

Майя – великая обманщица (Maya: The Great Deluder)

Свами Джьотирмайянанда

Когда вы в полумраке видите верёвку и принимаете её за змею, вас охватывает страх. Но когда темнота рассеивается, вы понимаете, что это всего лишь веревка. Подобно этому и *Майя* – это форма мрака, обуславливающая восприятие *Брахмана* в виде Мироздания. Другими словами, мир возник из *Брахмана* лишь в виде иллюзии.

Каждый, кто изучал философию веданты или упанишад, сталкивался с термином *Майя*, термином, означающим «иллюзию» или, более конкретно, «космическую иллюзию». Слово *Майя* используется в веданте для того, чтобы помочь выявить связь между Богом, Творцом, и миром времени и пространства. Эта связь была и остаётся предметом бесконечных философских полемик.

Некоторые философы, исповедующие дуализм, заявляют, что Бог есть совершенная материальная первопричина, называемая *Пракрити*, или Материя. Посредством Своей Воли Бог, или *Брахман* (Абсолют), побуждает *Пракрити* проявляться (evolve) и таким образом выражать Себя через мир времени и пространства.

«Как Бог может быть совершенным, – аргументируют свою позицию философы *адвайта-веданты* (ведантической школы недвойственности), – если материя существует отдельно от Него?»

Где двойственность, там ограничение. Даже если Бог каким-то образом преобразует Себя в этот мир, является ли это преобразование реальным или нереальным? Становится ли Бог Миром? Становится ли Он Миром весь или же какая-то часть Его? Вовлечён ли Он в этот процесс? Возникает ли мир из Него? Если мир возникает из Бога, тогда не становится ли Он изменяющейся реальностью, а не Абсолютной Реальностью. Бог не был бы совершенным, если бы позволил Себе измениться.

Мир является кажущейся модификацией Брахмана

Эти аргументы привёл великий ведантический философ Шанкарачарья для обоснования своего замечательного учения об иллюзорности мира. Он сказал, что «*Брахман* являет (evolves) Мир через *Майю*, космическую иллюзию, и эта иллюзия не воздействует на *Брахмана*».

Иллюстрацией этому служит образ «змеи в верёвке». Когда вы в полумраке видите верёвку и принимаете её за змею, вас охватывает страх. Но когда темнота рассеивается, вы понимаете, что это всего лишь верёвка. Подобно этому и *Майя* – это форма мрака, обуславливающая восприятие

Брахмана в виде Мироздания (world-process). Другими словами, Мир возник из *Брахмана* лишь в виде иллюзии, кажимости. Мир описывается как иллюзорная модификация Абсолюта.

Таким образом, на языке недуалистической веданты *Пракрити* есть *Майя*, или иллюзия, а *Брахман* и *Майя* являются единым неразделимым целым: Божественным Я и его силой. Существуют три вида *Майи*, или *Пракрити*, соответствующие трём гунам: саттвический, раджасический и тамасический. (*Саттва* – это принцип гармонии, *раджас* – принцип активности, или действия внешнего характера (externalization), *тамас* – принцип инерции, мрака).

Через *Пракрити* с преобладанием *Саттва-гуны* *Брахман* представляется как *Ишвара*, обозначающий «Творца» на санскрите. Через *Пракрити* с преобладанием *Раджас-гуны* *Брахман* представляется как *дживы*, или индивидуальные души. А поскольку *Раджас-гуна* проявляется в бесконечно многообразных качественных уровнях бытия, то и количество *джив* не имеет предела. И наконец через *Пракрити* с преобладанием *Тамас-гуны* *Брахман* проявляется как материальный мир. Отсюда вытекает вывод, что *Ишвара*, или Бог, так же, как и *дживы*, или индивидуальные души, и весь материальный мир, – не что иное, как проекция *Брахмана* через *Майю*.

Для неопита на пути мистицизма мир представляется средоточием проблем, борьбы, насилия, побед и поражений и бесконечных перемен; это мир, в котором люди, опутанные нитями своих поступков, претерпевают эволюционные преобразования посредством непрекращающейся череды рождения и смерти. Но, успешно продвигаясь по духовному пути, вы начинаете видеть мир исполненным (infused) Божественного Присутствия. Длань Божья управляет абсолютно всем. По мере того как вы продолжаете свой путь и устремляетесь к святости, интуиция озаряет ваше сердце – и физический мир исчезает.

