

Свами Раджарши Муни

КАРМА ЙОГА

Москва, 2019

Переводчик: Сергей Сидоренко
Редактура и вычитка: Ива Бармина
Верстка и коррекция: Анна Лобутева

Все работы, перечисленные выше были выполнены бесплатно.
Книга издана на средства, пожертвованные
Ольгой Касьяненко, Надеждой Кляхиной, Ириной Иванниковой,
Сергеем Бураковым, Василием Щеголевым,
Екатериной Щеголевой, Маргаритой Мальцевой, Ильей
Белиловским, Любовью Котляровой, Еленой Грустневой,
Региной Ковальчук, Владимиром Грозновым, Лианой Мелоу,
Анной Толпейкиной, Кристиной Костенко, Марией Келиной,
Кириллом Рыбаковым.

Е-mail для связи

1pranayoga@gmail.com

Информация о духовной линии, проводимых семинарах
и занятиях на **www.1yog.ru**

СОДЕРЖАНИЕ

4	ГЛАВА I	ЖИЗНЬ ЧЕЛОВЕКА И ЕЁ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
22	ГЛАВА II	ОБЗОР ПРИНЦИПОВ КАРМЫ
39	ГЛАВА III	ЗНАЧИМОСТЬ КАРМЫ В ЖИЗНИ
63	ГЛАВА IV	КРУГОВОРОТ КАРМИЧЕСКОЙ САМСАРЫ И ПРИРОДА КАРМЫ
82	ГЛАВА V	РАЗЛИЧНЫЕ ПОДХОДЫ К КЛАССИФИКАЦИИ КАРМЫ
101	ГЛАВА VI	ТОНКАЯ НАУКА О КАРМЕ
112	ГЛАВА VII	НЕВИДИМЫЕ ПРОЦЕССЫ КАРМЫ
123	ГЛАВА VIII	ПРОЦЕСС ПЕРЕРОЖДЕНИЯ, ОПРЕДЕЛЕННЫЙ КАРМОЙ
136	ГЛАВА IX	ВЗАИМОСВЯЗЬ КАРМ И КЛЕШ
150	ГЛАВА X	ПРЕДПИСАННЫЕ КАРМЫ, ОДАРИВАЮЩИЕ ЖЕЛАННЫМИ ПЛОДАМИ
175	ГЛАВА XI	ПРИНЦИПЫ НИШКАМА КАРМА ЙОГИ

ГЛАВА I

ЖИЗНЬ ЧЕЛОВЕКА И ЕЁ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

ВАЖНОСТЬ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ЖИЗНИ

Во всем божественном творении человек – единственное живое существо, которое обладает достаточно развитым интеллектом со способностью к различению, необходимой для осознания Бога. Душа обретает человеческое тело только благодаря большой, редкой удаче. Человеческое тело – единственное тело, благодаря которому возможно обрести освобождение от цикла повторяющихся рождений и смертей. Таким образом, человеческое тело является уникальным инструментом для обретения освобождения.

В различных эволюционных классификациях человеческое тело находится точно посередине между божественными формами существования и животными формами жизни. Девы (божественные существа), в отличие от людей, не

обладают физическими телами, а только тонкими. Они не способны обрести освобождение, поскольку это возможно лишь в духовной практике, а в ней физическое тело является неотъемлемым элементом. Девы достигли райских планет и высших миров благодаря накопленным хорошим кармам в прошлых жизнях. Когда они иссякнут, эти души будут вынуждены вновь родиться в человеческих телах, состоящих из плоти и крови.

Что касается животных, то они, подобно человеку, обладают физическими телами, однако их сознание недостаточно развито, а без этого невозможно в полной мере развить духовные центры, находящиеся в тонком теле. Эти оба условия (духовная практика благодаря физическому телу и активация энергетических центров тонкого тела) являются необходимыми условиями для осознания Бога. Душа может обрести человеческую форму жизни после очень длительного процесса эволюции. Проходят тысячи и сотни тысяч лет, прежде чем душа обретает человеческую форму существования. До этого момента душа не способна даже надеяться на обретение освобождения от круговорота страданий.

Тонкая сеть взаимодействия энергетических каналов и их центров в полной мере проявляется лишь в человеческой форме жизни. Сознание также обретает свое полное проявление только в уме человека. Тот, кто достиг такого необыкновенного тела, может обрести божественность, если будет использовать его должным образом в духовной практике. С этой точки зрения человек был сотворен по образу и подобию Бога, и таким образом он может достичь божественности и стать сыном Бога. Человек способен осознать Бога и достичь освобождения, если должным образом погружается в духовную практику и разумно устремляется к высшей цели и смыслу существования.

ЦЕЛИ ЖИЗНИ И УСИЛИЯ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ

В соответствии с философией Индии, человеческая жизнь обладает четырьмя основными целями в жизни. Это – артха пурушартха, кама пурушартха, дхарма пурушартха и мокша пурушартха.

Слово «артха» употребляется для описания богатств, экономической стабильности для обретения средств к существованию и т.д. Это слово описывает собственность человека и его стремление к ее сохранности. Человек достигает такой цели через экономическое процветание.

Слово «кама» указывает на усилия, направленные на обретение удовлетворения ума и чувств. Наиболее яркий пример этих усилий – глубокие семейные отношения. В таких отношениях человек может обрести высшее проявление любви в семейном окружении. Слово также имеет и другое значение. Оно указывает на удовлетворение личного желания быть почитаемым, быть авторитетом для других.

Значение слова «дхарма» – устремление к чистому сознанию, развитию характера и достижению человеческого идеала. Дхарма утверждает гармонию между личностью и обществом. Оно отражает преданность принципам чести, стойкости, доброты, посвященности, принятие духовных принципов в жизни и развитие хороших качеств характера. Именно дхарма отличает животную форму существования от человеческой. Правдивость, справедливость, ментальное равновесие, счастье и знание являются мотивирующими силами дхармы. Принятие принципов дхармы проявляет качества чистоты природы человека.

Слово «мокша» означает освобождение. Освобождение является конечной и высшей целью жизни человека.

Желание освобождения проявляется из состояния высшего осознания, которое возникает на этапе самореализации. Индивидуальная душа неоднократно проходит через цикл повторяющихся рождений, вовлекаясь в первые три менее значимые цели существования. Впоследствии, когда душа, видя ограниченность этих трех устремлений, пресыщается ими, в ней просыпается желание чего-то более высокого. Благодаря должной практике артхи, камы и дхармы, поддерживая семью и общество, личность проявляет свою зрелость. Человек способен сосредоточиться на высшей цели только после того, как обретет духовную зрелость на протяжении многих рождений.

Из этого описания мы видим, что редкая удача рождения в теле человека, здоровье и ум, пронизательный интеллект и сильное желание достичь освобождения от оков окружающего мира являются предварительными условиями для достижения мокша пурушартхи, или освобождения. Садхак (духовный практик) обретает непрекращающееся счастье и вечный покой только тогда, когда обретает освобождение ото всех форм материального рабства и достигает совершенства. После этого он навсегда освобождается от всех видов зависимостей и страданий.

СТРЕМЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА К СЧАСТЬЮ

Нет такого времени и места, при которых индивидуальная душа сможет обрести нескончаемое счастье в грубом, тонком и причинном телах. Причина этого – в обусловленном сознании души. Оно затронуто скверной материи, пропущено через фильтр двойственности. Вечное счастье и непрекращающееся умиротворение возникают в недвойственном источнике освобождения, который находится на

противоположном берегу от двойственной самсары^[1]. Это говорит о том, что постоянное счастье обрести в этом мире невозможно. Вечное счастье обретается только после окончательного освобождения из мира бытия.

Индивидуальное ощущение понимания истины, постоянная череда сменяющихся мыслей, ограниченные эмоции или чувства, как отклик на постоянный поток сменяющихся мыслей, – все это является признаками ограниченного ума. Поэтому ограниченная индивидуальная душа не способна отстраниться от своих форм понимания мира, пребывая в тени противоречивой двойственности. Такие противоречивые формы миропонимания возникают из пар противоположностей, созданных мирским образом мышления. Для того, чтобы превзойти двойственность, человеку необходимо обрести знание о недвойственности, возвысив свое сознание над хорошим и плохим, правдой и неправдой, теплом и холодом, любовью и ненавистью, днем и ночью – и им подобных. Все эти различия пропадают в момент, когда обретается понимание, что все объекты уже содержатся в одном конечном элементе. Ощущение двойственности – это то же самое, что иллюзия мирского сознания, тогда как недвойственность – это свет высшего духовного знания. Восприятие истинного и нескончаемого счастья, а также гьяна всеведения возможны только в состоянии полного не двойственного состояния сознания.

Каждый человек стремится к счастью, прилагая соответствующие своему уровню развития усилия и способности находить его. В своем стремлении к счастью он использует средства в соответствии со своими способностями

1 Самсара — слово на санскрите, которое значит обусловленное существование, место рождения и смерти, цепь рабства, указывающую на перерождение души из одной жизни в другую. Самсара определяется как непрекращающаяся череда рождений и смертей, бесконечная последовательность временных и недолговечных воплощений, сотворенных изначальной иллюзией, или авидьей. Неустанное колесо самсары устраняется только после того, как разрушается неведение, и индивидуальная душа осознает свою истинную природу, свое единство с Богом.

и видением мира. Большинство людей в этом мире устремляется к чувственным наслаждениям. Подобные усилия продолжаются до тех пор, пока люди не получают знание о естественных принципах последовательности счастья и несчастья. Эти принципы проясняют, что любые формы несчастья в любых их проявлениях ощущаются в тех же пропорциях, что наслаждение и счастье, которые были восприняты при других обстоятельствах. Этот принцип подобен маятнику. Счастье и несчастье поочередно сменяют друг друга после того, как маятник приведен в действие. Когда человек устремляется к объекту чувственного наслаждения, в его уме формируется привязанность. В отсутствие удовлетворения этой привязанности приходит ощущение такого же количества несчастья, как и счастья при его наличии. Так проявляется привязанность и ненависть в том количестве, в котором человек вовлекается в чувственные наслаждения. В конечном итоге это приводит к ментальным ограничениям и недалёковидности. До тех пор, пока человек существует в двойственности, продолжают оставаться ограничения, и привлеченный внешним миром ум мечется между двумя противоположными сторонами двойственности. В ее результате ментальные и эмоциональные наслаждения дают только кратковременное счастье, но не долговременное удовлетворение. Более того, каждый опыт ощущения счастья приводит к такому же по силе ощущению несчастья.

Далеко не многие люди способны тренировать свой ум, интеллект и тело. Но только обучение, позволяющее им полноценно функционировать, позволяет обрести истинное счастье в жизни. Таких уникальных людей называют йогами. Все их усилия направлены исключительно на достижение освобождения. Мокша пурушартха является усилием на достижение освобождения, конечной и высшей целью жизни человека. Йоги, которые продвигаются по направ-

лению к этой высшей цели, уже постигли все трудности артха и кама пурушартхи (усилия на достижение экономического процветания и чувственных наслаждений) и развили в себе равнодушие к ним. Святые^[2], мудрецы и йоги всех верований веками провозглашали, что человек способен преодолеть ограничения мира и достичь истинного непрекращающегося счастья только благодаря осознанию Ишвары^[3] – олицетворению всей жизненной энергии и всего блаженства.

СТРЕМЛЕНИЕ ПРЕВЗОЙТИ ОГРАНИЧЕНИЯ И ДОСТИЖЕНИЕ ОСВОБОЖДЕНИЯ

Вселенская, высшая душа всегда сияет, всегда чиста, отстранена, полна, неизменна и существует вечно. Она всегда свободна от двойственности ограничений и несчастья. Частица этой Параматмы (Высшей души) пребывает в образе души как искра во всех живых существах. Все качества всемогущей Души, Параматмы, перешли частично к индивидуальным душам. Когда садхак созерцает в себе частицу

2 Это напоминает христианскую концепцию святого, но значительно отличается от нее. Термин "святой" обычно описывает личность возвышенного характера, которая была канонизирована христианской церковью после её кончины. В Индии также существует традиция публичного признания особых личностей и сил, но нет практики, когда духовная или религиозная организация наделяет ушедшего человека статусом святого. Люди сами признают их таковыми, вопрошают и обращаются к возвышенным личностям, проявляющим мистические способности, как к святым во время их жизни. На санскрите слово «сантана» означает затрагивать, осуществлять, показывать. Так, когда человек возвышенного характера проявляет мистические способности, его принимают всем обществом как святого. Упанишады говорят, что сиддха признается святым только тогда, когда на людях он проявляет сверхспособности (сиддхи).

3 Божественная Личность или Бог, Высший правитель мира, первый этап волевого проявления Брахмана на причинном уровне. Бог (Ишвара) это Брахман, в форме Творца, Хранителя и Разрушителя проявленного творения. Господь Кришна в Бхагавад Гите (18.61) говорит: «О Арджуна, Ишвара пребывает в сердцах всех сотворенных существ, побуждая их скитаться по Майе (иллюзорной энергии Ишвары), словно находящихся в машине тела».

этой Параматмы, пребывающей внутри, то приходит к пониманию того, что подобно Параматме он также превосходит ограничения страданий и двойственности. По мере того, как индивидуальная душа, неотъемлемая частица высшей души, последовательно скрывается тремя телами, его четана таттва (жизненный элемент) также последовательно скрывается. Таким образом ослабленное сознание (четана деша) попадает в ловушку времени и материальных элементов – и поработается в цепи деятельности (кармы^[4]). Получив грубое тело, человек полностью забывает свое истинное Я. Его личностный аспект, то есть тело, ум, эмоции, интеллект, понимание и т.д., становятся ограниченными и ослабленными. Опираясь на ощущение себя личностью, живое существо принимает свою внешнюю, физическую форму за истинную – и оказывается в иллюзии. Такая форма эгоцентризма, «Я есть», обнаруживает себя в словах и поступках, проявляя ограниченные виды внешних форм сознания.

Из-за ограниченности эго люди постоянно бросаются в противоположности двойственной природы, находясь на качелях счастья и страдания, радости и скорби, любви и ненависти, надежды и отчаяния. Когда юность заканчивается и наступает старость, тело с его умом и чувствами ослабевает, и в конечном итоге приходит смерть. После смерти личность вновь принимает новую телесную оболочку. Это колесо перерождений продолжает вращаться в нескончаемых циклах до тех пор, пока не наступает состояние самореализации, которое приносит истинное осознание своей вечной и нетленной природы. Суть философской мысли Индии сводится к устремлению человека превзойти все формы

4 Закон кармы действует по принципу причинно-следственной связи: «Что посеешь, то и пожнешь». Так карма действует как саморегулирующийся автономный закон справедливости, который делает каждого без исключения ответственным за свои поступки, слова и мысли.

ограничений и достичь освобождения от боли и страданий. Мудрецы и святые Индии описывают знание как то, что приводит к освобождению. Соответственно мирские формы знания, которые не способны привести человека к освобождению от рабства и страданий, считаются бессмысленными. Наука о йоге является истинным знанием или наукой, поскольку способна навсегда освободить человека из материального рабства.

ЙОГА, А НЕ БХОГА, ЯВЛЯЕТСЯ ВЫСШИМ СМЫСЛОМ ЖИЗНИ

Мы видим, что конечная цель человека – это истинное состояние процветания души, то есть полного блаженства и вечной свободы от материального рабства. Эта цель называется мокша пурушартха, что означает усилия в жизни для достижения освобождения. Мы также рассмотрели, что человек может превзойти двойственность мира, разрушить узкие рамки эго, лжи и иллюзий, прийти к пониманию отличия эго от души. Такое духовное развитие возможно только благодаря йога садхане, духовной практике йоги, а не чувственным наслаждением. Йога – путь духовной жизни, бхога – путь жизни в миру.

Люди попадают в ловушку жажды к объектам чувственных наслаждений в результате своих иллюзий. Большинство из нас не имеет представления о том, что такое непрекращающееся счастье и блаженство. Такие люди с трудом находят удовлетворение через низкие формы чувственных наслаждений. Это подобно иллюзии, когда мираж в пустыне принимают за озеро с водой. Так уж происходит, что, получая удовлетворение одного или двух желаний, человек обретает эфемерное счастье. Однако в сознании сразу же возникает

изначальное ощущение неудовлетворенности – потому что это ощущение счастья иллюзорно. Обычно желания в полной мере никогда не удовлетворяются, а потому никогда не покидают сознания. При любой возможности возникает жажда удовлетворения все новых и новых желаний. Как в таких жалких условиях найти истинное удовлетворение или счастье? Халил Гибран сказал об этом: «Жажда счастья возводит горы страданий».

Объекты чувственного восприятия подобны крючку рыбака. Голодной рыбе он кажется привлекательным, однако, как только она заглатывает наживку, он становится для нее источником страданий. Точно так же все объекты чувственного восприятия и наслаждения являются сетью природы и в конечном итоге приводят только к страданиям. Для смертных этот мир опирается на иллюзорную надежду на наслаждение. Только те мудрые люди, кто встал на путь йоги, постепенно отстраняют от себя этот крючок в виде чувственных наслаждений. По мере развития человека на пути духовности к нему начинают приходить кратковременные опыты вечного блаженства. Тот, кто хотя бы однажды соприкоснулся со вкусом этого блаженства, становится безразличен к чувственным наслаждениям и, навсегда оставаясь спокойным и удовлетворенным, достигает постоянного счастья.

ВЕЛИКОЕ СЧАСТЬЕ – ПЛОД УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ

Основной естественный принцип жизни человека таков, что для достижения полного счастья следует принести в жертву все потребности, недовольства и желания. Только в этом случае возможно обрести истинное счастье. Человеку следует учиться находить удовлетворение в том,

что он способен обрести через свои собственные усилия и старания. Ему следует при любых обстоятельствах и условиях оставаться удовлетворенным, оставить все формы предубеждений, такие как комфорт-дискомфорт, нравиться-не нравиться, подходящее-неподходящее, или убеждение в том, что та или иная работа может быть исполнена только каким-то один конкретным образом. Он может достичь нового, обрести стабильность и стать достойным благодаря йоге только в том случае, если отбросит все подобные формы предубеждений. Объясняя это в своем труде Йога Сутр (2.42), мудрец Патанджали утверждает: «Высшее счастье обретается удовлетворенностью». Это значит, что высшее счастье в йога садхане достигается благодаря оставлению желаний и объектов желания чувств, потому что в них кроется корень неудовлетворенности. Истинное счастье достигается только тогда, когда корень неудовлетворенности устраняется. Истинное счастье и удовлетворенность являются внутренним опытом, потому что блаженство является одним из трех качеств души. Истинное счастье не приходит от внешних объектов. Истинное счастье и блаженство возможно обрести только тогда, когда желания полностью разрушены, и ум испытывает полный покой и удовлетворение благодаря истинной практике йоги (йога садхане).

ПОТРЕБНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА В ДУХОВНОЙ ЖИЗНИ

Люди тратят время в поисках счастья во внешнем мире, находясь в состоянии несвободы, не получая прямого опыта высшего блаженства и покоя. Такие люди привлекаются поверхностными мирскими наслаждениями, ошибочно надеясь на обретение счастья от внешних объектов. Эта идея

совершенно противоречит изначальной природе души. Рано или поздно люди понимают, что после разнообразных наслаждений в этом мире удовлетворение так и не пришло. Поэтому глупо тратить на них оставшееся время. Должно быть что-то другое. С такими мыслями люди и встают на путь йоги.

Оставшиеся годы в человеческом теле не следует растрчивать в погоне за мирскими наслаждениями, потому что это не принесет духовного блага. Такая растрата времени абсолютно бессмысленна. Жизнь не следует растрчивать просто на заработок денег и накопление богатств. Когда приходит смерть и смотрит прямо нам в лицо, когда подходит время уходить в другие миры, тогда все объекты, отношения и даже физическое тело, ради наслаждения которого человек растратил свою жизнь, – всё это придется оставить позади. Все внешние привязанности, в конце концов, приковывают душу к круговороту рождения и смерти, колесу самсары. Поэтому людям следует отказаться от бессмысленных попыток обрести поверхностные наслаждения, которые приходят в жизнь от еды, напитков, мирского процветания, славы и тому подобного. Следует посвятить жизнь поиску высшего блага и самореализации, приносящей истинное блаженство. Вместо стремления ко временным и иллюзорным мирским благам следует решительно обратить сознание на достижение благих духовных целей. Одна жизнь, посвященная духовному пути, ценнее тысячи жизней в мирских наслаждениях.

ИДЕАЛЬНЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА

Древние Писания Индии разделяют жизнь человека, с точки зрения высших идеалов^[5], на четыре последовательных этапа. Они таковы:

1. Ученичество – брахмачари ашрам
2. Семейная жизнь – грихастха ашрам
3. Отход от мирских дел – ванапрастха ашрам
4. Отрешение от мира – санньяса ашрам

Ученичество, или брахмачари ашрам. На этом этапе человек изучает принципы духовных книг, которые полезны в жизни, а также соблюдает строгое половое воздержание. Первые двадцать пять лет жизни следует посвятить ученичеству. Далее человек переходит к следующему этапу.

Семейная жизни, или грихастха ашрам. Семейный человек ведет ответственную жизнь в социуме. На этом этапе он выполняет экономические и социальные обязанности, работает и исполняет соответствующие роли мирской жизни.

Отход от мирских дела, или ванапрастха ашрам. На этом этапе семейные люди снижают свою активность в миру и отходят от дел или выходят на пенсию. Таким людям следует передать свои дела взрослым детям, освобождая себя от мирской ответственности, обратиться к духовной практике в жизни, прилагать духовные усилия.

Отрешение от мира, или санньяса ашрам. На этом четвертом и заключительном этапе жизни предполагается, что человек посвящает себя практике по достижению высшего совершенства, или мокша пурушартхе. На этом этапе, пол-

5 В соответствии с философией Индии, идеальная жизнь человека должна проходить четыре этапа.

ностью оставив мирскую деятельность, разрубив все узы с семьей, богатствами, домом, человек принимает полное отрешение. Это этап полного посвящения себя достижению самореализации и обретение нескончаемого счастья и покоя через достижение высшего знания, знания себя (парамагьяна).

В таком случае первая половина жизни направлена на социальные и мирские дела. Во второе её половине человеку, который уже обрел вкус сладости и горя временных наслаждений, прошел через трудные испытания, следует посвятить оставшиеся годы жизни внутреннему поиску истины. На этапе ученичества, в первую четверть жизни, человек подготавливает себя к будущей профессии в жизни. Далее он переходит в семейную жизнь, ко второму этапу. Соответственно, на третьем этапе человек подготавливает себя к духовной практике так, чтобы на четвертом этапе, этапе полного отречения, он смог бы преодолеть трудности на пути самореализации. Это означает, что наиболее важный период четырех этапов, то есть этап отрешения, становится несложным для тех, кто в молодости был отстранен от невежества и чувственных наслаждений, кто достиг зрелости и глубокого понимания во время средних лет своей жизни. Можно сказать, что из этих этапов первый является подготовкой ко второму, где человек получает навыки для правильного прохождения семейной жизни, а третий этап является подготовкой к последнему этапу, этапу полного отречения.

Очень сложно выполнять мирские обязанности и продвигаться по духовному пути одновременно. Поэтому жизнь и следует делить на равные этапы. Те люди, кто не способен уйти из социальной жизни и оставить свои мирские амбиции, бизнес или работу, накопленные богатства, отношения, ожидания от других, беспокойства за близких

и тому подобное, должны быть удовлетворены тем духовным благом, которое доступно через принятие духовного образа поведения для достижения своих целей. Они безусловно могут обрести некоторое духовное благо, привнося в свои жизни изменения через духовный образ жизни. Полное посвящение себя пути освобождения (мокша пурushартах) возможно не для каждого. Такой путь открыт для очень немногих мужчин и женщин, для тех, кто на предыдущих двух этапах не втянулся в превратности своей судьбы и готов встретиться с великими испытаниями жизни. Очень немногие люди в мире способны оставить семейные обязанности в ашраме ванапрастхи, принося всего себя в жертву на этапе отречения, ашрам санньяси. Истинная санньяса не является предлогом для побега от ответственности и обязанностей, проживании беззаботной жизни. Оставляя все иллюзии и узы мирских связей, санньяси также следует оставить все находящиеся в уме желания. Хоть такая задача и не из невозможных, она безусловно трудновыполнима для большинства людей. На самом деле в путешествие вглубь себя способны отправиться только те люди, кто превзошел свои личные мотивы и эгоистические желания, обрел видение высших целей.

ИСТИННАЯ ЦЕЛЬ ЖИЗНИ

Философские тексты Индии рекомендуют полный отказ от богатств, влияния, счастья, семьи, чести и всех других мирских ценностей в подготовке к великому духовному путешествию. Они также предлагают человеку дальше развивать внутреннее чувство отрешенности (вайрагью), удерживая настроение полного безразличия ко всем мирским отношениям – для того чтобы развивать отстраненность в уме,

речи и поступках, стать для социума мертвым. Однако подобная вайрагья является всего лишь первым шагом на духовном пути. Путь полного умиротворения, обретение высшего блаженства и достижение освобождения из рабства материи только начинается на этом этапе. Если посмотреть на мир материи с позиции философии йоги, истинная и высшая цель в жизни – это достижение вечного умиротворения, нескончаемого блаженства и конечного освобождения. Святые и мудрецы Индии указали на путь йоги как единственный способ достижения этих целей.

Мирское существование человека и его опыт в миру является преградами на пути достижения освобождения. Материальное существование души начинается с момента, когда она облачается в тело. С рабством тела душа также обретает неведение и невежество (авидья). Такое невежество порождает иллюзии, и душа начинает получать опыт внешнего мира. Несмотря на то, что подобный опыт иллюзорен, он кажется реальным и достоверным. Из-за подобного восприятия колесо мирского существования продолжает свое вращение бесконечно, в результате чего душа попадает во все большее рабство^[6].

КАРМА И УМ: ПРИЧИНЫ РАБСТВА

Буквальное значение слова «самсара» – существование, или материальное или физическое бытие. Помимо это-

6 Основа всех непроявленных карм - в пяти страданиях, которые известны как клеши. Это невежество (авидья), эгоизм (асмита), привязанность к приносящим наслаждение объектам и личностям (рага), ненависть к неприятным личностям (двеша), а также желание ухватиться за жизнь (абхинивеша). Иллюзии и неведение являются основными причинами скрытых карм, которые удерживают человека в рабстве колеса самсары.

го, есть определение этого слова на санскрите: сарати ити самсара – то, что вечно в постоянном движении. С этой точки зрения самсара конечна. Каждый момент скользит в прошлое, и его место занимает новое мгновение. Таким образом самсара меняется во времени. Существование индивидуальной души также связано с перерождением, когда душа переходит от одной жизни к другой. Поэтому самсара также означает «царство рождения и смерти», «нескончаемое колесо существования» и «цепи рабства». Можно сформулировать и по-другому, сказав, что это продолжение процесса рождения и смерти. Такое постоянно продолжающееся и в то же время конечное и недолговечное существование возникает из невежества. Физическое существование, естественно, переходит по наследству и воспринимается чувствами. Человек утверждает в двойственных связях и проявляет иллюзии. Это существование похоже на сон, на что-то нереальное; это колесо или цикличность, которая разделяет некоторыми радостями и ворохом несчастий. Душа не сможет в одночасье освободиться от радостей и боли этого существования. В таком бесконечном существовании в невежестве, побуждаемая силой своих собственных мотивов, страхов и желаний, она продолжает совершать поступки и попадать в рабство их последствий через бесконечную цепь подобных снам жизней.

Находясь в невежестве на протяжении долгого времени, душа попадает в различные формы жизни на земле, на высших и низших планетах. Колесо рабства продолжает свое вращение, и из-за своего невежества душа вновь попадает в новое тело, каждый раз после того, как покидает старое. Таким образом, перерождение является связующим звеном, находящимся между двумя жизнями. Душа продолжает втягиваться в круговорот иллюзии во время каждого рождения. В результате различных желаний она продолжает оставаться

ся втянутой в виды деятельности, которые порождают рабство. Ограниченное сознание, желания и ментальные беспокойства удерживают душу в твердой хватке деятельности, ведущей к рабству. Поэтому не происходит развития сознания. Так возникает препятствие на пути к возвышению души. Оказавшись в ловушке невежества и испытывая постоянную нужду в богатствах, потомках и удовлетворении собственных чувств, душа испытывает нескончаемую потребность в исполнении своих желаний. Иногда, ради их удовлетворения, она склоняется не только к аморальным, но и криминальным поступкам.

Корень материального существования души заложен в принципе перерождения и кармы. Введенный в заблуждение интеллект души и её ощущение себя личностью кроется в накопленных за многие жизни кармах. Ввиду своей склонности к накоплению карм, душа сохраняет прошлые и настоящие поступки в виде подсознательных отпечатков (самскар)^[7].

7 Самскарны являются отпечатками памяти в подсознании, они создаются в момент осуществления карм. Самскарны находятся в непроявленном состоянии до тех пор, пока не приводятся в действие обстоятельствами через выведение тонкой формы желания или мотивирующего импульса в ментальное пространство, приводя так к новым поступкам или кармам при подходящих обстоятельствах.

Таким образом, круговорот перерождений, авагаман, т.е. приход и уход из этого мира, продолжается непрерывно и бесконечно.

Философия Индии учит тому, что ум – как причина ограниченной жизни, так и причина освобождения. В этой связи писания утверждают: «Только ум является причиной как рабства, так и освобождения» (манайва манушьянам каран бандахмокшайо). Когда ум устремляется к мирским целям и амбициям, находясь под влиянием тамо и раджо гун, создается и поддерживается материальное существование. Когда же происходит смена неустойчивой природы ума на стабильную, возникает подспорье в практике освобождения. Ум подходит к такому состоянию, при котором уже не находит удовлетворения в обычном исполнении мирских желаний или в наслаждениях. Однажды, в одной из жизней, это происходит с каждым. Так создается новое пространство. В этом новом пространстве происходит развитие сияющей и благостной саттва гуны, которая наделяет сознание свежестью и воодушевляет душу на достижение духовного блаженства через самоосознание, через принятие духовной практики.

ГЛАВА II

ОБЗОР ПРИНЦИПОВ КАРМЫ

ОПЫТ САМСАРЫ ИЗ-ЗА ТЕЛЕСНОГО ОТОЖДЕСТВЛЕНИЯ

Душа является истинной, тогда как внешняя природа нереальна. Интеллект, ум, чувства, тело происходят из материальной природы, а потому ложны и нереальны. Из-за этой, создающей иллюзию природы душа окутывается невежеством, эго, отождествлением с телом, сожалением, иллюзией и другими пятью врагами (шадрипу) – и обуславливается самсарой. Привязавшись к природе, душа отождествляет себя с телом. Обманывая себя верой о себе как о теле, из-за невежества, душа считает себя совершающей деятельность, а также наслаждающейся объектами чувств. Хоть душа нетленна, из-за отождествления себя с телом она испытывает сожаления, несчастье, смерть.

В результате влияния иллюзии, или майи, самосветящаяся душа забывает свою истинную природу, принимая веру о себе как о порожденном внешней природой естественном теле, пракрита деха, и отождествляет себя с этим телом. Если бы душа не покрылась телом, у нее сохранилось бы знание о своей нетленной, сияющей и чистой природе. Она бы испытывала высшее блаженство. Однако, получив тело,

индивидуальная душа ощущает отождествление с ним и совершает поступки в нестабильной самсаре, подобной миражу. Так душа становится активной через среду ума, интеллекта, органов чувств и тела. Это приводит ее в состояние тьмы иллюзии (мохи), увядания и смерти. По сути, смерть проявляется только в физическом теле, но никак не в душе. Душа бессмертна. И все же покинув одно тело, душа перерождается в следующем теле, продолжая нескончаемый цикл приходо-в и уходо-в из-за своей иллюзии.

Физическое тело бренно, тогда как обладатель этого тела, душа, нетленна. Среда обитания тела грубая, безжизненная, а пребывающая в этом пространстве душа и есть сама жизнь, обитель высшего счастья. Физическое тело является носителем иллюзии, мохи, и его можно сравнить со смертью, тогда как носителем бессмертной жизни является душа. Как обитающий в лесной чаще слон испытывает страдания, оказавшись в болотистой местности, так и живущий в мире человек испытывает страдания, запутавшись в своих привязанностях к женщине, потомству, богатствам и т.д. Цикл страданий и боли невежды никогда не прекращается, потому что он остается среди объектов чувств самсары из-за своего отождествления с телом. Окружающая самсара подобна дому страданий, напичканному тем, что нравится и не нравится.

Несмотря на то, что просветленная личность пребывает в теле, закономерности тела не затрагивают её. Душу не беспокоят приходящие через тело счастье и страдание, поскольку она лишена качеств, искажений, связей и бездеятельна среди любых форм деятельности. Душа полностью отлична от тела. Она, душа, никогда не рождается, не проходит взросление, старение, смерть и другие изменения, присущие телу. И тем не менее, невежда не способен осознать отличие души от тела, так же как не способен от-

бросить свое отождествление с телом. Такая невежественная душа, дживатма, обуславливается сначала тонким телом, а потом и грубым. В результате прошлых и настоящих кармических уз душа оказывается в круговороте рождения и смерти, вновь и вновь обретая физические тела в циклах перерождения.

ФИЛОСОФИЯ РАЗЛИЧНЫХ ШКОЛ

Наблюдая за происходящими в мире событиями, философы сформировали пять различных идеологий:

- ишваравада
- калавада
- свабхававада
- ниятивада
- кармавада

Придерживающиеся ишваравады верят в то, что все творение и самсара функционируют под руководством и по воле Ишвары, или Высшего Существа. Живые души по велению Господа проживают радостные и прискорбные события, не обладая возможностью на них повлиять. Он посылает души на Землю, в рай или ад по своему желанию. Творение и мироздание являются следствием лилы Господа, т.е. следствием Его Божественной игры. Ишвара – движущая сила всех форм творения, он руководит ими в соответствии со Своей волей.

Последователи калавады считают, что все творение, самсара и души подвержены влиянию времени, калы.

Деревья вырастают из семени, приносят плоды, плоды порождают семена, а из них, в свою очередь, вырастают новые деревья. Таким же образом цикл творения проходит среди всех живых существ. Он возникает и среди событий в последовательности создания, поддержания и разрушения. Такие временные циклы разделены на прошлое, настоящее и будущее, где настоящий момент ускользает в прошлое, а будущий момент проскальзывает в настоящее, и подобное движение никогда не прекращается.

Последователи свабхававады верят в то, что в природе все возникает в соответствии с качествами или гунами вещей, материалов, элементов и живых существ. Воздух, огонь, вода и другие элементы взаимодействуют в соответствии со своими гунами. Другие жидкости, материалы, вещи взаимодействуют также исходя из своих гун или природы. Так и души ведут себя в соответствии со своей саттвичной, раджасной или тамасичной природой.

Сторонники ниятивады считают, что все в мире случается в соответствии с законами физического мира. У подобных законов нет исключений. Закон таков: каждый человек, который родился, умрет. Каждый сотворенный безжизненный объект будет разрушен. Сотворенная вселенная тоже в конце концов будет разрушена. Они полагают, что законы физической реальности вечны и не подлежат обсуждению.

Кармавади – это те люди, которые верят в закон кармы, в то, что любой совершенный поступок приносит соответствующие плоды. Хорошие поступки приносят хорошие последствия, а плохие поступки приносят плохие последствия. Совокупность поступков прошлых жизней формирует судьбу, чьи плоды или результаты человек пожинает в жизни. Однако он волен и совершать новые поступки. Так судьба и усилия одинаково важны, и ни одно из них не принижается по значимости.

ЕДИНОЕ ВИДЕНИЕ ВСЕХ ШКОЛ МЫСЛИ

Если рассматривать поверхностно, все эти пять взглядов на реальность обоснованы, но ни один из них в отдельности не отражает истины в полной мере. Только интеграция всех этих взглядов позволит человеку увидеть истину в целом. Поэтому при рассмотрении принципов кармы тут будут подниматься темы Ишвары, Калы, Свабхавы, Нияти, Прарабдхи, Пурушартхи и других философских аспектов в соответствии с необходимостью. Их единство позволит понять, что идеи разных школ гармонично отражаются в принципах кармы.

Принципы кармы распространяются на прошлое, настоящее и будущее. То, что человек из себя представляет в настоящем, является результатом карм прошлого. Хорошие черты его характера или плохие, его моральное или аморальное поведение, его самоконтроль или его отсутствие – все результат его поступков в прошлых жизнях. Принцип ниятивадии также утверждает принцип значимости предначертанной судьбы и поэтому схож. Однако люди, смотрящие исключительно с позиции ниятивадии, полагают, что принцип кармы фаталистичен и не эффективен, но их понимание неверно. Принципы кармы поясняют, что человек не беспомощная пешка или жертва своего прошлого, но осознанное существо, наделенное способностью контролировать настоящий момент. Если в прошлых жизнях человек поступал и стремился к целям неприемлемым с духовной точки зрения, то, приложив определенные усилия, он может перенаправить свои устремления в настоящей жизни. В этом смысле принцип кармы устраняет негативные фаталистичные идеи и дает основания для оптимизма.

Время в аспекте настоящего дает человеку свободу сде-

лать выбор предпочитаемой кармы. Выбор между тем, что приятно и тем, что духовно благоприятно. Естественные гуны и природа человека (свабхава) вне всяких сомнений играют важную роль в принятии того или иного решения. Поэтому философия свабхававада также предлагает пояснения. Далее законы судьбы (на которые опираются последователи ниятивады), поддержанные кармами прошлого, также окажут влияние на принятие решения в выборе. В этом свете следует также принять во внимание эффект влияния прошлых жизней на настоящую. Таким образом, принцип кармы связан с прошлыми рожденьями и принципом перерождения. То есть этот вопрос не может быть рассмотрен в рамках одной жизни. Поэтому принцип кармы связан и с идеями последователей калавады.

Хотя человек и имеет свободу выбора в принятии решений в отношении различных карм, у него нет возможности управлять её результатами или плодами. Ишвара, или Высшее Существо, является той силой, которая определяет плод совершенной деятельности. Если выбранные кармы являются хорошими поступками, Ишвара наделяет человека плодом в виде счастья. Если человек выбирает плохие кармы, плоды как наказание проявляются в виде приходящего несчастья. Здесь принцип кармы связан с идеями ишваравады. Таким образом, все школы мысли являются частью науки о карме.

ПРИНЦИП КАРМЫ НЕОБРАТИМ

Для того, чтобы определить принцип кармы на духовном уровне, можно привести аналогию из закона Ньютона о механике. Научный закон о механике в контексте физических дисциплин гласит, что каждое действие имеет равное

и противоположное противодействие. С точки зрения духовной науки принцип кармы таков, что каждый хороший или плохой поступок неизбежно порождает счастье или несчастье соответственно, как их плод. Какие бы кармы человек не осуществлял, они либо приводят к потере времени и к трудностям, либо к развитию на духовном пути. Сам процесс созревания карм, которые были осуществлены при жизни, не прекращается со смертью физического тела. Процесс непрерывно продолжается в промежуточном состоянии между рождением, смертью и перерождением. Кармы каждой из жизней оставляют неизгладимый отпечаток в виде специфичных самскар. Они продолжают пребывать, подобно теням, с душой в её следующих перерождениях. Такая самскара никуда не пропадает до тех пор, пока не проявит новую карму или не станет причиной счастья или несчастья, в зависимости от того, что является уместным плодом или наградой. Нет возможности избежать самскар до тех пор, пока не будет получен её плод. Только продвинутые практики в йоге могут освободиться от процесса созревания самскар, сжигая кармы вместе с их семенами (самскарами) через практику пранаямы.

При всем желании невозможно за одну конкретную жизнь испытать или получить плоды всех карм. Как можно кармы бесчисленных жизней отработать за одну? Поэтому кармический баланс любого человека к моменту его ухода из жизни остается не закрытым. Эти сохраняющиеся кармы сопровождают душу в тонком теле как самскар. Так, связанный скрытыми силами мотивирующих непроявленных самскар, человек вынужден возвращаться на землю и пожинать плоды неотработанных карм. Таким образом колесо существования беспрестанно в движении – через цепь непроявленных самскар и карм.

Жизнь человека является плодом необратимых и не-

прерывных процессов получения плодов кармы, которые были совершены в прошлых жизнях. Кармы прошлых жизней формируют состояние настоящей, а также мотивируют вовлечение в соответствующие последующие кармы. Обычно личность формируется кармами, которые осуществились в прошлых жизнях и которые соответствуют физическим, интеллектуальным и эмоциональным склонностям, обретаемым по наследству от родителей. Поэтому семья, национальность и обстоятельства, в которых рождается человек, также основываются на предыдущих кармах.

ФИЛОСОФИЯ КАРМЫ НЕ ФАТАЛИСТИЧНА

Ранее принципы кармы обсуждались как получение соответствующих поощрений или наказаний как следствие выбранных по свободной воле поступков. С этой точки зрения законы кармы являются не более чем механистическими, естественными процессами действия и противодействия, причины и следствия. Что посеешь, то и пожнешь! По сути, это и есть объяснение принципа кармы и её последствий. Таким образом, каждое событие в жизни является следствием прошлых событий или причиной будущих последствий.

В конечном итоге принцип кармы можно сравнить с работой судьи в самом обычном делопроизводстве. В таком функционировании проявляется красота. Закон в высшей степени беспристрастен и заставляет каждого без исключения быть ответственным за свои поступки, а также за слова и мысли. Можно одурачить своими поступками весь мир, но нельзя одурачить Господа, пребывающего в своем сердце подобного судье. Высшая душа, неотъемлемая частица Самого Господа, находится в каждом человеке. Она видит и помнит все свершенные деяния и поступки.

В соответствии с принципами кармы глупо гневаться, обижаться или винить судьбу за неподвластные контролю человека события в жизни. Однако это не значит, что человек скован predetermined судьбой событиями в жизни, что в своей попытке исправить ситуацию он беспомощен и не способен себя защитить. Неправильная формулировка принципа кармы и использование его в качестве оправдания собственных аморальных и недостойных поступков, отношение к своим планам как к predetermined карме, сложившейся по закону справедливости – все это является воистину печальным недопониманием. Многие люди считают, что если будущее индивидуума predetermined кармой, то такую predetermined определенность невозможно изменить. Также они полагают, что духовное развитие в жизни, несмотря на прилагаемые усилия, стремится к нулю. При таком образе мышления почему бы не стать сторонниками философии фатализма? В чем смысл в борьбе с Божьим замыслом? Хотя эти аргументы и не лишены смысла, подобный образ мышления не является проявлением мудрости. А сейчас давайте поймем, почему.

Это правда, что в соответствии с законами кармы последствия поступков невозможно избежать или устранить их. Правда и то, что жизнь человека predetermined. Однако ошибка в том, что жизнь человека была получена только для того, чтобы пожинать плоды кармы предыдущих рождений. Наряду этим оставшееся время жизни можно использовать для свершения новых поступков или карм. В это время могут совершаться как плохие, так и хорошие кармы, однако лучше оградить себя от выполнения плохих карм и совершать больше хороших карм, поскольку они определяют судьбу человека в последующем рождении. Пользуясь правом свободы выбора в поступках, человек может изменить образ поведения в жизни и сотворить свое будущее выбранными поступками,

кармами. Таким образом, хорошими или плохими кармами человек собственноручно создает свое будущее здесь и сейчас. С этой точки зрения человек сам является хозяином своей судьбы, а не её рабом.

Закон кармы объясняет, что судьба человека, которая воспринимается в виде настоящей жизни, является ничем иным, как отражением или проявлением усилий предыдущих рождений. Поэтому надо прилагать усилия, чтобы улучшить будущие рождения, а не погружаться в пессимизм и фатализм.

БРЕМЯ КАРМИЧЕСКОГО ДОЛГА

Как уже件нятно, не все плоды карм предыдущих рождений можно получить в настоящем рождении. Многие кармы принесут свои плоды только в грядущем или следующих за ним рождениях. Баланс неотработанных карм настоящего рождения сохраняется как кармический долг. Эти кармы на балансе определяют социальный статус человека, его место рождения, продолжительность жизни и объем наслаждений, окружение в будущих рождениях. По этой причине люди рождаются с разными возможностями.

УНИВЕРСАЛЬНАЯ ПРИРОДА НЕСЧАСТЬЯ

Итак, не все кармы предыдущих рождений приносят плоды в текущей жизни. Однако последствия принесут свои плоды в следующей или любой другой жизни. Не принесшие плоды кармы накапливаются как кармический долг. Эти неотработанные кармы определяют следующее тело, положение в обществе, место рождения, продолжительность

жизни и количество доступных в ней наслаждений, ее обстоятельства и окружение, в результате чего люди придут в мир с разными возможностями. Человек, оказавшийся в мире иллюзий, побуждаемый чувственными предпочтениями внутренних настроений и сокрытых желаний, в следующем рождении вовлечется в хорошие или плохие деяния, которые раньше или позже принесут свои плоды. Таким образом, с каждой жизнью кармический долг только увеличивается. По нему приходится расплачиваться после смерти через получение плодов на высших планетах вселенной или в аду – или через перерождение на Земле. Наслаждения или счастье являются плодами хороших деяний, страдания и боль – следствие плохих. Однако счастье и страдания являются плодами совершенных человеком деяний, в основе которых желания и привязанности.

В двойственном сознании человек предпочитает приносящие счастье события и старается избегать тех, что приносят страдания и боль. Реальность же такова, что само ощущение счастья пролетает, во-первых, незаметно, а во-вторых, оно увеличивает жажду чувственных удовольствий. По этой причине люди, обладающие должным различием, даже радостные события воспринимают как страдания. Философия Индии учит тому, что для мудреца и наслаждения кажутся страданием. Корень страданий – это жизнь человека в материальном мире. Любая форма счастья является препятствием, потому что в конечном итоге приводит к боли и страданию.

СТРАДАНИЯ ПОВСЮДУ

Философия Индии описывает три вида или категории страданий:

- 1 – адхидайвика – страдания, которые риходят к человеку по судьбе;
- 2 – адхибхаутика – страдания, которые приходят от внешнего окружения;
- 3 – адхьятмика – страдания, которые приходят через внутренние ощущения.

Приносящие страдания плоды карм, которые приходят через внешние силы природы, такие как ураганы, землетрясения, наводнения, голод, являются иллюстрацией страданий адхидайвика. Несчастные случаи, травмы и им подобные, вызванные внешними обстоятельствами и событиями – примеры страданий адхибхаутика. Ментальная боль и психические расстройства, продолжительные заболевания, потеря уверенности в себе и самоуважения, чувство стыда и похожие ментальные состояния являются примером страданий адхьятмики. Будь то Девы, люди, животные или насекомые – все испытывают те или иные виды страданий. Таким образом, страдания повсюду. Все формы жизни во вселенной смертны и окутаны страданиями.

Тем не менее вселенскую природу страданий не следует воспринимать негативно. Её назначение не погружать в страдания, а мотивировать человека к выходу из оков кармы, превзойти боль духовной практикой или обрести саттва гуну через соблюдение духовных принципов. По этой причине мудрецы и йоги считают боль не преградой, а необходимым условием для достижения освобождения. Внимательно размышляя над нескончаемой чередой страданий, человек помнит о непостоянстве материального процветания и мирских амбиций, и воодушевляется на жизнь в благочестии через отстраненность, приходя постепенно к высшему освобождению через практику самореализации.

Философия Индии учит относиться к страданиям без страха и презрения, поскольку они являются основными

движущими силами в достижении освобождения. Несмотря на тяжесть кармического долга, его можно целиком отработать через принятие страданий. С таким пониманием даже самые грешные и жестокие люди могут отработать кармический долг через приходящие страдания. Более того, такое понимание учит человека принимать страдания с радостью и без уныния, оставляя гнев и подавленность за порогом. Такой человек хорошо понимает, что текущее принятие страданий приведет к счастью в будущем, и, в конечном итоге, на пути к освобождению ему будет сопутствовать успех, закрывая баланс кармической задолженности.

В полной мере понимая философию повсеместного страдания, человек воодушевляется оставить злобу ментальных тенденций и принимает честный благочестивый образ жизни. Так он не только обретает радость и счастье в настоящем, но и подготавливает себя к смерти и к последующему промежуточному этапу после смерти. Более того, если человек правильно понимает бессмысленность мирского образа жизни и испытывает потребность в духовной практике, он обретает чистую вивека кхьяти и благодаря ей достигает конечного освобождения от страданий^[8]. Он становится освобожденной душой, и его путешествие по жизни обретает смысл.

НЕОБХОДИМО ПРИНЯТЬ ЗАКОН КАРМЫ

Теперь становится понятно, что законы кармы научны и проявляются в жизни невидимым образом. Для искренне-

⁸ Вивека кхьяти: высшая форма духовного знания, которая позволяет йогу войти в состояние турия и постичь себя атманом. Турия – четвертое состояние сознания, которое превосходит сознание бодрствования, сон со сновидениями и сон без сновидений. Оно соответствует уровню сознания атмана/брахмана (атман – это душа).

го искателя истины очень важно правильно понять и принять основные идеи закона кармы. Такое понимание может легко освободить его от мирских привязанностей. Ясное понимание того, что находящиеся в подсознании самсары являются основной причиной всех мыслей, слов и деяний, делает человека бдительным в отношении всех своих мыслей, слов и поступков. Постепенно он прекращает совершать дурные поступки – и совершает только хорошие деяния. Когда желание духовных опытов поддерживается соответствующим пониманием, в человеке проявляется внутренняя склонность к благочестивым или саттвичным поступкам. В результате правильных поступков ощущения и эмоции человека очищаются, память проясняется, повышается духовность. Практик размышляет о неизбежности смерти и испытывает ментальные страдания, приходящие от осознания совершенных в прошлом плохих поступков. Так человек приходит к пониманию значимости каждого момента своей жизни, который является бесценной возможностью углубиться в духовную практику. Когда в сознании проявляется постоянная бдительность в отношении законов кармы, человек принимает твердое решение практиковать для достижения конечного освобождения. Для этого ему необходимо развивать силу духа, чтобы принять изъяны собственного характера и так стать ментально стабильным, что очень важно для успеха в духовной практике.

Утратившие видение из-за обусловленности чувственными наслаждениями люди, не ведающие о принципах закона кармы, постепенно теряют внутреннее понимание. Накопив множество последствий плохих поступков, человек усугубляет обстоятельства своих последующих рождений. Он запутывается в мирских привязанностях и жажде к земным утехам из-за вовлечения в чувственные наслаждения. Ему ничего не ведомо о необходимости развивать

саттвичные желания. Поэтому для следующего путем духовного развития человека особенно важно понимать и размышлять о законах кармы, а также о неизбежности смерти, потому что только благодаря таким размышлениям увеличивается сила и стабильность в желании достичь освобождение. Люди, которые не верят в справедливость кармических законов, также не верят и в Бога, потому что правосудие Господа проявляется через принципы кармы.

СУТЬ НИШКАМА КАРМЫ

Индивидуальная душа из-за своего невежества оказывается в отождествлении с материальными телами, привлеченная тремя гунами природы. В результате такого сбивающего с толку отождествления душа забывает свою неизменную и свободную индивидуальность, оказывается в телесном сознании, запутываясь в кармах. Телесное отождествление является причиной ощущения себя совершающим деятельность, карта бхава, что означает «я творю». В таком сознании душа сковывается кармами тела. Приходя к пониманию того, что телесное отождествление иллюзорно, душа сможет отбросить его. Ощущение себя действующим (карта бхава) также пропадает, в результате чего связанность кармой устраняется. В этой связи учитель джайнов Райчандраджи написал: "Если устранить отождествление с телом, Ты не вершитель поступков. Тебе не насладиться плодами поступков: это и есть сердце дхармы."

Эти строки несут в себе всю суть принципа нишкама кармы. Выполнение нишкама кармы и есть карма йога. Практикующий карма йогу не совершает действия с ощу-

щением себя действующим через тело. Вместо этого он развивает ощущение и настроение себя как свидетеля (сакши бхава). Так он не оказывается в ловушке действий тела. Он перестает быть действующим, а также перестает быть тем, кто наслаждается плодами совершенных поступков. Отождествляющий себя с телом интеллект является искаженным. В нем могут проявиться только заблуждения, могут зародиться извращённые понятия. Свободный же от телесного отождествления интеллект здоров. Образованные люди всегда стремятся к развитию такого интеллекта. Люди, в которых сильно желание прийти к Господу, всегда хотят обрести интеллект природы нишкама.

В Бхагавад Гите такой интеллект описывается словом "вьявасаятмика" или "нишчаятмика буддхи". Самореализация достигается только благодаря такому нишкама буддхи. Садхаку следует выполнять с ним все действия, отказываясь от осознания себя как деятеля, принося в жертву желание плодов деятельности. Такова нишкама карма йога. Не испытывая ни радости, ни сожаления по отношению к результатам или плодам нишкама кармы, совершенной в нишкама буддхи, практикующему следует удерживать ум в равновесии, предлагая Господу все те поступки, которые совершаются. Более того, нет необходимости переживать за успех или неудачу, которые пришли в результате такой деятельности или кармы. Это состояние сознания называется саматва или самата (баланс, равновесие). Тот, кто способен научиться выполнять карму с таким саматва буддхи (интеллектом в состоянии полного равновесия или баланса), без желания любых возможных плодов деятельности, считается достигшим «карма каушалью». То есть он становится человеком, овладевшим искусством кармы и обретшим точность в действии. Действия, которые выполняются в карма каушалье, в разы превосходят кармы, свер-

шенные из эго или в телесном отождествлении. Они являются самыми уместными, поскольку позволяют освободиться из рабства порока, благочестия и их последствий.

ГЛАВА III

ЗНАЧИМОСТЬ КАРМЫ В ЖИЗНИ

ПИСАНИЯ – ЭТО УТОНЧЕННАЯ НАУКА

Представленные санатана дхармой принципы – не простые домыслы, не игра воображения, но утонченная наука, основанная на истине (прим. пер. санатана дхарма – вечная наука о духовности). Более того, санатана дхарма является наукой всех наук о физической реальности, или высшей наукой. Обсуждаемые в ней истины являются высшими истинами. Она не нуждается в поддержке любой другой науки. Единственное требование санатана дхармы – полная вера в каждое слово, принятие незыблемого авторитета и понимание глубокой обоснованности писаний. Такое отношение приносит благо самому человеку, а не писаниям или святым и мудрецам, которые их составили. Святые и мудрецы дали наставления во благо человеку, а не ради себя. Они уже обрели Истину благодаря своей практике. Они само реализовались. После этих достижений святые оставили учение, благодаря которому люди могут получить большое благо. Однако настоящее время Кали юги таково, что, истина кажется для всех ложью, а ложь воспринимается как истина.

ЧТО ИСТИНА, А ЧТО ИЛЛЮЗИЯ?

После достижения самореализации мудрецы и святые рассказали человечеству о том, что «воспринимаемый глазами мир является иллюзией, только невидимый Брахман – истина. Весь проявленный мир – иллюзия». Обычный человек не видел Брахмана, он видел лишь внешний мир. Человек верит в истинность тех вещей, которые способен увидеть, а то, что не может быть увиденными, воспринимается как несуществующее и ложное. В результате такого подхода у человека нет такого отношения к Брахману, как ко внешнему миру. В Ведах говорится: «Расау вай саха». Это означает: Господь интересен и сладок. Человек устремляется к тем вещам или личностям, которые ему интересны. Человек достигает Господа, когда у него проявляется к Нему соответствующий интерес. Человек обретает иллюзию, когда заинтересован иллюзией. Только человек сможет определить сам для себя область своего интереса: истину или иллюзию.

Человек верит в то, что стремится только к истине. Он принимает богатства за истину, а иначе зачем к ним стремиться? Человек работает, и в его распоряжении оказываются деньги. Эти деньги можно положить в карман или хранить в шкафу. На эти деньги можно купить вещи или заплатить по счетам. Так жизнь человека зависит от денег. С этой стороны есть ли для него реальность более важная в этой жизни, чем деньги? Именно по этой причине он испытывает такой интерес к деньгам, порой забывая обо всем остальном. Так для человека деньги становятся чем-то реальным, тогда как невидимый Господь нереален. Богатства в сознании воспринимаются как нечто истинное, потому что их можно увидеть,

держат, купить на них что-то. Правда в том, что эта правда недолговечна.

Истина имеет две характеристики – временную и вечную. Брахман является вечной характеристикой. Проявленный мир материи – временная истина. В писаниях утверждается, что проявленный мир был создан Господом Брахмой. В писаниях также сказано, что вселенная состоит из четырнадцати миров. Один из этих миров известен как Бхулока, этот мир и есть наша планета. Во вселенной существует 8.4 миллиона форм жизни. На Земле существуют кусты и деревья, реки и горы, поселки и города, птицы, животные и люди, все это можно видеть глазами. Эти проявления не являются иллюзией, но они все – временная правда, поскольку спустя миллионы лет их не будет. Вечная истина существует вечно, всегда присутствует и никогда не разрушается. Писания дают знания именно о таких вечных истинах. Поэтому они называются писаниями санатана дхармы, или писаниями вечных истин.

ДУША ЯВЛЯЕТСЯ НАШЕЙ ИСТИННОЙ СУЩНОСТЬЮ

Мы читали в писаниях, а также слышали в обсуждениях, что наша душа вечна, не подвержена старению и смерти, что душа и является нашей истинной сущностью. Едва ли кто-то среди людей не слышал или не читал об этих истинах. Едва ли есть что-то сложное в таких утверждениях – или то, что требовало бы дополнительных пояснений. На уровне идеи мы принимаем тот факт, что душа является нашей истинной сущностью, что она вечна и неизменна, но в реальной жизни мы не помним ни о душе, ни о её истинной значимости. Тело

обладает большей значимостью в повседневных делах человека. Как много внимания телу уделяет человек, случись ему заболеть! При возникновении любых трудностей в жизни человек сразу же начинает беспокоиться о том, насколько ситуация затрагивает телесный комфорт. У человека не возникает беспокойства в отношении того, насколько эти обстоятельства оказывают влияние на душу.

Человек стремится кормить свое тело вкусной и питательной едой в надежде прожить дольше. Если его угостят испорченной пищей, он едва ли выскажет свой восторг и восхищение. Когда на стол приносят испорченные блюда, он сразу же говорит об этом с гримасой недовольства на лице. Человек слишком сильно заботится о предоставлении питания для тела, но едва ли помнит о необходимости давать пищу для души. Она обладает духовной природой. Она не испытывает голода – душа не исхудает, если ей не предоставить питания. Но она утрачивает свое сияние, когда лишается духовного рациона. Как тело утрачивает свою дееспособность без должного ухода, так и душа утрачивает свое сияние, не получая соответствующего питания. Человек прилагает много усилий к тому, чтобы сохранить тело красивым и привлекательным. Тело украшают хорошими одеждами и орнаментами. Хоть по своей природе душа красива, её необходимо декорировать дхармой и духовностью, которые являются украшениями души. В отсутствие дхармы душа покрыта оболочкой иллюзии. А покрытая иллюзией душа утрачивает свое сияние. Человек знает, что, прежде чем утратить свое сияние в ржавчине, металл блестел. Человек знает и то, что, если устранить ржавчину, металл снова засияет. Сияние души затронута ржавчиной иллюзии. По этой причине она кажется неактивной и утратившей свое сияние. Дхарма и духовность необходимы для того, чтобы устранить «ржавчину». Тем не менее как бы сильно ржавчина не покрывала душу, кажется, что чело-

века это не беспокоит. Ржавчиной души пренебрегают до тех пор, пока тело получает днем и ночью хорошее питание и комфортные одежды. Человек твердо верит в доступность собственного счастья до тех пор, пока в мире есть деньги. Даже если в этом есть доля правды, следует понимать, что в следующих жизнях придет время, когда человек испытает страдания, и это заставит его усомниться в подобных идеях.

БОЖЕСТВЕННАЯ СИСТЕМА ПРАВОСУДИЯ

Господь не является источником счастья и страданий человека. Человек сам создает в своей жизни счастье и несчастье. Природа совершенных в жизни карм определяет вид счастья и несчастья. Правда, конечно, и в том, что именно Господь определяет то, что человек пожинает как плоды своих деяний. Учитывая это, следует также понимать, что нам дана полная свобода выбирать поступки. Человек полностью свободен в своем выборе кармы, которую он хочет совершить. Господь только оговаривает условие, что до тех пор, пока человек не пожнет плоды своих поступков, не произойдет избавления от свершенных карм. Каждый вынужден будет пройти через получение плодов свершенных поступков в виде счастья или страданий. Последствия хороших поступков приходят как счастье, тогда как плохие как страдания. Такова система справедливости, созданная Богом.

В теле или уме человека проявляются счастье или страдание как последствия совершенных карм. Душа же не затронута этими последствиями. Истинная личность, то есть душа, не подвержена влиянию наслаждений или страданий. Последствия карм не затрагивают её. Физическое тело

и ум являются получателями последствий, которые приходят как наслаждения или страдания. Ради подобных плотских и ментальных наслаждений человек стремится накопить богатства. Это привело к тому, что он стал смотреть на богатства как на Бога. Для того, чтобы заработать средства, в этом мире необходимо выполнить ту или иную работу. Цели в уме часто оправдывают любые средства, поэтому, для достижения желаемого, человек в своих устремлениях может не учитывать правила или даже законы. Он забывает, что в будущем придется испытать страдания, пожиная последствия таких устремлений.

Деятельность, направленная на заработок – это сакама карма, то, что свершается ради получения соответствующих плодов. Сакама карма удерживает человека в бесконечном круговороте рождений и смерти среди 8.4 миллионов форм жизни. Каждому приходится пожинать плоды всех сакама карм, которые он совершил, в виде наслаждений или страданий. Есть, однако, и другая карма, нишкама карма, деятельность, которая выполнена без ожидания плодов от нее. Она состоит из духовного труда, а также духовной практики. У этой деятельности есть только одно последствие: душа постепенно возвышается и в конечном итоге достигает освобождения. Другими словами, с души слой за слоем счищается ржавчина, и по мере такого очищения сияние души проявляется сильнее. В конечном итоге, когда вся ржавчина устранена, душа сияет изнутри, и происходит самореализация.

ДУШУ ПОСТИГАЮТ ТОЛЬКО ЧЕРЕЗ МИЛОСТЬ БОГА

Упанишады утверждают: «Только тот, кого выбирает Сам Господь, обретает самореализацию». Смиранный автор этих строк предлагает другую интерпретацию этого утверждения: «Господь выбирает того, чья душа освободилась от всех скрывающих её нечистот и обрела самореализацию». От человека зависит решение, принять или нет процесс очищения души от ржавчины. Если человек больше склоняется к отказу от очищения, как Господь решит выбрать его? Сначала необходимо пройти процесс очищения. Просить Господа об очищении души и потом о самореализации неуместно. Если бы это было уместно, все люди воспользовались бы такой возможностью. «В один из дней Господь выберет меня, устранил нечистоты и одарит освобождением; все произойдет само собой, и беспокоиться не стоит, Господь побеспокоится обо всем сам», – такой образ мышления ошибочен. Господь выбирает человека только тогда, когда видит его усилия на духовном пути. Выбор Господа является последствием выбора мокша пурушартхи, или высшей цели человека из четырех возможных. Такой выбор позволяет следовать по пути освобождения. Усилия на достижение мокши являются высшими. Эта возможность приходит к человеку в одном из воплощений после того, как произошло очищение души в результате многих других жизней в духовном благочестии. Выбор Господа падает только на того, кто этого заслужил. Так человек приходит к самореализации. Вот цена освобождения, и только Сам Господь одаряет милостью, которая позволит его достичь.

В писаниях приводятся пять форм деятельности Господа:

- сарджана, или творение
- палана, или поддержание
- самхара, или разрушение
- тиробхава, или невидимость
- ануграха, или милость

Среди этих пяти именно ануграха является высшей формой деятельности Господа, и её назначение – одарять освобождением из материального рабства. Однажды получив эту милость, у человека уже не будет необходимости обрести её заново. Если же такая необходимость возникнет, следует понимать, что цель ранее полученной милости была не в освобождении. Если однажды милость Господа была оказана с целью достижения освобождения, в ней не будет потребности опять. Только в таком случае можно сказать, что это истинная ануграха. Когда Господь одаряет человека милостью в виде освобождения как следствие его усилий, это является высшим даром. Такая милость обретается, когда человек взывает к Господу: «Мой Господь, обрати на меня свой взор, я освободился от всех нечистот физического тела, ума и души». Только после такого очищения и обращения Господь одаряет освобождением. Обретение этого высшего плода и есть истинная ануграха.

Следует достичь определенного уровня для обретения ануграхи – через устранение нечистот из тела, ума и души. Вновь вернемся к примеру со ржавчиной. Когда железо покрыто ею обильно, используют инструменты грубой обработки, наподобие шлифовального камня или наждака. Далее для очищенной от грубой ржавчины поверхности используется наждачная бумага, которая очистит более тщательно. Таким же образом человеку следует воспользоваться шлифовальным камнем, если слои ржавчины на теле, уме

и душе плотные. После устранения грубых слоев следует приступить к устранению более тонких, используя «наждачную бумагу». Дхарму можно сравнить с наждачным камнем, а практику йоги с наждачной бумагой. Нельзя использовать наждачную бумагу в местах грубой коррозии, иначе она порвется. По этой причине мудрые люди предлагают использовать наждачный круг дхармы, т.е. религиозной практики, для людей с обильными слоями ржавчины – и наждачную бумагу йоги уже после того, как устранены внешние покрытия греховной ржавчины. Однажды в человеке, практикующем дхарму, проснется желание войти в йога садхану, и в этом не может быть никаких сомнений. Однако если у человека возникнет желание прыгнуть в практику йоги без предварительных этапов, это приведет лишь к разочарованию. Духовную практику следует выполнять на уровне, соответствующем личной духовной зрелости. Правильное понимание уровня покрытия металла коррозией позволит выбрать соответствующие инструменты и приведет к должному результату. Так и правильное понимание серьезности загрязнения тела, ума и души побудит человека встать для соответствующего очищения сначала на путь религиозности. И уже только после этого для более глубокого очищения можно переходить к инструментам йога садханы или мокша пурушартхе.

УРОВЕНЬ НЕОБХОДИМОЙ ДУХОВНОЙ ПОДГОТОВКИ ДЛЯ ПЕРЕХОДА К ПРАКТИКЕ ПО ДОСТИЖЕНИЮ ОСВОБОЖДЕНИЯ

Рано или поздно каждый человек начинает двигаться в сторону пути освобождения, к мокше марге. Однако

перед этим нужно вести духовный образ жизни, благодаря чему тяжелое бремя нечистот станет легче. После того, как реализуются предварительные этапы очищения, для человека станет возможной йога садхана. Никто не может встать на путь йоги сразу. По этой причине духовная практика говорит об отличии подготовленного кандидата от неподготовленного. Духовный путь йоги может быть передан только тому, кто подготовлен и квалифицирован. Йога является божественной наукой (брахмавидья), также как и наукой о освобождении (мокша видья). Её можно передавать только готовому к ней человеку. Каждая глава Бхагавад Гиты заканчивается словами о том, что переданное знание Божественно, брахмавидья. Господь рассказал Арджуне все то, о чем хотел сказать, и в заключение их беседы Кришна дал наказ: «О Арджуна! Не передавай это Божественное знание, брахмавидью, поведанную Мною, тем, кто не является моим преданным, кто не аскетичен (атапасви), тем, кто лишен веры и злословит обо Мне, а также тем, кто не подготовлен». То есть это знание является наивысшим таинством, оно не может передаваться неквалифицированным людям.

Хоть эта наука и является наивысшим таинством, у многих людей на полке стоит Бхагавад Гита. Какое же это, в таком случае, великое таинство? Господь за это не переживает, потому что несмотря на повсеместную распространенность Бхагавад Гиты, несущей брахмавидью, таинство остается таковым. Ведь до тех пор, пока грубые слои нечистот продолжают скрывать душу, тело и ум, истинное таинство Гиты не будет раскрыто. Невозможно постичь Гиту, пока через практику дхармы не устранены накопленные слои ржавчины. Таким образом, эта духовная наука продолжает оставаться таинством. Человек может понять в Гите ровно столько, насколько проявлена его квалификация.

Нельзя первокласснику давать задания, соответствующ-

щие докторской ученой степени. Он получает лишь те, которые соответствуют первому классу. Однако родители, приводящие своего ребенка в школу, понимают, что первым классом все не заканчивается. Они надеются на успешное окончание его обучения, обретение степеней и профессий, получение диплома. Однако дипломы и сертификаты не покупаются на рынке, их получают после успешного окончания обучения, проходя все классы и экзамены шаг за шагом. Такая же ситуация и на духовном пути, где постепенно, шаг за шагом, развивается духовная квалификация.

В общепринятой образовательной системе принцип прохождения прост: успешное завершение одного класса дает должный уровень подготовки к переходу в следующий. Ученой степенью награждают после сдачи последнего экзамена. Можно сказать, что получение ученой степени является благосклонностью Университета! Также и благосклонность Господа проливается только в самом конце, на этапе завершения. Человеку следует преодолевать этапы духовной лестницы последовательно, один шаг за раз, до тех пор, пока не будет достигнут высший уровень. Эти этапы нельзя перепрыгивать. По аналогии со школой нельзя сначала сдать экзамены за пятый класс, а потом пойти и сдать за третий. Экзамены всех классов должны быть пройдены в должной последовательности. Йога является духовной наукой, которая объясняет, что до души, пребывающей в человеке, следует доходить последовательно и поэтапно. Однако проблема большинства людей в том, что они считают себя очень умными, и поэтому к ним правило последовательного и поэтапного развития неприменимо. Такие люди полагают, что без особых трудностей могут напрямую соприкоснуться с более высокими уровнями практики, такими как дхьяна и самадхи, минуя все другие этапы. Эти люди хотят получить напрямую высший плод, мокшу. Такое нетерпение никогда

не увенчается успехом.

Когда достигается освобождение? Господь Кришна в Бхагавад Гите сказал: «Мудрые, те, кто достиг самореализации, приходят ко Мне после многих рождений». Лишь йоги, имеющие знание, которое пришло к ним из души и из личной практики, называются воистину мудрыми, а не те, чье знание пришло к ним из книг. В каждом из многих рождений йог накапливает незначительные порции настоящего знания, основанного на опыте и практике, пока в одной из жизней не обретается милость Господа, и так достигается освобождение. Человек не достигает мокши в данной жизни просто исходя из веры в то, что за плечами много жизней, и эта будет последней. Господь Сам решит, является ли данная жизнь в действительности последней, на основании того, что осталось на балансе неотработанных карм прошлых рождений.

СЧАСТЬЕ И НЕСЧАСТЬЕ ОТ СВЕРШЕННЫХ КАРМ ПРИДЕТСЯ ПОЛУЧИТЬ

Упомянутая выше аналогия с коррозией уместна и тогда, когда речь заходит о накоплении слоев нечистот из-за совершенных кармических поступков. Эти слои необходимо устранить. Святые и мудрые описали внешний мир как иллюзию, а также предупредили о том, что чем больше человек вовлекается в мирскую деятельность, тем больше он погружается в океан мирского существования (бхав-сагар), и тем больше вырастает гряда кармических последствий. Такая деятельность только увеличивает слои коррозии, скрывающие душу. Сохранение и наращивание слоев кармы не приносит духовного блага. Эти кармические груды следу-

ет вычистить. Они отрабатываются только через жатву плодов свершенных карм. Хорошие поступки приносят плод счастья, а плохие плод страданий. Когда человек пожинает счастье или несчастье как плод свершенной кармы, такая карма считается отработанной. Таким образом, обрамленная кармической коррозией душа должна избавиться от налета через получение плода свершенных карм. Испытывая несчастье, человек освобождается от скопления плохих карм, так же как и через наслаждения происходит освобождение от нагромождения хороших карм. Вычистить следует те и другие. Вкратце истина писаний такова, что достижение мокши возможно только через прохождение и отработку счастья и страданий в соответствии с индивидуальными прошлыми кармами.

До тех пор, пока баланс свершенных карм не закрыт, Господь не одаривает конечным плодом, а именно освобождением (мокшей), даже если садхана уже завершена. Поэтому объясняется, что мокша является милостью Господа (ануграха). До тех пор, пока Господь не прольет Свою милость и не выберет человека для получения мокши в данной жизни, тому не достичь ни мокши, ни реализации Брахмана. Господь осуществляет подобный выбор не по внешнему виду человека, Он обращает внимание на то, есть неотработанные кармы на балансе – или их нет. В тот день, когда Господь увидит человека, полностью очистившегося от накопленных карм, человека, у которого устранены все залежи хороших и плохих поступков – только тогда он выберет его для получения дара освобождения. А до тех пор никто не достигнет мокши, потому что подобная судьба не сотворена, так же как и не обретена для этого соответствующая квалификация. При таком взгляде скажем ли мы о выборе Господа в отношении кого-то, или же мы скажем о решении Господа в отношении подготовленности и квали-

фикации кандидата – речь об одном и том же. Господь принимает во внимание кармический баланс каждого человека и решает, кто достоин получить дар мокши и когда.

МИЛОСТЬ ГУРУ ЯВЛЯЕТСЯ ЧАСТЬЮ МИЛОСТИ ГОСПОДА

Для того, чтобы обрести милость Господа и достичь освобождения, необходимо обретение другого вида милости. Это милость Гуру, без которой нет речи о том, чтобы встать на путь настоящей садханы освобождения. Сначала следует обрести милость Гуру, прежде чем обрести милость Бога. Если Гуру одаряет милостью, человек способен войти в такую практику (садхану), что продвижение по пути становится возможным и беспрепятственным. Если есть милость Гуру, садхак быстро идет по духовному пути. Его рост, как практика, стремителен. Прежде чем пролить Свою милость, Господь ожидает, когда человек устранил залежи накопленных карм до такой степени, что не останется ни одной из них, поскольку были получены все плоды всех свершенных поступков. Только после этого Господь одаривает высшим плодом мокши. Аналогичным образом Гуру также ожидает момента, когда садхак достигнет определенного уровня чистоты тела и сознания, прежде чем обучать его садхане. То есть приложить усилия по подготовительному очищению необходимо и для того, чтобы получить милость Гуру. Следует встать на путь духовного очищения ради обретения достаточного уровня чистоты сознания, чтобы войти в садхану. Если коротко, то духовная практика способствует обретению милости Гуру.

БЕЗ ДОЛЖНОЙ ГОТОВНОСТИ МИЛОСТЬ БЕЗРЕЗУЛЬТАТНА

В обязанности человека не входит выявление уровня своей подготовленности в текущей жизни к пути освобождения, мокше пурушартхи. Это даже не обязанность Гуру. Все предыдущие жизни конкретного человека известны Господу, также как известны и все свершенные в этих жизнях поступки, кармы. Если Гуру достиг совершенства (сиддха гуру), он так же, как и Господь, обладает видением прошлого, настоящего и будущего (трикала гьяни). Если сиддха гуру считает, что кто-то готов к получению милости, он проливает её. Великие мастера знают, когда человек готов к пути освобождения (мокша пурушартхе). Таким мастерам открыто видение нечистот, а также уровня их плотности. Решения, принимаемые ими, всегда уместны. Так же, как невозможно обмануть Господа, невозможно одурачить сиддха гуру. Гуру, не достигшие совершенства, но являющиеся настоящими практиками (садхаками), безусловно, могут пролить милость на другого человека, однако они не способны видеть уровень духовной подготовки, поскольку им не ведомы кармы прошлых жизней. Тем не менее, даже не зная о духовных накоплениях предыдущих рождений, Гуру все же видит человека таким, какой он есть в настоящем рождении. Если учитель посчитает человека достойным, он сможет пролить на него свою милость. И тот, прилагая должные усилия, начинает быстро развиваться.

Обычно люди считают, что духовное развитие гаран-

тировано, если на пути встречается Гуру, который может одарить милостью. Такие идеи не вполне верны, поскольку даже после обретения милости дальнейшего развития не будет, если прикладываемые личные усилия недостаточны. Более того, если личные усилия продолжают оставаться слабыми, зачем Гуру вообще проливать свою милость? Если усилия человека после получения милости недостаточны, милость растрачивается. Таким образом причина растраты – в недостаточности усилий, а не милости Гуру.

И, даже милость Гуру не эффективна до тех пор, пока не обретена соответствующая подготовка и квалификация ученика. Вина в таком случае лежит не на Гуру и его милости, а на личной неспособности практика. Так, например, человек использует множество средств от насекомых, но комары все равно выживают. Причина в том, что комары развивают иммунитет к этим средствам. Так и человек в результате накопленных слоев кармических нечистот ума, тела и души развивает иммунитет на духовную милость. Каким бы великим ни был Гуру, и какой бы силой не обладала его милость, индивидуальные нечистоты не позволяют этим благам проявиться. Плотные слои нечистот не могут быть разрушены одной лишь милостью. По этой причине, чтобы ослабить плотность нечистот, необходимо использовать наждачные камни дхарма пурушартхи. Когда плотность нечистот значительно снизится, Гуру заметит это и прольет свою милость. После того, как будут сняты самые грубые слои, станет возможным устранить оставшиеся загрязнения наждачной бумагой йога садханы,

ПОЛУЧЕНИЕ ПЛОДОВ КАРМЫ ИСЧЕРПЫВАЕТ СУДЬБУ

Если бы плоды всех свершенных в этом рождении карм можно было получить в этой же жизни, она бы не создала последующей судьбы на будущие рождения. При такой ситуации все последствия свершенных деяний могли бы быть разрушены за одну жизнь. Однако так не случается. Выделенное в этой жизни время – не достаточно долгое для того, чтобы пожать плоды всех свершенных в течение ее карм. К концу жизни на земле у человека остаются на балансе неотработанные кармы. Данный баланс неотработанных карм переносится на следующие жизни. Часть такого не отработанного баланса карм, которые должны быть получены в следующем рождении, известны как прарабдха кармы. В писаниях сказано: «Прарабдха кармана бхог-девкшаях». Это значит, что прарабдха кармы разрушаются через пожинание их плода. До тех пор, пока плоды прарабдха кармы не получены в данной жизни, они не разрушены. Нет свободы от прарабдха кармы за исключением получения такого плода. Судьба подобна нависшей над человеком сабле, которая отсекает голову в одном из рождений. Прарабдха – это и есть все внешнее материальное мироздание, дайва. Человек может сказать, что не знаком с дайвой, поскольку Господь определяет судьбу каждого. Однако, что бы ни представляла из себя дайва, все происходит в соответствии с её закономерностями. Именно по этой причине говорится, что все живые существа подконтрольны дайве, или судьбе. Дайва каждого живого существа формируется в соответствии с законами кармы. Все то, что предопределяется по законам дайвы, непременно случается.

ВЕЛИКАЯ СЕТЬ ДАЙВЫ

Живые существа вынуждены пожинать плоды кармы. Каждое из них должно отрабатывать кармические задолженности. Карма является связующим звеном, находящимся между усилием и судьбой. Карма зависит от свабхавы (природных предрасположенностей), самскар и желаний живого существа, тогда как живое существо зависит от дайвы. Все они запутались в сетях дайвы. Такова сеть махакалы, всеохватывающего времени. Очень сложно выбраться из ловушки времени. Даже из обычных сетей выбраться не так-то просто. Когда рыбак выставляет сети, каждый день в них запутывается множество рыб. Каждый день погибают тысячи рыб. Каждый день эти рыбы поедаются людьми. Так же продолжает свое вращение и колесо времени. Рыбак зарабатывает на ловле рыбы средства к существованию, но даже он находится в ловушке сетей времени. Он запутан в сетях кармы. Никто не сможет ускользнуть из сетей кармы и времени. Те люди, что ради средств к существованию выставляют сети, чтобы завлечь в ловушку другие существа, сами уже пойманы в великие сети дайвы. Ловцы птиц расставляют сети на земле и высыпают зерна для привлечения птиц. Когда же птицы прилетают полакомиться зернами, они застревают в расставленных сетях и уже не способны улететь. Многие тысячи птиц попадают в сети, становясь чьей-то пищей. Однако сами ловцы этих птиц уже пойманы сетями кармы. Так каждое живое существо находится в ловушке великой сети дайвы.

Люди-ловцы, как впрочем и хищные животные этого мира, пребывают в западне сетей дайвы. В этом мире сети расставлены в сетях, из которых сложно выпутаться. В джунглях правят законы джунглей. Более сильное живот-

ное поедает слабое, и само в свой черед становится пищей другого. Поэтому говорится: «Дживо дживасья бходжанам», «Живое живому пища». Жизненный цикл леса поддерживается пищевой цепочкой. Люди не поедают себе подобных, как животные, однако в обществе людей есть место эксплуатации и обману. По сути, каждый человек создает собственную сеть эксплуатации, большую или маленькую. Каждый запутан в сетях кармы. Весь мир состоит из многочисленных сетей, в которых множество других сетей. Человеку следует встать на путь самореализации, чтобы выпутаться из сетей этого мира, и для этого необходимо принять духовную практику под руководством Гуру.

ЕСЛИ КАРМЫ ЛИШАЮТ ЧЕЛОВЕКА СВОБОДЫ, ЗАЧЕМ ИХ СОВЕРШАТЬ?

Каждая карма в отдельности, хорошая или плохая, приводит человека к отсутствию свободы. Возникает уместный вопрос: зачем тогда совершать карму вообще? Лучшая из всех видов карм – это акарма или наишкармя, то есть деятельность без последствий. Такой же вопрос задает Арджуна Кришне в Бхагавад Гите: «Зачем ты подталкиваешь меня к действию? Я не хочу оказаться в рабстве последствий убийства своих родственников. Поэтому я отказываюсь от участия в этом сражении». На это Господь ответил: «То, что ты считаешь отказом от сражения акармой, ошибочно. Если ты отбросишь лук и откажешься сражаться, веря что это отказ от кармы, это также ошибка».

Кто способен находиться в акарме? Только тот, кто преодолел все виды рабства кармы и способен жить, не совершая никаких карм, у кого нет потребности в еде или питье, кто не затронут жарой или холодом, у кого нет нужды

в одежде и крыше над головой. Только такой человек может войти в акарму или наишкармью. Если человек не чувствует жары или холода, голода или жажды, не страдает от болезней, зачем тогда ему совершать какую бы то ни было деятельность? Такова истинная природы акармы или наишкармы, которая является следствием высокого уровня практики йоги, йога садханы.

ШЕСТЬ СИЛ, КОТОРЫЕ ПРИВОДЯТ К КАРМЕ

Скитаясь по миру, человек совершает все виды карм под давлением шести побуждающих сил. В сознании человека пребывает шесть врагов, а именно:

- вожделение или склонность к чувственным наслаждениям (кама)
- гнев (кродха)
- жадность (лобха)
- эго (мада)
- заблуждения (моха)
- зависть (матсара)

На санскрите эти шесть врагов называются шадрипу. Также в сознании человека пребывает шесть сил, приводящих к деятельности. Из-за этих сил человек не способен отстраниться от совершения кармы, он постоянно вынужден быть поглощенным деятельностью. Если волей подавить эти силы, человека охватит уныние. Такова слабая сторона его природы. Шесть сил таковы:

- голод
- жажда
- печаль
- привязанность
- рождение

- **смерть**

Не удовлетворив чувство голода, человек погибает. Так же и с жаждой. Привязанность и печаль тоже относятся к побуждающим силам. Человек склонен привязываться к богатствам и собственности, семье, друзьям, вещам и т.д. Человек может о себе думать, что он не затронут привязанностью и иллюзиями в любых их формах, однако в реальной жизненной ситуации он вынужден действовать. Печаль и привязанность также приводят, в конечном итоге, к несчастью. Рождение и смерть являются побуждающими силами. Эти два побудителя не покидают человека до тех пор, пока не достигнуто освобождение. Реальность такова, что эти шесть побуждающих сил являются слабой стороной человека, поэтому для защиты от них приходится совершать деятельность. Эти движущие шесть сил связаны с грубым телом, а не с душой. Когда душа оказывается в грубом теле, проявляется их естественное влияние. Поэтому каждое живое существо, оказавшееся в физическом теле, нуждается в защите от этих шести сил. До тех пор, пока побуждающие силы пребывают с телом, последующие кармы являются естественным следствием. Человеку приходится зарабатывать на жизнь, чтобы прокормить себя. Человеку приходится работать для того, чтобы сохранять вещи, которые дороги ему и к которым он привязан. Старость и смерть – источники печали, и чтобы оградить себя от них, человеку также приходится совершать деятельность.

Когда человек ест и пьет, не совершая физической деятельности, случается несварение желудка. Врач рекомендует человеку гимнастику как решение проблем пищеварения, и её приходится выполнять. Следует совершать физическую деятельность для усвоения принятой пищи. Любая деятельность в жизни направлена на поддержание себя. Человек хочет прожить долгую жизнь, а не короткую.

Мудрец Патанджали называет это страданием, клешей, цепляньем за тело или инстинктом выживания (абхинивеша). Слово «клеша» указывает на недостаток, на слабость. Абхинивеша означает и привязанность к продлению существования тела. Нет существа, которое хотело бы покинуть тело. Обычные червячки, живущие во фруктах, овощах, листве и грязи, начинают извиваться и проявлять другие признаки самосохранения, чуть прикоснись к ним рукой. Никто не хочет умирать. Если живому существу предложить избавиться от жалкого существования, чтобы переродиться в лучших условиях, ответ будет таков: оно не хочет умирать, даже ради лучшего рождения в лучших обстоятельствах. Ситуация с червяком может показаться смешной, но и с человеком происходит подобное. Низшие живые организмы лишены развитого интеллекта, поэтому их склонность к отождествлению с собственным телом естественна. Господь наделил человека развитым интеллектом, однако тот проявляет аналогичную привязанность к телу. Благодаря редкой удаче живое существо по мановению Господа обретает человеческую форму жизни, при том, что любой уже был в теле червяка в одной из прошлых жизней или может стать им в одной из будущих. Когда это произойдет, переродившееся в теле червяка живое существо так же будет радоваться вновь приобретенному телу. Такова абхинивеша.

САДХАКУ СЛЕДУЕТ СЖЕЧЬ СЕМЯ КАРМЫ

Человек вынужден проходить через пожинание плодов хороших и плохих карм. Только таким образом можно удалить карму. Хорошие или плохие кармы, которые ещё не принесли своих плодов, не трансформированы в судьбу текущей жизни, находятся на балансе в образе самскар. Они

войдут в основу одной из последующих жизней. Семена накопленных карм в образе самскар созревают в судьбу, со временем принося плоды. Такое семя кармы может быть сожжено даже без пожинания его плода. Это возможно благодаря духовной практике, садхане. Человек вынужден проходить путь судьбы текущей жизни, но параллельно может сжигать практикой семена самскар предыдущих карм. Следует быть осторожным, не позволяя себе вовлекаться вновь в плохую карму. Садхаку следует оставаться бдительным.

Нет освобождения до тех пор, пока плоды всех карм предыдущих рождений и текущей жизни не получены. Это причина того, что результаты духовной практики проявляются не сразу. Заключительный же плод садханы нельзя пожать до тех пор, пока все накопленные кармы не отработаны. Не следует принижать значение закона кармы. Освобождение, или мокша является ничем иным, как высвобождением из рабства кармы. Если происходит сожжение кармы, рабство устраняется и достигается мокша. Садхана по достижению мокши продолжается многие годы. Таким же образом карма продолжает оказывать свое влияние вплоть до самого завершения садханы. Здесь уместно рассказать историю, которая произошла однажды с мудрецом.

Этот мудрец достиг божественного тела, но все же вынужден был оставаться какое-то время в теле прокаженного. Наконец к нему пришел Сам Господь Рама и сказал: «Мудрец, теперь все твои кармы пройдены, поэтому ты обрел освобождение. Ты вынужден был оставаться в этом старом теле и испытывать страдания до тех пор, пока оставались неотработанные кармы. Теперь же ты можешь с радостью принять божественное тело». То есть даже если божественное тело проявлено практикой, в него нельзя войти до тех пор, пока все кармы не отработаны.

Следует хорошо понимать, что такое карма и какие виды карм являются в жизни наиболее значимыми. Также следует понимать, что называется карма йогой. Карма играет важную роль и в садхане. На уровне обычных мирян законы кармы имеют большое значение. Зачастую человек накапливает кармы одну за другой, не имея должного о них представления. Большая часть таких поступков греховна, но человек думает, что останется безнаказанным, если никто этого не видел. Однако нет способа избежать наказания. В природе не существует возможности избежать последствий даже самой незначительной кармы.

Садхаку следует выбраться не только из пут кармы, но также обрести свободу от ограничивающих факторов времени и пространства. Осознание Бога приходит только после достижения освобождения от оков времени и пространства. Личность, которая смогла превзойти рамки времени и пространства, обретает победу над шестью побуждающими к действию силами. Такой человек не испытывает больше ни жажды, ни голода, ни печали, ни привязанности, ни рождения, ни смерти. Он пребывает в уединенной медитации в пещере Гималаев или другом безлюдном месте. У такого человека нет потребности в еде или воде. Он может жить на одном лишь воздухе. Он может пребывать на вершине ледника в Гималаях без одежды и при этом не испытывать холода. Он может находиться в пустыне на горячем песке под палящим солнцем в разгар лета и при этом не чувствовать жара. Для такого человека нет разницы между днем и ночью, и время не затрагивает его. Он не ведает ограничений лета, зимы или сезона дождей. Он не испытывает страданий от погоды, оставаясь при этом всегда здоровым и всеведущим, сарвагья. Поэтому осознание Бога не является чем-то обычным. Это – экстраординарное событие.

ГЛАВА IV

КРУГОВОРОТ КАРМИЧЕСКОЙ САМСАРЫ И ПРИРОДА КАРМЫ

Писания называют все формы жизни, кроме человеческой, бхога йони – формы, созданные с целью пожинания плодов или последствий кармы. В этих видах жизни возможность создавать новые кармы практически отсутствует. В человеческой же форме жизни хоть и приходится пожинать плоды прошлых рождений, этот аспект жизни является второстепенным. Первостепенен же аспект создания новых карм. Господь наделил человека природой, которая не позволяет отстраниться от кармы. Можно даже сказать, что человеческая жизнь является синонимом слова «карма». Господь Кришна сказал в Бхагавад Гите, что «никто не способен удержаться от кармы даже на мгновение».

С момента рождения младенец двигает ручками и ножками. Его ещё никто ничему не обучал, и все же он совершает физическую деятельность. Вырастая, он продолжает совершать ту или иную деятельность, вплоть до самой смерти. Мокша приходит только тогда, когда человек отработал все прошлые накопленные последствия кармы, и в то же время не совершает новых карм. Если возникают новые кармы до полного очищения от старых кармических завалов, то очевидно, что от кармических нагромождений не избавиться. Если сказать коротко, это именно то, что происходит в жиз-

ни каждого. Кармические накопления очень велики, и, не очистившись от старых, человек совершает новые кармы. Поэтому у кармического цикла нет окончания. Это означает, что человек не сможет освободиться от кармы в полной мере.

Однако тут есть лазейка, и писания предлагают способ исцеления. Святые и мудрецы, совершая великие подвиги подвижничества и аскез, обнаружили способ избежать кармы. Этот способ они описали в священных текстах. Принимая этот путь, человек обретает возможность осуществить духовное возвышение, и название этого пути – карма йога.

НАЧНИ С КАРМА ЙОГИ

Если человек принимает решение очиститься от кармических нагромождений, ему следует принять путь карма йоги. Накопленные в прошлом кармы будут вычищаться практикой карма йоги без желания обретения плодов практики. В то же время совершаемые новые кармы станут выполняться с таким же отсутствием желания на обретение плодов, не приводя, таким образом, к связыванию ими. Писания утверждают, что никакие последствия нишкама кармы не придется пожинать в будущем, поскольку они не создают рабства самсары. Карма йога – это путь, который доступен всем. Каждый человек имеет право встать на этот путь, нет таких, кому он не доступен. Поэтому каждому человеку рекомендуется встать на путь карма йоги.

ТРИ ПУТИ ЙОГИ ВЕДУТ К ОСОЗНАНИЮ БРАХМАНА

Три основных практики формируют путь, который приходит к человеку от Гуру. Это карма, гьяна и бхакти йога. Господь Кришна говорит в Бхагаватам: «Во благо человечества я передал три пути: пути карма йоги, гьяна йоги и бхакти йоги. Помимо этих, нет других путей». Человеку следует осуществить последовательное продвижение по этим путям, данным Господом. Например, что потребуется сделать, чтобы добраться до Дели? Надо будет выйти из дома и дойти до автобусной станции. Потом на автобусе выехать на основную дорогу, которая приведет на национальное шоссе, и по нему автобус прибудет в Дели. Также и человек, который хочет достичь высшего духа, Брахмана, будет вынужден последовательно вставать на три пути.

Рассмотрим аналогию с дорогами. Первый путь до автобусной станции можно сравнить с карма йогой. Основная дорога перед выездом на шоссе – это гьяна йога. Национальное шоссе в конце будет бхакти йогой. Многие люди ошибочно полагают, что эти йоги являются разными практиками. На самом деле это три этапа единого пути. Путь всегда путь. Этап, с которого начинается путешествие, это путь карма йоги. Когда человек продвигается по пути карма йоги и достигает определенной точки, раскрывается более широкая дорога, и это путь гьяна йоги. Когда человек продвигается дальше, в какой-то момент открывается ещё более широкая дорога, и это путь бхакти йоги.

Если человек не начал практику с карма йоги, не вовлекся в садхану карма йоги, ему никогда не откроется путь гьяна йоги. Человек не сможет встать на путь гьяны без предварительной практики карма йоги. В лучшем случае человек

сможет читать книги и черпать теоретические знания, однако подобное знание не является истинным, и оно никогда не приведет человека к освобождению. Такое изучение не является истинной гьяна йогой. Таким же образом человек не сможет встать на путь бхакти йоги без предварительной реализации на пути гьяна йоги. Великие учителя на пути бхакти утверждают, что бхакти не приходит без гьяны и отречения. Отречение не возникает без гьяны, а гьяна не приходит без практики карма йоги.

Гьяна – плод карма йоги. По мере продвижения по пути карма йоги в человеке усиливается саттва гуна, а гьяна является следствием саттва гуны. Невежество является плодом раджа гуны и тамо гуны. Все то, что в человеке проявлено природой раджаса и тамаса, а также порожденные этой природой мысли являются ничем иным, как невежеством. А все порожденные саттва гуной мысли, а также соответствующее мышление и интеллект являются истинной гьяной.

В Бхагавад Гите Господь Кришна сказал: «Когда из всех врат тела исходит свет, тогда начинает приходиться гьяна. В этом случае знай, что это признак усиленной саттва гуны».

Следует понимать, что в теле врат столько же, сколько и чувств. Это глаза, уши, нос, рот – и все они считаются вратами. Перечисленные органы чувств необходимо изолировать изнутри, не извне. Каков будет результат, если эти чувства изолировать извне? Если прикрыть дыхание, человек погибнет от удушья. Если закрыть уши, человек не сможет слышать внешние звуки. Если закрыть глаза, человек окажется во тьме, даже при внешнем свете. Однако, если человек видит свет даже при закрытых глазах, следует понять, что в теле велика саттва гуна. Человек приходит к истинному знанию, гьяне, когда видит внутренний свет. Такое знание не является плодом одного из органов чувств, но метафизическим знанием, объектом всех органов чувств одновремен-

но, всеведением.

Знание в обычном смысле слова считается ограниченным. Человек видит с помощью глаз, слышит с помощью ушей, получает тактильные ощущения через кожу, воспринимает запахи носом, соприкасается со вкусом через язык. Через органы чувств извне приходит знание, но оно ограничено. При помощи обычного глаза нельзя увидеть весь мир. Нельзя услышать все звуки мироздания обычным ухом или же языком воспринять все существующие вкусы, а носом почувствовать все запахи вселенной. Такие пределы существуют из-за ограниченной природы органов чувств.

Знание, которое приходит с усилением саттва гуны, так же, как и исходящий из органов чувств свет, является вселенским. Это знание считается метафизическим. Именно о таком вселенском, метафизическом знании, Господь Кришна говорит на страницах Бхагавад Гиты. Когда это знание обретается, следует понимать, что в человеке велика саттва гуна. В процитированном выше стихе Господь Кришна дал ключ к пониманию признака усиленной саттва гуны, чтобы у человека не оставалось иллюзий и сомнений в отношении того, что такое мудрость. Следует понимать, что человек может считаться воистину мудрым только тогда, когда обретается вселенское знание. В таком случае нет ничего во вселенной, о чем бы ни ведал человек. С таким знанием человеку известно все, что происходит в каждом ее уголке.

Однако, даже после достижения вселенского знания человек ведаёт только о том, что происходит в пределах вселенной. Тогда его называют «брахмандагья», то есть «тот, кто обладает знанием всей вселенной». Такой человек ещё не стал всеведущим, или сарвагья. Он может знать все, что происходит во вселенной, но ему не известна Высшая Суть, или Брахма таттва. Только Высшая Суть является воистину

достойной постижения. Вселенная является всего лишь физическим творением, поэтому она тленна и брэнна, она не является истинной и в конечном счете иллюзорна. Тем не менее вселенское знание в разы превосходит обыденное. После достижения вселенского знания человек постепенно обретает знание о чистой душе, атме. Потом он приходит к пониманию, что суть души неотлична от Вселенской Сути, Брахма Таттвы или Высшей Сути. Брахман является истинным и вечным, никогда не увядающим. Когда приходит такое осознание, вселенское знание иллюзии, асат, утрачивает свою значимость. Только лишь знание Брахмана обладает высшим смыслом и значимо. Достижение знания Брахма таттвы или Брахма гьяны является истинным и полным знанием, и оно ничто иное, как всезнание и всеведение. Это состояние мокши, когда человек становится всеведущим, сарвагья. Утверждения о том, что мокша достигается через гьяну, относится к такому полному знанию Брахмана.

Следует прилагать усилия ради обретения полного знания. Вначале необходимо забираться по лестнице садханы с помощью саттва гуны для того, чтобы стать сарвагья. Саттва гуна помогает достичь вселенского знания. Писания утверждают, что после этого этапа даже сама саттва гуна не пригодна в обретении Брахма гьяны. Поэтому следует отказаться от саттва гуны ради достижения мокши, и только в этом случае можно обрести полную свободу от пут пракрити, которая сформирована тремя гунами: саттва гуной, раджа гуной и тама гуной. Практика продолжает спутывать душу до тех пор, пока удерживается хотя бы одна из этих гун. Душа нуждается в высвобождении себя из пут пракрити. Поэтому следует оставить пракрити во всем её многообразии. Это называется мокшей. Даже интеллект в саттве является частью пракрити, так же как и сама саттва гуна. По этой причине они являются препятствиями к непосред-

ственному достижению брахма гьяны. Святой Гьянешвар сказал: «То место, где не ступала стопа интеллекта, там, где шаги мыслей пропадают, и где утрачивают свою силу воодушевляющие споры, называется гьяной».

Элементы пракрити, такие как саттва гуна и интеллект, должны быть оставлены, прежде чем придет знание о духе, брахма гьяна. Только тот человек, который возвышается над тремя гунами природы, тригунатит, достигает брахма гьяны. Такой тригунатит йогин освобожден в истинном смысле этого слова. Его можно назвать достигшим освобождения, мокши.

Таким образом, достижение брахма гьяны может считаться высшей целью жизни, но перед этим следует больше поднять в себе саттва гуну, снизив количество раджа гуны и тамо гуны. Для этого необходимо обрести контроль над шестью врагами человека (шадрипу), а именно над устремлением к чувственным наслаждениям (кама), гневом (кродха), жадностью (лобха), эгом или тщеславием (моха), заблуждениями (мада) и завистью (матсара). С этой задачей справляется карма йога. Впоследствии, когда саттва гуна укрепляется, начинается гьяна йога. Отрешенность и отстраненность, т.е. вайрагья, углубляются во вселенском метафизическом знании по мере продвижения по различным этапам гьяна йоги. На этом пути пропадает интерес к чувственным объектам и наслаждениям. Снижение же привязанности к чувственным объектам усиливает безразличие к окружающему миру. Так с приходом гьяны приходит и отрешенность. С достижением вселенской гьяны у практика возникает осознание, что вселенная является его телом, вират сварупа. Начинается этап мукхья бхакти, или этап йоги общей преданности Богу. Это бхакти йога. Бхакти, которая выполняется до этапа достижения гьяны и вайрагьи, считается неосновной или второстепенной бхакти и может вос-

приниматься как элемент карма йоги. Истинная бхакти йога возможна только после достижения гьяны и вайрагьи. Таким образом, настоящая мукхья бхакти не настолько проста, как считает большинство людей. Задача достичь этапа мукхья бхакти невероятно сложна. Техники неосновной бхакти, которые распространены среди обычных людей, являются внешне привлекательными, и сама бхакти кажется простой и доступной для каждого. Это ошибка. Бхакти йога является очень высоким этапом садханы (см. книгу автора «Бхакти Йога»).

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ УМА И ИНТЕЛЛЕКТА С КАРМОЙ

Любое полученное знание о внешнем мире в этой жизни приходит к человеку через интеллект. Поэтому можно проследить связь гьяны с интеллектом. С другой стороны, любые, как хорошие, так и плохие поступки, которые совершает человек, также оказывают влияние на интеллект. Тонкие по природе самсары хороших и плохих поступков отпечатываются на тонком теле человека, что оказывает влияние на интеллект. В Нити Шатаке говорится: «Люди пожинают плоды в соответствии со своими кармами, а также формируется соответствующий этим кармам интеллект. По этой причине мудрым людям следует выполнять кармы с крайней осторожностью».

Ум и интеллект погружаются и связываются с образами совершаемых карм. Когда человек воодушевляется на выполнение хороших карм, в его уме возникают позитивные и хорошие мысли, тогда как в интеллекте возникают хорошие ощущения и чистота. Когда же у человека возникает побуждение к совершению плохих карм, в уме возникают иска-

жения, а интеллект затрагивается раджо гуной и тамо гуной. Так хорошие кармы очищают ум и интеллект, тогда как плохие кармы приводят их в нечистые состояния. По этой причине кармы следует совершать только после должного размышления на тему о том, что приемлемо, а что нет.

Ум и интеллект, которые вовлечены в хорошие кармы, являются признаком гьяны, тогда как их вовлечение в совершение дурных карм является признаком агьяны, или невежества. Господь Кришна поясняет в Гите, что ум и разум, покрытые невежеством, приводят душу к заблуждению. Из-за агьяны человек попадает под неблагоприятное влияние эго, зависти, привязанности и тому подобного, что подталкивает его к совершению плохих карм. К ним же толкает его и сама человеческая природа, не особо воодушевляя на выполнение хороших карм. Духовная деградация проста, возвышение сложно. Человек со среднестатистическим интеллектом находится в подчинении у своей природы и иллюзий, что приводит к совершению неуместных поступков. Однако те, чей интеллект озарен светом знания, наделены чистым мышлением, имеют в своих сердцах хорошие мысли и чувства, придерживаются саттвичного поведения и совершают благочестивые поступки. Те, кто совершает как хорошие, так и плохие поступки, рождаются вновь в теле человека. Люди, совершающие преимущественно плохие кармы, перерождаются в животные формы жизни.

ПОСРЕДСТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ ПРИВОДИТ К ПОСРЕДСТВЕННЫМ ПОСТУПКАМ

Интеллект является незаменимым элементом и существенным помощником в любой хорошей или плохой деятельности, которую планирует осуществить человек. В этом

мире много людей, чей интеллект находится под неблагоприятным руководством раджо гуны и тамо гуны. Очень немногие люди используют здоровый интеллект саттва гуны: совершают благую деятельность, занимаются благотворительностью, социальной работой. Интеллект человека можно сравнить с мечом с двухсторонней заточкой. Он – причина свершения и греховных поступков, и благочестивой деятельности, пуньи, которая приносит духовные награды. Посредственный интеллект способен выполнять только комбинацию хороших и плохих поступков. Оба вида поступков являются сакама кармаами, или поступками, приносящими плоды. Их придется пожинать тому, кто их совершает. Нет возможности избежать последствий совершенных поступков, не получить плодов совершенных карм. Человек не может попросить Господа о том, чтобы Тот избавил его от греховных последствий. Не сможет он и попросить Господа нейтрализовать последствия греховных поступков благочестивыми, а затем пожинать как плод только их остаток.

Предположим, человек совершил и греховный поступок, и сделал что-то хорошее. Внесет ли Господь изменения на этом основании в книгу законов? Нет. В компьютере Господа нет клавиши «удалить». Только созданный человеком компьютер имеет такую клавишу. В компьютере Господа нет удаления, только добавление и увеличение. Господь в своих математических исчислениях не вычитает. Только в человеческой математике есть позиция по удалению. Грех не устраняется добродетельным поступком. Благочестивые поступки, как и греховные, также приносят свои плоды. Более того, Бог не сохраняет у себя баланс чужих последствий и награждает человека последствиями грехов в полном объеме, так же как в полном объеме к человеку приходят последствия его хороших поступков. Поэтому он вынужден будет пожать результаты и хороших поступков в виде счастья,

и плохих в виде страдания. В писаниях недвусмысленно сказано, что если при жизни человек совершил множество хороших поступков, ему придется вознестись на высшие планеты для того, чтобы испытать счастье как следствие, и когда плоды этих хороших поступков будут исчерпаны, вновь вернуться на Землю. Человеку придется пожинать плоды совершенных поступков, греховных и добродетельных, из-за желаний посредственного интеллекта.

САКАМА И НИШКАМА КАРМА

Кармы, которые человек совершает в миру, называются сакама кармы. Сакама кармы - действия, которые выполняются для удовлетворения какого-либо желания. Поступки, совершаемые человеком, порождаются желанием наслаждений, гневом, жадностью, заблуждениями, тщеславием или эго, а также раджасом и тамасом. Все они становятся сакама кармой. Кармы, которые связаны с шестью врагами, шадрипу, исходят из желаний категории раджаса и тамаса, являются сакама кармаами. Если раджас и тамас отсутствует, карма становится саттвичной. В саттвичной карме нет места эгоистическим желаниям. Действия человека, порожденные саттва гуной, преимущественно альтруистические, они направлены на благо другим и называются «парартха». Карма, которая выполняется из побуждения раджа гуны и тамо гуны, направлена на собственную выгоду, и это сакама карма. Большинство поступков людей в этом мире диктуются личными интересами, идеей получения личной выгоды для себя или членов своей семьи. Все подобные кармы называются сакама кармаами.

С сакама кармаами нет проблем до тех пор, пока они направлены лишь на извлечение личной выгоды. Однако, ког-

да человек желает зла другому, такой поступок сразу становится греховным. Это прокладывает дорогу в ад. До тех пор, пока человек совершает сакама кармы ради собственного благополучия, последствия приводят его на планету Земля в следующем рождении. Однако, когда кармы совершаются с намерением причинить вред другим или приводят к неблагоприятным последствиям для других, человек отправится в ад для получения плодов подобных карм. Есть две категории желания или стремления к собственной выгоде. В первом случае желание направлено на предоставление блага самому себе, своей семье, своему сыну или дочери, своим родственникам или всем вместе взятым. Во втором случае желание исключительно эгоцентрично, для самого себя, оно включает только собственный интерес. В подобных кармах обретаемые блага исключительно индивидуальны. К примеру, в семье пять человек, и им надо раздать сладости разных размеров. Желание взять себе самую большую или вкусную сладость является эгоцентризмом. Желания, направленные на удовлетворение эгоцентризма – классом ниже, чем желание обретения блага для членов своей семьи.

Даже мельчайшее желание удовлетворить личный интерес в саттвичных кармах превращает их в сакама карму. Скажем, человек предоставляет денежную помощь организации ради благих целей, с условием, что его имя или фамилия его семьи будет инкрустирована на соответствующей именной доске. Подобная карма вне всяких сомнений будет саттвичной, и последствия такого поступка приведут человека к счастью, однако личный интерес, побудивший сделать благое дело, условие, которое он поставил, превращает её в сакама карму. Такая сакама карма будет сохраняться на балансе до тех пор, пока человек не получит её плода в форме своего рода счастья для наслаждения.

Когда человек испытает подобное последствие в виде счастья, карма с баланса устраняется. А если денежная помощь предоставляется анонимно и без дополнительных условий, такая карма саттвична и принадлежит категории нишкама кармы. Счастье и развитие души являются её последствиями. Пожертвование, совершенное без желания получения похвалы, публичной известности, без желания быть замеченным является саттвичным жертвованием, нишкама кармой. Ведь она была совершена без желания обретения какого бы то ни было плода взамен. Кармы, совершенные без желания получения их плодов, называются нишкама кармами.

Сегодня, завтра или в будущем человек будет вынужден получить плоды карм, которые совершены им в этом мире. Человек не может избежать последствий совершенной кармы, плохой или хорошей. Ему придется пожинать плоды всех сакама карм, всех до единой, будь то счастье или страдание. Только нарабатываемая нишкама карма не влечет за собой последствий. Независимо от того, какое мирское благо ни приходило бы как следствие нишкама кармы, оно является сопутствующим, но её истинный плод - духовность.

Человека привлекает деятельность в сакама карме. За каждой такой отдельной кармой стоит желание. Человека привлекают вещи, которые пробуждают в нем интерес. Он сразу же берется за работу, обещающую мирское благо, подразумевающую личный или алчный интерес. В нишкама карме существует благо, однако человеку оно не ведомо, и поэтому он не склонен к поступкам в рамках этой кармы. Последствия сакама кармы приходят быстро и уже в этой жизни, тогда как плоды нишкама кармы человек пожинает в другом мире или же через какое-то время. Плоды нишкама кармы будут получены не прямо здесь. Такие плоды складываются и накапливаются. Душа человека совершает ду-

ховный прогресс в результате совершения подобных карм. Таким образом, человек может достичь освобождения, действуя в рамках нишкама кармы.

Нишкама кармы невозможно разрушить, они только накапливаются. Их плоды неуловимы и тонки, они не могут быть использованы в целях обретения мирских благ, подобные последствия приходят непосредственно от Господа. Когда в банк кладут деньги, создается запись в регистре, это отражается в соответствующих документах, которые выдаются человеку на руки. Господь же не выдает на руки никаких документов о вкладах. Они отражаются в регистре и поддерживаются в тонкой форме в записях Читрагупты, который является хранителем записей поступков всех живых существ, дживатм. Когда приходит день возвышения, Читрагупта ожидает с этими записями. Записи о нишкама кармах никогда не утрачиваются их хранителем. В банках есть депозитные ячейки, в которых за незначительную плату могут храниться любые ценные бумаги, включая записи по вкладам. Читрагупта бережно хранит все записи сакама и нишкама карм бесплатно. В нашем мире иногда совершаются мошеннические схемы со вкладами и счетами, но с записями Читрагупты такого никогда не происходит.

КАРМА СОВЕРШАЕТСЯ УМОМ, СЛОВАМИ И ПОСТУПКАМИ

Если человек думает, что карма совершается только через движения тела, то это не так. Карма может совершаться через ум, слово и поступок. Грех может быть совершен и в уме. Если человек желает зла другому, это является сотворенным в уме грехом. Так же грех может быть совершен и речью. Неправдивые слова является грехом, совершенным

речью. И пунья, или хорошие кармы, могут быть совершены мыслью или речью. То, что человек совершает грех или пунью своими физическими действиями, мы уже прояснили, это понимает каждый.

ЛЖЕЦЫ НИСХОДЯТ В АД: ПРИМЕР СУДХАНВЫ И ВИРОЧАНЫ

Человек регулярно лжет, едва ли понимая те последствия, к которым ложь приводит. Каждый серьезно задумался бы, прежде чем солгать, если бы ему были известны последствия лжи. В этой связи в писаниях приводятся примеры.

Имя мудреца Ангиры хорошо известно. Есть истории о нем, которые описаны в Пуранах. У Ангиры был сын, которого звали Судханва. Эта история о Судханве и Вирочане, сыне преданного Прахлада. Прахлада был великим преданным Господа Вишну несмотря на то, что сам приходился сыном безбожника Хираньякашипу. Его сын Вирочан также был предан Господу. Однажды, когда Вирочана совершал ягью, подношение богам, к нему приблизился Индра в одеждах брахмина и попросил подаяния. Вирочана знал, что это был его враг Индра и, несмотря на это, сказал: «Спрашивай, что тебе нужно, и безусловно, я дам тебе то, что ты попросишь». Переодетый Индра ответил: «Я спрошу тебя только тогда, когда ты пообещаешь мне точно исполнить мою просьбу». На это Вирочана ответил: «Я клянусь дать тебе то, что ты попросишь, чтобы моя ягья была успешной. Если я не выполню твоей просьбы, моя ягья не свершится». Индра ответил: «Вирочана, отдай мне свою голову». Индра едва договорил, как Вирочана отрезал свою голову и отдал её Индре. Это прямое подношение даров и великая пунья. Именно так

следует отдавать подношения. Но на этом история Вирочаны и Судханвы не заканчивается.

Была очень мудрая, очень красивая и чрезвычайно благочестивая принцесса, которую звали Кешини. Все цари земли хотели получить её в жены. Судханва и Вирочана тоже хотели жениться на ней, и оба отправились в царство этой принцессы. О своих намерениях они поставили в известность её отца. Царь ответил, что отдаст её в жены тому из них, за кого она сама решит выйти замуж. В те времена церемония выбора супруга была в моде. Царь устроил встречу между двумя претендентами и своей дочерью. На встрече принцесса сказала: «Вы оба кажетесь мне благодетельными, красивыми и аскетичными, и я не вижу разницы, поэтому не возражаю против замужества с любым из вас. Но поскольку я не могу выйти сразу за обоих, вы сами решите между собой, кто лучше другого. Я же не способна на это, поскольку вижу вас равными в благодетели, красоте и духовности».

Выслушав предложение принцессы, Судханва и Вирочана стали гадать: как выбрать, кто из них лучше. Они решили найти кого-нибудь, кто мог бы оценить их обоих. Но возник вопрос, где найти такого непредвзятого человека, который бы подошел обоим. Они перечисляли имена людей, но никто не подходил. Наконец сын мудреца Ангиры, Судханва, сказал: «Я знаю одного непредвзятого человека, давай спросим его». Вирочана спросил, о ком речь, и Судханва ответил: «Твой отец, Прахлада». Вирочана не возражал. Можно подумать, что Судханва глуп: еще бы, выбрать отца своего противника! Он же будет явно более предвзятым, чем дальние родственники, друзья и знакомые! Поэтому, услышав предложение Судханвы, Вирочана обрадовался. «Судханва щедр», – подумал он. Судханва был сыном брахмина и мудреца, поэтому с легкостью проявил такую щедрость. И даже из вежливости Вирочана не предложил обратного, спросить му-

дреца Ангиру. Вирочана был из линии демонов, и хоть он был преданным, подобная учтивость не была частью его самскар. Он сразу же согласился и сказал: «Да, хорошо, давай спросим моего отца, кто из нас двоих лучше, отличная идея!». Он был полностью уверен в том, что решение отца будет в его пользу. Но это было ещё не все. Он предложил, что проигравший понесет наказание: ему придется стать слугой другого. Судханва принял и это условие.

Оба они предстали перед Прахладом: «Мы согласились, что тот из нас двоих, кто лучше, получит в жены принцессу, а тот, кто хуже, станет слугой другого. Теперь же ты определи, кто из нас двоих лучше». Прахлада понял, что если решение будет вынесено не в пользу сына, тот будет вынужден стать слугой до конца своих дней.

Что бы сделал обычный человек в такой ситуации? Вне всяких сомнений, правдиво или нечестно, но признал своего сына лучшим. В наши дни мы видим, как современные правители стараются устроить так, чтобы их отпрыски унаследовали их места. Однако Судханва не ошибся в выборе Прахлады как судьи. Прахлада был чрезвычайно саттвичной личностью и преданным Господа. Прахлада подумал о том, что может допустить ошибку, если поспешит с решением, и надо посоветоваться со своим дедушкой, Кашьяпа Муни. Он подошел к мудрецу Кашьяпе и спросил: «Дедушка, скажи мне, как я должен поступить, я так и сделаю». Мудрец Кашьяпа ответил: «Писания говорят, что брахманы лучше даитьев. Каким бы ни был твой сын, он даитья, каким бы ни был Судханва, он брахмин. Поэтому в соответствии с писаниями Судханва лучше. Иди и озвучь свое решение».

Прахлада спросил: «Но ведь тогда Вирочана станет слугой Судханвы до конца своих дней?» На это Кашьяпа сказал: «Да, он станет слугой, но если ты будешь потворствовать ему и солжешь, тебе придется низойти в ад на тысячу лет». Не

следует думать, что сказанное мудрецом Кашьяпой относится только к Прахладу.

Такую истину не следует принимать просто. Следует хорошо понимать, что одна ложь оборачивается тысячью годами в аду. Ложь того не стоит. Если мы посмотрим на труды йоги или другие писания, то увидим, что правдивость стоит на первом месте среди других правил. Почему? Чтобы человек мог взять паузу и воздержаться, прежде чем совершить неправильный или греховный поступок. Если личные интересы на кону, человек лжет, не колеблясь ни мгновение. Мудрец Кашьяпа дал должное руководство Прахладу, пояснив, что, если солгать ради своей выгоды, человек отправится в ад на тысячу лет. Следует принять во внимание и взвесить, стоит ли принести в жертву личные сиюминутные интересы, чтобы не отправиться в ад на тысячи лет за ложь ради выгоды. Человек не понимает, как много он вынужден будет страдать в другом мире ради обретения незначительного блага, полученного при помощи лжи, здесь на Земле. Из-за такого непонимания человек склоняется ко лжи. Для того, кто стремится к счастью, ложь – не то, что следует произносить.

Прахлада вернулся и сказал, что вынес решение: Судханва лучший. Судханве это дало право взять Кешини в жены, и он был доволен. Со своей стороны Вирочана сдержал свое слово и сразу же сказал Судханве: «Я твой слуга, и буду тебе служить». На это Судханва посмеялся и ответил: «Брат! Тот, чей отец - олицетворение истины, не может быть моим слугой. Ты, как и твой отец, истинно связаны с правдой. Я освобождаю тебя от служения себе». Так закончилась эта история.

Хорошие кармы поработают человека так же, как и плохие, однако последствия первых приносят человеку счастье. В мире много тех, кто счастлив. Эти люди не испытывают сча-

стью беспричинно. Не следует думать, что Господь оказывает милость одним, игнорируя других. Мнение о том, что Господь предвзято относится к справедливости, ошибочно. Каждый человек пожинает плоды своих прошлых карм. Тот, кто совершал хорошие кармы в прошлом, получает счастье, а тот, кто совершал плохие кармы, несчастье. Бессмысленно винить Господа в своих страданиях. В Гите говорится, что Господь не принимает на себя чужие грехи или благочестивые поступки.

ГЛАВА V

РАЗЛИЧНЫЕ ПОДХОДЫ К КЛАССИФИКАЦИИ КАРМЫ

ОБЩЕПРИНЯТЫЕ МЕТОДЫ КЛАССИФИКАЦИИ

Один из методов классификации кармы основан на времени ее совершения. В этом методе совмещены как время совершения кармы, так и получение её плодов. В соответствии с этим методом карма делится на три вида:

1 – **санчита карма**. Это прошлые кармы, которые ещё должны созреть, чтобы получить от них плод или результат.

2 – **прарабдха карма**. Это часть санчита кармы, плод которой будет получен в текущей жизни.

3 – **криямана карма**. Это кармы, которые совершаются в текущей жизни, плоды которых будут пожинаться в будущем.

(1) **Санчита карма** – все кармы, которые совершены человеком во всех его прошлых жизнях, вплоть до последнего момента настоящей жизни, и плоды которых ещё не получены, обобщенно называются санчита кармаами. Санчита

кармы оказывают глубокое действие на ум, разум и самую природу человека. Человек склонен к выполнению саттвичной, раджасной и тамасичной деятельности в текущей жизни. Хорошие санчита кармы воодушевляют человека на саттвичные поступки, а плохая санчита карма – на дурные поступки. Санчита кармы можно сравнить со стрелой, выпущенной лучником. Лучник не способен контролировать стрелу после того, как она была выпущена. Карма, совершенная однажды, становится санчита кармой. Человек утрачивает над ней контроль и получит ее плоды в будущем.

(2) **Прарабдха карма** – часть таких санчита карм, которые принесут свои плоды в текущей жизни. Они называются прарабдха кармами. Никто их людей не завершит жизнь, пока не будут получены плоды прарабдха кармы. Прарабдха кармы продолжают формировать жизнь за жизнью до тех пор, пока на балансе продолжают оставаться санчита кармы, и душе приходится принимать рождение в различных формах жизни для того, чтобы пожинать последствия. Прарабдха карма продолжает затенять личность до тех пор, пока все её плоды не отработаны. Даже сама смерть приходит только после того, как прарабдха карма была отработана.

(3) **Криямана карма** – карма, которая совершается в данный момент времени и выполнение которой продолжается, называется криямана карма. Когда она полностью завершена, то переходит в санчита карму. Карма, следующая за предыдущей, называется криямана кармой. Когда же и она завершается, то становится санчита кармой. Таким образом, жизнь человека непрерывно и бесконечно продолжается в токах кармы, и новые криямана кармы нескончаемо формируются. Процесс формирования новых криямана карм называется «пурушартха», что означает «человеческие устремления». Одновременно с жатвой плодов прарабдха кармы человек продолжает проявлять новые пурушартхи.

ОСМОТРИТЕЛЬНОСТЬ И СОВЕРШЕНИЕ ХОРОШИХ КАРМ

Несозревшие кармы прошлых жизней, накопленные как санчита кармы, остаются на складе подсознательного ума в виде самскар до тех пор, пока не созреют до этапа принесения плодов. При благоприятных условиях они созревают и проявляют себя в будущем. Человек уже обладает обширным складом бесчисленных несозревших карм прошлых жизней. Несозревшие кармы текущей жизни также добавляются к ним. Нет возможности получить многочисленные плоды такого множества карм за одну жизнь. Поэтому в каждой из жизней, когда группа несозревших санчита карм становится прарабдха кармой и созревает, она готова принести плоды.

Человек рождается на земле с прарабдхой или судьбой, которая сформирована из тех санчита карм прошлых жизней, которые созрели. Каждый человек вынужден пожинать плоды прарабдха кармы. Нет людей, которые ограждены от этого. Человеку следует почерпнуть уроки из плодов получаемых в этой жизни прарабдха карм и стать бдительным, а также улучшить свою текущую жизнь.

Криямана кармы, поступки, которые человек совершает в текущий момент, здесь и сейчас, являются возможностью индивидуальной души привнести изменения и желанные улучшения в соответствии с кармами, которые он совершает в этой жизни. Человеку следует принять решение поступать хорошо и защищать себя от плохих карм в его текущей деятельности. Ему следует использовать каждый момент своей жизни разумно и придерживаться духовного образа жизни, прогрессивного и сбалансированного, чтобы обрести свободу от материального рабства.

РАЗЛИЧИЯ КАРМЫ В СООТВЕТСТВИИ СО ВРЕМЕНЕМ СОЗРЕВАНИЯ

Карма делится на две категории по времени её созревания: сопкрама карма и нирупкрама карма. Плоды супкрама кармы приходят очень быстро в текущей жизни, в той, в которой была совершена карма. Такие виды кармы демонстрируют, что даже самые гнусные люди могут подняться до возвышенных проявлений, если того пожелают, изменив в корне свое поведение. Душа способна трансформировать себя из грешника в святого и даже достичь освобождения. Невероятную, воодушевляющую историю мы находим в писаниях о Валии неприкасаемом, позже ставшим мудрецом Валмики после общения с мудрецом Нарадой. Простой человек вне каст, промышлявший разбоем на дорогах, возвысился до уровня мудреца, изменив свою жизнь.

Нирупкрама кармы – это такие кармы, которые приносят плоды спустя долгое время. Такие плоды приходят либо ближе к старости текущей жизни, либо в одной из будущих жизней.

Есть также и другой метод классификации кармы в соответствии с временным промежутком между поступком и получением последствия этого поступка. Существует три вида различения кармы в соответствии с тем, как быстро приходят плоды:

- 1 – шигхра пхала гами (быстро приходящие плоды)
- 2 – мадхья пхала гами (плоды, приходящие со средней скоростью)
- 3 – манда пхала гами (долго идущие плоды)

Кармы, которые приносят плоды сразу же после свершения кармы, называются шигхра пхала гами, от слова шигхра – быстро, и пхала гами – приносящие плоды. Такие кармы сразу

же проявляют плоды и так исчезают. Они не становятся санчита кармой, поэтому у них нет дальнейших последствий. К примеру, человек схватил горячую сковороду и обжегся. В этом случае плод поступка пришел мгновенно. Или один человек ударил другого, а тот ему ответил. Человек получил последствия сразу. Таковы примеры шигхра пхала гами карм. Плоды пожинаются без промедлений и так нейтрализуются, не становясь санчита кармой.

Некоторые кармы таковы, что не проявляют мгновенных последствий, однако они созревают и приносят плоды раньше или позже в течение текущего рождения. Предположим, фермер засеивает поле пшеницей. Результаты такого труда придут не сразу, а через несколько месяцев. Если посадить дерево манго, плоды появятся спустя пять лет. Другими словами, некоторые кармы не проявляют мгновенных последствий, но со временем эти последствия безусловно приходят в текущей жизни. Эти поступки называются мадхья пхала гами кармы, от слова мадхья – средний. Человек обучается пятнадцать или семнадцать лет, проходит множество экзаменов для того, чтобы наконец получить соответствующий диплом университета. Вот мадхья пхаа гами карма. В жизни много ее примеров. Все кармы текущего рождения, которые созревают и приносят плоды в нынешнем рождении, являются либо шигхара пхала гами кармами, либо мадхья пхала гами кармами.

Кармы, которые созревают в течение длительного времени и не приносят плодов в текущем рождении, называются манда пхала гами кармами, от слова манда – медленный, вялый. Нельзя сказать с уверенностью, когда в будущем эти кармы принесут плоды, в следующем рождении или в других. Эти кармы накапливаются как санчита кармы на протяжении длительного времени. Если человек в своей жизни не причинял другим зла, жил добродетельной жизнью и тем не менее вынужден несправедливо или беспричинно стра-

дать, это, по всей видимости, плоды или последствия одной из плохих манда пхала гами кармы предыдущих рождений. С другой стороны, когда нечестный и порочный человек наделен богатством и другими радостями жизни, испытывает счастье – скорее всего, это последствия хорошей манда пхала гами кармы предыдущих рождений. Такие манда пхала гами кармы являются основной причиной непонимания человеком энергии Господа. Под влиянием майи человек склонен не верить в законы кармы.

ТРЕТИЙ МЕТОД КЛАССИФИКАЦИИ КАРМЫ

Три силы побуждают человека совершать карму: желание, понимание и намерение. Намерение или чувство, с которым выполняется карма, может быть хорошим или плохим. Плохие или хорошие кармы подразделяются на основании подобного намерения. Кармы, мотивированные желанием, пониманием и намерением, делятся на две категории, а именно сакама и нишкама кармы.

Сакама кармы – это те кармы, которые мотивированы желанием и ожиданием. Большинство из карм, которые люди совершают в жизни, при правильном анализе попадают в категорию сакама карм. Находясь под влиянием эго, человек совершает кармы, побуждаемый желаниями и ожиданиями. Такие кармы исполняются ради удовлетворения личных желаний и обретения материальных объектов. Порой человек стремится к удовлетворению своих желаний и обретению желанных объектов любыми средствами, невзирая на затраты, не принимая во внимание этическую сторону вопроса. Он с легкостью совершает аморальные и нечестные поступки. Из-за таких поступков человек утра-

чивает ментальное спокойствие, давая место беспокойствам. Реализация желаний приводит к ментальному покою или удовлетворению, тогда как неспособность осуществить желания приводит к беспокойствам и мотивирует на нежелательные формы поведения. В таких случаях в процессе деятельности способность к различению утрачивается, как и честные намерения. Так хорошие и плохие кармы могут рассматриваться как сакама кармы. Суть сакама кармы – обретение результата. Если сакама карма совершается эгоистично, из ложных представлений, иллюзий или дурных намерений – то такая деятельность становится греховной. Если же деятельность совершается бескорыстно, с должным сознанием и хорошим намерением, она благочестива. Это пунья карма. Сакама кармы удерживают дживу в круговороте рождения и смерти, побуждая её пожинать плоды деятельности и удерживая в рабстве материи, бхава бандхана (бхава – сущий мир, бандхана - рабство). Для того, чтобы душа (джива) смогла выбраться из рабства, ей следует принять нишкама карму.

Что такое нишкама карма? Выполнение любой кармы без желания обретения плодов, воспринимая ее как волю Господа, считается нишкама кармой. Поскольку выполнение подобных карм в таком настроении не оставляет самскар на подсознании (антахкаране), они не приводят к последующему рабству. Сакама кармы связывают человека в самсаре, тогда как нишкама кармы высвобождают из неё. У нишкама кармы нет последствий, которые приходится пожинать даже после смерти. Более того, подобные кармы способствуют достижению самореализации. Человек, который приносит в жертву плоды кармы и совершает карму в настроении нишкама бхавы (в настроении отстраненности от любых возможных плодов кармы), в Бхагавад Гите (18.11) называется санньясином (отшельником) или тьяги (оставившим все):

«Только тот называется настоящим тьяги или санньясином, кто приносит в жертву плод кармы».

Сакама кармы совершаются в основном ради обретения артха и кама пурушартхи, но иногда и ради дхарма пурушартхи. Нишкама кармы совершаются преимущественно ради успеха в дхарма пурушартхе, но в особенности ради успеха в мокша пурушартхе. Сакама карма называется кармой мирской деятельности или правритти кармой, тогда как нишкама карма называется кармой отречения, или нивритти кармой. Таким образом сакама карма ассоциируется с экстроверсией, тогда как нивритти карма с интроверсией. По сути, Господь Кришна дал название карма йоги только нишкама карме.

ДЕТАЛЬНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ САКАМА КАРМ

Сакама кармы всех людей, осуществленные в состоянии экстравертного сознания, могут быть классифицированы в соответствии с хорошими и плохими качествами. Сакама карма бывает трех видов:

- 1 – нишиддха, кармы, которые запрещены священными писаниями
- 2 – вихита или картавья, кармы, которые предписаны для выполнения как часть обязанностей человека, и рекомендованы для исполнения
- 3 – камья или ваикалпика, кармы, которые человек совершает ради исполнения своих желаний

НИШИДДХА КАРМЫ

Данная категория карм – это ложь, насилие, воровство, прелюбодеяние, корыстолюбие, враждебные мысли, употребление запрещенных продуктов, критика других и подобные поступки. Такие виды карм также называются викарма. Они препятствуют духовному развитию и приводят человека к деградации, поэтому их нельзя совершать. Последствия нишиддха карм приводят в ад.

ВИХИТА ИЛИ КАРТАВЬЯ КАРМЫ

Священные тексты большинства цивилизаций мира предписывают подобные кармы как благоприятные для выполнения людьми. В священных текстах Индии список подобных карм очень длинный. Он включает в себя преданность Богу, покаяние, подношение, молитвы, вручение себя Господу, различение, простоту характера, служение родителям, соблюдение семейных обязанностей и т.д. Вихита или картавья кармы приводят к духовному развитию и возвышению сознания. Такие кармы в большей или меньшей степени обязательны для всех людей, и поэтому их следует выполнять как предписанные обязанности. Эти кармы переплетены с дхарма пурушартхой, они приводят к изменениям в образе мышления, поведения и речи человека, подготавливая к духовной йога садхане и возвышая влияние гун на его природу.

КАМЬЯ ИЛИ ВАИКАЛПИКА КАРМЫ

Любые другие кармы, которые человек осуществляет помимо нишиддха или вахита карм, называются камья кармами. Кармы, которые совершаются ради осуществления личных желаний, называются камья кармами. Человек испытывает голод, который порождает желание кушать с целью его удовлетворения. Потребление пищи является частным примером камья кармы. Так же, испытывая жажду, человек пьет воду. Он покупает и носит свитер, когда ему холодно, и это тоже камья карма. Таким образом, любые кармы, которые человек совершает для поддержания своей жизни, – это камья кармы. Писания предоставляют человеку свободу действий в отношении камья карм, но именно на этапе совершения их он, как правило, и оступается. Человеку следует сохранять бдительность, заботясь о том, чтобы не совершить неэтичный поступок, совершая камья кармы. Человек сойдет в ад, чтобы пожинать последствия свершенных греховных нишиддха карм, но для того, чтобы пожинать последствия неэтичных поступков, которые совершаются в рамках камья карм, он вынужден будет вновь родиться на Земле. Следует быть внимательным, чтобы не совершать много подобных поступков.

Писания дали человеку правила поведения, которые помогают понять природу поступков, и понять, какие из них следует совершать, а какие избегать в рамках камья кармы. Основная идея данных правил просто помогает сдерживать деятельность, которая порождена шестью врагами человека, шадрипу (кама – вожеление, кродха – гнев, лобха – жадность, мада – эго, моха – заблуждение и матсара – зависть). Если саттва гуна без примеси этих врагов сознания проявляется в процессе камья кармы, такая деятельность стано-

виться благочестивой и достойной, пунья кармой. Так кладется конец как хорошим, так и плохим поступкам в рамках выполнения камня карм. Если человек совершает неэтичные поступки, ему придется пожинать несчастья и страдания как их плод. Если он совершает хорошие кармы в рамках камня кармы, их плодом будет счастье. Если человек желает обрести больше счастья – то следует совершать больше карм в саттва гуне. Если же у человека поступки преимущественно в раджа и тамо гуне, он тем самым навлекает на себя несчастья и страдания. Стоит задуматься над своим будущим и принять решение, что желаннее обрести, счастье или страдания в этой и последующих рожденьях, и поступать соответственно. Такое решение полностью в руках человека. Именно по этой причине данная категория карм также называется ваикалпика кармой, т.е. опциональной кармой – такой, которая предоставляет человеку выбор.

Совершение саттвичных карм как камня карм приводит к счастью. Такие кармы не являются плохими. Однако до тех пор, пока эти кармы продолжают оставаться на балансе как неотработанные, санчита кармы, человеку не достичь освобождения. Раньше или позже ему придется получить обещанное счастье как плод хороших поступков. Господь не одарит человека освобождением до тех пор, пока у последнего остаются задолженности по хорошим поступкам. Это единственная проблема саттвичных камня карм. Таким же образом, если человек в прошлом совершал плохие поступки, ему придется пожинать последствия в виде страданий, и до тех пор, пока эти страдания не пройдены в полной мере, баланс плохих карм продолжает оставаться открытым. Без жатвы плодов камня карма продолжает оставаться с личностью. В связи с этим возникает уместный вопрос, который должен задать себе каждый человек: «Зачем создавать кармы, которые приводят к страданиям и мешают достижению

мокши?».

Жизнь невозможна без выполнения камня карм. Человек пришел в этот мир и поэтому не может оказаться вне повседневной деятельности. Он будет вынужден зарабатывать себе на жизнь, ходить на работу, поддерживать взаимоотношения с окружающими людьми – и во всех этих обстоятельствах делать то, что необходимо. Наряду с этим он испытывает потребности в удовольствиях, поэтому ходит в кино, на прогулки, путешествует. В общем, хорошо проводит время. Для всего этого он вынужден совершать карму.

КЛАССИФИКАЦИЯ КАРМЫ ПО МЕТОДУ ДЖАЙНОВ

Кармы, которые совершает каждый человек, бывают разных видов. Два из них уже были рассмотрены. Это сакама и нишкама кармы. Также были рассмотрены прарабдха, санчита и криямана кармы. В дополнение к перечисленным, в священных текстах джайнов дается ещё одна классификация. Они рассматривают карму в категориях:

- 1– гьянаварана карма
- 2 – даршанаварана карма
- 3 – мохания карма
- 4 – аю карма
- 5 – нама карма
- 6 – готра карма

Первая, гьянаварана карма – это деятельность, которая часто совершается людьми, и приводит к сокрытию истинного внутреннего знания, гьяны, что увеличивает невежество, или агьяну. В результате них человек утрачивает знание и впадает в невежество. В окружающем мире не все живые существа наделены знанием в равной степени. Дело в том,

что в предшествующих рожденьях каждый человек вовлекался в гьянаварана карму с различной интенсивностью. Господь одаряет меньшим знанием тех, кто в большей степени вовлекался в гьянаварана карму в предыдущих рожденьях, поэтому невежества в них будет проявлено больше. С другой стороны, те, кто меньше вовлекался в гьянаварана карму, одаряются Господом большими знаниями. Их гьянаварана карма меньше ослепляет, и поэтому их невежество ниже. Уровень знания или невежества определяется количеством совершенных гьянаварана карм, однако подобный вид кармы не наделит человека такой гьяной, которая одаривает мокшей. Для обретения высшей гьяны есть только один путь, и это путь йога садханы. В писаниях ясно утверждается, что «гьяна зарождается в йоге». В Гите также сказано, что «гьяна исходит из души после продолжительной практики йоги». Поэтому истинная гьяна достигается только в йога садхане. Агьяна или невежество приходит как плод совершенения карм с привязанностью. Подобные гьянаварана кармы выполняются из-за привязанностей. Глубина невежества человека определяется степенью его привязанности к миру. Так, интеллект человека покрыт слоями невежества через поступки гьянаварана карм, и истинная гьяна ускользает.

Вторая категория – это даршанаварана карма. Она побуждает человека воспринимать обман через заблуждение. Заблуждения не позволяют увидеть истину. К примеру, в темноте человек может ошибочно принять лежащую на дороге веревку за змею. По сути, это веревка, но поскольку истинную природу объекта увидеть не представлялось возможным, человеку была передана сущность змеи. Подобное заблуждение называется бхранти даршаном. Человек совершает даршанаварана кармы, которые определяют глубину иллюзий, которыми будет затронут интеллект в следующем рождении.

Третий вид – мохания карма. Каждый человек наделен привязанностью к миру, в большей или меньшей степени. Тот, кто способен полностью избавиться от привязанности, обретает мокшу. Однако обычно человек от них не избавлен, и это держит его в связи с миром. с самсарой – местом рабства. Мохания кармы привязывают человека к миру. Все кармы, совершенные в этом мире с мирскими желаниями или из стремления к наслаждению миром, называются мохания кармаами. Плоды таким карм проявляются в следующих рожденьях в виде влечения к мирскому до той степени, в которой совершались мохания кармы. Так, если мохания кармы совершались в больших количествах, влечение к миру будет более сильным, если же такие кармы совершались в меньших объемах, влечение к миру будет пропорционально меньшим. Задайте йогину вопрос о том, как он пришел к практике йоги в этой жизни. Ответ будет прост – он скорее всего почти не совершал мохания кармы в предыдущих рожденьях. Люди, которые не проявляют такого стабильного интереса к практике йоги, совершали мохания кармы на порядок больше, и поэтому в их сознании влечение к миру более глубоко. Нет особых трудностей в понимании священных писаний в отношении кармы. Но много людей не хотят знать эти учения, а также не хотят им следовать. Это происходит в результате того, что человек совершил множество мохания карм в предыдущих рожденьях и поэтому не склонен прислушиваться к советам писаний.

Четвертая категория называется аю кармой. «Аю» означает возраст. Есть множество карм, которые определяют продолжительность жизни следующего рожденья. Эта способность присуща далеко не всем кармам. Не каждый доживает до ста лет, но мы все же говорим: «Да прожить тебе здесь целый век». Иногда человек может прожить даже больше ста лет, но обычно люди до такого возраста не дожи-

вают. Почему же отличаются сроки жизни? Это происходит не потому, что Господь в разной степени одаривает благами. Продолжительность жизни определяется кармами, совершенными в предыдущих рожденьях.

Пятая категория карм называется нама карма. В этом контексте слово нама указывает на вид жизни. Все существа в этом мире имеют название и форму, и только людям присущи индивидуальные имена. Другие живые существа также обладают формой, но человеку не ведомо, есть ли у них личные имена, по которым к ним обращаются сородичи. Иногда человек называет своих питомцев именами личными. Каждое физическое тело обладает этими двумя характеристиками, названием формы жизни и самой формой тела. Нама кармы, которые человек совершает в текущем рожденьи, определяют последующую форму жизни, в которую он переродится.

Шестая категория кармы известна как готра карма. Слово готра означает линию, т.е. семейную линию, в которой рождается человек. В контексте индийских текстов такая карма определяет следующее рождение в семье брахмина, кшатрия, вайшьи или шудры. Если готра кармы были недостойными, человек может получить рождение в смешанной семье. Социальные классификации основаны на готра кармах. Как бы много усилий не прилагал человек для того, чтобы искоренить подобные отличия, сам принцип рождения в соответствующей семейной линии в зависимости от карм остается неизменным. Этот принцип никуда не денется просто потому, что в него не верят. Он научен и будет существовать в природе. Все законы кармы неизменны и вечны.

КЛАССИФИКАЦИЯ КАРМЫ В КОНТЕКСТЕ ПРИЧИННО-СЛЕДСТВЕННОЙ СВЯЗИ

Карма уже была рассмотрена с различных точек зрения. В заключение предлагаем рассмотреть карму с позиции причины и следствия. В таком случае все кармы можно характеризовать как карана рупа кармы и карья рупа кармы. Карана в переводе значит причина, слово карья в данном контексте значит следствие.

Обычно человек понимает совершаемую карму как характеристику действия, карья. Однако среди карм есть и те, что являются причиной последующего поступка. Слово «карма» имеет много значений. Кармы в уме и в речи также являются частью термина «карма». Дурные мысли в отношении других людей или же резкие и грубые слова обладают большей кармической силой, нежели причинение физического вреда. Давая более широкое и ясное определение кармы, мудрец Патанджали в Йога Даршане (2.34) поясняет, что насилие противоположно ненасилию. Состояние ума, противоположное этическим правилам йоги, называется витаркой. Кармы, противопоставляющие себя им, становятся вестниками нескончаемых страданий.

Кармы совершаются тремя способами:

- 1 – совершаемые индивидуально
- 2 – совершаемые через посредство других
- 3 – совершаемые через воодушевление и поддержку других на выполнение кармы

Эти три вида карм могут быть мотивированы жадностью, гневом, привязанностью.

В одном поступке насилия может быть девять различных видов карм. Более того, мудрец Патанджали утверждает, что каждое из этих качеств бывает слабым, средним

и сильным. То есть каждая карма может быть совершена в двадцати семи вариациях.

Какие бы кармы человек не совершал умом, словом или поступком, они оставляют в сознании отпечаток тонкого желая, самскару. Когда самскара на складе карм становится активной, она оказывает влияние на ум и становится причиной создания новой кармы. Такой замкнутый круг причинных и следственных карм продолжает крутиться. Пять этических правил, ям, которые перечисляет мудрец Патанджали, это:

- ахимса (ненасилие)
- сатья (правдивость)
- астея (не присвоение чужого)
- апариграха (нестяжательство)
- брахмачарья (целибат или половое воздержание)

Запрещенные Пуранами кармы, которые также известны как нишиддхи, противоположны благочестивым действиям, перечисленным Патанджали. Это запреты на:

- насилие
- ложь
- воровство
- чрезмерное накопительство
- прелюбодеяние

Надо следовать правилам йоги, ямам, и не совершать запрещенных действий. В писаниях нишиддха кармы описываются как «великие грехи», последствия которых крайне болезненны.

Писания говорят о том, что дорога в ад вымощена следствиями совершения любой из нишиддха карм. Вовлечение в них считается духовным падением. В аду нет ничего, помимо печали и страданий. Зачем же кому-то желать туда отправиться? Там нет даже толики счастья. Поэтому следует прекратить совершать нишиддха кармы. Надо также

понимать: какой бы малой ни была нишиддха карма, человеку придется отправиться за её последствиями в ад. В Махабхарате описывается история Юдхистхиры, который был очень честным, не сказав за всю жизнь ни единого слова неправды. Но однажды он солгал, во время битвы на поле Курукшетры. Несмотря на чистоту характера и сознания он был вынужден отправиться за плодами этого незначительного проступка, лжи, в ад. Эта история показывает: нельзя избежать последствий нишиддха карм. Людям не следует вовлекаться в них.

Существа животного мира считаются низшими формами жизни, бхога йони. Поэтому они совершают насилие друг против друга. Принцип «сильный поедает слабого» хорошо известен. Удивительно, что, несмотря на свой более развитый по сравнению с животными интеллект, человек тоже совершает насилие. Законы людей могут не наказывать тех, кто поедает плоть животных и птиц, однако такие поступки запрещены законами Бога, и люди, которые их нарушают, вынуждены будут отправиться в ад, чтобы пожинать там последствия этого.

Писания также запрещают вьябхичару, или прелюбодение. У животных нет правил сексуальных отношений, но внебрачные отношения среди людей в писаниях запрещаются. Люди, вовлекающиеся в подобные отношения, будут вынуждены отправиться в ад для того, чтобы пожинать последствия. Писания также запрещают воровство. Оно запрещено и законодательством. Не стоит удивляться тому, что законы Бога также объявляют подобные поступки запрещенными и подлежащими наказанию.

Писания запрещают накопительство – это одна из пяти нишиддха карм. Сохранять необходимые вещи следует, это нормально. В писаниях необходимые вещи не описываются как излишние. Однако накопление превыше необходимости

является стяжательством. Святые и мудрецы всегда жили в скудости, чтобы преподать урок не накопления. Эти люди обладали сверхчеловеческими способностями и могли при желании материализовать груды золота. Они обладали невероятными силами и могли наслаждаться несметными богатствами, но тем не менее выбрали скромный саттвичный образ жизни в обычных соломенных хижинах. Они так поступали, потому что хорошо понимали последствия использования сверх способностей. Обычные миряне погрязли бы в излишестве и потворстве чувствам, а мудрецы вели простую жизнь. У многих людей на полках стоят изображения святых и мудрецов, но мало кто следует их примерам. Вместо этого люди накапливают и жадничают. Между тем, путь святых и мудрецов, их образ жизни – достойны подражания.

Человек будет вынужден отправиться в ад для того, чтобы получить последствия своего накопительства. Поэтому лучше всего его избегать. Следует вести простой саттвичный образ жизни, без роскоши, чтобы не было необходимости накапливать слишком много. Чрезмерное накопительство излишне. Если человек совершает нишиддха кармы, Господь отправит его в ад в подходящий для этого момент. Он сохраняет все записи всех совершенных карм. Нет возможности избежать последствий каких бы то ни было совершенных поступков.

ГЛАВА VI

ТОНКАЯ НАУКА О КАРМЕ**СВОБОДА ДЕЙСТВИЙ ЧЕЛОВЕКА**

Господь наделил человека свободой интеллекта, мысли и возможностью поступать в соответствии со своими желаниями. Вместе с этим Господь установил законы кармы, которые предлагают те или иные виды счастья как плод хороших деяний, пунья карм, а также те или иные виды страданий и несчастья как последствия плохих деяний. Предоставив человеку свободу выбора в отношении мыслей и поступков, Господь не вмешивается в его решения. Каждый человек стремится к счастью в жизни, и естественно, никто – к несчастью или страданиям. Тем не менее большая часть совершаемых поступков человека приносит в жизнь страдания несмотря на то, что сами поступки совершаются ради обретения счастья. Человек накапливает кармы, которые неизбежно приводят к страданиям.

Законы кармы понять просто, однако они кажутся очень сложными, когда дело доходит до самих поступков. Иллюзорная энергия майя завладевает разумом человека, когда приходит время действовать. Майя передает искаженное восприятие, соответствующее природе раджаса и тамаса, и человек оказывается в западне неправильного поведения. Интеллект создает иллюзию, которая побуждает относиться к законам кармы как к вымыслу. Интеллект убеждает человека в том, что таких законов не существует, поэ-

тому каждый волен поступать так, как того пожелает. Такое понимание ошибочно, поскольку законы кармы основаны на тонкой науке.

НЕУЛОВИМЫЕ ЗАКОНЫ ХИМИИ И СЛЕДУЮЩИЕ РОЖДЕНИЯ

Каждый человек за день совершает множество поступков. Каждая из этих карм создает свои уникальные тонкие запахи. Давайте рассмотрим эту тему на примере обычной еды. Во время приема пищи поглощаются различные субстанции. Продукты питания утрачивают свою отдельную идентичность, попадая в желудок. Они трансформируются в единый хилус, из которого получают питание различные части тела. В этом процессе сам хилус утрачивает свое состояние, распадаясь на различные питательные элементы: витамины, углеводы, жиры, белки и т.д. Эти составляющие питают и поддерживают физическое тело. То есть пища употребляется в одном виде, превращается в другую форму в желудке и далее в процессе пищеварения приобретает третий вид. Аналогичным образом все совершенные человеком кармы входят в жизненные записи Читрагупты. По «нажатию кнопки» Господь приводит кармы в состояние кармического хилуса, и далее по ходу трансформации кармы распадаются на отдельные составляющие, а именно невежество (авидья), эгоизм (асмита), активное желание (васана), самскару, чувственные влечения и т.д. В зависимости от пропорций этих составляющих элементов Господь определяет душе природу, классовое положение при рождении, продолжительность жизни, преобладающее влияние качеств природы (гун), жизненную интуицию (сангья) и т.д., а также то количество счастья и страданий на грядущую жизнь. Сумма всех

этих позиций определяет человека в его следующем рождении. Каждый из нас является следствием кармического хилуса предыдущего рождения. То, что будет из себя представлять человек в следующем рождении, определяется кармами, которые он совершает в текущем рождении.

Справедливости ради следует признать, что именно Господь определяет судьбу, однако это осуществляется на основе кармического хилуса, созданного кармами самого человека. В этом смысле судьба или будущее в руках самой личности. Человек сам выбирает те кармы, в которые вовлекается, Господь лишь наделяет их плодами. Кармы человека определяют его следующее рождение, и когда оно подготовлено, осуществляется переход. Эти темы не доступны для понимания даже среди ученых. Законы кармы, её функционирование не понятны обычным людям, поэтому никто не ожидает от них понимания этих законов. Мудрецы и святые, которые обладали видением прошлого, настоящего и будущего, трикала гьяни, передали людям тонкую науку о карме только после того, как постигли высшую истину в полной мере.

НАСТАВЛЕНИЕ ПИСАНИЙ ПО ВЫХОДУ ИЗ КРУГОВОРОТА МИРСКОГО СУЩЕСТВОВАНИЯ

Мирской образ мышления смотрит на круговорот жизни и смерти как неизменную постоянную, поэтому рекомендует полное вовлечение во все доступные радости и прелести. Духовный образ мышления смотрит на мир материи как на иллюзию и рекомендует стремиться к освобождению от пут материи и возвышению к вечному счастью души. В настоящее время большинство людей считает круговорот рождения и

смерти истинным, и ведет себя соответственно. Однако совсем не обязательно, что все находящиеся в жизненном круговороте, самсаре, будут там вечно. У каждого правила есть исключения. Те, кто стремится к тому, чтобы стать таким исключением, начинают свой путь с дхармы пурушартхи и в конечном итоге высвобождаются из круговорота существования, достигают Бога на пути мокша пурушартхи. Каждый для себя должен определить, желает ли он стать исключением из правила или же оставаться в западне правил круговорота рождения и смерти, самсара чакры. На этот вопрос никто другой, кроме самого человека, не сможет дать ответ. Господь наделил человека свободой и способностью решать за самого себя.

Если человек стремится к освобождению из самсары, ему следует сначала понять, что такое самсара, и какое отношение она имеет к обусловленной душе, дживатме. Как уже обсуждалось ранее, Господь трансформирует хилус всех совершенных карм и извлекает её составляющие, такие, как авидья, асмита, васана, самскара и т.д., предоставляя новую жизнь человеку на их основе. Таким образом колесо жизни, состоящее из определенного существования, кармы, перерождения, которое называется самсарой, или круговоротом рождения и смерти, продолжается. Сама работа по удержанию души, дживы, в цепях самсары осуществляется составляющими элементами кармического хилуса. Эти элементы свиваются в сеть причин и следствий, в сеть самсары. Однажды оказавшись в этой сети, дживатма попадает в ловушку самсары и поглощается смертью до того, как обретает способность освободиться, а затем перерождается там вновь. Таким образом душа не способна освободить себя из сети самсары на протяжении бесчисленных рождений. Далее будет рассмотрена тонкая наука, как элементы, сформированные следствиями кармы, удерживают душу, дживу, связанной в самсаре.

ЭЛЕМЕНТЫ, СВЯЗЫВАЮЩИЕ ДЖИВУ В САМСАРЕ

Джива запутывается в колесе авагаманы, в приходе и уходе из рождения в рождение, из-за связывающей обусловленности кармой. Джива приходит в этот мир и совершает кармы. Эти кармы создают тонкие самскары и сознанию души, её читте. В свое время эти самскары становятся васанами, т.е. волевыми всплесками желаний, приводящими к действиям. Обусловленная душа совершает новые кармы ради удовлетворения этих васан. Так нераздельное трио карм, самскар и васан удерживают дживатму в западне самсары. Таким образом дживатма неоднократно перерождается, и неоднократно умирает, вновь и вновь. На протяжении многих рождений эта сеть становится все более и более сложной и запутанной. Дживатма прочно утверждается в узлах и сплетениях этой сети через среду своих привычек, желаний и склонностей. И разрушение подобной сети обусловленностей самсары становится далеко не простой задачей.

Карма, самскара и васана являются взаимозависимыми причинами и следствиями. Карма становится причиной самскар, а самскара – следствием кармы. Самскара является причиной васаны, а васана – следствием самскар. Аналогично васана – причина новой кармы, а новые кармы создают свежие самскар, как следствие. Сетевое хранилище всех взаимозависимых причин и следствий описывается термином «кармашая», или скопление карм всех жизней. Семена причин и следствий продолжают скапливаться в кармашае. Из этих семян проявляются новые кармы. Таким образом новые кармы поддерживают кармашаю на протяжении многих жизней. В результате дживатма продолжает

оставаться втянутой в колесо самсары на протяжении бесчисленных рождений. Эта душа продолжает находиться среди страданий, трудностей, сожалений, болезней и т.д., и в конечном итоге в каждом рождении стареет и приближается к смерти.

Рассмотрим теперь более подробно то, как трио кармы, самсары и васаны функционирует в самсаре и поддерживает кармашаю. Философия Индии рассматривает двенадцать основных составляющих, которые объясняют круговорот души в самсара чакре, её авагаман. Все эти составляющие взаимозависимы и являются средствами поддержания кармашаи. Двенадцать составляющих, которые определяют характер и качества человека, жизненные сложности, а также определяющие силы влияния прошлых жизней на момент перерождения таковы:

- 1 – авидья (невежество)
- 2 – самскара (приведенные с прошлых жизней на поверхность отпечатки подсознания)
- 3 – асмита (принцип эго, или ложное восприятие себя личностью)
- 4 – нама-рупа (имя и форма)
- 5 – бхава-рупа (события внешнего мира)
- 6 – индрия (ум, вместе с десятью органами чувств)
- 7 – васана (желание)
- 8 – упадана (предпринимаемая деятельность на осуществление планов, созданных с целью выполнения желаний)
- 9 – анубхава (опыт)
- 10 – джара (старость)
- 11 – мритью (смерть)
- 12 – пунарджанма (рождение)

Но как эти разные составляющие связаны с авагаманом души? Первые из этих двух, авидья и самскара, связаны с предыдущими рождениями. Следующие четыре: асмита,

нама-рупа, бхава-рупа и индрия – текущие следствия первых двух, т.е. авидья и самскара – их причина. Следующие три, васана, упадана и опыт являются текущими причинами. Последние три, джара, мритью и пунарджанма – следствия в будущем.

Основная причина рабства человека в мире материи – это авидья Она была обретена на протяжении предыдущих бесчисленных рождений. Остальные составляющие прямо или косвенно проявляются из авидьи. Самскарны – это семена карм многих предыдущих жизней, которые сохраняются в кармашае. Самскарны возбуждаются с появлением желаний текущего рождения. Асмита – это чувство индивидуальности, ощущение себя личностью. Оно усиливает склонности сознания или читты, порожденные авидьей. Эго сужает рамки сознания до ограниченных форм восприятия. Ограниченное восприятие проявляет мир имен и форм, нама-рупа, которые кажутся реальными. Нама, или имя, означает индивидуальность, а рупа значит форма или цвет. Мир намы и рупы сформирован физическими объектами и формами жизни, наделенными личными характеристиками. Создание и продолжение событий во внешнем мире называется бхава-рупа. Развитие и окончание событий бхава-рупы указывают на временную природу материального существования.

Мир нама-рупы и бхава-рупы воспринимается непосредственно десятью чувствами, а косвенно умом через обсуждения и предположения. Вместе асмита, нама-рупа, бхава-рупа и ум с десятью органами чувств создают индивидуальное восприятие внешнего мира. Далее, через личные предпочтения, склонности, мнения, эмоции и т.д., они все вместе создают ментальное состояние, при котором специфические неактивные самскарны пробуждаются и входят в ток экстравертного сознания. Так самскарны становятся активны-

ми и выводят скрытые васаны или желания. Васана – это пробуждающая сила, которая подталкивает личность к активности в миру. Окружающая обстановка дает толчок к действию проявленным эмоциям. По мере роста васаны происходит её усиление, начинает пробуждаться влечение, привязанность, заинтересованность внешними объектами или другими личностями. Воображение формирует план на обретение желаемого, который приводится в действие направленными поступками в заданном направлении. Это называется упаданой. Когда желанный объект обретается, органы чувств ощущают его и наслаждаются им. Так зарождается новая карма – через простимулированный образ мышления, подталкивающий к достижению желанного объекта или личности, а также следующая за ним и переводящая из мысли в действие внешняя активность. И новая карма дает начало новым самскарам.

Совсем не обязательно только внешне созревшие самскары приводят к опыту. Иногда внешний опыт (анубхава) может возникать и без этого. К примеру, результат случайного события внешнего мира также может проявлять опыт, наподобие счастливого выигрыша в лотерею или травмы в аварии.

В физическом теле индивидуума все подвержено изменениям и непостоянно, как в бхава-рупе. Будущие эффекты приходят через биологические процессы, когда все вместе взятые самскары проявились. В конце концов это приводит человека к старости, смерти и перерождению.

Дживатма совершает бесчисленное множество карм умом, речью и поступками на протяжении жизни. Те из них, что не были пройдены, остаются в тонком теле и переносятся из рождения в рождение в виде неактивных самскар. Когда эти неактивные самскары получают возможность, они становятся активными, превращаясь в васану или желание в текущей или следующей жизни. Дживатма мотивирована на совершение новой кармы, когда это желание или васана набирает необхо-

димую силу намерения. Так кармы текущего рождения ведут к кармам следующих жизней, выковывая непрерывающуюся цепь причин и следствий. Поэтому приход и уход души в круговороте жизни и смерти продолжается бесконечно.

Выше были рассмотрены двенадцать составляющих процесса кармы.

Таблица представит их наглядно.

		ПОЯСНЕНИЕ	
1	Авидья	Авидья приводит в движение текущие причины	Причины в прошлом
2	Самскара	Самскарсы созревают и создают «абхасу» самсары	
3 4 5 6	Асмита Нама-Рупа Бхава-Рупа Индрия (ум)	Все четыре составляющих вместе проявляют внутренние и внешние условия, которые побуждают самскарсы приходить в состояние активности и переходить в васану	Текущие следствия
7 8 9	Васана Упадана Анубхава	Эти три составляющих создают новые самскарсы через мысли, речь и поступки	Текущие причины
10 11 12	Джара Мритью Пунарджанма	Под общим воздействием всех самскар постигаются ограничения и бренность физического тела	Будущие следствия

Составляющая самскар представляет все незосревшие кармы. Когда одна или несколько незосревших карм в виде самскар созревают, человек пожинает плоды хороших или плохих карм в текущем рождении. Самскарсы человека являются основополагающими причинами получаемых опытов не только настоящей, но и последующих жизней. Таким образом незосревшие кармы являются причиной следующего

перерождения. Деятельность по формированию последующей самсары возобновляется опять, начиная с авидьи.

Душа не перерождается после смерти сразу. Подобно тому, как опыт физической реальности приходит к душе во время её пребывания в физическом теле до самой смерти, опыты тонкого мира познаются после смерти, когда душа находится в тонком теле. Во время смерти душа оставляет грубое тело и утверждает в отождествлении себя с тонким телом. Это происходит естественно, не волевым образом. При обычных обстоятельствах физическое тело не способно удерживать связь со своим тонким телом, когда жизнь покидает его из-за старости, смертельной болезни или же в результате несчастного случая. Тогда душа автоматически и естественно утверждает связь с тонким телом, отождествляя себя с ним. Физическое тело считается окончательно мертвым только тогда, когда тонкое тело отстраняется от физического полностью. Далее дживатма продолжает жизнь в тонком теле.

Дживатма покидает безжизненное грубое тело и уходит с Земли, вставая на путь в пространстве, который приводит на Ямалоку, обитель Бога Смерти. На это путешествие требуется длительное время. Тонкое тело легче грубого, поэтому его перемещение в пространстве значительно быстрее. Чистое тонкое тело перемещается в пространстве в разы быстрее, однако нечистое тонкое тело, переносящее раджасные и тамасные самсары несозревшей санчита кармы, продолжает оставаться тяжелым, в результате чего его передвижение значительно медленней. В Пуранах содержится множество интересных фактов, и там объясняется, что расстояние до Ямалоки составляет 86 000 йоджан, что равнозначно 774 000 км. Душа с нечистым тонким телом может преодолевать только 243 км в сутки. Поэтому путешествие

до Ямалоки занимает 354 дня. Душа начинает свое путешествие на Ямалоку спустя десять дней после выхода из грубого тела, когда она обретает силу из подношения сына того, кто ушел. Такое подношение называется пинда дана. Душа приходит на Ямалоку спустя 365 дней, то есть год.

На Ямалоке начинается рассмотрение всех карм души, и это тоже занимает продолжительное время. Когда рассмотрение карм завершается, Ямараджа определяет место и форму жизни, в которых дживатма должна переродиться, а также решает, есть ли у неё совершенные грехи и плохие кармы, следствия которых требуют наказания.

Писания утверждают, что на низших обителях наказания за грехи и плохие кармы, совершенные дживатмой, суровы и строги. В писаниях говорится о наказаниях за различные поступки, которые были запрещены Богом. Человеку следует с осторожностью совершать дурные поступки, дурно говорить и думать, чтобы избежать нишиддхи, или запрещенных действий, таких как ложь, насилие, воровство, прелюбодеяние, накопительство, злобные мысли, употребление в пищу запрещенных продуктов, критика других и так далее.

ГЛАВА VII

НЕВИДИМЫЕ ПРОЦЕССЫ КАРМЫ

СПЕЦИФИКА КАРМЫ

В предыдущей главе были рассмотрены основные принципы кармы. В том числе, что васаны, спящие внутри, созревают и прорастают при соответствующих обстоятельствах, приводя к совершению различных карм. Каждая мысль, слово и поступок в текущей жизни отпечатывается в подсознании как самскара. Созревая, такие самскарки приводят к действию. Бескорыстные поступки, совершенные из любви, усиливают качество и чистоту потока мыслеобразов человека, приводя его в будущем к счастью. С другой стороны, плохие поступки приводят к сбитому с толку мышлению. Нечистоты и дурные качества усиливаются, когда сбивающиеся с толку отпечатки в сознании созревают, и результатом становится горе и плохие качества.

В этой главе будет рассмотрен принцип кармы в контексте материальной и духовной науки. Особое внимание будет уделено тому, как кармы создают самскарки, и как через них оказывается мгновенное воздействие на сознание совершающего их индивидуума.

Когда искра самскарки прорастает, мотивирующая сила васаны набирает интенсивность для того, чтобы проявить новую карму. Упадана, то есть формирование плана по удовлетворению васаны, возникает в уме, когда васана обретает необходимую силу. В результате крия или действие, направленное на удовлетворение васаны, проявляется,

а сама васана удовлетворяется по завершении действия. Это называется анубхава, или опыт. Как упадана, так и анубхава зарождаются в цикле кармы. Когда самскарсы появляются таким образом, то, созревая, они создают новый опыт посредством новой кармы. Реакции и ментальные ощущения всех подобных опытов отпечатываются в подсознательном уме как новые самскарсы.

Последствия мыслей, слов и поведения приносят значительные и разнообразные изменения в физическое тело. К примеру, во время приема пищи все мышцы и нервы пищеварительной системы приходят в состояние возбуждения через изменения в кровотоке, дыхании и пищеварительных процессах. Эти изменения возникают и оказывают воздействие на химию физического тела. В результате возникают изменения в тонкой химической структуре миллиона клеток, а также магнитной энергии, которая исходит из каждой клетки в организме. Подобные электромагнитные изменения оказывают воздействие в особенности на тонкое тело. Вследствие этого тонкий элемент кармы, известный как лешья, оказывается в токе каналов над тонкого тела и создает реальный отпечаток самскарсы. Этот элемент, лешья, вызывает эффекты также и в других частях тонкого тела, прежде всего в антахкаране и в пранах.

ФИЗИЧЕСКАЯ НАУКА О КАРМЕ

Теперь обсудим эффект кармы, который проявляется в грубом теле. Аюрведа объясняет, что человеческое тело создано десятью элементами. Это три контролирующие и регулирующие субстанции, которые известны как доши пищеварительной системы человека, а также семь составляющих

элементов тела. Десять взаимосуществующих элементов дают телу защиту через внутренние взаимные связи. Вот три доши:

1 – вата или ваю (воздух или газ)

2 – питта (желчь)

3 – капха (флегма)

Семь элементов, формирующие тело, таковы: кровь, плоть, жир, кость, костный мозг, семя и питательные вещества (пошака раса). Очень часто в список к семи элементам добавляют волосы, кожу и сухожилия, чтобы их общее число было десять. Этими элементами гармонично руководит система тридоши, или система трех дош.

Вата доша управляет чувственностью и движениями, а также направляет процесс пищеварения. Кроме того, она отвечает за движение и впитывание питательных элементов в теле. Вата дошу можно сравнить с пятью пранами, которые описывает йога.

Питта доша задействована преимущественно в переваривании потребленной пищи. Капха доша смазывает тело посредством жидкостей. Это слюна, слизь, слезы, а также циркулирующие в области головного мозга, спинного мозга и суставов жидкости.

Принятая внутрь пища переваривается питтой и трансформируется в расу (хилус), которая может по праву считаться основной материальной составляющей всех частей тела. Под управлением трех дош раса создает и поддерживает девять других питательных соков.

Никто из современных врачей не станет возражать, что сложность и интенсивность совершаемого труда затрагивает физическое тело. Поведение человека, его речь и мысли оказывают прямое или косвенное воздействие на все части тела. В большей или меньшей степени все врачи с этим согласны. Скажем, если человек в гневе, ритм его дыхания

ускоряется, так же как и напряжение в мышцах, повышается уровень адреналина. Адреналин и другие вещества, появляющиеся как реакция на гнев, смешиваются с кровотоком, меняя его химический состав. Чтобы такие изменения произошли, человеку не надо делать что-то специально – гнева достаточно.

Если это описать в терминах Аюрведы, то баланс ваты, капхи и питты нарушается кармами, в результате чего влияние одной или двух дош усиливается. Когда это происходит, смесь расы всех десяти элементов меняется в соответствии с вышедшими из баланса дошами. Подобные изменения незначительны, поэтому для их анализа необходимы очень точные инструменты измерения. К примеру, когда большее воздействие на кровь оказывает капха доша, то из-за увеличения количества белых клеток та воспринимается более бледной. Когда на кровь больше воздействует питта доша, содержание гемоглобина выше, и кровь выглядит более темного цвета. Когда все доши сбалансированы, кровь воспринимается нормальной текстуры и цвета.

Рацион имеет большое значение для здоровья. Поэтому писания уделяют много внимания вопросам питания. Это фундамент воздействия на три доши, когда поглощенные продукты переходят в состояние расы. Большой эффект оказывают они и на ум. Современные исследователи сходятся во мнении, что есть определенная связь между питанием и заболеваниями, особенно сердечно-сосудистыми и раком. Они также подтверждают взаимосвязь питания с ментальной ясностью, скажем, в таких заболеваниях как гипогликемия, вызванных нарушением содержания сахара в крови. Йоги на практике доказали, что снижение потребляемой пищи, а также правильный выбор продуктов принципиально важен в духовном развитии.

ВНУТРЕННЯЯ ДИСТИЛЛЯЦИЯ КАРМЫ И ЕЁ ПРЕОБРАЗОВАНИЕ В ТОНКИЙ ТОК ЛЕШЬИ

Карма не только привносит изменения и перенастраивает химический состав физического тела, но и создает соответствующие электромагнитные изменения, которые затрагивают тонкое и причинное тело посредством лешьи, наитончайшей эссенции кармы. Каждая мысль, слово и поступок произвольно создают лешью, которая находится в токе каналов тонкого тела и в конечном итоге оседает в подсознании. Соки пищеварения, кровь и другие виды расы протекают по венам, артериям и другим каналам тела. Есть каналы и у лешьи. Это 72 тысячи каналов тонкого тела. Более того, она протекает и по наиболее тонким каналам тела подсознательного ума, которые известны как хита нади. Их диаметр может быть сравним с одной тысячной сечения кончика волоса.

Таким образом, лешья собирается в подсознательном уме как самскара, которая при определенных обстоятельствах трансформируется в опыт и определяет будущее количество счастья или боли. Накопленные лешьи постепенно исчерпываются. Брошенная в огонь древесина сгорает, однако сам огонь продолжает гореть до тех пор, пока другие поленья подкидываются. Так и накопленные самскарки постепенно отрабатываются по мере созревания, однако к ним продолжают добавляться новые лешьи. Подобно складу, из которого убывают и прибывают товары, процесс создания и отработки лешьи непрерывно протекает в подсознательном уме.

КАТЕГОРИИ, ЗАПАХИ И ЦЕТОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛЕШЬИ

Различные качества, запахи и цвета продолжают добавляться в ауру, исходящую из тонкого тела вследствие постоянного внутреннего тока лешьи. Наделенные экстрасенсорными способностями йоги могут видеть ауру человека. Её сияние или блеклость, её цвет и тонкий запах зависят от природы и качества лешьи, той тонкой эссенции кармы, которая передвигается по тонкому телу. Обычно изменения возникают в ауре в соответствии с изменениями в карме или в ментальных состояниях.

Лешьи распространяются по тонкому телу и могут быть определены в терминах трех гун природы, а именно саттвы, раджаса и тамаса. Саттвичные лешьи являются следствием хороших поступков, бескорыстного служения, счастья, спокойствия и гьяны. Такие лешьи притягивают саттвичные кармы. Деятельность, желание и корысть являются продуктами лешьи в раджасе, которая подталкивает к деятельности в раджасе, приводящей к чувственным удовольствиям. Тупость, несчастье и невежество приходят через лешьи в тамасе, в результате чего влечение к саморазрушению и неблагоприятной деятельности становится закономерностью.

Гуны являются наиболее тонкими флюидами природы. Господь Кришна говорит Арджуне в Бхагавад Гите: «О Великий Воин! Природа связывает нерушимую душу, пребывающую в теле, тремя качествами, саттвой, раджасом и тамасом». Так качества возникают в личности в тех же пропорциях, что и лешьи. Три тонких элемента кармы или лешьи возникают из подобной смеси.

Как стальной шар становится раскалено-желтым в ре-

зультате воздействия жара, так и аура тонкого тела обретает различные цвета в токе лешьи. Природа подобного цвета зависит от ее чистоты или загрязнения. Протекающая в каналах нади лешья либо очищает, либо загрязняет ауру, в результате чего та обретает шесть видов цвета и три вида запаха. Саттвичный ток создает светлые тона и благоухание ауры. Яркие цвета и резкий запах ауры созданы током раджаса. Темные тона и смердящий запах ауры – током тамаса.

Категории, цвета и запах лешьи наглядно представлены в таблице.

КАТЕГОРИЯ ЛЕШЬИ	ЗАПАХ	ЦВЕТ
Саттвичные	Ароматные	Белый / Оранжевый
Раджасичные	Резкие	Красный / Зеленый
Тамасичные	Смердящие	Голубой / Черный

Чистоту личности и её духовный уровень можно оценить по изменениям в ауре, которые создаются током трех видов лешьи, описанных выше. Они указывают на высокий, средний или низкий духовный уровень. Поскольку те, кто стремится к освобождению, должны возвыситься над всеми тремя видами гун, следует избегать создания любой лешьи. Хоть лешья саттвы создается хорошими и бескорыстными кармами, она все же окрашивает ауру, удерживая дживатму связанной в материальном мире. Подобные связи более легки в сравнении с раджасными и тамасными лешьями, но тем не менее они связывают душу. Поэтому ток саттвичной лешьи также следует устранить. Накопление саттвичной лешьи идеально подходит для тех, кто ещё не отрекся от мира – ради формирования хорошего характера и развитого интеллекта. Кроме того, семена хорошей судьбы закладываются на будущие жизни. Хранилище саттвичной лешьи – это дхарма. Практика дхармы является наилучшей для тех, кто не отрекся от мира и не устремлен на путь освобождения,

мокшу марге.

Полная остановка создания лешьи весьма сложна. Такая задача под силу только йогам высокой реализации. Только те из йогов, кто превзошел физическое, ментальное и причинное тело, вместе с тремя гунами природы, могут остановить ток лешьи полностью. Они сожгли все свои кармы и совершают только акарму или нишкама карму, которая не связывает их никоим образом. Такой йог пребывает в своем истинном Я, вне всякого цвета и запаха. Его душа свободна от лешьи – и её цвета, запаха и компонентов загрязнения. Все накопленные в предыдущих рожденьях васаны, которые связывали её ранее, исчерпаны. В огне йоги такой практик сжег все семена накопленной в подсознании кармы, все самскары. В результате ток лешьи останавливается в его теле полностью. Это приводит к освобождению из цикла рожденья и смертей.

До тех пор, пока семя кармы не разрушено, оно приводит к созданию новых карм. Новые кармы сразу же оставляют новые самскары. Возникающие из них желания формируют будущее. И до тех пор, пока существование продолжается в будущее, бессмысленные награды и наказания придется получить. Только когда семена карм в полной мере сожжены практикой йога садханы, одна за другой разрушаются накопленные в бесчисленных рожденьях самскары. Тогда личность приходит к осознанию самосветящейся души в себе самой, обретая прямой опыт единства ее с Брахманом.

ПЕРЕРОЖДЕНИЕ ЧЕРЕЗ КАРМУ

Лестница восхождения или эволюции души очень долгая. Такое восхождение начинается с момента, когда душа

впервые оказывается в физическом теле, созданном пятью элементами. Мотивированная силой природной эволюции, дживатма начинает свою борьбу за существование. Её первое рождение приходится на амебу. Потом она воплощается в растительных формах с развитой структурой. После, шаг за шагом проходя жизни самых простых насекомых и других низших форм, душа рождается среди млекопитающих. В конечном итоге душа достигает человеческого рождения. Так, спустя миллионы рождений, она обуславливается законом кармы. С каждым рождением дживатма рождается в более прогрессивной форме, и такой прогресс продолжается жизнь за жизнью, чрезвычайно медленно. В этот период на различных этапах душа попадает в роль охотника или добычи, слабого или сильного, матери или отца, правителя или подчиненного, больного или здорового и т.д.

Джива таким образом продолжает развивать уровень своего сознания и постепенно обретает интеллектуальные, эмоциональные и мыслительные способности. На протяжении многочисленных рождений она обучается на бесконечных опытах самопожертвования, верности долгу, предательства, смелости, амбиций, страдания, сражений, спокойствия, голода, чревоугодия... Так душа набирает силу и качества, необходимые для достижения освобождения. Наконец она встает на путь садханы и обретает свою изначальную сущность, за пределами элементов материи, в высшей степени нерушимую и блаженную. Она достигает этапа, с которого уже нет необходимости когда бы то ни было вновь попадать в колесо самсары или авагамана, прихода и ухода.

Каждая дживатма прошла опыт бесчисленных рождений и смертей во всех формах жизни со времен начала творения и до текущего дня. Душа достигает рождения в форме человека только после рождения среди насекомых, птиц,

рептилий, млекопитающих, на пути 8,4 миллионов форм.

Жизнь человека считается лучшей среди всех других форм жизни, потому что только в ней возможно в должной и полной мере развить тонкие духовные центры. Никакая другая форма жизни не способна достичь самореализации через развитие антахкараны (внутренних инструментов сознания) и вовлечься в духовную садхану.

Философия Индии объясняет, что только карма определяет форму, в которой переродится дживатма, а также то окружение и обстоятельства, в которых она вынуждена будет жить. Текущее рождение человека определено на основе кармы, совершенной в предыдущих рождениях. Если правильно использовать данное рождение и отбросить запрещенные кармы, совершая только хорошие, следующее рождение произойдет на высших планетных системах, Сварге. Соответственно, если человек совершает много дурных поступков, его перерождение возможно в одном из адов, или ниракаре. Джива наслаждается плодами всех своих хороших поступков, вкушая счастье на одной из высших планет. А наказание за чрезмерное зло будет приходить через чрезмерные страдания и боль на одной из адских планет, где нет ничего, кроме боли. Однако джива не освобождается, даже если накопленные санчита кармы исчерпаны во время нахождения в раю или аду. Человек будет вынужден родиться на Земле. Суть в том, что от материального существования нет освобождения без йога садханы, а йога садхана может быть осуществлена только в человеческой форме жизни. Джива развивает различие и праны в человеческом теле, которое является окном к высшей цели существования, к состоянию турии, четвертому состоянию, раскрывающемуся перед ним. Первые три – это бодрствование, сон со сновидениями и сон без сновидений. Четвертое состояние находится за их пределами. Оно также известно,

как турьяга. В нем йог навсегда утверждается в своем истинном Я. Еще его называют «акханда» или «нирвикалпа самадхи». Достигнув этого состояния, йог может испытать единство с параматма таттвой, высшим элементом, и достигнуть высшего покоя. Он больше никогда не придет к опыту вьютхана, к возврату обратно в материальное существование. Это может называться достижением мокши или освобождения, из которого никогда не возвращаются обратно, в мир мирского существования.

ГЛАВА VIII

ПРОЦЕСС ПЕРЕРОЖДЕНИЯ, ОПРЕДЕЛЕННЫЙ КАРМОЙ

СОЦИАЛЬНЫЙ СТАТУС, НАСЛАЖДЕНИЯ И ДРУГИЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ ПЕРЕРОЖДЕНИЯ

Писания Индии говорят о тех пяти аспектах жизни человека на момент перерождения, которые определены крией. Она, в свою очередь, определяет значительные и незначительные кармы, которые будут осуществлены в текущем рождении:

- Джати – социальные, экономические, культурные, генетические условия или обстоятельства каждого рождения, которые определяются прошлыми кармами;
- Сангья – более глубокое проявление личности на уровне сознания и подсознания и её характер, что определяется прошлыми кармами;
- Гуна – три постоянно меняющихся аспекта, из которых состоит природа или пракрити, а именно саттва, раджас и тамас;
- Бхога – наслаждения, прежде всего эмоционального, физического и ментального характера, получив которые в достатке, индивидуум перенаправляет свое внимание на практику йоги ради достижения освобождения из мира бхоги;
- Аюх – продолжительность жизни, которая также предопределяется предыдущими кармами.

Эти пять аспектов predeterminedены уже на момент рождения. Рассмотрим их подробнее.

Джати или **жизненный статус**. Первая тема – это форма жизни, в которой произойдет перерождение. Кармы текущего рождения, определяющие следующее рождение в теле собаки или осла, птицы, животного или человека, называются джати кармы. В свою очередь каждая джати имеет семью. Поэтому джати кармы также определяют семью перерождения. Кармы, определяющие форму перерождения, известны как нама кармы, тогда как готра кармы определяют непосредственно семью, в которой происходит перерождение.

Сангья, или **уровень осознания**. Некоторые кармы определяют качество понимания, способность воспринимать знания, уровень развития интеллекта и им подобные способности на момент перерождения. Все вместе они известны как сангья. Писания подразделяют кармы текущего рождения в отношении сангьи будущих рождений на три категории:

а) **даршанаварана кармы** – человек получает наслаждения через чувства, индрии. Пять из них получают информацию о внешнем мире. Другие пять – это чувства действия. Чрезмерное вовлечение в подобные кармы переводит деятельность в категорию даршанаварана карм, которые, в свою очередь, снижают сангью. Даршанаварана кармы ограничивают возможность к восприятию. Слово «даршана» значит восприятие, слово «аварана» означает сокрытие.

б) **Мохания кармы** – чрезмерное вовлечение в наслаждения посредством вкусов и запахов, речи, касания, созерцания форм, искажает характер человека. Подобные поступки также снижают уровень интеллекта и веры.

в) **Гьянаварана кармы** – цепляться за ложь, принимать её за правду – иллюзия. Создающиеся на ее основе кармы приводят к снижению интеллекта. Веды учат тому, что ду-

ховность превыше всего. Несмотря на это, многие люди считают, что духовность является ошибочным представлением, поэтому лучше придерживаться идеи всеобщего равенства. Другие утверждают, что самая лучшая идея – это идея капитализма. Есть и другие, которые уверены, что духовность является причиной бедности, и пропагандируют идеи социализма. Так человек может приходиться к выводам о ложности духовных идей, считая их истоком многих проблем и поэтому отказываясь в них верить. С позиции писаний такой образ мыслей считается гьянавара на кармой, которая приводит к заблуждениям. Идеи, которые скрывают истинное знание, толкают к принятию ложных идей - также гьянавара на карма. В переводе «гьяна» означает знание, а слово «аварана» означает сокрытие. Это приводит только к невежеству в последующих рожденьях, потому что подобные кармы снижают сангью, интеллектуальные способности.

Гуна, или **качества**. Следующее рождение будет более высоким при условии, что человек наделен хорошими гунами, природой и ментальной предрасположенностью, а также способен продвигаться по пути самореализации. Природа и гуны улучшаются благодаря вовлечению в предписанные и одобренные священными писаниями кармы, которые также известны как вихита кармы. Однако хоть в писаниях и содержатся рекомендации по выполнению вихита карм, низшие качества или гуны в сознании препятствуют выполнению этих рекомендаций. Низшие гуны проявляют другие интересы, которые уводят от вихита карм. Если человек решает улучшить следующие рожденья, ему следует держаться в стороне от дурных карм, которые усиливают плохие качества и создают препятствия в развитии хороших гун и карм. Кармы, создающие подобные препятствия, известны как антарая кармы, или препятствующие кармы. Они подталкивают человека к чувственным наслаждениям, не

давая ему встать на путь воздержания.

Бхога, или **наслаждения и страдания**. Кармы, определяющие уровень счастья и страданий, наслаждения или лишения, известны как ведания кармы. Ведания кармы основаны на чувственной стороне личности, её предпочтениях. Каждый человек имеет представления о желанных и нежеланных объектах. Скажем, людей, которых он рад или не рад видеть. Такие ситуации находятся в ведении карм. Чем больше человек совершает подобных карм, тем больше объем радости или страдания, которые придется пожинать в следующем рождении. Хорошие ведания кармы приводят к счастью в следующем рождении, тогда как плохие к страданиям. Ведания кармы создают встречи и празднества, спокойствие и раздоры, счастье и страдания.

Аюх или **аюшья**, т.е. **продолжительность жизни**. В писаниях утверждается, что продолжительность жизни человека в век Кали сто лет. Однако не все проживают до ста лет. Многие люди уходят из жизни раньше. Почему же они не доживают до ста? Есть категория карм, которая определяет продолжительность жизни в следующем рождении. Царь Дхритараштра также задал этот вопрос Видуре в Махабхарате (Удьега Парва 37.10-11): «Веды называли человека шатаю, или столетним. Если писания определяют жизнь человека столетней, почему не все наши современники доживают до ста лет?» Видура ответил: «То, что ты сказал, о Царь, правда. В Писаниях воистину сказано, что продолжительность жизни человека сто лет. Однако часто это не так, потому что есть плохие кармы, которые играют ключевую роль в определении срока. Подобные кармы снижают его, и жизнь человека сокращается. По этой причине не все доживают до ста». Далее Видура пояснил природу карм, которые снижают продолжительность жизни: «Да будет тебе процветание, о Царь! Чрезмерная гордость, излишние

споры, непринесение жертв, гнев, эгоистичность и предательство друзей – таковы шесть острых ножей, снижающих продолжительность жизни воплощенных. Именно они, а не смерть, убивают человека».

В этом пояснении можно увидеть путь к долголетию или наоборот, к короткой жизни в следующих рожденьях. Тому, кто хочет жить долго, следует беречь себя от вышеупомянутых карм. Есть распространенное пожелание: «Живи ты сто лет!», ведь каждый человек хочет прожить в этом мире долго. Видура в Махабхарате дал совет, как этого достичь. Те кармы, которые противоположны шести сокращающим жизнь, будут ее продлевать. Подобные благие кармы попадают в категорию аюкарм, определяющих продолжительность жизни в следующем рождении, как кармы прошлых жизней уже определили срок нынешней. Поэтому продолжительность текущего рождения является прарабдхой, или судьбой. Уже нет возможности оказать серьезное влияние на нее. Однако человек может влиять на срок жизни в следующем рождении. Так что стоит рассмотреть подробнее совет Видуры.

ДЕФЕКТЫ ИЛИ НЕДОСТАТКИ (ДОШИ), СНИЖАЮЩИЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЖИЗНИ

Есть шесть дош, или дефектов человеческой природы, которые могут оказывать влияние на сокращение срока жизни. Это: 1 – абхимана, 2 – ативада, 3 – атьяга, 4 – кродха, 5 – свартха и 6 – митра-дроха. Теперь рассмотрим их подробней.

1) Абхимана (гордость или тщеславие).

В эпосах Индии Дурьодхана и Равана считаются олице-

творением гордости или тщеславия. Если бы не тщеславие, Дурьодхана мог прожить долгую жизнь. Как и Равана, если бы не его гордость. Никто из них не умер от старости или болезни. Их продолжительность жизни была укорочена гордостью. Сам Господь сократил их жизни.

2) Ативада (чрезмерная болтовня)

Чрезмерная болтливость не представляет из себя ничего хорошего. Она снижает продолжительность жизни. В этой связи уместна история лягушки-путешественницы, которую погубила ее неспособность молчать. У лягушки был порок болтливости. Многословие – причина сокращения жизни.

3) Атьяга (накопительство)

Чрезмерное накопительство сверх необходимого является аюкармой. Мудрец Патанджали наставляет соблюдать правило апариграхи, т.е. правило умеренности. Апариграха означает не накопительство. Людей часто удивляет это правило, особенно в контексте его связи с продолжительностью жизни. Они задаются вопросом: «Если что-то и произойдет в следующей жизни, с этим можно будет тогда разобраться, зачем же сейчас отказываться от чего-то добровольно?» Ответом может стать следующая история. Она взята из духовной литературы джайнов. Жил когда-то торговец по имени Нагадатта. Как и его отец, он был одним из самых богатых купцов города. Его отцу сам царь присвоил титул нагаршетха, что означает «почетный, заботящийся о благосостоянии других». После смерти его сын Нагадатта перенял этот титул. Следуя по стопам отца, Нагадатта накопил достаточно, чтобы обеспечить следующие семь поколений. Он был еще молод, женился лишь несколько лет назад. У него родился сын. Он был еще младенцем, когда Нагадатта подумал, что семейный

дом уже достаточно ветхий, и следует построить хороший новый дом, ведь богатому человеку приличествует иметь большой роскошный дворец. Были набраны рабочие, чтобы построить дворец даже более роскошный, чем у самого короля. Вскоре строительство уже близилось к завершению. Нагадатта очень радовался. Вместе с женой они решили войти в новый дом в определенный благоприятный день в правильное время. Они попросили брахмина сделать необходимые вычисления. Однажды Нагадатта пришел домой, и жена попросила его поиграть с сыном, пока она накладывает еду на тарелки. Положив еду, она принесла ее мужу и сыну. Младенец, играя, написал на тарелку. Жена предложила заменить ее, но Нагадатта ответил: «Нет-нет, еда не осквернилась, он ведь наш возлюбленный сын», и продолжил кушать. В это время в доме был мудрец-джайн, просивший подаяние. Увидев то, что произошло, он посмеялся и ушел, не дожидаясь подаяния. Нагадатта заметил это, но ничего не сказал.

Спустя несколько дней Нагадатта отправился в свой новый особняк и стал раздавать рабочим указания по отделке. Мимо проходил тот же мудрец-джайн. Он вновь посмеялся и ничего не сказал. Спустя ещё несколько дней Нагадатта был у себя в лавке, когда туда забежал козел, а за ним мясник с ножом в руках. Он извинился и объяснил, что купил козла, хотел его забить, но тот вырвался и забежал в лавку. Козел прижался к полу возле стула Нагадатты. Тот пожалел животное и сказал: «Нехорошо убивать этого козла, раз он пришел ко мне искать защиты». Мясник возразил, что мясо – его доход. Тогда Нагадатта спросил, сколько мясник заплатил за козла и отдал ему деньги. Но тот потребовал больше, ведь, убив козла и продав мясо, он получил бы прибыль. Нагадатта отказался платить больше. Тогда мясник забрал козла и ушел. Рядом опять оказался святой джайн

и посмеялся.

Нагадатта был так удивлен этими совпадениями, что, закрыв лавку, сразу же отправился к хижине мудреца. Склонившись, он спросил: «Махараджа, вы встретились со мной уже три раза за последние дни, и загадочно посмеялись. Пожалуйста, объясните мне причину вашего смеха». Муни ответил: «И вправду, у моих улыбок есть причина, но нет смысла говорить об этом, забудь, это тебе ничего не даст». Но Нагадатта ответил: «Я не найду покоя, пока не пойму причину вашего смеха». «Но ты не найдешь покоя, и если я расскажу тебе его причины», – сказал Муни. Однако торговец настоял на своем и Муни ответил: «Нагадатта, ты ужинал с тарелки, на которую попала моча твоего сына, и это не остановило тебя. Тот, к которому ты проявил так много любви, был в прошлой жизни любовником твоей жены, а теперь переродился в твоего сына. В той жизни вы были врагами из-за его любви к твоей супруге. Ты причинил ему немало тревог, когда узнал об этом, и в нынешнем рождении он оплатит тебе той же монетой, растратив то, что накоплено тобой и твоим отцом. Я посмеялся над тем, как ты раздавал указания рабочим, потому что только твоя супруга и сын будут жить в новом доме, который ты строишь. Ты не доживешь до церемонии въезда в новый дом. Уже через неделю ты уйдешь из жизни. В третий раз я посмеялся, когда ты отдал мяснику козла, потому что этот козел в своем прошлом рождении был твоим отцом. Тот же, кого он использовал в своих интересах в предыдущем рождении, сейчас был рожден этим мясником. Какая-то память пробудилась, когда ты увидел этого козла, также, как и у козла пробудилось ощущение, что ты был его сыном в предыдущем рождении, и он подумал, что ты сможешь стать его спасителем в этом. Поэтому козел вошел в свой старый магазин. Разве мог он подумать,

что его сын принесет его в жертву из-за какой-то мелочи?» Эта притча иллюстрирует плоды накопительства, жадности и не принесения жертвы.

4) *Кродха (гнев)*

Все знают, что проявление гнева неблагоприятно, и тем не менее все ему подвержены. Человек считает, что нет ничего страшного в том, что он проявляет гнев, однако неприемлемо, когда его проявляют другие. Тогда он порицает, читает нотации. Когда то же самое делают другие по отношению к нему, это лишь усиливает его гнев.

Людям известны негативные последствия гнева, приводящие к страданиям. В писаниях есть история о Шишупале, который порицал Господа сто раз. Он пролил так много гнева на Кришну, что в конце концов распрощался с жизнью. Матерью Шишупалы была тетя по линии отца Кришны. Кришна пообещал ей, что простит Шишупале сто оскорблений, однако после этого прощения не будет. Шишупала не мог смириться с тем, что Господу Кришне первому было предложено поклонение на Раджасуя ягье, которое устроил Юдхистхира. Он выразил гнев и недовольство, начал поносить Господа Кришну. Это было на собрании Юдхистхиры, где присутствовало множество царей. Самые разумные из них попытались успокоить Шишупалу и отвести с пути саморазрушения. Однако здравомыслие - не удел тех, чья кончина близко. Шишупала был объят гневом и пренебрег советами здравомыслящих. Господь Кришна спокойно выслушивал оскорбления Шишупалы. Шишупала же воспринял это спокойствие как страх перед его нападка-ми, что привело его в ещё большее бешенство. Однако, даже на йоту не обеспокоившись, Господь Кришна просто считал оскорбления. Как только Шишупала произнес свои сто оскорблений и повторил следующее, Господь призвал Сударшана чакру и тут же обезглавил Шишупалу. Так

Шишупала мгновенно получил плоды гнева. Гнев ускорил его кончину. Возможно, он прожил бы дольше, не поддайся он гневу.

Подводя итог – гнев нежелателен. Если человек имеет привычку впадать в гнев, её следует искоренить. Если другие члены семьи имеют такую склонность, им следует также как можно быстрее избавиться от этой пагубной привычки. Она нежелательна, недостойна и приводит к сокращению жизни.

5) Атма Видхитса или Атма Свартха (эгоизм)

Забота лишь о собственном благополучии называется эгоизмом. Большинство людей подвержены ему. Их естественные предпочтения ориентированы на личный комфорт, даже в кругу своей семьи, среди близких людей. Между тем, сама суть семьи сводится к готовности каждого оставить чувство личного комфорта ради комфорта других её членов. Только в таком случае семья и семейные чувства могут сохраняться.

Поведение человека должно быть лишено эгоизма. Ему следует заботиться о потребностях общества, в котором он живет. Следует отказаться от собственных эгоистических желаний ради общего блага или большего блага. В нынешние времена подобные настроения встречаются крайне редко. Люди ставят собственные интересы над национальными интересами. Брат может быть в раздоре с другим братом из-за собственных желаний. Редко люди принимают в расчет интересы семьи. Каждым управляют лишь его личные желания. Такова тенденция в современном обществе. Текущее время Кали юги затронуло образ мышления каждого человека.

В священных текстах про Господа Раму есть история, которая иллюстрирует эгоизм. Однажды к Раме пришла собака с жалобой на брахмина, который ударил её палкой.

В присутствии Господа собака обрела дар человеческой речи. Господь спросил собаку, какого наказания заслуживает брахмин, на что собака ответила, что хочет видеть его главой монастыря в землях Клинджара. Многие из собравшихся удивились щедрой просьбе собаки, и Рама попросил объяснений. Собака ответила, что в прошлом рождении она сама была главой этого монастыря. Человеку на этой должности была доступна великая роскошь и комфорт, а сам он смотрел на остальных свысока, как на слуг. Окончив жизнь, он предстал на суде Ямараджа. Читрагупта зачитал деяния, а Ямарадж вынес приговор: «Ты злоупотребил положением главы монастыря и в следующем рождении будешь собакой». Поэтому, сказала собака, я хочу, чтобы этот брахмин сам стал главой этого монастыря, и когда это случится, все остальное произойдет автоматически: в следующей жизни брахмин станет собакой.

6) Митра доша (предательство)

Другой фактор, сокращающий продолжительность жизни, – предавать друзей. Есть история про четырех друзей, которые с детства обучались писаниями и повторению мантр у одного гуру. Когда их обучение окончилось, они все вместе решили пройти по дороге домой разные деревни, поделиться своими знаниями. Но прежде они подумали, как поделить подарки. Самому умному из них они решили дать сорок процентов прибыли, следующему тридцать пять, и третьему двадцать пять. А последний, четвертый, был лишен процента с подаяний.

Друзьям сопутствовал успех. И вот, выйдя из очередной деревни, они оказались в лесу. Увидев на дороге кости, один из них сказал: «Я могу прочесть мантры и обрызгать эти кости так, что мы узнаем, чей скелет лежит на дороге». Он сделал это – и кости сложились в скелет льва. Другой из них сказал, что сможет не просто собрать ко-

сти, но прочитав мантры и сбрызнув скелет водой, вернуть льву плоть. Так он и сделал. Третий стал насмехаться: все это хорошо, но не настолько, чтобы вернуть льва к жизни. Два первых друга заспорили с ним, сказав, что смогут и это. Четвертый парень, самый простой, поняв, куда ветер дует, быстро забрался на дерево. Тем временем первый оживил льва – и тот разорвал всех троих замешкавшихся друзей. Трое друзей предали четвертого – и погибли. Суть истории такова, что предательство приводит к гибели, сокращает жизнь.

Тем, кто хочет прожить до ста лет в следующем рождении, следует избегать шести негативных качеств: гордости, болтливости, стяжательства, гнева, эгоизма и предательства. Без них можно обеспечить себе жизнь до ста лет в следующем рождении, вне зависимости от того, дано ли человеку подобное благословение.

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЖИЗНИ МОЖЕТ БЫТЬ УВЕЛИЧЕНА МИЛОСТЬЮ БОГА

Даже если судьба человека не предполагает долгой жизни, есть исключение, которое может увеличить продолжительность жизни. Это милость Господа. Если Господь решит пролить свою милость, срок жизни может измениться. Может измениться сама судьба.

В писаниях есть история про Маркандею Риши, сына мудреца Мрукунды. Его родители совершали преданное служение Господу Шанкаре, тот был доволен. Он предстал перед ними и спросил, чего бы они хотели получить взамен. Они ответили, что хотели бы получить в дар сына. Тогда Шива сказал, что может благословить их благочестивым сыном, чья жизнь будет короткой, или же сыном, кото-

рый будет совершать плохие кармы, но проживет долгую жизнь. Они выбрали благочестивого сына. Шива предупредил, что их сын умрет после шестнадцати лет. Так к ним пришел мальчик, которого они назвали Маркандеей. Когда ему исполнилось пятнадцать лет, мать Маркандеи расплакалась, и сын спросил о причине её печали. Узнав про то, что близится его смерть, он сказал, что посвятит себя практике и обретет бессмертие от самого Шивы. Так он ушел из дома и ничего не ел, не пил и не спал, будучи полностью погруженным в преданность Богу. В конце концов пред ним предстал сам Шива и одарил его даром бессмертия.

Урок этой истории таков, что хорошими кармами в преданном служении Богу и должной духовной садханой можно не только продлить свою жизнь, но также превзойти саму смерть, обрета бессмертие.

ГЛАВА IX

ВЗАИМОЗАВИСИМОСТЬ КАРМ И КЛЕШ

САМСКАРЫ — ПРИЧИНА РОЖДЕНИЯ

Материальное существование является субъективным опытом, который зарождается и воспринимается в уме дживатмы, обусловленной души. Материальное существование в воспринимаемом мире отсутствует, однако в результате ограниченного знания обусловленная душа воспринимает его как реальность. Как продолжение накопленных карм настоящих и предыдущих рождений, ум сильно затронут желаниями и самскарами. Из-за этого энергия ума рассеяна во всех направлениях и становится ограниченной. В результате такого ограничения ум воспринимает не истину за истину, а не существование за существование.

Самскары скапливаются в сознании как неактивная память. Все самскары объединяются и сохраняют функцию полуспящего ума активной. Такие неактивные самскары ограничивают сознание индивидуума, потому что действуют как совокупность измерения хочу-не хочу и как неисполненные желания. Подобные неактивные самскары контролируют ум индивидуума как куклу на нитях. Внутренние тела, а именно тонкое и причинное тело, переносят в себе семена желаний предыдущих рождений в виде самскар. Эти самскары скапливаются не только на протяжении текущей жизни, но также во время бесчисленных предшествующих рождений,

возможно даже с момента, когда душа впервые оказалась в ловушке материальной природы. До тех пор, пока не обретаена полная свобода от двух внутренних преград, тонкого и причинного тела, никто, ни мужчина, ни женщина, не сможет преодолеть материальную обусловленность. Эта два тела препятствуют духовному продвижению личности, а также являются настоящими причинами продолжающегося цикла рождения и смерти.

Внутренние тела подобны складам, на которые нескончаемо продолжают прибывать самскары совершенных или желанных карм текущего рождения. Эти же тела переносят самскары и всех предшествующих рождений. Они созревают на подходящем этапе и проявляют плоды в виде счастья и страданий.

Когда внешние и внутренние силы объединяются, приводя соответствующие самскары в движение, спящие желания пробуждаются и мотивируют личность на совершение деятельности. По этой причине самскары называются семенами желания и кармы, т.е. деятельности. Как дерево дает семена, из которых вырастает множество других деревьев, так опыты текущей жизни создают самскары, которые проявляют обстоятельства множества последующих рождений.

Внутренние тела, т.е. тонкое и причинное, не создаются заново в каждом последующем рождении. Одно и то же тонкое и причинное тело просто обретают новые грубые физические тела из рождения в рождение, с начала и до самого окончания материального существования. Внутренние тела последовательно накапливают и сохраняют желания, предпочтения, антипатии и семена кармы каждого рождения в виде самскар. Окружение человека на протяжении текущего или любого будущего рождения становится причиной того, что эти самскары активируются. На определенном временном промежутке и в подходящих обстоятельствах

внутренние тела стимулируют и высвобождают ту или иную самскарю. Когда высвобожденная самскара принимает образ ощущения, это называется васаной. Такой естественно стимулирующийся росток желания приводит человека к действию. В нем проявляется ощущение освобождения от напряжения в уме и теле через действие и обретение объекта желания. Так желания становятся мотивирующей силой кармы. Они забирают способность ума к сопротивлению и ведут его силой до тех пор, пока человек не обретет желанный объект. Таким образом, пробужденные желания удерживают ум в постоянной погоне за реализацией и обретением вожделенного объекта. Ум человека всегда находится в активном состоянии. Поэтому ум считается причиной нескончаемого круговорота рождения и смерти.

ПРИЧИНЫ ОБУСЛОВЛЕННОСТИ

Как было рассмотрено выше, неактивные самскары переносятся из одной жизни в следующую внутренними телами – и приводят в движение предыдущие нереализованные желания. Эти желания выступают в роли мотивирующих сил на свершение новых карм, которые проявляются не только как физические поступки, но и как мысли, ощущения и эмоции. Эти кармы зарождают новые самскары, а те проявляют себя как новые желания в будущем. Таким образом заколдованный круговорот самскар, желаний и поступков, создаваясь, удерживает дживатму в постоянной связи в сетях причин и следствий. Чтобы обрести освобождение от подобной обусловленности, личности придется раз и навсегда разорвать сильные связи причин и следствий.

Мысли, опыты, слова и поступки создают новые самска-

ры, а семена этих самскар рождают возможные новые кармы. Следует положить конец подобным наследственным накопленным кармаам для того, чтобы прервать этот бесконечный цикл. В то же время внутренние эмоции и желания следует удерживать под контролем, чтобы новые желания не возникали и не создавали новых карм. Хотя разрушение накопленных карм за одну жизнь воспринимается как невозможная задача, удерживать даже на один день желание на свершение новых карм вне всяких сомнений задача и вовсе неосуществимая. Практика по разрушению накопленных старых карм сложна, а удержание от создания новых карм – еще более сложная и удручающая. Однако должен быть эффективный метод разрушения кармической запутанности. И подобный метод действительно был передан святыми и мудрецами древней Индии. Они раскрыли суть кармической проблемы и передали не прямое, а косвенное решение. Они обнаружили коренные причины неактивных самскар, которые находятся в основе всей кармы. Эти коренные причины являют себя в пяти клешах.

Эти клеши и кармы взаимосвязаны в уме и теле. Клеши определяют начало кармической деятельности, а также её продолжительность. Клеши являются некими внутренними ментальными состояниями, способными объять все виды карм. Совершаемые человеком кармы связаны с лежащими в их основе пятью клешами. До тех пор, пока корень растения продолжает находиться в земле, оно будет прорастать и давать семена. Также и с кармой. До тех пор, пока её корень в образе клеш не устранен, будут возникать новые кармы и семя карм. Йог устраняет сначала клеши, которые являются коренной причиной кармы, преводя кармы в неактивное состояние. Подобно прокаленному семени, которое не способно прорасти в будущем, кармы не возникают из сожженных практикой йоги клеш.

КЛЕШИ

В литературе по йоге перечисляются следующие клеши:

- авидья (невежество)
- асмита (эгоизм)
- рага (влечение)
- двеша (антипатия)
- абхинивеша (страх смерти, инстинкт выживания или цепляние за жизнь)

Авидья – первая из пяти клеш, невежество. Сила авидьи такова, что вынуждает личность забыть свою свою изначальную истинную сущность. Это приводит к вере о то, что недолговечное, иллюзорное и болезненное существование является вечным, чистым и блаженным. Авидья является основной и коренной причиной последующих четырех клеш. Она создает панцирь тела, который выступает основой для развития последующих четырех клеш.

Асмита является второй клешей. Это принцип эгоизма. Его порождает сознание, или читта, а затем рожденный сознанием эгоизм искажает его. И обусловленная душа запутывается в своей собственной проявленной энергии, искаженно воспринимая окружающие души. Так возникает ощущение «я», а именно восприятие себя отдельной от других личностью, которая обособлена. Это может быть названо как изначальная тенденция дживатмы к обособленности. В дальнейшем подобное отношение достигает полного проявления в образе эгоистической гордости, что сильно увеличивает проявление индивидуального эго, которое является специфической характеристикой пробужденной читты. Вследствие возникает различающий интеллект, проводящий границы и рождающий понятия «я», «мне», «мое», «другие».

Рага, или привязанность, – это третья клеши. Она про-

является как симпатия или любовная привязанность к другой личности или объекту. Это необъяснимая привязанность к любому объекту или личности, в процессе общения с которой индивидуум проявляет радость или счастье. Каждый раз, когда возникает привязанность к объекту или личности, накопленные самсары высвобождаются из подсознательного ума. Рага создает обусловленность индивидуума через его или её пристрастие к радостным опытам. Клеша раги создает сильное влечение к таким веществам, как алкоголь, наркотики, табак и т.д. Подобные влечения так переплетаются с природой личности, что приводят её к ментальному разложению и дегенерации. Рага стаскивает личность вниз, какой бы сильной та ни была.

Двеша является четвертой клешей. Она создает неприязнь, отвращение или отталкивание от личности или объекта. Общение со склонной к созданию неприязни личностью или объектом создает несчастье или ментальные страдания. Двеша появляется из воспоминаний об объекте или личности, от соприкосновения с которыми возникло ощущение неприязни. Простое воспоминание о них рождает двешу. Рага и двеша вместе проявляют парные противоположности двойственности, они – противоположные полюса положительных и негативных эмоций. Эти две клеши активны преимущественно во время бодрствования и являются основными характеристиками ментального состояния личности в контексте физической реальности.

Абхинивеша или джидживиша – пятая и последняя клеша. Жажда жизни и страх смерти – вот что это такое. Самосохранение, поддержание собственного существования любой ценой является естественным свойством каждого живого существа. Такое стремление к самосохранению универсально, повсеместно и вечно. Страх смерти также всегда присутствует в каждом живом существе.

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЕ ПРОЯВЛЕНИЕ КЛЕШ

Клеши тесно взаимосвязаны друг с другом, в результате чего они создают краткие цепи причин и следствий. Эта цепь начинается с авидьи, неведения. Когда занавес авидьи приспущен, оставшиеся клеши – асмита, рага, двеша и абхинивеша возникают автоматически. Далее, до тех пор, пока авидья присутствует, другие четыре клеши также остаются в ограниченном уме в виде его характеристик. Кармические субстанции любых выполненных действий души под воздействием клеш прилипают ко внутренним телам. Это называется стхити бандха. Продолжительность такой стхити бандхи может быть длительной или кратковременной, в зависимости от интенсивности действия (кармы).

КЛЕШИ — ПРИЧИНЫ ВСЕХ СТРАДАНИЙ

Когда авидья покрывает душу, чистое безграничное сознание той становится ограниченным. Сразу же после этого душа попадает под влияние эго – и сознание еще больше искажается. На этом этапе зачастую возникает непонимание, запутанность в теме сознания и силы сознания. Ограниченная сила сознания является более низким этапом по сравнению с изначальным безграничным сознанием. С ограниченным сознанием душа забывает свое изначальное Я и испытывает отождествление с мирским существованием. Эгоистическое сознание (асмита) дает начало двойственному интеллекту, который проводит различие между «я» и «не я». Далее асмита (эго) и авидья (неведение) объединяются и дальше двигаются уже сообща. По своей сути ави-

дья предшествует появлению эго, однако они сосуществуют вместе, как только возникает асмита. Сокрытая авидьей всеведущая душа становится ограниченной. Другими словами, чистое сознание нисходит на более низкий этап и превращается в ограниченное сознание. Оно обретает ощущение эго в образе асмиты и искажается далее. С углублением искажения изначальное истинное осознание души забывается. Из подобного забытья души, происходящего вследствие неведения, проявляется отождествление с феноменальным миром. Так, сокрытая неведением душа, находящаяся под влиянием сознания (читты), буддхи (интеллект) и аханкары (эго), последовательно нисходит ниже, пока не связывается в причинном теле, и пока не возникают более грубые проявления личности.

Нисходя из причинного тела, джива покрывается далее тонким и грубым телом. Как следствие, её сознание ограничивается ещё глубже, и эго захватывает интеллект все более жестко. Это означает, что когда сознание дживы переходит из более тонких тел в грубые, изначальное сильное проявление сознания становится прогрессивно более ограниченным. В конечном итоге, когда душа окончательно сокрыта грубым телом, принцип эго проявлен сильнее всего. Таким образом сознание становится ослабленным, интеллект дуалистичным, а эго с каждым этапом сокрытия более сильным. Вместе с сознанием и интеллектом эго создает естественную связь между причинным, тонким и физическим телом с самого начала и до конца.

Эго взаимодействует с физическим телом во время бодрствования, вовлекая сознание и интеллект в экстравертные состояния. Это определяет и делает возможным взаимодействие человека с другими людьми. Отношения с окружающим миром попадают под контроль сознания, интеллекта и эго. Когда сознание интровертно, дживатма

отождествляет себя с тонким телом. Из-за такого положения вещей только ментальный и интеллектуальный план активен, тогда как физический план отсутствует. Когда сознание отождествляет себя только с причинным телом в его изначальной форме чистой интуиции и волеизъявления, оно функционирует на уровне, который не затронут ментальными искажениями, а также за пределами эгоистических тенденций.

Эгоистическое сознание функционирует по-разному с разными телами и в результате создает дилемму в отношении самоидентификации. Эта дилемма настолько запутана и сложна, что решить её обычными средствами просто невозможно. Так возникает цепь бесчисленных проблем и страданий. Ко всему прочему, проблема абхинивеши или принципа продолжения существования, входит в эту связь. Склонность продлить свое существование возникает не только в момент опасности или угрозы физическому телу. Из-за нее человек болезненно реагирует на любые нападки на его эго-личность на всех уровнях.

Ограниченность сознания на уровне физического тела является самым грубым проявлением через индивидуальные привычки, склонности, желания, потребности, устремления и т.д. Рага и двеша становятся активными на ментальном и физическом уровне как прямое следствие эго. Импульсивные привычные образы мыслей и поступков превращают поведение человека в полностью зависимое от раги и двеши. