

Экология мышления

Ежемесячный журнал международного движения «За чистое видение»
№2 декабрь 2012 г.

СОДЕРЖАНИЕ:

1.от редактора.Наши мысли могут многое.

2. Современный мир и экология мышления. Гуру-йога и чистое видение

3.Движение «За чистое видение». Чистое видение – это психо-эволюционный прогресс.

4. Личность номера. Виртуальное интервью с Деванатхой (Денисом Мяченковым)-последователем учения лайя йоги.

Рассказ номера. Свами Вишнудеванда гири. Фрагмент из рассказа "Один день из жизни монаха-2.

5.Наука.Связь языка и мышления.

6. Ведическая цивилизация вчера, сегодня ,завтра:

- Сергей Серебряков: "Веды не рекомендуют заниматься революционной деятельностью. Ничего не измените. Реально ты можешь изменить только свое сознание, создать вокруг себя оазис и пригласить тех, кто хочет там жить."

Автор: Влад Невский

Страница для детей:

- Сказки о йоге.История о Лиле.

-В древности детей не воспитывали, а пествовали.

7. Вселенские законы мудрости(Дхарма). ОЛЕГ ГЕННАДЬЕВИЧ ТОРСУНОВ. ЗАКОН КАРМЫ.

8. Мистика и эзотерика. Мантры. Преобразующая сила мантр.

9.Общество: Кумбха Мела в Аллахабаде. История одного путешественника.

10.Трансгуманизм. Путь к неочеловечеству как основа идеологии партии «Эволюция 2045».

11.Предстоящие события.

1. От редактора.

Наши мысли могут многое. Вибрируя, они живут в пространстве вместе с нами. Творят, создают, разрушают, убивают... Они бессмертны. Они являются причиной всех творений рук человека. Наши мысли не покидают нас ни днем, ни ночью. Они не только воздействуют на человеческий организм, они также влияют на энергетическое состояние окружающего нас пространства. Мысли изначальны и бесконечны. Они имеют объем, форму, окраску и даже вес. Мысль – это энергия. А энергия материальна и она управляет сознанием. Овладеть культурой мышления в наше время довольно не просто. Это одна из важнейших проблем человечества. Люди небрежно относятся к своему мыслительному процессу, допуская негатив, агрессию, все это так или иначе несет в себе сильный разрушительный посыл, от которого так страдает здоровье нашей планеты Земля, от которого страдаем прежде всего мы сами.

Как правило, чисто мыслят единицы. Это люди высокого сознания, практикующие, святые, верующие, духовные искатели, монахи и учителя, Гуру- творческие, высокодуховные, нравственные. Люди, идущие по пути любви, добра и сострадания ко всему Человечеству. Их мысли творят добро и чудо, очищая ауру и энергетику нашей планеты.

В связи со сложившейся ситуацией необходимо развивать и совершенствовать культуру нашего мышления. Добрые, позитивные мысли так необходимы космосу и ментальному телу нашей планеты. Они являются защитой здоровья нашей Земли. Сказанное вчера на завтра даст свои плоды, поэтому от нас с вами зависит наше будущее, от наших добрых, чистых, мирных, сострадательных, пронизанных любовью мыслей. Мы сами творим свой мир своими мыслями, поступками и делами!

С уважением, редактор журнала «Экология мышления» Романенкова Виктория.

2. Современный мир и экология мышления.

Гуру-йога и чистое видение.

Кто хочет достичь самопознания (истины), тот должен прежде всего искать Гуру – воплощение высшей божественной реальности, который полон милосердия, мудрости и сознания Вечного [3, с.2].

Для обычного человека, пребывающего в сансаре – матрице, свойственно его индивидуальное мировосприятие или кармическое видение. Такое мировосприятие не является застывшим и неизменным. Напротив, оно изменчиво и, резонируя, откликается как на изменения в матрице, так и на другие тонкие воздействия и проявляется в соответствии с ними. Эта потенциальная способность к изменениям и является потенциальной заложенной в нас способностью стать Просветленными. В самом начале ученик принимает Символ Веры.

«14. Верю в чистое видение, в то, что все явления во Вселенной чисты, спонтанно совершенны в своей основе и есть ничто иное, как игра энергий божеств в мандале Абсолюта – Парабрахмана.»

То есть принимая Учение, основы которого перечислены в Символе Веры, практикующий принимает и чистое видение, по сути, глубоко не вникая что же это такое. И вот в этом случае Гуру-йога оказывается незаменимой.

Гуру-йога является одним из основополагающих принципов духовного обучения в Лайя-йоге, основанном на установлении особых священных взаимоотношений между Гуру и учеником. Согласно утверждениям множества священных текстов, считается, что «нет никого величественней Гуру во всех трех мирах. Это он дарует божественные знания».

Принимая Прибежище, ученик принимает на себя обязательство смотреть на Учителя исходя из чистого видения, считая его Абсолютом. Таким образом, в океане сансары формируется первый маленький золотой островок чистого видения – чистого видения Гуру как проводника Воли Абсолюта. Ученик не ищет недостатки в Учителе, а рассматривает его как единство всех святых и Учителей, как проявление божественного принципа, в «чистом видении». Другими словами чистое видение по отношению к Гуру должно быть не следствием каких-то необычных качеств или достоинств Учителя, а только следствием того, что ученик избрал его своим Гуру, а Гуру принял его как ученика.

«Ученик пытается увидеть мир, как поле игры Беспредельного, всех существ – как его чистые излучения жителями неба, все звуки – как песни Беспредельного, а все события, случающиеся с ним, как касание и знаки Духа. Он видит Мастера сотканным из узоров света, как величественное воплощение Духа, Путь и метод – как проявление искусности Духа, спутников – как чистых божественных воинов Духа. Когда он видит так, его представление о себе тоже меняется.» [4, гл. 53].

В начале Гуру-йога внешняя и преимущественно ориентирована на внешнего Учителя, его самое малое внешнее проявление. Более глобальное, тайное и непостижимое Его проявление открывается с углублением и ростом естественного созерцания.

Какая польза от столь долгих занятий сотнями различных пранаям, сложных для исполнения и вызывающих недуги, к чему выполнять множество болезненных йогических упражнений, которыми трудно овладеть? Постоянно служи только одному Гуру для достижения этого непринуждённого и естественного состояния. Когда оно достигнуто, всемогущая прана немедленно уравнивается сама собой. [5, шл. 53].

Цель Гуру - помочь трансформации ученика. Если ученик искренне принимает Символ Веры и Прибежище, открывается непосредственный канал связи с Гуру вне зависимости от того, есть ли возможность непосредственного общения или нет. Трансформация будет неизбежно происходить и золотой остров чистого видения будет расти в размерах. Настоящий ученик перестает страшиться такой трансформации, зная, что пути назад нет.

При необходимости Гуру может проверить обладает ли ученик необходимыми качествами. Он может странно повести себя, притворившись обычным человеком, поставить ученика в неловкую ситуацию, предложить выполнять трудное служение или даже подвергнуть критике или насмешке. При этом он внимательно следит, сохраняет ли ученик чистое видение, чистоту Самаю, Веру и приверженность.

Путь к чистому видению не опирается на мирскую логику. Если ученик искренне доверился какому либо Гуру, то само это доверие и есть процесс очищения. При этом не так важна личность учителя, как Вера ученика. Это традиционный подход большинства духовных школ, проверенный тысячелетиями.

В случае же если ученик с самого начала не может применить и поддерживать чистое видение в отношении Гуру, то о каком либо дальнейшем духовном продвижении можно забыть. Напротив, если ученик способен воспринимать в чистом видении и искренне благодарить в благоговейной покорности и смирении Гуру за его наставления через критику и указание на ошибки, то это Милость для ученика. Именно таким образом Гуру самым быстрым путём ведёт ученика к Пробуждению.

Просветленные мастера и святые о чистом видении

На уровне воззрения

На уровне воззрения мы формируем наше отношение к проявленному миру, чистое видение, которое поддерживаем в созерцании. Чистое видение в традиции Лайя-йоги - это привыкание к воззрению, привыкание к тому, что все, что снаружи, и все, что внутри – Брахман, который чист по своей сути.

27. Как Я могу говорить об этом Высшем Блаженстве или поклоняться ему, если оно не ведомо Мне как объект знания? Ибо Я сам – то Высшее Блаженство, Наивысшая Реальность, которая является цельной и полной по своей природе и всепронизывающей, подобно пространству.

40. Что бы Я ни делал, что бы Я ни ел, какие бы жертвоприношения Я ни совершал, и от чего бы Я ни отказывался – ничего из этого не принадлежит Мне. Я извечно чистый, нерождённый и неизменный [6].

Я – запах в цветке, Я – красота в цветах и листьях, Я – свет в сиянии и даже в этом свете Я – его ощущение. Я - внутренняя истина или сознание, свободное от концептуализации, во всех движущихся и неподвижных существах этой Вселенной. Я – сущность всех вещей в этой Вселенной. Как масло существует в молоке и текучесть - в воде, так я существую во всем том, что существует, как энергия сознания. Этот внешний мир прошлого, настоящего и будущего существует в бесконечном сознании без различия объективности. Это вездесущее, всемогущее космическое существо – и есть та суть, которая обозначается как «Я». Это космическое царство, называемое Вселенной, пришло ко мне само по себе и наполнено мною. Как сущность или бесконечное сознание, Я заполняю всю Вселенную, как космический океан заполняет космос после разрушения космического создания. Как немогущее водное существо находит космический океан безграничным, так Я не нахожу конца самому себе, бесконечному. Этот мир, как пылинки в бесконечном сознании –

она не насыщает Меня; как крохотное яблочко не насыщает аппетит слона. Та форма, которая начала расти в доме создателя Брахмы, и сейчас продолжает расти. [1, гл. 5.4].

61. Вечный не есть движущийся мир; он отличен от него. Тем не менее, все, что не он, - ничто и само по себе недействительно (простое явление). Все, что кажется чем-нибудь иным, чем Вечный, есть обман, подобный миражу в пустыне. [7]

46. Стремящийся к единению (йога) и достигший обладания истинным познанием видит оком мудрости, что все основано на его собственном Атмане.

47. Весь этот движущийся мир есть Атман; все, что не есть Атман, есть ничто, как все глиняные горшки - глина, так для мудреца все вещи суть Атман.

48. Когда ты познаешь эту мудрость, то освободись от свойств, от всего, скрывающего твою истинную природу, и вступи в действительность (истинное бытие), в (истинное) сознание, в (истинное) блаженство, подобно тому, как гусеница обращается в бабочку[7].

На уровне поведения

В повседневной жизни, при взаимодействии с сансарой, мы продолжаем различать чистое и нечистое или доброе и злое. Тем не менее, во внешнем поведении с самого начала обучения йогин придерживается принципов Винаи, а во внутреннем - Самайи. Таким образом, в любых ситуациях он стремится проявлять чистое видение, внешне как бы не меняясь.

13. "Высшая Сущность не будет найдена до тех пор, пока ты загрязнён понятиями "я" или "моё" (например, мой дом, моё тело, мой ум, мой разум), ибо она находится за пределами восприятия, и она не может быть осознана как "моя Сущность". [2, гл. IX].

Тот, кто чист умом, интеллектом и эго, чувствами и их восприятиями, воистину чист и так же всё находит чистым.

63. Тебе не надо бросаться в огонь или глубины вод (чтобы покончить с телом).пей нектар Высочайшего Знания Шивы и оставайся, как Господь, вечно и во всей чистоте. Оставив все представления об отдельной индивидуальности, иди к своему покою. [9]

61. Те, чистые и божественные души, кто становится сосудом сострадания и любви, кто видит любую жизнь, как свою собственную, кто следует пути мудрости и чистоты, кто наслаждается добродетельным миром в глубине, кто держится постоянного правосудия. Мудрецы объявляют, что слова, произнесенные такими чистыми душами, образуют начало и конец всех Вед и Агам, показывая Божественное Совершенство.

62. Тот, кто видит все жизни как сверкающее обиталище моего Бога, который уменьшает страдания и печаль живых существ, получит Благословение. Я узнал, мой Бог, что все действия таких прекрасных душ – действия Божественной Красоты. Я узнал также, что их счастливые души свободны от горя и страданий. И что они – Твои возлюбленные преданные. Мой Бог! Мои уста искренни, чтобы произнести похвалу тем, кто любит Тебя. И я очень хочу служить таким душам и радоваться вместе с ними. [14].

Я – вечный чистый Господь всего, не связанный сном и другими состояниями, но превосходящий все творения.

59–60. Различай на каждом шагу, что Я есть всё, что безначально, сознательно, не рождено, первично, пребывает в пещере Сердца, не запятнано и превосходит мир, всё, что чисто, ни с чем не сравнимо, лишено желаний, лежит за пределами зрения или других чувств или даже ментального понимания. Всё, что вечно, – есть Брахман. Тот, кто непоколебим в такой уверенности, наверняка станет Брахманом и будет бессмертным. [10]

Я – зеркало, которое отражает Свет Божественной Милости. Сосредоточив ваше внимание на Мне, вы сможете увидеть его, потому что Я - его отражение и не отличим от него. Однако вы волнуетесь, как вам найти Меня. Я не нахожусь в одном каком-то определенном месте, Мое место обитания - целая Вселенная. Но если вы зовете Меня, то Я буду близок к вам. Позовите Меня – Рамалинга с мантрой Арут Перун Джьоти, и Я приду к вам.

Вы не сможете Меня видеть, прикоснуться ко Мне, но вы сможете Меня ощутить своей тонкой сущностью, так как Я вошел во все тела творения, и пребываю в вас. И так постепенно раскроется в вас Мой Свет, который есть отражение Высшего Света. Подобно тому, как сидя в темной комнате долгое время сразу не возможно выйти на улицу и смотреть на солнце, так и постепенно нужно очищаться и подготавливать тело, ум, чувства для божественной трансформации Света Милости.

Продолжайте сосредотачиваться на Мне как на форме Света, и Я сделаю все для вас властью заключительного союза с душой и телом, которую мне присудил Свет Высшей Милости [11].

*Пребывание в состоянии чистого Бытия,
Превосходящем медитацию,
Посредством силы такой медитации (внимания к Я)
Одно есть сущность настоящей преданности. [12, шл.9].*

Через Атман – истинное «Я» - Бога возвысь свое «я» – душу, потонувшую в океане мира, и иди путем слияния (сокровенной йоги), стремясь к полному самопознанию (божественного) единства. Если ты мудр, оставь в стороне всякую привязанность к поверхностному и постороннему и примени свою ученость и знание к тому, чтобы узнать свою истинную сущность – Атман, и из рабства этого мира достичь подлинного Освобождения[3, Введение].

127. "Таким образом, лучшие среди мудрецов никогда не выходят из самадхи, независимо от того, совершают они деятельность или нет[2].

Основой традиции Лайя-йоги является практика постоянного созерцания, памятования себя. Ученик, находясь в глубине своего сердца, не может одновременно находиться в нечистом видении. **Изучение древних текстов и посланий просветленных учителей позволяет ученику укрепить Веру и зародить бхаву, с которой он должен выполнять любые практики, постоянно сверяя свое мироощущение с мироощущением, передаваемым нам священными писаниями. Таким образом, йогин всю свою практику старается в поведении приблизиться к правильному воззрению и, затем, сделать такое воззрение центральным, определяющим его отношение к миру и к Богу.**

Гуру о практике чистого видения

1. Священная связь есть обещание чистого видения, даваемое в начале Пути учеником Мастеру. Чистота видения открывает и питает священную связь. Вне чистоты – Путь, священная связь невысказанными.

Не стать учеником тому, кто не в состоянии дать и выполнить обещание чистого видения по отношению к Мастеру. Невозможно практиковать без чистого видения по отношению к Сангхе. Однако, в начале Пути, чистое видение во многом опирается на намерение осуществить такое чистое видение. Вследствие этого ученик может иметь различные препятствия в практике. Чем ближе ученик будет приближаться на уровне поведения к правильному воззрению – чистому видению, тем меньше он будет получать сбивающих пран и тем более успешной будет его практика. Ученик не перекладывает ответственность за себя, свою садхану на Гуру. Именно собственная ответственность позволяет ему применять чистое видение, т.к. он полностью самостоятельно принимает решение.

2. Чистое видение означает, что ученик привыкает видеть мир величественным, священным, полным света, чистоты, блаженства и восторга, спонтанности, свободы и творчества.

Когда же у нас нет чистого видения, то мы видим клеши и недостатки, разделяем и осуждаем, обижаемся и раздражаемся. Всё это результат проекций нашего двойственного ума. Вначале мы практикуем чистое видение в отношении божеств, Гуру и Сангхи. Постепенно ученик старается видеть окружающий мир, самого себя величественным и священным, наполненным светом и божественными энергиями. Такая привычка становится способом восприятия – восприятия в чистом видении. В Лайя-йоге ученик принимает чистое видение сначала в качестве обязательства, тем самым закладывая фундамент духовной чистоты. В процессе практики чистое видение из обязательства преобразуется в мироощущение.

3. В чистом видении ученик пытается увидеть мир, как поле Игры Беспредельного, всех существ – как его чистые излучения, жителями неба, все звуки – как песни Беспредельного, а все события, случающиеся с ним, как касание и знаки Духа.

Сознание святого подобно острову из золота: вы его оскорбляете - он видит это как милость Абсолюта, вы его восхваляете, он видит это как хвалу Абсолюта.

4. Чистота видения – это попытка ученика видеть мир священным, даже если ему кажется, что это не так.

У учеников могут быть духовные проблемы, если им не удастся справиться с потоком своего нечистого видения. При этом уровень осознанности жестко связан с уровнем чистого видения. Однако каждый ученик должен уяснить, что на самом деле, духовных проблем как таковых нет вообще, есть только нечистое видение. Для достижения успехов в духовной практике необходимо правильно использовать

чистое видение: уметь контролировать мысли, которые возникают из-за внешних воздействий и самскар, видеть любую ситуацию позитивной. Довольно сложно найти позитивное, например, в пересоленном или невкусном прасаде. Однако если такой прасад мы примем как испытание для нашего чистого видения, то это вполне нам по силам.

5. Такая попытка, развиваясь, ведет ученика к истинному видению, тогда он реально видит: мир священен. Ученик видит: мир подобен острову из золота, где нет и крупички обычного песка или грязи.

Нужно использовать любую возможность для порождения божественных бхав от возникающих ситуаций и этой энергией питать чистое видение. Понимая это, практик всегда знает степень своей силы и уходит от тех ситуаций, в которых его сознание «липнет» и «неудерживается», и, напротив, он интегрируется с ситуациями которые ему по силам – получая их энергию.

Видение (чистое или нечистое) мира полностью зависит от воли йогина, его кармического видения и мировосприятия.

Постепенно ученик понимает, что сознание, в абсолютном смысле, чисто и совершенно, и незапятнанно. Поэтому любые мысли и внешние проявления возникают, по сути, из этого чистого и совершенного сознания, тоже будут иметь те же свойства и качества – будут чистыми.

6. Обретение чистоты видения есть достижение Мастеров, указывающее на стадию одинакового вкуса. Оно означает, что ученик видит мир священным храмом, бесконечным золотым узором, слышит его звуки священными мелодиями, видит других и себя величественными, а все, что случается с ним на Пути – непостижимыми Играм Беспредельного Духа.

Поначалу ученик может воспринимать замечания, трудности служения и быта как незаслуженную критику и даже как унижение или оскорбление. Однако на самом деле это порождение его нечистого видения и неудовлетворения его эго. В результате можно впасть в гнев, уныние, обиду, злобу. В этом случае словосочетание «чистое видение» служит такому ученику в качестве пароля, который меняет его взгляд на мир в правильную сторону мгновенно. Так как он уже на уровне ума понял, что все является только игрой энергии собственного осознания. Однако для обретения постоянства в чистом отношении к миру требуется время и определенные усилия.

7. Ученик видит Мастера сотканным из узоров света, как величественное воплощение Духа, Путь и метод – как проявления искусности Духа, спутников – как чистых божественных воинов Духа. Когда он видит так, его представление о себе меняется.

Вначале ученик понимает чистое видение только на концептуальном уровне, не задумываясь особо о том, соответствует или нет такое понимание тому, что понимает под чистым видением Гуру. Через некоторое время практики настоящее чистое видение может появиться на короткий период, например, после бхаджан-мандалы. И теперь уже ученик знает, что такое чистое видение не только на концептуальном уровне, а и на уровне переживания. Постепенно такая бхавана, чувство чистоты мира, закрепляется, и ученик привыкает смотреть другими глазами на мир. И вот он уже носит эти «розовые очки» практически не снимая. Такой йогин может слушать сансарные истории обычных людей и вообще не воспринимать их и не понимать о чем речь. В то же время он может видеть, благодаря появившейся ясности, самую суть проблемы и ее решение на кармическом уровне. Таким образом, чистое видение – это видение кармических, сансарных проблем как бы из другого мира.

Укрепляющийся в чистом видении видит и собственные кармические проблемы, проявления собственного эго, неусмирленного ума теперь более ясно. Естественно, что его представление о себе, как об индивидуальном существе меняется.

Когда йогин доходит до определенного уровня, Божества открывают ему секрет его собственного происхождения, они открывают ему, кто он есть на самом деле в чистом видении. И внезапно он понимает что всегда был проявлением какого-либо семейства божества, его иллюзорным телом или воплощением, он им всегда был, но просто это иллюзорное тело так глубоко вошло в материю, в мир смертных, сформировало ложную индивидуальность, что произошло сильное отождествление с этим. Это приходит в свое время, когда уровень чистого видения проявляется. Это не значит, что он начинает как-то воображать: «так, ну, вот с сегодняшнего дня я точно воплощение какого-то Божества», - это не на уровне ментальных размышлений делается, это приходит, как результат глубокого самоузнавания и проникновение в глубокое видение. (Из лекций Гуру)

8. Лишь тот, кто способен увидеть красоту в уродливом, святость в обыденном, величие в бесчестье, совершенство в убогости, возвышенность в низменном и блаженство в страдании – достоин называться Мастером, постигшим Путь.

О Рама, рассматривай все действия повсюду как чистое сознание и живи, направив свое видение вовнутрь. В страданиях и несчастьях, в безвыходных ситуациях и в боли, оставайся свободным от страдания внутри себя, но веди себя, как если бы ты был в страдании, в соответствии с обстоятельствами и местными обычаями, даже проливая слезы и стеноя и внешне переживая удовольствие и боль. Наслаждаясь компанией своей жены и участвуя в фестивалях и т.д., проявляй удовольствие, как если бы ты был подвержен умственным ограничениям и обусловленностям. Занимайся похоронными церемониями или даже войной, как человек с ограниченным пониманием и глупец. Копи богатство и уничтожай врагов, как делают глупые люди с ограниченным пониманием. Сопереживай со страдающими. Поклоняйся святым. Радуйся счастью. Печалься в печали. Будь героем среди героев. Со взором, развернутым вовнутрь, плавая в блаженстве осознания, со спокойными сердцем и разумом, ты не делаешь того, что ты делаешь[1, гл 6.17].

9. Чистота видения не есть нечто, создаваемое учеником путем тренировок. Это естественный способ видеть вещи как они есть. Тренировки нужны потому, что вначале ученик не может видеть. А без видения как постичь знание?

Сначала мы зарождаем Веру. Без Веры любые упражнения в чистом видении будут напрасны. Затем ученик может получить некоторое переживание, используя изображения богов, святых, учителей, духовную музыку, через ритуалы почитания, коллективные практики, лекции Гуру, тексты святых писаний и др.

Даже непрaktикующий, видя изображения богов, святых, слушая их жизнеописание, во время молитв, ритуалов, может испытать благоговение, уважение, восхищение и чистое видение.

Затем ученик стремится сохранить это чистое видение в обычных действиях и переживаниях. Он старается пребывать в чистом видении во время тривиальных действий: передвигаясь, делая покупки, на совещании, во время приема пищи и тд.

Ученик не должен думать, что это чистое, а это нечистое. Ведь все уже изначально чисто. И ему только что сообщили об этом. Все ситуации начинают обнаруживаться происходящими из этого единого Источника.

10. Чистота видения позволяет, став Мастером, свободно парить в поле Игр Беспредельного Духа.

11. Даже не видя это реально, человек Пути пытается увидеть мир священным полем Игры Беспредельного Духа.

Не обладая присутствием, можно только пытаться войти в такое поле Игры, однако удержаться там неопытному ученику невозможно. Как получить опыт в чистом видении, как практиковать - изложено в следующей главе.

12. Чистое видение указывает прямую дорогу к величю жителей неба, одинаковому вкусу всего видимого во вселенной. Чистое видение – самый короткий способ увидеть мир и сущест в как они есть – сияющими и самоосознающими излучениями Беспредельного.

Гнев, неприязнь и отвращение есть проявление зеркалоподобной мудрости. Они есть гневные игры чистого Ума. Если гнев, неприязнь и отвращение проявляются без цепляний, как игра, они неотделимы от Пустоты, их породившей; из Пустоты исходят, в Пустоте же и растворяются. Гордость, тщеславие, самодовольство, высокомерие есть проявление чистой равенности, присущей Всевышней Сущности. Исконная Основа, нерожденный Ум, Высшая Сущность находится в самом центре горделивого ума, смотрящего на все с чувством превосходства. Если они проявляются без эгоизма, без цепляния и едины с пустотным созерцанием, они неотделимы от светоносного пространства — Пустоты и являются его игрой, чистой с самого начала. [13, гл 76].

На первых стадиях обучения вообще не понятно каким же это образом, скажем высокомерие, присуще Всевышней Сущности. Ведь мы всеми силами пытаемся искоренить эти пороки у себя. Только реализовав некоторые основы чистого видения можно понять, что вторая часть Атмана – это энергия, которая в проявленном мире может проявляться как высокомерие, гордость и тд., так как йогин живет в проявленном мире, мире желаний. Без привязанности к желаниям, или нежеланиям, действиям или бездействию, все другие проявления, качества этого мира – чисты по своей природе. Практики интеграции с внешней энергией, как правило, используются на завершающих этапах обучения. Когда йогин накопил достаточно личной силы, он может вызвать на поединок внешние энергии, которые на начальных этапах обучения определяются как сбивающие праны.

13. Мастера говорят, что привычка к чистому видению воспитывает в ученике лучшие качества: терпение, отрешенность, всепрятие, отпускание себя.

Невозможно разделить чистое видение, непрерывное созерцание или нахождение в присутствии и контроль над эго. Эти три практики связаны по своей природе.

14. Чистое видение усиливает сияние человека как излучающего существа, рассеивая сны его разума.

15. Чистое видение привлекает внимание жителей неба, хранителей знаний и небесных странников, поскольку они отзываются на подобное себе. Когда чистое видение достигает большой глубины, оно привлекает касание Беспредельного и генерирует вспышки Духа.

16. Привлеченное сиянием чистого видения, Беспредельное касается вновь и вновь, пока не произойдет цепь вспышек Духа и ученик реально не поймет, что он был прав, упражняясь в чистом видении.

17. Особое свойство чистого видения – открывать величие жителей неба и даровать счастливую судьбу ученику, идущему по Пути. Чистое видение вознаграждает ученика одинаковым вкусом и дает власть над самыми плотными грезами, защищая его от влияния мрачных сторон души.

Источник: http://www.layayoga.ru/papers.php?paper_id=1190

3. Движение «За чистое видение».

Чистое видение – это психо-эволюционный прогресс.

Это очевидная веха в эволюции сознания.

Нас научили жить (наши прошлые кармы) в узком спектре мира – человеческом мире – это чисто-нечистое видение. Это восприятие в режиме приятия-отвержения, обусловленное чередой небольшого списка тем и проблем, которые кажутся особо важными, вокруг которых и строится обыденное существование.

Но выше мира людей – миры чистого видения – боги, небеса, святые, чистые страны. Ниже – нечистое видение – страдание, боль, грязь, страх, алчность, жадность, гнев, смерть, войны. Другими словами, нечистое – это хаос, энтропия, деструктивность, дезорганизация. А чистое – все бесконечно возвышенное, утонченное, радостное и счастливое, свободное и цветущее.

Но это условная нечистота и чистота.

Нечиста, к примеру, лишь потому, что это сферы, где превалируют энергии, которые недоступны нашему контролю, управлению. Они нас подчиняют, они обуславливают наше существование, заставляя испытывать неудобства, неудовлетворенность, боль и страдания.

А чиста, лишь потому, что вызывает блаженство и удовлетворенность, божественное величие, покой и счастье. Но и это обуславливает наше существование, только более утонченно. И к этому стремятся большинство душ, ища, так называемый, «рай».

Чистое видение в Адвайте – видеть условность нечистоты и, тем более, чистоты. Это видение свободное от видящего. Это пустотная самосияющая мандала непрерывного благословения, которая за пределами любого вида чистоты и нечистоты. Которое интегрирует всё в свое излучающее пространство, трансформируя любые энергии в ярчайшие вспышки. Черета таких вспышек складывается в многоуровневые узоры мандалы сознания, которое одновременно излучая их, поглощает их; вновь вновь продолжая свою пульсацию...

Чистое видение – это не область интеллекта (манаса – понятийного ума). Хотя оно проявляется через него, как божественные песнопения, величественные речи истины, сокровенные тайны бытия.

Чистое видение – это не область памяти (читты – хранилище прошлых воспоминаний). Это то, что над всей информацией, когда либо существовавшей, как индивидуального, так и коллективного "архива". Оно трансцендентно памяти, но в то же время пронизывает ее в каждой ее частичке, "преобразуя" ее в область проявленного Брахмана.

Чистое видение – это не область Эго (Ахамкары). Хотя оно используется, как проводник божественных сил, для проявления игр в обыденности, как яркая игра противоположностей для эволюционного прогресса, космического движения.

Чистое видение – это даже не область буддхи (интуитивного сознания). Хотя оно использует этот канал открытия божественного для распознавания своей природы во всей полноте, как тончайшей игры пустотного света.

Чистое видение – это измерение, которое трансцендентно любым проявлениям, но оно присутствует в каждом из них.

Оно вне любой двойственности, оно всегда Одно.

К чистому видению невозможно прийти. Так как идущий никогда не сможет проникнуть в его измерение. Это измерение - Сфера Тотального Единства.

Чистое видение - это только ДАР!

ДАР ЕДИНОГО!

Источник: <http://forum.advayta.org/topic/7004-%d1%87%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%be%d0%b5-%d0%b2%d0%b8%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%ba%d0%b0%d0%ba-%d0%b2%d0%b5%d1%80%d1%88%d0%b8%d0%bd%d0%b0-%d1%8d%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%b8%d0%b8-%d0%bc%d1%8b%d1%88%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f/>

4. Личность номера. Виртуальное интервью с Денисом Мяченковым (Деванатха)-последователем учения лайя йоги.

Деванатха-уделяет значительное внимание духовному развитию личности, с юности увлекается восточной философией, глубоко изучает древнюю ведическую культуру. Многokrатно путешествовал по Индии и Непалу. Занимается йогой. Мастер спорта по парашютному спорту, рекордсмен России по парашютной групповой акробатике в классе большие формации. Совершил более 1100 прыжков. Член WORLD TEAM SkyDive Big-way.

Увлекается художественной фотографией, участвует в создании документальных духовных фильмов.

С 2012 года – Генеральный Продюсер «ДАТТА МЕДИА Групп».

В.Р.:Считается, что путь Адвайты –это путь не одной жизни. Как Вы пришли к практике Адвайты лайя йоги?

Д.М.:К практике Адвайты Лайя йоги я пришел после знакомства со Свами Вишнудевананда Гири (тогда еще Свами Вишну Дэвом), собственно говоря именно ему я и обязан знакомством с философией Адвайты и с Традицией Адвайта Лайя Йоги. О знакомстве с Мастером хочется сказать, что это было пожалуй самой большой удачей моей жизни, ведь настоящий Мастер - это Тот, кто способен вести тебя Путем Самопознания, привести тебя к Богу, познакомить с Самим Собой!

В.Р.:Расскажите, пожалуйста,с чего начинался Ваш духовный поиск?

Д.М.:С поиска ответа на известнейший вопрос всего человечества: В чем смысл текущей жизни? :)
Зачем я здесь родился? Ради чего имеет смысл просыпаться каждое утро, куда-то идти, что делать или не делать?
это было уже достаточно давно, мне тогда едва исполнилось 17-18 лет.

В.Р.:Сколько времени Вы являетесь практикующим?

Д.М.:Около 20-ти лет, можно сказать с того самого момента, когда пришел ответ на этот вопрос.

В.Р.:Удастся ли Вам, живя в миру, уделять много времени духовной практике, служениям, ведь Вы занимаете в светской жизни ответственную и требующую большой сомоотдачи должность?

Д.М.:Сидячей медитации удастся уделять времени значительно меньше, чем хотелось бы, стараюсь изменить этот вопрос к лучшему...))

Учение Адвайта Лайя Йоги помимо выполнения регулярных практик сидя, стоя, во время ходьбы или лежа, обязательно подразумевает, так называемую, интеграцию с окружающим миром, т.е. медитацию в обычных естественных условиях, в быту. Сущностные наставления по медитации звучат примерно так: 'Чтобы ты ни делал, где бы ты ни был, куда бы ты ни шел - всегда созерцай свой ум!' Другими словами можно выполнять медитацию Чистого Видения (видеть во всем суть божественного провидения, божественную Игру), Атма Вичару - как медитацию самоузнавания или размышлять о законе кармы - законе причинно следственных связей, о непостоянстве, о Самйоге - Учении о вселенской гармонии, принципе гармоничности в самом широком смысле этого понятия.

Задавшись однажды вопросом, а что же такое настоящая Йога, пришел примерно следующий ответ - это Путь воссоединения с Изначальным Источником, Путь самоузнавания себя как Великого Всевышнего Источника, Путь Самопознания... Все от Бога, Бог проявляется абсолютно во всем, во всех явлениях, событиях, вещах, звуках или объектах, ...и все Это - часть моего ума, ничего не существует вне ума или вне восприятия))

Освобождаясь от обусловленностей и захваченностей двойственного ума обретается истинная Свобода, душа наполняется Радостью, возникает ощущение, что вокруг тебя океан счастья, а ты сам самое свободное существо во вселенной...

В.Р.:Если сравнивать жизнь до принятия учения Адвайта Лайя йоги, ведической философии и после, как она изменилась?

Д.М.:Вопрос риторический, поэтому хочется ответить метафорой. Встретившись однажды с Санатана Дхармой и приняв прибежище в Трех Сокровищах - жизнь меняется очень радикально, ощущения как будто ты взлетаешь, набираешь высоту, скорость и... улетаешь в бесконечный космос. Постепенно осознавая при этом, что все что есть вокруг, как ни странно это часть моего ума и вне ума ничего ровным счетом не существует!

В.Р.: Многие считают, что практиковать в миру сложно, тк приходится отвлекаться на общение, работу, интернет,пропускать через себя мирскую информацию, а все это, как известно, загрозняет и забивает тяжелой энергией чакры и нади, поэтому многие отказались от светской мирской жизни и ушли на обучение в монастырь академию-йоги. Как совмещать практику и жизнь в миру и делать это достаточно успешно? Планируете ли Вы в

будущем также поступить на обучение в монастырь или остаться практикующим мирянином?

Монастырь - это как раз и есть То самое место, пребывая в котором есть возможность непрерывно общаться с мудрыми людьми, с теми кто добился немалых успехов на Духовном Пути.

Для успешной Садханы (духовной практики) обязательно необходимо Общество Мудрых, без этого стабильное продвижение не возможно. Собственно говоря, как и для любого другого занятия. Чем бы Вы ни занялись, а сообщество тех, кто уже достиг не малых успехов в том или ином деле обязательно необходимо.

Быть практикующим мирянином или монахом - это должен быть осознанный (!) личный выбор каждого Садху (духовно практикующего человека). А вот жить в стиле Садху, придерживаясь правил и предписаний о правильной духовной жизни - может каждый желающий духовный искатель. С моей точки зрения не так важен твой духовный статус, как внутреннее мироощущение, с которыми ты живешь каждый день, просыпаешься, делаешь какие-то дела среди дня, засыпаешь, спишь... Важно насколько ты духовная личность, насколько ты сам для себя осознаешь Это?! Какова мотивация твоих поступков?

Совмещать Духовную Практику не трудно, как говорят обычно Мастера - старайся выполнять наставления, чтить и соблюдай Винаю и Самаи, посещай места Силы во время паломнических путешествий, почитай святых мудрецов, изучай философию Санатана Дхармы, учись медитации, медитируй, старайся быть чаще в обществе Мудрых, как говорится с Кем поведешь - от того и наберешься...

А что касается формального обучения, то могу сказать просто, если ты принял Прибежище и стал Учеником Просветленного Мастера - твое обучение длится 24 часа в сутки все 7 дней в неделю!

В.Р.:Связаны ли Ваши любимые увлечения (хобби)-парашютный спорт, фотографирование, путешествия с Вашей духовной жизнью? Или можно отнести их больше к светской жизни? Что Вас привлекает в мирской жизни? Долг, привязанности, желание жить на благо всех живых существ, любимая работа, семья?

Все в жизни человека решившего называть себя Садху становится духовной практикой, другими словами: все есть духовная Практика - все есть духовный процесс, часть процесса!

Каждый парашютный прыжок для меня это медитативная сессия продолжительностью от 25 минут до 1,5-2-х часов. Когда человек попадает в экстремальную для его сознания ситуацию, то Праны естественным образом входят в центральный канал и ум обязательно останавливается, на физиологическом уровне в теле человека происходит масса интересных явлений, в т.ч. выплеск в кровь большого количества эндорфинов, особенно поначалу. В моем случае прыжки с парашютом - это отличная возможность качественно избавляться от стрессов...

Что же касается фотографии, то простое увлечение постепенно перерастает в профессиональный интерес вместе с развитием ДАТТА МЕДИА Групп, особенно в части продюсирования документальных фильмов на духовные темы.

На сегодняшний день в так называемой мирской жизни меня мало что привлекает, лучше задать вопрос: что удерживает?))

В.Р.:Каким образом необходимо распространять Ведическую философию и культуру, чтобы ею заинтересовались наши политики на государственном уровне? Есть ли препятствия на пути распространения Дхармы в России?

Санатана Дхарма - это изначальный вселенский Закон или другими словами закон мироздания, его никто не придумывал и Он никому не принадлежит, ни людям, ни организациям, ни странам. Эти принципы позволяют любому живому существу реализовать Бога внутри себя - познать себя настоящего, обрести гармонию внутри себя, быть счастливым в конце концов. И политики и правители - тоже люди, у каждого свой Путь...

Всегда важно понимать что интересно тому или иному человеку, в чем состоит смысл его жизни, зачем он живет? Насколько жизнь того или иного человека так сказать дхармична? Насколько действия его тела, речи или ума соответствуют или нарушают те самые вселенские законы бытия, о которых рассказывает Санатана Дхарма, при этом совершенно не важно через какую философскую традицию или религию эти законы транслируются. Когда смыслы и ценности того или иного человека становятся дхармичными, тогда найти общий язык очень легко, люди становятся спутниками, движущимися в направлении одной и той же цели, тогда распространять Санатана Дхарму легко.

В других случаях возникают очевидные трудности.

Есть еще несколько, на мой взгляд важных моментов, а именно в обществе принято считать что йога, санскрит, дхарма и т.п. это нечто не русское, а скорее индийское, непривычное и т.п. в корне не согласен с такой позицией! Принципы Санатана Дхармы лежат в мировоззренческих основах древнейших славяно-арийских или арийско-ведических философских течениях и традициях, другими словами эти принципы глубоко укоренены в каждом, кто считает себя русским, украинцем или белорусом - это Наши Традиции! Не говоря уже о том, что сам русский язык по мнению очень многих ученых так или иначе родился из санскрита, языка, на котором разговаривали древние племена ариев, жившие на северных территориях России и Скандинавии, впоследствии мигрировавшие из-за смены климата вдоль уральского хребта на юг, в т.ч. принеся в долины рек Инда и Ганга высочайшую философию и культуру Санатана Дхармы – ту самую ведическую культуру из которой вырос современный Индуизм и множество других философских и религиозных традиций.

В.Р.:Ваши пожелания читателям на пути духовного поиска и самосовершенствования.

Д.М.:Обрести гармонию с самим собой... и Быть в этом настроении всегда. Обрести свой Путь, свое Прибежище. Быть Счастливым человеком!

В.Р.: Большое спасибо Вам за интервью.

Свами Вишнудеванда гири. Фрагмент из рассказа "Один день из жизни монаха-2

Помнить Бога.

Он проснулся рано утром, в 5-30 как обычно, за полчаса до звуков колокола, официального подъема в монастыре, чтобы успеть выполнить все свои утренние практики, и не просто выполнить, а насладиться ими, погрузиться в них что называется, с головой.

Проснувшись, он сразу же, через долю секунды вспомнил о Боге.

Вспомнил, потому что не мог не вспомнить.

Потому что, если бы не вспомнил, он - был бы не он.

Потому что вот уже несколько лет как они были с Богом чем-то одним, одним целым и неделимым.

Мысли взбодрились и потекли в привычном направлении отряхивая остатки сна,затем они и вовсе прекратились и он вошел в «естественное состояние»,т.е.такое, когда памятование о Боге не требует ни размышлений,ни усилий.

Это далось ему естественно,легко, поскольку именно этим он с утра до вечера только и занимался последние семь лет в монастыре,сразу после того памятного даршана от гуру,на котором все его иллюзии разом улетучились, словно дымка.

Это памятование было с ним даже во сне,но как то очень уж неясно,неотчетливо и к его стыду, оно даже периодически прерывалось самыми разными глупыми сновидениями и мыслями ,не имеющими к Богу вообще никакого отношения.

И иногда мысли о таком еще неглубоком памятовании нет- нет да и шевелились в его уме червячками неуверенности.

Это его не очень беспокоило, ибо не придавать значения мыслям и эмоциям его научили, еще когда он был «зеленым послушником»,но и не особо радовало,ибо каждый монах понимает,что пока ты не овладел совершенным памятованием о Боге ночью, во сне,говорить об успешной практике созерцания рановато,а значит, надо продолжать и продолжать свое ревностное монашеское делание,внутреннюю аскезу.

Он пришел в монастырь семь лет назад из своего «мира», после многих лет метаний,страданий,духовных поисков,путешествий и штудирования сотен книг по медитации,восточной философии и оккультной психологии,которые его ничему особо не научили.

Он пришел к мастеру,в монастырь за Богом, устав от всего этого,и он его нашел, благодаря своей самоотдаче в служении,скрупулезности в медитации ,изучении учения и благословиению своего мастера. Он видел рядом с собой десятка два таких же как он, монахов и послушников примерно своего возраста, которые пришли несколько раньше его,которые также как и он, искали и нашли то, что искали.

Они ровно шли по Пути все дальше и дальше, все выше и выше ,не оглядываясь и не спотыкаясь.

Все они вызывали у него искреннее восхищение и глубокое уважение.

В тоже время он видел в монастыре новое поколение,монашествующую «золотую молодежь»-молодых ,весьма талантливых,интеллектуальных и открытых послушников,кому еще не было и двадцати пяти, и которая, казалось, жила своей особой «творческой» жизнью и (как ему казалось,) еще мало чего понимала из того, что говорил мастер.

Эта молодежь(как и положено молодежи), вечно чего- то еще искала,помимо Бога и своего пути,была постоянно чем-то неудовлетворенной,то стремилась к подвигам древних,то искала свой "особый Путь",забывала о служении,спорила,соперничала в служении,всегда стремилась куда-то ехать,бежать,путешествовать,знакомиться с новыми людьми,то выясняла отношения,привязывалась,ссорилась и мирилась,и даже пыталась влюбляться!,что конечно было нонсенсом и большой глупостью в глазах остальных,более старших монахов,сполна хлебнувших "радостей жизни"в миру.

Как с доброй усмешкой сказала одна пожилая монахиня они еще «не наигрались».

Он не осуждал ее,эту молодую,веселую монашествующую «поросль»,но понимал, что ему, много повидавшему в этой жизни «юноше за сорок пять » следует держаться от всего этого на расстоянии.

Ведь он оставил мир и пришел сюда,к своему Мастеру только за Богом.

Вступая в монахи и принося клятвы на верность монашескому ордену, мастеру и школе, он кроме формальной клятвы,еще сам себе дал внутреннюю клятву-«везде и всегда искать Бога и только Бога» и не останавливаться на этом пути чего бы ему это не стоило.

...Он выполнил несложный комплекс асан,затем перешел к мудрам и все это время он помнил о Боге. Затем он еще немного повращал энергию и перешел к мантра йоге и преображению в иллюзорное тело. Все это время он разумеется помнил о Боге,несмотря на то, что его ум занимался довольно сложными вещами-дыханием,визуализацией,мантрой и прочим.

Пришло время завтрака,зазвонил монастырский колокол,он поднялся и легко пошел в столовую, помня,помня каждой клеточкой своего тела о Боге и наслаждаясь этим.

Во время завтрака он казался другим немного задумчивым и рассеянным, потому что старался помнить о Боге так, как это вообще было возможно при еде.

Помнить не отвлекаясь о Боге во время еды-было задачей не из легких.

Сколько лет он потратил на то, чтобы не терять осознанность,не отвлекаться на элементарное чувство голода,вкуса,насыщения!

Сколько раз он предавал свое памятования Бога ради какой- то банальной,полузвериной и остервенелой жадности.

Сколько раз он искренне сокрушался и раскаивался в этом, в душе презирая себя за эту слабость.