Когда вы обретаете Просветление, вы смотрите на жизнь интуитивным взором, и мир, каким он виделся прежде, перестаёт существовать для вас. Вы видите вечность, обнаруживающую себя в каждом имени и форме. Имена и формы исчезают, и вы воспринимаете лишь одного *Брахмана*. Именно так следует понимать превосходение или преодоление *Майи*.

Два вида Творения

Ведантические писания говорят о двух видах творения: Божьем творении и творении человеческом. Как было упомянуто ранее, появляясь через *саттву*, *Брахман* предстаёт как *Ишвара* и «творит» Мир. Это Божье творение, или *Ишвара-сришти*. Через *раджас* *Брахман* отражается в бесчисленном множестве индивидуальных душ, *дживах*, которые, в силу неведения, творят «эгоистические ценности». Таковым является человеческое творение, или *Джива-сришти*. Человек проецирует свои идеи

и представления на объекты внешнего мира и суждение о них выносит с эгоистических позиций.

Если бы человеческая душа преодолела неведение, то она бы могла общаться с Богом, *Ишварой*. Она узрела бы, что творение Господа через *саттву* – самое прекрасное. К тому же она стала бы единой с *Брахманом*, поскольку *Брахман* – это реальность, стоящая за Богом.

Если вы очистите ум от созданных вами же эгоистичных мыслей и взгляните на мир, он предстанет перед вашим взором как великое чудо. Загляните внутрь себя и понаблюдайте за механизмом своего тела. Каждый его атом содержит в себе тайну, превосходящую человеческое понимание. Посмотрите, как миллионы и миллионы клеточек пульсируют жизнью, благодаря чему все тело в состоянии эффективно функционировать. Посмотрите, каким непостижимым образом ваши мысли образуются в мозге. Всё это было смоделировано всё той же Божественной Дланью, которая также сотворила океан с его бушующими волнами, горы, солнце, луну и времена года. Взгляните на мир, сорвав пелену эгоистичных жизненных ценностей, и вы увидите совершенно удивительный и захватывающий мир.

Вот почему Господь Иисус, смотря на цветущие лилии в саду, сказал: «Посмотрите на лилии, как они растут: они не трудятся, не прядут; но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них» [Лк. 12:27]. Когда вы разовьёте видение за пределами вашего эго, мир предстанет перед вами как Божественное Чудо.

Рамакришна Парамахамса рассказал занятную притчу, показывающую, как люди по-разному смотрят на мир.

Один человек, переходя в сумерках дорогу, упал и потерял сознание. Люди, проходя мимо, высказывали предположения о том, почему человек лежит на дороге. Проходившие мимо воры решили, что он столько награл, что под тяжестью награбленного споткнулся и упал. Пьяница, проходивший мимо, сказал: «Надо же так напиться – до смерти!». Другой, обычный человек, не столь порочный, как те, проходя мимо, проговорил вслух: «Должно быть этот человек болен». Когда же мимо лежащего на земле человека проходил великий праведник, он проговорил: «Этот человек превзошел меня в своей любви к Богу. Охваченный экстазом, игнорируя окружающий мир, он вот так лежит на дороге!».

Человек на дороге – один и тот же, но люди видят его по-разному, порождая различные ментальные впечатления. Точно так же любой объект этого мира существует с определённым божественным замыслом. Но этот объект будет по-разному воспринят двумя разными людьми и создаст разные впечатления в их уме.

Возьмем ещё один пример: слиток золота. Если этот слиток показать людям, не равнодушным к золоту, то вы увидите, как загорятся их глаза.

Покажите его людям криминального типа – и в них, наверняка, пробудится желание украсть его во что бы то ни стало. Для тех же, кто безразличен к золоту, людей духовного склада, он будет иметь значения не более чем любой другой металл, то есть равным счётом ничего. Так что вновь повторим: одни и те же вещи создают разные впечатления в умах разных людей.

