

Измайлов Э.Х.
(Чарудешна дас)

ОСНОВЫ УЧЕНИЯ ВЕД

Часть 1. Метафизика

Курсы по ведическому знанию

Корректоры: Кожурков А.В., Симонович Л.И.

Рецензия

Данная работа предназначена для разъяснения фундаментальных основ философии Вед и введения в практику бхакти-йоги в рамках учебного курса “Истоки”. Пособие представляет собой краткое изложение образовательной программы для самостоятельной подготовки студентов.

Основными достоинствами этой работы являются ясность и логичность изложения основных понятий Вед, яркие примеры и задания на понимание текста.

Знакомство с духовной традицией Гаудия Вайшнавизма позволяет расширить свой кругозор и выявить взаимосвязь между культурами славянских народов и индоариев, постичь древнее учение Вайшнавизма, возрождённое Шри Чайтаньей Махапрабху в Индии 500 лет назад.

В целом, это пособие представляет большую ценность для образовательной системы по курсу востоковедения и восточной философии и культуры.

Исторический факультет ТГУ. Центр стран Востока

Предисловие

В этой книге содержится сжатое изложение духовных знаний, имеющихся в Ведах. Читатель, на наш взгляд, может обнаружить здесь два ценных для себя момента. Во-первых, материал представлен в виде законченной системы, усвоив которую, можно обрести ясное миропонимание. Во-вторых, здесь описывается практика бхакти йоги, рекомендуемая в ведических писаниях специально для нашего времени.

Надеемся, что данное руководство будет полезно тем, кто потерялся в необъятных просторах океана мудрости Востока и испытывает нужду в надёжных ориентирах, а так же тем, кто устал от бесцельного плавания и хочет высадиться на сушу, но не маленький остров, где нельзя жить, а на большой континент.

Введение

Ведами принято называть древнейшие священные тексты человечества, записанные на санскрите пять тысяч лет назад. Санскритское слово “веда” переводится как “полное, совершенное знание”.

Когда мы слышим о том, что в Ведах изложено совершенное знание, наш здравый смысл может задать такой вопрос: «Любая литература (в том числе Веды) создаётся людьми. А представители рода человеческого, даже самые великие и просветлённые из них, *не обладают совершенным разумом и средствами наблюдения*. Почему же тогда мы считаем некоторых людей учителями, чьё знание не содержит ошибок, а книги, написанные ими, принимаем как священные?» Учение Вед приветствует данный вопрос и отвечает на него довольно неожиданным образом. Действительно, совершенным знанием об этом мире обладает только Тот, кто его создал, поэтому такое знание можно получить только у Него, а не у человеческого существа, которое так же, как мы, подвержено ошибкам.

С целью просветить людей, Бог рождается на земле, подобно обычному человеку и обучает наиболее достойных определённой системе йоги или религии. После этого Его ученики записывают полученное знание в виде священных текстов и объясняют его другим людям. Если среди тех, кому они объясняют это знание, находятся искренние ученики, которые впоследствии сами становятся учителями, тогда совершенное знание передаётся без искажений ещё дальше следующему поколению. Так в мире появляются авторитетные духовные традиции. Согласно Ведам, человек может учиться у Бога, *если имеет учителя, который принадлежит к авторитетной духовной традиции*. Этим снимается вопрос о человеческом

несовершенстве учителя, ведь он в данном положении действует не от себя, а как служитель Бога, и потому имеет право получать от Него сверхчеловеческое знание.

Понять принцип действия авторитетной духовной традиции нам поможет аналогия с электрической цепью. Живущего в наше время авторитетного учителя можно сравнить с розеткой, Бога – с электростанцией, а предыдущие поколения учителей – это провода линии электропередачи, идущие сквозь пространство и время, и соединяющие розетку с электростанцией.

Поскольку мы, как известно, склонны истолковывать тексты, прочитанные в священных книгах, в меру своего ума, нам нужен духовный учитель, который сможет передать изначальный смысл, логику этих текстов. Если человек читает Веды (или любые священные книги) без помощи такого учителя, у него будет мало шансов понять их правильно.

Проблема с духовными традициями, однако, заключается в том, что с течением времени они вырождаются. Могут быть два варианта: 1) традиция перестаёт соответствовать времени из-за того, что теряет гибкость и восприимчивость к новому опыту; 2) новые поколения учителей привносят в неё свои измышления, иногда даже вносят изменения в тексты первоначальных писаний. В обоих случаях традиция гибнет.

Когда на земле уже не остаётся правильного понимания священных текстов, Всевышний снова рождается здесь и уже по-другому (учитывая изменившийся культурный и исторический контекст) объясняет человечеству то же самое знание. В самом знаменитом из ведических писаний, «Бхагавадгите», представлен диалог между Богом и человеком, в котором происходит восстановление утраченного людьми знания. Объясняя Арджуне цель своего рождения на земле, Всевышний Господь говорит ему (цитируем перевод с санскрита, «Бхагавадгита» 4.2, 4.7):

Эта высшая наука йоги передавалась в духовной традиции, и так познавали ее правители и мудрецы. Со временем эта традиция была нарушена, и потому сущность знания сейчас утрачена.

Когда в человеческом обществе утрачивается духовное знание и воцаряется безбожие, Я нисхожу на землю Сам, о потомок Бхараты.

Историческая эпоха, в которой мы сейчас живём, на санскрите называется *Калиюга*, железный век. Эта эпоха характеризуется разрушением в людях благостных качеств и широким распространением пороков, таких как преступность, наркомания и т.п. Также атмосфера Калиюги оказывает разрушительное воздействие на все без исключения духовные традиции.

Пятьсот лет назад на земле Индии появился великий реформатор религии Шри Чаитанья Махапрабху и предложил людям духовную практику, эффективную для Калиюги. Духовная традиция, которую оставил после себя Чаитанья, известна на его родине как Гаудия вайшнавизм. Исторически

Гаудия вайшнавизм возник потому, что в духовных кругах Индии того времени сформировалось убеждение, что в облике Шри Чайтаньи на землю снизошёл Всевышний Господь, чтобы заново объяснить суть религии людям Калиюги. За последние 30-40 лет эта традиция распространилась за пределы Индии, и сейчас в каждом городе мира есть её последователи. Это произошло благодаря просветительской деятельности в Западном мире Бхактиведанты Свами – выдающегося учителя в традиции Чайтаньи. Его переводы с санскрита и комментарии открыли западному читателю доступ к основным писаниям ведического канона, таким как «Бхагавадгита» и «Шримад Бхагаватам». Учебное руководство, которое читатель держит в руках, является кратким введением в учение Вед и практику бхакти йоги в том виде, в котором они изложены в этих книгах – первоисточниках.

Вопросы на понимание прочитанного текста:

1. Откуда на земле появляется истинное духовное знание?
2. В каком случае несовершенство человека не препятствует тому, чтобы быть духовным учителем?
3. Для чего нам требуется руководство живущего в наше время учителя, если мы сами можем накапливать знания, читая авторитетные книги?
4. Укажите причины, из-за которых духовная традиция становится безжизненной, даже если внешне она является авторитетной (т.е. идёт от Бога)?

Ведическая метафизика

Ведическим называется религиозное мировоззрение, имеющее безупречную научную и философскую основу. Из Вед мы можем получить знание о трёх важнейших предметах: о душе, о природе и о Боге. Тот, кто правильно понимает эти три темы, а также связи между ними, познает все остальное. Его знание становится совершенным. Связь между душой и материальной природой называется *кармой*. Связь между природой и Богом – это *кала* (время). Связь между душой и Богом называется *йогой*. Таким образом, имеется шесть тем, которые мы должны изучить.

1. Что такое душа?

Душа на санскрите называется *дживой*. Это слово по звучанию и смыслу соответствует русскому слову “живой”. Душа оживляет материальное тело, придаёт ему красоту и ценность. Когда душа покидает тело в момент смерти, тело утрачивает какую-либо ценность и быстро разлагается. Тогда мы стараемся поскорее вернуть его природе, закопав в землю. Тело дает материальная природа, душа же качественно подобна Богу, она Божественна,

поэтому она вечна, совершенна и полна счастья. Эти три свойства души называются соответственно *сам*, *чит* и *ананда*.

Сат. Наше настоящее “я” – это вечная душа, а не тело. В «Бхагавад-гите», важнейшем произведении ведического канона, содержится логическое доказательство вечности души. Там говорится (2.13):

Точно так же, как душа переселяется из детского тела в юношеское и из него в старческое, так и после смерти она переходит в другое тело. Эти изменения не беспокоят мудреца, осознавшего неизменность своей души.

Аргумент “Гиты” заключается в том, что мы меняем тела одно за другим: «Я был ребенком, потом юношей, а теперь я старик». Что же здесь остаётся неизменным, является вечным? Не меняется наше настоящее “я” – свидетель перемен. Это и есть душа, джива.

Человек может не верить в вечность души либо потому, что отвергает авторитет Вед, либо потому, что не может понять данный аргумент логически. Однако есть еще одно доказательство, практическое, которое отвергнуть невозможно. *Доказательство вечности души в том, что никто не хочет умирать.* Хотя для тела смерть естественна (оно обречено на смерть), для его владельца, для души, она неестественна и неприемлема. Почему? Дело в том, что душа, хотя по невежеству своему и отождествляет себя с бренным телом, все же сохраняет инстинкт вечности. Первый урок, который нужно усвоить всем на пути самопознания – понять, хотя бы теоретически, что *я не являюсь телом* и что оно – *всего лишь временное пристанище для души.*

Чит. Каждый считает себя красивым, умным и хорошим. Что произойдёт, если человеку с уродливым телом кто-то скажет о том, как он выглядит, а вор услышит о том, что живёт недостойно? Им это, мягко говоря, вряд ли понравится. А почему? Потому что это не соответствует данному свойству души. Изначально душа совершенна (чит). Поэтому, даже живя в жалких условиях и пребывая в невежестве, каждый считает, что живёт правильно. Веды говорят, что душа пребывает в *майе*, иллюзии. Пока человек не поставит перед собой вопрос о смысле жизни, для него путь к своему совершенству будет закрыт.

Ананда. Данное свойство души – наиболее важное. Каждый надеется на то, что будет счастлив. Человек, потерявший надежду на счастье, не видит больше смысла жить. Веды указывают на то, что эта надежда души в материальном мире никак не осуществляется. Хотя многие люди, как одержимые, стараются наслаждаться свои чувства, наслаждение материей лишь на время создает иллюзию счастья, после чего наступает отвращение, и душе становится еще хуже. Только тот, кто становится на путь духовной жизни, может испытывать внутреннее счастье, которого лишены обычные люди.

Итак, мы рассмотрели три свойства души. Душа, джива, нематериальна, т.е. она не является материальной структурой, состоящей из атомов и полей. Материальные структуры имеют противоположные свойства: они временны (асат), не обладают самосознанием (ачит), и также не способны переживать и любить (нирананда). Душа – это сама Жизнь, но сейчас она, к сожалению, скована мертвой материей, подобно птице, сидящей в клетке.

Материальное тело может развиваться и действовать, только благодаря тому, что в нём находится джива. Современные ученые-материалисты очень гордятся тем, что могут взять сперму, оплодотворить ею яйцеклетку в пробирке и вырастить зародыш. Однако в Ведах содержится информация, что если джива не присутствует в мужском секрете, оплодотворения не происходит. Мужчина и женщина могут хотеть зачать ребенка, но беременность наступит только тогда, когда Господь пошлёт им живую душу. В этом случае утроба матери будет гораздо лучшей “пробиркой” для ребенка, чем холодное стекло биохимической лаборатории. То, что некоторые дживы получают свои тела в результате искусственного оплодотворения или клонирования является их дурной кармой. Именно поэтому клоны долго не живут.

Часто люди, когда слышат о душе, спрашивают, где она находится в теле, и какие у нее размеры. Совершенно ясные ответы на эти вопросы даются в Ведах. В частности, в «Шветашватара Упанишаде» (5.9) говорится, что размер души в материальном мире составляет одну десятитысячную часть от сечения волоса, и находится душа в энергетическом центре тела – сердце. Именно энергия души заставляет сердце биться, а кровь, проходя через сердце, доносит сознание души до каждого органа и клетки тела. Таким способом душа заставляет “жить” материальное тело. Нечистое сознание души разрушает тело человека, его здоровье. Большинство серьезных болезней современного человека носят психосоматический характер, иначе говоря, они порождены бездуховностью.

В «Шветашватара Упанишаде» (4.7) так же говорится о том, что истинным хозяином тела является не душа (джива), а Сверхдуша – Всевышний Господь, живущий рядом с нами в том же сердце. Сверхдуша, в отличие от нас, присутствует не только в нашем теле, но и в телах всех других живых существ. Эти две души сравниваются с двумя птицами – приятелями, сидящими на ветке одного дерева. Птица – джива забыла о своем друге, она очень занята плодами кармы, растущими на дереве (горькими и сладкими). А другая птица просто наблюдает за первой и ждет, когда же та о ней вспомнит. Когда птица – джива вспоминает о Сверхдуше, она перестаёт интересоваться кармой и вместе со своим приятелем улетает прочь с мёртвого древа материи. Так она избавляется от одиночества и присоединяется к сообществу таких же свободных птиц, летящих в небе. Данная аналогия может помочь нам понять то, как душа

покидает материальный мир и освобождается из цикла рождения и смерти. Именно Сверхдуша является источником нашей интуиции, совести, и именно Она отвечает на наши молитвы.

Одна из аксиом духовного знания заключается в том, что когда-то джива была свободна, но затем упала в мир рождения и смерти. Многие люди задают вопрос: как могла душа, обладавшая совершенным знанием, стать жертвой иллюзии? Ответ заключается в том, что джива – не Бог и её совершенство не предполагает знание всего. Поэтому даже свободные души могут иногда совершать ошибки, в отличие от Бога, который, обладая полным знанием, никогда не ошибается и не падает. Согласно Ведам, джива отличается от Бога так же, как искорка – от пламени. Когда искра слишком отдаляется от пламени, она может погаснуть. Мы можем забыть Бога, но Он не забывает нас и как Сверхдуша сопровождает в скитаниях по материальному миру. В «Бхагавадгите» утверждается, что те счастливые дживы, которые возвращаются домой к Богу, больше уже никогда не падают в материальный мир, *поскольку обретают глубокую личную привязанность к Господу, которая называется бхакти*. Веды утверждают также, что в материальном мире живёт только малая часть от общего количества живых существ; большинство же джив живёт в вечном духовном мире. Поэтому материальный мир сравнивается с больницей или даже тюрьмой.

Вопросы на понимание прочитанного текста:

1. Перечислите, какие темы нужно изучить, чтобы обрести совершенное знание?
2. Приведите логическое и практическое доказательство вечности души.
3. Согласно Ведам я, индивидуальная душа и Бог – Сверхдуша, живем в одном сердце. В чём же тогда заключается различие между нами?
4. Почему те дживы, которые уходят в духовный мир, больше не возвращаются?

2. Что есть природа?

Материальная природа называется на санскрите *пракрити* и описывается в ведической литературе следующим образом («Бхагавадгита» 7.4):

Земля, вода, огонь, воздух, эфир, ум, разум и ложное эго – из этих восьми элементов состоит материальная природа, энергия Бога.

Пять первых элементов, или субстанций, называются грубыми и воспринимаются нами посредством пяти чувств: обоняния, вкуса, зрения, осязания и слуха. А три других элемента: ум, разум и ложное эго, являются более тонкими и поэтому нашими чувствами не воспринимаются. Скажем, нельзя потрогать или увидеть ум, т.к. это тонкая форма материи. Согласно

ведическому знанию, душа покрыта сначала тонкой материей, а снаружи – грубой. Тонкое тело души образует психотип личности, ее эмоциональный и интеллектуальный мир (мир ощущений и убеждений). Грубое же тело, привычное для нас, обеспечивает связь души с миром физической реальности. Когда грубое тело приходит в негодность, наступает смерть. В этот момент тонкое тело души продолжает действовать и переносит душу в новое грубое тело. Какое это будет тело, зависит от состояния тонкого (психического) тела. Если человек вел греховную жизнь, его психическое тело будет осквернено и утащит душу вниз, в адские формы существования.

Ум побуждает нас наслаждаться тем, что приятно для чувств и избегать того, что для них неприятно. Функция разума иная: он может отличать правильные действия от неправильных действий. Например, ум возмущается: "Не хочу пить это лекарство, оно горькое". А разум отвечает: "Замолчи и пей, иначе ты не поправишься". Из трёх элементов тонкого тела самым важным является ложное эго – первичное покрытие души. Благодаря ему душа отождествляет себя с телом и забывает о том, кем она является на самом деле. *Ложное эго контролирует разум, поэтому люди невосприимчивы к духовному знанию.* То, что современные психологи называют подсознанием – это и есть ложное эго.

Подчеркнем еще раз, что душа, джива, качественно отлична от материи, как грубой, так и тонкой. Это значит, что ее невозможно повредить никаким механическим воздействием (элемента земли), растворить в воде, сжечь в огне и т.д. (В Ведах говорится, что жизнь есть даже на Солнце в телах, созданных из огня). Душу нельзя ухватить даже с помощью тонкой материи – разума. Душа подвластна только Богу, и только Он понимает ее и может привести к истинному учителю. Когда человек становится учеником такого учителя, он переступает через своё ложное эго и становится пригодным для обретения духовного знания.

Не имея знания об элементах материальной природы, *люди ошибочно принимают тонкое материальное тело за душу.* Пример такого заблуждения – представление о том, что у животных нет души. Почему люди верят в это? Потому, что путают душу с разумом: «Животные не умеют рассуждать, как мы, значит, у них нет души». Люди убивают миллионы невинных животных на бойнях и верят в то, что не отвечают за это перед Богом. Однако закон кармы принимает во внимание не нашу веру, а те страдания, которые мы причиняем другим дживам*. Закон кармы опирается на свидетельство Сверхдуши и действует безошибочно. *Вера человека должна быть основана на духовном знании,* иначе она может сделать его гораздо глупее и агрессивнее любого атеиста.

* Следует отметить, что между ведическим и христианским Учениями имеются определённые различия в терминах. Они указаны в таблице. Из этих различий следует, что когда христианин говорит: “У животных нет души”, он имеет в виду, что они не разумны. Однако различия в терминах не должны сбивать нас с толку. Животные страдают так же, как мы, поскольку страдает не разум, а живое существо (джива, или дух по христианской терминологии). Среди христиан тоже есть те, кто относит заповедь милосердия “Не убий” ко всем живым существам, а не только к людям.

Веды	Библия
интеллект	душа
душа	дух
Сверхдуша	Святой дух

Итак, мы узнали, из каких элементов состоит материальная природа. Рассмотрим теперь основное свойство материи – изменчивость. Сегодня у нас одно тело, завтра – другое, сегодня одни убеждения, завтра – другие. Хотя эти изменения грубого и тонкого тел не могут повлиять на вечную душу, они всё же определяют условия её жизни в материальном мире, а также уровень её сознания. Веды указывают на то, что изменчивая материя может находиться в трех состояниях: созидания, равновесия и разрушения. На санскрите эти состояния называются *гунами*: раджо-гуна, саттва-гуна и тамо-гуна соответственно. Всё, что происходит с материей – есть ни что иное, как действие гун. Например, когда на ум действует тамо-гуна, человек ощущает депрессию и попадает в зависимость от алкоголя или наркотиков. Раджо гуна, наоборот, возбуждает ум человека, вовлекая его в борьбу за обладание деньгами и противоположным полом. Когда на ум воздействует саттва гуна, человек становится гармоничным и способным понять, что есть благо. Тамо гуна ведет к деградации и тупому невежеству. Раджо гуна – это страсть, она приводит к страданиям. А саттва гуна – благость, источник удовлетворения. Тамо гуна и раджо гуна не связаны с Богом напрямую (ими управляют могущественные боги – Шива и Брахма), но за саттва гуну отвечает непосредственно сам Вишну. Это имя славяне произносят как Вышний, Всевышний. Фактически, Вишну (или Вышний) – это собственное имя Сверх-души, Хранителя материального мира.

Веды говорят, что человек, обладающий истинным знанием, старается увеличить влияние гуны благости, избегает контакта с гуной невежества и недоверчив к обещаниям страсти. *Именно таким способом – подчиняясь влиянию гуны благости, человек сам творит свою судьбу.* Взять, к примеру,

нашу пищу. Продукты, полученные насилем над природой, такие, как мясо, рыба, яйца – содержат в себе преимущественно энергетику тамо и раджо гуны. Саттва гуна преобладает в дарах природы. Это злаки, овощи, фрукты, мёд, молоко и его производные (масло, сыр, йогурт). Готовя пищу из таких продуктов, человек автоматически обретает здоровье и ясность ума. Ещё одним способом усилить влияние гуны благости является чистоплотность. Например, встав утром с постели, нужно принять прохладный душ и надеть свежее бельё.

Следуя простым ведическим правилам, относящимся к физическому телу, человек может добиться успеха в решении главной задачи – очищении внутреннего, психического тела от засилья тамо и раджо гунами. Присутствие тамо гуны в нашей психике проявляется как: затаённый страх; отсутствие в жизни каких-либо ценностей и как следствие – пренебрежительное отношение ко всему, цинизм; нежелание нести ответственность за свои мысли, слова и дела. Симптомы раджо гуны это: хронический стресс; болезненные чувства ревности или зависти; появление новых привязанностей с последующим разочарованием. Гуна благости проявляется, когда мы: стараемся простить; делаем что-то для других, не ждём ничего взамен; относимся уважительно и дружелюбно ко всем существам – от Бога до муравья.

То, что имеет природу страсти, в начале хорошо (сулит удовольствие), а в конце плохо. То, что имеет природу благости, в начале плохо (не хочется делать), а в конце хорошо. То, что имеет природу невежества, плохо в начале и отвратительно в конце.

Подробное объяснение действия гун на нашу психику и тело читатель может найти в «Бхагавадгите». Для человека, который стремится к хорошим переменам в жизни, знание о гунах бесценно. В заключение этой темы заметим, что душа под влиянием раджо гуны рождается человеком, под влиянием саттва гуны становится жителем высших миров, а под влиянием тамо гуны душа опускается до адских и животных форм существования.

Вопросы на понимание прочитанного текста:

1. Избавляется ли душа в момент смерти от материального тела?
2. Почему люди невосприимчивы к духовному знанию?
3. Постарайтесь при помощи своего воображения создать яркие образы трёх типов людей, находящихся под влиянием одной из трёх гун природы. На кого из них Вы более всего похожи?
4. Подумайте, есть ли у Вас желание усилить влияние саттва гуны на свою жизнь?

3. Что известно о Боге?

Говоря о Боге, последователи Вед имеют в виду Абсолютную Истину или Высшую Причину мира. Существуют безличный и личностный аспекты Абсолюта. Безличный аспект, называемый *брахманом*, – это причина материальной природы. А личностный аспект, *Вишну*, является источником джив, живых существ. Брахман – это беспредельная, всепроникающая духовная энергия Бога. Согласно Ведам брахман является аурой, или сиянием, исходящим от Вишну.

Интерес к Богу указывает на то, что человек встал на путь освобождения. Поскольку имеются безличный и личностный аспекты Бога, имеется так же два вида освобождения души из плена материи. «Освобождение» на санскрите называется *нирвана*, что буквально означает «выход из леса». Для тех людей, которые развивают безличное понимание Бога, нирвана – это прекращение своего существования как личности и растворение в духовном сиянии брахмана. Те же, кто воспринимают Бога как личность, стремятся к нирване в смысле обретения вечных отношений с Ним в духовном мире. Идущие по первому пути называются *майавади*, имперсоналистами. Идущие по второму пути называются *вайшнавами*, преданными Вишну. Интересно, что в Индии эти два направления последователей Вед тысячи лет существуют, не смешиваясь между собой. Это значит, что ведические духовные традиции не признают распространённое представление о том, что все духовные пути ведут к одной цели.

Вот пример рассуждения майавади: “Безграничный Абсолют не может иметь конкретного облика и имени, ибо это делает Его ограниченным, материальным. Представление о Боге как личности делает Бога похожим на человека. Такое представление дано в Ведах только для того, чтобы обычному человеку, начинающему свой духовный путь, было проще размышлять о Нём. На самом же деле Бог безличен”. Приведём также объяснение, характерное для вайшнавов: “Веды не делают Бога похожим на человека, наоборот – человек похож на Бога, поскольку создан Им по своему личностному образу и подобию. Личность Бога обладает обликом и именем, но они не ограничивают Его, поскольку для Бога нет ничего материального”.

В основном люди, интересующиеся Индией и мировоззрением Востока, формируют свои представления благодаря чтению книг, написанных учителями майавади. Однако существует ещё другая духовная традиция, школа бхакти. Изучив приведённые здесь высказывания, читатель может сам определить, какой путь его привлекает больше. *Эта книга является введением в учение Вед о бхакти: преданности личности Бога.*

Духовный опыт свидетельствует о том, что когда человек с верой произносит имя Бога или смотрит на Его изображение, Господь открывается в них. *Это значит, что Абсолют тождественен своему имени и*

изображению. По отношению к материи данный принцип не применим. Когда мы произносим слово “сахар”, мы не можем с помощью этого звука сделать свой чай сладким, даже если попытаемся произнести его “с верой”. Между материальным предметом и его названием всегда есть различие. Однако на абсолютном уровне Бога этого различия не существует. Таково научное объяснение действия *бхакти йоги*.

Имена Бога, Его изображения, рассказы о Нём нам не следует считать обычными материальными творениями человеческого ума. В Ведах говорится, что атрибуты Бога были явлены человечеству как дар для того, чтобы люди могли совершать йогу. Медитируя на них, мы соприкасаемся с Истиной и Красотой, и так постепенно избавляемся от иллюзии. Следует, однако, заметить, что если человек всё же придаёт материальный смысл духовным изображениям Бога или тем более выдумывает какой-нибудь образ ‘бога’, то его медитация и поклонение превращаются в идолопоклонство. Поскольку большинство людей имеют склонность к измышлениям, человечеству ниспосланы религии, в которых вообще нет изваяний или изображений Бога. Например, пророк Мухаммед запретил своим последователям изображать Его, поэтому у мусульман нет икон.

Медитация майавади на сияющий брахман в духовном смысле ослепляет их и мешает увидеть источник сияния – чарующе прекрасный облик Вишну. Вот что об этом говорится в Ведах (Иша Упанишада, 15):

О мой Господь, поддерживающий все живое! Твой личностный облик скрыт Твоим ослепительным сиянием. Удали же этот покров и откройся тому, кто предан Тебе.

Когда джива обретает бхакти, преданность Богу, она возвращается домой в духовный мир. Духовный мир – это мир Жизни, истинная родина всех джив. Там отсутствует вражда, потому что всех объединяет личность Бога. Материальный мир – это место, где дживы не знают о том, что их предназначение – служить Богу. Поэтому каждый пытается поставить в Центр себя, свои интересы, будь то личные, национальные или религиозные. Ложное эго создаёт такой настрой: “Мне нужна власть и деньги, чтобы другие мне служили”; “Мой народ добьётся своего, даже если другому народу от этого будет очень плохо!”; “Истина живёт только в нашей религии!”. Джива не понимает, что очень скоро ей придётся родиться в другом месте и со всем, к чему она была так привязана, ей придётся расстаться вместе с телом. Единственное, что ей позволят взять с собой в новую жизнь – это дела, угодные Богу.

Учителя майавади тоже говорят о бхакти, о служении Богу, однако целью такого служения они считают освобождение от материальных страданий. Достигнув нирваны, душа сливается с Богом воедино и на этом её бхакти

прекращается. Учителя вайшнавизма учат тому, что слияние с Богом делает невозможным единство с Ним: единство между кем и кем? Для единения нужны двое, а не один. Настоящее единство – это и есть бхакти, или Любовь, соединяющая личность (дживу) с Личностью (Богом). Бхакти имеет те же свойства, что и душа: сат, чит, ананда. Свойство “сат” означает, что бхакти вечна и продолжается после того, как с дживы снимают кандалы материи. Благодаря бхакти существует и земная любовь. Земная любовь – это то, что остаётся от бхакти, если “вычест” из неё Бога. Хотя такая любовь не может сравниться с бхакти в силе и глубине чувств, она всё же напоминает свою Госпожу, если находится в гуне благости. Например, любящая мать всегда (сат) служит своему ребёнку, заботится о нём. В этом заключается совершенство или смысл её жизни (чит). Также её хлопоты доставляют ей удовольствие (ананда). Если земная любовь находится под влиянием низких гун, её называют уже не любовью, а вожделением.

Индивидуальные отношения дживы с Богом на санскрите называются *раса*. Согласно Ведам, в духовном мире существует пять видов рас: восхищение (шанта раса), служение (дасья раса), дружба (сакхья раса), родительское чувство (ватсалья раса), чувство к возлюбленному (мадхурья раса). Близкие отношения между живыми существами в материальном мире – это частичное отражение духовных рас. Совершая бхакти йогу, мы постигаем свою вечную расу и отправляемся домой, в духовный мир.

Душа, по природе своей, не может не служить. Из-за того, что она не служит Господу, своему истинному Кумиру, она вынуждена служить временным кумирам материального мира и враждовать с теми, кто избрал себе других кумиров. Веды утверждают, что в каждом человеке дремлет бхакти – преданность Богу. Мы можем увидеть это в той спонтанности, с которой люди восхищаются своими кумирами, служат им и хотят быть с ними рядом. Что же делает наших кумиров такими привлекательными? Какие-то достоинства Бога, данные им на время. Согласно ведическим писаниям, личность Бога обладает шестью основными достоинствами.

1) Он непостижимо красив; 2) Гениален; 3) Все знают о Нём (Он самый знаменитый); 4) Его сила безгранична и действует мистическим образом; 5) Нет никого богаче Его, Он распоряжается всеми богатствами мира; 6) Обладает совершенством отрешённости. Если какой-то человек становится привлекательным в наших глазах, это происходит потому, что он частично располагает каким-либо из упомянутых достоинств Бога.

В списке Божественных достоинств, последнее, шестое достоинство (отрешённость) является особенным, поскольку благодаря нему остальные пять достоинств являются духовными. *Отрешённость – это когда собственное благо не мыслится отдельно от блага других.* Когда нет отрешённости, богатство порождает жадность, слава создаёт иллюзию, сила переходит в жестокость, высокоразвитый интеллект порождает гордыню, а

красота приводит к развращённости. Обладая любым из пяти достояний (в отсутствии шестого), человек становится опасен для окружающих именно из-за своей привлекательности. Веды сравнивают такого человека со змеей, которая светится в темноте, привлекая внимание путников. Идя на этот свет, они подвергают свою жизнь опасности. Для Бога отрешённость естественна, человек же может обрести её только тогда, когда поймёт, что окружающие его люди и вещи должны служить Богу, а не ему (вернее, не его ложному эго). До тех пор, пока мы выбираем своими кумирами и лидерами материалистов, не имеющих отрешённости, мы будем жить в обществе, в котором процветают насилие и порок.

Всевышний Господь обладает бесчисленными качествами, поэтому имеются бесчисленные имена Его, которые выражают эти качества. Некоторые из них известны нам из священных писаний, такие как: Вишну (Вездесущий), Нарайана (Лучший из всех), Рама (Радующий), Кришна (Привлекательный), Аллах (Бог богов), Буддха (Разумный). В ведических писаниях говорится, что все истинные имена Бога духовны и, *произнося какое-то конкретное имя, мы приходим в соприкосновение с определенной стороной Его личности*. Так же в этих писаниях утверждается, что главным достоянием Бога является не сила и даже не знание, а красота Его личности, поэтому вайшнавцы уделяют главное внимание таким именам Всевышнего Господа, как Кришна и Рама.

Вопросы на понимание прочитанного текста:

1. Человеку нужно сделать выбор между двумя путями духовного развития. Что это за пути, к каким результатам они ведут и как называются?
2. Если человек видит авторитетное изображение Бога (изваяние или рисунок), то это оказывает на его сознание духовное воздействие. С другой стороны, если человек смотрит на материальное изображение (людей или предметов), то такого эффекта не возникает. Можете ли Вы дать научное объяснение этому?
3. Какая особенность в поведении людей указывает на то, что в них дремлет бхакти?
4. Объясните следующее: если Бог один, почему существует такое разнообразие Его имен?

4. Что такое карма?

Карма – самое популярное санскритское слово в лексиконе современного человека. Оно означает связь души с материальным миром. *Мы не можем уйти из материального мира, поскольку должны испытать*

последствия своей прошлой деятельности. Когда с нами что-то происходит (хорошее или плохое), мы пожинаем то, что посеяли сами.

Шесть тем совершенного знания, которые мы рассматриваем в этой книге, настолько взаимосвязаны, что если человек не поймет хотя бы одну из них, он не поймёт также и пять остальных. Приведем, в этой связи, пример с законом кармы. После трагических событий в Нью-Йорке в сентябре 2001 года американцы начали проявлять повышенный интерес к книге с примечательным названием: «Почему плохие вещи происходят с хорошими людьми?». В этой книге автор, добродетельный священник-раввин, рассказывает о судьбе своего сына, который был обречен на мучительные страдания от неизлечимой болезни с самого рождения. Вывод, к которому пришёл автор, следующий. Если Бог всемогущ, значит, в Нём нет милосердия, поскольку Он позволяет страдать невинным существам. Если же Бог милосерден и справедлив, значит, Он не всемогущ, ведь в мире столько несправедливости...

Согласно закону кармы мы несем ответственность за поступки, совершенные не только в этой, но и прошлых жизнях. В Ведах говорится, что если человек не заботится о своих детях должным образом, то в следующем рождении он будет сам страдать в детстве от тяжёлых недугов. Такова справедливость Бога для этого мира. А как можно понять Его милосердие? Хочет ли Он, чтобы мы страдали? Нет, не хочет. Именно для того Господь и распространяет в мире духовное знание, чтобы мы могли просветить свой разум и вести себя соответственно. Поскольку автор книги не обладал знанием закона кармы, его вера во Всемогущего (Бога) не выдержала испытания. Из данного примера можно понять, насколько взаимосвязаны вера и знание.

Карма бывает двух видов: грубая (праарабдха) и тонкая (апраарабдха). Грубая карма проявляется на уровне физического тела (в виде болезней, катастроф и пр.). Тонкая карма проявляется на уровне психического тела. Если человек, допустим, совершил “удачную” кражу, дело не только в том, что в будущем он будет страдать из-за этого. Гораздо хуже то, что в его тонком теле появился отпечаток этого поступка, создающий психологическую предрасположенность к воровству. Собственно говоря, важна именно наша тонкая карма, наши подсознательные желания. Даже у младенцев есть эта карма, поскольку она переносится из одной жизни в другую. Если мужчина и женщина живут в благости, создавая в семье пространство взаимной поддержки и внимания, в момент зачатия к ним обязательно привлечётся душа с хорошей кармой.

Многие люди, страшась последствий своих грехов, обращаются к религии. Они приходят в храмы за тем, чтобы Господь простил их. Господу не трудно простить, но проблема в том, что Он не вмешивается в наши желания (*апраарабдха карма*); они остаются в наших сердцах. Поэтому,

выйдя из храма, мы можем какое-то время воздерживаться от дурных поступков, но затем снова принимаемся за старое. Это серьёзная проблема для искренних верующих в любой религии. Существует ли её решение? Вот что говорит об этом «Бхагавадгита» (2.59):

Воплощенная в теле душа может воздерживаться от чувственных наслаждений, однако вкус к ним остается. Но, испытав истинное блаженство, она теряет вкус к прежнему и утверждает в духовном сознании.

Таким образом, согласно «Гите», истинное решение проблемы греха – в обретении духовного вкуса. Религия человека духовна настолько, насколько в ней присутствует высший вкус личностных отношений с Богом (бхакти). По мере того, как человек обретает этот вкус, он начинает испытывать духовное наслаждение, и так в нём естественным образом и окончательно разрушаются низменные наклонности. *Бхакти йога – это единственный духовный метод, позволяющий избавиться от апрарабдха кармы.*

В Ведах говорится, что материальный мир населяют 8 400 000 форм жизни. Из них 400 000 – это разумные формы жизни, обитающие в различных областях вселенной. Все они похожи на людей, однако в большинстве своём более развиты. Когда душа обретает такое тело, она получает уникальный шанс. Именно находясь в разумной форме жизни, душа создаёт свою карму (хорошую и плохую), а также она может, практикуя бхакти йогу, полностью избавиться от кармы и вернуться к Богу в духовный мир.

В ведической литературе говорится, что вселенная поделена на три области: высшую (Сваргалока, райские миры), среднюю (Мритью-лока, земной уровень) и низшую (Адалока, по-нашему просто ад). Слово “мритью” означает смерть; имеется в виду, что жизнь людей коротка. Жителей Сваргалоки называют богами, поскольку их материальное благополучие, уровень культуры и долголетие недостижимы для людей. Проникнуть в область Сваргалоки человеку не помогут изобретённые им неуклюжие космические корабли. Для этого нужна энергия благодати, а не страсти. Только те из людей, кто утвердился в гуне благодати, отправляются в тот мир, где живут долго, по земным меркам, вечно.

Чтобы понять, за что приходит наказание по закону кармы, нужно понять разницу между любовью и вожделением. В любви для нас главное – сам человек, а не удовольствие, которое он нам доставляет. А в вожделении отношения устанавливаются главным образом ради наслаждения. Используя друг друга, партнёры очень скоро становятся чужими и расстаются. По закону кармы наказание приходит не за само материальное наслаждение, а за то, что мы ставим в зависимость от него наши отношения с близкими людьми и превращаемся, таким образом, в безответственных эгоистов. *Закон кармы в первую очередь защищает любовь.* Когда отношения основаны на любви,

наслаждения автоматически ограничиваются рамками дозволенного. Как говорил в своё время известный ловелас маркиз Де Сад: “Самым большим препятствием для наслаждения является любовь”.

Недозволенные материальные наслаждения “съедают” хорошую карму души, а страдания “съедают” ее плохую карму. Таков принцип изменения кармы. Долгая жизнь на Сваргалоке неизбежно приводит к тому, что джива начинает злоупотреблять наслаждениями. В результате она лишается хорошей кармы, после чего её отправляют вниз, на адские планеты. Так душа скитается по материальному миру. По пути вниз, она ненадолго рождается человеком на Земле. Как правило, такой человек быстро становится наркоманом, так проявляется его глубокая привязанность к материальному наслаждению (дурная апраарабдха карма).

Спасти эту душу от дальнейшего падения сможет только любовь. Причём, земной любви может оказаться недостаточно. Только Божественная любовь (бхакти) способна наделить душу достаточной отрешённостью, чтобы спастись. Если эта душа не использует свой шанс, она окажется в аду, где будет отвыкать от привязанности к наслаждению иным способом, проходя через долгие страдания. Жители духовного мира испытывают наслаждение неизмеримо высшее, чем боги материального мира, но они никогда не падают. Почему? Дело в том, что они обладают отрешенностью и не испытывают вожделения.

Искупив свои грехи в аду, падшая душа получает возможность снова родиться на Земле. Человека с таким прошлым можно узнать по тому, что он испытывает страх перед любым наслаждением. Это - другая крайность. Большинство людей, живущих на Земле нельзя отнести ни к праведникам, ни к закоренелым грешникам. Они пребывают в “нормальной” гуне страсти и потому топчутся на месте, снова и снова рождаясь людьми на Земле.

Среди религиозных людей утвердилось поверье, что человек, прожив свою короткую жизнь на Земле, отправляется навечно или в рай, или в ад. Это представление не соответствует действительности, поскольку в материальном мире нет места, где можно находиться вечно. Рай – это часть материального мира, хотя верующие люди по незнанию и принимают его за духовный мир (царство Бога). Точно также, материальная деятельность в гуне благости принимается ими за бхакти – служение Богу.

Часто люди думают, что состоятельный в материальном отношении человек обязательно должен быть бессовестным и наглым. Однако богатство, созданное в низких гунах, не является благосостоянием; оно не приносит человеку счастья, напротив, навлекает на него беду. Кроме того, человеку в страсти и невежестве, сколько бы он ни имел, всё равно мало. А это и есть бедность. Раджо гуна означает неправильное отношение к деньгам. Всё начинается с расточительности, с желания произвести на кого-то впечатление, затем это переходит в разочарование от чёрной

неблагодарности, затем в жадность. Признаком того, что человек стал жадным, является то, что деньги идут к нему неохотно, их получение связано с чрезмерными усилиями и страданиями. Тамо гуна означает плохое отношение к деньгам. Начинается это с уныния по поводу того, что денег мало, а заканчивается презрением к тем, у кого они есть. Таких людей закон кармы держит подальше от денег. Имея деньги, они подвергают свою жизнь опасности.

Настоящее материальное благосостояние создаётся правильным отношением к деньгам, в гуне благодати. Нужно чувствовать симпатию к деньгам, но без привязанности к ним. Тем, у кого дурная карма в отношении денег, можно посоветовать общаться с теми, кто имеет правильное отношение к деньгам, в благодати.

Важный момент – это то, как мы расстаёмся с деньгами. В страсти люди тратят их только на то, что, по их мнению, принесёт им выгоду или наслаждения. Чтобы развить в себе благодать, мы должны научиться жертвовать часть средств на благие дела, причём спокойно, без ожидания какой-то выгоды, престижа или даже благодарности. Проверить, находимся ли мы в благодати, можно так: если нам не жалко жертвовать деньги, значит, находимся. Всем приходится много работать, чтобы получить средства к существованию, но не наши усилия являются главной причиной благосостояния. Главной причиной является *дайва*, сверхъестественная сила, которую люди называют удачей. Удача и благодать – неразлучные сестры.

Достигнув с помощью благодати материального процветания, человек получает возможность удовлетворить свои материальные желания. Но если у него в жизни нет высшей, духовной, цели, то велик риск того, что материальные наслаждения снова развратят его и приведут к падению. Этого ли хочет Господь? Нет, Он хочет навсегда избавить душу от невежества и вернуть ее домой, в духовный мир. Поэтому истинный гуру, служитель Бога, должен учить не только благодати, но и давать духовные знания, которые помогут человеку поддерживать в себе здоровую отрешённость и развить бхакти – любовь к Богу.

Иногда встречаются люди, которые выдвигают такой аргумент против закона кармы: “Если бы я видел в жизни, как человек, берущий чужое, сразу же получает по рукам, я поверил бы в то, что в мире действуют законы Бога. Однако чаще всего я вижу обратное: жулики процветают, а люди порядочные находятся в тени. Где же тут справедливость?” Веды дают два ответа на этот аргумент. Первый ответ заключается в том, что последствия совершённого поступка приходят сразу же, но на уровне тонком, психическом. Можно ли назвать процветающим человека, который причинил страдания другим и живёт теперь в страхе и злобе? Этот вопрос адресован читателю и является своего рода тестом на благодать. Должно пройти какое-то время (иногда большое), пока тонкая апраабдха карма перейдёт на грубый, видимый план,

как месть обиженного человека или принудительная жизнь за решёткой (праабдха карма).

Второй ответ заключается в том, что если бы закон кармы работал так примитивно, по схеме поступок – видимая реакция, тогда все люди поступали бы правильно, но не из любви, не по собственному желанию, а из страха перед неминуемым наказанием или ради вознаграждения. Поэтому закон кармы сначала создаёт последствия поступков на уровне психическом, чтобы у человека было время самому подумать, раскаяться и изменить свою жизнь.

Высший смысл закона кармы не в наказании, а в исправлении. Поэтому, если человек принимает знание от Бога и решает начать новую жизнь, его старые кармические долги списываются по мере укрепления на духовном пути. Полностью избавиться от кармы и вернуться в духовный мир может тот, кто обрёл бхакти – способность служить Богу и всем дживам из любви, без кнута и пряника. Поскольку в духовном мире у дживы нет кармы, у неё нет оболочки материального тела, ни грубой, ни тонкой. Она имеет духовное тело, духовный облик, подобный облику Бога. Духовное тело, в отличие от материального тела, не подвержено действию времени, болезням и старости. Оно всегда остаётся юным.

Вопросы на понимание прочитанного текста:

1. Какие два типа кармы Вы знаете? Из них какой тип наиболее важен и почему?
2. В чём заключается уникальный шанс для души, когда она получает рождение в разумной форме жизни?
3. В чём разница между бхакти и благостью? К каким результатам приводит то и другое?
4. Объясните, почему в мире столько страданий и несправедливости, ведь Бог, как Сверхдуша, является свидетелем всего. Почему же Он не наведёт порядок в Своём творении?

5. Что такое время?

Время – это власть Всевышнего Господа над материальной природой. Время абсолютно. Тем, кто не признают власть Бога, все равно приходится ей подчиниться, потому что, “когда приходит время”, человек расстаётся со своим богатством, домом, семьей и даже телом.

Относительно времени люди создали множество разных теорий, что дало им возможность окончательно сбить себя с толку в понимании его смысла. Самое главное, что нужно знать о времени, содержится в его названии. На санскрите время – *кала*, что соответствует древнеславянскому слову *коло*. Коло, или колесо, – это и есть символ времени. Бытие любой

вещи в материальном мире определяется поворотом колеса времени: рождение, рост, расцвет, увядание и смерть. Иначе говоря, именно время задает порядок действия гун материальной природы: раджас – саттва – тамас, затем снова раджас – саттва – тамас и так до бесконечности...

Учёные-материалисты создали теорию линейного времени, которая сейчас входит во все учебники под названием “теория эволюции”. Смысл этой теории в том, что в материальном мире все постоянно прогрессирует. Раньше на Земле жили некие примитивные существа, похожие на обезьян. Затем они эволюционировали и появились мы, люди. Однако, в соответствии с Ведами, эволюции материальных форм (эволюции видов) не существует. *Время циклично*, и поэтому за любым развитием конкретной формы следует её деградация. Никакие условия жизни не могут превратить обезьяну в человека, точно так же, как “Запорожец” невозможно превратить в “Мерседес” никакими переделками в конструкции. Другое дело, что водитель может заменить одну модель автомобиля на другую, то есть тамо гуну на раджо гуну. Именно это и происходит в реальной жизни: тот, кто сейчас является человеком, в прошлом был животным.

Возникает вопрос: откуда произошли различные виды жизни, если не было эволюции? В Ведах содержится такое объяснение: при очередном цикле творения, боги (жители Сваргалюки), исполняя волю Всевышнего Господа, порождают различные формы жизни и заселяют ими Землю. Поскольку все виды жизни появляются по разумному плану (имеется в виду, что боги разумны и знают своё дело), флора и фауна Земли является собой гармоничное целое, биосферу.

В ведических писаниях говорится, что понятие «эволюция» относится к сознанию. Природа переносит душу, “водителя” тела, из менее развитых телесных форм в более развитые до тех пор, пока душа не обретёт человеческое тело. Оказавшись в более развитом теле, душа становится способна ярче проявить своё изначальное сознание (чит). Наделив душу человеческим телом, природа приостанавливает эволюционную программу, так как человек обладает разумом, Божественным свойством, благодаря которому душа может обратиться к йоге и достичь нирваны. Разум также делает человека способным нарушать законы природы и создавать карму (животные, в отличие от нас, всегда живут в согласии с природой). Как мы знаем, разница между индивидуальной душой (дживой) и Сверхдушой (Всевышним Господом) заключается в том, что джива попадает под влияние материи, а Господь – нет. Получив тело собаки, джива ведёт себя по-собачьи. Господь же, пребывая во всех телах, не забывает Себя. Именно Он и наделяет человека разумом. Человеческая форма жизни – это своего рода перепутье: никто не знает, как человек использует ту небольшую свободу выбора, которую даёт ему разум. Разум – это способность распоряжаться временем.

Мы располагаем информацией из Вед о том, что за десятки и даже сотни тысяч лет до наших времен на Земле существовали высокоразвитые, в материальном и духовном отношении, цивилизации. Люди владели силой йоги, жили невероятно долго, обладали высокоразвитым интеллектом и общались с обитателями других планет. Где сейчас эти цивилизации? Они поглощены водоворотом времени, канули в лету. Возможно, для верующих в эволюцию человечества, это прозвучит неприемлемо, но та же участь ожидает и современную цивилизацию.

Славянские народы, так же как и народы Индии, относились в прошлом к ведической цивилизации, имели единый язык и мировоззрение. Память об этом частично сохранилась в текстах, называемых славянскими Ведами, а также в некоторых языческих обычаях. На Украине, например, ещё совсем недавно были деревни, где люди праздновали “Колядки”. Что это за праздник? Когда приходит весна, начинается новый цикл времени и природа вновь возрождается к жизни, это значит, что пришел мальчик Коляда. Коляда — это Крышень, держащий в руке коло. В честь этого события деревенские мальчишки поджигают колесо и катают его, распевая песни, прославляющие Коляду. В Индии также устраивают похожие праздники, посвящённые Кришне, держащему в руке сверкающую *кала чакру* (колесо времени). В отличие от индийцев, славяне не смогли сохранить духовную традицию, которая объясняла бы, кто такой Коляда. Поэтому исконная духовная культура славян превратилась в язычество и впоследствии была вытеснена Христианством.

Колесо времени делится на четыре сектора. Рассмотрим порядок действия гун в суточном цикле. Первый шестичасовой сектор, с четырёх до десяти утра – это время саттва гуны. Говорится, что если человек встаёт в начале этого периода, он вступает в контакт с высшими космическими энергиями. Поэтому в народе говорят: “Тот, кто рано встаёт, тому Бог даёт”. В это время активны те люди, которые стремятся к духовному самосовершенствованию. В следующие шесть часов, с десяти до четырёх, действует раджа гуна. В этот период осуществляется профессиональная деятельность, и зарабатываются средства к существованию. С четырёх до десяти, активность снижается. Это время предназначено для общения с близкими людьми и семейных дел. В этот промежуток времени очень активны женщины. С десяти часов вечера до четырёх утра в природе воцаряется тамо гуна. Эти шесть часов предназначены для отдыха (сна). Люди, на чьё сознание влияет тамо гуна, активизируются в это время, отправляются на поиски “приключений” и наслаждений. Разум человека проявляется в том, что он старается жить в соответствии со временем. Это всё равно, что одеваться по сезону (годовой природный цикл делится на те же четыре периода, что и суточный: весна, лето, осень и зима).

Интересно рассмотреть то, как человечество психологически воспринимает время. Например, недавно, когда мы отмечали начало третьего тысячелетия, многие ждали катаклизмов или мировой войны. Всякий раз, когда наступает круглая дата, мы ждём чего-то. Ошибка заключается в том, что шкала времени, которой пользуется человечество, не соответствует реальным временным циклам. Поэтому наши круглые даты не представляют время. Общество ждёт от времени неприятностей, поскольку знает, что живёт неправильно. Человек, совершивший кражу, видя представителя закона, идущего в его направлении, начинает нервничать, а когда милиционер проходит мимо, он сразу успокаивается и продолжает жить по-прежнему. Однако когда действительно наступает его “круглая дата”, его ловят и сажают в тюрьму.

Люди, обладающие проницательностью и развитой интуицией, замечают, что в обществе усиливается напряжённость и плотность перемен. За одно десятилетие двадцатого века с обществом происходили перемены, на которые раньше уходили столетия.

Возьмём, к примеру, нашу мораль. Если расспросить любую бабушку в деревне старше 80-ти, то окажется, что в “её годы” мужчины не пили почти что совсем: было некогда, работали. Сейчас в это труднее поверить, чем в динозавров, потому что последних можно хотя бы в музее увидеть, в виде скелета. Теперь пьют и курят даже женщины и это – “в порядке вещей”. Если вы мужчина и не пьёте, к вам будет отношение в социуме подозрительное, как к потенциальному бандиту. А настоящие бандиты теперь герои телеэкрана. Столь радикальный передел морали в обществе, (а так же многое другое, что мы не будем здесь обсуждать), произошёл буквально на глазах одного поколения...

Обвальный характер перемен указывает на то, что мы находимся в конце временного цикла, и впереди нас ожидает переход в другую эпоху. Нет смысла гадать о том, по какому сценарию, мягкому или жёсткому, будет происходить переход. Он будет таким, каким будет. Единственный способ влиять на ситуацию в это сложное время – уделить внимание своему духовному развитию и помочь сделать это другим. В каждой духовной традиции имеется своё толкование грядущих событий. Согласно духовной традиции Гаудия вайшнавов, рождение Шри Чайтаньи пятьсот лет назад стало предвестником окончания старой эпохи и перехода к эпохе духовного возрождения человечества, которая будет длиться десять тысяч лет. В эту историческую эпоху каждый человек получит шанс встать на путь бхакти-йоги и вернуться домой в духовный мир.

Вопросы на понимание прочитанного текста:

1. В чём принципиальное отличие двух моделей развития: эволюции видов и эволюции сознания?
2. Кто из людей является воистину разумным?
3. Какой прогноз можно сделать для общества, в котором технология прогрессирует, но люди при этом духовно деградируют?
4. При каких условиях человечество сможет войти в новый виток времени и начать эпоху духовного возрождения, не доводя дело до катаклизмов и глобальных войн?

6. Что такое йога?

Одно из имен Бога – Йогешвара – означает “Повелитель йогов”. В «Бхагавадгите» Йогешвара, Кришна, описывает различные уровни йоги.

Если человек является грубым материалистом и не интересуется ни душой, ни Богом, ему рекомендуется система *хатха йоги*. Практикуя определенные *асаны* (физические упражнения) и *пранаяму* (дыхательные упражнения), он сможет достичь физического совершенства, успокоить ум, а затем понять, что развитие тела – это еще не совершенство жизни. Многие думают, что заниматься йогой – значит уметь лежать на гвоздях или стоять на голове. Конечно, достижения такого рода производят впечатление на неискущённую публику, но на самом деле это только ‘разминка’ на пути восхождения к цели.

На более высокой ступени лестницы йоги находятся майавади, которые стараются услышать неслышимое (внутренний звук *ом*) и слиться с невыразимым (сиянием брахмана). Такая практика, называемая *джнана йогой*, позволяет душе осознать вечность своего бытия.

На вершине этой лестницы находится духовная йога (*бхакти йога*), путь преданности личностному Богу. Она предназначена для тех, кто готов идти к цели (домой, к Богу). В «Бхагавадгите» есть такие слова (6.47):

Из всех йогов тот, кто с великой верой всегда пребывает во Мне, думает обо Мне и служит Мне с любовью и преданностью, тот теснее всех связан со Мной и в йоге превосходит всех. Таково Мое мнение.

В древности человек мог проходить через все ступени йоги, чтобы в итоге достичь уровня бхакти йоги: через карма йогу (бескорыстную деятельность), джнана йогу (медитацию на безликий Абсолют) и аштанга йогу (мистический поиск Сверхдуши в сердце).

В Калиюгу, эпоху духовной деградации, люди, в большинстве своем, не способны подниматься по лестнице йоги. В наше время трудно найти даже одного человека, который был бы способен на суровую жизнь отшельника и воздержание от половой жизни, как того требует любая древняя система йоги. Традиция бхакти гласит, что из милосердия к людям нашей эпохи

пришёл Шри Чайтанья, чтобы дать авторитетную систему бхакти йоги, пригодную для всеобщего применения. Эта система получила название *санкиртана*, что означает “совместное прославление Господа и воспевание Его священного имени”.

Движение санкиртаны, начатое Чайтаньей пятьсот лет назад, открыло доступ к духовным вершинам не только брахманам (людям, принадлежащим к сословию священнослужителей), но и простым людям, что было неслыханно для косной кастовой системы средневековой Индии. Однако брахманы не хотели противостоять авторитету Чайтаньи и, главное, Божественной любви, исходявшей от его личности. Биографы того времени утверждают, что в движении санкиртаны участвовали выдающиеся общественные деятели, и даже цари некоторых государств Индии. Такая популярность эзотерического учения бхакти среди мирян – явление единичное в истории. Те, кто верит в Божественность Чайтаньи, объясняют его успех тем, что, когда Всевышний Господь нисходит в материальный мир, Он не подчиняется условиям этого мира, даже когда играет роль человека. Никто не может воспрепятствовать осуществлению Его замыслов, хотя обязательно находятся демонически настроенные люди, пытающиеся сделать это. Деятельность Всевышнего Господа называют *лилой* (игрой) – поскольку понять её до конца не могут ни люди, ни боги. Известно лишь то, что лила Господа дарует освобождение всему миру.

Практика йоги заключается в пробуждении души от невежества. Спящего человека можно разбудить, назвав его по имени. Согласно философии бхакти, нечто подобное происходит с душой, когда произносится священный звук имени Бога. Духовная вибрация, будучи наиболее тонкой энергией, способна проникнуть через осквернённые тамо гуной материальные оболочки ума, разума и ложного эго, и пробудить дремлющие силы души. Личностное обращение к Господу (Его имя) на санскрите называется *нама*. Имена Господа могут быть известны нам из священных писаний, но когда их произносит тот, у кого есть бхакти, можно ощутить, что они нематериальны. Материальный звук отличается от духовного звука тем, что быстро надоедает. Ум начинает бунтовать, если всё время повторять одно и то же. Духовный звук при постоянном повторении нравится нам всё больше и больше.

Авторитетная практика йоги в эту эпоху, санкиртана, технически очень проста. Она включает в себя два аспекта.

1. Можно прославлять Бога в песнях преданности вместе с друзьями, используя различные музыкальные инструменты. Эти песни можно либо сочинять самим (если у нас есть бхакти), либо петь то, что сочинили святые прошлого. Такая практика на санскрите называется *киртаном*.

2. Существует также молитвенная практика, называемая *джапа медитацией*. Во время джапа медитации используются чётки, состоящие из

108 бусин, на каждой из которых негромко произносится *махамантра*, сокровенная молитва Вед.

Слово махамантра переводится как “Великая песнь освобождения души”. Её постоянно повторял и пел сам Шри Чайтанья. Научиться правильному произнесению махамантры можно на практических занятиях по бхакти йоге, которые проводят последователи традиции Чайтаньи. Во время джапа медитации произносятся также и другие ведические мантры, но главную роль в практике играет махамантра. Духовное могущество махамантры заключается в том, что она является обращением к Кришне и Радхе, Отцу и Матери всего живого. Отец может относиться сурово к своему сыну, который ведёт себя неправильно, но мать готова простить ему всё и всегда будет заступаться за него перед мужем. Махамантра считается в Ведах самым действенным обращением к Богу, поскольку происходит не прямо, но через Его милосердную половину, Радху. *Такова авторитетная духовная практика в Калиюгу*. Именно Радха наделяет дживу даром священной любви (бхакти). Биографы Шри Чайтаньи утверждают, что он проявлял исключительное милосердие даже к самым падшим людям. Объяснение этому, которое даёт традиция Гаудия вайшнавов таково, что Чайтанья – это Кришна, который разделяет чувства Радхи. Мы можем видеть, даже на материальном плане, что когда мужчина пытается понять чувства женщины, он становится более снисходительным.

В системе бхакти йоги имеет также большое значение предложение Господу даров. Это ещё один естественный способ (наряду с обращением к Нему по имени) установления отношений между двумя личностями – дживой и Богом. Люди, находящиеся в низких гунах, обычно склонны просить что-то у Бога. Это естественно, так как дети должны во всём зависеть от родителей.

Но если мы действительно хотим повзрослеть (в духовном смысле), мы должны научиться служить Богу. Поскольку Всевышний Господь (Вишну) является покровителем саттва гуны, Ему можно предлагать только то, что имеет природу благости: свои хорошие дела, красивые цветы, приготовленную нами пищу. Всё, что посвящается Господу с любовью преданным Ему человеком, приобретает духовные свойства и называется *прасадом* – милостью Бога.

О питании в системе бхакти йоги следует сказать особо. Согласно Ведам, “Человек есть то, что он ест”. Совершенное питание заключается не в том, чтобы просто придерживаться вегетарианской диеты. Хотя такая диета основана на саттва гуне (что важно для грубого и тонкого тела), в ней отсутствует духовная энергия, пища души. Поэтому традиция бхакти учит тому, что приготовленные вегетарианские блюда сначала нужно предлагать Богу. Такая пища *освобождает человека от кармы и насыщает его не только телесно, но и духовно*. В Индии до сих пор люди, приходя в храмы, стараются заполучить прасад: цветочную гирлянду, которой было украшено

Божество, или пищу, которая была Ему предложена. Секрет прасада Кришна открыл ещё 5000 лет назад в «Бхагавадгите» (9.26):

Если человек предложит Мне с любовью и преданностью цветок, плод или немного воды, Я приму его подношение.

Богу не нужна наша еда (она и так Ему принадлежит). Но если мы предлагаем ее с любовью, Он соглашается принять от нас подношение и тем самым превращает обычный материальный продукт в прасад. Научиться этой стороне духовной культуры, можно так же на практических занятиях по бхакти йоге.

Вопросы на понимание прочитанного текста:

1. Почему из всех систем йоги наиболее авторитетной в нашу эпоху является санкиртана?
2. В чём заключается духовное могущество махамантры?
3. Является ли вегетарианство духовным явлением?
4. Объясните своими словами то, что Вы узнали о прасаде. Каким образом можно получить его и какое влияние на человека он оказывает?

Приложение 1. Общество варнашрамы

(В данном разделе рассматривается одно из самых интересных и актуальных приложений науки о гунах, - учение об идеальном устройстве общества, изложенное в Ведах)

В соответствии с ведическим взглядом на устройство общества, процветание в нём должно обеспечиваться за счёт развития ценных качеств в характере его членов, а не за счёт эксплуатации природных и человеческих ресурсов. Далее мы опишем систему, которая обеспечивает применение этого принципа на практике. На основе данной системы была построена высокоразвитая ведическая цивилизация, просуществовавшая на Земле вплоть до начала Калиюги (5000 лет назад). Более того, изучение общественных явлений в современном обществе позволяет сделать вывод, что те нации и сообщества, которые частично используют ведический подход к построению общества, являются наиболее сильными и успешными.

Согласно Ведам, любое общество – независимо от того, какая в нём господствует идеология, религия, социальный строй, и т.п. – состоит из четырёх типов людей, а каждый человек может организовать свою жизнь одним из четырёх способов. Типы людей, существующие в обществе, на

санскрите называются *варнами*, а способы организации жизни (уклады жизни) называются *ашрамами*. Вся социальная система по этой причине называется *варнашрама*.

Откуда возникает классификация по четыре? Это число отражает взаимодействие трёх гун природы. Поскольку раджо-гуна находится посередине между саттва-гуной и тамо-гуной, их влияние расщипляет раджо-гуну. Появляется два вида страсти: одна смешана с благостью, другая – с невежеством. Так возникает классификация по четырём типам.

В Ведах приводится также другое, метафизическое, объяснение числа четыре. Говорится, что устройство любого общества копирует устройство человеческого тела, а так же вселенского тела Вишну. Подобно тому, как тело состоит из четырёх частей: головы, рук четырёх варн: *брахманов, кшатриев, вайшьев и шудр*, а также четырёх ашрамов: *брахмачари, грихастха, ванапрастха и санньяса*. Теперь давайте посмотрим, как выглядят эти части и как они взаимодействуют между собой в правильно организованном обществе.

А) *Брахманы* – это голова общества, его мозг и совесть. Если двигаться по спектру трёх гун, от саттва-гуны – вниз, к тамо-гуне, то по мере движения, начинает усиливаться раджо-гуна, и в определенный момент достигается точка, в которой раджо-гуна уравнивает саттва-гуну. Пройденный отрезок, в котором доминирует саттва-гуна, соответствует варне брахманов. Слово “варна” имеет два значения: “тип” и “цвет”. Цвет спектра, относящийся к данной варне – жёлтый.

Варна брахманов обладает следующими качествами:

1) милосердие; 2) правдивость; 3) мудрость; 4) бескорыстие; 5) чистота; 6) преданность Богу; 7) независимость от материальных благ; 8) любовь к учению и обучению других.

Б) *Кшатрии* – руки общества, его сила и порядок. Эта варна простирается от той точки спектра, где раджо гуна уравнивает саттва гуну, до той точки, где раджо гуна, достигнув превосходства над саттва гуной, начинает ослабевать из-за того, что появляется тамо гуна. Таким образом, на варну кшатриев оказывает влияние преимущественно страсть, смешанная с благостью. Цвет спектра, соответствующий этой варне – красный.

Варна кшатриев имеет такие качества: 1) умение руководить; 2) отважность; 3) религиозность; 4) выносливость; 5) желание защищать слабых, чувство справедливости; 6) преданность брахманам; 7) щедрость; 8) дипломатичность.

В) *Вайшьи* – туловище общества, основа его материального процветания и стабильности. Варна вайшьев начинается с того места, где на раджо гуну начинает влиять тамо гуна и простирается до того места в спектре, где тамо гуна, усиливаясь, уравнивает раджо гуну. Это значит, что данная варна

образуется страстью, смешанной с невежеством. Цвет этой части спектра тяготеет к зелёному.

Естественные качества варны вайшьев: 1) способность к занятию бизнесом и созданию капитала; 2) жертвенность; 3) владение землёй и забота о коровах (эти животные считаются в Ведах одной из основ экономического процветания общества); 4) экономность.

Г) Варна шудр считается ногами общества, его рабочим ресурсом. Эта варна начинается с той точки, где тамо гуна уравнивает раджо гуну и простирается дальше, в область тамо гуны. Таким образом, данная варна образуется преимущественно под влиянием тамо гуны. Цвет этой варны – тёмно синий.

Естественные склонности варны шудр: 1) физический труд; 2) способность к ремеслу; 3) зависимость от вышестоящих, склонность служить им; 4) невинность.

Согласно Ведам, во главе правильно организованного общества должны находиться не социальные лидеры, кшатрии, а брахманы. Другими словами, на первом месте голова, а затем уже руки. Брахманы не должны заниматься деятельностью других варн: политикой (это дело кшатриев), бизнесом (это занятие для вайшьев), а так же работать по найму (этим занимаются шудры). Брахманы предназначены для интеллектуальной и духовной деятельности. Поскольку у брахманов нет политической власти и денег, они управляют обществом исключительно благодаря тому, что общество питает к ним полное доверие и принимает их авторитет, видя в них образец бескорыстия и мудрости.

Кшатрии нуждаются в брахманах, поскольку без их советов, кшатрии не могут достичь своей цели – установить порядок в обществе. Если кшатрий не слушает брахманов, граждане не будут ему доверять. Брахманы нуждаются в кшатриях, поскольку без них невозможно установить в обществе духовную культуру. Вайшьи нуждаются в кшатриях, поскольку те обеспечивают им защиту и исполнение законов, без чего невозможно прибыльно вести дела. Кшатрии нуждаются в вайшьях, поскольку те платят им налоги. Согласно Ведам, налог не должен быть больше четвертой части с дохода вайшьи, иначе система варнашрамы разрушается. Шудрам нужны вайшьи, поскольку они создают для них рабочие места (шудра не способен организовать собственное дело, успешный бизнес). Вайшьи нуждаются в шудрах, поскольку те на них работают. Таким образом, все варны представляют собой единое целое, живой организм. Почему же этот организм болеет страшными болезнями, такими, как моральное разложение, коррупция, терроризм и пр.?

Ведические писания утверждают, что Калиюга началась с деградации варны брахманов. Фактически, это произошло уже в эпоху средневековья. В Индии в то время брахманы вопреки Ведам ввели правило, согласно которому принадлежность к варне стала определяться по рождению. То есть,

если человек родился в семье брахмана, он должен был автоматически считаться брахманом. Таким образом, они ввели понятие кастовой привилегии, и система варнашрамы превратилась в мёртвую кастовую систему. Согласно Ведам, для того, чтобы определить варну человека, существуют два критерия («Бхагавадгита» 4.13): 1. Гуна (качества человека); 2. Карма (исполнение им обязанностей данной варны). В одной из Упанишад есть удивительная история по этому поводу. Однажды к мудрецу пришёл мальчик и попросил принять его в ученики. Мудрец спросил его: “Кто твой отец?”. Мальчик смутился и сказал, что его мать была со многими мужчинами, поэтому он не знает. Такой ответ означал, что мать мальчика была проституткой, и, согласно кастовым представлениям, по рождению он находился даже ниже шудр, то есть вообще вне каких-либо каст. Однако мудрец сказал мальчику: “Значит, ты брахман!”, и принял его в ученики. Он увидел в нём качества брахмана – правдивость и любовь к учению. Данный пример из Вед показывает, что между системой варнашрамы и кастовой системой, возникшей в Индии в Калиюгу, лежит пропасть.

В средневековой Европе деградация варны брахманов проявила себя при создании института церкви, который практически сразу же начал претендовать на политическую власть. Кшатрии, монархи, некоторое время терпели это, а затем изолировали церковь от государства. В истории Европы эти события запечатлены как движение Реформации. Оставшись без опеки, пусть так называемых, но всё же брахманов, монархия быстро превратилась в тиранию в отношении, в первую очередь, вайшьев. Это привело к буржуазным революциям и повсеместному свержению монархий. Буржуа, или вайшьи, став хозяевами положения, начали эксплуатировать шудр, что создало условия для социалистических революций. Таким образом, вся история человечества, начиная от средневековья и до наших времён – это история разрушения варнашрамы.

Потеряв свою силу и достоинство, варна брахманов разделилась теперь на два лагеря: интеллигенцию и духовенство. Интеллигенция служит своим хозяевам – коммерсантам и политикам тем, что создаёт для обогащения первых новые технологии, а для укрепления власти вторых – новые виды оружия. Священники же “благословляют деяния” своих хозяев от имени Бога.

Чтобы сделать наше общество процветающим в духовном и материальном отношении, необходимо, чтобы в нём воспитывались люди, несущие в себе качества и силу своей варны. Разумеется, у нас есть учителя, руководители, бизнесмены и рабочие. Единственное, чего нам не хватает – признания того, что эти части общественного организма обязаны обладать определёнными качествами, чтобы действовать как одно целое ради общего блага. Возьмём варну кшатриев. Если человек, в чьих руках находится власть, по натуре своей – вайшья (а это у нас обычное дело!), то управление

под его началом не будет справедливым и эффективным. Вайшья, сознательно или нет, обязательно будет извлекать материальную выгоду из своего служебного положения (затягивать решение вопросов с целью вымогательства, брать взятки и пр.). Данное несоответствие качеств и деятельности является источником коррупции и бюрократии в обществе. Или другой пример: шудра, исполняющий в обществе роль брахмана (учителя). Шудры, по невинности своей, склонны к моральной деградации и интоксикациям. Когда такие люди становятся “учителями” в обществе, они наносят ему непоправимый вред, внедряя в сознание молодого поколения низкие ценности и идеалы.

Каким образом можно определить варну человека? Кажется, что в нас всё смешано: нам нравится преподавание, но ещё больше хочется денег, поэтому вместо преподавания занимаемся бизнесом, при этом ещё и не можем избавиться от дурных привычек. Возникает вопрос, кто же я: брахман, вайшья или шудра? Эта неразбериха возникает потому, что разные гуны действуют на ум, разум и ложное эго (сердце) человека. Гуна, которая действует на ум, определяет наши привычки. От того, в какой гуне разум, зависят жизненные цели. А та гуна, которая действует на ложное эго, создаёт в нас интуитивную предрасположенность к определенной деятельности. *Варна человека определяется тем, какая гуна находится в его сердце.* Действуя в своей варне, человек следует собственному предназначению, или дару, полученному им от природы. Такая деятельность приносит удовлетворение, человек расцветает. Современная система образования, не учитывая варну человека, вкладывает в его ум и разум информацию, которая противоречит его сути. В существующей школе прирождённого плотника учат высшей математике.

Для того чтобы определить, какая гуна действует в сердце человека, нужно понять, почему человек делает то, что делает (его мотивы). Брахман мотивирован любовью к истине, кшатрия вдохновляет ответственность, вайшья действует ради процветания, а шудрой управляет похвала, престиж. Представители богемы – артисты, художники, музыканты – относятся к варне шудр. Внешние признаки таковы: наёмный труд (ремесло), низкий уровень морали, привязанность к интоксикациям. Но главным, внутренним, признаком является то, что критерием успеха в их среде является популярность. Однако сказанное не означает, что искусство само по себе предназначено для того, чтобы служить прихотям толпы ради популярности. Искусство, творчество, изначально имеют Божественное происхождение. С их помощью человек может устанавливать связь с духовным миром через чувства. Когда искусство используется для *этой* цели, тогда оно относится к сфере деятельности брахманов. Веды – это не только знания, но ещё и поэзия. Брахманы поют Веды.

Рассмотрим теперь, какие существуют способы организации жизни человека (ашрамы).

А) Брахмачарья, ученичество. В этом укладе жизни человек находится обычно в начале жизненного пути. *Именно здесь должна определяться варна человека и создаваться духовная ориентация на всю жизнь.* Ребёнок поступает в школу, *гурукулу*, где квалифицированный брахман через некоторое время выявляет его природные склонности и дарования, то есть, определяет его варну. В детстве, поскольку ум и разум ещё относительно чисты, гораздо легче определить варну человека. Этому же способствует и духовная практика, поскольку она оказывает очищающее действие на сознание человека.

Если ребёнок обладает вдумчивой и праведной натурой, он получает образование и навыки брахмана. Если у него характер кшатрия, властный и решительный, он обучается науке управления, а так же воинскому искусству. В этот период жизни человек изучает Веды, проходит строгую дисциплину послушания, необходимую для формирования характера и осваивает практику йоги (учится владеть своим телом и умом). Согласно ведическим представлениям, в Калиюгу человек в среднем может жить сто лет, если живёт правильно. Исходя из этого, первую четверть жизни, от пяти до двадцати пяти лет, человек должен жить как брахмачари (ученик). В данный период жизни мужчине не следует вести половую жизнь, поскольку считается, что это может помешать ему обрести необходимые качества.

Б) Получив образование и достигнув определённой зрелости, человек переходит в грихастха ашрам, то есть женится и становится домохозяином. Он трудится в своей варне, поэтому достигает личного успеха в профессиональной деятельности, а также приносит наибольшую пользу обществу. Этот период жизни длится от двадцати пяти до пятидесяти лет. В данном ашраме у человека появляется возможность исполнить свои материальные желания, не теряя при этом из виду главную цель человеческой жизни – духовное освобождение.

В) Достигнув почтенного возраста, человек понимает, что его дети стали самостоятельными, а семья материально обеспечена. Тогда он отходит от профессиональных дел, чтобы посвятить себя размышлениям и йоге для достижения дальнейшего духовного просветления. Современные “ванапрастхи”, пенсионеры, вместо того, чтобы подготовиться к достойной смерти, проводят впустую остаток жизни, играя во дворе своего дома в шашки. Ведя жизнь истинного ванапрастхи, человек избегает появления многочисленных болезней, а так же старческого маразма, делающих его обузой для семьи и общества. Напротив, его жизненный опыт (который, как известно, не заменишь ничем), делает его наиболее ценным и уважаемым членом общества, хранителем его культурных и духовных традиций, наставником для тех, кто находится в грихастха ашраме.

Г) Санньяса – высший уклад жизни, длится от семидесяти пяти лет до наступления физической смерти. Санньяса представляет собой полное отречение от материального мира (монашество) с целью подготовиться к возвращению в духовный мир. Старец – санньяси считается в обществе наивысшей инстанцией после Бога. Согласно Ведам, до этого ашрама доходят только брахманы.

Кшатрии доходят до ступени ванапрастхи. Что касается шудр и вайшьев, они, как правило, не идут дальше грихастха ашрама. То же самое относится к женщинам. Даже если женщина – жена брахмана, когда муж становится санньяси, она остаётся дома под опекой старшего сына. Если брахман ещё в ашраме брахмачари достиг высокой ступени йоги, он может сразу вступить в санньяса ашрам, будучи ещё молодым человеком. Однако этот вариант достаточно редок.

Система варн даёт возможность каждому человеку реализовать себя в материальной, профессиональной, сфере деятельности, а система ашрамов обеспечивает условия для духовного роста.

Согласно Ведам, в момент смерти человек сдаёт экзамен, по результатам которого высшие силы решают, куда он отправится дальше. Оценивается именно то, о чём человек думает, на чём сосредоточен в этот критический момент. Санньяса ашрам в ведической цивилизации позволяет человеку сдать высший экзамен жизни “на отлично” и вернуться домой, к Богу. Уникальность системы варнашрамы в том, что всё общество организуется с целью достижения каждым его членом духовного и материального успеха, делается попытка позаботиться о каждом человеке, найти для наиболее подходящее для него место. Поэтому в таком обществе отсутствует почва для социальных конфликтов.

В обществе варнашрамы человек прогрессирует за счёт того, что люди, обладающие более высоким статусом и авторитетом, являются отрешёнными и бескорыстными. Согласно «Бхагавад-гите» (3.21), человек автоматически подражает тем, кто занимает более высокое положение. В современном обществе люди деградируют в моральном и духовном отношении, поскольку видят, что на вершине общественной пирамиды находятся бессовестные люди.

В начале было сказано, что сила современной цивилизации в том, что она частично использует принципы варнашрамы. Скажем, почему в демократических государствах процветают вайшьи? Во-первых, уровень налогов в их экономике близок тому, который установлен в системе варнашрамы. Во-вторых, власть кшатриев (политиков и представителей силовых структур) контролируется независимой от них судебной властью, охраняющей принципы Конституции. Судья в современном обществе является подражанием ведическому брахману. Кшатрий не может отменить вердикт, вынесенный брахманом. Только брахман более высокого уровня

(например, санньяси) может сделать это. Аналогично этому, приговор, вынесенный судьёй, не может быть обжалован в органах государственной власти. Только судья более высокой инстанции может отменить его. Роль Веды (Универсального Закона) современное общество отводит Конституции.

Часто можно слышать, как шудры жалуются на то, что им живётся плохо, что в стране слабая экономика и власть. Это верно, вайшьи у нас хорошо умеют только воровать и укрывать налоги, а кшатрии не остаются у них в долгу, занимаясь государственным racketом. Причина пороков нашего общества кроется в том, что в нём не ценятся брахманы – люди, стоящие вне политики и не стремящиеся к материальной выгоде. Именно брахманы дают обществу самое важное – идею, высшую цель, благодаря которой общество может объединиться и идти вперёд. Благодаря брахманам у людей появляется вера в то, что в мире есть правда и любовь. Другими словами брахманы являются живым намёком на то, что Бог и духовный мир действительно существуют.

В обществе варнашрамы человек эволюционирует к более высоким формам сознания, даже не прилагая к этому усилий. По закону кармы, шудра в следующем рождении становится вайшьей, вайшья становится кшатрием, а кшатрий становится брахманом. Брахман получает освобождение. В Калиюгу восстановить систему варнашрамы в полном объёме практически невозможно. Однако можно применять с пользой её принципы (именно для этого и следует изучать её). В Калиюгу для духовного развития каждого человека, неважно, брахман он или шудра, рекомендуется практика бхакти-йоги. Можно привести такой пример. Когда строится Храм Вишну, кто-то занимается вопросами организации (действует как кшатрий), кто-то жертвует на это средства (как вайшья), кто-то кладёт кирпичи (деятельность шудры), а кто-то объясняет, как должен строиться храм (обязанности брахмана). Однако если все эти люди понимают, что делают и для Кого делают, они считаются вайшнавами, преданными Вишну. С точки зрения Вишну, между ними нет разницы. Поэтому, если вайшнава, занимающийся деятельностью брахмана считает более низким другого вайшнава, который занимается деятельностью шудры, он совершает оскорбление Вишну и сходит с пути йоги. Считается, что вайшнавы находятся выше варнашрамы, поскольку они видят в человеке душу, а не только тело. Варнашрама является идеальным средством, учитывающим индивидуальные психофизические особенности человека, однако, в сравнении с духовной практикой йоги, она имеет второстепенное значение.

Вопросы на понимание прочитанного текста:

1. Является ли ведическое знание об устройстве общества актуальным для нас и если да, то в чём заключается его актуальность?

2. В чём принципиальное отличие системы варнашрама от кастовой системы, возникшей в Индии в эпоху средневековья?
3. Какова главная причина возникновения бюрократии и коррупции в обществе?
4. Что происходит с обществом, в котором не ценятся брахманы? Постарайтесь объяснить это, опираясь на историю и существующие реалии нашей страны.

Приложение 2. Этика вайшнавов

(Этот раздел предназначен в помощь тем читателям, которых привлекает путь бхакти-йоги)

Согласно Ведам, самым совершенным человеком является тот, кто утвердился в гуне благодати и совершает бхакти йогу. Для того чтобы ощутить настоящий эффект этой йоги, необходимо:

1. Махамантру читать на чётках определённое количество кругов ежедневно. Лучше всего обсудить с наставником свою норму, а затем придерживаться её. Ум во время джапа медитации будет блуждать, потому что он привык не Бога слушать, а наслаждаться материальными образами, подчас совершенно вздорными. Придётся с помощью разума возвращать его на место, чтобы слушал махамантру;
2. Принимать в пищу прасад. Здесь могут возникнуть сложности, например, если жена не является вегетарианкой. Если она согласна готовить блюда, которые можно предлагать Господу, тогда всё нормально, если нет, тогда придётся проявить упорство и готовить самому;
3. Получить духовное образование. В традиционной ведической системе образования, *гурукуле*, ученики усваивают знание, делясь с другими учениками тем, что услышали от гуру. Однако они не просвещают тех, кто не проявляет интерес к духовному знанию, особенно, если это близкие. Близкие люди ждут от нас тепла и заботы и не воспринимают проповедей. Нет пророка в своём отечестве;
4. Стремиться к регулярному общению с вайшнавами (с кем поведёшься, от того и наберёшься). В мире нет силы большей, чем отношения, поэтому наше духовное развитие становится полноценным, когда у нас появляются друзья среди вайшнавов.

Что касается гуны благодати, то у неё также есть четыре источника: милосердие, честность, воздержанность и чистота. Поэтому люди, достигшие уровня благодати, являются вегетарианцами, не играют в азартные игры, не принимают интоксикаций (курение, алкоголь, наркотики) и не имеют половых связей “на стороне”.

В Ведах говорится, что в Калиюгу у каждого человека имеется, по крайней мере, одна благодатная черта – это способность быть честным (искренним). Но даже это качество исчезает из характера людей из-за участия

в азартных играх. Под азартной игрой имеется в виду не только игра в карты на деньги. Когда мы пытаемся получить что-то в жизни незаслуженно, не прикладывая нужных усилий и труда – это и есть азартная игра. Некоторые считают нормальным для себя жить за счет других, другие надеются разбогатеть в казино, остальные просто бездумно существуют, не уделяя внимания духовному развитию – таковы азартные игры этого мира. Участвуя в них, мы пытаемся обмануть самих себя и Бога. Мы становимся неискренними, теряем остатки гуны благости. Как следствие, погрязаем в невежестве и страсти. Лицемерие в человеке опасно тем, что имеет внутренний механизм защиты – оправдание, из-за чего человеку трудно что-либо в себе изменить. Этот механизм спрятан глубоко внутри, в ложном эго. Есть такая поговорка: “Труднее всего разбудить того, кто делает вид, что спит”.

Если человек, начинающий свой путь в бхакти йоге, не способен оставить сразу какие-то укоренившиеся в нём дурные привычки, это не будет помехой для духовного развития, при условии, что он искренен. Искренний человек не станет цепляться за свои дурные привычки, видя, что Господь собирается забрать их. Напротив, он будет помогать Ему в этом, силой разума направляя свой ум на другие, светлые желания. В этом заключается усилие с нашей стороны. *Дурные желания усиливаются, когда мы прилагаем усилия для их удовлетворения и наоборот, слабеют, когда мы не потворствуем им.* Поэтому в начале духовной жизни, пока ещё нет сильного духовного вкуса, решающую роль играет тренировка разума с помощью духовного знания. Искренний человек не должен так же впадать и в другую крайность: презирать себя из-за своих дурных наклонностей и привычек. Такое презрение является ни чем иным, как скрытой формой самооправдания. (Многие религиозные люди по недоразумению считают это покаянием, но логика здесь другая: “Раз я клянусь себя, значит, я искренен и чист перед Богом. Поэтому к чему менять свои привычки?”). Итак, мы кратко описали две ловушки лицемерия. Избегнув их, человек может в свой срок утвердиться в саттва гуне.

На уровне саттва гуны практика бхакти действует эффективно, после освобождения от гнёта материи (в состоянии нирваны) она становится спонтанной, а затем бхакти расцветает в дживе блаженством священной Любви. На санскрите это называется *Кришнапрема* (Любовь к Богу). Человек, практикующий бхакти йогу проходит данные стадии либо за одну жизнь, либо за несколько. Признаком того, что человек начал практиковать бхакти ещё в прошлых жизнях является то, что в этом рождении он очень быстро поднимается до высокого уровня, достигнутого в прошлом. Это значит, что материальные факторы (карма, смерть, и т.п.) не могут стереть из сознания дживы её духовные наработки. Дальнейшее же продвижение человека в настоящей жизни будет происходить благодаря его усилиям (иначе говоря,

искренности), и особенно благодаря милости духовно просветлённых вайшнавов.

Человек не искренен, когда думает: «Если бы у меня произошли в жизни такие-то перемены, тогда я смог бы заняться бхакти йогой всерьёз». Не стоит перекладывать ответственность на обстоятельства и других людей. Гораздо лучше честно признаться Господу: «Оказывается, у меня совсем нет желания думать о Тебе, я по уши погряз в мелочах. Что мне делать?». Когда человек повторяет *махамантру* в настроении такой искренней молитвы, он чувствует, как Кришна откликается ему из сердца и наделяет его новым пониманием и духовной силой. Духовная жизнь – это в первую очередь личное, внутреннее, а потом уже социальное явление. Если человек чрезмерно зависим от мнения других людей и благоприятных обстоятельств, ему будет непросто заниматься бхакти йогой.

Потребительство и неискренность часто маскируются нашим умом под служение и преданность. Находясь в таком умонастроении, мы не хотим признаться себе в том, что, совершая служение, мы ожидаем эмоциональной платы от окружающих, ожидаем, что наше служение будет замечено другими. Поэтому мы всегда не удовлетворены: «Почему же никто не видит того, как много я делаю?» Конечно, если человек хочет, чтобы его похвалили, следует исполнить его желание. Когда-нибудь он поймёт, что, действуя для себя (якобы для других), ему не обрести внутреннего удовлетворения и счастья, но, совершая служение ради удовольствия Вишну, он обретёт всё это, и больше не будет нуждаться в оценках окружающих. Более того, все остальные также будут им довольны, поскольку Господь находится в их сердцах. В Ведах приводится сравнение с поливанием корня дерева. Когда мы поливаем корень общественного дерева (Вишну), тогда все его ветви и листья начинают цвести, получая влагу от корня, однако, сколько воды ни лей непосредственно на веточки и листья (другими словами, сколько ни старайся удовлетворить людей), они все равно засыхают от недостатка влаги.

Итак, каким должно быть общество вайшнавов? Оно должно состоять из самостоятельных личностей, которые собрались вместе для того, чтобы помочь друг другу обрести бхакти.

Существуют два способа восприятия мира. Один называется “восприятием мухи”, а другой – “восприятием пчелы”. Пчела неустанно трудится, чтобы получить нектар, а муха просто приземляется на нечистоты и тем живет. Очень легко “приземляться” на чужие недостатки, для этого не нужно много труда. *Трудиться в духовной жизни приходится именно для того, чтобы разглядеть недостатки в собственном характере и научиться чему-то хорошему у другого человека.* Муха – символ зависти и лицемерия. Смакуя недостатки других людей, мы подсознательно пытаемся оправдать себя и выставить в хорошем свете. Разумеется, речь идет не о том, что мы должны закрывать глаза на факты, они могут свидетельствовать не в пользу

какого-то человека. Речь идет о нашем отношении к фактам. Пчела стремится увидеть в человеке духовное начало, а не посудачить с кем-то о его недостатках.

Когда мы хотим помочь другому вайшnavу, мы должны либо в уважительной манере и прямо изложить свои соображения ему самому, либо, если мы не способны на это, поговорить с его наставником. Таков этический закон вайшnavов. Те же, кто распространяют в обществе вайшnavов слухи и сплетни, разрушают в нем атмосферу доверия и любви, оскорбляют путь бхакти. Оскорбление на санскрите называется *апарадха* – то, что приносит боль Радхе. Таких людей не спасают от деградации ни их “благие намерения”, ни их показная религиозность.

До тех пор, пока мы не избавимся от ложного эго, мы будем завидовать и лицемерить. Чтобы избавиться от ложного эго, необходимо научиться выражать искреннее почтение другим и кланяться. Материалисту трудно понять, почему во всех религиях существует практика поклонения, это кажется ему унижительным. Мы уже отмечали, что каждое живое существо перед кем-нибудь преклоняется, восхищается кем-то, ибо таково свойство души. Через поклонение живое существо перенимает достоинства и качества того, кому поклоняется. Религия только указывает на истинный объект поклонения, чтобы человек становился лучше, а не деградировал, поклоняясь недостойным.

Следует понимать, что когда человек совершает земной поклон, он познаёт гораздо больше, чем, рассуждая на духовные темы. Ложное эго находится в сердце и распространяет своё влияние на разум, ум и тело. Когда человек совершает поклон, он изгоняет ложное эго из тела и ума. Поэтому, поклонившись, человек чувствует физическое расслабление и умиротворение. Чтобы изгнать ложное эго из разума, вайшнав во время поклона должен произнести *пранама мантру* – молитву, в которой он прославляет Того, кому адресован поклон. Чтобы полностью изгнать ложное эго из сердца, нужно во время поклонения чувствовать Любовь. Если человек поклоняется только внешне, как тело, но внутренне – нет, то такое действие превращается в формальный ритуал. В священных писаниях одинаково порицаются как пренебрежение ритуалом, так и формальное его исполнение.

Все вайшnavы подразделяются на три категории: каништха, мадхьяма и уттама. Каништха вайшnavы – самый распространенный тип – это начинающие преданные Господа. Они воспринимают только внешнюю, ритуальную, сторону духовной жизни и практически не обладают духовным знанием. Для каништхи вайшnavа степень духовного продвижения человека определяется его положением в обществе вайшnavов. Скажем, священник храма в его понимании духовно более продвинул, чем прихожанин этого храма, хотя на самом деле прихожанин может быть искренним преданным Господа, а священник – нет.

В этике каништхи вайшнава есть два “камня преткновения”: фанатизм и сектантство. Поскольку он не постиг духовное знание, ему приходится защищать свою веру, враждебно относясь к тем, кто верит иначе. «Наша религия истинная, а другие – нет», – так звучит этическое кредо каништхи. Такому вайшnavу лучше не проповедовать другим, потому что его мотивом будет не забота о благе человека, а желание обратить его “в истинную веру”. На самом деле, каништха вайшнав не обладает устойчивой верой, поэтому в любой момент он может оставить духовную практику и вернуться к греховной деятельности.

Другой тип вайшnavов называется мадхьяма. Мадхьяма вайшнав – это тот, кто по милости гуру и других вайшnavов постиг духовное знание и понял, что каждое живое существо – это неотъемлемая частица Бога. Такой человек может дружелюбно относиться к материалистам, видя в них преданных Господа, попавших под влияние невежества. Мадхьяма вайшнав – идеальный проповедник, обладающий восприятием пчелы: поскольку он видит в людях скрытую преданность Богу, несмотря на их недостатки и невежество, они действительно, благодаря общению с ним, постепенно становятся преданными Господа. Так же мадхьяма вайшнав сознаёт, что различные авторитетные религии имеют общий источник, поэтому он обращает внимание не столько на то, какую религию человек исповедует, сколько на глубину его понимания жизни и отношений с Богом. Вайшnavы, относящиеся к данному типу, уже не находятся в зависимости от греховных привычек (пребывают в гуне благодати) и очень искренне относятся к воспеванию священного имени Господа.

Об уттама вайшнавах мы скажем лишь то, что они встречаются крайне редко. К этой категории относятся освобождённые души, на чье сознание уже не оказывают влияния три гуны материальной природы, и которые поглощены непосредственным любовным служением Богу, воспринимая присутствие Его личности своими духовными чувствами.

Может ли каништха вайшнав стать мадхьямой? Да, может. Для этого ему нужно служить Господу под руководством мадхьяма вайшнава. Слушая своего гуру и наблюдая за его поступками, начинающий преданный Господа постепенно впитывает духовные качества и через какое-то время в его этике происходит глубокая перемена, напоминающая превращение куколки в бабочку.

Описанное выше разделение преданных Бога на три категории не относится только к религии вайшnavов. Оно универсально. Мы знаем, что в мире существуют разные религии: Христианство, Индуизм, Ислам, и т.д., а в каждой религии – десятки ответвлений. Возникает вопрос: где же наше место? Ответ зависит от того, чего мы хотим в глубине своего сердца. Если наше сознание находится на уровне каништхи, верующего-неофита, тогда этот вопрос для нас не стоит, мы просто будем верить в то, во что принято

верить в нашем социальном окружении. Каништха христианин ничем не отличается от каништхи индуиста или мусульманина. Они больше заинтересованы в том, чтобы критиковать другие религии, чем в очищении собственного сердца и развитии духовного знания. *Если же мы тянемся к духовному знанию, то тогда мы должны искать такую религию, где имеются преданные Господа уровня мадхьяма.*

Духовная традиция, в которой нет носителей духовного знания – преданных Господа уровня мадхьяма и уттама, превращается в безжизненную, формальную религию. Хотя такая религия может поддерживать в обществе саттва гуну, она не ведёт людей к освобождению и любви к Богу.

Желая рассказать людям во всём мире о духовном знании, которым обладает традиция Чаитаньи, Бхактиведанта Свами написал более шестидесяти книг. Из этих книг мы можем узнать в частности о том, что *участвовать в движении санкиртаны может любой человек, независимо от национальности или вероисповедания.* Бхактиведанта Свами утверждает, ссылаясь на Шри Чаитанью Махапрабху, что, если люди разных стран начнут вместе прославлять Господа и воспевать известное в их религии имя Бога, тогда действие Калиюги будет остановлено, и многие смогут достичь цели человеческой жизни – вернуться домой, в духовный мир.

Вопросы на понимание прочитанного текста:

1. В каком случае человек, не достигший уровня гуны благости, может практиковать бхакти йогу?
2. Если мы хотим, чтобы наша повседневная деятельность была успешна и приносила нам удовлетворение, ради кого она должна совершаться? Объясните, почему.
3. Расскажите о двух способах восприятия мира. Можете ли Вы привести примеры того, как мы прибегаем к тому и другому способу?
4. Чем, согласно Вашему пониманию, отличаются этические ценности верующих на уровне каништхи и мадхьямы? Каким образом происходит переход с одного уровня на другой?