Но прошло несколько лет упорной битвы за осознанность и он все таки одержал победу-памятование о Боге больше не прерывалось во время трапезы чтобы он ни ел и ни пил.

«Отклоняй развлечения и дорожи созерцанием.

Учись помнить о Боге постоянно,где бы ты ни был и чтобы ты ни делал.

Не отвлекайся, думай о Боге стоя,сидя,лежа,при работе,ходьбе,еде ,разговоре,не отвлекайся, даже

если видишь, что за тобой гонятся семь разъяренных собак»- говорил ему мастер и он хорошо запомнил эти его слова.

Еще он часто говорил: «Помести сознание за мысли, за имя, за форму, за восприятие, расслабься, отпусти ум, и оттуда чистым сознанием созерцай, веди свой ревностный поиск, исследование Божественного. Всегда соединяй свое «Я» и чувство поиска Бога».

Можно сказать, что последние семь лет он только и делал что ревностно и точно выполнял заветы своего мастера.

И это дало свои плоды.

Он научился этому именно так, как и учил его мастер.

Сначала он научился помнить о Боге только сидя в медитации.

Затем он смог делать это на ходу, помногу часов медленно гуляя по храмовой площади и глядя перед собой.

Примерно с год у него почти ничего не получалось.

Его ум бесился, блуждал, скакал, прыгал из -за каждой ерунды, постоянно так и норовил куда нибудь сбежать, словно непослушная собака на поводке, но он не сдавался, не давал ему спуска и постоянно «дергал за поводок», возвращая его вновь и вновь к созерцанию Бога.

И однажды он увидел, что ум сдался и признал его право управлять собой.

У него возникло ощущение, что он наконец-то оседлал непослушного и молодого дикого жеребца.

Затем наступил совершенно новый этап в его жизни -он начал соединять это памятование Бога с действиями-одеванием, купанием, чисткой зубов, пением и поклонами в храме, едой, монастырскими работами, утренними техниками йоги, разговорами и даже ходьбой в туалет.

Он был словно малый ребенок, который учится ходить, дышать, есть, учиться ходить, работать, говорить, есть в этом новом состоянии.

Он азартно, словно охотник на охоте днями и ночами «выслеживал Бога», искал его, гонялся за ним, призывал его, ждал его, затаив дыхание и словно боясь вспугнуть и радостно торжествовал, когда ему удавалось его немного «увидеть», почувствовать его живое дыхание, пьянящее, ошеломляющее, внушающее благоговение и восторг, от которого хотелось плакать, смеяться, плясать и петь одновременно.

Так для него на седьмом году монашества началась совершенно новая жизнь-жизнь в Боге, жизнь с утра до вечера целиком поглощенная Богом.

Казалось бы, внешне не происходило ничего но его жизнь как то разом начала меняться, как будто все перевернулось.

Постепенно его жизнь начала заполняться постоянным, неуклонным, ревностным памятованием Бога, а все старые мысли, метания, вопросы, поиски, страдания и привязанности сильно потускнели и ушли далеко, на задний план.

Размеренная монастырская жизнь шла своим чередом, все было как обычно- службы, служения, медитации, ежедневные собрания и ритриты, но все это теперь как-то перестало быть реальностью, внешним, наружным, отдельной от его сознания.

Все стало одним, единым с его "Я".

Все, что он делал -учеба, послушание, практика, стало как бы увлекательной божественной игрой без игрока.

Его личность, столкнувшись с этой новой жизнью, безоговорочно признала авторитет и величие этого нового бытия в Боге и однажды сдалась, капитулировала безоглядно, безоговорочно, без всяких условий и контрибуций.

После такой сдачи, все разом вообще изменилось, его поиск как бы исчез, усилие исчезло, он просто отдал себя, предался на его волю и расслабился.

Над головой словно возник громадный золотой купол и затем растаял.

Его ум внезапно распахнулся и стал каким- то огромным, невероятно чудесным, глобальным, словно он оказался в самом эпицентре вселенной.

Он каким то особым сверхтонким чутьем почувствовал что он и Бог-одно.

Тогда он перестал искать Бога, потому что он стал с ним -Одно.

Теперь уже Бог сам везде находил его, ему же оставалось только веселиться, восхвалять, прославлять его, служить ему, созерцать его, и плакать с утра до вечера слезами умиления, восторга и благоговения или смеяться, или молчать что впрочем, для него было одним и тем же....

Все, везде и всегда –теперь было Одно и все это было Богом.

Поев, он медленно встал, также неотрывно памятуя о Боге и пошел мыть руки. Мимом него, опережая его, с хохотом прошмыгнули двое юных послушников, их энергия похоже была через край.

Он подошел к умывальнику и не спеша, слово наслаждаясь каждой секундой вымыл руки, вытер их полотенцем и двинулся в сторону зала для собраний, собрание на котором управляющий раздавал служение-ежедневный ритуал для каждого монаха, где каждый волей-неволей вспоминал кто он и для чего он здесь находится-служить Божественному, искать Божественное, постигать Бога.

Как обычно, в это время в алтарном зале звучал гонг, пелись положенные мантры, лились звуки сутры, а

на лице у него лились и лились слезы радости и благоговения. Затем собрание закончилось и он вместе с монахами вышел наружу и не спеша пошел к храмовой площади, чтобы сделать свой поклон в храме. Как обычно, в тайге, что шумела рядом, пели птицы, а он шел по вымощенной плиткой дороге к храму, просто шел к Богу....

(свами Вишнудеванда гири, фрагмент из рассказа "Один день из жизни монаха-2)

Источник: <http://forum.advayta.org/topic/4631-%d0%b1%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%b5%d1%87%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b8%d0%b8-%d0%be-%d0%bc%d0%be%d0%bd%d0%b0%d1%88%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b9-%d0%b6%d0%b8%d0%b7%d0%bd%d0%b8/>

5. Наука.

Связь языка и мышления

Язык - система словесного выражения мыслей. Но возникает вопрос, может ли человек мыслить не прибегая к помощи языка?

Большинство исследователей полагают, что мышление может существовать только на базе языка и фактически отождествляют язык и мышление.

Еще древние греки использовали слово «*logos*» для обозначения слова, речи, разговорного языка и одновременно для обозначения разума, мысли. Разделять понятия языка и мысли они стали значительно позднее.

Вильгельм Гумбольдт, великий немецкий лингвист, основоположник общего языкознания как науки, считал язык формирующим органом мысли. Развивая этот тезис, он говорил, что язык народа - его дух, дух народа - это его язык.

Другой немецкий лингвист **Август Шлейхер** считал, что мышление и язык столь же тождественны, как содержание и форма.

Филолог **Макс Мюллер** высказывал эту мысль в крайней форме: «Как мы знаем, что небо существует и что оно голубое? Знали бы мы небо, если бы не было для него названия?... Язык и мышление два названия одной и той же вещи».

Фердинанд де Соссюр (1957-1913), великий швейцарский лингвист, в поддержку тесного единства языка и мышления приводил образное сравнение: «язык - лист бумаги, мысль - его лицевая сторона, а звук оборотная. Нельзя разрезать лицевую сторону, не разрезав оборотную. Так и в языке нельзя отделить ни мысль от звука, ни звук от мысли. Этого можно достичь лишь путем абстракции».

И, наконец, американский лингвист Леонард Блумфилд утверждал, что мышление - это говорение с самим собой.

Однако многие ученые придерживаются прямо противоположной точки зрения, считая, что мышление, особенно творческое мышление, вполне возможно без словесного выражения. Норберт Винер, Альберт Эйнштейн, Фрэнсис Гальтон и другие ученые признаются, что используют в процессе мышления не слова или математические знаки, а расплывчатые образы, используют игру ассоциаций и только затем воплощают результат в слова.

С другой стороны многим удается скрывать скудость своих мыслей за обилием слов.

«Бессодержательную речь всегда легко в слова облечь». (Гёте)

Творить без помощи словесного языка могут многие творческие люди - композиторы, художники, актеры. Например, композитор Ю.А. Шапорин утратил способность говорить и понимать, но мог сочинять музыку, то есть, продолжал мыслить. У него сохранился конструктивный, образный тип мышления.

Русско-американский лингвист Роман Осипович Якобсон объясняет эти факты тем, что знаки - необходимая поддержка для мысли, но внутренняя мысль, особенно когда это мысль творческая, охотно использует другие системы знаков (неречевые), более гибкие, среди которых встречаются условные общепринятые и индивидуальные (как постоянные, так и эпизодические).

Некоторые исследователи (**Д. Миллер, Ю. Галантер, К. Прибрам**) считают, что у нас есть очень отчетливое предвосхищение того, что мы собираемся сказать, у нас есть план предложения, и когда мы формулируем его, мы имеем относительно ясное представление о том, что мы собираемся сказать. Это значит, что план предложения осуществляется не на базе слов. Фрагментарность и свернутость редуцированной речи - следствие преобладания в этот момент в мышлении несловесных форм.

Таким образом, обе противоположные точки зрения имеют под собой достаточные основания. Истина, скорее всего, лежит посередине, т.е. в основном, мышление и словесный язык тесно связаны. Но в ряде случаев и в некоторых сферах мышление не нуждается в словах.

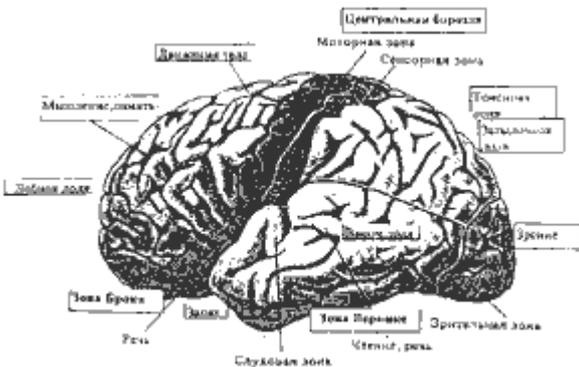

Речь и мозг

Органом мышления считается головной мозг. Поскольку мышление связано с языком, «география» мозга представляет немалый интерес для выяснения того, какие зоны отвечают за речь человека.

Функциональная асимметрия коры головного мозга

Левое и правое полушария головного мозга имеют различную специализацию, то есть разные функции, что можно определить как функциональную асимметрию коры головного мозга.

Левое полушарие - речевое полушарие, оно отвечает за речь, ее связность, абстрактное, логическое мышление и абстрактную лексику. Оно управляет правой рукой. У левшей обычно наоборот, но у большинства левшей речевые зоны находятся в левом полушарии, а у остальных в обоих или в правом. Это словесное полушарие всегда доминирующее, оно контролирует левое полушарие, в частности, и все тело в целом. Для него характерны энергичность, восторженность, оптимизм.

Правое полушарие связано с наглядно-образным, конкретным мышлением, с предметными значениями слов. Это полушарие - несловесное, отвечает за пространственное восприятие, управляет жестами (но распознает язык глухонемых обычно левое). Оно - источник интуиции. Пессимистично. Умеет различать голоса людей, пол говорящих, интонацию, мелодику, ритм, ударения в словах и предложениях. Но даже после повреждения левого полушария правое может различать существительные, числительные, песни.

Повреждение левого полушария более серьезно и приводит к патологии, а при повреждении правого заметных отклонений меньше. Например, композитор М. Равель после аварии в 1937 году, когда его левое полушарие было повреждено, мог слушать музыку, но писать ее уже не мог.

Следует отметить, что у женщин оба полушария менее разнятся, чем у мужчин. Заболевания левого полушария вызывают у них меньше нарушений.

Зоны левого полушария и афазия

Исследователи выяснили, что различные речевые способности человека связаны с определенными зонами коры головного мозга преимущественно левого полушария, поскольку поражения этих зон приводят к афазиям.

Афазия - полная или частичная утрата способности устного речевого общения вследствие поражения головного мозга. С афазией часто сочетается **аграфия** (болезненная неспособность писать) и **алексия** (болезненная неспособность читать).

Моторная афазия - утрата способности выражать мысли в устной форме. Связана с поражением моторной зоны, находящейся в прецентральной извилине мозга.

Сенсорная афазия - утрата способности понимать устную речь. Связана с поражением сенсорной зоны, находящейся в постцентральной извилине мозга.

Динамическая афазия - утрата способности связной речи. Связана с поражением лобных долей левого полушария.

Семантическая афазия - утрата способности находить нужные слова для предметов, невозможность делать сложные высказывания. Связана с поражением теменно-височных долей мозга.

Гомункулус

Гомункулус (от лат. *homunculus* - «человечек») - это условный рисунок человека, отображающий сенсорные и моторные зоны коры головного мозга, управляющие различными частями человека. Более трети гомункулуса связано с речью человека, что подчеркивает роль языка в жизни людей. У животных - иные гомункулусы.

Зона Брока носит имя открывшего эту зону французского ученого XIX века, которого звали Поль Брока. Она расположена в заднем отделе нижней (третьей) лобной извилины. Эта зона управляет устной

речью человека.

При **афазии Брока** имеют место затруднения в двигательных актах произнесения слов (моторная афазия), но понимание речи, чтение и письмо не нарушены. Больной осознает свой дефект.

Зона Вернике носит имя открывшего эту зону немецкого ученого XIX века, которого звали Карл Вернике. Она расположена в первой височной извилине. Эта зона управляет пониманием устной речи человека.

При **афазии Вернике** понимание речи сильно нарушено, звуки больной произносит нормально, речь беглая, но странная и бессмысленная; в ней много несуществующих слов. Грамматические формы сохранены, но чтение и письмо нарушены (аграфия и алексия). Обычно больной не осознает бессмысленности своей речи.

Теменно-затылочная зона отвечает за логико-грамматические связи и грамматическую правильность предложения. При афазии вследствие поражения других зон больной одинаково воспринимает, например, слова *точка* и *тучка*.

Согласно некоторым исследованиям передняя часть мозга отвечает за связи слов в предложениях (синтагматика), а задняя часть - за ассоциативные связи слов (парадигматика).

Необходимо отметить, что зоны мозга и их функции не абсолютны. У некоторых людей могут быть вполне нормальные отклонения, а при болезнях и повреждениях иногда роли пораженных зон выполняют другие резервные зоны мозга.

Логика и язык

Логика (греч. *logos* - разум, мышление, речь, слово) наука о правильном мышлении в его языковой форме (психология тоже предполагает мышление, но его правильность - не обязательное условие).

Существуют различные мнения о соотношении языковых (прежде всего грамматических) и логических категорий.

Древнегреческий философ Аристотель (IV век до н.э.) полагал, что в основе грамматики лежит логика. Недаром у древних греков слово *logos* означало одновременно слово, мышление, разум и речь.

Его последователи в этом вопросе французские ученые **Антуан Арно** и **Клод Лансло**, аббаты монастыря **Пор-Рояль**, в своей работе «Всеобщая рациональная грамматика» (1660), считали, что цель языкознания - изучение логических принципов, лежащих в основе всех языков. А поскольку категории и законы мышления у всех мыслящих людей одинаковы, то и грамматика у них едина. Следовательно, логические и языковые категории тождественны.

В основе логики лежит **суждение**, т.е. форма мышления, в которой что-либо утверждается или отрицается. Суждение состоит из субъекта *S* (предмета суждения), предиката *P* (свойства или отношения), связки (есть) и кванторов (все *A* и некоторые *E*). **Субъект** есть то, о чем нечто высказывается, а **предикат** - то, что высказывается о субъекте, причем *S* единичное, а *P* - всеобщее.

Согласно грамматике Пор-Рояля суждение совпадает с предложением. Например, в основе предложения *человек бежит* лежит суждение:

Человек (предикат) есть (связка) бегущий (атрибут, т.е. предикат).

Следовательно, в языке все должно быть подчинено логике.

Остатки подобных взглядов сказываются и на современной грамматической терминологии многих западноевропейских языков (напр., для слов, обозначающих подлежащее и сказуемое, применяются логические термины *субъект* (анг. *subject*, нем. *Subjekt*, фр. *sujet*) и *предикат* (анг. *predicate*, нем. *Prädikat*, фр. *prédictat*).

Противоположная точка зрения о несовпадении языковых и логических категорий поддерживается почти всеми современными лингвистами. Еще **Герман Штейнталь**, немецкий лингвист XIX века, выразил это в крайней форме:

«Категории языка и логики несовместимы и так же мало могут соотноситься друг с другом, как понятия круга и красного».

Логические и грамматические категории не совпадают, так как:

1. грамматических категорий (падеж, число, род и т.д.) больше, чем логических (суждение, вывод, умозаключение и т.д.);
2. языковые категории (время, число, лицо и т.д.) не совпадают по содержанию в различных языках (напр., в древнерусском, древнегреческом, арабском есть еще одно число - двойственное);
3. аналогичные языковые и логические категории часто различны по содержанию: фраза *Ну, я пошел* по грамматической форме прошедшее время, а по логическому содержанию - настоящее. Аналогично, местоимение *мы* во фразах *Мы считаем* в научном труде одного автора, *Мы, Николай Второй* в указах монарха относится к одному лицу. Кроме того, логический субъект может быть выражен и в окончании грамматического сказуемого (*чита-ю*);
4. вопросительные предложения не выражают суждения;
5. мышление человека не строго логическое. В нем отражаются человеческие эмоции, желания, характер человека. Логика стремится освободить язык от эмоций, а язык их включает (междометия, модальность и т.д.);
6. язык допускает наличие парадоксов, а логика борется с ними. Не всегда человек мыслит логично, хотя и бывает в ряде случаев прав. Французский психолог **Жан Пиаже** недаром утверждал, что можно быть умным, но нелогичным. Логика - проще, чем язык, язык сложнее, так как он отражает жизнь во всем ее разнообразии.

Гипотеза лингвистической относительности

Основой этой теории послужили взгляды великого немецкого лингвиста **Вильгельма Гумбольдта**, а ее сторонниками в XX веке были немецкий языковед Лео Вайсгербер и американские этнолингвисты и специалисты по индейским языкам Эдвард Сепир и Бенджамин Уорф.

Согласно этой теории, люди, говорящие на разных языках, видят мир по-разному, следовательно, каждому языку соответствует своя логика мышления.

Гумбольдт утверждал, что язык - это своеобразный «промежуточный мир, находящийся между народом и окружающим его объективным миром». Каждый язык описывает вокруг народа, которому он принадлежит, круг, из которого можно выйти только в том случае, если вступаешь в другой круг. Поскольку восприятие и деятельность человека целиком зависят от его представлений, то его отношение к предметам целиком обусловлено языком. Но мышление не просто зависит от языка вообще, - оно до известной степени обусловлено также каждым отдельным языком. В разных языках знаки - это не различные обозначения одного и того же предмета, а разные видения его. Наиболее яркие примеры связаны со словами, обозначающими цвета, в разных языках: синий и голубой в русском, *blue*, *Blau*, *bleu* - обозначения одним словом в английском, немецком и французском языках. У некоторых африканских племен есть только два слова для названия цветов: одно для «теплых» (красный, оранжевый, желтый) и одно - для холодных (голубой, фиолетовый, зеленый).

Таким образом, слово - это знак, но также и особая сущность, находящаяся между внешними явлениями и внутренним миром человека. Изучение иностранных языков - это приобретение новой точки зрения, нового взгляда на мир.

Если попробовать заменить слова языков знаками наподобие математических, то это будет просто сокращенный перевод, охватывающий только незначительную часть всего мыслимого.

Эдвард Сепир заявлял, что миры, в которых живут различные общества, - отдельные миры, а не один мир, использующий разные ярлыки. Язык по-своему членит действительность, и человек находится во власти конкретного языка. Реальный мир строится на языковых нормах данного общества.

Бенджамин Уорф считал, что поведение людей объясняется лингвистическими факторами. Он начинал свою деятельность как инспектор по технике безопасности и поэтому приводил в подтверждение своей теории факты из этой области. Например, рабочие спокойно курили у пустых цистерн для бензина, так как на них было написано *Empty gasoline drums* (Пустые цистерны для бензина), хотя на дне всегда скапливались остатки горючего и образовывался опасный газ. Люди в своем поведении ориентировались не на опасную ситуацию, а на табличку с успокаивающей надписью. То же касалось прилагательного *flammable* (горючий), которое американцами толковалось «негорючий» (*in* - префикс отрицания, *flame* - пламя). В настоящее время его заменили более ясным *flammable*.

В своих экспедициях по изучению индейских языков Уорф обратил внимание на языковые особенности индейцев племени хопи. В частности, если в европейских языках различаются форма и содержание (ведро воды, кусок мяса), то у хопи такого различия нет: в подобных случаях они используют только одно слово, где заключены оба понятия (вода и ведро). Аналогичным образом они не абстрагируют числа от фактов и предметов.

Из подобных наблюдений ученый заключил, что понятия *времени* и *материи* не даны из опыта всем людям в одной и той же форме. Они зависят от природы языка. Грамматика и логика не отражают действительности, а видоизменяются от языка к языку. Уорф выразил эту крайнюю мысль в следующем высказывании: законы Ньютона и его взгляд на строение вселенной были бы иными, если бы он пользовался не английским языком, а языком хопи.

Лео Вайсгербер, еще один последователь Гумбольдта, полагал, что сущность языка - в превращении мира «вещей в себе» в содержание сознания человека. Язык - ключ к миру. Это сетка, заброшенная на внешний мир, и человек познает лишь то, что создает язык.

Слово выражает понятие о предмете, а не обозначает конкретные предметы. Например, *Unkraut* (сорняк), *Obst* (фрукты), *Gemüse* (овощи) - не ботанические понятия (как крапива, яблоки и морковь), а чистая идея, порождение человеческого мозга. Если нет специального обозначения, то нет и соответствующего содержания в языке. Своеобразны обозначения предметов и явлений в различных языках:

Русскому слову нога во многих языках Европы соответствует по два слова для разных частей ноги (leg - foot, Bein - Fuss, pied - jambe).

Считается, что у эскимосов имеется до 100 названий снега, а у арабов до 500 названий для лошадей и для верблюда. В настоящее время многие лингвисты считают, что это большое преувеличение.

Во многих случаях такое разнообразие связано с тем, в основу наименования объекта может быть положен любой из признаков объекта в зависимости от значимости его в обществе.

Сторонники гипотезы лингвистической относительности абсолютизируют языковое своеобразие разных народов и проистекающее из этого своеобразие национального мышления (например, стереотипные представления о русских о немцах, французах, англичанах, китайцах и т.д. в некоторой степени верны), а приверженцы тождества логических и языковых категорий абсолютизируют единство логики мышления, лежащей в основе национальных грамматик. Истина, очевидно, посередине.

Язык как промежуточный мир можно уподобить очкам с цветными линзами. Если у одного человека линзы розовые, он видит все в розовом цвете, голубые - в голубом, но очертания предметов для всех будут одинаковые.

Особенности многоязычия

Монолингв - человек, владеющий только одним языком. У него существует очень прочная связь между мышлением и языком. И лишь когда появляется основа для сравнения - иностранный язык, тогда «мысль освобождается из плена слов» (русский лингвист Лев Владимирович Щерба).

Билингв - человек, одинаково владеющий двумя языками (трилингв - тремя). Могут быть два вида билингвов:

1. Билингв чистого вида, когда оба языка используются не попеременно, а изолированно, например, дома и на работе. Например, в Парагвае испанский как более престижный язык используется для ухода за собой, а после женитьбы индеец переходит на индейский язык - гуарани. Если билингв - ребенок, то он может даже не осознавать, что говорит на разных языках (дома и в детском саду). Известен случай, когда крестьянка из Трансильвании (Румыния) говорила по-венгерски и по-румынски, но не могла переводить: в ее сознании эти языки были разделены глухой стеной.
2. Билингв смешанного типа, когда при разговоре он переходит с одного языка на другой. При этом может иметь место постоянная связь между двумя речевыми механизмами, влияющая на речь. В таких случаях нередко возникает **интерференция**, т.е. неосознанное употребление элементов одного языка в речи, относящейся к другому языку, напр. «Я есть германский зольдат» (*Ich bin deutscher Soldat*). Одна российская немка изъяснялась так: Гип мир кастрюлька ауф дем полька (дай мне кастрюльку на полке). Очевидна интерференция и в этих шуточных песнях:

*Если ты меня не любишь,
То Уфа-река пойдём,
Камень на шею посадим,
И как рыбка поплывём.*

*Син матур и мин матур
Обе мы матуры.
Полюбили одного -
Оказались дуры.*

Плавать собирается один человек, а не двое, так как здесь интерференция башкирского и татарского окончания 1 лица ед.ч. (барам - пойду) и русского корня («син» - ты, «мин» - я, «матур» - красивый (татарский язык)).

Термин «**билингв**» не следует путать со словом «**билингва**», означаящим памятник письменности на двух языках (обычно с параллельными текстами).

Полиглоты

Справедливо замечено: кто не знает хотя бы одного иностранного языка, тот ничего не понимает в своем собственном.

Полиглот - человек, знающий много языков (гр. πολυς - много, γλωσσα или γλωττα - язык).

Первым известным в истории полиглотом был Митридат VI Евпатор, царь Понта. Со своей многонациональной армией, он долго и успешно сражался с Римской империей. Говорят, Митридат знал 22 языка, на которых он вершил суд над своими подданными. Поэтому издания с параллельными текстами на многих языках (особенно Библии) называют «митридатами».

Самой известной в древности женщиной-полиглотом была Клеопатра (69-30 до н.э.), последняя царица Египта. «Самые звуки ее голоса ласкали и радовали слух, а язык был точно многострунный инструмент, легко настраивающийся на любой лад - на любое наречие, так что лишь с очень немногими варварами она говорила через переводчика, а чаще всего сама беседовала с чужеземцами - эфиопами, троглодитами, евреями, арабами, сирийцами, мидийцами, парфянами... Говорят, что она изучила и многие иные языки, тогда как цари, правившие до нее, не знали даже египетского...» (Плутарх, Антоний, 27). Вместе с греческим и латинским Клеопатра знала не менее 10 языков.

Древние говорили: сколько языков ты знаешь, столько раз ты человек. Таким многоликим человеком был **Джузеппе Гаспаро Меццофанти** (1774 - 1849), сын бедного плотника, ставший кардиналом. Он знал по разным источникам от 30 (в совершенстве) до 100 языков. Английский поэт Джордж Байрон проверял Меццофанти, «это лингвистическое чудо... на всех языках, на которых знаю хоть одно ругательство... и он поразил меня настолько, что я готов был выругаться по-английски». Кроме основных европейских языков он знал в совершенстве венгерский, албанский, древнееврейский, арабский, армянский, турецкий, персидский, китайский и многие другие языки, причем легко переходил с одного языка на другой. С ним встречались А.В. Суворов и Н.В. Гоголь, и с ними он беседовал по-русски. Меццофанти даже писал стихи на многих языках, вот, например, начало одного стиха и отрывок из другого на русском языке:

*Ах, что свет!
Все в нем тленно,
Все преходно,
Мира нет.*

*Любя Российских Муз, я голос их внимаю,
И некие слова их часто повторяю,
Как дальний отзыв, я не ясно говорю:
Кто ж может мне сказать, что я стихи творю?*

Кстати, поляк Юзеф Коженевский, изучив в зрелом возрасте английский язык, стал классиком английской литературы - **Джозефом Конрадом**.

Полиглоты, знающие десятки языков, были не редкостью сотни лет назад, да и в наше время их немало. Правда, говорят, в Финляндии XVII века к смертной казни был приговорен «заколдованный дьяволом» студент за то, что «с быстротой невероятной изучал иностранные языки, что невысказанно без содействия нечистой силы».

Но у полиглотов есть один «секрет»: чем больше языков они осваивают, тем легче даются им последующие. Обычно полиглот не может знать в совершенстве более 25 языков, причем ему приходится все время освежать свои знания: языки забываются.

Источник: http://www.langust.ru/review/lang_h02.shtml

6. Ведическая цивилизация вчера, сегодня ,завтра.

Сергей Серебряков: "Веды не рекомендуют заниматься революционной деятельностью. Ничего не измените. Реально ты можешь изменить только

Автор: Влад Невский

- Хотелось бы сегодня поднять пару глубоких вопросов: первое, - эгоизм, и второе - негативный эмоциональный фон человека... Давайте начнем с эгоизма, что это такое, откуда он берется? Это болезненная склонность разума или «наработки» предыдущих жизней?

- Эгоизм - это болезнь духа. Не болезнь ума, не расстройство чувств, это показатель того, что поражено само сознание. Эгоизм означает: «я строю счастье для себя». Таким образом, все остальное выстраивается вокруг своей особы. Это связывает душу с физическим телом. Допустим, эго может считать: «я – мужчина...», «я – женщина...», «я – то... я – сё...», то есть сильное отождествление себя с чем-то. Или например, произошла авария, ударили машину, водитель говорит: «ты меня ударил». То есть, он не может отделить себя от авто. Или любимая вещь, если ее сломают, вас это заденет. Если сами сломаете, не задевает, а если кто-то – задевает. Эго может принимать различные формы отождествления себя с телом. Грубые проявления эгоизма в теле: жадность, - «не дам, - моё!...»...

- Можно назвать эгоизм одним из самых опасных врагов на пути, как духовного роста, так и взаимоотношений мужчины и женщины?

- Это суть всех проблем! Здесь корень всего зла. Все остальные пороки рождаются из эгоизма. Эго – причина нашего падения в материальный мир.

- Вот так даже...

- На что предназначены все духовные практики? На уничтожение эго! Все, все мировые духовные практики – в чем цель? – эго становится причиной нашего страдания и нашего пребывания здесь. Что такое любовь? Эго и любовь – два антипода... Эго – для меня, любовь – для вас. Эгоизм – брать, любовь – отдавать. Куда ни глянь, везде одни и те же отношения: «дай, да дай...».

- Верна ли трактовка: отдавать, значит получать?

- Это тоже эгоистическая концепция.

- А если посмотреть с точки зрения альтруизма?

- Альтруизм это и есть тонкий эгоизм (*улыбается*). Важны абсолютно бескорыстные отношения...

- А с кармической точки зрения?

- Если ты позитив отдаешь, - позитив получаешь. Но все равно корысть, если хочешь что-нибудь взамен.

- А если не подразумевать это?

- Вот смотрите, солнце светит, оно что-нибудь от вас требует взамен?

- Ничего.

- Абсолютно ничего. Более того, **вы можете сейчас плевать в сторону солнца, оскорблять его благим матом, и оно не будет реагировать на вас, знаете почему? У него нет**

эгоизма.

- Безусловная любовь.

- Абсолютно безусловная любовь. Просто светит и всё. Говорите спасибо, не говорите...

Замечательный пример, Иисус Христос. Он врагов своих прощал, счастья им желал, никого не осуждал, - абсолютно освобожденная душа. Такие люди называются освобожденные души, они имеют мокшу. Мокша (с санскрита) означает – свободная от пороков. А пороки держатся на эгоизме. Маленький пример, эго может быть и в тонком теле, в чувствах, - я не хочу с вами здороваться, в лифте, например, почему? Потому что нужно отдать эмоцию. Допустим, человек жадный, не может поделиться с братом своим куском хлеба, - это примитивная грубая жадность. А есть жадность более тонкая, не хочу отдавать чувства. Ревность что такое? – все чувства должны принадлежать мне, - улыбка твоя, все твое тело, твое существо принадлежит мне! Это эго. Есть «Я, МНЕ, МОЁ», на этом держится суть эгоизма. И любая философия, идеология пронизаны этим вот «я, мне, моё». Мой народ, моя вера... Как ты достучишься теперь до его души?

- Патриотизм причисляем сюда же?

- Да, тоже основан на эгоизме, в основном. Допустим, если я велик, то кто-то должен быть не велик, всегда будет двойственность. «Мы великая нация...» - с чего они взяли, что они великая нация? Нацизм, фашизм – выросли из эгоизма... В тоже время здоровый патриотизм – это просвещение своего народа. Однажды был на семинаре, один человек сказал: «Что вы нас учите каким-то индийским Ведам, мы же русские!..», я ответил: «На этом и основана помощь моему народу, прекратите пить!.. Вы любите свой народ? Бросьте пить! Почему вы не учитесь? Почему детей не просвещаете?»... Есть культура нации, а есть патриотизм, это две разные вещи. Защищая свою культуру, мы стремимся в чистоте нашего сознания. Я не против, Веды тоже говорят, что каждый народ должен иметь свою культуру. В отсутствие культуры все разваливается.

- Согласен...

- А эгоизм что говорит: «Мы крутые, мы великие, мы можем выпить стакан водки». Чем гордиться? Когда подменяется культура и остается эгоизм, начинается фашизм... Вот, Гитлер взял культуру ариев и положил на свои эгоистические мотивы. Получилось насилие. Поэтому политика не лучшее место для духовного развития... Духовный человек не считает себя телом. Взять индийских йогов, они не считают себя индусами. Или на Киевской Руси волхвы жили, они никому не принадлежали, ни церкви, ни религии, ни народу.

- Они не отождествляли себя с телом.

- Да, они были связаны с Богом. Он помогали всем, кто к ним приходил. Неважно кто ты, белый, черный, красный.

- Служение.

- Они были погружены в состояние служения. Оно называется госвами (на санскрите). Волхвы были даже не брамины, а риши – мудрецы. Есть браман – это священник, они вроде тоже с Богом, это хорошо, но они приверженцы определенных конфессий, и наверняка посмотрят на тебя криво, если ты начнешь платить десятину другой церкви. У них так: есть твой бог, есть мой бог. Есть украинская библия, есть русская библия. Понимаете, когда идет разделение (католики и православные, туда же), это означает отсутствие изначального понимания, что такое Дух... Вот солнце, какое оно? Солнце светит сейчас над городом Киев, и солнце светит над городом Дели.

- Одинаково светит.

- Оно просто солнце и всё!.. Но под влиянием эгоизма мы считаем, что это русское солнце...

(обоюдная улыбка)

- ... березка тоже русская... Хотя березка просто березка, и она растет везде. Но мы решили, она

наша. Это такая сложная вещь на самом деле! Особенно сильно это проявлено в религии. «Наш Бог самый правильный Бог, а ваш Бог – неправильный Бог». Начинается что?

- **Вражда.**

- Сражение... А кто такие риши, мудрецы? Риши – это и есть волхвы. Волхв – знающий. Он не служить идее, он – с космосом, знает законы вселенной, поэтому они и имели такую силу. Они могли оружие давать. Что такое меч-кладенец, который дали Илье Муромцу? Это не сказка, это реально существовало. В «Махабхарате» описано, что они оружие давали, мистической силой наделяли. И волхвы это делали. Но кому давали, людям, которых считали достойными, для более высоких целей. Для того, чтобы народ защищать, например. Враг идет, надо защищаться. Вот в чем идея. Враг хочет нажиться за счет других, не слушает слово Божье, не хочет мирно жить, желает напасть, и волхвы помогали.

- **Чтобы восстановить равновесие, соблюдать гармонию?**

- Конечно! А то придут, всех убьют, женщин изнасилуют, есть же злые люди на Земле... То есть, эгоизм очень сложно выкорчевать из сердца, это есть заболевание души, материальное тело образовалось под влиянием такой философии.

- **Такой вопрос, эгоизм и саморазвитие. Нередко встречаю людей в последнее время, которые саморазвитие ставят выше всего остального, - сначала Я и моё совершенствование, а затем...**

- Это тоже эгоизм!

- **Заметил, они становятся черствее к страданиям других, их меньше волнует, что происходит вовне, главное – мой духовный рост, поиск.**

- Эгоизм. Негодность появляется, вот я выше вас теперь, чуть нахвтался каких-то йогических практик, чуть больше начал понимать, чем другой человек... да те же вегетарианцы, год-два мяса не ест, а гордости выше крыши. Всё, начинает критиковать, вы такие все, плохие... Духовная практика, эго обостряется, всегда что-то делят: «есть вы, а есть мы...». Склонность создавать секту, она в сознании у людей, сектантство – мышление. Понимаете, как образуется? От гордости, «я чему-то научился, я – велик!». **На самом деле, когда человек чему-то научился по-настоящему, он понимает, что он вообще ничтожество...** Если из самолета посмотреть, то внизу какие-то маленькие коробочки, мы такие крохотные, а эгоизма – выше вселенной. Это одна из причин, почему люди не могут общаться между собой, почему не могут духовно развиваться.

- **Еще замечено, духовные люди тяжело сходятся.**

- Да, духовные – особенно! Вернее, так называемые, духовные люди, их большинство! Им еще тяжелее. Хочу сказать, с атеистами легче общаться, чем с верующими, потому что вторые уже заморочены какой-то своей идеей, а первые просто живут. Но просветленный человек это тот, кто не видит больше разницу, он освобожден и всё. Из многих тысяч людей едва ли один стремится в совершенству, из этих стремящихся в совершенству едва ли один воистину постиг истину (Бхагавад Гита)... Один! Единицы только стремятся к совершенству!

- **А в чем задача, вообще?**

- Конечная цель материальной жизни – разочароваться в ней, а конечная цель духовной – развить любовь. А любовь с эгоизмом не может быть вместе. Поэтому все духовные практики предназначены на уничтожение вот этой вот концепции сознания – эго. Как только эго уходит, сердце чисто, в этот момент туда может зайти любовь.

- **Бытует мнение, что любовь – именно тот ключ, освобождающий заложенное, заточенное в нас божественное. Поддерживаете такое мнение?**

- Это не совсем так. Как ты в эгоистическое тело запустишь ключ любви? Иисус Христос тоже любил, а они его гвоздями прибили.

- **Нет, я имею в виду, внутреннюю работу каждого индивидуума.**
- Но как вы будете любить, если сердце грязно? Сначала «садхана» - правила и предписания. Это же болезнь, а болезнь нужно лечить.
- **С помощью аскезы?**
- Да, сначала аскеза. То есть, говоришь, «я принципиально не буду употреблять в пищу мясо»...
- **Путь обета, очищения.**
- Да, сперва даю обеды, делаю в храме то, это. Должен пройти процесс очищения.
- **Похоже на построение фундамента.**
- Да-а, когда сердце стало более-менее чисто, потом начинаешь культивировать вот эту любовь.
- **Вращивать в себе...**
- Да. Ты не можешь сразу в грязное сердце влить любовь, не куда вливаться, все заполнено грязью. Вы посмотрите по жизни, так оно и есть, есть на планете очень злые люди, и как бы вы их не любили, все равно они будут так себя вести.
- **Сменим тему, негативные эмоции - как низкочастотные энергетические вибрации - способны нести разрушение, как их источнику (отражаясь на физическом здоровье), так и окружающим, верно?**
- Это психические вибрации, выработка психической силы. Если эмоция вибрирует на низкой частоте, она будет разрушать. Да, это правда.
- **Эта низковибрационная частота делает человека беззащитным перед воздействием подобных негативных влияний?**
- Да.
- **Иными словами, сглазу, порче, различным механизмам проклятий чаще подвержены люди, негативно настроенные на жизнь?**
- Да, совершенно верно.
- **И напротив, положительные эмоции создают защитный кокон, сквозь который сложнее пробиться деструктивным мыслеформам?**
- Автоматически защита идет.
- **Механизм проклятий, каков он?**
- Смотря кто это делает... Бывает такое, что и мудрецы проклинаят.
- **Это сильно?**
- Достаточно сильно, потому что если человек имеет определенную силу аскез, силу психическую, то он может это сделать.
- **И человека может не спасти нахождение на высоких позитивных вибрациях?**
- Например, был такой царь Вену, описывается в древних писаниях, он вел себя очень плохо, начать разрушать культуру предков. Пришли риши и сказали, «дядя, ты плохо себя ведешь, так нельзя поступать, ты – царь, и должен защищать людей». Он не послушался, более того, и на них напал. Тогда они его проклинали, и он тут же скончался... То есть, иногда такая сила необходима, когда какие-то, на нашем языке, беспредельщики начинают так себя вести.
- **Чтобы вернуть равновесие?**
- Конечно, иначе те дел натворят. Своими вибрациями Вену начал разрушать страну, таким образом, притянул к себе мудрецов, которые его уничтожили. Бывает так, что жизнь уничтожает человека, он вибрирует-вибрирует – притягивает к себе несчастья... Вот, вы заметили например, что многие бабушки ломают себе шейку бедра. А почему именно шейку бедра, не задумывались?
- **Почему?**
- Это прямо их любимая болячка! А смотрите в чем тут дело, бабушка, выходящая на улицу, все время медитирует: «Главное - не упасть. Главное - не упасть. Главное - не упасть...» Вибрация «НЕ УПАСТЬ»...

- **Приставки «не» - не существует.**
- «НЕ» - это ноль, негатив. И - «УПАСТЬ»...
- **Проецирует беду.**
- И смотрите, что получается, со сломанной ногой лежит теперь на кровати и ни за что не упадет, лежачие не падают! Ее желание было исполнено. Понимаете?
- **Тонкий механизм...**
- Или: «хочу ребенка, хочу ребенка, хочу ребенка...», для этого нужен кто? Мужчина, муж, то есть. На самом деле, она не мужа хочет, она хочет ребенка. Ребенок родился – муж ушел. Почему? Потому что хотела ребенка, а не мужа. Ее задача, конечная цель была - стать матерью, но не женой.
- **Приказ подсознания выполнен.**
- Хочу красивую жену или красивую женщину, чтобы ходить и хвастаться?.. Понимаете, мотивы лежат глубоко в подсознании.
- **И подсознание работает как исполнитель.**
- Оно выполняет то, что ты хочешь. И потом получается результат твоих мыслей, это называется закон кармы. Поэтому **возвышенные желания дают возвышенный эффект**... Но как мы можем поменять сознание?
- **С помощью очищения?**
- С помощью духовных практик и общения с теми, кто это уже имеет.
- **Учителями, мастерами, гуру?**
- Да.
- **Последний вопрос, что такое Любовь? Говорят, что это всепронизывающая и всеобъемлющая энергия, которая собственно и есть Бог.**
- Да, это правильно. Один мудрец мне сказал, что любовь – это искусство выстраивать взаимоотношения.
- **Можно это понятие применить под всё, наверно.**
- Конечно. Взаимоотношения с самим собой, взаимоотношения с окружающим миром и природой, взаимоотношения с близкими, врагами... Любовь – это отношения, в первую очередь.
- **Гармоничные...**
- Гармоничные взаимоотношения, и чем сильнее эти отношения, чем сильнее чувство любви. Поэтому Бог выстраивает со всеми отношения, у него нет проблем. Это мы с ним не можем отношения выстроить. Говорят, «покажите мне Бога!», сначала покажись ему сам!
(общий смех)
- **Вы сами стараетесь контролировать свои эмоции?**
- Стараюсь, конечно, но я еще человек не святой, со своими какими-то слабостями, страстями. Хорошо хоть понимание какое-то есть (смеется).
- **Понимания порой недостаточно?**
- Понимания мало, нужна еще практика. Может не одну жизнь придется отдать на это, неизвестно. **Душа – она как тюльпан, ты не можешь его взять руками и раскрыть. Он должен раскрыться. Должно пройти время, чтобы она созрела**... А вы знаете, что подавляющее большинство людей не хотят любви, они хотят - устроиться. Это правда! (*серьезно, с сожалением*). Они о любви говорят, а на самом деле хотят устроиться. Это прекрасно видно, когда они разводятся, какими страшными врагами становятся. Вчера жили вместе, детей рожали, в любви признавались, а сегодня в суде делят. Как не стыдно так опускаться? Из-за каких-то шмоток, временных вещей...
- **Посуда, холодильник, - встречал...**
- А сколько случаев, когда жены мужей заказывали убийцам.

- **Ну, мне повезло, не слышал.**
- Да-а, а я слышал немало таких историй! А сколько случаев, когда собственные дети папу заказывают, чтобы получить его наследство, фирму... Помню случай, киллер пришел к отцу, положил деньги на стол и говорит, я хоть и киллер, но у меня понятия есть, это ниже моего достоинства. Получается что, сынок этот ниже киллера! И почему это происходит? – Жажда! Чего? – Денег! Власти! Они думают, сейчас я это получу и буду испытывать счастье! Это и есть болезнь духа. Абсолютная противоположность любви. А сколько бывает, мужчины жен своих выбрасывают на улицу, «ты мне больше не нужна, уходи вон!» Жестокости очень много в мире, а почему, вот вам ответ: «мы живем ради своих интересов!»
- **Опять эгоизм.**
- Эгоизм!! И **если ради этого эгоизма все живут, какое может быть гармоничное построение общества?** На правительство жалуются, мол, тяжело живется. А что такое правительство? Это те же самые люди, выросшие в этой стране...
- **Но с гипертрофированным эгоизмом.**
- Только там у них еще гипертрофированный эгоизм, да, они в богов играют, думают, им все позволено. А разве в семье в нас творится не такой же беспредел по отношению друг к другу? Чего мы тогда удивляемся правительству? Сами его и выбрали... Если например предложат, давайте жить по Божьим законам, кто-то проголосует за него? Вот хоть маленький пример, ругают правительство, хорошо, давайте жить по божьим законам, по-христиански и выберем в президенты патриарха. Кто за него проголосует?
- **Один процент.**
- Да и то сомневаюсь... Видите? Чего тогда плачетесь? Вы же не хотите жить по божьим законам... Вот в чем проблема! А не в том, что нам не дают знания, святые нас бросили, это - наш выбор.
- **И болезнь нашего ума.**
- Ума и души. Поэтому путь йога – путь одиночества. **Нельзя колхозом к Богу прийти.** Невозможно. И не нужно это делать.
- **Так, видимо, должно быть.**
- Да, этот мир создан для людей, которые не хотят любить. Вот этот мир! Поэтому здесь едят все друг друга, - посмотрите, животные поедают животных, люди поедают экономически людей. А иногда это в войны перерастает. Суть одна... И не нужно делать духовных революций, это индивидуальный путь каждого человека. Как только один созревает, вот он и уходит из этого мира. Отныне ему здесь делать нечего... Поэтому нет смысла бороться со всеми, политикой заниматься, революцией. Было уже в 1917 году, ну и что? На место одних сели другие и начали делать тоже самое... Проблема духа... Веды не рекомендуют заниматься революционной деятельностью. Не надо, ничего не измените. Меняйте себя, реально ты можешь изменить только свое сознание и создать вокруг себя оазис и пригласить тех, кто хочет там жить. Вот это реально.
- **Сергей Владимирович, и последний вопрос, короткое пожелание читателям.**
- Желая, чтобы киевляне не забывали свою культуру и свою историю, потому что это очень древнее государство, древний народ с большим духовным прошлым, на самом деле. Я изучал историю. Здесь жило очень много мудрецов. Пусть они не забывают культуру и защищают свои святыни.
- **А каждому из нас?**
- А каждому из нас поменьше эгоизма! (*общий смех*).

Интервью брал В. Невский

Источник: <http://shambala.kiev.ua/index.php/2010-12-17-12-47-30/790-s-serebryakov>

Страничка для детей.

Сказки о йоге.

История о Лиле

Жил на земле король Падма
Во всем хорош он был
Разумно правил царством
Религию ценил.
Он покорил своих врагов,
Как солнце корит тьму.
Святые мужи преданы
Всегда были ему.
И был он добродетелен,
Искусен и умен.
Прославил всю династию.
В боях был храбр, силен.

Имел жену – красавицу
Слов нет, чтоб описать!
Сама богиня Лакшми
Явилась поиграть.
А звали ее Лилой
И мудростью славя,
Она была воистину
Вторым я короля.
Всегда его любила
Умела оценить.
Лишь Бога в муже зрила
Старалась угодить.

Любовью наслаждаясь
И в радости живя,
Пришло желанье к Лиле,
Чтоб длилась жизнь их вечно
Ее и короля.
И за советом мудрым
Отправилась она
Исполнить все задуманное
Решимости полна.
И мудрецы ей молвили:
**«Ты ум свой успокой
Найди его источник
Познай «Кто я?» такой»**

**Работая с сознанием,
Добьешься цели ты,
А дисциплина в практике
Преподнесет плоды.**

И Лила наставления
Все к сердцу приняла
Богине Сарасвати молилась она.
От мужа все скрывая,
Трудилась день и ночь
Препятствия, сомнения
Все отсекала прочь.

Богиня к ней явилась:
«Что хочешь, Лила, ты?
Открой свои желанья,
Открой свои мечты».
И Лила с благовением:
« О! Божья мать, мой Свет!
Когда б тебе я не молилась
Приди ко мне и дай совет.
Еще прошу, о, Боже мой!
Когда король покинет тело,
Пусть будет дух его со мной».

Все вскоре так и проявилось
Жизнь короля не долго длилась
В бою он смертном храбро пал
Труп занесли в дворцовый зал.
А Лила плакала, молилась
И Сарасвати к ней явилась:
Мое дитя! Зачем же так себя корить?
Укрой цветами короля
И труп не будет боле гнить.

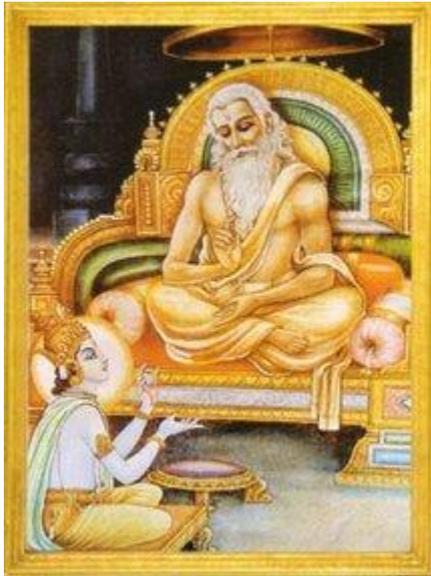

Все так и сделала она,
Но почему-то суета
Тревожит душу день и ночь
И не желает идти прочь.
К богине Лиля, обратилась
И Сарасвати вновь явилась.
«Молю тебя, скажи-ка мне
Где мой король? Я как во сне
Все это время прибываю.
Что происходит, я не знаю?»
Богиня молвила в ответ:
**« Он тройственен весь этот свет-
Психологический, физический
И бесконечный – все три в одном
Вот он и вечный.
А самый тонкий третий мир
Свое сознание погрузив,
И, созерцая бесконечность,
Познаешь все, постигнешь вечность.
Но спокойной сначала ум
Опустоши себя от дум.
Весь этот мир - всего лишь сон
Наш дух захватывает он
От центра жизни нас уводит
Затем покоя не находит.**

Послушала ее она
И в медитацию вошла
В глубинах своего сознания
Вновь короля она нашла
Среди таких же королей
Великих мудрецов, мужей.
Читают Веды, стража там
Те дворовые, тот же храм.
Сознание Лилы помутилось
И на поверхность возвратилось.

Велела всех к себе созвать:
Родных, министров, слуг и знать.
Увидев всех живых их вместе,
Возрадовалась, отдавая чести.
Но в затруднение вошла
Ответа так и не нашла
И удивление, и страх,
Что существуем в двух мирах
Мы все вот так одновременно
И что реально, что химерно?
Вновь к Сарасвати вопрошает
Пусть растолкует все, что знает.
**Богиня молвит: «Ты видишь сон,
И не реален вовсе он.
Откуда он проистекает**

**Создатель лишь об этом знает
В глубинах разума Его
Полуразвальный храм стоит
Голубым куполом покрыт
В нем комнаты -14 миров
И три пространства-дыры в нем
Лишь солнце служит для всех светом
А океаны, как лужицы воды при этом.
А люди, города, земля и горы
Напоминают чем-то муравьиные просторы.
И в маленьком уголке этой Земли
Жил святой человек с женой и детьми.**

Он звался Васиштхой, жена – Арундати.
Вот так прибывали вдвоем в благодати.
Однажды на пике горы он сидел,
Вдали королевскую свиту узрел.
Как царь восседал на огромном слоне
И армия шла, охраняя вовне.
Подумал Васиштха: «Вот мне бы так жить
Купаться в богатстве, во славе прослыть.
Но жизнь быстротечна и старый, больной
Ушел наш Васиштха в мир тонкий – иной.
Жена его верная, память храня,
Молилась усердно, просила меня
А просьба ее заключалась в том

Чтоб дух ее мужа не покинул сей дом.

Желанье ее исполнила я
И стала она женой короля

И вновь Арундати стоит предо мной
Теперь она Лила и мир здесь иной.
Святой ее муж не разлучен был с ней
А в мире том тонком прошло 8 дней
Замешкалась, Лила и ищет ответ:
Ну, как же, богиня, ведь с мужем
прожили мы много-то лет?
Богиня ей молвит: « Все это лишь сон.
Поверь, моя Лила, иллюзия он.

**В пространстве и времени нет же границ
Твои воображения – театр многих лиц.
А весь этот мир и творения в нем
Припомнились так в сознании твоём
Лила, Освобождение – это понимание,
Что все является чистым сознанием.
А сознание-то наше вечно,
Лучезарно и бесконечно».**
Загорелась вдруг наша Лила
И богиню она попросила,
Чтоб дала она ей все те знания
Что ведут к Просветлению сознания
**О! Лила, это практика полного смирения
Отбрось свою форму и достигни
Чистого видения.**
**Лишь Брахман Брахмана может узреть
Свое нам сознание с ним надобно слить.**
И Лила вновь вопрос задает:
В чем сущность практики?
Каков ее плод?

**Думать об Этом, читать, говорить,
В компании мудрых следует жить.
Отбросив цеплянья, желания, страх,
Твой дух побывает во многих мирах.
Когда же поймешь, что миров вовсе нет
Исчезнет и «я» лишь останется Свет.
Познав истинное состояние блаженства,
Ты достигнешь, Лила, совершенства.**
Выслушав наставления богини своей,
В самадхи вошла и слилась в духе с ней.

Сарасвати вместе с Лилою вдвоем
Посетили все миры в уме своем.
При многообразии таком
Лила, вдруг увидела свой дом.
В трауре была семья святого
В юноше узнала же родного
Сына старшего и внуков, и детей,
Что не так давно все пребывали с ней.
И подумала она в тот час:
« В образе обычных женщин
пусть увидят родственники нас».
Мысль свою материализовала
И пред сыном вдруг предстала
Он же мать не распознал

И как женщине чужой
О своем горе рассказал:
«О леди, в этом доме жил святой
Со своей любящей женой.
Восемь дней как покинули нас
И сердцем скорбим, и слезы из глаз».
Даже боги рыдают слезами дождя.
Птицы умолкли, по ушедшим скорбя.
Деревья плачут утренней росой.
Ушли без сомнения они
в мир бессмертный иной.

Ли́ла постигла Высшее знание
Что все есть неделимое сознание.
Руку на голову ему положила
Скорбь убрала и всех вдохновила.
Милостью явилось ее знание
Для родных как божье сострадание.
Да и тех как таковых-то нет
Так играет в этом мире Свет.

В бесконечном сознании отражений
Распознала Ли́ла 800 своих рождений.
Злобной женщиной была, пчелой и дикарем,
Черепашкой, лебедем и королем.
Перевоплощеньям нет конца,
Развернулась к истине, став дочкой мудреца.
В следующей же жизни и иной
Королевой стала и женой.

Ли́ла стала богиню просить
Вновь королевство свое посетить.
Вместе отправились на небеса.
Сверху воззреть все чудеса.
Выше полярной звезды поднялись
Мимо богов, мудрецов пронеслись.
Достигли пика чистого сознания,
Где исполняются любые все желания.
Все из него исходят: пространство,
Воздух, огонь, вода, земля
И снова растворяются в глубинах бытия.
Средь бесконечных отражений
Узнала Ли́ла свой дворец,
Где муж лежал ее убитый.
На голове сиял венец.
И Ли́ла страстно возжелала
О жизнях всех его узнать.
Реальность тут же ей открылась.
Он в ней король и та же знать.
Еще же больше удивилась,
Увидевши его жену,
Себя в ней Ли́ла распознала,
Но молодой лишь наяву.
И вновь наполнилась сомнением
Разумны ли все эти отражения?
А Сарасвати ей в ответ:
О, Ли́ла, **все видимое есть сознание.**
Оно же, как субъект
Само становится объектом знания.
Эта вторая Ли́ла твое отражение,
Которое в себе ты ценила всегда
Вот поэтому и молода.

Вторая Ли́ла к Сарасвати обратилась:

«О, богиня, я каждый раз тебе молилась
И видела тебя во сне
Теперь явилась ты вовне.
Я знаю все, и не тая
Скажу, что горе ждет меня.
Что этот бой уже последним
Окажется для короля,
А потому молю лишь об одном!
Пусть в этом теле я всегда буду при нем».
И дала богиня ей благословенье,
Но у первой Лилы вопрошенье
И с мольбою ждет она дознания:
«Почему, богиня, с моим телом
Не дозволено мне странствовать в сознании?»
На что богиня молвила в ответ:
«Я божество, отвечающее за интеллект
**Каждое индивидуальное сознание
Получает собственное состояние
Ты желала же Освобождения
Получила это награждение».**
Пока они говорили между собой
Король Видурата отправился в бой.
Сил же противника не рассчитал
И в окружение вскоре попал
Тысячей солдат заслоненные кругом
Два короля бились друг с другом.

Вторая Лила у Сарасвати спросила:
«О, богиня, хоть мы все и благословлены тобой
Почему для короля последним будет этот бой?»
**Сарасвати ей отвечает:
«Что ищет каждый, то и получает».**
**Видуратино моление - получить Освобождение.
Синду выигрыш молил – Бог его благословил».**

После короля Видураты падения,
Настал хаос и большие разрушения.
Сын Синду правителем стал.
Новый порядок в мире настал.
Сарасвати исполнила свое обещание
К мужу отправила второй Лилы сознание,
Затем к первой обратилась:
«Дорогая, все, что видела сейчас
Это все тебе приснилось.
Мы вдвоем не уходили из дворца
Воображениям Васишти нет конца.
Его смыслы на наш ум влияют
В истинность их верить заставляют.
Просветленная Лила спросила:
«О, богиня, скажи мне тогда
Как объекты приобретают свойства:
Твердость земли, жар огня, холод льда.
О мировом порядке порождения,
Как возникает смерть и как рождение?»
Сарасвати ей отвечала:
«Доогая, в Брахмане все начало.

**Он воображает все объекты существования,
Хотя его природа – Чистое сознание.
Все многочисленные его воображения
Материализуются силой намерения.
Ранее, в соответствии с первым мирозданием,
Первые существа имели продолжительность**

200, 300, 400 лет существования.
Тот, кто следует предписаниям,
Получает долгую жизнь, согласно писаниям.
Три типа людей бывает:
Глупец, практикующий, йог.
Два последних осознано умирают.
По своему желанию и удовольствию
Этот мир покидают.
В страданиях, страхе уходит глупец
С единственной мыслью, что жизни – конец.
Когда прекращается движение жизненной силы,
Сознание существа становится совершенно пассивным.

Пожалуйста, Лила, помни же вечно,
Что сознание чисто и бесконечно.
А еще я дам тебе знания
Об индивидуальном сознании.
Его часто душой называют
Шести типов оно бывает:
Плохой, хуже и самый худший
грешник ужасный.
Хороший, лучший и самый лучший
добродетель прекрасный.
Это еще не кульминация
Между ними также существует градация.
Худшие из грешников в Адах прибывают.
В многочисленных страданиях
свою карму отмывают.
Средние – как черви, животные появляются.
Наименьшие из грешников вскоре как люди рождаются.
Лучшие из лучших поднимаются на небеса,
Созерцая в благодати рая чудеса.
Затем на земле во влиятельных семьях рождаются
До тех пор, пока заслуги их продолжают.
Средние из лучших
в пространстве небожителей вращаются,
Затем на землю эту
как дети из хороших семей возвращаются.
Благодетельные, умирая
Жизнью небесной наслаждаются,
По окончании заслуг
на землю вновь возвращаются.

Перевоплощеньям нет конца
Все проявленное – лишь игра Творца.
Прошлые деяния
Порождают индивидуальное сознание
Лишь только Просветление дает, самоосознание

А теперь я расскажу тебе, Лила,
То, о чем меня ты спросила.
Когда Видураты сознание покинуло тело,
В эфирной форме оно к Богу смерти прилетело.
Тот грехов у него не нашел,
Приказал, чтоб в тело Падмы вошел.
Вот так эго на старое место вернулось
Вновь королем оно обернулось.
Ты же, Лила, уже просветлилась
Воображение о теле твоём растворилось,
Равносильно, что оленем во сне стать.
Но, проснувшись, не пойдешь его искать.
Месяц целый ты в самадхи находилась
К новой жизни вновь ты пробудилась.
Снам твоим пришел уже конец,

Так отправимся мы снова во дворец.
У меня там неоконченное дело
Я введу сознание Видураты в тело.
Все что сказано, исполнила она.
И король вдруг пробудился ото сна.
Рядом с ним вторая Лила сидела

Безмолвно с любовью на мужа глядела.
Увидев богиню и Лилу вдвоем,
Простерлась к стопам в признании своем.
А затем богине рассказала
Каким образом сюда она попала.
«В тот миг, когда Видурата покинул тело,
Моя душа на небо улетела.
В небесную повозку уселась тогда

Которая и привезла меня сюда.
Увидела, как сладко Видурата спит в цветах,
Будить не стала, чтоб насладился он во снах».
Король спросил у Просветленной Лилы,
Когда они вошли:
«Кто ты и кто она?
Откуда вы пришли?»
Просветленная Лила ему отвечала:
«Я твоя жена и твое начало.
А пришла я из прошлого воплощения

Вторая Лила – лишь мое отражение

**Сарасвати - это мудрости венец
В ней наше начало и конец.**
Король встал и поприветствовал Сарасвати
Получив от нее благословление,
Правил долго в трех мирах и жил в благодати,
А затем достиг полного Просветления.

В ДРЕВНОСТИ ДЕТЕЙ НЕ ВОСПИТЫВАЛИ, А ПЕСТОВАЛИ!

Пестование, чтоб вы знали, — это целый процесс настройки родителей на биоритмы ребенка и настройки ребенка на биополе Земли. Оказывается, все старославянские “игры для самых маленьких” (типа “сороки-вороны”, “трех колодцев”, “ладушек”) — и не игры вовсе, а лечебные процедуры на базе акупунктуры.

Пока в столицах разрабатывают “новоавторские” или заимствуют западные методики, провинция возвращается к истокам. О том, как правильно “пестовать” малышей, чтобы росли здоровыми и сильными, рассказала начальник отдела семейного воспитания самарского центра Елена БАКУЛИНА. То, что хорошо для младенца, иногда может помочь и взрослому. Попробуйте.

Пестование

Если вы ребенка просто пеленаете, моете и кормите — это вы за ним ухаживаете. Если вы говорите при этом нечто вроде: “Ах ты мой сладкий! Давай-ка эту ручку сюда, а вот эту — в рукавчик. А теперь мы наденем памперс” — это вы его воспитываете: ибо человек должен знать, что его любят, с ним общаются и вообще пора когда-нибудь начать разговаривать

А вот если вы, умывая дитяню, произносите пестушку вроде:

Водичка, водичка,
Умой мое личико -
Чтоб глазки блестели,
Чтоб щечки горели,
Чтоб смеялся роток,
Чтоб кусался зубок.

А делая массаж или зарядку, приговариваете:

Потягушки-потягунюшки,
Поперек толстунюшки.
Ноженьки — ходунюшки,
Рученьки — хватунюшки.
В роток — говорок,
А в головку — разумок...

Так вот, если вы пичкаете ребеночка этими приговорками-пестушками, то вы устанавливаете ритм, включаетесь в общий энергетический поток земли. На земле все подчинено определенным ритмам: дыхание, кровообращение, выработка гормонов... День и ночь, лунные месяцы, приливы и отливы. Каждая клеточка работает в своем ритме. На том, кстати, и строятся заговоры от болезней: ведуны ловят “здоровый ритм” и подстраивают под него больной орган. Так что на каждую болячку — свой стих. Современный городской человек из природных ритмов выбит, он отгораживается от них, а бунтующий организм успокаивает таблетками.

Сорока-ворона

На ладошках и на стопах есть проекции всех внутренних органов. И все эти “бабушкины сказки” — не что иное, как массаж в игре.

Круговые движения взрослым пальцем по детской ладони в игре “Сорока-ворона кашу варила, деток кормила” стимулируют работу желудочно-кишечного тракта у малыша.

На центре ладони — проекция тонкого кишечника; отсюда и надо начинать массажик. Затем увеличивайте круги — по спирали к внешним контурам ладони: так вы “подгоняете” толстый кишечник (текст надо произносить не торопясь, разделяя слоги). Закончить “варить кашу” надо на слове “кормила”, проведя линию от развернувшейся спирали между средним и безымянным пальцами: здесь проходит линия прямой кишки (кстати, регулярный массаж между подушечками среднего и безымянного пальцев на собственной ладони избавит вас от запоров).

Дальше — внимание! Все не так просто. Описывая работу “сороки-вороны” на раздаче этой самой каши деткам, не стоит халтурить, указывая легким касанием “этому дала, этому дала...” Каждого “детку”, то есть каждый пальчик вашего младенца надо взять за кончик и слегка сжать. Сначала мизинчик: он отвечает за работу сердца. Потом безымянный — для хорошей работы нервной системы и половой сферы. Массаж подушечки среднего пальца стимулирует работу печени; указательного — желудка. Большой палец (которому “не дала, потому что кашу не варил, дрова не рубил — вот тебе!”) не случайно оставляют напоследок: он ответственен за голову, сюда же выходит и так называемый “легочный меридиан”. Поэтому большой пальчик недостаточно просто слегка сжать, а надо как следует “побить”, чтобы активизировать деятельность мозга и провести профилактику респираторных заболеваний. Кстати, эта игра совершенно не противопоказана и взрослым. Только вы уж сами решайте, какой пальчик нуждается в максимально эффективном массаже.

Ладушки

Хироманты (это люди, которые гадают по ладони) зажатый кулак или большой палец, “запряданный” в кулаке, считают признаком слабоумия либо полного истощения жизненной энергии. “Потому-то, — говорят они, — у младенцев всегда сжаты кулачки. А по мере того как дитя взрослеет и набирается ума, кулачок раскрывается”. Не исключено, что существует и обратная взаимосвязь. Ведь утверждают же и психологи, и неврологи, что мозговая деятельность соотносится с мелкой моторикой (мелкими движениями пальцев). Так что вполне вероятно, что, если ладошка научится раскрываться, то и головка активнее начнет работать.

Тонус мышц и быстрое раскрытие ладошки легче всего нарабатываются при прикосновении к круглой поверхности... К собственной ладошке, к голове или к маминой руке. Для того, должно быть, славянские волхвы и придумали игру в “ладушки”.

- Ладушки, — говорите вы, — ладушки. — И выпрямляете пальчики малыша на своей ладони.

- Где были? У бабушки!- соедините его ручки ладошка к ладошке.

- Что ели? Кашку! — хлопнули в ладоши.

- Пили простоквашку! — еще раз.

- Кыш, полетели, на головку сели! — это самый важный момент: малыш прикасается к своей голове, раскрывая ладонь на круглой поверхности.

Понятно вам теперь, почему игра называется “ладушки”? Да потому что она налаживает работу детского организма. И, спорим, вы никогда не задумывались о происхождении слова “ладонь”? Центр наладки!

Три колодца

Это, пожалуй, самая забытая из “лечебных игр”. Тем не менее она — самая важная (если, конечно, вы не намерены с детства начать пичкать своего потомка антибиотиками).

Игра строится на “легочном меридиане” — от большого пальца до подмышки. Начинается с поглаживания большого пальца:

- Пошел Ивашка за водой и встретил деда с бородой. Тот показал ему колодцы...

Дальше следует слегка надавить на запястье, прямо на точку пульса:

- Здесь вода холодная, — нажав на эту точку, мы активизируем иммунную систему. Профилактика простуды.

Теперь проведите пальцем по внутренней поверхности руки до локтевого сгиба, надавите на сгиб:

- Здесь вода теплая, — мы регулируем работу легких.

Пошли дальше, вверх по руке до плечевого сустава. Чуть-чуть нажмите на него (мы почти закончили “массаж легких”):

- Здесь вода горячая...

- А тут кипяток! — Пощекочите карапуза под мышкой. Он засмеется — а это само по себе хорошее дыхательное упражнение.

Начинайте прямо сейчас. В мерзко-простудную осеннюю погоду такие игры весьма кстати: и развлечение, и профилактика от гриппа.

Источник: http://vk.com/id15710735#id15710735?w=wall15710735_1456%2Fall

7. Вселенские законы мудрости (Дхарма).

ОЛЕГ ГЕННАДЬЕВИЧ ТОРСУНОВ

ЗАКОН КАРМЫ

Закон кармы

Эта тема сейчас очень популярна и о ней стараются говорить многие, хотя не все понимают, что термин «закон» обозначает, что ничего не нужно изобретать. В этой теме все уже изобретено Ведами. Тем не менее, многие учёные пытаются по-своему трактовать эту тему, что вносит в умы людей полную неразбериху. Особенно плохо, если, что-то изучив в этом вопросе, но не разобравшись в нём до конца, серьёзные люди пишут на эту тему популярные книги. Поэтому с самого начала хочется сказать, что я постараюсь осветить эту тему так, как она представлена в Ведах, естественно, настолько, насколько позволяют мои познания.

Слово «карма» с санскрита переводится как деятельность. Но санскритское слово «деятельность» имеет гораздо более широкое значение, нежели русское. В основном понятие карма правильно понято нашим читателем. Карма обозначает, что любая деятельность, выраженная в поступках, в словах, и даже в мыслях будет иметь свои последствия. В зависимости от того, сколько пользы или вреда несет наша деятельность окружающим людям, ровно столько мы будем от нее страдать, или наоборот, испытывать счастье. Этот мир устроен так, чтобы все законы справедливости совершенным образом и в полной мере выполнялись. В этом мире нет сил зла, так как всё существующее в нём предназначено для того, чтобы научить нас правильно понимать, в чём заключается наше счастье. В мире, в котором мы живем, существуют два основных вида учёбы:

- через осознание как правильно жить;
- через страдание.

Есть ещё один вид учёбы - это беспричинная милость Бога и святых людей, которая проявляется независимо от того, заслужили мы её или нет. Но это уже не вопрос темы «закон кармы, так как здесь, действует совсем другой закон - закон божественной милости.

Все силы, которые существуют в нашей Вселенной, в соответствии с этими двумя основными видами учёбы живых существ также поделены на две большие группы. Одни из них предназначены для того, чтобы помочь нам научиться, другие наказывают нас, если мы не хотим извлекать из своей жизни должных уроков. Те люди, которые поняли этот закон, всеми силами стараются изучать, как правильно жить и воплощать эти знания на практике. Все остальные же живут, плывя по течению, и совершают те же поступки, что и все люди вокруг них, искренне думая, что так жить правильно. Однако законы кармы не смотрят на большинство. Они будут нас наказывать в соответствии со справедливостью, а не в соответствии с общественным мнением. Поэтому, чтобы во всём, наконец, разобраться и понять, как правильно жить, я предлагаю Вам углубиться вместе со мной в изучение закона кармы.

Судьба

Наша судьба складывается из наших прошлых желаний и поступков. Все они фиксируются в тонком теле, где ничто не пропадает и не забывается. Затем все желания человека осуществляются, и он получает воздаяния за свои поступки. Всё это происходит не сразу после того, как они возникают, а через некоторое время. Кроме того, одной жизни не хватает для того, чтобы осуществилось всё, что должно с нами произойти. Поэтому нам приходится отвечать за свои желания и поступки; идущие также не только из прошлой жизни, но и многих жизней до этого.

ВОПРОС: А сколько жизней мы прожили?

ОТВЕТ: Мы живём вечно. Однако жизнь этой Вселенной циклична и продолжительность одного цикла, хоть и огромна, но ограничена - Поэтому в этой Вселенной мы прожили определённое количество жизней, быть может, даже с самого начала ее существования. Другими словами, многие из нас начали жить в этой Вселенной, согласно Ведам, примерно 311 триллионов и 40 миллиардов земных лет или 430.000.000.000 солнечных лет назад. Однако, некоторые из нас попали в неё позже, покинув духовный мир. Кто-то из нас здесь, в этой Вселенной, находится уже давно, и прожил вместе с ней много циклов сё жизни. Это всё описано в Ведах.

ВОПРОС: А мне рассчитали, что я живу уже 5-ую жизнь. Что это значит?

ОТВЕТ: Это глупость. Мы живём бесконечное число жизней и будем жить вечно. Однако, для легкой наживы люди пользуются тем, что мы мало понимаем эти темы, и выдумывают всякие глупости.

Судьба схожа с дорогой, с которой нельзя свернуть. Она ведёт нас путём наших прошлых поступков и желаний с одной лишь целью, чтобы мы во всём правильно разобрались и, очистившись от эгоизма, посвятили свою жизнь духовной практике.

ВОПРОС: Если с этой дороги нельзя свернуть, значит, судьбу изменить нельзя?

ОТВЕТ: Нет, это не совсем так. Дорога судьбы никуда не поворачивает на том отрезке, на котором она уже сформирована. Однако, если у Вас поменялся вкус счастья, и, соответственно, изменилась цель в жизни, то, действуя в соответствии с новыми интересами, человек может повернуть эту дорогу, но только её край.

1. Если мы продолжаем находиться в страсти, но меняем свой вкус к жизни, то дорога судьбы повернётся в сторону. Возможно, когда придёт время, мы родимся на какой-то другой планете среднего уровня, подобной Земле, или, оставшись на Земле, родимся в другой культуре с другими национальными особенностями.
2. Если мы решили начать бескорыстную жизнь на благо всех людей и во имя Бога, то край дороги судьбы будет загибаться вверх. И скоро (может, в этой жизни, может, в одной из следующих), в зависимости от длины непройденного жизненного пути, мы попадём на высшие планеты и будем испытывать состояние счастья много сотен или тысяч земных лет.

3. Если нам захотелось пожить в невежестве, то в результате наша судьба будет направлена на низшие планеты и в этой или одной из следующих жизней мы отправимся в нижние области Вселенной, где жизнь полна невыносимых страданий.

У нас есть возможность повлиять на ход событий. Но для того, чтобы сделать это действительно правильно, нужно иметь знание о том, как сжигать последствия плохих поступков. Приобрести это знание можно, изучая закон кармы не понаслышке, а непосредственно из Вед, и лучше под руководством опытного наставника.

ВОПРОС: А можно ли укоротить эту дорогу?

ОТВЕТ: Можно, но для этого нужно заниматься деятельностью, свободной от влияния всех трёх гун материальной природы, например, повторением Святых Имен Бога или смиренным слушанием святого человека и служением ему.

ВОПРОС: Скажите, пожалуйста, примерно на сколько жизней вперёд уже намечены события в нашей судьбе?

ОТВЕТ: У всех по-разному. У одного человека на сотни, другого на тысячи, у третьего всего на одну жизнь. Чем меньше дорога судьбы, тем быстрее мы можем сжечь все свои грехи и стать святым человеком. Поэтому один становится святым за одну жизнь, а другому на это требуется сотня жизней или больше.

ВОПРОС: Из Ваших слов я понял, что практически все люди будут страдать столько, сколько им отмерено, а всё хорошее, что мы делаем, повлияет на наши будущие жизни. Такое объяснение меня что-то не очень вдохновляет.

ОТВЕТ: На самом деле всё гораздо сложнее и интереснее. Наша дорога судьбы - это отражение в нашем тонком теле всех наших поступков и желаний. Для того, чтобы все они осуществились, природа устроила так, что мы, имея тонкое тело, живём под непосредственным влиянием на нас окружающего мира. Весь окружающий мир постоянно взаимодействует с нашим тонким телом. На нас могут влиять как силы, идущие с высших планет (гуна благости), так и силы со средних планет типа Земли (гуна страсти) На нас также действуют и силы возмездия, приходящие с низших! планет (гуна невежества). Все они влияют на нас циклически, в соответствии с законом циклического материального времени, о котором мы с Вами уже говорили. Поэтому, если мы совершили какой-то поступок, то последствие его мы ощутим в то время, когда планеты займут определённое положение относительно Земли, Все планеты движутся по своей орбите, постоянно влияя на общее психическое состояние Земли. Они взаимодействуют не только с Землей, но и с нашим тонким телом. Каждый раз, вставая в определённое положение относительно Земли, планеты контактируют с тонкими телами каждого из нас, влияя на наше настроение, наши желания и наши поступки.

Этот контакт зависит не только от положения планет, но также и от состояния нашего тонкого тела. Если у нас нет грехов, то плохие положения звёзд не будут взаимодействовать с нами. С другой стороны, все хорошие сочетания планет будут взаимодействовать с тонким телом безгрешного человека, принося ему ощущение счастья. Если же настроение, которое возникло при каком-то положении планет, связано с нашими прошлыми плохими поступками, то это немедленно отразится на нашем тонком теле, и подобный резонанс причинит страдания.

1. В первую очередь от нежелательного взаимодействия с планетами у нас испортится настроение.
2. Затем при более сильном воздействии на наше сознание может проснуться какое-то дремлющее внутри греховное желание. Еще хуже, если это желание в своё время было очень сильным, но обстоятельства помешали его осуществить, и в результате оно догнало нас сейчас.
3. Такие очень сильные греховные желания практически неуправляемы и могут треножить нас очень долго (месяцы), причиняя нам сильные страдания. Они часто выводят нас из равновесия и заставляют совершать какие-то необдуманные поступки.

Таким образом, наша судьба - это дорога с подъёмами (когда на нас влияют хорошие планеты) и со спусками (когда на нас влияют плохие планеты) или с равнинами (когда влияние хороших и плохих планет примерно уравновешено).

Теперь, коснёмся Вашего вопроса о страданиях. Следует понять один важный момент. Существует только одна сила, которая даёт нам возможность полностью избежать страданий. Эта сила называется «чистое духовное знание». Насколько человек освоил его, настолько высоко он поднимается над дорогой своей судьбы.

1. Если он живёт на поводу у своих низменных желаний и склонностей, то, находясь в невежестве, человек боронит эту дорогу своей судьбы носом, испытывая массу страданий. При этом он движется по жизни очень медленно. Каждая маленькая кочка дороги судьбы вызывает у него невыносимые муки.
2. Если человек находится в страсти, то он ползёт по дороге своей судьбы на четвереньках, сильно привязываясь к тому, что с ним происходит и придавая всему этому большое значение. При небольших финансовых проблемах, болезнях, конфликтах он испытывает страдания, думая, что всё это - несправедливость по отношению к нему. Он искренне думает, что если захочет, то обязательно будет богатым. Эта чрезмерная самоуверенность заставляет его сильно напрягаться. Поэтому, если в его жизни встречаются большие препятствия, то он может сломаться и вообще поползти носом, пребывая в унынии. В других случаях, когда фортуна улыбается ему, он, испытывая счастье и возгордившись, может побежать по дороге судьбы, купаясь в удовольствиях. При таком подходе обычно из-за своей жадности, гордости, престижа и желания иметь роскошь и т.д. человек в страсти неминуемо спотыкается и падает, не замечая маленькие препятствия. Так как тяжело видеть, что ты остаёшься у разбитого корыта, то это падение причиняет ему ещё больше страданий. Человек в страсти движется по своей судьбе быстрее, чем тот, кто в невежестве, но на очень больших горках он может застрять надолго. Таким образом, мы видим - дорога та же самая, но страданий у человека, живущего в страсти, гораздо меньше, чем у невежественного. Теперь посмотрим, как пойдёт по той же самой дороге человек, у которого понимание счастья находится в благодати.
3. Человек в благодати идет по дороге судьбы, внимательно изучая, как это сделать правильно. Все препятствия он принимает с благодарностью, понимая, что всё это заслужил своими прошлыми плохими поступками. Полностью постигая законы кармы, он вручает свою судьбу возвышенной цели. Так он идёт дорогой своей судьбы смело, чувствуя от сил прогресса высшую защиту и поддержку. Веря в закон справедливости, он терпеливо сносит все наказания судьбы. Когда совсем тяжело, он терпит все лишения, не ропщет и не проклиная окружающих людей и свою судьбу. Он идёт дорогой своей судьбы с верой в Бога. Молясь и радостно воспевая Святые Имена Бога, он чувствует высокую защиту и, испытывая огромное счастье, становится смелым на этом пути. Поэтому даже тяжёлые препятствия не вызывают у него сильной психической боли и разочарования. Всё это происходит примерно так, как поется в весёлой песне:

«И тот, кто с песней по жизни шагает, тот никогда и нигде не пропадёт». Человек в благодати, руководствуясь в своей жизни священными писаниями, способен преодолеть самые высокие преграды и пройти путь гораздо больший, чем те, кто находятся в страсти и невежестве. Поэтому жизнь благодатного человека гораздо больше насыщена событиями и переменами.

Тот же, кто полностью осознал смысл жизни, понял, что он имеет духовную природу и постиг свои вечные отношения с Богом, летит над своей судьбой на крыльях духовного знания. Лишь немногие вершины пиков самых тяжёлых событий только слегка касаются его. Тем не менее, у этого человека в судьбе также бывают суровые испытания, но они являются уроками высших сил и не всегда связаны с его прошлыми поступками. Такой человек способен сжечь всю свою карму за одну жизнь и в конце жизни вернуться в духовный мир, где нет смерти и страданий.

Таким образом, мы наглядно видим, что на одной и той же дороге судьбы может быть разное количество страданий у благодатного страстного и невежественного человека. Дорога судьбы при этом не меняется, но сильно меняется восприятие мира, и поэтому страданий при благодатной жизни может стать меньше.

ВОПРОС: Неужели настрой на события играет в нашей жизни такую важную роль?

ОТВЕТ: Да. Нужно понять, что мы живем, воспринимая этот мир своим умом. В зависимости от контакта ума с теми или иными Гунами, он при одних и тех же событиях испытывает разное количество страданий. Гуна благодати настраивает человека на счастье и даёт ему знание, как не обращать внимания на проблемы. Гуна страсти привязывает человека к проблемам и гун невежества заставляет человека восстать против собственной судьбы. Допустим, у человека нет ни рук, ни ног. Если он находится в благодати, он примет это как милость Господа и, понимая, что больше делать нечего, начнёт заниматься самоосознанием. Через некоторое время он станет очень нужным для всех и очень мудрым.

Находясь в страсти, он будет пытаться в этом состоянии зарабатывать деньги. На этом пути его ждёт много трудностей и разочарований. Невежественный же человек будет всё время сетовать на судьбу, попрошайничать и беспокоить своих родственников и себя.

ВОПРОС: Вы всё время говорите о духовном знании и его могущественной силе. Но не все могут этим воспользоваться. Ведь есть люди, которые вообще слабоумные и не способны понять таких глубоких тем. Как же им избежать страданий?

ОТВЕТ: Часто бывает так, что всю жизнь человеку приходится страдать без каких-либо шансов на облегчение. Однако в этом мире всё может поменяться. Если Вы так беспокоитесь за таких несчастных, людей, то это очень благородно. Любой человек, просто молясь Богу, может передать все плоды этой молитвы другому человеку, достаточно этого искренне пожелать в уме. Ещё лучше, если Вы перед алтарём скажете, что Вы отдаёте плоды своей молитвы этому больному человеку, для того, чтобы ему стало легче жить. Такой поступок достоин самой большой похвалы.

ВОПРОС: Зачем вообще в этом случае молиться Богу? Если я правильно выполняю всё, что мне положено, то, согласно закону кармы, я однозначно буду испытывать счастье и приносить всем счастье. Так не лучше ли подумать о том, как правильно исполнять свои обязанности, чем ничего не делать и уповать на Бога? Например, если слабоумный человек или инвалид страдает, то нужно просто помочь ему, и нет смысла сильно философствовать.

ОТВЕТ: Вы говорите отчасти верно. Действительно, если мы будем всё делать правильно, то и мы, и все окружающие нас люди будут испытывать счастье. В результате делать всё правильно вполне достаточно. Однако трудно понять, что значит «делать всё правильно», у каждого человека есть своё понимание, что правильно, а что нет. На этот счёт у нас есть Сверхдуша (совесть), которая подсказывает правильное понимание вещей. Однако не все люди, а только те, кто находятся в благодати, способны понюхать голос совести. И даже они иногда ошибаются. Однако за все неправильные поступки придётся отвечать, знаешь ты о том, как правильно поступать или нет. В таком случае, с первого взгляда, в этом мире нет никакой справедливости. Ведь не все же имеют желание изучать писания. Что же нужно нам для того, чтобы все понимали, как поступать правильно? Для этого нужен эталон правильных поступков. В результате сейчас появилось много разных этических законов, которые говорят, что нужно поступать так, а не иначе. Однако, как нам понять, какой из этих законов говорит правду? Самым правильным будет тот этический закон, который выдержал испытание временем. Посмотрите, все, что действительно полезно, люди стараются не забыть и используют. Если серьёзно задуматься, то только священные писания дошли до нас из глубины веков, всё остальное уничтожило непобедимое и справедливое время. Поэтому здравомыслящий человек попытается руководствоваться священными писаниями и, таким образом, научится поступать правильно. Однако, чтобы правильно понимать священные писания, нужно иметь правильный настрой или, другими словами, уважение к их автору. Автором всех священных писаний является Верховный Господь, Он или Сам передал их, людям (как «Бхагавад Гиту»), или через Своих приближенных слуг. Молясь Богу, человек настраивается правильно по отношению к автору священных писаний, и поэтому получает правильный настрой в понимании писаний и, следовательно, в понимании, как правильно поступать. Так он достигает возможности поступать верно. Многие люди склонны самоуверенно руководствоваться только своими соображениями, мы об этом уже говорили, обсуждая гуну невежества. Они не способны понять истину, пока не поменяют свой невежественный настрой.

Таким образом, чтобы научиться правильно поступать, молитва просто необходима. Именно она помогает нам иметь тесный контакт со Сверхдушой (совестью) и не ошибиться, совершая тот или иной поступок..

Некоторые люди думают; «Зачем нам Бог? Просто живи правильно и будешь счастлив». Эти рассуждения ошибочны, так как они не дают человеку возможность понять источник правды. Если человек не верит в Бога, то автоматически не верит и в священные Писания. Поэтому он, даже желая быть праведником, всё же склонен ошибаться и в результате страдать.

Необходимо знать, как относиться к ударам судьбы

Мы не должны чрезмерно переживать по поводу гибели наших близких и родственников, поскольку это вызывает страдания у души, оставившей уже ненужное тело. Тонкие тела двух близких людей остаются связанными, даже после смерти одного из них. Переживания живого человека вызывают сильные страдания у того, кто покинул тело. Такая бессмысленная деятельность, вызывающая страдания, считается греховной, и за это придётся отвечать. Неправда ли, неожиданная информация, мы то думали совсем наоборот. Смысл заключается в том, что мы строили по поводу этого человека какие-то свои планы, возлагали на него какие-то свои надежды. Мы не должны рассчитывать на то, что сможем

контролировать жизнь другого человека, ведь в любой момент он может оставить нас. Мы не будем сильно обескуражены смертью близких людей, если выполняем перед ними свой долг. Если мы каждый день желаем всем своим близким счастья, мы не будем так сильно разочарованы, когда кто-то уходит. Возникнет ощущение разлуки, но не будет разочарования. Однако, если кто-то не выполнил, не отдал свой долг родственника, то у него обязательно возникает чувство вины. Человек уходит, а наше тонкое тело привязано к нему. Он, тем временем, уже готов родиться в другом месте. Поэтому у нас постоянно должна быть позитивная связь с близкими людьми. Негативная связь порождает чувство вины, что вызывает мучения. Позитивная связь даёт понимание: "Он оставил меня, потому что пришло время". Выполнивший свой семейный долг после разлуки становится мудрым. Он понимает, что наша жизнь брэнна, и поэтому нужно больше думать о душе, а не о теле. Если кто-то плохо относился к своим близким, он в результате трагедии становится несчастным - негативная связь очень тяжело бьёт по сердцу, возникает болезнь. Все разочарования возникают от неправильных идей, живущих в нашей голове.

Чтобы не ошибаться в своих поступках, давайте сейчас разберем, как, согласно ведическим писаниям, поступки делятся на разные категории.

Виды деятельности (кармы) в соответствии с Гунами

В «Бхагавад-гите» описываются три вида деятельности, которые находятся под влиянием гун материальной природы и один вид деятельности, который свободен от этого влияния.

Разберём сначала деятельность, находящуюся под влиянием гун материальной природы:

1. **Деятельность в благости** всегда приносит здоровье и счастье;
2. **Деятельность в страсти** всегда лишает свободного времени и приносит с собой болезни тела, праны и ума;
3. **Деятельность в невежестве** приносит деградацию всех хороших качеств характера и вызывает болезни сначала разума, затем ума, праны и, в конечном счёте, тела.

Признаки трёх видов деятельности (кармы)

Деятельность в благости

Описанная в «Бхагавад Гите» (18.23):

- Выполняется по указаниям священных писаний.
- Выполняется без чрезмерной привязанности именно к этому типу деятельности.
- Желание работать всегда появляется из чувства долга, а не из привязанности или антипатии.

Совершается без желания насладиться плодами своего труда, с любовью к труду и на общее, благо.

Описанная в «Бхагавад Гите» (18.26).

- Выполняется без эгоистических наклонностей;
- Выполняется с великой решимостью;
- Человек в благости всё делает с энтузиазмом;
- Не колеблется в успехе и неудаче.

Деятельность в страсти

Описанная в «Бхагавад Гите» (18.24),

- Требуется огромных бесполезных усилий;
- Направлена на удовлетворение собственных чувств;

Выполняется из чувства ложного эгоизма;

- Человек в страсти привязан к деятельности, которую он выполняет;
- Привязан к результатам деятельности, которую делает
- Действует из-за желания насладиться плодами труда.
- Выполняя свой долг, он:
 - Жаден;
 - Завистлив
 - Нечист
 - Находится под влиянием результата (чрезмерно радуется и печалится в зависимости от исхода).

Деятельность в невежестве

Описанная в «Бхагавад Гите» (18.25)

- Совершается в иллюзии;
- С нарушением указаний священных писаний;
- Без учёта тяжести её отрицательных последствий;
- Связана с применением тайного или явного насилия;
- Причиняет страдания другим живым существам;
- Выполняющий действие движим желанием обмануть.

Человек в невежестве действует:

- нанося людям всевозможные оскорбления;
- в лени;
- в подавленной состоянии;
- откладывая всё на потом.

Деятельность в благости

Выполняется в соответствии с указаниями священных писаний

Как мы уже говорили, деятельность в благости выполняется в соответствии с указаниями священных писаний. Однако, невозможно всем поступкам, которые мы совершаем, найти аналогию в священных писаниях. Поэтому человек должен, кроме того, советоваться со своим, наставником, который изучает эти писания и также со святыми людьми. Если пока ещё нет возможности иметь отношения с такими людьми и даже нет возможности досконально изучить писания, то нужно поступать следующим образом:

1. Нужно поставить себе цель - найти все эти возможности, после этого Сверхдуша внутри нас будет удовлетворена и даст нам понимание, как нужно действовать. Признаком этого будет яркий голос совести, дающий нам советы.
2. Нужно слушать голос совести и поступать в соответствии с ним. Однако, если желание советоваться с источником истины снаружи не будет сильным, то голос совести постепенно угаснет или превратится в голос корыстных интересов.
3. Нужно внимательно следить за выполнением любого действия. чтобы на каком-то его этапе не упустить отношение к событиям голоса пашей совести.
4. Нужно знать, что голос совести может прийти не только изнутри, но и от окружающих людей, которые как-то связаны с нашими поступками.

Всё перечисленное поможет нам. Но если мы так и не встанем под защиту писаний, то опасность совершить плохие поступки будет становиться всё больше и больше.

ВОПРОС: Мне кажется, что с увеличением опыта человека опасность ошибиться должна становиться всё меньше и меньше.

ОТВЕТ: Так кажется всем, кто привык действовать самостоятельно. И в этом есть здравый смысл. Действительно, чем опытнее человек, тем он лучше ориентируется в ситуации. Однако, опытность бывает двух видов

- Опыт, обостряющий чувство эгоизма, возникает только в результате поступков, со вершённых под влиянием собственных суждений. Он приводит к постепенному наполнению разума силой эгоизма, что увеличивает гордыню (чувство собственной значимости) и ведёт к самоизоляции от другого мнения. Это, в свою очередь приводит к увеличению влияния на разум страсти и невежества.
- Опыт, увеличивающий понимание непостижимости этого мира и, при отсутствии должного руководства, неизбежности ошибочных поступков. Это понимание приходит постепенно, когда вместо того, чтобы сделать что-то по-своему усмотрению, человек сначала изучает, что по этому поводу думают писания, а затем советуется с людьми, которые серьёзно их изучают.

ВОПРОС: А под защиту каких писаний вставать?

ОТВЕТ: Это зависит от Вашего вкуса во взаимоотношениях с Богом. Для разных типов людей Он дал разные писания. Единственное, чего в выборе писаний делать нельзя — это не считаться с голосом своей совести. Если Вы выбираете себе не тот путь, то на душе не будет легко, спокойно и радостно.

Делается без чрезмерной привязанности именно к этому типу деятельности

Человек, настроенный неэгоистично, привязывается к тому, чтобы быть полезным, а не к тому, что он делает. Конечно, у каждого из нас есть определённая природа, и мы должны действовать соответственно тому складу характера, который получили по своей судьбе. Однако, если там, где мы живём, никто не нуждается в деятельности, которую мы привыкли делать, то можно для общего блага какое-то время делать что-то более полезное. Тем не менее, в дальнейшем лучше сменить место жительства, чем заниматься не своим делом. В любом случае человек, находящийся в благодати, не испытывает сожаления, кратковременно меняя род деятельности. Если же такое сожаление возникает, значит, присутствует влияние гуны страсти, которое потом может принести страдание.

Желание работать всегда появляется из чувства долга, а не из сильной привязанности к кому-то или антипатии

У бескорыстного человека побуждение работать возникает из желания принести кому-то счастье. Такой труд очистит человека от грехов и принесёт ему и его близким людям счастье. Если же позыв к труду возникает из чувства конкуренции с кем-то или из-за сильной привязанности к какому-то человеку, тогда этот труд не находится в гуне благодати, и он обязательно принесёт страдания.

ВОПРОС: До этого Вы говорили, что трудиться нужно, если хочешь кому-то сделать приятное, а сейчас, наоборот, говорите, что нельзя трудиться из чувства привязанности?

ОТВЕТ: Имеется в виду, что бывают симпатии к родным людям в противовес другим. Например, человек может трудиться для нескольких человек сразу, как врач. Однако, он лечит одних, так как имеет симпатию к ним, а других, наоборот, не лечит, так как к ним симпатии не имеет. Такая деятельность не приведёт к счастью и будет являться причиной страданий.

Совершается без желания насладиться плодами своего труда, с любовью к труду и на общее благо

Желание насладиться плодами труда находится в страсти и приносит страдания. Однако, если мы искренне хотим, чтобы кто-то другой, не имеющий отношения к моей семье, насладился плодами нашего труда, тогда эта деятельность благодатна.

ВОПРОС: Выходит, благодатные люди не желают добра своим родственникам?

ОТВЕТ: Нет. Наоборот, благодатные люди желают счастья своим родственникам, поэтому они трудятся на благо других, совершая, таким образом, пожертвование в благодати. Пожертвование в благодати - это любое бескорыстное действие. Оно, по закону кармы, приносит счастье не только тому, кто так трудится,

но и всем его родственникам. С другой стороны, если человек трудится в корыстном состоянии сознания, желая блага своим детям, то в этом случае его пожертвование будет в страсти и принесёт временный результат. Если дети знают, что папа всегда работает для общего блага, они растут бескорыстными, готовыми всем помочь. Если же дети видят, что все должны трудиться только для них, то они вырастают эгоистами. Поэтому тот, кто воистину хочет блага своим детям, будет во время труда думать: «Пусть они также как я, работают на всеобщее благо и растут бескорыстными». В этой связи хочется отметить, что если человек трудится во имя соблюдения божественных принципов и хочет своим трудом удовлетворить Верховного Господа, то такой труд находится ещё выше и быстро очищает человека от грехов. Трудясь так, человек быстро разовьёт в себе все качества святой личности и сможет принести своим детям настоящее счастье.

Можно трудиться или с любовью к труду или с любовью к деньгам. Во втором случае счастья никогда не будет, даже если эти деньги должны пойти на очень благие цели. Воистину, человек должен трудиться с любовью к тому труду, который он совершает, и делать это во имя Бога и его справедливых законов.

ВОПРОС: Как думать во время труда о Боге?

ОТВЕТ: На первых этапах, пока нет глубокого вкуса думать о Боге, нужно мысленно повторять его Святые Имена. С первого взгляда этот процесс кажется однообразным, но постепенно человек, практикующий столь возвышенный метод самоосознания, начинает чувствовать, как очищается его сознание.

ВОПРОС: Можно ли просто медитировать на счастье во время работы?

ОТВЕТ: Если Вы ещё не успели поверить в Бога и Вам тяжело повторять Его Святые Имена, то повторяйте «Я желаю всем счастья!». Это очень эффективный способ очищения сознания.

ВОПРОС: А можно повторять проще? Например: «Я счастлив»?

ОТВЕТ: Такую фразу лучше не повторять, так как подобный настрой развивает в человеке эгоистическое счастье, которое не приведёт его к самоосознанию. Если мы желаем другим людям счастья, то автоматически сами тоже будем счастливы. Но если мы утверждаем, что сами счастливы, значит, другие люди уже не так уж и нужны, они на втором месте после нас. Если я на первом месте, все остальные на втором, то, как мы уже знаем, это не что иное, как концепция в гуне страсти.

ВОПРОС: Какое благо получает человек, думающий, что он трудится во имя Бога? Ведь это всего лишь мысли.

ОТВЕТ: Труд во имя Бога - это секретный и быстрый метод достижения совершенства. Секретный он потому, что мало кто может его понять. Мысли о Боге настраивают человека на духовный уровень сознания. В результате он очищается не только от тех грехов, которые копил во время работы, но и от какой-то части прошлых грехов. Если человек трудится, всё делая для Бога, то, несмотря на то, что он занимается материальной деятельностью, в действительности ведёт себя как святой. В результате такого труда он обретает не любовь к деньгам, а любовь к Богу. Это быстрый метод достижения совершенства, потому что большинству людей сначала нужно избавиться от материальных желаний, а затем, очистившись, научиться думать о духовном. Редкий человек осознаёт, что для очищения сознания нужно не отказываться от материальной деятельности, но делать всё для Бога и с мыслями о Боге, не думая о плодах своего труда (зарплате). Такой человек занимает положение гораздо выше «отречённого» монаха, который, живя в храме, думает не о Боге, а о пожертвованиях, которые ему сегодня должны дать.

ВОПРОС: Выходит, все монахи - грешные?

ОТВЕТ: Нет, есть настоящие святые, которые, живя в храме, думают только о Боге и о благе всех людей. Их отличает смиренность, аскетизм, правдивость, милосердие, простота и очень счастливый добрый голос.

Выполняется без эгоистических наклонностей

Эти наклонности очень трудно выявить. Иногда кажется, что у тебя очень хорошие намерения. Есть верный способ определить, как обстоят дела на самом деле.

- Если труд приносит спокойную радость и умиротворение, то это значит, что мотивы правильные.
- Труд, который настраивает на напряжённую деятельность и судорожные мысли об его успехе, находится в страсти, так как имеет внутри себя скрытый эгоизм.

Также следует знать, что человек, который трудится в благодати, не строит долгосрочных планов по поводу своих будущих денег.

ВОПРОС: Но без покупок же всё равно не обойтись.

ОТВЕТ: От покупок не нужно отказываться, но не нужно строить для себя строго определённые планы по поводу каких-либо покупок. Мы не знаем точно, как сложатся обстоятельства, и, возможно, средства нужно будет использовать несколько по-другому, нежели мы планировали. Однако, если мы строим планы и горячо хотим их осуществления, то мы переворачиваем свою жизнь с ног на голову. Во-первых, часто мы приобретаем то, что нам не по карману, во-вторых - не приобретаем то, что сейчас нужнее. Так действует на нас гула страсти, заставляя привязываться к нашим долгосрочным планам, которым чаще всего не суждено сбыться. Мы недооцениваем роль нашей собственной судьбы. Судьба - это не гладкая дорога. В ней у каждого есть свои ухабы, однако, нам всегда кажется, что всё будет хорошо. Если человек строит долгосрочные планы по поводу использования своих денег, то он уже не может, не думать о зарплате, поэтому любовь к труду автоматически пропадает.

Человек в благодати работает с великой решимостью

Решимость всегда проявляется, когда разум с энтузиазмом движется к намеченной цели. Без энтузиазма решимости не бывает. Энтузиазм, как и решимость, копирует тот вкус, к которому стремится разум. Поэтому в зависимости от типа счастья, к которому мы стремимся, энтузиазм будет разной силы. Если решимость большая, но зависит от выгоды, обстоятельств, комфорта и т.д., то она находится в страсти и приносит, в конце концов, одни лишь страдания. Благодатная решимость по своей природе бескорыстна и всегда поддерживается вкусом возвышенного счастья, который возникает не только во время работы, но и после неё. Благодатный человек, думая о Боге во время своей работы, испытывает самый высокий вкус, и поэтому он всех да наполнен энтузиазмом. Человек, обладающий такой решимостью, способен трудиться во имя возвышенной цели постоянно и практически не чувствовать усталости.

ВОПРОС: Часто люди, имея корыстные мотивы, могут быть очень энтузиастичны в своём труде. Как Вы это можете объяснить?

ОТВЕТ: Энтузиазм есть и у невежественных людей. Они также могут для совершения какой-то глупости много работать. Однако труд человека в благодати имеет свои отличия. Главное его отличие - это стабильное ощущение умиротворения и счастья. У человека в страсти энтузиазм периодически сменяется упадком сил или неожиданными болезнями. Тот же, кто находится в невежестве, вообще принимает за ощущение счастья ту ненависть, которую он испытывает во время своего труда к окружающим людям. В результате этот невежественный энтузиазм ведёт к одним только страданиям.

Он всё делает с энтузиазмом

Люди в страсти делают с энтузиазмом только то, что им выгодно, в результате они лишаются главных плодов труда:

- друзей;
- семейного счастья;
- здоровья;
- покоя.

Те же, кто находятся в благодати, наоборот, все эти вещи приобретают и способны делать с энтузиазмом всё, что приносит людям счастье.

ВОПРОС: Некоторые люди, как Вы говорите, пытаются что-то делать для других людей с энтузиазмом, но затем оказывается, что они всё это делали против людей. Например, мы в своё время поворачивали реки вспять, а затем за это расплачивались. Что Вы скажете по этому поводу?

ОТВЕТ: Это подтверждает тот факт, что в любой деятельности мы должны руководствоваться священными писаниями. Такое руководство даёт полную гарантию, что ошибки не будет, и поэтому можно смело действовать, ничего не боясь. Однако, любое действие нужно совершать внимательно и стараться во время его выполнения не нарушить законов священных писаний. Что же касается вопроса с реками вспять, то в Ведах написано, что природа создана очень гармонично, и мы должны стараться беречь эту гармонию, а не нарушать её. Точно также и человеческий организм лучше всего лечить, стараясь воссоздать в нём изначальную гармонию. Если мы будем «изобретать заново велосипед», например, пытаться придумать свой способ, переваривания пищи, то ничего хорошего не получится. Подобная деятельность всегда будет приводить к одним лишь страданиям, и никаких компромиссов здесь не бывает. Если люди изучают Веды, то они глубоко понимают эту тему, и никакая современная научная разработка не собьёт их с толку.

Поэтому наш энтузиазм в деятельности должен быть основан не на собственных измышлениях, а на правильном понимании фактов, взятых из писаний.

Не колеблется в успехе и неудаче

Все наши колебания - это всегда колебания разума. Неустойчивость разума возникает из-за слабости веры в то счастье, к которому мы стремимся. Сильный разум может сильно поверить только в большое, настоящее счастье. Но предварительно он изучает, что это счастье - именно то, которое ему нужно, и что оно истинно. Слабый же разум способен сильно поверить во что угодно. Человек в страсти час ю колеблется. Его колебания - это признак определенного уровня разумности, которая, хоть и способна отвергнуть ненужное, но еще не имеет трезвости принять нужное. Невежественный же человек вообще не колеблется. Он, приняв что-то на веру, стремится к своему, даже если это может принести ему гибель.

ВОПРОС: Выходит, разум разумных мало чем отличается от разума сумасшедших. Ведь и те, и другие, как я понял, ведут себя фанатично?

ОТВЕТ: Наоборот, разница прямо противоположна. Фанатики или неразумные люди, привязываясь к какой-то идее, не способны глубоко понять её вкус. Они просто видят, что многие люди этим интересуются и, заражаясь их энтузиазмом, следуют этим путём. Однако, такие люди отличаются очень большой склонностью находиться в двойственности. Все они считают, что правда бывает только такой, как у них, а все остальные не просто заблуждаются, а имеют враждебные суждения, с которыми нужно сражаться. Разумные люди, прежде чем глубоко принять какую-то идею, серьёзно изучают её. Они решают, нужно им это или нет только после того, как почувствуют её вкус.

Таким образом, если разумный человек принимает что-то всерьёз, это значит, что вкус этой идеи действительно велик.

Все перечисленные признаки деятельности в благости являются правильным направлением на путеводной карте нашей судьбы. Два других типа деятельности, которые мы сейчас будем разбирать, - это ухабы и препятствия на пути к счастью. Сама по себе благостная дорога ровная, но она очень узка. И те люди, которые склонны хоть немного отклоняться от неё, будут в своё время получать от своей судьбы всевозможные удары.

Деятельность в страсти

Деятельность, требующая огромных бесполезных усилий

Ощущение счастья откупленной вещи зависит от наполненности этим счастьем наших чувств. Чем чувства сильнее наполнены счастьем, тем большее ощущение счастья к нам приходит. Способность чувств наполняться силой счастья примерно одинакова как у бедных, так и у богатых людей. В связи с этим интересно знать, что если бедный человек ест какую-то простую пищу, то, так как его способность чувствовать вкусовые качества пищи не избалована, он все свои чувства наполняет счастьем. Точно также богатый человек, кушая изысканную пищу, наполняет полностью счастьем все свои чувства. В зависимости от того, сколько человек сделал добрых дел, он живёт на том или ином уровне достатка. Однако, независимо от уровня достатка, способность наслаждаться внешними материальными объектами у всех одинаковая. Тем не менее, люди в страсти искренне думают, что те, кто живут богаче

их, наслаждаются больше. Эта мысль заставляет страстного человека сильно трудиться только для того, чтобы перейти на более высокий уровень благосостояния, чем он имеет. Так как этот уровень благосостояния ему не положен по судьбе, то, чтобы на него выйти, требуется очень тяжело умственно или физически трудиться. В результате человек, невыносимо трудясь, насыщает чувства счастьем, употребляя в пищу очень дорогие продукты. К любому удовольствию рано или поздно наступает привыкание. Так очень быстро человек привыкает питаться этими продуктами. В результате чувства от этого дорогого питания наполнены счастьем ровно настолько же, насколько они наполнялись раньше от дешёвого питания. Другими словами, труда стало больше, а счастья осталось столько же. Но работать всё больше и больше человек не может. Таким образом, сильное желание жить на более высоком уровне благосостояния рождает очень напряжённую деятельность. Но все эти титанические усилия напрасны, так как не приносят с собой счастья больше, чем мы уже имеем. Подобный труд в Ведах называется чрезмерными усилиями для достижения бесполезных целей.

ВОПРОС: Вы меня не убедили. Я хорошо работаю, но и хорошо отдыхаю. Я устроил в моей квартире всё так, как мне нравится. А если бы я работал меньше, то этого бы не получилось. С другой стороны, некоторые лентяи живут очень плохо и не могут купить даже дешёвую конфетку своему ребёнку. Из Ваших рассуждений выходит, что мы испытываем одинаковое количество счастья?

ОТВЕТ: Вы меня не совсем поняли. В моих рассуждениях не шла речь о лентяях, которые находятся в невежестве, и, естественно, их удел нищета и страдания. Благостный человек любит труд, и поэтому его дети не останутся без сладостей. Однако его коренное отличие от того, кто находится в страсти, заключается в том, что для него счастье исходит не из обстановки в квартире, а из той любви, которую он отдаёт окружающим людям. Естественно, что у него тоже есть определённая простая обстановка в квартире, но гостям в его квартире находиться гораздо приятнее, так как в ней всё пропитано гостеприимством. С другой стороны, у него нет привязанности иметь вещи лучше, чем есть. Эта привязанность всегда возникает в результате присутствия зависти к материальному счастью других людей. Эта зависть может выражаться в желании жить модно: «Чтобы всё было как у всех. Неудобно с такой устаревшей мебелью приглашать гостей. Дети должны чувствовать себя не хуже других». Все эти мысли являются скрытым страстным желанием гнаться за более высоким уровнем счастья. В результате такого настроения у детей вместо хороших качеств характера воспитывается жадность. Затем, вместо желания помогать пожилым родителям у них возникает к ним потребительский настрой. Человек в благости тоже хорошо работает и хорошо отдыхает. Однако его понимание хорошей работы - это счастливый труд. В понимании страстного же человека - это тяжёлый труд. Для невежественного человека хорошо работать - это ничего не делать и иметь деньги. И страстный, и невежественный человек от неправильного настроения на деятельность и неправильных мотивов к деятельности по закону кармы будут испытывать страдания. Благостный же человек, совершая наполненную счастьем деятельность, с каждым днём все больше и больше будет очищать своё сознание. Так он будет жить с чувством все нарастающего счастья.

Направлена на удовлетворение собственных чувств

В удовлетворённости или неудовлетворённости наших чувств есть один секрет. Если человек пытается удовлетворять чувства других людей, то его чувства автоматически становятся удовлетворёнными, ровно настолько, насколько все окружающие люди благодарны. Когда человек своей деятельностью пытается удовлетворить Бога, то от этого чувства ещё больше наполняются счастьем. Однако, когда человек пытается удовлетворить свои чувства, то он настраивается эгоистически и приносит всем окружающим людям одни лишь беспокойства. В результате, удовлетворяя свои чувства с помощью эгоистического настроения, невозможно их насытить или удовлетворить. Этот секрет знают немногие, поэтому так много неудовлетворённых людей.

ВОПРОС: Но те, кто пытаются удовлетворить других людей, в конечном счёте, тоже удовлетворяют свои чувства. Не обманывает ли себя тот человек, который вместо того, чтобы удовлетворять свои чувства напрямую, пытается это делать через других?

ОТВЕТ: Хоть через себя, хоть через других. Если мы хотим удовлетворения себе, то настрой будет всё равно эгоистическим, и в результате, кроме неуважения и недовольства, мы ничего не добьёмся. Если эгоистически настроенный человек делает что-то для других, то это всегда вызывает у него ощущение, что эти люди должны тоже что-то сделать для него. В результате, от такой благотворительности появляются склоки и раздоры. Поэтому счастлив только тот, кто не желает удовлетворения для самого себя и даже боится подумать об этом. Однако он знает, что если все будут счастливы, то и он автоматически будет счастлив.

ВОПРОС: Выходит, что не нужно желать себе счастья?

ОТВЕТ: Человек должен желать себе счастья от исполненного долга перед людьми и Богом. С другой стороны, если ему не хочется делать это бескорыстно, то он должен знать, что хоть желай себе счастья, хоть не желай, всё равно счастья не будет. Таким образом, зачем себя обманывать и заниматься глупостями? Сейчас очень многие психологи настраивают людей на то, что надо считать себя счастливым, уважать себя и желать себе счастья. От этого человек ещё больше становится эгоистичным. Сначала при таких настройках он пытается закрывать глаза на то, как к нему относятся на самом деле и испытывает некоторое удовлетворение. Но затем, из-за высокого самомнения ему становится очень трудно жить и сотрудничать с окружающими людьми.

ВОПРОС: Значит, выходит, что себя не нужно уважать?

ОТВЕТ: Уважать себя нужно, без этого невозможно быть счастливым. Однако уважение к себе должно быть основано не на ложном эгоизме (ложном чувстве собственного достоинства), а на истинном эгоизме (истинном чувстве собственного достоинства). Если человек уважает себя за то, что он приносит всем людям счастье, то такое самоуважение не вызывает внутренней деградации. В этом случае чувство уважения к себе не идёт вразрез с совестью и стремлением к смирению. Больше того, человек, который уважает себя правильно, уважает в себе смиренность и совесть. Такой человек позволяет себе ругать себя за неправильное поведение и не приходит от этого в уныние. Наоборот, самокритика заставляет его действовать и менять себя к лучшему. Если человек уважает себя просто потому, что себя нужно уважать, то вскоре он становится эгоистичным, гордым и бессовестным.

Выполняется из чувства ложного эгоизма

Чувство собственной значимости или ложного эгоизма - это, всего лишь животный инстинкт. Это чувство испытывает каждое животное. Например, когда оно метит или защищает свою территорию. Человеческая жизнь предназначена для очищения сознания, поэтому животные наклонности не принесут нам счастья. Например, если человек во время работы настроен эгоистично и противопоставляет себя сотрудникам, думая о них негативно, сплетничая или гордясь собой, то, кроме неприятностей, такое поведение ничего не принесёт.

ВОПРОС: А что делать, если сотрудники так настроены?

ОТВЕТ: Если мы сами настроены правильно, то неправильный настрой сотрудников не будет сильно беспокоить нас. Позитивный настрой даёт возможность контактировать с положительными чертами характера даже негативно настроенных окружающих нас людей. Однако позитивный настрой - это не дешёвая вещь, и чтобы он был, нужно много трудиться над собой.

ВОПРОС: Каковы признаки позитивно настроенного человека?

ОТВЕТ: Самый явный признак такого настроения человека - отсутствие желания искать недостатки в окружающих людях.

ВОПРОС: А если мы указываем на недостатки только из сострадания и желания помочь, то что в этом плохого?

ОТВЕТ: Мы можем указывать на чьи-то недостатки, но:

- только если человек склонен уважать нас и слушать, это первое условие;
- следующее условие - это доброе желание помочь, а не раздражительный настрой, выводящий нас на конфликт;
- кроме того, необходимо знать, что мы не можем указывать тем, кто занимает по отношению к нам более высокое положение, например, старшим или родителям.

Чаще всего нам хочется указывать кому-то на их недостатки в силу того, что эти люди нас раздражают. Подобное поведение не является правильным и будет иметь только лишь отрицательные последствия. В случае такого настроения мы испортим всем настроение. Больше того, наш раздражительный тон не будет принят теми, кому мы делаем замечание. Следовательно, от подобных действий нет никакой пользы.

Таким образом, если человек настроен на своём рабочем месте эгоистично, то ему кроме склок и сплетен нечего больше ждать от взаимоотношений с окружающими людьми. Так действуют гуны страсти и невежества. В результате его судьба с каждым годом будет все хуже и хуже.

Человек привязан к деятельности, которую он выполняет

Привязанность к деятельности и привязанность к благостному труду - это разные вещи. Привязанный к благостному труду человек всегда счастлив, даже если судьба заставляет его трудиться иначе, чем по своей природе. Термин «привязанность к деятельности» означает, прежде всего, привязанность к хорошему месту, где не нужно много работать, но всегда бывает хорошая зарплата. Если по судьбе досталась такая работа, то в этом нет ничего плохого. Однако, если человек привязывается к этой идее лёгкого труда, то он становится жертвой своей собственной слабости и попадает под влияние гуны страсти,

Привязан к результатам деятельности, которую выполняет

Мы уже много говорили о том, что жадность до добра не доводит, и малейшая мысль о том, сколько я работаю, может стать причиной воздействия на разум гуны страсти, что вызывает снижение радости во время труда.

ВОПРОС: А если все вокруг только и говорят об этом, как в таком случае не думать о зарплате?

ОТВЕТ: Да, действительно, общение - это самая большая сила. Единственный выход - это мысленно настраиваться в другом режиме и не пускать в свой ум оскверняющие сознание идеи. Если это не предосудительно, то можно купить плеер и слушать во время работы лекции на более серьёзные темы или, что также хорошо - слушать духовную музыку.

Действует под влиянием желания насладиться плодами своего труда

Если стимулом к деятельности является большая зарплата, то счастья от такой деятельности не будет ни у того, кто трудится, ни у его родственников. От этого вскоре возникнут болезни и неприятности. На мысли настроенного подобным образом человека влияет непреодолимая гула страсти; которая приносит одни лишь проблемы.

Деятельность в страсти постепенно развивает в человеке невежественный характер. Разберём это подробно.

Выполняя свой долг, он жаден

Жадность - это признак влияния гуны страсти. Поэтому, если в семье культивируется именно эта гуна, то нет смысла обвинять своих детей в том, что они вырастают жадными и не помогают своим престарелым родителям. В теме «гуна невежества» мы уже обсуждали, что жадность является врагом человека и часто приводит к жестокому поведению и зависти

Выполняя свой долг, он завистлив

Зависть - это враг человека, который вызывает:

- потерю его собственности;
- потерю друзей;
- и, в конце концов, приводит к страху.

Поэтому любой здравомыслящий человек будет изо всех сил стараться преодолеть в себе зависть.

ВОПРОС: А как быть, если тебе завидуют?

ОТВЕТ: Нужно изо всех сил пытаться простить этого человека, иначе зависть отравит не только завистника, но и его жертву. Однако самое главное - это понять, что зависть на пустом месте не возникает, и если нам заведуют, то есть вероятность, что мы неправильно относимся к этому человеку.

Выполняя свой долг, он нечист

Нечистота на рабочем месте - это признак грязи в уме. Подобно состоянию - это уже достаточно развитая форма деградация сознания, и от такой деятельности нужно ждать болезни и потерю работы

Находится под влиянием результата (чрезмерно радуется или печалится в зависимости от исхода)

Многие люди жалуются на повышенную раздражительность, особенно во время рабочего дня. Это является явным признаком неправильного, корыстного настроя, вводящего сознание в гуну страсти. Так, от отсутствия знания, как правильно себя вести на рабочем месте, мы получаем многочисленные болезни. Особенно часто в случае повышенной эмоциональной чувствительности страдают гормональные функции и иммунитет человека.

ВОПРОС: А если я знаю, как настраиваться, но раздражительность всё равно остаётся?

ОТВЕТ: Это значит, что Ваше знание находится на умственной платформе и в разум ещё не проникло.

ВОПРОС: Что же делать, ведь так невозможно жить?

ОТВЕТ: Самое лучшее, как мы уже говорили, во время работы повторять Святые Имена Бога. Если Вы уже это делаете, то старайтесь, повторяя их, слушать своё повторение внимательнее» пытаюсь почувствовать их высший духовный вкус.

Деятельность в невежестве

Совершается в иллюзии

Во всех случаях, когда человек что-то делает и не знает мнения писании о последствиях этой деятельности, то следует считать, что она совершается в иллюзии, и есть вероятность, что придётся как-то пострадать. Поэтому самое лучшее - это изучать все возможные последствия своей деятельности. Любая деятельность, которую бы мы не совершали, находится под влиянием одной из трех гун, и поэтому принесет нам или счастье, или страдания. Только та деятельность, которая совершается для Бога или во имя Его законов, лишена кармических последствий.

ВОПРОС: А если мне всегда совесть подсказывает, как правильно делать, то зачем нужно обязательно смотреть в писания?

ОТВЕТ: Веды утверждают, что из-за присутствия эгоизма у человека есть 4 природные недостатка:

- наши чувства несовершенны;
- мы склонны впадать в иллюзию
- мы склонны обманывать;
- мы склонны ошибаться.

Поэтому мы не сможем сами, без проверки со стороны, почувствовать, что это именно голос совести, а не моего эгоизма. Если нам кажется, что мы можем это почувствовать, то это называется склонностью впадать в иллюзию. Если же мы говорим, что у меня нет склонности впадать в иллюзию, то так проявляется склонность ошибаться и обманывать себя. Поэтому разумный человек, доверяя себе, всё проверяет, спрашивая у наставника и изучая писания. Неразумный же человек считает, что он способен сам, без посторонней помощи, понять голос своей совести.

ВОПРОС: Я чувствую, что когда работаю с мыслями о Боге, то у меня больше оборот. В чём тут противоречие с писаниями?

ОТВЕТ: Веды говорят, что когда человек бескорыстно думает о Боге, то главным результатом этого является не увеличение материального дохода, а уменьшение всех видов его кармы.

ВОПРОС: Выходит, что если мы будем трудиться для удовлетворения Бога, то не будет ни хорошего, ни плохого результата?

ОТВЕТ: Именно так. От этого будет только духовный результат, который лишён и хорошего, и плохого в обычном материальном понимании этого слова. Другими словами, в результате такой деятельности мы увеличиваем свою связь с духовным миром, а не с материальным. Однако, так как наши мысли о Боге будут приятны всем окружающим людям, то мы от этой деятельности будем иметь и материальные блага (в том числе и увеличение дохода). Однако, если мы начнём думать о Боге с целью увеличения материального дохода, то, так как такое настроение является эгоистичным, результатом этого будет один только вред.

ВОПРОС: А если просто работать, и не беспокоится, что там будет дальше?

ОТВЕТ: Если человеку наплевать на последствия совершаемой им деятельности, то это значит, что он находится под влиянием гуны невежества и его ждёт неминуемая деградация сознания.

ВОПРОС: Вы же до этого говорили прямо противоположное, что человек не должен привязываться к результату своей деятельности?

ОТВЕТ: Мы не должны привязываться к результату или плодам деятельности, но мы обязательно должны изучить возможные отрицательные последствия деятельности. При которой ум находится без контроля и думает о чём захочется. Настроиваясь неправильно, мы можем нанести вред не только себе, но и другим людям.

С нарушением указаний священных писаний

Ещё хуже, если человек изучает писания и, зная, что так нельзя делать, всё равно поступает неправильно. Такой человек будет страдать ещё больше, чем тот, кто не знает писания и поступает неправильно.

ВОПРОС: Если еще не можешь делать так, как надо. например, не можешь бросить курить, так может лучше не знать, что говорят по этому поводу писания? А то и так страдаем, куда же ещё больше?

ОТВЕТ: Мы страдаем в любом случае. Однако, если знаем, за что

страдаем, то эти страдания нас чему-то научат. В другом случае, если страдаем, но не знаем, за что, то пока мы не узнаем причину, невозможно успокоиться. Поэтому лучше страдать и знать за что, чем мучиться и считать, что этот мир несправедлив.

Без учёта тяжести отрицательных последствий

Иногда человек понимает, что будут отрицательные последствия, но не отдаёт себе отчёта, насколько они для него будут печальными. Для того, чтобы хорошо понять тяжесть последствий какого-то плохого поступка, достаточно пообщаться с теми, кто уже от него пострадал. Например, если человек пьёт спиртное, то он должен знать, что от этого он может полностью деградировать. Чтобы понять это, нужно расспросить родственников тех людей, у которых бутылка уже забрала разум. После одного такого расспроса немедленно пропадёт желание выпивать. Такие смелые поступки хоть и трудновыполнимы, но их преимущество в том, что они быстро приводят разум в порядок. Можно сто раз себе сказать: «Не пей», однако это не действует, так как разум учится только на практике.

ВОПРОС: Если я приведу соседку к своему мужу, и она ему расскажет, что стало с соседом, то Вы думаете, ему поможет?

ОТВЕТ: Скорее всего, нет. Нужно чтобы он сам, по доброй воле расспросил соседку.

ВОПРОС: Он этого делать не будет. Как же ему помочь?

ОТВЕТ: Основная причина пьянства - это недостаток любви. Это значит, что человек не смог полюбить в полной мере свою работу или свою семью. Однако, если Вы простите своего мужа и примите его таким, какой он есть, то это обязательно даст свой хороший результат. Как только у человека в сердце появляется любовь, то постепенной интерес к бутылке у него будет пропадать. Естественно, что если

мы к какому-то человеку не относимся с любовью, то вряд ли она у него появится. Поэтому, если мы хотим изменить близкого человека, то нужно сначала изменить себя.

Деятельность, которая связана с применением тайного или явного насилия

Если человек совершает насилие над своими близкими или сослуживцами, то в результате такой деятельности он попадает под влияние гуны невежества, и его сознание неминуемо будет деградировать. Кроме того, насилие всегда рождает сопротивление агрессору, и насильник рано или поздно сам будет являться объектом для насилия. Обычно явное насилие больше склонны совершать мужчины, а тайное насилие чаще совершают женщины. Явное насилие выражается в телесном насилии или грубых словах. Тайное насилие - это интрига, сплетни, пренебрежительное отношение, унижение. Каким бы насилие не было - но мужскому типу или по женскому, в любом случае оно причиняет страдания. В результате те, кто совершал явное насилие, в следующей жизни будут объектом явного насилия, но при этом будут иметь склонность совершать тайное насилие. Те же, кто совершал тайное насилие, родясь в мужском теле, будут издеваться явно. Конец всему этому безобразию может положить только искреннее раскаяние и серьёзное изучение последствий подобной деятельности. Интересно знать, что раскаиваться должен и тот, кто совершает явное насилие и тот, кто обижается на оскорбителя и совершает тайное насилие.

ВОПРОС: Как можно раскаиваться в том, что над тобой издевается невежественный родственник и, кроме того, ничего не хочет слушать?

ОТВЕТ: Вы правы, это очень тяжёлое испытание. Однако, посмотрите вокруг, все пытаются решать конфликты однотипно, они просто продолжают обижаться и совершать нападки друг на друга. Это выяснение отношений может длиться 1000 жизней, при этом Вы всё время будете меняться ролями и ругаться друг с другом то в женском теле, то в мужском. Вас устраивает такая перспектива? Я думаю, что нет. Поэтому единственный выход - это серьёзно изучать закон кармы. В результате этого изучения надо понять, что во всех своих трудностях виноват я сам, а окружающие люди являются лишь марионетками в руках моей судьбы.

ВОПРОС: Если я буду с ним нежничать, то кто его накажет за несправедливость по отношению ко мне?

ОТВЕТ: Это основное заблуждение. Его результат - мы ввергаем себя в страдание. Мы все считаем себя вершителями судеб и правим суд, однако Вы не можете быть на 100% уверены, что сами также не издевались над своим родственником в прошлых жизнях.

ВОПРОС: Разве это возможно?

ОТВЕТ: Именно так, согласно Ведам, всегда и происходит. Поэтому лучше пытаться простить оскорбителя и желать ему счастья. Совершив этот нравственный подвиг, Вы постепенно избавитесь от плохой судьбы, и Ваша жизнь улучшится. Как это произойдёт, уж оставьте это на волю судьбы.

Причинение страданий другим живым существам

Больше всего страданий на нашей Земле возникает у беззащитных животных и наших детей. Трудно даже представить себе, сколько мы совершаем убийств животных в целях поедания их плоти. Каждый год в результате абортов погибает наших ещё не родившихся детей в несколько раз больше, чем людей, погибших за вторую мировую войну. Согласно Ведам, все войны возникают спонтанно, когда совершённого на Земле насилия становится слишком много. Чтобы снять с Земли бремя этого насилия, вспыхивают войны, во время которых страдают только те, кто в прошлых жизнях совершали подобные поступки.

ВОПРОС: Что же есть, кроме мяса?

ОТВЕТ: Веды утверждают, что для здоровой жизни достаточно употреблять разнообразные растительные и молочные продукты. Однако, из-за привязанности к мясной пище мы создаем всевозможные теории о том, что без мяса жить нельзя. В результате этой привязанности к продуктам насилия мы имеем склонность сильно верить в эти теории. Так действует на сознание гуна невежества, поэтому любой, убийца всегда находит вескую причину для своего преступления.

ВОПРОС: Но в основном люди же не убивают животных, а всего лишь едят их мясо!

ОТВЕТ: По закону кармы страдает и убийца, и тот, кто санкционировал преступление. Если бы мы не ели мясо, то коров незачем было бы убивать,

Выполняющий действие движим желанием обмануть

Желание обмануть появляется от невыполнения своих обязанностей и безверия в законы справедливости.

Кроме того, причиной этого желания является эгоистический настрой.

Если желание обманывать ещё не вышло наружу, то плохая карма находится только в мыслях человека. Однако, как только желание обманывать вдохновляет человека действовать, то это приводит уже к серьёзным последствиям, связанным как с судьбой, так и со здоровьем человека. От лживости страдает печень и иммунитет. В характере же появляется жадность и политичность.

Человек в невежестве действует, нанося людям всевозможные оскорбления

Благостным человеком руководит разум, страстным человеком руководит ум, невежественным человеком руководят чувства. Чувства невежественного человека соприкасаются только с гуной невежества, поэтому их невозможно удовлетворить. Человек находящийся под контролем неудовлетворенных чувств, не способен быть миролюбивым и испытывает постоянную злость. Невежественный человек не может понять, что причина его озлобленности - это его плохие поступки в прошлом, поэтому во всех своих проблемах он всегда обвиняет окружающих людей. Такое поведение никому не нравится, и в результате неминуемо возникает конфликт. Приходя в гнев, невежественный человек не способен думать о последствиях своих поступков, поэтому он наносит всевозможные оскорбления всем, кто его окружает, даже если заранее он не хотел этого делать.

ВОПРОС: Если меня судьба связала с таким человеком, то что теперь делать?

ОТВЕТ: Самая большая проблема в этой ситуации - даже не само плохое общение, а обида на плохую судьбу и чувство несправедливости. Знайте, что в этом конкретном случае в прошлых жизнях или даже в этой Вы поступали с кем-то точно также.

- Поэтому, прежде всего, нужно постараться это понять. Если понимание справедливости законов кармы действительно произойдет, то, в результате, обиды на судьбу уже не будет.
- Следующее, что нужно сделать - это осознать, какие конкретно плохие качества вашего характера послужили причиной такого нежелательного общения. Как только это будет понято, то немедленно, несмотря на тяжелую жизнь, наступит успокоение.
- Следующий этап, до которого дойти достаточно трудно -это начать желать счастья этому человеку. В результате этой практики появится возможность видеть хорошие качества характера этого человека. Как только его хорошие качества характера станут видны, Вы сможете сдерживать свой гнев.
- После этого нужно собраться с силами и, понимая, что он лишь марионетка в руках Вашей судьбы, простить его. Простив его, Вы увидите, что его отношение к Вам поменялось.
- Дальше необходимо попытаться строить с ним отношения, пытаясь замечать в нём хорошее и избегая мыслей о плохом.

Если Вам и это удастся, то он начнёт к Вам относиться уважительно, однако некоторое время его недостатки ещё будут на Вас влиять. Тем не менее, сделав всё сказанное, Вы намного облегчите свою жизнь и, кроме того, с этим человеком уже не будете иметь совместной плохой кармы, которая и заставляет нас страдать в будущем. Итак, в результате такого поведения Вы искупите плохую карму и у этого человека. У него появится выбор или, привлечись Вашим нравственным подвигом, раскаяться и начать менять себя к лучшему, или продолжать пытаться ненавидеть Вас. Во втором случае, так как несправедливости в этом мире не бывает, судьба обязательно заступится за Вас, и через различные обстоятельства Вас перестанет беспокоить эта проблема.

ВОПРОС: Сколько на все эти этапы нужно времени?

ОТВЕТ: У всех по-разному, но в целом, если это семейные отношения, то не меньше шести месяцев, в основном, от года до нескольких лет. Если это производственные отношения, то обычно все проблемы при таком подходе решаются за срок до 6-и месяцев.

ВОПРОС: Если же не удастся простить его, что тогда делать?

ОТВЕТ: Придётся дальше страдать или разорвать общение. Во втором случае часто страданий не становится меньше. Больше того, есть вероятность, что они углубятся.

Человек в невежестве действует в ленивом состоянии

- Благостный человек получает счастье от разума, поэтому он счастлив, стремясь к своей цели.
- Страстный человек получает счастье от ума, поэтому он счастлив, когда занимает свой ум чем-то интересным.
- Невежественный человек получает счастье от своего тела

Поэтому цель его жизни - это удовлетворить своё тело.

Тело удовлетворяется четырьмя основными вещами: сексом, сном, едой и комфортом. Если есть чрезмерная привязанность хотя бы к одному из перечисленных видов счастья, то в разуме сильно возрастает лень. Лень - это и есть желание телесного счастья. Когда такое желание очень крепко сидит в вашей голове, то заставить себя работать очень трудно. Лень - греховная деятельность, и её результат - это преждевременное старение организма. Лень поражает - всё тонкое тело. В результате прана, ум и разум становятся вялыми и неспособными к продуктивной деятельности, направленной на чьё-то благо. Ленивый человек энтузиастичен работать только для себя.

ВОПРОС: Как бороться с ленью у детей?

ОТВЕТ: Нужно сначала понять, что если у Вас в семье будет слишком много корысти и эгоистического настроения, то бороться с ленью детей просто невозможно. Дети всегда подсознательно копируют умонастроение родителей, и если в семье нет энтузиазма жить для других людей, то у детей тоже не будет большого желания делать что-то для родителей. Необходимо начать жить бескорыстной жизнью. Если семья будет пытаться помогать всем окружающим и, как следствие, друг другу, то у детей появится энтузиазм делать что-то не только для себя. Это произойдёт не сразу, а через некоторое время после того, как семья изменит своё отношение к жизни.

Человек в невежестве действует в подавленном состоянии

Настоящий энтузиазм появляется при движении разума к счастливой цели. Когда цель жизни по своей природе невежественна, то, соответственно, при движении к ней появляется психическая подавленность.

ВОПРОС: Как объяснить тот факт, что невежественные люди часто бывают очень активны.

ОТВЕТ: Их активность - это проявление внешней стороны их психики. Однако глубоко внутри они пребывают в глубокой усталости от такой жизни. Если Вы хотите убедиться в этом, то посмотрите какому-то невежественному человеку во внутренние уголки глаз. В этой зоне можно увидеть глубокий психический тонус человека. Если человек, на которую Вы смотрите, пребывает в невежестве, то без сильного напряжения можно там увидеть разочарование или сильную усталость.

Другой критерий подавленности - это сильное нежелание трудиться для кого-то другого, кроме себя.

Человек в невежестве действует, откладывая всё на потом. Так как цель невежественного человека - это тело и чувства, то любая работа для него просто невыносима, поэтому её выполнение он склонен откладывать в долгий ящик.

ВОПРОС: Как будет себя вести невежественный человек, если его деятельность сулит принести удовлетворение телу и чувствам?

ОТВЕТ: В этом случае гуна невежества даст ему свой мерзкий, энтузиазм. В результате появится сильная способность заниматься развратом, обжорством, со всеми ругаться и много спать. Подобный энтузиазм закончится немедленно, когда тело и чувства насытятся наслаждением, после этого вновь наступит лень.

Сейчас мы разберём несколько теоретических вопросов, объясняющих, из каких факторов формируется наша деятельность. Это необходимо для того, чтобы глубже понять, как правильно поступать.

По скорости выполнения своих обязанностей деятельность делится на 4 основных категории:

1. **Медленная** - при выполнении деятельности в подобном сознании нет счастливой цели, интереса к этой деятельности, энтузиазма, а также ответственности. Такая работа выполняется под влиянием гуны невежества и ведёт человека к лени, тупости, деградации, чрезмерным привязанностям (дурным привычкам). Отношения с сотрудниками в этом случае складываются с элементами неприязни, зависти и гнева.
2. **Средняя** - при выполнении деятельности в таком сознании цель - это деньги. Они также являются и основным интересом. При работе с таким настроением человека одолевает гуна страсти, поэтому в деятельности всегда присутствуют фанатичный энтузиазм, дисциплина, основанная на материальной заинтересованности. Дружба с сотрудниками всегда внешняя (деловая). Такая деятельность приводит к жадности, чрезмерной занятости, болезням, конфликтам и стрессам.
3. **Быстрая** - при выполнении деятельности с таким сознанием присутствует бескорыстие, правильное понимание счастья, осмысленность, целеустремленность. Она всегда полна смысла, нацеленная, протекает под влиянием гуны благости и ведёт к очищению сознания, избавлению от страданий, прогрессу, успеху, счастью, самоосознанию. Эта деятельность - решительное движение вперед. Отношения с сотрудниками - близкие и дружеские.
4. **Очень быстрая** - при выполнении деятельности в таком сознании проявляются четко выраженные религиозность и чистота в поведении, глубокое понимание смысла жизни. Цель подобной деятельности - духовная, она выполняется с великим энтузиазмом и решимостью. Все взаимоотношения при её исполнении основаны на любви к Богу и всем живым существам. Отношения с соратниками наполнены горячей любовью и искренностью. :

ВОПРОС: От чего же зависит скорость выполнения своих обязанностей?

ОТВЕТ: Прежде всего, она зависит от состояния разума. Если разум чист, целеустремлён и энтузиастичен, то ум также действует с чёткостью, концентрацией внимания и энтузиазмом. Кроме того, так как мы совершаем все свои действия при непосредственном участии ума, то скорость любой деятельности, в конечном счёте, также зависит и от состояния ума.

- Если ум контролируется не разумом, а чувствами, то человек не может сильно сосредоточиться на выполнении своих обязанностей, Поэтому всё, что связано с выполнением долга такого человека делается медленно (в невежестве).
- Если ум предоставлен сам себе, то он склонен слишком теорией. Подобное состояние ума обусловлено тем, что он всегда мечется

между разумом и чувствами (совестью и эгоизмом). Другими словами, ум хочет как можно больше выгоды. При увеличении выгоды скорость работы ума увеличивается. Так как в подобной деятельности присутствуют сильные привязанности к результату труда (зарплате), то саму деятельность часто выполняют без энтузиазма, просто для галочки (в страсти).

Если ум контролируется разумом, стремящимся к счастью, то такой настрой даёт уму бодрый тонус и энтузиазм. В результате появляется внутренняя возможность трудиться быстро, с ясным и чётким умом.

Если чистый ум контролируется чистым разумом, то человек, направив свой внутренний взор на Сверхдушу, наполняет ум великим энтузиазмом. В результате устремлённый к Богу ум становится очень активным (действует вне тую).

У любой деятельности существуют два основных варианта целей

1. **Цель - духовное счастье.** Такая деятельность должна выполняться под руководством живущего на Земле духовного учителя и строго в соответствии со священными писаниями.
2. **Цель - материальное счастье.** Этот вид деятельности даст свой хороший результат только в том случае, если она будет выполняться в соответствии с указаниями священных писаний.

ВОПРОС: Как я понял, священные писания рекомендуют все делать бескорыстно. Как же я буду трудиться и для материального счастья, и бескорыстно одновременно?

ОТВЕТ: В этом-то и весь "секрет. Нужно знать, что корыстный человек не будет счастлив. Если человек это понял и встал на путь духовного счастья, но в глубине души имеет какое-то материальное желание, то он начинает стремиться к духовному счастью. Он живёт, веря обещанию Вед, которые говорят, что его материальное желание тоже будет удовлетворено. Руководствуясь Ведами наставлениями святых людей, такой человек быстро получает все виды благ, но при условии, что он способен всё делать бескорыстно, просто из чувства долга. Ему ещё сильно хочется наслаждаться материальным счастьем, но он уже понимает, что если идти на поводу у этого желания, то всё равно ничего хорошего не получится. Поступая таким образом, человек не только быстро добьётся своей материальной цели, но также и осознает, что духовные цели всё же более значимы в нашей жизни.

Поэтому любая деятельность бывает:

- благоприятной с устремлённым к самоосознанию разумом (она одобряется священными писаниями);
- неблагоприятной с разумом, устремленным к материальному счастью (не одобряется священными писаниями).

ВОПРОС: Выходит, что если я действую с желанием материального и при этом совсем не стремлюсь к духовному, то в результате такой деятельности я не смогу быть счастливым?

ОТВЕТ: Нет, кратковременно Вы будете счастливым и даже получите-те материальные блага, которые желали (насколько позволит судьба). Однако, так как корыстные желания в этом случае взяли верх, то неправильно используя свою свободу выбора, человек начнёт всё больше привязываться к материальному счастью в ущерб духовному. Дальше появятся сильная жадность, зависть, злость, деньги дадут вседозволенность и гуна невежества скажет: «Здравствуй, мой дорогой! Я тебя давно жду». По этой самой причине многие люди силой своего благочестия, накопленного в прошлых жизнях, способны быстро стать очень богатыми, и некоторые из них даже способны всю жизнь удерживать это богатство. Все эти способности возникают в результате большого количества добрых дел, которые человек совершал в прошлых жизнях. Однако, что будет дальше, если он не занимался духовной практикой, не ставил своей главной целью в жизни постижение духовного счастья? В результате все положительные качества характера будут уничтожены неминуемо возрастающей гуной страсти.

ВОПРОС: Значит, все люди, которые не ставят духовные интересы выше материальных, занимаются неблагоприятной деятельностью, которая не одобряется священными писаниями, и обязательно будут деградировать вплоть до гуны невежества?

ОТВЕТ: Совершенно верно, именно так утверждают Веды, и насколько мне известно, все остальные истинные писания.

Человек совершает всю деятельность тремя разными способами:

1. Телом - руками, ногами, гениталиями, анусом.
2. Умом - размышляя, запоминая, перечисляя, воображая.
3. Речью - через разговор, пение.

Все ли типы деятельности также бывают в благости, страсти и невежестве.

ВОПРОС: А почему здесь не указан разум, разве мы не можем действовать разумом?

ОТВЕТ: Мы обязаны всегда совершать свою деятельность под руководством разума, однако сам разум только санкционирует действие и также часто принуждает к нему. Однако, непосредственно практическая деятельность в этом мире совершается только телом, умом и речью.

- Люди в невежестве для достижения своего счастья действуют в основном телом.
- Люди в страсти склонны больше работать умом (иначе денег не будет).
- Люди в благости действуют основным орудием разума - речью;

ВОПРОС: Выходит, что разумные люди могут только болтать и больше ни на что не способны?

ОТВЕТ: Оказывается, речь - это самая главная форма деятельности. Человек, которого кормят за его нужные для всех советы, воистину полезен и незаменим. Мудрец любого, кто прислушается к его совету может одним словом помочь поменять всю жизнь. Однако, если мы думаем, что мудрые люди должны работать только лопатой, то в этом для него не заключается проблемы. Проблемы появятся только у нас. При таком нашем настрое, все мудрые люди пойдут туда, где в них нуждаются, и счастье также уйдет вместе с ними. Счастье живёт там, где люди действуют согласно писаниям. Глубоко понять писания могут только мудрые люди, поэтому без них не обойтись. Если правитель страны советуется в своей деятельности с отречённым от мирских дел мудрецом, то он быстро делает жизнь своих подопечных счастливой и никогда не совершает ошибок в своём правлении. Таково мнение Вед.

ВОПРОС: Если человек делает что-то руками, но всё это постоянно обдумывает, какой вид деятельности он совершает руками или умом?

ОТВЕТ: Люди в невежестве часто всё делают чисто автоматически, особенно если они совсем погружены в невежество и не интересуются выполняемым трудом. Страсть заставляет человека обдумывать выполняемое им действие. Ведь иначе не сделаешь качественно, и денег тоже не будет. Благотные люди, прежде чем трудиться руками, сначала пытаются понять, согласуется ли эта деятельность с писаниями или нет. И только получив санкцию на деятельность от своего советливого разума, благостный человек начинает обдумывать, как ему все это сделать, как настроиться во время деятельности. Только после этого он начинает трудиться. Таким образом, даже трудясь руками, он также постоянно занимает свой разум и ум.

ВОПРОС: Невежественные люди хоть когда-то используют свой разум?

ОТВЕТ: Как только деятельность становится связанной с наслаждением, невежественный человек немедленно включает свой заполненный эгоизмом до отказа разум, и это ему дает убежденность, что он на верном пути. У человека в страсти разум пытается включиться сам и говорить ему, как нужно жить. Гуна страсти не уничтожает голос совести, а только пытается его заглушить. Поэтому страстный человек всегда находится перед выбором - или, задавив голос совести, начать увлекаться незаконными делами, или голос совести просыпается и он, внутренне раскаиваясь, идёт в храм замаливать грехи. Если же ему всё это надоедает, то он выбирает или совесть (и живёт в благости), или бессовестность (и живёт в невежестве). Таким образом, у невежественных людей разум полностью осквернён эгоизмом и включается, только когда нужно удовлетворить свой эгоизм. Люди в страсти тоже используют разум, когда им выгодно, и он, побуждаемый совестью, иногда пытается давать им нужные советы.

ВОПРОС: Выходит, у невежественного человека нет совести?

ОТВЕТ: Совесть есть у всех. Она исходит от Сверхдуши (божественного представительства, которое находится внутри тела любого живого существа). Однако, невежественный человек в свое время сильно желал не слушать голос совести. В результате он попадает под влияние гуны невежества. Когда на человека влияет преимущественно гуна невежества, то он полностью перестаёт слышать голос своей совести. Так ему становится легче жить в грехе. С этим явлением связан интересный феномен. Оказывается, невежественный человек всегда любые правдивые замечания (замечания, сказанные по совести) воспринимает очень болезненно. Даже лёгкий контакт со своей совестью для него мучителен и вызывает страдания. Голос совести призывает к расплате за грехи, поэтому грешному человеку так мучительно иметь с ним дело. Если же человек погрузился в гуну невежества до предела, то любые проявления совести (Сверхдуши) вызывают в нём неприкрытую ненависть. У таких людей одно напоминание о Боге или писаниях вызывает неприкрытый гнев. Именно поэтому их называют демонично настроенными или демоничными личностями.

ВОПРОС: А кто такие настоящие демоны?

ОТВЕТ: Веды описывают, что в нашей Вселенной есть такая форма жизни демоны. Живые существа рождаются в этой форме жизни только по одной причине - для них счастьем является ненависть к Верховному Господу. Они живут на демонических планетах Вселенной. Голос совести в их понимании -

это просто фантазии. Поэтому, чтобы упорядочить свою жизнь, они сами себе придумывают писания и законы.

ВОПРОС: А у нас на Земле тоже часто законы берутся не из писаний. Значит ли это, что наша планета тоже демоническая?

ОТВЕТ: Нет, согласно Ведам, наша планета иногда попадает под влияние демонических и цивилизаций и на ней процветает деградация, а иногда начинает преобладать влияние высших сил. Однако, в любом случае, у нас на Земле всегда присутствуют мудрецы, которые хранят истинное знание. Например, один из них -это Шри Вьясадева, который живёт в Гималаях даже сейчас, в месте под названием Бадарикашрам. ВОПРОС: А как на него посмотреть?

ОТВЕТ: Высочайшее счастье посмотреть на него может получить только очень возвышенная личность. Например, мудрец Шри Мадхвачарья несколько раз ходил в это место и получал наставления от великого Шри Вьясадевы. Он хотел проконсультироваться с ним, как комментировать веды. Такие комментарии нужны, чтобы люди лучше смогли понять древние писания. Он консультировался с ним не случайно, ведь именно Вьясадева более 5100 лет назад записал ведическое знание, передававшееся до этого изустно. ВОПРОС: Разве человек может столько прожить? ОТВЕТ: Шри Вьясадеву нельзя назвать таким же, как мы человеком, так как он имеет отличную от нашей, более развитую форму жизни. Однако даже в человеческом теле ещё 10.000 лет назад можно было прожить 300 лет и более. Однако сейчас идёт всеобщая духовная деградация, и поэтому продолжительность жизни людей сокращается.

Факторы совершения действия

Органы деятельности

Все они описаны в «Шримад Бхагаватам» 2.9-17, это:

1. руки;
2. ноги;
3. желудок;
4. анус;
5. гениталии.

Предварительное действие

Оно состоит из:

1. Стимула к действию или вдохновения, размышлений, ощущений, желаний.
2. Тонкой формы деятельности или решения, принятого до начала действия.

Стимул к деятельности может прийти в ум снаружи, или изнутри.

Так, мы изучаем объекты наших желаний. Например, мы стоим возле прилавка. Что-то нам понравилось, и в результате появляется желание это приобрести. Сначала чувства соприкоснулись с каким-то предметом, затем появилось желание, после него следует размышление и наконец, в результате всего появляется вдохновение купить. Решение также зависит от нашего вдохновения. К тому же приходится ещё искать деньги и советоваться с родственниками. Если мы не понимаем всю серьёзность этих процессов, то есть вероятность, что захочется купить то, на что придётся тяжело и долго работать.

ВОПРОС: Что же за опасность состоит в том, что мне захотелось купить что-то полезное?

ОТВЕТ: Бывает так, что на первый взгляд полезная вещь вовсе не нужна. Тем более, если учесть, сколько труда нужно приложить, чтобы ее приобрести. Нужно знать, что часто бывает так, что сначала вещь очень сильно понравится, а затем мы убеждаем себя и близких в ее необходимости. Всё бы было хорошо, если бы она доставалась просто так. Однако результатом наших материальных желаний всегда является надрывный труд для накопления нужных средств. Веды советуют нам стараться контролировать свои чувства и не быть рабом сильных материальных желаний, которые забирают столь дорогое время, необходимое для самоосознания.

Иногда бывает так, что человеку вроде бы ничего не нужно, но вдруг, неожиданно появляется какое-то сильное желание, которое вынуждает, нас совершить какой-то поступок. В этом случае желание исходит из глубины ума и всплывает оттуда вследствие влияния на наш ум судьбы. Так нам всегда приходится отвечать за свои прошлые желания.

Тонкая форма деятельности - это обдумывание действия. Если чувства чего-то хотят, но совесть это запрещает, то в уме происходит борьба между необузданными чувствами и разумом. Когда чувства побеждают и ум становится их рабом, то голос совести, приходящий в ум через разум, становится помехой.

Карма или судьба человека складывается из поступков. Ведическая наука детально объясняет механизм совершения любого действия и его последствия.

Итак, факторы, которые нужны для совершения любого действия, описываются в «Бхатавад Гите» 18.14-16:

- «Поле деятельности (тело), лицо, совершающее действие, различные органы чувств, разнообразные виды деятельности и, наконец, Сверхдуша, всё это пять факторов, составляющих всякую деятельность».
- «Всякое действие, праведное или неправедное, которое человек совершает телом, умом или речью, определяется этими пятью факторами».
- «Поэтому того, кто считает себя единственным исполнителем действий и не учитывает эти пять факторов, нельзя назвать разумным человеком, способным видеть вещи такими, как они есть».

Таким образом, для совершения любого действия необходимы пять факторов:

1. Наше тело, которое для нас (для души) является полем деятельности ума и чувств. Также все, с чем соприкасаются тело, ум и речь человека является полем нашей деятельности. Например, если учитель даёт урок, то полем его деятельности являются слушающие ученики.
2. Лицо, совершающее действие, например Вы.
3. Различные органы чувств:
 - уши;
 - кожные рецепторы;
 - глаза;
 - язык;
 - нос.
4. Разнообразные виды деятельности, находящиеся в благости, страсти, невежестве или вообще вне гун. Например, правильное повторение Святых Имен Бога является духовной деятельностью и находится вне влияния гун материальной природы.
5. Сверхдуша или представительство Бога в нашем теле (Она пребывает в области сердца).

Нет такого действия, в котором бы не участвовали все эти пять факторов. Причём, самым незаменимым и поэтому главным фактором любой деятельности является Сверхдуша. Например, в нашем теле даже без нашего непосредственного (разумного) участия постоянно поддерживается жизнь. Другими словами, мы в основном не следим за своим дыханием и тем более за такими процессами, как обмен веществ в клетках. Это всё происходит под руководством Сверхдуши. Впрочем, любой деятельностью, которую мы совершаем, руководит Сверхдуша. Поэтому тех людей, которые считают себя единственными исполнителями всего, что с ними происходит. Веды называют неразумными. Часто мы думаем, что всё, что у нас в теле происходит, случается само собой, автоматически. На самом деле, все эти процессы полностью контролируются Сверхдушой, пребывающей в духовном теле в области нашего сердца. В этом мире ничего не происходит само собой, автоматически, всю деятельность материи нужно постоянно контролировать духовной энергией. Например, если Вы ведете машину и попытаетесь отпустить её, то сама она конечно поедет не по дороге, а в канаву.

ВОПРОС: А как увидеть Сверхдушу?

ОТВЕТ: Это можно сделать, только очистившись от всех грехов. Таким людям Сверхдуша обычно сама показывает себя. Тот, кто хотя бы один раз увидел Сверхдушу; уже не сможет привлечь ничем материальным, так как все его существование переполнено духовным счастьем, в миллионы раз превосходящим любые наши обычные удовольствия,

ВОПРОС: Насколько я контролирую себя и свои поступки, и насколько - Сверхдуша?

ОТВЕТ: Всё, что находится в распоряжении души или нас, по праву принадлежит нам, и на это никто не покушается. Например, у нас есть полная свобода выбора, чего желать. Мы можем желать все, что угодно, полем деятельности Сверхдуши же является выполнение всех наших желаний и претворение их в жизнь. Мы пожелали жить в человеческом теле, и в результате Сверхдуша берёт на себя все вопросы по обеспечению его жизнедеятельности. Она желает его сделать здоровым и счастливым, однако, если мы в этом теле мешаем жить другим, то придётся болеть и нам. Допустим, мы, желая наслаждаться страданием кого-то, получили от Сверхдуши возможность совершить насилие. Однако тот человек, над которым было совершено насилие, испытал от этого страдания (он, конечно, заслужил это по судьбе, но нас этот факт не оправдывает). Дальше, так как у него тоже есть Сверхдуша, Она удовлетворяет и его недовольство по отношению к нам, и вынуждена поставить нас в ситуацию, где страдать будем уже мы. Так Сверхдуша удовлетворяет желания всех живых существ, и у них всех есть выбор - желать плохого или хорошего. Поэтому в материальном мире так много страданий.

ВОПРОС: Если Вы говорите, что в этом мире есть справедливость, то почему Сверхдуша не пытается помешать нам творить беззаконие, ведь Она всё это понимает?

ОТВЕТ: Всё как раз наоборот. Она постоянно пытается помешать нам делать глупости, и это называется голосом совести. Однако, так как мы в глубине души понимаем, что всё же свобода выбора остаётся за нами. В результате многие не только не слушают голос совести, но также пытаются его полностью задавить. То есть их желанием по отношению к Сверхдуше является просьба замолчать и дать им жить, как хочется. В результате у Сверхдуши нет выбора, Ей приходится замолчать.

ВОПРОС: Что, Она не может силой нас заставить понять, как желать своего счастья правильно?

ОТВЕТ: Она это делает с помощью справедливых законов этого мира. Если не хочешь слушать голос совести, то придётся страдать. Так Она нас воспитывает.

ВОПРОС: А если ей это когда-нибудь надоест?

ОТВЕТ: Ей это никогда не надоест, потому что Сверхдуша - это и есть Сам Господь, помогающий нам жить. Он вечно является самым лучшим другом любого живого существа и будет всегда терпеть от нас любые унижения. То, что Господь - наш самый лучший друг, подтверждается в Бхагавад-Гите»9.18, где после смиренной просьбы Арджуны к Богу рассказать о Себе, Он открывает нам великие тайны:

«Я - цель и опора, повелитель и свидетель, обитель, прибежище и самый близкий друг. Я - созидание и разрушение, основа, всего сущего, место успокоения и вечное семя (потенция к жизни в материальном мире)».

Кроме того. Господь говорит, что если человек поймёт Его роли в этом мире, то он немедленно освободится от всех проблем, чувства несправедливости и достигнет полного умиротворения. Это сказано в «Бхагавад-Гите»5.29.

«Человек, который полностью развил в себе сознание Бога, который постит Меня как того, кому в конечном итоге принадлежат плоды всех жертвоприношений и аскез, как Верховного Господа всех планет и полубогов, благодетеля и доброжелателя всех живых существ, такой человек избавляется от материальных страданий и достигает умиротворения».

Таким образом, Сверхдуша непосредственно участвует во всех наших действиях, непреклонно устанавливая тем самым закон справедливости. Те люди, которые думают, что они единолично все вершат в этом мире, несомненно, заблуждаются. Они усложняют себе таким пониманием жизнь.

ВОПРОС: Неужели нам нужно считать себя роботами, за которых всё кто-то делает?

ОТВЕТ: Нет, нужно просто понять, что мы, совершая действие, не должны быть абсолютно уверены в его результате. Результат любого действия зависит не только от нашего труда в настоящем, но также и от наших поступков и желаний в прошлом. Поэтому Сверхдуша уже без нас, одна определяет результат, который мы должны получить. Конечно, наше желание при этом, несомненно, учитывается, но не всегда так, как нам бы хотелось. Например, если человек, совершая какое-то действие, чрезмерно жаден, то своей жадностью он создает психические беспокойства всем окружающим людям. Вследствии такого поведения человек может напрочь лишиться результата. Тот же эффект, если мы очень уверены в своих силах. Нас не вдет хороший результат. Таков закон судьбы. Однако это является причиной разочарования и мыслей о несправедливости этого мира. Например, если родители воспитывали своих детей с мыслями, что они вырастут и будут им во всём помогать, то после такого корыстного настроения им, по всей видимости, придётся разочароваться. Оказывается, будут дети помогать пожилым родителям или нет, зависит от того, насколько бескорыстно были настроены родители во время выполнения своих обязанностей. Если же с самого начала родители воспитывали их не для общества, а для себя, то в результате дети будут жить для себя. Так дети неминуемо оставляют родителей в одиночестве. Особенно плохо в этой ситуации бывает тем родителям, которые абсолютно уверены, что они заслужили помощь от своих детей. От такого настроения часто появляется сильная убежденность, что в этом мире царит несправедливость. Это немедленно приводит человека под влияние гуны невежества и к дальнейшей деградации.

ВОПРОС: Как же правильно настраиваться, когда мы что-то делаем?

ОТВЕТ: Нужно всё делать для удовлетворения Бога и святого закона или, другими словами, из чувства долга. Понимая, что результат этой деятельности зависит не от наших желаний. Нужно действовать, желая только очищения сознания и обретения духовного знания. Также не следует забывать, что результат любой деятельности нужно желать не для себя, а для всеобщего блага.

ВОПРОС: Допустим, я работаю на заводе. Результат моей деятельности - это зарплата. Из ваших рассуждений вытекает, что я должен раздать свою зарплату и только тогда я буду счастлив?

ОТВЕТ: Не так-то все просто. Человек, умерший с голоду, вряд ли будет счастлив. Однако, если Вы понимаете, что всё, полученное Вами, нужно использовать правильно, то это и есть настоящее бескорыстие. Если Вы откажетесь обеспечивать необходимыми материальными благами себя и своих родственников, то вы не сможете быть здоровыми и полезными для общества. Таким образом, свою семью обеспечивать всем необходимым нужно. Однако, при этом требуется настраиваться так, чтобы всю энергию, которую мы всей семьей получаем как награду за деятельность, использовать только на благо людей.

ВОПРОС: Если у меня хватает денег только на то, чтобы обеспечивать семью пищей и одеждой, то как, извините, я смогу использовать свою энергию на общее благо?

ОТВЕТ: Я предполагаю, что у Вас действительно нечего дать. В этом случае Вашей энергией, направленной на всеобщее благо, может быть постоянное желание всем людям счастья или молитва. Такая деятельность ещё более благоприятна, чем просто раздавать своё имущество. Представьте, что сейчас все люда начнут желать друг другу счастья или в любое свободное время молиться - весь мир наполнится счастьем. Однако, жадине всегда нечего дать, и у него всегда найдется оправдание. Даже бедный, но не жадный человек способен найти что-то для другого. Однако, у корыстного человека не найдётся ничего, даже тёплого слова.

ВОПРОС: Если я не способен настраиваться на такой дух самопожертвования во время своей работы, то что меня ждёт?

ОТВЕТ: Вы попадёте под влияние гуны страсти и будете иногда испытывать счастье, а иногда страдания. Постепенно, в результате нарастающего влияния гуны страсти у Вас будет всё меньше времени на самоосознание и жизнь превратится в работу и отдых от работы, то есть станет очень обыденной и скучной. Затем от перегрузок появятся сильные болезни, и Вы будете тяжело страдать от корысти и несправедливости своих родственников и знакомых.

Для тех, кто не стремится к этому, рекомендуют серьёзно изучать, как правильно настраиваться во время своей работы. Нам нужно стать разумными и принять, что в этой жизни не всё зависит только от наших желаний. Лишь тот, кто будет систематически изучать, как жить правильно, и начнет это внедрять на практике, действительно почувствует вкус счастья.

В «Бхагавад-гите», 18.18 описывается 3 фактора, мотивирующие деятельность:

«Знание, его объект и субъект (познаваемое и тот, кто обладает знанием) - таковы 3 фактора, мотивирующие деятельность, а чувства, действия и их исполнитель являются её составляющими».

Таким образом, все мотивы к деятельности, которые только могут быть, состоят всего из трех аспектов:

1. Знания, которое мы имеем.
2. Познаваемого (того объекта, к которому мы стремимся с целью получить счастье).
3. Субъекта познания (того, кто обладает знанием), т.е. нас с вами.

Всё наше знание находится в разуме и предназначено для поисков счастья. Познаем мы только то, что, по нашему мнению, приблизит нас к счастью.

ВОПРОС: А если приходится познавать то, что заставляют. Ведь никакого счастья от этого нет. Например, в школе.

ОТВЕТ: Вы правы, часто приходится что-то вынужденно изучать. Однако, прежде чем это делать, у нас была свобода выбора - к какому счастью стремиться. В результате, в следующей жизни мы попадаем в тело ребёнка и до определённого возраста находимся в полной зависимости от обстоятельств, диктуемых окружающими людьми. Однако, нужно знать, что все эти обстоятельства возникают не случайно и являются результатом наших прошлых желаний и поступков. Если такого знания нет, то возникает ощущение несправедливости судьбы, которое не даёт спокойно жить. Чем к более благостному счастью стремится человек, тем больше процесс познания радует его. У очень благостных людей детские годы проходят в счастливой атмосфере духовного познания.

Виды отречения от деятельности

ВОПРОС: А можно ли отказаться от деятельности, совершать которую вынуждают обстоятельства, но при этом нет никакого желания её делать?

ОТВЕТ: Если человек отказывается от той деятельности, которая продиктована его долгом перед людьми, то он будет за это сильно страдать. В другом случае, отказ от ненужной никому, кроме нашего эгоизма, безнравственной деятельности, принесёт счастье. Всё это так. Но, тем не менее, существуют случаи, когда;

человек вправе отказаться от какой-то деятельности, чтобы заняться более полезной. Больше того, человек, достигший определённой степени совершенства, для дальнейшего прогресса вправе принять отреченный образ жизни. «Бхагавад-гита» 18.2 описывает два вида подобных поступков, не противоречащих писаниям:

«Господь, Верховная Личность Бога, сказал: "Отказ от деятельности, направленной на удовлетворение материальных (корыстных) желаний, великие мудрецы называют жизнью в отречении (санньясой). А отказ от результатов всякой (материальной) деятельности они именуют самоотречением (тьягой)».

Два вида истинного отречения:

1. Отказ от деятельности, удовлетворяющей материальные (корыстные) желания. Такое отречение называется на санскрите «санньяси» (жизнь в отречении от материальной деятельности) или деятельностью, полностью посвященной обретению духовного знания.
2. Отказ от результатов любой материальной деятельности. Такое самоотречение называется санскритским словом «тьяга».

Отказ от деятельности или от её плодов - это тема серьёзного, обсуждения. Очень часто люди, неправильно понимая, что такое отречение, совершают в своей жизни серьёзные ошибки.

Отречение в благости, страсти и невежестве

В «Бхагавад-гите» 18.7-11- описаны все эти три вида отречения:

«Человек никогда не должен отказываться от выполнения предписанных ему обязанностей. Если, оказавшись во власти иллюзии, он перестаёт выполнять их, такой отказ от деятельности называется самоотречением в гуне невежества».

«Тот, кто отказывается выполнять свой долг из-за того, что это причиняет ему слишком много беспокойств, доставляет неудобства телу или вызывает чувство страха, совершает отречение (отказывается от деятельности) в гуне страсти. Подобные действия никогда не помогут ему достичь совершенства отречения».

«О Арджуна, когда человек выполняет предписанные ему обязанности просто потому, что их необходимо выполнять, когда он разрывает все связи с материальным миром и освобождается от привязанности к плодам своего труда, его отречение называют отречением в гуне благодати».

«Тот, кто, обладая разумом и находясь в гуне благодати, отрекается от деятельности, не испытывает неприязни к неблагоприятной или привязанности к благоприятной деятельности. Действуя, такой человек не ведаёт сомнений».

«Воистину, обусловленное живое существо никогда не сможет совсем отказаться от деятельности. Однако, по-настоящему отречённым называют того, кто отрекся от плодов своего труда».

Попробуем классифицировать всё сказанное:

Отречение в невежестве

Отказ от деятельности в результате влияния на разум иллюзии.

Отречение в страсти

Тот, кто отказывается выполнять свой долг из-за того, что это:

1. причиняет ему слишком много беспокойств;
2. доставляет неудобства телу;
3. вызывает чувство страха.

Отречение в благодати

1. человек: выполняет предписанные ему обязанности просто потому, что их необходимо выполнять;
2. разрывает все связи с материальным миром;
3. освобождается от привязанности к плодам своего труда;
4. не испытывает неприязни к неблагоприятной или привязанности к благоприятной деятельности.

Для лучшего понимания темы проведём более подробную классификацию.

Отречение в невежестве

Под влиянием иллюзии человек может отказаться от выполнения своих семейных и общественных обязанностей. Чаще всего такой отказ обусловлен отравляющим влиянием на разум человека следующих факторов:

1. **Вредные привычки.** Например, человек под влиянием наркотической или алкогольной зависимости теряет силу разума и перестаёт понимать, что необходимо выполнять свои обязанности в семье или на работе. В результате он тратит все заработанные средства на удовлетворение своих обезумевших чувств, а близкие люди при этом остаются без куска хлеба. Подобные действия наказуемы, и такие люди, согласно Пуранам, получают всевозможные болезни:

«Те люди, которые пьют интоксиканты, ликёры, и совершают безнравственные действия, в следующей жизни будут рождены с сильной слабостью, слаборазвитыми или родятся преждевременно. Они будут страдать от неврастении и общей слабости».

2. Разврат. В результате этого вида отречения человек отказывается выполнять чаще всего свои семейные обязанности по причине того, что он больше удовольствия испытывает от внебрачных отношений. В «Гаруда Пуране» говорится, что ожидает таких людей в следующей жизни:

«Похотливый человек, который наслаждается с чужими женщинами в укромном месте, становится бандитом и живет в малонаселенных местах.

«Женщина, которая, отказываясь от собственного мужа, бежит за другим человеком, становится лисой, домашней ящерицей или змеей.

Другой пример - результат непонимания, что определённое действие является преступлением. Например, многие женщины убивают своих детей в утробе, называя это медицинским словом - аборт. За это они также будут убиты в утробе матери. Больше того, если кто-то помогает совершить этот аборт, то он будет страдать в следующей жизни бесплодием. Это подтверждается в «Падма Пуране», «Брахма Канде», 5.10:

«Любая женщина (мужчина), которая разрушила (помогла разрушить) чужого ребенка, в следующей жизни становится бездетной или не способной родить».

Что касается мужчин, то по предсказаниям «Гаруда Пураны» у них есть другая возможность пострадать:

"Убийца женщины и разрушитель эмбрионов становится дикарем с многочисленными болезнями».

ВОПРОС: А муж такой жены будет нести наказание?

ОТВЕТ: Тот мужчина, который санкционировал аборт своей жены, будет страдать точно также, как и его жена. Если же жена сделала аборт наперекор мужу, то все страдания она берёт на себя. В любом случае, за аборт кто-то должен отвечать. Больше того, в следующей жизни этот ребёнок всё же родится в их семье, чтобы принести им страдания, подобные тем, что он испытал сам. Это подтверждается в «Гаруда Пуране», «Брахма Канде», 5.18:

«У женщины, которая в предыдущем рождении делала аборт, а также у мужчины, разрешившего или посоветовавшего его сделать, так как они убили ребёнка, этот, умерший насильственной смертью ребёнок, в следующей жизни вновь родится в их семье».

3. Отказ от своего долга в силу непонимания его необходимости. Например, согласно ведическим писаниям, жена должна помогать мужу в его бытовых вопросах, а муж должен обеспечивать свою жену материально. Если жена не хочет ничего делать по дому и предлагает это делать мужу, а муж не хочет зарабатывать деньги и взваливает всё это на жену, то это всегда приводит к проблемам в семейной жизни и является отречением в невежестве. Подобные вещи рожают в следующих жизнях плохую карму. Например «Гаруда Пурана» описывает, что бывает с женщиной, которая не выполняет свои обязанности перед мужем:

«Женщина, которая ругает своего мужа, становится вошью».

То же самое, в "Гаруда Пуране" описаны наказания и для мужчин, которые не выполняют свои обязанности перед жёнами:

«Мужчина, который уничтожает надежду, кто уничтожает привязанность и кто через неприязнь отказывается от своей жены, становится гусем в течение долгого времени».

Другой пример подобного невежественного отречения - это нежелание рожать детей или воспитывать своих детей, продиктованное отсутствием к ним любви. Нежелание воспитывать своих детей является серьёзным грехом, поэтому в «Гаруда Пуране» говорится о наказании за это:

«Священники (наставники, родители), которые не передают свое знание ученикам (детям) в следующей жизни становятся быками».

4. Преждевременное отречение от мира. Часто в силу ложного понимания духовной жизни, человек имеет сильные материальные желания (например, сильную привязанность к противоположному полу), но не женится, а уходит в монастырь. В результате такого невежественного отречения он, живя в монастыре, думает не о Боге, а о женщинах, что является совершенно недопустимым. Так, в «Гаруда Пуране» написано:

«Если священник, живя в храме, не думает о Боге, то он становится вороной».

Отречение в страсти

- Нежелание выполнять свой долг из-за того, что это доставляет слишком много беспокойств. Частым видом такого отречения в страсти являются:
- Нежелание ухаживать за своими престарелыми родителями или нежелание служить своим наставникам.

«Гаруда Пурана», определяет наказание таким людям:

«Ученик (ребёнок), который не служит своему наставнику (родителям), становится таким животным, как осёл или птицей, подобной вороне».

- Нежелание ухаживать за детьми-инвалидами. В результате такого греха человек сам получает подобные страдания, когда никто не хочет ухаживать за ним во время болезни или немощи.
- Нежелание выполнять свои профессиональные обязанности из-за того, что это вызывает большие трудности. Например, если адвокат отказывается защищать своего подопечного в силу того, что его дело слишком трудное или если учитель отказывается обучать ребёнка, который не может усваивать всё также быстро, как все остальные. За подобные грехи человек, согласно Пуранам, получит болезни и уродства:

«Адвокаты и защитники те, кто, переворачивают правду и неправду в делах суда, получают дальтонизм, судороги, косоглазие и слезотечение; рождаются с ДЦП и страдают потерей памяти».

- Смена любимой, но низкооплачиваемой работы на нелюбимую, но высокооплачиваемую.
- Невыполнение какой-то любимой работы из-за того, что пока не хватает квалификации её делать, и когда это вызывает критику окружающих людей.

Подобные грехи также ведут к проблемам, так говорят Пураны, например:

«Священник, который перестаёт выполнять свои обязанности, получает бессилие и припадки безумия».

Отречение от исполнения долга, из-за того, что это доставляет неудобства телу

- Отказ от кормления своего ребёнка грудью. В результате мать обречена страдать от недоброкачественной пищи и опухолевых заболеваний.
- Нежелание выполнять какую-то грязную работу, например, делать уборку или стирать за своими детьми или немощными родственниками. Это приводит человека к инфекционным болезням.
- Нежелание ухаживать за животными или своей землёй. Подобная деятельность приводит к нищете.
- Нежелание делать ремонт старой квартиры. Это приводит к гнойным инфекциям на теле.

Отречение от выполнения своего долга, из-за того, что это вызывает чувство страха

- Некоторые, начитавшись популярной, но несерьёзной литературы на тему «карма», перестают заниматься своим делом, думая, что оно создаст для них плохую карму. В результате они в следующей жизни не могут понять, чем им заниматься.
- Часто женщины из страха не хотят зачинать и рожать детей. В результате, в следующей жизни они получают бесплодие.
- Иногда человек, будучи милиционером, отказывается из страха защищать граждан от преступников или запуганный угрозами судья боится выносить справедливый судебный приговор. Такое преступление приводит к тому, что придётся бедствовать без какой-либо помощи.

Отречение в благости

Человек выполняет предписанные ему обязанности просто потому, что их необходимо выполнять

Это высокий уровень сознания. Если кто-то способен выполнять свои обязанности просто из чувства долга, не думая о трудностях и вознаграждении, такой человек будет очищаться от всех своих грехов ничуть не хуже, чем отречённый, живущий в храме. Однако бывают люди, которые живут в уединении и пытаются заниматься духовной практикой, но не выполняют свой долг перед обществом, не дают людям знание. Таких людей не следует считать в полной мере отречёнными, так как они ещё не свободны от эгоистического настроения. Это утверждается в «Бхагавад-гите» 3.6., 3.8:

«Тот, кто ограничивает чувственную деятельность в уме, сохраняя привязанности к объектам чувств, безусловно, пребывает в заблуждении и зовётся притворщиком».

«Честно выполняй свой долг, ибо такой образ действий гораздо лучше любого бездействия. Даже для того, чтобы поддержать своё материальное, тело, каждому из нас приходится работать».

ВОПРОС: А бывают люди, которые достигли совершенства и одновременно уединились от общества?

ОТВЕТ: Такие люди тоже бывают, но очень редко и они обычно не имеют абсолютного уединения. Избегая только материалистично настроенных людей, они вовсе не отказываются общаться с теми, кто стремится к духовному совершенству.

Разрывает все связи с материальным миром

Под связями с материальным миром имеется в виду деятельность, связанная с зарабатыванием себе на жизнь, а также любая деятельность, направленная на удовлетворение чувств. В данном случае речь идёт о человеке, который ведёт отречённый образ жизни и выполняет обязанности духовного наставника для всех, кто принял его духовный авторитет. Он живёт в тех условиях, которые предоставляет ему судьба, и не просит большего. Такой святой питается только тем, что ему пожертвуют, и при этом не просит о жертвованиях сам. Все своё время он проводит в беседах на духовные темы и молитве. Такой человек смиренно выносит все унижения и трудности. Именно этот факт и является критерием того, что он находится на своём месте.

Освобождается от привязанности к плодам своего труда

Плодами труда человека являются не только средства к существованию, но и слава, почёт и уважение. Воистину отречён тот святой человек, который способен отказаться от всего этого. Такое отречение возможно только в одном случае - если человек уже смог развить в себе любовь к Богу.

Не испытывает неприязни к неблагоприятной или привязанности к благоприятной деятельности

Отречённый святой не испытывает неприязни к неблагоприятной деятельности, однако он не имеет к ней ни малейшего интереса. К благоприятной в материальном плане деятельности он тоже не привязан, так как его уже перестали интересовать материальные блага.

ВОПРОС: От какой деятельности не должен отказываться даже самый святой человек?

ОТВЕТ: Об этом написано в "Бхагавад-гите" 18.5:

«От жертвоприношений, благотворительной деятельности и аскез не следует отказываться, ибо без них просто не обойтись. Воистину, совершая жертвоприношения и аскезы, раздавая пожертвования, даже великие души очищаются от материальной скверны».

Также, как мы уже говорили, человек не должен отказываться от выполнения своих обязанностей.

ВОПРОС: А что нужно знать, чтобы правильно пожертвовать?

ОТВЕТ: Для того, чтобы пожертвовать правильно, нужно помнить, что жертвоприношения бывают в трёх гунах. Об этом мы говорили в разделах, посвящённых гунам материальной природы. Существуют

некоторые факторы, которые нужно учитывать при проведении жертвоприношений. Они перечислены в «Шримад Бхагаватам», 5.3.2:

«Тот, кто совершает жертвоприношение, должен:

1. приносить в жертву ценности или снедь;
2. проводить обряд в подобающем месте;
3. проводить обряд в подходящее время;
4. возносить молитвы в форме ведических гимнов;
5. пользоваться услугами жрецов;
6. вознаграждать жрецов и
7. следовать всем предписаниям.

Таковы 7 трансцендентных правил, помогающих снискать милость Верховной Личности Бога».

1. Жертвовать нужно различные виды пищи и имущества.
2. Проводить обряд в подобающем месте (в благостные местах, таких как храм, религиозная община),
3. Проводить пожертвование в подходящее время (нет смысла жертвовать пищу ночью тому, кто в это время хочет не есть, а спать).
4. Во время пожертвований нужно читать молитву или произносить Святые Имена Бога.
5. Если проводится какой-то ритуал, связанный с пожертвованием (например, в связи со смертью родственников), то хорошо пользоваться услугами священников, которые квалифицированы его проводить.
6. После проведения ритуала нужно обязательно что-то пожертвовать священнику.
7. Надо выполнять все правила пожертвования (делать его бескорыстно, с уважением к тому, кому жертвуют, не жалея пожертвованное и не прося ничего взамен).

ВОПРОС: А как часто нужно жертвовать?

ОТВЕТ: Чанакья Пандит по этому поводу говорит следующее:

«Человеку никогда не следует чувствовать насыщения следующими тремя: учением, воспеванием Святого имени Господа и милосердием».

Общая классификация видов деятельности

Она описана в «Бхагавад-гите», 4.17:

"Человеку очень трудно понять все хитросплетения деятельности. Поэтому он должен точно знать, что такое действие (карма), запрещенное действие (викарма) и бездействие (акарма)».

Три основных способа деятельности человека

1. **Карма** - это деятельность, диктуемая долгом человека и согласованная со священными писаниями. Такая деятельность увеличивает благочестие человека, очищает его от грехов и связывает гуной благодати.
2. **Викарма** - это деятельность, совершенная из корыстных побуждений, не соответствующая указаниям священных писаний. В результате такой деятельности человек копит свои грехи и сначала находится под влиянием гуны страсти, а затем, постепенно, переходит под влияние гуны невежества.
3. **Акарма** - это деятельность, направленная на постижение души, Бога и их вечных взаимоотношений. Она не несёт никаких материальных последствий, освобождает человека от влияния всех гун и даёт только лишь духовные блага.

Карма

Сначала поговорим о карме. Само понятие карма в ведических писаниях имеет два основных значения: - основное - это деятельность в целом; - второе - это только благочестивая деятельность.

Для того чтобы шире осветить этот вопрос, мы с Вами поговорим о карме, как о деятельности в целом. Существует классификация кармы по результатам деятельности, которую мы совершали, и той деятельности, которую мы совершаем и будем совершать:

1. Санчита карма - результаты деятельности, накопленные в прошлых жизнях, которые, складываясь вместе, формируют всю нашу судьбу.
2. Прарабдха карма - это та часть накопленной в прошлых жизнях кармы, которая предназначена только для настоящего воплощения, в котором мы живём. Эта карма состоит из уже созревших плодов наших прошлых поступков, готовых к тому, чтобы мы их «съели».
3. Крияман карма - это та карма, которая создается нашими поступками в этой жизни и влияет как на это воплощение, так и на будущие.
4. Агами карма - это карма, результаты деятельности которой накоплены в прошлых жизнях, но предназначены не для настоящего воплощения, а для будущих.

Санчита карма

Это вся карма или, другими словами сказать, все плоды наших поступков и желаний, накопленные за множество жизней, но ещё нами не отработанные. Образно сказать - это вся дорога нашей судьбы, которую нам предстоит пройти. Она делится на два неравных промежутка:

- прарабдха карма, или то, что нам предстоит пережить в этом воплощении;
- агами карма, или то, что заранее запланировано на будущие воплощения.

Это деление санчита кармы условно, так как человек за одну жизнь, в зависимости от гун, в которых он живёт, может пройти по жизни очень большой путь, или, если он жил в невежестве, то есть вероятность, что он в жизни чего-то не доделает.

ВОПРОС: Как определить доделываем ли мы предназначенное судьбой или нет?

ОТВЕТ: Это можно определить по тому, насколько мы удовлетворены своей жизнью. Если человека сопровождает постоянная неудовлетворенность, то это значит, что он, скорее всего, занимается не своим делом (или большую часть времени занимается не своим делом).

ВОПРОС: А как определить, своим делом я занимаюсь или нет?

ОТВЕТ: Если Вы что-то любите делать для других людей, то это, без сомнения, Ваше дело. Однако, если Вы что-то любите делать для себя, то, скорее всего, это не Ваше дело. Тем не менее, даже это дело попробуйте делать для других, если понравится, то значит, оно Ваше. Но, например, если нам всем нравится кушать, то это нельзя назвать нашей предписанной обязанностью или нашим долгом перед людьми. Так или иначе, некоторые люди считают, что их долг - жить за чужой счёт. Или кто-то может думать ещё хуже - что его долг - это заниматься сексом, курить наркотики, выпивать или валяться в постели, а больше делать ничего не нужно. Это очень опасные заблуждения.

ВОПРОС: А если я испытываю постоянное раздражение на рабочем месте, но удовлетворён своей работой, то как это можно объяснить?

ОТВЕТ: Это значит, что, скорее всего, в результате плохих прошлых поступков Вы не можете очень хорошо делать своё дело. Тем не менее, Веды рекомендуют ни в коем случае его не бросать, а продолжать им заниматься во что бы то ни стало, пусть даже несовершенно. Другой причиной беспокойства может являться очень корыстный настрой во время работы, который рождает напряжённость внутри и зависть к окружающим.

ВОПРОС: А можно за одну жизнь пройти всю санчитакарму?

ОТВЕТ: Можно, но только в том случае, если Вы будете самоотверженно заниматься духовной практикой, например, с любовью и преданностью повторять Святые Имена Бога.

Идя дорогой своей судьбы, человек должен отвечать за свои плохие поступки. Мы имеем развитый разум и этим отличаемся от животных. Поэтому, если мы реагируем на события неправильно, то создаётся наша новая карма (новые неотработанные поступки). Таким образом, в течении нашей жизни дорога судьбы может увеличиться, если мы накопили новую карму. Или она может уменьшиться, если мы всю жизнь старались очищать своё сознание и таким образом отрабатывать свою карму. В отличие от человека, животные не нарабатывают в соответствии со своими поступками новую карму, они также и не ликвидируют свою карму. Карма ликвидируется только в результате осознания. Животные же не могут что-либо осознать, Поэтому их судьба, в основном, зависит только от их желаний. Например, если заяц умер насильственной смертью, то жить в теле зайца ему уже не хочется, а наоборот, хочется быть сильным и защищать себя. Так Хон в следующей жизни может стать, например, волком.

У санчит кармы есть как позитивная сторона, так и негативная, мы об этом уже говорили в беседе о судьбе.

ВОПРОС: У одного - то же самое событие является счастьем (например, женитьба), а у другого - страданием. Как Вы это объясните?

ОТВЕТ: Сами по себе события являются результатом наших желаний. Например, если есть сексуальное желание, то придётся жениться. Женитьба - это событие, но каким это событие будет хорошим или плохим, уже зависит не от наших желаний, а от наших поступков. Если мы в предыдущих жизнях в целом хорошо относились к представителям противоположного пола, то нужно ждать, что в следующей жизни брак будет удачным.

ВОПРОС: А бывает так, что сексуальное желание есть, а жениться не можешь?

ОТВЕТ: Если Вы в прошлых жизнях относились надменно к противоположному полу или ушли от своего близкого человека, бросив его на произвол судьбы, то в Вашей теперешней женитьбе могут быть какие-то проблемы. Всё это можно увидеть по Вашему гороскопу.

ВОПРОС: А как заранее узнать, каким будет брак, хорошим или плохим?

ОТВЕТ: Это также можно узнать от хорошего астролога. Вся эта информация заключена в нашем гороскопе.

Прарабдха карма

Это карма настоящей жизни, состоящая из уже созревших плодов прошлых поступков, готовых к тому, чтобы мы их «съели».

В момент зачатия происходит контакт тонкого тела живого существа с окружающим миром. В результате такого контакта определяется срок нашей жизни и основные события в ней. Другим важным моментом для определения судьбы человека является точное время рождения. Именно с ним, в основном, имеют дело астрологи, потому что установить точное время зачатия очень сложно.

Окружающие нас планеты имеют свой индивидуальный характер, и, в результате их влияния на ум и разум, происходит вспыхивание наших, сформированных в прошлом, желаний. Под влиянием определённой комбинации планет в каждой точке Земли создаётся своё определённое настроение. Оно всегда будет отражаться именно на тех людях, которые в прошлых своих жизнях подобное настроение уже культивировали. Все они получают такое настроение не случайно, но из-за того, что уже имели подобный настрой (подобное поведение):

в прошлых жизнях. Те, кто реагируют на это специфическое воздействие окружающих нас планет, сто процентов, раньше уже культивировали в себе подобное поведение или вызывали своим поведением у других людей схожий настрой. Таким образом, то, чего мы желали в прошлом и как влияли на других людей в прошлом, то и получим в настоящем. В результате воздействия на психику человека пространства и времени, в его уме возникают определённые глубинные изменения. Попробуем проследить, как это происходит. В нашем уме прошлые поступки сначала зародили семя будущей судьбы, затем оно выросло в дерево, ведущее нас к определённым событиям. Затем это дерево дало

зрелые плоды каких-то наших прошлых поступков и желаний. Именно эти плоды наших прошлых поступков в результате контакта с окружающими нас планетами, или по-другому сказать, в результате контакта с пространством и временем и формируют прарабдха карму нашей жизни (пашу настоящую судьбу).

Эти плоды наших прошлых дел и желаний, взаимодействуя с пространством и временем, вызывают определённую реакцию в глубине ума. В результате в глубине ума возникает импульс, который формирует в уме побуждение. Побуждение, выходя из глубины ума, вызывает желание, которое действует на поверхность ума. В результате такого воздействия на поверхности ума появляется волнение или определённое желание. В совокупности все желания, воздействующие на ум, оказывают сильное влияние на наше эмоциональное состояние, т.е. на наше настроение. При появлении определённого настроения формируется какая-то идея или мысль что-то сделать. Поэтому всё начинается с того, что мы в прошлом совершали какие-то поступки, которые теперь дали свои плоды. Эти плоды подействовали на наше подсознание, и из него вырвалось какое-то побуждение. Все побуждения, которые выходят из глубины ума, бывают:

- благоприятные;
- смешанные;
- неблагоприятные.

Кроме того, на наши поступки влияет окружающий нас мир (люди, животные и т.д.). Однако, это влияние также действует двумя способами:

- воздействие, идущее из глубины ума;
- внешнее воздействие.

ВОПРОС: Вы сказали, что внутреннее воздействие вызывается внешними факторами. Тогда зачем учитывать внутренние причины, если всё зависит только от внешних?

ОТВЕТ: Даже при наличии очень тяжёлых для судьбы внешних факторов, если на то нет плохих внутренних причин, плохое положение планет на нас не окажет никакого влияния. Внутреннее состояние человека зависит от планет, однако, если человек безгрешен, то плохое состояние планет на него не повлияет. Если же человек сосредоточен на духовном (например, вдохновенно читает молитву Богу), то, даже если он очень грешен, влияние планет на него вообще ослабевает. Таким образом, внутренние факторы - это как антенна, которая может определённым образом принимать внешние факторы. Может принимать их слабо или не принимать совсем.

ВОПРОС: Значит, если человек занимается духовной практикой, то его плохая карма действует на него слабее?

ОТВЕТ: На такого человека слабее действует любая материальная карма, зато увеличивается влияние духовного мира.

В зависимости от силы внутренних факторов бывают два типа побуждений человека:

- Действие согласно своим планам, намеренное;
- Действие согласно своим планам, ненамеренное.

Действие согласно своим планам, намеренное

Эти действия бывают трёх типов:

- Если человек имеет возвышенные планы и действует согласно им, соблюдая святой закон, то он находится под влиянием гуны благости.
- Если планы человека связаны с наживой, и он, осуществляя их, соблюдает законы, принятые в его стране, то он находится в страсти.
- Если все действия не санкционированы ни писаниями, ни законодательством страны, то он поступает в невежестве.

Разберём, как осуществляются эти типы деятельности. Прарабдха карма, состоящая из зрелых плодов наших прошлых поступков, готова помешать осуществлению наших планов в любой момент. Что же нужно для того, чтобы мы осуществили свои планы и действовали согласно своему решению? Для этого необходимо, чтобы неожиданные побуждения, идущие из активизированного прошлыми событиями ума, были или не очень сильными, или соответствовали нашим планам. Например, я решил вставать до 6 часов утра. Если моё решение сильное, а это зависит от силы разума и его вкуса к раннему вставанию, а также от благоприятного внешнего социального окружения, то вряд ли что-то может мне помешать это сделать. Однако бывает и так, что прарабдха карма приносит к нам в ум очень сильный импульс, мешающий осуществлению наших планов. Так, если рано утром в ум пришло сильное побуждение спать, возникшее из-за моих прошлых поступков, то внутри меня начнётся сражение между умом и разумом. Разум будет говорить: «Вставай, иначе весь день пройдёт в страсти или невежестве». Ум же скажет: «Спи, ведь ты больной и уставший. Ты исключение из общего правила раннего вставания, и вообще такого правила нет».

- Человек, который способен победить ум вместе с его неожиданными побуждениями, является мудрецом стойкого разума.
- Если человека чаще всего побеждает свой сопротивляющийся ум, то это значит, что он обладает большим благочестием.
- Если же побеждает не разум и наш правильный настрой, а ум и мимолётное желание, значит; человек находится в страсти. Такого человека ведёт за собой упрямый и своенравный ум.
- Если всегда побеждает то побуждение, которое приходит в ум из прошлого, то и ум и разум слабы, и такого человека следует считать невежественным.

Таким образом, как нам сейчас поступать? Наша свобода выбора складывается из наших возможностей разума и ума, а также из их способности преодолевать очень сильные прошлые побуждения.

ВОПРОС: А может ли так случиться, что мудрец твёрдого и непреклонного разума поддастся влиянию очень сильного побуждения и, поменяв решение, не сможет сделать задуманное?

ОТВЕТ: Да, такое может быть, особенно если речь касается самых сильных побуждений, приходящих в наш ум из прошлого половых желаний. В этом случае всё будет зависеть от окружения этого мудреца. Если вдруг где-то рядом невзначай будет очень привлекательная девушка, интересующаяся им, то есть вероятность, что он совершит неблагочестивый поступок. Поэтому настоящие мудрецы стараются оградить себя от нежелательного общения с противоположным полом и следуют этому принципу очень строго.

ВОПРОС: А может ли случиться, что, несмотря на строгое следование принципам, все же его чистота будет сломлена половым желанием, идущим из плохой судьбы?

ОТВЕТ: Да, это возможно. По чаще всего падение возвышенного мудреца не бывает полным, а имеет нестойкий и случайный характер. В этом случае, если кто-то о нём в момент слабости подумает, как о падшем человеке, сломанным судьбой, то этого несчастного оскорбителя ждёт длительный период деградации, который наступит незамедлительно.

ВОПРОС: Что же может помешать будущей деградации оскорбителя святого человека?

ОТВЕТ: Только одно - если этот оскорбитель искренне попросит у святого прощения. Если же у мудреца есть последователи, то даже этого недостаточно и необходимо также попросить прощения и у его учеников. Если же человек не понимает, как надо себя вести в подобных случаях, то он обречён на длительную деградацию сознания.

ВОПРОС: Как же определить, кого ты оскорбил, мудрого человека или нет?

ОТВЕТ: Для многих из нас это определить практически невозможно, поэтому нужно взять за правило просить прощения у всех подряд, кого мы оскорбили. Это очень целесообразно сделать своим правилом, так как оскорбление любого человека влечет за собой плохую карму.

ВОПРОС: Может ли мудрец определить уровень сознания другого человека?

ОТВЕТ: Мудрец может это сделать, но и он не должен доверять своему видению разума другого человека в полной мере. Даже самый мудрый человек, если он замечает в себе признаки деградации, должен немедленно попросить прощения у всех, кого он мог невзначай оскорбить.

Поэтому в ведическом знании уделяется серьезное внимание изучению вопроса о тех факторах, которые могут вызвать неожиданную быструю деградацию сознания. Чаще всего такими факторами бывают всевозможные оскорбления в уме, словом или поступком. Самыми сильными из них являются:

- оскорбление Святого Имени Бога;
- оскорбление преданного Бога (отречённого или проповедника);
- оскорбление своего наставника (духовного учителя или его уполномоченного);
- оскорбление священных писаний;
- оскорбление святого места (храма, святой территории, водоёма, святого места захоронения, алтаря);
- оскорбление процесса поклонения Богу;
- оскорбление освящённой пищи;
- оскорбление религии, указывающей на поклонение Богу;
- оскорбление безгрешного человека;
- оскорбление родителей;
- оскорбление старших.

Мудрец Чанакья Пандит предостерегает нас по поводу оскорблений:

«Оскорбляя родственника, потеряешь жизнь, оскорбляя других, потеряешь богатство, оскорбляя царя, потеряешь все, а из-за оскорбления брахмана (святого) гибнет вся семья».

Если человек несерьёзно относится к тому, чтобы не оскорблять все перечисленные объекты нашего естественного поклонения, то его неминуемо ждёт неожиданная деградация. Таким образом, только те люди, которые способны научиться относиться ко всем окружающим неоскорбительно, терпимо и смиренно, способны бороться с неожиданными казусами своей судьбы. Такие люди постепенно получают всё, что необходимо для неуклонной деятельности согласно своим планам. Разберём все эти необходимые для стойкой борьбы с плохой судьбой факторы.

Чтобы действовать согласно своим планам, нужно иметь:

1. Усиленный писаниями, чистый разум, понимающий, как правильно поступать.
2. Послушный разуму смиренный ум.
3. Чувства, которые усмирены и контролируются умом.
4. Наставника (истинного святого), который может дать совет в трудную минуту.
5. Хорошее окружение.
6. Режим дня, в который входит:
 - ежедневная практика, направленная на самоосознание;
 - режим сна;
 - режим питания;
 - режим работы и самооздоровления;
 - режим отдыха.
7. Хорошую судьбу.

Последний пункт, как мы понимаем, не зависит от нашей настоящей свободы выбора. Поэтому нужно всегда понимать, что мы выбирали какие-то поступки еще и в прошлом, и поэтому следует относиться к ударам своей судьбы смиренно.

Судьба может влиять на все перечисленные выше пункты:

- На первых этапах самоосознания она особенно сильно влияет на режим дня.
- Если человек всё же научился бороться с собой в плане режима дня, то у него немедленно улучшается его окружение.
- При хорошем окружении он рано или поздно получает себе наставника.
- Получив наставника, он уже способен контролировать чувства.
- Когда чувства под контролем, то ум становится смиренным, и затем разум тоже очищается.

Однако, всё это невозможно без изучения священных писаний и молитвенного правила. Поэтому самый первый шаг человека - это выбрать себе писания, второй - это выбрать, повторение каких Имен Бога практиковать. Затем всё остальное, начиная с режима дня и заканчивая чистым разумом, постепенно придет. Тот, кто способен проделать над собой всю эту работу, становится властелином своей судьбы. Если человек осуществляет свои планы, то следствием этого У для него будет хороший или плохой результат.

Действие согласно своим планам, ненамеренное

Даже слабый умом и разумом человек, не веря в то, что он может сделать хороший поступок, иногда в силу каких-то положительных особенностей его ума, всё же планирует его. И бывает так, что судьба благосклонна к такому человеку и неожиданно для себя он делает этот запланированный поступок, только потому, что в этот момент в ум пришло хорошее побуждение из прошлого. Таким образом, мы видим, что прарабдха карма может нам подбрасывать ещё и хорошие плоды. В целом ненамеренное действие согласно своим планам говорит о том, что судьба благосклонна к нам. Однако к этому ни в коем случае не стоит привязываться и думать, что так будет всегда.

- Люди в благости не доверяют своей судьбе и не придают большого значения неожиданным хорошим событиям, которые в их жизни происходят.
- Люди в страсти считают, что судьба обязательно должна быть благосклонна к ним, и ждут хороших незапланированных событий. Поэтому они планируют дорогие покупки, а затем, как сумасшедшие, работают только для того, чтобы осуществить эти свои необдуманные планы.
- Люди в невежестве подчиняют всю свою жизнь воле случая, и постоянно подвержены влиянию ожидания чуда. Они часто играют в азартные игры и искренне думают, что таким образом добьются успеха. Кроме того, вся их деятельность основана на азарте. Так они воруя, обманывают и грабят людей, надеясь на благосклонность судьбы.

Таким образом, разумный человек планирует то, что он реально может сделать и никогда не будет уповать на судьбу.

ВОПРОС: Чем может нам помешать надежда на благосклонность судьбы?

ОТВЕТ: Если такая надежда есть, это значит, что человек хочет от судьбы больше, чем он заслужил. В результате, если вдруг действительно повезёт, то в следующий раз автоматически захочется больше, чем заслуживаешь. Кроме того, настроенный подобным образом человек вызывает у всех окружающих сопротивление, и тем самым социум становится помехой к осуществлению его планов. Например, если студент сдаёт экзамен и надеется на отметку большую, чем он заслужил, то автоматически он неосознанно оказывает психическое давление на своего преподавателя. В результате преподавателю не хочется ставить даже ту отметку, на которую тот ответил.

Если человек сделал что-то просто волей судьбы, так как он желал этого поступка, то ему все равно придётся пожинать плоды совершённых дел. Даже делая ненамеренное действие, но согласно своим планам, человек, в зависимости от поступка, получает благочестивую или неблагочестивую карму.

Согласно влиянию на человека внешних факторов нашей судьбы существует два типа действий:

- Действие согласно чужим планам, намеренное

- Действие согласно чужим планам, ненамеренное

Действие согласно чужим планам, намеренное

Подобные поступки бывают в трех гунах.

Ученик или послушник намеренно действует не так, как ему хочется, ставя своей целью служить своему наставнику и таким образом обрести мудрость его взглядов на жизнь. Подобным образом может поступать послушный и бескорыстный подчинённый, верящий своему руководителю или солдат, который, понимая, что он сражается за правое дело, идёт в атаку, даже внутренне того не желая. Все эти типы поступков находятся в благости и ведут к счастью. Иметь возможность помогать или служить возвышенной личности - это результат благочестивой прарабдха кармы. Другими словами, это значит, что в прошлом мы сами несли людям знание и во всём помогали им.

Из страха перед увольнением с работы и жадной наживы человек может намеренно действовать согласно планам своего босса, хотя часто ему этого не хочется. Часто дети из страха перед родителями намеренно выполняют то, что их просят. То же самое можно сказать о руководителе, который, не желая отдавать деньги, всё же намеренно платит налоги государству. Вся подобная деятельность находится под влиянием силы страсти, но только в том случае, если она за собой не влечёт дурных последствий для общества. Результатом подобных поступков является увеличение внутреннего протеста и конфликтного настроения. Подобная деятельность формируется в результате влияния на нас плодов прошлых жизней, находящихся в страсти. Она указывает на то, что мы сами ставили других людей в неловкое, или вынужденное положение.

Молодая, плохо воспитанная девушка часто из-за развратного желания молодого человека сама вдет и подчиняется ему, хотя до этого ничего подобного не хотела. То же самое можно сказать о тех ребятах, которые, подчиняясь воле бандитов, сами вызываются кого-нибудь ограбить или убить, хотя у них не было подобных желаний. Все эти виды поступков находятся в невежестве и несут за собой разочарование в жизни и одни лишь страдания. Этот вид прарабдха кармы находится в невежестве и возникает из-за того, что человек, подверженный насилию со стороны окружающих, сам совершал подобное насилие в прошлых жизнях.

ВОПРОС: Выходит, лучше вообще не платить налоги тогда и злиться будет не на кого?

ОТВЕТ: Нет, нужно их платить с пониманием необходимости этого и со спокойным сердцем. Тогда это уже не будет поступком в страсти.

ВОПРОС: Как защитить молодых девушек от подобных несчастных случаев?

ОТВЕТ: В ведической культуре считается, что, когда девушка достигает полового созревания, то родители и вся общественность должны её защищать от лишнего общения с молодыми людьми.

Это не является деспотизмом, так как при тесном общении незамужней девушки с молодыми парнями опасность несчастья очень велика. Женская природа такова, что ей трудно бороться, с вождением добивающегося её тела мужчины.

ВОПРОС: Что же плохого в том, если девушка до замужества: получит опыт общения с молодыми людьми?

ОТВЕТ: Согласно Ведам, если девушка до замужества имела близкие отношения хотя бы с одним молодым человеком, то её способность любить будущего мужа становится намного меньше. Такой девушке затем будет очень трудно достигнуть счастья в семейной жизни. Никаких компромиссов в этих вопросах не бывает. Такова женская природа, она очень стабильна и неизменчива во вкусах.

ВОПРОС: Как же она без общения с ребятами найдет себе жениха?

ОТВЕТ: Чем меньше девушка общается с ребятами, тем больше она копит женской психической энергии, направленной на привлечение ребят. Кроме того, все разумные парни смотрят именно на домашних девушек, а не на уличных. Еще следует учесть тот факт, что, когда придёт время выйти замуж, то она всё равно сделает это, воля судьбы непреклонна. Также важно знать, что чем чище будет её сознание, тем лучший муж ей достанется, это тоже непреклонная закономерность. Если же она будет гулять, то всё будет наоборот, счастье отвернется от неё.

Несмотря на то, что человек действует согласно чужим планам, он тем не менее в результате получает новую карму или благочестивую, или неблагочестивую, в зависимости от поступка. Если мы действуем намеренно, то не имеет значения, чьи планы мы выполняем.

Действие согласно чужим планам, ненамеренное

Такая деятельность также зависит от прошлых поступков человека и бывает в благости, страсти и невежестве:

- Человек в благости может автоматически подать милостыню искренне просящему святому, хотя до этого подобный поступок не входил в его планы.
- Люда в страсти часто в результате обмана конкурентов делают неправильный поступок и ненамеренно теряют свои деньги. Человек, находящийся в состоянии наркотической зависимости, часто ненамеренно совершает преступление, действуя в полусознательном состоянии по чьему-то плану.

Интересно знать, что этот тип кармы уже совсем не зависит от нашей воли, и мы становимся подобными марионеткам в чужих руках. Однако, так как благостный человек находится под влиянием гуны благости, то чаще всего он неосознанно совершает хорошие, а не плохие поступки. Это связано с тем, что в прошлых жизнях он совершил много добрых дел, которые не входили в планы кого-либо, но, тем не менее, дали свои хорошие плоды. Если же приходится волей судьбы ненамеренно совершить что-то плохое, то это уже результат того, что нас догнала и наказала плохая прарабдха кармы. В этом случае достаточно раскаяться в содеянном, и этот тип плохой кармы будет полностью уничтожен.

ВОПРОС: Как правильно относиться к событиям, чтобы они больше не повторялись вновь?

ОТВЕТ: Свою прарабдха карму нужно пережить (перестрадать) или осознать.

И в том, и в другом случае самым важным фактом является правильное отношение к своей судьбе. Человек должен благодарно принимать всё, что происходит с ним. Только в этом случае он полностью ликвидирует всю приходящую к нему карму. В противном случае, если он будет роптать на судьбу, плохое событие станет причиной новой плохой кармы. Поэтому оно будет повторяться вновь до тех пор, пока человек не поменяет своё отношение.

ВОПРОС: Если человек, испытывая трудности со здоровьем, обращается к врачу, то, выходясь, он уничтожает этим свою плохую карму или ему придётся всё равно страдать в будущем?

ОТВЕТ: Существует три типа пациентов и три типа врачей. В соответствии с этим в лечении появляется 9 вариантов и в каждом из них будет разный результат.

1. Если врач помимо лечения дает пациенту знание о том, как правильно жить, и при этом пациент всё с верой выполняет, меняя своё сознание, то оба получают благочестивую карму, и пациент при этом избавляется от всех страданий, которые он должен пережить.
2. Если врач действует в благости, но пациент следует полученному им знанию о правильном образе жизни только лишь для того, чтобы вылечиться, то он избавляется от страданий лишь на время. Затем, в будущем, ему всё же предстоит испытать все страдания, которых он избежал при лечении. Врач при этом получает благочестивую карму только в том случае, если он предупредил пациента о подобном исходе.
3. Если врач действует в благости и пациент, прослушав все его наставления, ничего не хочет выполнять, то врач должен отказаться его лечить. Если он не отказывается его лечить, то он всё равно его не вылечивает и также получает плохую карму. Пациент же в этом случае совсем не избавляется от страданий.
4. Если врач действует в страсти и не даёт пациенту знание о том, как правильно жить, но, желая получить большие деньги, пытается облегчить его страдания, то, если пациент благостный, он вылечивается, по на время. В последствии такой врач получает плохую карму, а пациент будет страдать ничуть не меньше, чем должен, но срок его страдания оттягивается на время действия лекарств.
5. Если врач и пациент действуют в страсти, то пациент вылечится от одного, но получит какие-нибудь осложнения. Врач будет отвечать за неправильное лечение и жадность к деньгам, пациент совсем не избавится от страданий, просто вместо одной болезни он получит другую.

6. Если врач в страсти, а пациент в невежестве, то врач, если не откажется его лечить, получит плохую карму. Кроме того, он ещё будет страдать от нападок невежественного пациента. Пациент же не только не избавится от своей болезни, но и получит осложнение от неправильно применённого лечения.
7. Если врач находится в невежестве и лечит заведомо неправильно благостного пациента, то тот пострадает от такого лечения, и врач за это будет страдать. Пациент при этом не зарабатывает новой кармы и страдает столько, сколько ему положено.
8. Невежественный врач, который лечит пациента в страсти, может сильно повредить его здоровью и за это пострадает, пациент же будет страдать за своё.
9. Невежественный врач, который лечит невежественного пациента, может не только навредить ему, но и будет немедленно наказан самим пациентом. Пациент же за жестокость к врачу получит новую плохую карму.

ВОПРОС: Какие основные виды страданий несёт нам прарабдха карма?

ОТВЕТ: Существует три основных вида страданий:

1. Страдания, которые мы в результате незнания провоцируем сами.
2. Страдания, которые причиняют нам окружающие живые существа.
3. Страдания, которые приходят к нам от природы и высших сил.

Все эти три вида страданий неизбежны во всей Вселенной. Их испытывают не только разумные, но также и неразумные живые существа. Из-за этих страданий живого существа материальный мир назван миром тройственных страданий.

ВОПРОС: Есть ли закономерность в том, что в разном возрасте мы страдаем по-разному?

ОТВЕТ: Да, такая закономерность есть. Каждый возраст человека несёт в себе специфические, неповторимые страдания.

Человек страдает в своей жизни от шести вещей:

1. Рождения тела.
2. Формы тела и психики.
3. Изменений тела и психики.
4. Роста тела.
5. Увядания тела и психики.
6. Разрушения тела (смерти).

Согласно ведическому знанию, ещё внутриутробно человек испытывает многочисленные страдания. Например, если мать ест очень острую или очень кислую, горькую пищу, то нежное тельце ребёнка испытывает сильную боль. Это подтверждается в «Шримад Бхагаватам» 3.31.2, 9:

«Когда мать ест горькую или острую, слишком солёную или кислую пищу, ребёнок в её чреве корчится от невыносимой боли».

«Лишенный свободы передвижения, ребёнок заключен в утробе матери, как птица в клетке. В это время, если судьба благосклонна к нему, он вспоминает обо всех перипетиях ста своих предыдущих жизней, и память о них причиняет ему жестокие страдания. Может ли он оставаться спокойным в такой ситуации?»

Сам процесс рождения на свет сопровождается сильными страданиями, как телесными, так и психическими. Это также объясняется в «Шримад Бхагаватам» 3.31.23,25:

«Внезапные толчки воздуха (жизненной энергии) заставляют его выйти из материнской утробы. В великих муках, вниз головой он появляется на свет, бездыханный и потерявший от сильной боли память».

«После того, как ребенок появляется на свет, он попадает в руки людей, которые не способны понять, что ему нужно, и эти люди выхаживают его. Ему дают то, чего он не хочет, а беспомощный младенец не может даже отказаться от этого».

Все, кто рожден на средних планетах Вселенной, за редким исключением, не способны помнить прошлые жизни. Это связано с сильным болевым шоком в момент рождения. На нашей Земле практически все рождаются с большим грузом грехов, поэтому мало у кого нет каких-то дефектов тела или характера. Естественно, что это вызывает страдания у подрастающего ребёнка. Об этом мы можем узнать также из «Шримад Бхагаватам» 3.31.28,29:

«Так в муках проходит его детство. Миновав пору детства, он вступает в отрочество, но на этом его муки не кончаются. Его раздирают бесконечные желания, и, когда ему не удаётся осуществить их, он по своему невежеству впадает в отчаяние или гнев».

«С ростом тела живого существа растёт него гордыня. Разжигая в себе пагубные для души гордыню и гнев, человек начинает враждовать с теми, кто также, как и он, одержимы вожделением».

Кроме того, в результате плохой судьбы жестокие события могут изменить или сильно покалечить и тело, и психику, что также сопряжено со страданиями.

Даже обычный рост тела может привести к болезням (например, опущению органов). Особенно сильные страдания возникают при половом созревании человека.

Естественно, что увядание тела сопряжено как с физическими, так и с психическими страданиями. В это время в организме появляются всевозможные болезни. Смерть же - это для всех большое испытание, а для грешников ещё и сильные муки.

ВОПРОС: Выходит, вся жизнь состоит из страданий?

ОТВЕТ: В разных местах Вселенной по-разному. Например, на высших планетах живые существа страдают только от страха смерти и от самой смерти, также иногда там могут быть какие-то катаклизмы или войны. На средних планетах мы имеем последовательно все 6 страданий, но они поделены примерно поровну с радостями. На низших планетах живые существа в основном только страдают за свои грехи. Хотя страдания и существуют в этом мире мы должны понять, что от них возникают в результате закона кармы, по которому мы должны отвечать за свои поступки. Все наши желания и поступки в этой и прошлой жизни каждую секунду нашей жизни формируют наше новое тело для следующей жизни. Это подтверждается в «Шримад Бхагаватам», 3.31.43-44:

«Связанное своим телом, материалистичное живое существо переселяется с одной планеты на другую, пожиная плоды своей прошлой деятельности. Так оно запутывается в сетях кармической деятельности и жизнь за жизнью наслаждается её плодами».

«Кармическая деятельность живого существа формирует его очередное тело, обладающее соответствующим материальным умом и органами чувств. Когда живое существо заканчивает пожинать плоды определённого этапа своей деятельности, этот конец называют смертью, а когда оно начинает получать результаты следующего вида деятельности, такое начало называют решением».

Все виды страданий легче преодолеть с помощью знания о душе. Таким образом, для преодоления страданий прарабдха кармы нужно изучать истинное знание, полученное от наставника, принять всем сердцем своего наставника и те писания, которым он следует, слушаться его и стараться ему во всём помогать. Несмотря на всю простоту этого процесса, лишь немногие способны поступать именно так. Однако есть ещё и другой способ преодолевать трудности судьбы - это терпеливо сносить все её испытания. Вряд ли этот второй способ будет Вам, дорогой читатель, по вкусу.

Крийяман карма

Крийяман карма создаётся нами прямо сейчас или, другими словами, в этой жизни. К ней относятся те результаты наших поступков, которые нам придется отрабатывать в этой жизни, а также то, что перенесётся на будущую жизнь.

Так как крийяманкарма создаётся нами в этой жизни, то-у нас есть большая свобода выбора, какой она будет - хорошей или плохой. Совершая всевозможные поступки, мы являемся вершителями своей судьбы.

У наших поступков бывают мотивации пяти видов:

1. Духовные мотивации - возникают в результате духовного порыва или озарения. Они освобождают от всех видов кармы и ведут в духовный мир.
2. Чистые благоприятные - возникают в результате правильного, основанного на священных писаниях, понимания счастья. Они ведут человека только к хорошей судьбе.
3. Чистые неблагоприятные возникают в результате правильного понимания счастья, но неправильного (без учёта рекомендаций писании) следования самому процессу достижения счастья. Подобная деятельность ведёт человека к разочарованию. Но, в конечном счёте, если он настойчиво стремится к истине, то, приняв авторитет писаний, он встаёт на правильный путь.
4. Нечистые благоприятные - иногда бывает так, что какой-то плохой поступок, мотивированный плохими желаниями, приводит человека к страданиям. По стечению обстоятельств эти страдания могут дать ему способность раскаяться. В результате раскаяния появляется стимул к правильному пониманию вещей, что приводит человека на истинный путь.
5. Нечистые неблагоприятные - всегда ведут только к будущей деградации.

Видимые результаты наших поступков

делятся на два основных вида:

1. **Немедленные результаты.** Они, в свою очередь, делятся на две категории.

Явный результат совершенного поступка: возникает сразу после его совершения и ведёт к немедленному благу или немедленному страданию. Немедленные духовные результаты от повторения молитвы, прославляющей Бога, дают человеку ощущение духовного счастья. Закладывается семя греха (или благочестия) в ум, которое немедленно меняет наше восприятие мира. Так, оскорбив кого-то, мы испытываем ощущение испорченного настроения и мир начинает казаться уже не таким хорошим, как раньше. С другой стороны, если мы совершаем благочестивый поступок, то жизнь становится прекраснее. Все эти изменения может в себе заметить только очень наблюдательный человек.

2. **Отсроченные результаты** - делятся на две категории:

Возникает привычка вновь совершить какой-то поступок. Все знают, что если, например, поспать днём, то часто на следующий день в это время снова хочется спать, хотя мыслей об этом и не было.

Созревая, карма даёт свои плоды. Через некоторое время человек получает ответ за свои поступки. В целом, сколько человек принёс беспокойств, столько страданий ему предстоит пережить, если, конечно, он не успеет к тому времени понять, как всё же поступать правильно.

Невидимые результаты наших поступков бывают двух типов:

1. **Мирские** - хорошие или плохие:

Все они ведут к увеличению нашего пребывания в материальном мире. Все наши поступки дают нам или счастье, или страдание. Однако, мы ни счастье, ни страдание в полной мере сразу испытать не сможем. Действуя в этом мире, мы, таким образом, увеличиваем дорогу своей судьбы (продлеваем свою сатита карму).

2. **Духовные** бывают двух видов:

- **Личностное освобождение.** Душа попадает в духовный мир и сохраняет свою индивидуальность. В этом случае душа получает духовное тело и попадает на духовные планеты, где занимается любовным служением Богу.
- **Безличное освобождение.** Душа попадает в сияние Бога, которое распространяется между материальным миром и духовным. В этом случае душа временно теряет понимание своей индивидуальности и существует в бездеятельном состоянии счастья,

ВОПРОС: Объясните, пожалуйста, что такое сияние Бога.

ОТВЕТ: Это духовная энергия Бога, всепроникающая, абсолютно наполненная вечностью, знанием и счастьем. Это очень краткое описание сияния Бога, которое на санскрите также называется брахмаджйоти. О нём часто пишется в Ведах, например в «Шримад Бхагаватам», 3,26.3 говорится и о Боге, и о Его сиянии:

«Верховная Личность Бога - это Высшая Душа, не имеющая начала. Господь трансцендентен к гунам материальной природы и находится за пределами материального мира. Все мироздание покоится на лучезарном сиянии, исходящем от Него, и это сияние даёт возможность ощутить Его присутствие всюду».

Все люди, которые не захотели изучать, кто такой Верховный Господь и каковы Его личностные качества, как построить с Ним свои взаимоотношения, получают освобождение от материальных страданий, растворяясь в сиянии Бога.

ВОПРОС: В каком случае человек получает личностное освобождение от материального существования, а в каком - безличностное?

ОТВЕТ: Если мы будем с любовью и преданностью служить Верховной Личности Бога и его преданным слугам, то в результате такой духовной деятельности душа попадает в духовный мир и сохраняет свою индивидуальность. Если же мы будем медитировать па пустоту или просто на различные энергии, не желая при этом что-либо делать для Бога или окружающих людей, то в результате мы попадем в сияние Верховной Личности Бот и потеряем возможность действовать, а также свою индивидуальность.

«Бхагавад-гита», 12.1-2 рекомендует всем стремиться к личностному освобождению:

«Арджуна спросил: Кто более преуспел в йоге - тот, кто всегда с любовью и преданностью служит Тебе, иди тот, кто поклоняется безличному Брахману (сиянию Бога), непроявленному?»

«Господь, Верховная Личность Бога, сказал: Тех, кто сосредоточил свой ум на Моей личной форме и всегда, поклоняется Мне, с глубокой трансцендентной верой, Я считаю достигшими высшей ступени совершенства».

В зависимости от поступков и желаний, совершенных в этой жизни, мы получаем в этой же жизни какие-то уроки. Чаще всего мы страдаем за неправильно совершенные поступки, заболевая или испытывая финансовые трудности. Если же мы совершаем более серьёзные поступки, но они уже влияют не только на здоровье, но и на нашу судьбу. Подобное влияние уже распространяется скорее на будущую жизнь. Так мы копили долги своей судьбы и в результате рождаемся в определённой семье, обретает родственные связи, друзей, круг знакомых. «Падма Пурапа» также говорит, что наши дети не случайно бывают послушными или нет. По всей видимости, нашими плохими детьми рождаются те, перед кем мы остались с прошлой жизни в сильном психическом или физическом долгу. Хорошие дети" это те люди, которые в прошлой жизни сильно хотели нам сделать приятное. «Падма Пурана» определяет, какие дети являются хорошими, а какие плохими:

«Плохой ребенок: ведёт себя как враг, ненавидит своих родителей, потешается над ними, критикует. Вступив в брак, он продолжает дурачить своих родителей».

«Хороший ребёнок: всегда слушается своих родителей. Выросши, он не забывает заботиться о родителях, говорит с ними ласково и старается сделать их счастливыми. После смерти родителей он выполняет все необходимые ритуалы, такие как "шраддха" (помявание родителей), чтобы принести им счастье даже в том мире, куда они отправились после смерти».

«Средний ребенок: он не счастлив, не несчастлив со своими родителями, ничего им не дает, но ничего у них и не забирает».

Все перечисленное распространяется не только на семейные отношения, но и на производственные и т.д. Поэтому человек должен научиться не завидовать чужому богатству и стараться отдавать все свои как моральные, так и физические долги.

Агами карма

Это вид кармы, при которой результаты деятельности, накопленные в прошлых жизнях, предназначены не для настоящего воплощения, а для будущих. Как происходит такой феномен, можно понять, если сравнить формирование наших поступков с деревом. Если мы совершаем какой-то поступок, то садим тем самым в почву нашей судьбы семя. Оно требует от нас «влаги» или поддержки, и поэтому у нас появляется склонность делать подобные поступки. Так мы поливаем семя, оно всходит и появляется привычка совершать этот вид деятельности. Дальше, когда мы длительно его совершаем, то росток, увеличиваясь, начинает давать ветки. Ветки, выросшие из стабильной деятельности - это не что иное, как поступки, которые вытекают из предыдущих. Например, доброта является матерью правдивости, и поэтому добрый человек постепенно становится правдивым. Человек, склонный к разврату, через некоторое время становится жадным и гневливым. Затем эти ветки дают листья - это тот эмоциональный настрой, который окружает нас в жизни. Поэтому мы находимся постоянно в каком-то настроении. Через некоторое время появляется цветок - это новый вид вкуса к жизни. Цветок постепенно превращается в плод - так назревают те события, которые были заложены семенем, и именно они приносят нам возмездие за наши дела. Только после созревания плода мы его кушаем или испытываем счастье или страдание в зависимости от того, что совершили. Другими словами, после этого мы «пожинаем» плоды своих поступков. Мудрец Чанакья Пандит по этому поводу говорил:

«Бедность, болезнь, сожаление, тюремное заключение и другие беды - это плоды, рожденные на дереве собственных грехов».

Он же говорит, что есть и другие плоды:

«Хорошие привычки милосердия, познания и аскетизма, практиковавшиеся в течение многих прошлых жизней, продолжают культивироваться в этом рождении, благодаря связи нынешней жизни с предыдущими».

Теперь, что касается агами кармы, то если семена, которые были посажены в прошлой жизни, в этой успели дать только лишь росток и ветки, а плоды ещё не появились, то следует ждать результата этого поступка не раньше, чем в следующей жизни.

ВОПРОС: Выходит, мы в этой жизни многое про себя не знаем?

ОТВЕТ: Так оно и есть. Наблюдая за собой всего одну жизнь, мы не должны делать о себе глобальные выводы. Каждый разумный человек предполагает, что в прошлом он совершал какие-то плохие поступки и этого нужно сильно бояться.

ВОПРОС: Как мы можем предполагать о том, что мы делали плохие поступки в прошлых жизнях?

ОТВЕТ: Если Вы очень наблюдательны, то можете заметить за собой определённые наклонности, которые не формируются в поступок, но всё равно присутствуют в сознании. Например, вдруг ни с того ни с сего хочется кого-то ударить или что-то в этом роде;

Однако само присутствие желания ещё не значит, что мы должны идти у него на поводу. В этом и заключается наша свобода выбора - терпеть ненужное желание или стать марионеткой в его руках.

ВОПРОС: Как растёт дерево плохих поступков у людей, находящихся под влиянием разных гул материальной природы?

ОТВЕТ: Люди в благости в большинстве случаев не реагируют на ещё не реализованную, но проявленную плохую карму. Люди в страсти всегда реагируют на ту плохую проявленную карму, которая находится в страсти, и пытаются терпеть свою плохую карму невежеством. Люди в невежестве идут на поводу у всей своей плохой кармы, и поэтому их дерево плохих поступков быстро растёт и даёт плоды.

ВОПРОС: Может ли дерево поступков, плоды которого должны созреть в следующем воплощении, дать свои плоды в этой жизни?

ОТВЕТ: Может, если мы сильно постараемся совершать поступки, связанные с ростом этого дерева.

ВОПРОС: Если мы совершали духовно направленные поступки, есть ли у них своя карма?

ОТВЕТ: Это называется не карма, а духовный вкус и склонность заниматься духовной практикой. Если человек когда-либо начал заниматься духовной практикой, то он обязательно продолжит этим заниматься в следующих жизнях. На духовном пути ничего не теряется.

Подобная деятельность, наоборот, сжигает материальную карму и упрочняет нашу связь с духовным миром. Об этом говорит нам мудрец Чанакья Пандит:

«Знание - друг в пути, жена - в доме, лекарство - при болезни, а религиозность (духовное знание) - это единственный друг после смерти.. Нет счастья, равного духовному знанию.»

У кармы существует еще другая классификация, указывающая на действия, которые необходимо совершать для избавления от грехов:

Виды кармы, необходимые для очищения от грехов

1. **Нитьякарма** - это те обязанности, которые человек должен обязательно выполнять. Например, каждый человек должен:

- поклоняться Богу или в храме, или дома, читать молитвы;
- изучать священные писания;
- принять духовного наставника

2. **Надмиттика карма** - это благоприятные обязанности, которые очищают человека от тяжких грехов, связанных с взаимоотношениями между родственниками. Например, в Ведах рекомендуется проводить церемонию Шраддха, или, как у нас говорят, поминание родственников. Для этого необходимо приготовить освященную пищу и поставить её перед фотографией умершего родственника. Так как освященная пища несёт в себе очищение от грехов, то умерший родственник получает от этого большое благо. В этот ритуал входит также раздача такой пищи нищим и голодным.

ВОПРОС: А в каких ещё случаях освященная нища может помочь очиститься от грехов?

ОТВЕТ: Каждый человек должен всегда кушать только освященную пищу. В этом случае, принимая её, он избавляется от многих грехов. Это подтверждается в «Бхагавад-гите», 3.13:

«Преданные Господа избавляются от всех последствий своих греховных поступков, ибо едят пищу, которая была принесена в жертву Господу (освященную пищу). Остальные же, те, кто готовят пищу ради удовлетворения собственных чувств, воистину, едят один только грех»

ВОПРОС: Как же пищу принести в жертву Господу?

ОТВЕТ: В жертву Господу можно принести (освятить) только вегетарианскую пищу и молочные продукты. Когда человек готовит такую пищу, он должен повторять Святые Имена Бога и думать, что он готовит для Него. Когда всё будет готово, нужно эту пищу поставить перед алтарём, предложить её Господу и произносить Святые Имена Бога не меньше 5 минут. После этого пища считается освященной и её можно подавать к столу.

Кроме того, в Ведах существуют также обряды, предназначенные для очищения сознания перед зачатием детей, сразу после их рождения, при принятии детьми наставника, при женитьбе, похоронах и т.д. Всё это - тема отдельного разговора. В целом можно сказать, что эти обряды предназначены для того, чтобы люди в важные этапы своей жизни находились в правильном сознании.

3. **Камья карма** - это вид действий, при которых человек обретает квалификацию зарабатывать себе на жизнь. Кроме того, следует знать, что существуют определённые действия, которые способствуют преодолению финансовых препятствий. Например, если человек совершает пожертвование в благости, то он лишается плохой кармы - потери собственности и, кроме того, получит назад то, что пожертвовал. Чанакья Пандит говорит об этом следующее:

«Накопленное богатство сохраняется раздачей, подобно тому, как протекающая вода сохраняется свежей через удаление стоячей воды" "Благодетельность кладет конец бедности, праведное поведение страданию, благоразумие - невежеству, принципиальность страху»

Другой пример - это бережливость. Если человек не проливает и не выкидывает молочные продукты, не выкидывает хлеб, соль, и не льёт зря воду, то финансовых проблем у него становится меньше. Великий мудрец Чанакья Пандит по этому поводу говорил:

«Лакшми, Богиня процветания, приходит Сама туда, где не почитаются глупцы, хорошо запасено зерно, а муж и жена не вздорят».

«Тот, кто носит нечистые одежды, имеет грязные зубы, как у обжоры, говорит недобро и спит после восхода Солнца, хотя он может быть величайшей личностью - теряет милость Лакшми (Богини Процветания)».

Другие же его высказывание дают нам понять, когда человек неминуемо становится бедным и несчастным:

«Греховно добытое богатство может оставаться десять лет, на одиннадцатый год оно исчезает, даже из исходного запаса».

«Тот, кто оставляет вечное ради бренного, утрачивает то, что вечно, и, несомненно, теряет также то, что бренно».

«Неправильное применение разрушает знание, деньги теряются, когда наивно доверяются другим, земледелец, который скупко сеет семя, гибнет, и армия теряется по желанию командира».

«Знание теряется без применения на практике, человек теряется из-за невежества, армия теряется без командира, женщина теряется без мужа».

4. Прясчита карма - это та деятельность, которая совершается как взятые на себя обеты по очищению от грехов. Например, очень благоприятно голодать или воздерживаться от всех видов мясной, рыбной пищи и яиц, а также зерен и бобовых продуктов на 11-й день восходящей и на 11-й день нисходящей Луны. Эти дни называются экадаши и их даты можно уточнить по лунному календарю. В эти дни очень благоприятно соблюдать или сухой пост или пост с водой, или употреблять в пищу лишь те продукты, которые не перечислены. Так как соблюдение поста в экадаши очень сильно очищает от грехов, то в ведические времена (более 5000 лет назад) в эти дни постились практически все благочестивые люди. Также хорошо с целью очищения сознания совершать паломничество по святым местам, омываться в святых водоёмах.

5. Картавья карма - это деятельность, которую человек должен выполнять для продления активного долголетия. К подобной деятельности относится хатха-йога (статические упражнения), которая хорошо укрепляет здоровье, а также ежедневное обливание холодной водой, очищение организма, обычные гимнастики, лёгкий бег, закаливание, прогулки, массаж, натирание тела лечебными маслами и т.д.

Все эти пять видов деятельности (кармы) люди могут выполнять, находясь в благодати, страсти и невежестве. Только те действия, которые выполняются в соответствии со священными писаниями, являются благостными и несут в себе очищение от грехов. Попытки очистить себя в страсти и невежестве не принесут ни счастья, ни облегчения от страданий и, больше того, могут дать увеличение проблем.

- Например, пытаясь совершать нитья карму, некоторые люди вместо поклонения Богу поклоняются самозванцу, который сам считает себя Богом. Или они выдумывают, что все - Боги и поклоняются самим себе. Такие люди своими действиями только ещё больше накапливают грехи.
- Совершая наймиттика карму (помянуть родственников), люди, не зная, как это правильно делать, напиваются во время обряда, чем оскорбляют умершего родственника и подобными действиями только увеличивают свои проблемы.
- Совершая камья карму (зарабатывать на жизнь), человек, делая это с жадностью и обманом, только приближает себя к нищете. - Совершая праясчита карму (выполнение очищающих мероприятий), многие, не зная как правильно ее совершать, много дней голодают, разрушая

тем самым свою психику (ум при таких действиях становится очень ранимым) и, в конечном счёте, разрушают здоровье.

- Если человек совершает неправильно кармава карма (деятельность для продления жизни) неправильно, то он только портит себе здоровье. Люди в страсти, стремясь к результатам, все упражнения делают не для здоровья, а для рекорда, как поётся в песне «Бег на месте до изнеможения».

Таким образом, в завершении этого раздела следует отметить, что под кармой в большинстве случаев подразумевается та деятельность человека, которая приносит ему счастье и, в конце концов, должна привести его к благостному существованию.

Викарма

Мы с Вами подробно обсудили разные виды кармы. Теперь же нам следует разобраться, что такое викарма. Викарма. - это деятельность, совершенная из корыстных побуждений, не соответствующая указаниям священных писаний. В результате такой деятельности человек копит свои грехи и сначала находится под влиянием гуны страсти, а затем, постепенно, переходит под влияние гуны невежества. Некоторые люди, рождаясь на Земле, ведут себя с самого детства совершенно аморально. Веды утверждают, что если зачатие ребёнка совершено:

- в пьяном бреду;
- при изнасиловании;
- во время занятий развратом;
- с тайной или явной ненавистью между супругами;
- сразу после захода Солнца;
- с признаками садизма,

"То, очевидно, что душа, которая попала в лоно этой неудачливой матери, пришла из низших миров. Приход такой души происходит не случайно, она притягивается тем вкусом ненависти и жестокости, который культивируют в себе родители. Веды описывают признаки человека, пришедшего из низшего мира. Например, в «Маркендея Пуране» указаны некоторые признаки человека, пришедшего из низшего мира или ада:

- склонность предаваться злой критике;
- отсутствие чувства благодарности;
- открытие чужих секретов;
- жестокость и грубость;
- склонность к супружеским изменам;
- склонность к вымогательству и мошенничеству;
- нечистота;
- осуждение святой и духовной жизни;
- обман и коварство;
- скупость;
- способность на убийство.

Великий мудрец Чанакья Пандит говорил, что:

«Следующие качества обитателей ада могут характеризовать людей на земле: сильный гнев, грубая речь, вражда с родственниками, компания с подлецом и служение людям низких устремлений».

Если говорить о викарме то ею являются все отрицательные качества характера и все противоречащие писаниям поступки человека. Если у человека, совершающего викарму не появятся других жизненных интересов, кроме культивирования невежества, то он неминуемо придёт к полной деградации сознания.

Только лишь для того, чтобы мы помнили, что викарма - это не то, что приносит счастье, судьба делает так, что весь этот ужасный путь постоянно сопровождается мучительными страданиями.

Для удобства анализа плохих поступков человека викарма делится согласно разным категориям общества как:

1. антиродительская;
2. антисемейная;
3. антисоциальная;
4. античеловеческая.

Антиродительская викарма

Это вид викармы, при котором новорождённый ребёнок будет причинять страдания своим родителям. Оказывается, что:

- если мы остались кому-то должны крупные суммы денег в прошлых жизнях;
- долгое время незаконно использовали чужой труд;
- долгое время на кого-то плохо влияли психически, то, если эти люди возненавидели нас, в результате в следующей жизни, возможно, они родятся нашими детьми и будут причинять нам всевозможные страдания. Эти вопросы хорошо освещены в «Падма Пуране», и мы можем привести здесь её выводы:

«Люди, одолжившие нам что-то в прошлой жизни, и не получившие назад свою собственность, становятся нашими родственниками в этой жизни».

«Некоторые из родственников могут быть даже теми людьми, чью собственность мы захватили незаконно».

«Супруги, родители, братья и сестры, даже слуги — все они рождаются в результате (психических или физических) долгов, накопленных с прошлых жизней».

«Каждый человек рождается в определённых условиях в соответствии с мотивом (желаниями, вкусом к счастью), преобладавшим у него во время смерти. В теперешнем рождении он удовлетворяет эту свою мотивацию и, после испытания всех связанных с этим страданий и радостей, оставляет полученное им тело».

«Тот, кто в прошлой жизни лишился своей собственности в результате обмана, рождается в этой жизни красивыми воспитанным сыном своих должников, а затем, причинив родителям невыносимую боль, уходит от них (возможно умирает)».

«Тот, кто набрал в долг у других и умер, не расплатившись, становится в следующем рождении отцом, братом, женой, другом и т.д. в семье кредитора. Он ведёт себя нехорошо, плохо обращается со всеми, говорит грубо и наслаждается жизнью за чужой счёт. Такой человек пускает на ветер семейное благополучие».

В последнем случае плохая карма ещё больше накапливается и в следующей жизни такой человек, скорее всего, родится ребёнком в семье тех, над кем он издевался. Однако, в этот раз издеваться будут уже над ним.

Антисемейная викарма

При этом виде викармы человек совершает много греховных поступков против своей семьи. Если члены семьи не простили его, то его семейная жизнь с теми, кого он терроризировал, будет продолжаться и в следующей жизни. Но теперь объектом страданий будет уже он сам. В «Шримад Бхагаватам», 3.31.41 написано, что если муж был сильно привязан к своей жене, то в следующей жизни он родится женщиной:

«Живое существо, которое в прошлой жизни было привязано к женщине, в следующей жизни получает женское тело».

ВОПРОС: Как привязанность сочетается с ненавистью?

ОТВЕТ: Привязанность, о которой говорится здесь - это эгоистическое восприятие другого человека- Она бывает двух видов:

- привязанность со знаком плюс
- привязанность со знаком минус.

В первом случае возникает чувство любви, во втором - ненависть. И так, и этак, - это привязанность, и результат будет одинаковый - в следующей жизни мужчина рождается женщиной, а женщина - мужчиной. Если они в прошлой жизни ненавидели друг друга, в следующей опять придётся ненавидеть, но поменявшись ролями.

- Если человек ненавидел и бил свою жену, то, сильно обидевшись на него, она рождается мужчиной, а он становится женщиной, которая терпит подобные побои.
- Если муж пьянствовал и беспокоил жену, то, держа на него обиду, она в следующей жизни поступает с ним также.
- Если жена постоянно изменяла своему мужу и он сильно огорчился от этого, то в следующей жизни всё будет наоборот.
- Если жена не слушала своего мужа, постоянно ворчала на него, то в случае его обиды, в следующей жизни они меняются ролями. Во всех подобных случаях оба родственника копят антисемейную карму и в следующей жизни будут от этого страдать.

ВОПРОС: Непонятно, за что будет страдать пострадавший? Зачем женщине рождаться с тем, кто и так её извёл своим пьянством?

ОТВЕТ: Необходимо понять тот факт, что случайностей не бывает. Оказывается, эта женщина, которая страдает от пьяницы-мужа, очевидно, в прошлой жизни сама была пьяницей-мужем. Таким образом, чтобы избавиться от семейной викармы, нужно всегда прощать своего обидчика.

ВОПРОС: Что сделать, чтобы муж не пил?

ОТВЕТ: В целом это очень труднодостижимо, но если женщина поймёт, что её муж пьёт только потому, что не может по-другому получить необходимую каждому человеку энергию любви, то, поменяв к нему свое отношение, она избавит его от бутылки. Человек всегда пьёт только по одной причине - он ни на работе, ни с друзьями, ни дома не чувствует достаточно теплоты и любви. Подобное состояние он, конечно, получает по карме, однако, если поменять к нему отношение, то человек способен начать исправляться. Женщине очень трудно с любовью относиться к своему мужу-пьянице, однако по-другому его поменять не возможно. В этом и заключается её плохая карма.

ВОПРОС: Почему женщина должна первая менять отношения? Почему бы ему не пойти навстречу?

ОТВЕТ: Оказывается, что если человек хочет помочь своему близкому человеку исправиться, то он не должен его обвинять и постоянно ругать. Поведение должно быть абсолютно противоположно направленным. Необходимо понять, почему, за какие грехи мне достался такой муж, и пытаться изменить к нему свое отношение. Она каждый день должна просить у него мысленно прощения, желать ему счастья и также прощать его за все оскорбления. Если женщина разумна и способна всё это делать, через некоторое время муж почувствует раскаяние и начнет менять свою жизнь. В этом случае женщина полностью освобождается от семейной викармы.

ВОПРОС: А сколько, примерно, нужно ждать перемен?

ОТВЕТ: На этот вопрос трудно ответить. Может быть месяц, а может быть, несколько лет. Всё зависит от накопленной взаимной семейной викармы. Я знаю один случай, когда женщина после подобного совета за полгода пожеланий счастья своему мужу полностью избавила его от алкоголизма.

Сейчас это счастливая семья, он её очень любит.

Антисоциальная викарма

Если человек, занимая высокое положение в обществе, не выполняет свои обязанности, а, наоборот, причиняет подчинённым много беспокойств, то этот вид викармы называется антисоциальной викармой и влечёт за собой большие страдания. Например, правитель, который неправильно использует собранные им налоги, будет нищим ровно такое количество жизней, скольких людей он лишил достатка. В целом, сколько он украл у народа средств, столько ему и придётся нищенствовать. Также если правитель учинил террор и гонения на своих граждан, то ровно сколько граждан пострадало, столько ему придётся страдать. Необязательно такое нерадивое должностное лицо будет страдать в человеческом теле. Например, «Гаруда Пурана» определяет для таких людей длительное нищенствование или адское существование:

«Тот, кто, став правителем, не даёт землю (возможность содержать себя) религиозным, святым людям, участок для храма, то он родится много раз как нищий, без всякой возможности иметь какое-либо жилье. Правитель, который из гордости или политики не жертвует землей (не финансирует, не оказывает поддержку) достойным людям, будет жить в аду, пока в этой Вселенной светят Солнце и Луна».

Речь идёт не только об очень высокопоставленных людях. Антисоциальную викарму может получить любой человек, который должен заботиться о своих подчинённых или служащих, но не делает этого. Приведём по этому поводу ещё две выдержки из Пуран.

«Чиновники, офицеры, которые угнетают подчинённых, служащих, своих рабочих, заставляя их лишнего работать и необоснованно штрафуют их, получают хроническую головную боль, высокое кровяное давление, перепады давления с головокружением».

«Капиталисты, которые эксплуатируют рабочих, заставляя их трудиться принудительно, оплачивая им очень низкую заработную плату, страдают от астмы, болезней удушья, опухолей мозга с невыносимой болью, а также подагрой, ревматизмом, радикулитом, болезнями спины и позвоночника».

ВОПРОС: А если руководитель не знает о своей тяжёлой участи и ему некому об этом рассказать. Будет ли в этом случае он прощён?

ОТВЕТ: Прощения не будет, на то и викарма, чтобы отвечать за все свои поступки. Тем не менее, чтобы облегчить нашу жизнь, Веды дали человечеству стройную систему управления обществом, которая называется варнашрама. Система варнашрамы определяет все мероприятия, необходимые для правильной организации жизни общества. По -этой системе, правитель, прежде чем что-то сделать, должен обязательно Посоветоваться с достойным святым. Этот святой должен иметь квалификацию, чтобы давать подобные советы. Основные его качества - это глубокое знание писаний, безгрешность и, кроме всего прочего, у него не должно быть ни малейшего желания иметь от своей деятельности хоть какую-то выгоду. В этом случае правитель, советуясь с ним, не будет в своей деятельности сильно ошибаться, а все его мелкие ошибки нейтрализуются его многочисленными благочестивыми делами.

ВОПРОС: А разве такая нейтрализация возможна?

ОТВЕТ: Так всегда и бывает. Все наши благочестивые и греховные поступки в момент смерти проходят анализ, и в результате что-то перевешивает. Так получается, что нам предназначены или низшие планеты и страдания, или высшие и наслаждения, или мы останемся посередине и вновь попадём, например, на Землю.

Античеловеческая викарма

Это тот вид викармы, когда от чьего-то поступка страдает всё человечество. Ярким примером подобной викармы является изобретение ядерной бомбы. Оказывается, что изобретателям придётся отвечать за смерти всех, кто от нее пострадает. Конечно, страдать будут и те, кто санкционировал применение подобного оружия, и те- кто применил. Каждый получит свою долю страданий. В Ведах по этому поводу есть также высказывания. Например, Пураны говорят:

«Учёные, которые изобретают разрушительное оружие и те, кто бросают его на невинных людей, получают разнообразные опасные неизлечимые болезни и неблагоприятные рождения. Например, они могут многократно рождаться в телах древесных насекомых, которых сжигают вместе с дровами во время топки».

Мы видим, что все виды викармы ведут только к одним лишь страданиям, а причина тому - нежелание понять, как нужно правильно жить, чтобы затем не страдать. Как плохих поступков, так и страданий от них огромное множество. Иногда человек страдает также, как и тот, кого он заставил страдать, а иногда каким-то другим образом. Как говорится в «Бхагавад-гите», 4.16, даже великие мудрецы иногда запутываются в хитросплетениях кармы."

«Даже разумные люди заходят в тупик, пытаясь определить, что значит действие (карма) и что значит бездействие (акарма). Сейчас Я расскажу тебе о том, что такое действие (карма) и обладая этим знанием, ты навсегда избавишься от страданий».

К чему приводят плохие поступки

Чтобы немного понять, какими бывают страдания, Веды приводят некоторые сведения о наших возможных будущих проблемах. В Пуранах, например, описывается, от каких поступков какие виды страданий человек будет испытывать. Попробуем классифицировать викарму по плохим качествам характера и проследим на основе Вед, какие страдания человек будет получать за содеянное:

Похоть, вожделение, разврат В Пуранах по этому поводу говорится:

«Тот, кто потворствует своей похоти с проститутками, совершает прелюбодеяние и ведёт нечистую жизнь, получает проказу (коллагенозы)»

«Тот, кто бросает похотливые взгляды на женщин, получает болезни глаз».

«Тот, кто посещает проститутку, получает болезни глаз».

«Гаруда Пурана» указывает на следующие рождения похотливых людей:

«Тот, кто занимается любовью с малолетними, становятся змей».

«Тот, кто жаждет жены своего преподавателя, становится хамелеоном».

«Тот, кто развращает жену своего преподавателя или наставника, рождается кожным больным».

«Тот, кто занимается развратом и порочит женщин, становится евнухом».

«Тот, кто пристаёт к жене руководителя или правителя, рождается с очень плохим, мерзким характером».

«Тот, кто развлекается сексом с женой своего друга, становится ослом»

«Тот, кто очень страстен, становится похотливой лошастью».

Чанакья Пандит:

«Нет болезни столь же разрушительной, как похоть». «Нет болезни, равной жадности, и нет добродетели, равной милосердию».

Гнев, раздражительность, оскорбления

В Пуранах по этому поводу говорится:

«Те, кто оскорбляют других, общаясь с ними, например, постоянно прерывают собеседника, причиняют им разочарование позоря их публично, лишают их собственности, получают болезненно чувствительный ум, головные боли».

«Тот, кто лицемерит и под видом совершенной и достойной человека непрерывно мучает и тиранит других людей, тот, кто постоянно со всеми плохо общается, бьет всех и плохо относится к маленьким детям, получает зуд и болезни кожи».

«Тот, кто любит сплетничать и слушать оскорбления в адрес других, поощряет плохое отношение к другим, заболевает воспалительными процессами в ушах и слышит жужжащие звуки в ушах».

«Сплетники, те, кто предадут и ненадежные люди страдают от ожогов на голове и плечах, нарывами во внутренних органах, экземами».

«Гаруда Пуранах по этому поводу говорит:

«Тот, кто угрожает и плюёт на своего преподавателя или запугивает священника, родится как ужасный преступник».

«Тот, кто не даёт священнику согласно своим обещаниям, становится шакалом»,

«Женщина, которая плохо относится к теще (свекрови) и тестю (свёкру) и устраивает постоянные ссоры, становится пиявкой». «Чей характер несдержан, становится слоном в пустынном лесу».

Жестокость

В Пуранах по этому поводу говорится:

«Тот, кто замуровывает крыс или змей в их норах, тот, кто ловит рыбу и заставляет её умирать задыхаясь, тот, кто душит жизнь любого живого существа., будет страдать от астмы, хронического бронхита, болезни лёгких, пневмонии».

"Тот, кто отравляет других острыми и вызывающими раздражение пищевыми продуктами страдает кишечными коликами и гастритом"

«Тот, кто поджигает дома и является причиной смерти других людей, страдает от нарывов, ожогов и эпилепсии».

«Жестокие доктора, кто плохо обращаются с пациентами дают бесполезные лекарства, дающие чрезмерные дозы лекарств, те, кто дают вместо лекарства воду и берут за это плату, рождаются женщинами и имеют болезни матки. Их зачатие и выращивание детей будут сопровождаться серьёзными осложнениями, болью и главным образом, кончатся абортами».

«Тот, кто гордится своей физической силой и неправильно использует свою власть (мощь) в угнетении и борьбе с другими, страдает от эпилепсии».

«Те, кто бьёт невинных животных (коров, быков), лишает бессловесных животных продовольствия и питья, получают гнойники, теряют зубы, и страдают от гнойных ангин и тонзиллитов».

«Те, кто мучают людей в тюрьмах, рождаются калеками и паралитиками, и будут страдать от хронических нервных болей и ревматических болезней».

«Бандиты и мародёры, а также все те, кто лишают людей их имущества, убивают и калечат их, будут жертвами эпидемий, тяжёлых инфекционных болезней и им придётся страдать от серьёзных осложнений».

«Родители, которые тиранят и беспокоят своих детей, отворачивают их от духовной практики и вынуждают их вести мирскую жизнь, страдают от острых болезней дыхательной системы, дифтерии, плеврита, пневмонии, и т.д.».

«Мужья, которые бьют своих жён и родителей, которые бьют своих детей без понимания, страдают ишемической болезнью сердца, хроническими болезнями зубов и невритами».

«Кто убивает или наносит повреждения другим с помощью отравляющих средств, страдает от укуса змей или скорпионов».

«Гаруда Пурана» по этому поводу говорит:

«Тот, кто ударяет ногой корову или святого рождается хромым и перекошенным».

«Оградитель становится безумным».

«Тот, кто ненавидит мать, отца и преподавателя (наставника), тот, кто ссорится с сестрой и братом, будет разрушен при нахождении в утробе матери, вплоть до тысячи рождений».

Жадность, зависть

В Пуранах по этому поводу говорится:

«Тот, кто скупец и ростовщик, тот, кто разрушает, обедняет и ведёт своих должников к голоданию через пени и завышенные проценты, страдает от туберкулеза».

«Кто отказывается дать голодному человеку, который пришёл к нему домой, страдает от заражения крови и язвы желудка».

«Спекулянты и чёрные торговцы страдают неизлечимой тучностью, слоновой болезнью и опухолями в животе».

«Тот, кто завидует благосостоянию других людей, получает болезни глаз».

Обман

«Санньяси, которые ложно позируют публике и обманывают людей, будут рождаться импотентами, страдать от ужасных разочарований и сильных желаний наслаждаться удовольствиями»

«Тот, кто обманывает массы через поддельные товары, получает хроническую диарею и расстройство желудка, болезни печени с анемией и недоеданием».

«Тот, кто продаёт несвежие овощи и плоды, испорченную пшеницу и рис за высокую цену, выдавая их за свежие, получит облысение, лейкодермию, кариес зубов и кровотечения».

«Тот, кто подмешивает минералы в зерновые и продаёт всё это в общественных местах, тот, кто добавляет воду к молоку и продаёт это за такую же цену, как для чистого молока, страдает, кишечными коликами и гастритом».

«Чиновники и служащие, правительственные саны, которые неправильно используют общественные деньги и производят ложные расчёты, страдают от отёков, вплоть до отёков мозга, различных лихорадок».

«Служащие, те, кто притворяются работающими и, таким образом, обманывают своих руководителей, страдают от паралича и судорог конечностей».

«Псевдосвятые, которые обманывают людей в святых местах паломничества и храмах, требуя деньги, одежду и продукты питания, прикрываясь при этом Богом, страдают от болезней, которые дают сильную тошноту, рвоту, хронические диареи, слепоту».

"Гаруда Пурана"

"Тот, кто приводит ложного свидетеля, становится глухим». "Тот, кто хитростью или силой забирает участок земли, которая была предназначена не для него и обрекает, таким образом, кого-то на голод, будет рождаться шестьдесят тысяч лет, как червь в экскрементах».

«Тот, кто обманывает друга, становится стервятником». «Тот, кто обманывает в продаже, становится совой». «Тот, кто говорит неправду, становятся заикой». «Тот, кто слушает неправду, становится глухим».

Убийство

«Гаруда Пурина»;

«Убийца священника рождается туберкулёзником». «Убийца коровы будет горбатым и ненормальным». «Убийца девственницы становится прокажённым». «Тот, кто живёт насилем, кто грабит караваны на дороге и кто любит охотиться, становится козлом в доме мясника».

Чанакья Пандит также указывает нам, кто быстрее всех движется к гибели или деградации:

«Деревья на берегу реки, женщина в доме другого мужчины и цари без советников, без сомнения, идут к быстрой гибели».

«Тот, кто дружит с человеком, чьё поведение капризно, чье сознание нечисто, и кто заведомо жулик, быстро погибнет».

«Женщина, которая бродит, неизбежно погибнет».

«Неудовлетворенные брахманы, удовлетворённые цари, стыдливые проститутки и бесстыдные домохозяйки погибают».

«Бездумный растратчик, бездомный мальчишка, бранящиеся торговец и человек, пренебрегающий своей женой и небрежный в своих поступках - все они вскоре придут к гибели».

Воровство

Пураны:

«Тот, кто присматривает себе чужую собственность, получает болезни глаз».

«Гаруда Пурана»:

«Тот, кто крадет драгоценные камни, рождается в семье деградантов».

«Тот, кто крадет золото, получает болезни ногтей».

«Тот, кто крадет любой металл, становится бедствующим».

«Тот, кто крадет продукты питания, становится крысой».

«Тот, кто крадет зерно, становится саранчой».

«Тот, кто крадет воду, становится птицей».

«Тот, кто крадет яд, становится скорпионом».

«Тот, кто крадет овощи, и листья становится плотоядным».

«Тот, кто крадет духи, становится ондатрой».

«Тот, кто крадет мёд, становится оводом».

«Тот, кто крадет мясо, становится стервятником».

«Тот, кто крадет соль, становится муравьем».

«Кто крадет наркотики, плоды, цветы, становятся обезьяной».

«Кто крадет ботинки, траву и хлопок, родится в матке овцы».

«Тот, кто крадет ценные книги, рождается слепым».

Гордость, тщеславие, неуважение старших

Пураны:

«Кто угнетает других, держит их в постоянном рабстве чрезмерным тщеславием и гордостью, получает слоновую болезнь».

«Сыновья, которые не повинуются своим отцам и тянут их в суд, получают лейкодермшо и потерю зрения».

«Гаруда Пурана»

«Тот, кто из гордости оскорбляет своего преподавателя или наставника, становится эпилептиком».

Оскорбления Бога, писаний и святых людей

Пурины.

«Кто поносит Верховного Бога, плохо говорит о святых и священных писаниях, получит рак языка и станет глухим».

«Тот, кто жжет священные писания и уничтожает духовную литературу, поучает желудочные язвы и рак».

«Гаруда Пурана»

«Кто презирает Веды и священные писания, болеет желтухой».

Чанакья Пандит:

«Тот, кто поносит ведическую мудрость, кто отвергает образ жизни, рекомендованный в шастрах, и кто беспокоит миролюбивых людей, неизбежно доживёт до беды».

Неправильное исполнение своего долга (религиозного долга)

«Гаруда Пурана»

«Тот, кто неправильно определяет совместимость при браке, становится безгубым».

«Священник, тот, кто из-за жадности ест то, что не должно быть съедено, рождается с толстым животом».

«Святые, которые не предлагают пищу Богу (не освящают) и едят все невежественные пищевые продукты без колебания и понимания вещей, станут дикими тиграми в пустынном лесу».

«Священник, который не повторяет Имена Бога, тот кто не размышляет в сумерках о самоосознании, тот, кто внутри злой, в то время как внешне набожен, становится журавлём».

«Священник, который исполняет не свои обязанности, прислуживает кому-то из выгоды, неправильно проводит обряды, становится собакой, а если он не думает о Боге, становится вороной».

«Священник, который вместо Бога делает предложения вымышленному Богу (идолу), родится курицей».

«Негодяй среди святых, который служит и поклоняется Богу ради богатства, становится птицей».

Плохое поведение

Пураны:

«Кто слушает непристойные песни и танцы, заболевает воспалительными процессами в ушах, имеет жужжащие звуки в ушах».

«Падма Пурана», «Брахма Канда» 5.16

«Кто в предыдущей жизни не дал приюта тем людям, которые пришли в гости или попросили ночлега, и если он был зол с ними определенно, в следующей жизни такой человек будет немым».

«Гаруда Пурана»:

«Тот, кто негостеприимен, становится раздражительным и скандальным человеком».

«Подстрекатель становится лысым».

«Тот, кто общается с деградированными людьми и не придерживается религиозных правил, родится голубем». «Тот, кто отказывается от своей высокой культуры с рождения, порочит женщину из его семьи, становится гиеной, дикобразом или медведем».

«Тот, кто берёт в жены женщину из очень невежественной семьи, становится волком»

Неправильное питание

"Гаруда Пурана"

«Тот, кто ест мясо, рождается очень гневливым».

«Потребляющий токсины, рождается с больными зубами».

"Тот, кто ест сладости и не даёт другим, рождается с толстой шеей".

«Тот, кто предлагает умершим родственникам нечистые продукты, рождается больным проказой».

«Тот, кто употребляет пищу отдельно от своей компании, становится одноглазым».

«Кто продаёт мясо, рыбу, яйца, становится неудачником»

«Тот, кто ест мясо, рыбу, яйца, становится болезненным»

"Тот, кто сильно переедает, становится свиньёй»

"Тот, кто ест то, что предложено его умершим родственникам, родится собакой»

Жизнь в невежестве и самоубийство

«Гаруда Пурана»:

«Кто живут в человеческом теле животной жизнью (думают только о еде, сексе, обустройстве, сне) родятся деревьями, возвратившись из ада. Затем снова родятся в человеческом теле, но очень низкого происхождения среди греховных людей и будут очень несчастными. Такие люди могут родиться или мужчинами, или женщинами, но с тяжёлыми болезнями типа проказы, слепоты. Они будут печальными и постоянно склонными совершать грехи».

«Тот, кто убивает себя, выпив яд, становится змеей».

Чанакья Пандит даже советует шакалу, пытающемуся есть мясо такого человека, не оскверняться и отойти:

«Шакал, отойди от тела этого человека, чьи руки никогда не давали милостыню, чьи уши не слушали голоса знающего, чьи глаза не замечали чистого преданного Господа, чьи стопы не ступали в святое место, чей живот наполнялся вещами, добытыми окольными путями, и чья голова держалась высоко от тщеславия. Не ешь его, о шакал, иначе ты осквернишься».

Таким образом, мы имеем много свидетельств из писаний о том, за какие поступки как придётся болеть и страдать.

ВОПРОС: Всегда ли за определённый поступок человек будет получать определённый вид наказания?

ОТВЕТ: Дело в том, что все поступки, даже на вид похожие, на самом деле очень разные. Поэтому закон кармы гораздо сложнее уголовного кодекса- В целом, мы не можем точно знать, за какой поступок каким образом мы будем страдать. Единственное, что мы можем знать точно - что получим столько же страданий по количеству и по качеству, сколько причинили их другим живым существам.

ВОПРОС: А один раз попав на нижние планеты, достаточно ли хорошо человек осознаёт, что нужно начать жить по-другому или нет?

ОТВЕТ: Все люди осознают это по-разному. Кроме того, на том, что он один раз побывал в аду, плохая карма может еще не закончиться и ему придётся с Земли отправляться туда вновь. Это подтверждается в «Шримад Бхагаватам», 3.31.32:

«Поэтому, если человек снова встаёт на путь порока, попав под влияние тех, кто одержим желанием чувственных удовольствий, ищет любовных утех или потакает прихотям языка, он опять оказывается в аду».

ВОПРОС: А как определить, что человек вновь попадёт на низшие планеты?

ОТВЕТ: Об этом говорится буквально в следующем стихе «Шримад Бхагаватам», 3.31.33. Такой человек:

«Он утрачивает правдивость и чистоту, лишается милосердия, сосредоточенности, духовного разума, стыдливости, аскетичности, славы, терпимости и способности владеть умом и чувствами, удачливости и всех прочих добродетелей».

ВОПРОС: Что человека заставляет так сильно деградировать?

ОТВЕТ: В основном, разврат. Об этом также говорится в «Шримад Бхагаватам», 3.31.35;

«Никакая другая привязанность не способна так ослепить и подчинить себе человека, как (чрезмерная) привязанность к женщине или к общению с людьми, равнодушными к женщинам (занимающимися развратом)».

Акарма

Это деятельность, направленная на постижение души. Бога и их вечных взаимоотношений. Она не несёт никаких материальных последствий, освобождает человека от влияния всех гун и даёт ему только лишь духовные блага. Мы уже касались этой темы достаточно глубоко, разбирая вопросы свободы от материальной природы. Здесь же следует добавить ко всему сказанному, что человек, который достиг способности действовать на духовном плане, уже никому в этом мире ничего не должен. Поэтому, если он будет совершать одну лишь деятельность внутри себя (медитировать на Сверхдушу или думать о Верховной Личности Бога, поклоняясь Ему в уме), то никаких грехов он не совершит. Это подтверждается в «Бхагавад-гите», 3-17:

«Но для того, кто черпав удовольствие в самом себе (своей духовной природе), чья человеческая жизнь направлена на самоосознание, и кто находит полное удовлетворение в себе самом и только в себе самом - для того не существует обязанностей».

Из этого стиха «Бхагавад Гиты» мы можем сделать вывод, что, находясь в человеческом теле, мы можем совершать духовную деятельность, которая имеет духовные результаты и потому никак не связана с материальной кармой.

ВОПРОС: А не является ли эгоистом человек, который ничего не хочет делать для других?

ОТВЕТ: Эгоист - это тот, кто хочет жить за счёт других и при этом старается для них ничего не делать. В этом же случае человек, полностью избавившись от ложного эго и находясь на платформе истинного эгоизма, каждую секунду посвящает свою жизнь служению Богу. Внешне кажется, что он ничего не делает, но, на самом деле, внутри него происходит бескорыстный труд с любовью во Имя Бога и всех живых существ. Поэтому его деятельность не несёт в себе никаких материальных последствий.

ВОПРОС: То, что он занимается духовной практикой, это понятно. Но совсем непонятно, какое благо он несет окружающим его людям?

ОТВЕТ: В Ведах говорится - тот кто даже секунду, в смиренном состоянии ума проведет рядом с таким человеком, очистит сознание от неправильного понимания смысла жизни и получит духовный вкус, который впоследствии освободит его от всей материальной кармы. Разве этого, по-Вашему, мало? Никто из нас не может похвастаться такой продуктивностью своих действий. Кроме того, такие люди, имея полностью бескорысную природу, не понимают, что значит - не служить всем окружающим. Хотя они и не имеют никаких долгов в этом мире, тем не менее, они всё же из своего сострадания часто отвлекаются от внутреннего созерцания истины и передают её окружающим людям. Несмотря на то, что у таких безгрешных людей нет долгов ни перед кем, всё же у них есть свои обязанности перед людьми. Самая первая обязанность - это всегда оставаться на духовной платформе и таким образом раздавать высший духовный вкус всем людям. Выполняя свои обязанности из сострадания, возвышенные святые не стремятся к какой-либо материальной цели (слава, богатство, почёт). Тем не менее, имея сострадательную природу, они не видят причин не выполнять, свои духовные обязанности. Эти особенности их характера подтверждаются в «Бхагавад-Гите» 3.19:

«Осознавший себя человек, выполняя свои обязанности, не стремится к какой-либо цели, но нет у него причин и не выполнять их. Он также не зависит от других живых существ».

Обязанностью такого осознавшего себя как душу человека является постоянное вдохновенное повторение Святых Имен бога совместно с остальными людьми. В процессе этого совместного воспевания Святых Имен Бога все люди получают бесценный дар, высший духовный вкус - любовь к Богу.

ВОПРОС: Неужели его влияние на людей настолько сильно, что короткое общение с ними полностью меняет человека?

ОТВЕТ: Влияние святых людей очень сильно. Всё, что они делают, впоследствии является примером для всех людей. Это подтверждается в «Бхагавад-гите» 3.21:

«Что бы ни делал великий (святой) человек, обыкновенные люди идут за ним. И какие бы нормы он ни устанавливал на примере своих действий, весь мир следует им».

ВОПРОС: Разве общение с обычными людьми не оскверняет возвышенного человека?

ОТВЕТ: Даже общаясь с нами, возвышенный мудрец в своём сознании непрерывно находится в духовном мире. Об этой его особенности хорошо говорит мудрец Чанакья Пандит:

«Порочный человек может развить качества святого в обществе преданного, но преданный не становится несправедливым в обществе порочной личности. Земля благоухает цветком, который падает на нее, но цветок не соединяется с запахом земли».

Таким образом, акарма - тоже деятельность. Однако, так как ее направленность духовна, то она не несет в себе никаких материальных результатов. Подобное состояние сознания, при котором, живя на Земле, человек фактически накопится в духовном мире, встречается чрезвычайно редко. Обычным людям очень трудно понять, что происходит внутри такого святого. Его качества характера описаны многократно в «Бхагавад-гите», как, например, в стихе 2.56:

«Того, кто не теряет равновесия ума даже перед лицом тройственных страданий и не радуется счастью, того, кто избавился от привязанностей, страха и гнева, называют невозмутимым мудрецом».

Чтобы была какая-то возможность достигнуть этого уровня, нужно знать 3 фактора. Учитывая их в своих действиях, человек никогда не запутывается в сетях кармы. Они описаны в «Бхагавад-гите» 18.17:

«Тот, чьи действия не продиктованы ложным эго, чей разум чист и свободен, даже убивая, не совершает убийства и не запутывается в сетях кармической деятельности».

Таким образом, не запутывается в сетях кармической деятельности тот, у кого:

1. Действия не продиктованы эгоизмом.
2. Разум чист

3. Разум свободен

ВОПРОС: Объясните, пожалуйста, что, значит - убивать и не совершать убийства?

ОТВЕТ: Иногда бывает так, что человек должен выполнять свой долг и, например, бороться с агрессором, который вероломно нападает на нашу страну. Если человек это делает из чувства долга перед родиной, не испытывая злости (продиктованной эгоизмом) к противнику, если он понимает, что другого выхода нет, и если он также осознаёт, что убить человека невозможно, так как он - душа, только в этом случае, уничтожая противника, он не совершает убийства. Если агрессору суждено погибнуть, то он всё равно погибнет, но человек не должен отказываться от своего долга защищать родину, так как подобный отказ является большим грехом. Об убийстве здесь говорится именно в этом контексте и не имеется в виду, что можно убивать всех подряд." Главное, чтобы было правильным сознание.

ВОПРОС: А если кто-то поймёт не так и начнёт убивать всех подряд, думая, что это правильно?

ОТВЕТ: Писания создаются для пытливых и разумных людей. Тот же, кто, вырвав фразу писаний из контекста, пытается ее неправильно истолковывать, совершает тяжкий грех. Про таких людей Чанакья Пандит говорит:

«Человек может Знать четыре Веды, однако, если он не осознал своё духовное «я», можно сказать, что он подобен половнику, который переносит все виды пищи, но не знает вкуса ни одного».

Этапы очищения сознания (постепенного преодоления плохой кармы)

Вся деятельность по очищению сознания от грехов и постепенного преодоления груза плохой кармы должна проводиться в полном понимании того, как правильно это делать. Некоторые люди придумывают свои методы очищения сознания, однако лучше воспользоваться теми, которые уже есть и благодаря которым многие люди достигли совершенства.

Чтобы осознать свою духовную природу, «Шримад Бхагаватам», 3.32.34-36 указывает нам, как человек может, занимаясь различными практиками самоосознания, переходя от одного метода к другому, постепенно очищать свое понимание истины. Изучая, как правильно очищать своё сознание, человек, хорошо прочувствовавший самый высший вкус счастья, приходите самому возвышенному методу, рекомендуемому Ведами нашу эпоху - преданному служению Верховному Господу:

«Занимаясь регламентированной кармической деятельностью, совершая жертвоприношения, раздавая милостыню, совершая аскезы и изучая священные писания, проводя философские изыскания, обуздывая ум и чувства, ведя отреченный образ жизни и исполняя предписанные обязанности, занимаясь различными формами йогической практики и бхакти-йогой, идя путем преданного служения, который приводит к развитию привязанности и отрешенности, постигнув науку самоосознания я отрекшись от всего материального, человек, который в совершенстве овладел различными методами самоосознания, постигает Верховного Господа таким, каким Он являет Себя в материальном мире и в духовной обители».

Приведём последовательность всех методов, необходимых для прогресса в очищении сознания и достижении самоосознания:

1. Занятие регламентированной кармической деятельностью (карма канда):
 - совершение жертвоприношений, раздача милостыни;
 - совершение аскез.
2. Изучение священных писаний (гьяна канда):
 - проведение философских изысканий;
 - обуздание ума и чувств.
3. Отречённый образ жизни (вайрагья),
4. Совершенное исполнение, предписанных обязанностей (карма йога) .
5. Занятие различными формами йогической практики (гьяна йога, буддхи йога).
6. Путь преданного служения (бхакти-йога)

- развитие привязанности (к Богу) и отрешенности от материального;
- постижение науки самоосознания (науки о душе);
- отречение от материального (привязанность к духовному);
- в конечном счёте, постижение Верховного Господа таким, каким Он являет Себя в материальном мире и в духовной обители.

1. Занятие регламентированной кармической деятельностью (карма канда)

Этот метод очищения сознания приводит человека на высшие планеты нашей вселенной, кроме того, он даёт возможность человеку накопить определённый запас благочестия. Все, кто стоят на этом пути, способны совершать аскезы и делать пожертвования, однако полного бескорыстия при этом нет. У них всё время остаётся желание быть счастливым, а это, как мы знаем, скрытый признак эгоизма. Истинно правильное понимание вещей - это стремиться не самому быть счастливым, а осчастливить других своим служением. Но даже это понимание ещё несовершенно. Самое совершенное понимание вещей, согласно Ведам - это начать с любовью и бескорыстно служить Богу. Желание быть счастливыми заставляют тех, кто занимается карма кандой жертвовать и совершать аскезы. Чтобы получить блага от этой деятельности, они усердно изучают писания и стараются следовать им. Больше того, многие из них имеют наставника, которого они почитают. Они стараются посещать храм и святые места и молятся там Богу о том, чтобы Он им помог быть счастливыми и жить в достатке.

Так, в местах поклонения Богу они просят Его служить им, просят себе у Бога счастья, однако очень большого желания служить Богу у них не возникает. Люди, занимающиеся такой практикой, верят в справедливость этого мира и знают, что, обретая благочестие, они получают счастье. Однако у них ещё нет глубокого понимания того, что человек имеет духовную природу и цель его жизни - это самоосознание. Многие из них, даже будучи достаточно благочестивыми и, понимая, что Бог есть, всё же не имеют особо большого желания изучать, как строить с Ним свои взаимоотношения. Подобное мышление очень опасно и обычно приводит к тому, что человек через некоторое время вновь скатывается в гуну страсти. Поэтому заниматься карма кандой, т.е. просто правильно выполнять свои общественные обязанности и при этом не двигаться вперёд к самоосознанию - это не очень разумно. Об этом говорит «Бхагавад-гита», 2.42-44:

«Людей со скудным запасом знаний манит к себе цветистый язык Вед, который рекомендует заниматься различными видами кармической деятельности, для того, чтобы подняться на райские планеты, родиться в богатой, аристократической семье, обрести силы, власть и т.д. Желая чувственных удовольствий и стремясь жить в роскоши, они говорят, что превыше этого нет ничего».

«В умах тех, кто слишком сильно привязан к чувственным удовольствиям и материальному богатству, кто сбит всем этим с толку, никогда не возникнет твердая решимость заниматься преданным служением Верховному Господу».

ВОПРОС: Выходит, карма канда не ведёт человека к совершенству?

ОТВЕТ: Если человек только вырвался из невежества и страсти, то карма канда может ему как-то помочь. Но лучше, если он сразу примет более прогрессивный и быстрый метод очищения сознания - карма йогу. Карма канда не даёт нам возможности полностью освободиться из эгоистической концепции, и поэтому для самоосознания она малоэффективна.

2. Изучение священных писаний (гьяна канда)

Идущие этим путем ещё не избавились от эгоистического представления о жизни, однако они поняли, что священные писания содержат в себе истину. Они склонны много изучать писания и устраивать философские диспуты на их тему. Некоторые из таких людей становятся очень учёными и хорошо разбираются в вопросах проведения различных религиозных ритуалов и в ведической науке. Те, кто занимаются гьяна кандой, учатся контролировать свои чувства и ум, пытаются победить в себе недостатки. Они все ещё хотят счастья для себя, но хорошо понимают, что для этого нужно заниматься совершенствованием в себе хороших качеств характера. Эти люди в большинстве своём очень благочестивы и склонны жить правильно. Среди них встречаются хорошие философы, священники, врачи, учёные, педагоги. Несмотря на то, что они уже достигли высокого уровня благочестия, тем не менее, они ещё не встали полностью на путь самоосознания. Для этого нужно помянуть в своей голове концепцию счастья, что совсем непросто. Им продолжает казаться, что нужно желать счастья только себе, и идея служения Богу им пока непонятна. Однако, так как они стремятся постичь истину и очень благочестивы, то судьба даёт им возможность общаться с многими святыми людьми. В результате

обретения самого большого богатства во Вселенной, общения с преданными слугами Бога, они быстро очищают своё сердце от остатков корысти. Так они постепенно привлекаются высшим вкусом истины - служением Богу. Если же идущие путём гьяна канды становятся очень гордыми своими познаниями и не желают слушать советов истинно святых людей, то постепенно они деградируют в своём сознании до гун страсти и даже невежества.

ВОПРОС: Может ли гьяна канда навредить человеку настолько сильно, что он совсем отвернётся от прогресса?

ОТВЕТ: Да, так иногда бывает. Умственная платформа очень опасна, она даёт возможность оправдать себя в любых случаях жизни. Поэтому, если есть склонность к систематическому изучению писаний, нужно, сразу минуя гьяна канду, стараться это делать не для себя, а для Бога. В этом случае Ваша деятельность встанет на рельсы гьяна йоги. Несведущему человеку кажется, что это не слишком большая разница - для кого изучать, но опыт показывает, что при разном изучении бывают разные плоды. Чтобы плоды изучения не привели нас к гордости за свою учёность, нужно постараться процесс изучения писаний сделать нашим служением Богу и плоды изучения считать Его милостью.

3. Отречённый образ жизни (вайрагья)

Это ещё более высокий уровень сознания, когда человек понимает, что в материальных наслаждениях нет счастья. Развив в себе много хороших качеств характера, человек приобретает сильный разум, желающий разобраться, в чём истинное счастье и в чём истинный смысл жизни. Отречение от материальных наслаждений многими понимается как уход от мира и жизнь в монастыре. Однако, часто бывает так, что, даже живя в монастыре и приняв обет отречения, человек делает это искусственно, не приняв в свой разум бескорыстное понимание счастья. Такие люди, живя в храме, обычно начинают в глубине своего сознания сильно завидовать тем, кто живёт в миру. Поэтому они постоянно критикуют мирских людей и ругают их. Однако, желания материального счастья всё же пересиливают, и они уходят из монастыря и женятся.

Другой тип священников понимает разницу между духовным счастьем и материальным, поэтому они становятся бескорыстными и по-дружески относятся ко всем. В результате такие святые становятся очень нужными обществу. Даже живя в монастыре, они не отказываются от исполнения своих обязанностей, однако им не нужно никаких вознаграждений и почестей. Если же случается, что они становятся никому не нужными, то всё свободное время они уделают самоосознанию, находя умиротворение в самом себе. Такие возвышенные личности очень часто просто живут среди людей и не уходят в монастырь. Они постоянно заботятся обо всех и пытаются всех наставить на истинный путь. Их жизнь обычно очень проста, они довольствуются малым и испытывают от этого счастье. Однако бывает итак, что накопленное благочестие не даёт им бедствовать, люди жертвуют им много денег и продуктов. В этом случае все излишки они используют на благие цели. Именно такая жизнь и является настоящим отречением. Если кто-то думает, что отречение означает - уйти от людей, то это не правильно. Тот, кто ушёл от людей, поступает корыстно. Он хочет быть счастливым, не принося счастья другим.

Однако бывает, что очень возвышенной личности для того, чтобы приносить всем счастье, нужно уединение и суровая духовная практика. Но это редкий случай. Практически всегда отречённые люди встают на путь преданного служения Богу. Однако, если они все же склонны уединяться от людей и жить только для себя; то в каких-то случаях результатом этого может стать постепенная деградация сознания.

4. Совершенное исполнение предписанных обязанностей (карма йога)

Йога переводится с санскрита как «связь». Во всех ведических писаниях под связью понимается только связь с Богом. Например, карма йога - это деятельность, в которой человек трудится для Бога, с целью стать Его преданным слугой. Истинным совершенством исполнения всех предписанных обязанностей является отречённая от желания любых материальных приобретений жизнь, при которой человек продолжает трудиться на общее благо, но делает это, пытаясь из всех сил удовлетворить Верховную Личность Бога. Такой человек стоит выше обычной отречённой личности, так как он не просто отказывается от плодов своего труда, он все плоды труда с любовью отдаёт Богу. В результате такой практики он быстро прогрессирует в самоосознании и получает вкус к воспеванию Святых Имен Бога. Совершенствуясь в исполнении своих предписанных обязанностей и занимаясь духовной практикой, он с каждым днём всё больше и больше углубляет свою привязанность к духовному миру.

5. Занятие различными формами йогической практики (гьяна йога, буддхи йога)

Занимаясь предписанными обязанностями только для удовлетворения Бога человек очищает свои чувства от материальных желаний. В результате он постепенно начинает изучать, как лучше служить Богу. Он уже по-другому смотрит на писания. Они становятся практическим руководством по преданному служению Верховной Личности Бога. На этом уровне сознания человек изучает писания не с целью сделать счастливым себя в этом мире, а с целью постижения Бога и достижения духовной платформы сознания. Занимаясь такой деятельностью, он становится сведущим в писаниях и советует всем изучать, как служить богу. Постепенно он приходит к выводу, что нужно приковать свой разум к высшей цели жизни - любви к Богу. В результате он начинает самоотверженно служить Богу, оттачивая в своём разуме правильное понимание этого процесса. Так человек встаёт на путь буддхи йоги. "буддхи" переводится с санскрита разум, а «йога» - связь с Богом. Таким образом, этот человек пытается направить свой разум в сторону любовного преданного служения Верховной Личности Бога.

6. Путь преданного служения (бхактийога)

Это высший путь постижения истины, рекомендованный в нашу эпоху. Человек, вставший на этот путь, испытывает высший вкус счастье любовного преданного служения Верховной Личности Бога. Что бы ни делал такой человек, он всё это делает только с одной целью - для удовлетворения его любимого Господа. Он постоянно повторяет Святые Имена Бога и советует всем людям следовать этому простому и совершенному методу самоосознания. Постепенно в его сознании начинают проявляться признаки духовного трансa. Духовный транс - это высшее проявления счастья, в результате которого человек забывает про своё телесное понимание счастья и своё материальное существование. Испытывая неопишимо сильную любовь к Богу, он пребывает н полностью духовном сознании. В результате этой возвышенной практики он очень быстро прогрессирует и, полностью очищаясь от всех грехов, часто за одну жизнь достигает высшего совершенства. В результате, после оставления материального тела (смерти), он отправляется в духовный мир, где нет корысти и страданий. Таким образом, этот последний уровень самоосознания является нашей конечной целью. Об этом также говорится в «Шримад Бхшиватам» 3.32.32

«Кульминацией философских поисков истины является постижение Верховной Личности Бога. Когда, постигнув Господа, человек выходит из лод влияния гун материальной природы, он достигает уровня преданного служения. Занимается ли человек преданным служением или идёт философским путем познания истины, он должен достичь одной и той же цели - Верховной Личности Бога».

ВОПРОС: Можно ли, минуя все предыдущие этапы самоосознания, сразу встать на путь бхакти йоги.

ОТВЕТ: Именно так Веды и советуют пытаться делать. Однако не каждый человек способен сразу принять этот возвышенный путь. В любом случае, целесообразно сразу начинать заниматься карма йогой, минуя все предыдущие этапы.

ВОПРОС: Где об этом можно узнать подробнее?

ОТВЕТ: Непревзойдённые комментарии на «Бхагавад Гиту» и «Шримад Бхагаватам», сделанные возвышенным святым А.Ч. Бхактиведантой Свами Прабхупадой будут Вам хорошей помощью в изучении бхакти йоги.

8. Мистика и эзотерика.

Мантры. Преобразующая сила мантр

Услышьте, в мире этом всё поёт.

Ветрувий

Мантра как инструмент духовной практики известна с ведических времён и представляет собой интересное явление. Сами Веды (принесённые нашими Предками на Восток, для сохранения), считающиеся откровением Богов, есть ничто иное, как совокупность священных текстов, состоящих из жреческих и магических формул - мантр.

Мантра - это имеющая определённую силу комбинация звуков, способная при её правильном произнесении производить особые результаты. Как мы видим, очень важную роль здесь играет звуковая сторона. Именно звуковые качества мантры, заключающие в себе определённую энергию, и отличают мантру от МОЛИТВЫ.

Считается, что за каждой мантрой стоит определённое божество - Дэвата. Дэвата представляет собой аспект единого Высшего Бога - какую-либо его функцию или силу. Все Боги обладают сознанием и силой, однако те, в которых в большей степени выявляется один из этих аспектов, соответственно, представляются в их мужской и женской ипостасях и называются Дэвы (Боги) или Дэви (богини). Каждому из них соответствует определённое имя и конкретный образ или форма, имеющие глубоко символическое значение. Отсюда - мантры, посвящённые различным божествам: Шиве (Ом Намах Шивайя), Ганеше (Ом Шри Ганешайя Намах), Кали (Хрим Шрим Крим Адья Калика Парамешвари Сваха), Раме (Шри Рама Джайя Рама Джайя Рама) и т.д. Имя и форма Бога не столь важны, ибо Его имена и формы бесчисленны, и какое бы имя ни произносилось, все они принадлежат одному Богу. ЕДИНОМУ. Единственное, что необходимо - это Вера (**Вера** - это слово состоящее из двух рун, означающих ВЕдание РА). Пользуясь их Именами, мы всего лишь проговариваем - вслух или мысленно - некий код, повышая чувствительность своего восприятия, настраиваем его в унисон с этими потоками Силы, которое представляет каждое из этих Имен, и подключаем к ним своё сознание.

По характеру действия все мантры можно разделить на два больших класса: мантры, вызывающие изменения в Природе, и мантры, имеющие духовное действие (вызывающие изменения в сознании). Первые приблизительно эквивалентны заклинаниям, заговорам, оберегам и т.п. и с незапамятных времён используются всеми народами и существуют во всех языках. Вторые - специфически индийский тип - предназначены для духовной практики.

Мантру можно повторять **вслух, произносить шёпотом или про себя**. При повторении вслух физические звуки действуют на физическое тело. При повторении шёпотом мантра действует на эфирное тело практикующего и производит в нём изменения. При мысленном повторении мантра, соответственно, действует на его ум. Считается, что ментальная джапа является наиболее эффективной.

Слоги мантры заряжены энергией, которую нельзя воспринять чувствами, но которая действует независимо от того, сознаем мы смысл мантры или нет. Безусловно, если мы осознаём смысл мантры, то она будет действовать намного эффективнее. Ведь если мы едим, сознательно или нет, мы всё равно насыщаемся. Но если мы принимаем пищу сознательно, мы насыщаемся быстрее и меньшим количеством.

В мантре сконцентрирована энергия сверхсознания (Высшего Я), обычные слова лишены такой энергии. Мантра может превратить яд в пищу, а пищу в лекарство. Мантра приносит практикующему внутренний мир, гармонию, безстрашие, удовлетворённость, здоровье и выносливость. Но величайшая заслуга мантра-медитации состоит в пробуждении Вселенской Любви в сердце человека. Любовь ко всему Сущему и к Источнику всего Сущего, к нашему Творцу, приближает нас к Нему и превосходит, как вы уже давно догадались, все прочие цели.

Мантры относятся к классу древних формул, частотные характеристики которых формируют в нашем восприятии потоки Силы, резонирующие с теми или иными потоками Вселенной. А Вселенная - это бесконечное многомерное поле вращающихся вихрей неоднородной пустоты. Мантры концентрируют наше внимание, позволяя ему выделить эти потоки внутри нас из того хаоса сил и энергий, которое мы собой представляем, пока не осознаём себя.

Предлагаю вам две мантры - одну духовную, вторую - волшебную.

МАХА МРИТЬЮНДЖАЙЯ мантра

Мантра Безсмертия или Великая мантра Освобождения

ОМ ТРЙАМБАКАМ ЙАДЖАМАХЕ

СУГАНДХИМ ПУШТИ ВАРДХАНАМ

УРВАРУКАМ ИВА БАНДХАНАН

МРИТЙОР МУКШИЙА МАМРИТАТ ОМ

ОМ (или АУМ) - первородная звуковая вибрация, лежащая в основе Творения. ОМ - основной звук, из которого произошли все прочие звуки и их обозначения - буквы. ОМ - это Бог и средство осознания Бога. ОМ - это время, пространство, причина. Это прошлое, настоящее, будущее; рождение, развитие, смерть; начало, середина и конец; дух, ум и материя; три состояния сознания: бодрствование, сон со

сновидениями и сон без сновидений (четвёртое состояние сознания - состояние Единства - находится вне этих трёх и выражается молчанием, неуловимой вибрацией, следующей за звуком ОМ); ОМ-это также и «аминь» в христианских богослужениях. Я не случайно на ОМ остановилась подробнее, потому что это мантра, воплощающая в себе ВСЁ. Это великое ключевое слово.

Значение самой мантры бессмертия, точнее смысловой перевод:

"Всецело объединяюсь с Триединным Изначальным принципом Сознания, в котором пребывают три времени: прошлое, настоящее и будущее (три потока энергии: тамас, раджас и саттва). Наполненное благоуханием и жизненной энергией, пусть освободит меня от страха смерти, чтобы я обрел непрерывное осознание".

Мритьюнджайя - побеждающая смерть - одна из самых древних и мощнейших мантр Ведической эпохи, дошедших до нас через тысячелетия.

В индийских легендах и мифах Мритьюнджайя связана с именем Маркандеи - его учение заложено в Маркандейя Пуране. Легенда гласит, что Маркандею было предначертано умереть, когда он достигнет 16-ти лет, но своим искренним обращением к Шиве, при помощи этой мантры, он одержал победу над Ямой - Богом смерти. Однако история эта началась еще до его рождения...

Живущие в лесу святой Мриканду и его жена Марудвати не имели детей, они совершали долгую аскезу в надежде обрести добродетель и родить ребенка. Они были вознаграждены видом Бога Шивы - Шива выслушав их просьбу, предложил им выбор: стать родителями ребенка, который станет выдающимся - духовным светом, - но его жизнь закончится в 16 лет, или ребенка с долгой жизнью, но глупого и эгоистичного. Они выбрали ребенка с духовными достоинствами, и со временем Марудвати родила мальчика, которого назвали Маркандейя. Родители решили не говорить ему о сроке его жизни, но, приближаясь к 16 годам, родительская печаль все больше росла. Когда мальчик попросил объяснить причину их печали, они не выдержали и рассказали о том, что говорил им Шива. Уже достигнув совершенства в йоге, Маркандейя решил посвятить себя своей практике. В день шестнадцатилетия Маркандейя ушел в храм, чтобы поклониться символу божественного сознания - Шива лингам. Когда посланцы Бога Ямы, Бога смерти, пришли забрать его, они обнаружили его настолько поглощенным молитвами, что не посмели завершить свою миссию. Вернувшись к Яме, они рассказали о своей дилемме. Тогда Яма сам отправился в храм, чтобы завершить начатое. Он убеждал Маркандейю последовать естественному закону жизни и смерти и идти с охотой, но Маркандейя ища защиту, обхватил руками Шива лингам. Яма кинул свою петлю, чтобы поймать Маркандейю, но петля обвила лингам, и сразу же Шива, живущий там, расколол лингам надвое и появился разъяренный. Яма слишком далеко закинул свою петлю, у него не было полномочий на то, чтобы поймать самого Шиву. Ударом ноги Шива убил Яму. Остальные Боги смотрели на это в смятении. Опасаясь, что смерть Ямы нарушит порядок во Вселенной, Боги умоляли Шиву вернуть Яму к жизни, что в итоге Шива и сделал. Но он уточнил, что преданность Маркандеи стала его защитой, и поэтому он благословляет его на вечную молодость - Маркандейя навсегда останется шестнадцатилетним святым.

Душа Маркандеи все еще присутствует где-то во Вселенной. А мантра стала проводником, открывающим ищущим двери к великому духовному наследию.

Есть много причин для практики Маха Мритьюнджайя мантры: для улучшения ли вашей жизни или помощи в переходе к смерти, но, прежде всего, эта мантра является средством для постижения человеком Себя, Человека. Сознание, которое она пробуждает - это ни что иное, как глубинное, бесконечное сознание, пребывающее в нас. В этом отношении история Маркандеи является аллегорической, напоминая о том, что храмом человеческой жизни является тело, что молитвы и мантры достигают кульминации в медитации, и что внутренний лингам, благословляющий человека бессмертием - это энергия, текущая от основания позвоночника - к макушке головы...

И по сей день в современной Индии, когда младенцу исполняется один год для того, чтобы придать событию святость, мантра Маха Мритьюнджайя поется много раз как символ духовного благополучия - это равнозначно пожеланию ребенку долгой и здоровой жизни. Многие индусы поют Маха Мритьюнджайю мантру на каждый свой день рождения.

Рекомендуется петь Мантру, сидя в Сукхасане, с закрытыми глазами 108 раз, утром и вечером, используя для точности чётки со 108 бусинами. **Почему 108?** 108 - это результат умножения 12 на 9. Двенадцать - таково число Светил, показывающих объективный мир и символизирующих, таким образом, мир имени и формы, кажущегося разнообразия и переменчивости. Девять - Священное число (девять чакр, девять дней в славянской неделе), число Абсолюта, ибо оно всегда девять, во сколько бы раз вы его ни увеличивали. Оно неизменно, поскольку на какое бы число его ни делили, в результате будет только девять.

ОМ МАНИ ПАДМЕ ХУМ

ОМ МАНИ ПАДМЕ ХУМ – изначально русская мантра для Духовного Восхождения Души по Золотому Пути. И звучит она по-славянски так: О МЯНЕ ПЭДЭМЭ Х УМ, что в переводе означает **УМОМ ПОДНИМАЮСЬ, РАЗУМОМ ВОЗВЫШАЮСЬ**. Умом можно только подняться, а разумом можно сразу возвыситься, и чтобы это не забывать, у наших Предков и была эта мантра. Сейчас её можно слушать в любом музыкальном сопровождении, что мы вам и предлагаем.

Лама Оле Нидал однажды на лекции, на которой я присутствовала, истолковал эту мантру образно так:

ОМ – это ты подходишь к телефону и смотришь на него.

МАНИ – берешь и поднимаешь трубку, слышишь гудок и понимаешь, что можешь сейчас позвонить.

ПАДМЭ – набираешь номер Бога и слышишь его ответ, пока в виде гудка (мол, не занято).

ХУМ – это ЕГО ответ, тебя СЛУШАЮТ...

Ну, а теперь классическая легенда этой мантры.

Мантра ОМ МАНИ ПАДМЕ ХУМ - это очень древняя магическая мантра, которая произносится тибетскими мистиками и монахами на чётках. В мистическом звуке ОМ МАНИ ПАДМЕ ХУМ заключены вибрации Вселенной. ОМ МА НИ ПАД МЕ ХУМ - это звук освобождения от оков заблуждений и суеты.

Эта мантра наделена множеством значений. Все они сводятся к объяснению смысла совокупности сакральных звуков составляющих её слогов. Сама мантра редко интерпретируется в значении, обусловленном её буквальным переводом.

ОМ МАНИ ПАДМЕ ХУМ записана на камне рядом с дворцом Потала (Лхаса, Тибет).

Камни (мани), на которых она написана, встречаются повсюду от Непала до Южной Сибири. Буддийские легенды связывают появление ее с проповедями самого Будды (6-5 вв. до н. э.). Однако, по мнению специалистов, она впервые встречается в тантрийских текстах 3 в. н.э.

Существует также много и смыслов у этой мантры. Один из способов понимания этой мантры такой: ОМ - Абсолют, находящийся за пределами всего непроявленного. МАНИ - драгоценный камень или кристалл, ПАДМЕ - лотос, ХУМ - сердце. Таким образом, вот один из уровней понимания мантры: "Вся вселенная подобна драгоценному камню или кристаллу, расположенному в центре моего сердца или в сердцевине лотоса, который есть я; он проявлен, он светится в моем сердце".

Лично мне ближе вот этот перевод, который мне был передан моим МАСТЕРОМ: **"Умом поднимаюсь, разумом возвышаюсь"**.

Это вечная мелодия Тибета, которую йогин слышит в журчании ручейка, в ударах капель воды, созерцании неба, облаков, гор, рек, ежедневного восхода и захода Солнца, смены времён года, птиц, деревьев, цветов... Мантра приветствует путника с высоких скал, на диких караванных путях и на высоких перевалах. Таким образом, практикующий как бы постоянно присутствует в мире Просветленного, с осознанием этого драгоценного камня - мани, в ожидании его раскрытия - пробуждения в лотосе своего сердца. Жизнь и смерть, опасности и беды становятся несущественными при таком возвышенном состоянии и присутствии, и вечный диссонанс между сансарой (чередой перевоплощений) и нирваной (освобождения от этой череды) постепенно исчезает в свете этого Знания.

Сидя в Сукхасане, с закрытыми глазами, руки опускаете на колени в гьян-мудре и начинаете петь мантру. Вы произносите её, слышите и думаете о её значении («Бог внутри меня»). По окончании джапа резко не вскакиваем и никуда не мчимся. А сидим ещё минут 5 с закрытыми глазками, пребывая в этом священном состоянии, и только потом мягко открываем глаза, возвращаемся в ощущение физического пространства и только потом медленно встаем.

Мантра воистину преобразующая. Я же больше про неё ничего писать не буду, потому что хотелось бы вам предоставить возможность самим пережить свой мистический опыт, связанный с этой мантрой. Весь смысл этой мантры просто невозможно описать словами, нет тех слов ещё в природе, чтобы можно было описать эти духовные переживания.

Источник: <http://prekrasana.ru/yoga/91-mantry>

9.Общество :Кумбха Мела в Аллахабаде

(история одного путешественника)

Маха Кумбха Мела (Большой Праздник Кувшинов) в **Аллахабаде** 2001 года была особой в силу того, что такое сочетание планет на небосводе происходит раз в 144 года и имеет свое особое эзотерическое значение. Этот, самый грандиозный по масштабам, духовный праздник на планете, проводится в **Индии** раз в 12 лет, в четырех святых местах Индии - **Аллахабаде, Харидваре, Насике и Удджайне**.

Празднование уходит своими корнями в далекое прошлое, в ту пору, когда Боги общались с людьми, когда нравственность и моральные ценности имели первостепенное значение. Древнее сказание повествует о том, что Боги и Демоны собрались пахтать молочный океан, с целью извлечь оттуда нектар бессмертия – кто вкусит этот напиток, тот будет жить вечно в этом мире. После получения вожделенного напитка между Полубогами и Асурами развязалась нешуточная борьба за Амриту (нектар), во время которой четыре капли нектара упали на землю в четырех вышеперечисленных местах. Раз в двенадцать лет, когда звезды занимают особое положение в форме кувшина на небосводе, в одном из этих четырех мест, в реке, начинает проявляться нектар бессмертия. Астрологи вычисляют точные дни, в которые проявляется амрита, и в это время следует принять омовение, ради которого, собственно, и устраивается все это грандиозное собрание, достигающее численностью до 60 миллионов человек со всей Индии и мира. Во многих священных текстах **Вед** упоминаются те неисчислимыи духовные и материальные блага, которые получает человек, совершивший омовение на **Кумбха Меле**.

Вдохновленные религией и верой, люди, с древних времен и по сей день, из самых удаленных уголков Индии, во что бы то ни стало, стремятся посетить Мелу и омыться в священные дни, чтобы избавиться от тяжелого груза кармы и обрести освобождение из **Сансары** - круговорота рождения и смерти.

Это была моя первая поездка в Индию. По прилету в Дели, мы поехали во Вриндаван, затем отправились в Варанаси, и уже оттуда наш путь лежал в Аллахабад. Центр всех событий – огромный палаточный лагерь, который раскинулся на многие километры вдоль сангама, слияния трех рек - **Ганги, Ямуны и Сарасвати**, и место это известно с древних времен как **Праяг**, также считается **Раджа Тиртхой**, что означает "царь всех святых мест".

Отдельно можно упомянуть о поездке в поезде из **Матхуры в Варанаси**. Так получилось, что поехал я с попутчиками – русскоязычными монахами, с которыми познакомился во **Вриндаване**. Они тоже собирались на Кумбха Мелу в Аллахабад, давно путешествовали по Индии и были опытными экспертами в науке путешествий по Индии, не то, чтобы бюджетно, а, вообще не тратя денег)). И, так как я полностью доверил им свою душу и тело, мне пришлось разделять с ними все тяготы бесплатного существования в Индии. Все началось с поезда из Матхуры в Варанаси. В то время, все поезда по направлению к Аллахабаду были жутко переполнены. Создавалось впечатление, что вся Индия одновременно едет на Кумбха Мелу, и в действительности так оно и было. Применяя грубую физическую силу, мы кое-как втиснулись в вагон дженерал класса, где яблоку негде было упасть. Оглядевшись по сторонам, я увидел, что сесть куда-то нереально и понял, что, похоже, стоять придется всю ночь. В действительности, простояв до четырех утра, и пройдя все виды нервно-психических перегрузок, мое сознание просто впало в ступор и апатию, и нуждалось в перезагрузке. Началась переоценка ценностей, и в этот момент, я краем глаза заметил, что освободилось место от сумок на узкой багажной полке. Не теряя ни секунды, я забрался на этот металлический стеллаж и забылся сладким сном, это был Новый год, утро 1-го января 2001 года.

В Варанаси мы остановились в одном из ашрамов, где жили садху. Запомнилось, как я впервые поел прасад, приготовленный индийскими монахами. В тарелку из банановых листьев наложили кичри – жидкую гороховую кашу с овощами, я заметил там несколько зеленых стручков и, почему-то мне показалось, что это фасоль. Начав смело поглощать эту нехитрую похлебку, я почувствовал нестерпимый огонь во рту, на глаза навернулись слезы. Эти стручки оказались зеленым перцем чили, причем в таком количестве, что, наверное, можно было умереть, если все это съесть. И выплюнуть было нельзя, да и вообще, по традиции, нужно всегда доедать весь прасад в тарелке. В общем, было жестко,

но я с этим справился, отдав все-таки эту кашу корове, которая съела ее вместе с тарелкой. Посетив с попутчиками все основные святыя места Варанаси, мы, наконец-то, прибыли на Кумбха Мелу.

На гхате в Варанаси

Аллахабад встретил нас огромным количеством народа, который, казалось, хаотично перемещался по всем сторонам света. Добравшись, наконец, до самого места проведения фестиваля, я поразился масштабам этого невероятного мероприятия.

На берегу священной Ганги

Мои разум отказывался стандартно воспринимать происходящее, а нестандартно мыслить я еще не научился)). Однозначно можно было сказать, что мне здесь жутко нравится, а что именно, пока было непонятно. Атмосфера, люди, энергия вокруг, все это незримо обволакивало меня, и создавалось чувство теплоты и свободы, чувство, которое я прежде не испытывал, но было точно понятно, что это оно, то самое, ради чего я сюда приехал и ради чего здесь стоило остаться надолго, а может быть и навсегда. Мы поселились в одном из многочисленных ашрамов-кэмпов, которые занимали всю свободную площадь вдоль слияния рек на многие десятки квадратных километров. Каждая из многочисленных сампрадай, духовных школ, сект и прочих организованных и не очень представителей того, что на западе называют индуизмом, были представлены здесь в течение 40 дней.

Вся мистико-эзотерическая Индия собралась здесь, чтобы омыться в определенные дни, заработав себе сукрити для мукти или, хотя бы, для райских планет, а так же для того, чтобы представить людям свое учение, практику и философию посредством Гуру и прочих просветленных Махатм. В каждом лагере, кроме палаток-кемпов, для проживания гостей и садху ашрама, находился большой пандал для проведения лекций, спектаклей, исполнения киртанов и традиционных бхаджанов, а также для занятий йогой. Можно было целыми днями бродить из лагеря в лагерь, знакомясь с различными школами и традициями, встречаться и беседовать с просветленными Свами, наблюдать религиозные шествия, сопровождаемые традиционными киртанами, прославляющими Раму, Кришну и Шиву.

Харинама – шествие с пением мантр и танцами, представителей Вайшнавских сампрадай

Нага бабы, несомненно, были самыми колоритными представителями санатана дхармы на этом празднике жизни, со спутанными и завязанными на затылке в

пучок волосами, голые и густо обмазанные пеплом с трезубцами и палицами, они производили шокирующее впечатление не только на западных туристов, но даже на некоторых местных жителей. *Лагерь Нагов*

Чего только стоил садху Махант Амар Бхарти из Джуны Акхары. Он поднял правую руку вверх во имя Господа Шивы в 1973 году и, с тех пор, ни разу не опускал ее. Было видно, как рука высохла за эти годы. Подвижничество и аскеза, ради обретения духовных заслуг и просветления - это суровая норма для традиционного уклада жизни индийских садху.

Садху Махант Амар Бхарти, поднял правую руку вверх во имя Господа Шивы (в центре)

На подходе к одному из понтонных мостов через Гангу, можно было увидеть

человека, переодетого в Ханумана, который показывал всем свою залитую кровью руку, насквозь проткнутую большим ржавым тесаком – здесь, как говорится, без комментариев. Встречались также йоги, которые демонстрировали свои способности. Например, долго не дышать. Они закапывали свою голову в песок и лежали так на земле долгое время. Часто встречались заклинатели змей, которые за небольшой бакшиш готовы были повесить тебе на шею всех своих змей сразу и предлагали сфотать это безумие на твой же фотоаппарат.

Не секрет, что Наги и прочие садху-шиваиты, коих на Меле было большинство, большие любители курить чарас, который они употребляют как прасад от Господа Шивы.

Парад Садху, представители ордена Джуна Акхары.

В каждом шиваитском кемпе постоянно курились трубки мира и эти кемпы пользовались неизменной популярностью у хиппи и прочих духовных искателей с запада. После одной затяжки из большого чилума чистейшего кашмирского гашиша, в легкие врывалось огромное количество каннабиола, которое сносило в космос и растворяло на атомы непривыкших к таким дозам туристов.

В первые три дня, я буквально потерял все жизненные силы и не мог ходить, в основном я тупо лежал в палатке и общался с соседом из Австралии, пожилым путешественником, прошедшим много лет в Индии, который тоже вынужден был лежать, т. к. болел малярией уже в семнадцатый раз. Каждую ночь мне снились невероятные цветные сны и, после пробуждения, я долго не мог понять, где я нахожусь. Постепенно силы вернулись ко мне, и я начал принимать активное участие в различных мероприятиях, которыми фестиваль был насыщен до предела. Было много интересных встреч и бесед с людьми из разных стран, которые рассказывали о своих путешествиях, местах, где они побывали, делились своим духовным опытом и пониманием жизни.

Шахи Снан - главный день омовения на Меле, букв. "царское омовение"

Совершив, как подобает, омовения в сангаме в главные дни Кумбха Мелы, настало время уезжать в заснеженную Россию.

После этой Кумбха Мелы я дважды посещал Магх Мелы, которые проходят в Праяге ежегодно зимой, в одно и то же время. Также, мне посчастливилось быть на Кумбха Меле в 2010г., которая проходила в Харидваре.

Цепи и рука товарища страхуют паломника в холодной и бурной Ганге

Хар ки паури Гхат, даже в обычное время омовение в этом месте дарует бесчисленные блага, что уж говорить об омовении в день праздника Махашиваратри во время Кумбх Мелы !!

Радхе Шьям Пури Баба из ордена Джуну Акхары. Несколько лет подряд я вижу его на том же месте под этим деревом на гхате.

Телевизионщики со всей страны и мира приехали освещать этот грандиозный праздник, на заднем плане площадка для теле и фотокамер, с нее самый лучший обзор Гхатов и можно было сделать потрясающие снимки, но вход туда разрешен только аккредитованным корреспондентам СМИ ((

Первое Королевское омовение в день большого праздника Махашиваратри, по традиции в воду дано право войти первыми Нага-садху – обнаженным «аскетам – воинам»

В 2013 году в Аллахабаде будет проходить очередная Кумбха Мела, которая пройдет с 14-го января по 25 февраля, и которую я также надеюсь посетить, и опять почувствовать тот неповторимый дух и колорит самого большого собрания на Земле!!

Источник: <http://www.gidindia.ru/index.php/45-kumbkha-mela-v-allakhabade>

10. Трансгуманизм.

Путь к нечеловечеству как основа идеологии партии «Эволюция 2045»

ИСТОРИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ

Человечество на протяжении всей своей истории непрерывно эволюционирует, сталкиваясь с глобальными кризисами, шаг за шагом творя новые формы культуры и переходя в новые эпохи, меняя типы общественного устройства. В нашей цивилизации такие переходы носят характер революционных сдвигов общественного устройства: это неолитическая революция, первая духовная революция и промышленная революция.

Неолитическая революция создала общество традиционного типа, снизив зависимость человека от природных условий. Сложно представить появление нынешней цивилизации без исторического перехода от кочевого образа жизни к оседлому, к производящему хозяйству, земледелию и скотоводству.

Первая духовная революция – период, когда на исключительно коротком отрезке времени появились великие мыслители: Будда, Конфуций, Сократ, Платон, Христос, Магомет, – радикальный гуманистический поворот в духовной жизни человека. Цивилизация получила системы ценностей и целей, способствовавших преодолению человечеством «катастрофы бронзового века», потенциал которых не исчерпан и сегодня.

Промышленная революция – это ответ человеческой цивилизации на эволюционный кризис, вызванный развитием сельскохозяйственных технологий, разрушением экосистем. Массовым эпидемиям были противопоставлены масштабное внедрение новых технологий и глобальные социальные преобразования, светские проекты гуманизма и Просвещения.

Промышленная революция и индустриальное общество подразумевали развитие науки. Человек начал покорение природы. Появился глобальный товарный рынок и товары массового потребления, начался новый период демографического роста.

С приходом технологий обозначились новые глобальные проблемы. В стремлении их разрешить современное общество переходит к постиндустриальной модели. Резко возросла роль информационных технологий, биотехнологий, нанотехнологий. Информационные корпорации перегнали по рыночной стоимости крупнейших сырьевых гигантов планеты.

Обратная сторона технологий – общество массового потребления, породившее сервисную экономику, где главный производственный ресурс – квалификация и лояльность сотрудника корпорации, зачастую отказавшегося от самостоятельного духовного поиска, а главная цель – конвейерное создание и удовлетворение его потребностей.

Современная цивилизация все-таки пришла к пониманию ценности человеческого капитала, творческого начала личности в развитии общества. Это понимание нашло отражение в постиндустриальной концепции социума. Считается, что США и некоторые страны Западной Европы осуществили переход к более развитой постиндустриальной модели экономики. Но из-за инертности массового мышления и нерешительности многих национальных лидеров постиндустриальная концепция общества не станет панацеей от грядущих кризисов, предпосылки которых были заложены индустриальной фазой развития.

Сегодня цивилизация стоит на пороге ряда глобальных кризисов – антропологического, экономического, политического, экологического, генетического. Впервые в истории это кризисы планетарного масштаба, ставящие под угрозу среду обитания человека и его существование как вида.

Действующая модель развития общества перестала адекватно отвечать на вызовы времени.

Научно-технический прогресс, который мог бы стать одним из факторов преодоления глобальных проблем, в эпоху общества потребления не направлен на качественное развитие цивилизации.

Прогресс искусно симулируется путем создания незначительных изменений к уже существующим разработкам, а добавленная стоимость формируется за счет инвестиций в бренды.

Разрабатываемых сегодня научных технологий достаточно, чтобы расширять популяцию людей и захватывать новое пространство для жизни, но недостаточно, чтобы компенсировать негативные последствия этого расширения.

Имеющиеся на массовом вооружении гуманитарные технологии не способны повлиять на общество и вовремя изменить сложившийся губительный вектор развития. Наша экспансия не компенсируется качественными преобразованиями ни индивидуального, ни массового сознания. У человеческого общества как коллективного разума нет смысловых и ценностных ориентиров, необходимых для преодоления кризисов.

Теоретически цивилизацию людей все еще может ожидать качественный скачок. Но, как показывает опыт предшествующих революций, он станет результатом жесточайшего кризиса, сопряженного с драматическим снижением численности человеческой популяции. А в худшем случае преодоление точки полифуркации середины столетия человечеству может оказаться не по силам.

Другим способом перехода цивилизации на следующий уровень развития является немедленная разработка и принятие человечеством новой эволюционной стратегии. Основа этой стратегии – непрерывное и интенсивное развитие, выход на более высокий уровень управления реальностью, к новым целям, смыслам и ценностям, создание принципиально новой модели существования общества: духовной, гуманной, этичной и высокотехнологичной.

ДУХОВНО-ТЕЛЕСНАЯ ЭВОЛЮЦИЯ КАК НОВАЯ СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ

Успешная реализация новой стратегии развития требует от человечества масштабных преобразований, сравнимых даже не с одной, а с двумя революциями прошлого: духовной и научно-технической.

Духовная революция подразумевает широкую программу трансформации индивидуального и массового сознания, в ходе которой будут:

- взяты под контроль негативные качества человека: агрессивность к себе подобным, чрезмерные эгоистические устремления, неумеренное потребление, инертность;
- пробуждены позитивные качества: внутренняя чистота, красота, сострадание, любовь ко всем живым существам, гармония, альтруизм, способность служить на благо общества, жертвенность, самоотдача;
- раскрыты творческое сознание гения-творца, ресурсы развития личности, эмоциональной и волевой устойчивости, интуитивного, образного мышления;
- с помощью проверенных и зарекомендовавших себя древних методик развиты экстрасенсорное восприятие, навыки управления жизненной энергией, регулирования внутренних процессов организма силой воли, управления реальностью силой мысли.

По мере развития и раскрытия собственного потенциала наше индивидуальное сознание будет становиться сложным, цветущим, пластичным и играющим. Многовариантное и парадоксальное, оно неизбежно начнет конфликтовать со своим ограниченным смертным белковым носителем – биологическим телом.

Преодоление этого конфликта станет главным стимулом научно-технического прорыва. Конвергентное развитие NBICS-технологий открывает возможности для создания самоорганизующихся систем, способных воспроизводить функции жизни и психики на небологических субстратах. В течение ближайших десятилетий человек получит новый, практически бессмертный носитель личности.

Это путь замены биологической эволюции эволюцией кибернетической. В этих преобразованиях заключается суть новой стратегии развития общества – стратегии духовно-телесной эволюции, или эволюционного трансгуманизма.

Об эволюции кибернетического тела современной науке известно уже многое. Кибернетические тела будут развиваться от робототехнических к телам из роя нанороботов, а далее – к телам-голограммам. Такие преобразования полностью изменят привычную инфраструктуру человеческой цивилизации.

Описывая перспективы будущего человечества, связанные с раскрытием потенциала индивидуального сознания, мы можем в основном опираться на древние духовные тексты, но ожидаем появления целого каскада новых подходов по его изучению в когнитивных науках.

Эволюционный трансгуманизм позволит осуществить переход к новой форме общественного устройства, к совершенно новой эпохе – нечеловечеству, где великой целью будет эволюция, самосовершенствование каждого человека и всего человечества. Все цели и задачи будущего общества будут ставиться с учетом эволюции нового кибернетического тела человека и раскрытия потенциала его сознания.

Следование этой цели станет добровольным и осознанным выбором каждого. В таком обществе, состоящем из энтузиастов, желающих служить глобальной великой цели, сверхзадаче, мегапроекту, будут немислимы коррупция, преступность, межнациональные конфликты.

КАКИМ БУДЕТ НОВОЕ ЧЕЛОВЕЧЕСТВО

На протяжении всего хода истории эволюция человеческого общества имела следующие векторы:

- удаление человека от природы, повышение его влияния на природные процессы, расширение и углубление экологической ниши;
- демографический рост, рост продолжительности жизни индивида;
- увеличение внутреннего разнообразия общества, его сложности и технологического могущества;
- изменение внутренней природы человека в соответствии с ростом масштаба и последствий его деятельности;
- усиление влияния культуры на исторический процесс;
- повышение уровня самоорганизации и интеграции общества.

Реализация новой эволюционной стратегии в значительной степени повысит самоорганизацию общества, начнет процесс интеграции человечества в единый коллективный сверхразум, сверхсущество, способное в короткие сроки решить множество кажущихся сейчас неразрешимыми проблем.

Неочеловечество изменит телесную природу человека, сделает его бессмертным, свободным, играющим, независимым от ограничений пространства и времени. Такие преобразования не ограничат индивидуальность и свободу каждого отдельно взятого человека, а, напротив, будут способствовать максимальному творческому развитию и раскрытию его безграничного потенциала. Это адекватный ответ мыслящего человечества на вызовы, кризисы, риски и угрозы нового времени.

Неочеловечество как идеология, социально-экономическая структура и форма цивилизации откроет принципиально новую эпоху – космическую цивилизацию людей будущего. Даст то, чего никогда не было и не могло быть ранее, что и сейчас может показаться фантастическим и невероятным. Вся история окажется только процессом подготовки к невиданному эволюционному скачку.

Главные признаки неочеловечества:

- стремление к самосовершенствованию и саморазвитию – вместо создания, накопления и потребления материальных благ;
- способность объединяться в коллективный гигантский разум – ноосферу – сложное самоорганизованное свободное общество прогресса, эволюции и синергизма. Ценности, идеология, менталитет, экономика, ориентированные на движение вперед, на рост глобальности целей и задач;
- синергия технологического и духовного развития, сверхразум, бессмертие, мультителесность, космическое творчество, технологии, направленные на совершенствование физического носителя личности.

Мир становится таким, каким мы его задумываем. Для скорейшего осуществления необходимых преобразований нужно объединить как можно больше энтузиастов, связанных общим видением будущего и готовых служить великой цели.

Существующих научных достижений и заделов достаточно, чтобы прямо сейчас начать воплощать задуманное. Великая цель – новая футуристичная реальность, основанная на пяти принципах: высокой духовности, высокой культуре, высокой этике, высокой науке, высоких технологиях.

Цели и задачи переходного периода – XXI век:

- полностью переориентировать науку на создание прорывных технологий (в частности, для реализации проекта «Аватар» по переносу личности на альтернативный носитель, главного техпроекта третьего тысячелетия);
- создать условия для сплава науки и духовности;
- разработать и внедрить новые источники энергии;
- создать новые виды транспорта (индивидуальные портативные сверхскоростные транспортные средства);
- создать эко- и футурополисы с управляемым климатом;

- создать подводные, плавучие и летающие города;
- разработать и внедрить оружие, предотвращающее возможность ведения войны;
- разработать новые космические технологии, создать предпосылки для экспансии человечества в космос;
- развить трансгуманистическую медицину, основанную на аватар-технологиях: технологиях кибернетических искусственных органов и систем, технологиях переноса индивидуального сознания человека на небιологический субстрат – искусственное тело;
- ликвидировать старение, болезни и смерть;
- добиться того, чтобы люди с ограниченными возможностями стали людьми с дополнительными возможностями;
- воспитать человека духовного, гуманного, устремленного в будущее, творческого, верящего в свой божественный потенциал;
- преодолеть существующие глобальные кризисы и возможную катастрофу середины века;
- внедрить новые организационные технологии управления обществом;
- сформировать самоорганизующееся гуманное общество, направленное на дальнейшее самосовершенствование по принципу цветущей сложности;
- создать условия для культурного расцвета и развития каждой нации, их объединения под эгидой эволюционного трансгуманизма, для превращения гражданина отдельного государства в гражданина Земли;
- провести культурную революцию;
- обеспечить резкий подъем уровня массового образования;
- убедить мировое сообщество в важности идей эволюционного трансгуманизма;
- ликвидировать преступность и любые конфликты, в том числе межнациональные и межгосударственные;
- нейтрализовать стихийные бедствия и катаклизмы.

Цели и задачи неочеловечества на XXII–XXIII века:

- повсеместно победить старение и смерть для каждого человека и всего человечества с помощью технологий переноса личности на альтернативный носитель. Обрести неограниченное бессмертие, т.е. так усовершенствовать возможности искусственного тела, чтобы реализовать его неограниченно долгое существование (свобода во времени);
- реализовать свободное неограниченное перемещение в космосе;
- дать возможность каждому обрести мультителесность, распределенное на многих носителях сознание, свободную жизнь одного сознания в нескольких бессмертных телах и управление ими;
- расширить среду обитания до мультиреальности – способности жить одновременно и свободно перемещаться в нескольких реальностях.

Цели и задачи неочеловечества на XXIII–XXX века:

- реализовать космическую экспансию – расселение человечества в ближнем и дальнем космосе, неограниченную свободу передвижения во Вселенной, освобождение от необходимости жить только в одном конкретном месте – на планете Земля («Земля – колыбель человечества, но нельзя же всю жизнь жить в колыбели». К.Э. Циолковский);
- реализовать полноту управления реальностью силой мысли и воли, способность самоорганизовывать, упорядочивать и усложнять пространство, создавая сложные неравновесные системы, творить новые миры;
- создать для каждого неочеловека персональную, управляемую разумом Вселенную;
- реализовать управление ходом личной истории силой мысли вплоть до завершения всех исторических процессов в точке сингулярности (конец истории, свертывание времени).

РОЛЬ РОССИИ В ПРОЦЕССЕ СТАНОВЛЕНИЯ НЕОЧЕЛОВЕЧЕСТВА

Россия – географически и исторически – уникальный плавильный котел национальностей, конфессий и технологических укладов. Это страна, поколение за поколением рождающая гениев искусства и науки, подвижников культуры и духа, место, где синтезируются восточные и западные традиции, нравы, обычаи. Благодаря своей научной рациональности и высокой духовности Россия способна стать лидером мирового развития и создателем будущего для других стран и народов.

К сожалению, необходимо констатировать, что после революционных изменений 1990-х годов Россия оказалась без путеводной идеологии; простая идея потребительского общества не может быть знаменем страны, а лишь ведет к социальным конфликтам и нравственной деградации.

Новая стратегия эволюционного трансгуманизма, возведенная в ранг национальной идеи и поддержанная на уровне государства, способна сделать Россию мировым научным, культурным и стратегическим мозговым центром, движущим локомотивом истории, возродить культуру научного мышления как идеологию.

Превращение России в эпицентр грандиозного мегапроекта позволит преодолеть последствия радикальных реформ, которые фактически привели к уничтожению промышленности, науки и образования, и сделает нашу страну средоточием самых передовых технологий планеты, Меккой для гениев-новаторов. Реализация столь амбициозной, яркой, глобальной цели вдохнет новую жизнь в университеты, научно-исследовательские центры, заводы и фабрики, школы и центры детского творчества, позволит восстановить разрушенное, а многое создать заново.

Первой в мире поставив дерзновенную задачу, которая определит судьбу человечества на многие столетия вперед, Россия наконец сумеет выйти из пучины застоя и деградации. Новая эволюционная стратегия станет генератором создания самых прорывных технологий, которые приведут к появлению новых отраслей экономики, что укрепит позиции нашей страны как экономической сверхдержавы, позволит создать и завоевать принципиально новые мировые рынки. Предложив цивилизации абсолютно новую модель развития, показав выход из потребительского тупика, Россия наконец впервые в истории окажется в роли ведущего глобальной гонки.

Стратегия эволюционного трансгуманизма была впервые сформулирована и озвучена движением «Россия 2045». В настоящее время эти принципы оформляются в полноценную идеологию партии «Эволюция 2045». Мы уверены, что эта идеология будет подхвачена партиями и общественными организациями других стран, которые со временем объединятся в международную организацию масштаба ЮНЕСКО или ООН для того, чтобы осуществить переход нашей цивилизации к нечеловечеству.

Дмитрий Ицков, основатель движения «Россия 2045», президент конгресса «Глобальное будущее 2045»

Обсудить статью можно по ссылке <http://vz.ru/opinions/2012/11/9/606449.html>

Источник: <http://2045.ru/articles/30840.html>

Предстоящие события :

Кумбха-мела это паломничество в духовную сокровищницу Индии, которое проходит один раз в три года на берегу реки. Кульминацией праздника является массовое омовение в водах Ганга, символизирующее очищение души и тела.

Местоположение:

Allahābād, Индия

Начало:

3 января в 10:00

Семинар по учению Лайя-йоги

Екатеринбург

с 25 по 27 января

Семинар по учению Лайя-йоги

Пермь

с 29 по 31 января

Семинар по учению Лайя-йоги

Глазов

с 1 по 3 февраля

Семинар по учению Лайя-йоги
Новосибирск
с 8 по 10 февраля