Всё это примеры *Джива-сришти*, творения индивидуальной души. Это творение и является причиной уз, связывающих душу. Задача каждого человека и состоит в том, чтобы достичь такой гармонии с Творцом, при которой не останется места ничему эгоистическому. Когда человек осознаёт, что он более не связан узами умственных построений своего эго, наступает удивительное переживание внутренней осознанности непрекращающегося расширения сознания. В этом состоянии расширенного сознания мир предстаёт его взору совсем в ином свете – вечно новым и волнующе-пленительным, вопреки тому, что тело изменяется и стареет с годами, и, несмотря на то, что всё приходит и уходит.

Он обретает способность видеть во всём Божий Промысел и обретает неколебимую веру в Бога. С дальнейшим продвижением по духовному пути он наконец снимает покров эго и осознаёт своё единство с Богом.

Это вертикальное движение вверх, к Богу, которое отрывает человека от горизонтальной плоскости эго, и есть мистическое значение христианского креста. Это есть распятие эго-сознания и связь с Божественным Я.

Находите Брахмана за всеми названиями и формами

В упанишадах *Брахман* (Бог) описывается как *Сат-Чит-Ананда* (Бытие, Знание и Блаженство). Природой Бога является Абсолютное Бытие – Бытие неоспоримое, не могущее быть опровергнутым. Вы можете опровергнуть всё, но не можете опровергнуть факт своего собственного существования. Другими словами, вы не можете отрицать отрицателя. Неоспоримый *Брахман*, Абсолютное Бытие (*Сат*) стоит за всем в этом мире.

Природой Его Бытия является Сознание; оно не инертно. И это разумное начало (*Чит*), есть второй аспект *Брахмана*. Такое разумное начало необходимо для того, чтобы сознавать факт существования Бытия. Если бы мир был инертным, то в существовании Бытия не было бы никакого смысла.

Третьим аспектом *Брахмана* является *Ананда*, Абсолютное Блаженство. Это Блаженство – сокровенная основа Мироздания. А основной побудительной силой человека является его стремление познать это Блаженство: обрести счастье, быть свободным от боли и испытывать непреходящую радость. Всё остальное – вторично. Радость как таковая по природе своей есть Бесконечный *Брахман*, Абсолют. Сокровенной реальностью каждого человека является *Ананда*, Блаженство.

Сат-Чит-Ананда, тройственный аспект *Брахмана*, закрыт вуалью названий и форм. Последние присущи всем объектам этого мира. Когда вы снимаете с них покров из названий и форм, вы узреваете *Брахмана* как их истинную реальность. Однако до тех пор, пока разум не просветлён, он зрит лишь названия и формы и вводится в заблуждение. Принцип, вызывающий это заблуждение, и есть *Майя*.

Майя: великая обманщица

Майя описывается как великая обманщица. Всякая религиозная система говорит о «соблазнах» этого мира. В Господней Молитве христиане просят: «...и не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого» (Лк. 11:2). Вы можете тогда спросить: «Зачем в таком случае Бог создал искушение?» Ответ таков: мир становится соблазнительным и уводит от реальности (causes deviation) лишь потому, что ваше видение мира ложно. Вместо того, чтобы распознать Бога, вы соблазнились названиями и формами и устремились к ним. И именно *Майя* вызывает это искушение и поработщает. Чтобы достичь Освобождения, необходимо снять вуаль *Майи* и стать над ней.

Майя действует через ментальные впечатления, вызванные привязанностью и неприятием (hatred). Если ваш ум наполнен такими впечатлениями, ваш разум будет вводить вас в заблуждение. Если ваши впечатления, вызванные привязанностью и неприятием, уменьшатся, ваш разум будет действовать в согласии с Космической Волей.

О *Майе* мы можем больше узнать благодаря притчам. Одна из таких притч, которую рассказывал Рамакришна Парамахамса, иллюстрирует то, как *Майя* действует через человеческий ум и его тонкие желания.

Однажды три рыбачки, завершив трудовой день, возвращались с берега. Была тёмная облачная ночь – слишком тёмная, чтобы идти домой. Поэтому они решили провести ночь там, где найдут приют. Вскоре они повстречали садовника, который пригласил их в свою хижину заночевать. Чтобы оказать любезность женщинам, садовник украсил хижину множеством красивых ароматных цветов, включая жасмин и розу.

Ночью женщины начали жаловаться друг другу: «Здесь такое зловоние. Эти цветы так сильно пахнут, что невозможно спать. Что будем делать?» Одна из них предложила: «Давайте приложим наши сети к ноздрям и смочим их водой. Вскоре мы ощутим привычный запах рыбы и сможем уснуть». Женщины последовали её совету и благополучно уснули.

Тонкие желания бессознательного (*васаны*) подобны рыболовной сети. У каждой души своя сеть перед носом. И каждый человек поэтому смотрит на мир сквозь неё, созданную иллюзиями своего эго. Несмотря на

то, что этот мир является великолепным садом, и божественные цветы растут повсюду, ум не чувствует себя комфортно в этом мире. Человек чувствует себя комфортно лишь тогда, когда смотрит на мир сквозь сеть этих самых тонких желаний. Он ощущает радость, лишь когда его тонкие желания исполняются. Его отношение к вещам (одни нравятся, другие нет) определяется тонкими желаниями бессознательного.

Вот ещё пример того, как действует *Майя*.

Было раннее утро, солнце ещё не взошло. В полумраке некий странник приближался к деревне. Подойдя совсем близко, он увидел страшную собаку – её пасть была открыта и из неё торчал красный язык. В испуге странник подумал: «Что же мне делать, ведь собака уже заметила меня и убегать поздно»? Он затрясся от страха, не зная, как быть. Но, постояв немного, понял, что это не живая собака, а всего лишь статуя. После этого прозрения страх моментально исчез.

Точно так же и в жизни, пока вы воспринимаете мир с позиции эгоистических иллюзий, страх всегда будет присутствовать. Есть мир рождения и смерти, мир, который порождает на пути человека множество тяжелейших испытаний. Но как только вы избавитесь от эгоистичных заблуждений, этот самый мир предстанет перед вами совсем в ином свете – как Божественный мир, бесконечно величественный и прекрасный.

На примере ещё одной забавной истории можно лучше понять принцип действия *Майи*.

Двое пьяных друзей возвращались из ночного клуба. Они были настолько пьяны, что их единственным желанием было найти какую-нибудь комнату, где бы они могли упасть и забыться. Сил идти домой у них не было. И тут они набрали на заброшенный дом, в котором оказалась кровать, но только одна. Так друзья и улеглись на ней рядышком. Один из них сказал: «Вот мы и нашли место. Отличное!» Но его другу, в стельку пьяному, показалось, что голос товарища доносится издали, и он ответил: «А со мной рядом кто-то лежит». Другой сказал: «Да, и возле меня тоже кто-то есть, – и предложил: – Давай прогоним чужаков». И тут началась драка, они не осознавали, что, пытаясь прогнать «чужаков», они дрались друг с другом. Причиной этого забавного заблуждения было сильное опьянение. На следующее утро, протрезвев, они взглянули друг на друга и поняли, что натворили. Им только и оставалось, что смеяться и стыдиться своей глупости.

Если философски поразмыслить, то можно прийти к выводу, что всякий раз, когда люди дерутся, драка происходит внутри них самих. Они дерутся со своим «я». Сокровенной, сокрытой глубоко внутри реальностью, стоящей за всем сущим, является Вселенское Я. Если бы это «Я»

осознавалось, то не было бы места для злости и ненависти по отношению к кому бы то ни было. Люди не осознают своей вовлечённости в иллюзии собственного ума. Когда человек пытается возвысить себя над другими или жестоко, с ненавистью преследует других людей, убежденный, что источником его проблем являются они, он не понимает, что на самом деле источник проблемы внутри него, а снаружи только внешняя её проекция. Это можно назвать опьянением, опьянением иллюзией, в котором люди постоянно сражаются и враждуют друг с другом из жизни в жизнь, пока не наступит момент истины – осознание того, что всё является Высшим Я. И тогда все их прошлые проявления духовного невежества оказываются достойными лишь смеха, точно как в той притче о двух пьяницах, которые, протрезвев, смеялись над нелепостью устроенной ими драки друг с другом. Вот такая она, *Майя*.

Относительность времени и пространства

Задолго до Эйнштейна философы-ведантисты разработали концепцию относительности Вселенной и нереальности времени и пространства. Они сравнили Вселенную со сном. Во сне за короткое время вы можете пережить ощущение того, что прожили много дней и месяцев. Хотя сон ваш может быть совсем коротким, а место вашей спальни совсем маленьким, вы во сне можете воспринимать время и пространство в огромных масштабах. Но это будет иллюзией. Точно так же и этот мир времени и пространства, как об этом говорят ведантисты, видится иллюзорным с более высоких уровней его восприятия.

Один рассказ о короле Падме и его жене, королеве Лиле, из «Йога Васиштхи» наглядно характеризует *Майю* как пространственно-временную относительность.

Лила была очень преданна своему мужу. Она молилась богине Сарасвати: «Да обретёт мой муж бессмертие, пусть он живёт вечно». Но богиня объяснила Лиле, что та может просить о чём угодно, но только не о бессмертии, так как в этом мире каждому суждено умереть. Тогда Лила придумала другую просьбу, равноценную предыдущей, о даровании мужу бессмертия, и стала молиться: «Когда мой муж умрёт, пусть дух его останется в моей комнате», надеясь, что это позволит им каким-то образом общаться с ним.

Богиня Сарасвати услышала молитву и сказала Лиле: «Хорошо, пусть будет так; но к этому дару я добавляю ещё один: всякий раз, когда ты будешь в затруднении и нуждаться во Мне, подумай обо Мне, и Я явлюсь к тебе».

Когда король Падма по достижении пятидесяти лет жизни умер, королеву Лилу охватило безутешное горе; но вдруг, неожиданно, она услышала божественный голос: «Не печалься, в соответствии с данным тебе обещанием душа твоего мужа не покинула тебя, а

находится прямо здесь в твоей комнате. Не трогай мёртвое тело мужа, скоро душа вернётся в тело и оживит его». Услышав это, Лила испытала огромное облегчение.

Подождав немного, Лила начала поиск души своего мужа, она осмотрела каждый уголок своей комнаты, но безуспешно – способа общаться с ним она так и не нашла. В расстроенных чувствах Лила стала призывать богиню Сарасвати явиться ей. Когда Богиня предстала перед ней, Лила воскликнула: «Я всё обыскала, но так и не нашла мужа». На что Богиня ответила: «Есть способ увидеть его. Дело в том, что в этой Вселенной много разных измерений и у каждого своё пространство и время. Человек не в состоянии осознать всё их многообразие. Они подобны стеблю подорожника. Это значит, что сквозь твою комнату проходит иное измерение со своим временем и пространством, и в одно из них ушёл твой муж». Услышав это, Лила сказала: «Я не смогу поверить этому пока не увижу собственными глазами». Тогда богиня Сарасвати обучила её искусству выходить из этого мира и провела её через мистический вход в тонкий мир.

Перед Лилой предстал иной мир, такой же огромный, как и тот, к которому она так привыкла. Там она увидела своего мужа в образе шестнадцатилетнего принца по имени Видуратха. Королевство перешло в его руки после того, как его отец, король, отошёл от дел и удалился в лес, чтобы предаться молитве и медитации. Лила была поражена увиденным и спросила у Сарасвати: «Как же такое возможно, ведь прошёл всего один час с момента смерти моего мужа, а я вижу его шестнадцатилетним юношей, правящим этой страной?» На что Сарасвати ответила: «Если бы ты знала больше о тайне этого мира, то была бы удивлена ещё сильнее».

«В своём предыдущем воплощении, имевшем место в другом времени и пространстве, ты умерла всего лишь семь дней назад. Ты и твой муж были семейной парой *брахманов*. В том воплощении ты возносила мне молитвы – и Я ответила тебе на них, ниспослав тебе дар. Согласно тому дару, когда вы умерли, ваши души в том мире, где вы были парой *брахманов*, остались в той комнате, где это произошло. Хотя в мире той пары *брахманов* прошло только семь лет, в этом твоём мире Падмы и Лилы прошло целых пятьдесят. Также и в твоём мире Падмы и Лилы прошёл лишь один час, а в мире Видуратхи – полных 16 лет».

Потрясённая услышанным, Лила вновь захотела увидеть, что происходит с её мужем в том мире, где он сейчас пребывает. И вновь Сарасвати провела её в тот мир иного времени и пространства. К тому времени, как Лила снова увидела царя Видуратху, ему исполнилось уже семьдесят лет, и в жестоком сражении с противником он был убит. После смерти душа царя вернулась в мёртвое тело Падмы, лежащее в комнате Лилы, и воскресила его.

Эта история, на самом деле довольно большая, которую я лишь вкратце пересказал, наглядно и со всей драматичностью доносит до нас ведантическую концепцию «мира в мире». Мир, который мы воспринимаем как *наш* мир, не является конечным пунктом бытия. Он всего лишь один из пластов огромного мира *Майи*. Мы живём именно в этом пласте, но существуют другие, внутри него. Время и пространство относительны, и эта относительность – одно из свойств *Майи*.

Как преодолеть Майю

Имеются три основных метода преодоления *Майи*.

1. Участвуйте в *сатсангах*. Ищите общества тех святых и мудрецов, которые преуспели в изучении священных писаний и живут возвышенной жизнью, способствующей возвышению вашего сознания.

2. Упрощайте свою жизнь. Не стремитесь к накоплению материальных ценностей и не впутывайтесь в мирские игры. Уделяйте больше внимания духовной стороне жизни и меньше – материальной. Довольство имеющимся гораздо важнее, чем богатство. Душевные качества намного важнее любых материальных достижений.

3. Совершайте бескорыстные поступки (*сева*). Занимаясь повседневными делами, старайтесь обращать это в акт служения Богу. Развивайте в себе такое видение. Воспитывайте в себе дух непривязанности к вещам и преданности Богу, понимая, что работаете не для себя или других людей, а в радость Богу. Развивайте в себе дух *Карма-йоги*, когда главным мотивом всех действий является желание угодить Богу. Предайтесь Богу с чувством облегчения и расслабьтесь внутренне, понимая, что вам нечего бояться, что вы – в надежных Божественных Руках.

Следуя этим предписаниям, развивайте преданность Богу, используя и другие средства: *джату* (повторение Имени Бога), молитву, медитацию и самодисциплину. И когда сила привязанности и ненависти ослабнет и отпустит вас, вы начнёте распознавать Божий Промысел.

Согласно Упанишатам, человеческий ум (*антахкарана*) подобен зеркалу, подверженному трём дефектам.

1. *Мала*: грубые загрязнения ума, такие как гнев, ненависть и алчность. Они подобны пыли на зеркале, которую необходимо удалить. *Мала* удаляется практикой *Карма-йоги*.

2. *Викшепа*: рассеянность ума. Предположим, что зеркало чисто, на нём нет пыли, но ваша рука, держащая его, дрожит так, что вы не можете разглядеть себя. Такое дрожание, вызванное рассеянностью ума, устраняется с помощью благоговейной медитации на Божественное Я, или

на святых, или же на любой объект, ассоциирующийся со святостью. Посредством такой медитации вы очищаете ум – и он успокаивается.

3. *Авидья*: неведение. Представим, что пыль с зеркала стёрта, ваша рука уверенно удерживает его – оно неподвижно, но перед вашими глазами стоит тонкая пелена, мешающая вам чётко видеть отражение. *Авидья*, эта затуманивающая пелена, убирается с помощью интуитивного Прозрения (intuitional Realization). Она уходит, когда достигается глубокая внутренняя связь с Божественным Я, – и вы осознаёте своё единство с Богом: «Я и Бог суть одно». Вы открываете тот факт, что Царство Небесное – внутри вас, и с полным на то основанием возглашаете, как возгласил Иисус: «Я и Отец мой Небесный – Одно».

Упанишады возглашают: «ТЫ ЕСТЬ ТО». Вы не есть тело, вы не есть ум, вы не являетесь миром, в который вовлечены. Всё это иллюзия. Мир существует как сон. Подобно тому, как вы неизбежно пробуждаетесь от сновидения, вы должны будете пробудиться от этого мира и осознать, что вы есть *Брахман*.

Единство *Дживы* и *Ишвары* – личности с Богом – и осознание того, что они по сути своей являются *Брахманом*, – единственная настоящая цель (project), которая стоит перед каждым человеком. Через такое осознание единства покров *Майи* снимается – и *Майя* побеждается.

Да благословит вас Господь на устранение *Майи*!

Пер. с англ. Нелли Афанасьевой и Владимира Афанасьева

Источник: *International Yoga Guide*. Vol. 41: NO. 1, September 2003