с тем, что имеет форму?" - такие глупые сомнения не возникают при верном понимании примеров.
57. Мир является порождением сна, и потому все примеры, основанные на видимом, по своей природе всегда будут противоречивы, неполны и ограничены. Это не должно смущать.
58. Если нереальное в прошлом и будущем рассматривается в настоящем как нереальное, то такой анализ будет верен как во сне, так и при пробуждении, это известно с детства.
59. Примеры, основанные на сновидении, воображении, медитациях, дарах и проклятиях, лекарствах и т.д. описывают состояние окружающего мира так как он есть - как сновидение!
60. Автор, составитель этой и других подобных книг раскрывает в них путь к освобождению таким же образом, чтобы привести к пониманию того, что стоит понять.
61. Писания учат тому, что мир подобен сновидению; и это невозможно сказать в нескольких словах, это должно быть раскрыто постепенно и по порядку.
62. Этот мир подобен городу и др., который видится во сне, и примеры, иллюстрирующие это, точно такие же сноподобные, и не могут быть другими.
63. Не имеющее причины сравнивается с имеющим причину для облегчения понимания; полная аналогия в этом случае вообще невозможна, даже если постараться.
64. Мудрый, избегающий пустых споров, для понимания всегда должен принимать во внимание только ту часть сравнения, которая иллюстрирует истину.
65. Чтобы увидеть что-то, нужен только свет лампы, а не ее подставка, масло или фитиль в ней или что другое, что можно в данном случае отбросить как несущественное.
66. Часть сравнения, общая у примера и объекта сравнения, приводит к пониманию этого объекта, мой дорогой, подобно свету понимания в лампе.
67. Когда желаемое понимание достигнуто с помощью этих частей сравнений, далее следует попытаться понять истинный смысл великих ведических изречений.
68. Не разрушай свое понимание, обращаясь к жарким спорам или отвлекающим обсуждениям мирского опыта и ощущений.
69. Даже речи противника, если после размышлений они приводят к непосредственному опыту, уважаются людьми, подобными нам; речи же даже любимой женщины, если они в согласии с ведическими ритуалами, но противоречат высочайшей истине, - простая болтовня, а не писание.
70. Дорогой сын, наша мудрость поддерживается всеми писаниями, ведущими к непосредственному пониманию истины, но не писаниями, возвращающими иное понимание. Поэтому именно это писание - верный метод познания.

Этим заканчивается сарга восемнадцатая «Об используемых примерах» книги второй «О пути искателя» Маха-Рамаяны Шри Васиштхи, ведущей к Освобождению, записанной Валмики.

Сарга 19. О верном методе познания.

1. В примерах и сравнениях стоит обращать внимание только на часть, имеющую общее значение. Если бы разницы между сравниваемым не было, сравнение было бы невозможно.
2. С помощью примеров, писания провозглашают величайшую мудрость единого Атмана; поняв смысл великих ведических высказываний, достигается высочайшее спокойствие, называемое нирваной.
3. Теперь достаточно о примерах и их значении, - поняв их, следует обратиться к размышлениям над великими ведическими изречениями.
4. Спокойствие - величайшее достижение, употреби все усилия для достижения этого. Когда тарелка с рисом уже на столе, к чему обсуждать рецепты его приготовления?
5. Беспричинное сравнивается с имеющим причину для облегчения понимания - такое сравнение указывает на сходство в некотором отношении.
6. Не купайся в удовольствиях, позабыв размышления о собственной сущности, - такой человек подобен жирной слепой лягушке, рожденной в каменной расщелине.
7. С помощью примеров и собственных усилий завоевывается высшее состояние, само-исследованием достигается спокойствие, о котором говорится в писаниях.
8. Со следованием учению писаний, дружелюбностью, пониманием, с мудрой компанией, действия постепенно приводят к достижению целей, и внутри возникают благие качества.
9. Размышления и само-исследование должны продолжаться до успокоения в собственной сущности, Атмане, до достижения высочайшего неизменного спокойствия, называемого турией, или четвертым состоянием.
10. Тот, кто достиг спокойствия турии, воистину превзошел океан существования, будь он живой или нет, семейный человек или аскет.
11. Он остается как он есть, как спокойный океан, исполняя или не исполняя обязанности, не запутываясь в смысле писаний.
12. Понимая верно ту часть сравнения, которая объединяет сравниваемое, надо понять смысл сравнения, тщательный анализ второстепенных деталей бесполезен.
13. То, что должно быть познано, должно быть понято любыми средствами, но тот, кто увлекается анализом деталей, перестает различать верное и неверное.
14. В пространстве сознания в сердце переживается непосредственно спокойствие собственной сущности, и тот, кто объявляет эту реальность бесполезной, называется непонимающим глупцом.
15. Самомнение, желания и обслвленности приводят к невежественному пониманию, что заглязняет внутреннее понимание, как облако закрывает собой чистое небо.
16. Как вода является основой для океана, так основой всех методов познания является только непосредственное переживание, выслушай мои объяснения об этом.
17. То, что познается собственным ощущением, называется мудрыми непосредственным переживанием, или пратьякшей. Зрительное восприятие - главное изо всех восприятий.
18. Непосредственным переживанием называется ощущение и его понимание его живым существом.
19. Чистое Сознание - сущность восприятия отдельного «я» человека, и осознание чего-либо, возникающее благодаря ему, называется собственно объектом.

20. Объекты с понятиями, воображениями, многочисленными и разнообразными заблуждениями, проявляются как мир, как вибрация сознания, подобно тому, как волны и пена появляются на поверхности воды.

21. Беспричинное до создания, Сознание стало созданием, своей игривой вибрацией породив причинное существование, став наблюдателем в самом себе.

22. Индивидуум появляется из-за невежества, хотя он и не реален, но кажется реальным, и также появляется кажущаяся реальность форм материального мира.

23. Само-исследование появляется само по себе и разрушает реальность тела, и тогда непосредственно переживается неделимое великое Сознание.

24. Когда размышляющий понимает свою сущность, Атман или чистое Сознание, остается только неопишуемая запредельность.

25. В бесстрастном спокойствии разума такого человека, его интеллект, органы чувств и действий не действуют и не бездействуют, не имея никаких устремлений.

26. Когда разум пребывает в бесстрастном спокойствии, органы действия не погружены более в действия, подобно гончарному колесу, которое вращается только по инерции.

27. Знай, что причиной вращения колеса разума является объектное восприятие, которое подобно веревке, за которую ведут упирающуюся овцу.

28. Обманчивый мир состоит из внутренних и внешних объектов, подобно тому, как ветер состоит из движения воздуха.

29. Когда возникает чистейшее восприятие сущности всего, осознается единство с ним и мудрый сияет, превосходя пространство и время внутри и вовне.

30. Увидев иллюзию воспринимаемого мира, он остается сам в себе, и остается самим собой, проявляясь где и когда угодно, в любой форме.

31. Будучи вездесущим Сознанием, он сияет во всем своем великолепии, проявляя себя как все, что он пожелает в этом мире.

32. Видящий и видимое как будто связаны единой природой вездесущего Сознания, но реальность видимого есть реальность того, кто видит; само по себе видимое не существует.

33. Безначальный и бесконечный Брахман самодостаточен и самоочевиден, он сам есть непосредственное восприятие и единственный Создатель, все другие методы познания основаны на нем.

34. Ищущий своими усилиями отбрасывает веру в судьбу. Только своими усилиями, О садху, герой достигает высочайшего внутреннего состояния.

35. О Рама, пока не осознаешь разумом собственной чистой природы и не достигнешь высочайшего безграничного Сознания, собственным чистым разумом, стремящимся к истине, размышляй над истиной, передаваемой линиями учителей.

Этим заканчивается сарга девятнадцатая «О верном методе познания» книги второй «О пути искателя» Маха-Рамааны Шри Васиштхи, ведущей к Освобождению, записанной Валмики.

Сарга 20. О верном поведении.

1. Васиштха сказал:

Хорошая компания, размышления и т.д. приводят к возрастанию мудрости, что делает человека настоящим человеком, со всеми признаками величия.

2. В каких благих качествах человек преуспевает, тому и надо у него учиться, и так возрастает собственная осознанность.

3. Величие обладает природой спокойствия разума и других благородных качеств. О Рама, без окончательного знания никому невозможно достичь совершенства!
4. Благодаря знанию обретаются и растут спокойствие разума и другие восхваляемые прекрасные качества настоящего человека, подобно тому, как дождь ускоряет рост побегов.
5. А спокойствие разума и остальные качества способствуют росту высочайшей мудрости, подобно тому, как подношение риса в поклонении способствует многочисленным дождям и урожаям.
6. Спокойствие, умиротворенность, доверие, сосредоточенность и другие качества возрастают от мудрости, а мудрость растет от них! Так они возвращают и украшают взаимно друг друга, подобно лотосам в пруду.
7. Мудрость растет от следования поведению мудрых, и с ее ростом поведение все больше напоминает поведение мудрецов. Так они питают и разрастаются друг за счет друга.
8. Разумный человек, владеющий разумом и знанием и стремящийся к главной цели жизни, должен постоянно практиковать размышления и следовать примеру святых людей.
9. Пока мудрость и благое поведение не практикуются в одинаковой степени, а практикуется только что-то одно, до тех пор человек не может достичь высочайшей цели.
10. Когда охраняющая рисовое поле девушка поет и в такт хлопает в ладоши, она отгоняет птиц и одновременно получает удовольствие от пения.
11. Практикой мудрости и благого поведения, не действующий по природе и действующий внешне, не имеющий желаний, человек достигает высочайшего состояния равновесия.
12. Я рассказал тебе о практике благого поведения, О лучший из Рагху! Далее я расскажу тебе о следовании самой мудрости.
13. Это знание приносит славу и наполняет жизнь, исполняя конечную высочайшую цель человеческого существования. Разумный искатель должен услышать верное писание от знающего истину.
14. Услышав это, твой разум очистится и его усилиями ты достигнешь высочайшего состояния, подобно тому, как вода очищается от грязи, когда в нее опущен орех катака.
15. Зная то, что должно быть познано, разум мудреца безуспешно достигает высочайшего состояния, и, осознав эту безграничную высочайшую реальность, он никогда более с ней не расстается.

Этим заканчивается сарга двадцатая «О верном поведении» книги второй «О пути искателя» Маха-Рамаяны Шри Васиштхи в 32 тысячах строф, ведущей к Освобождению, записанной Валмики.

Так заканчивается книга "О пути искателя".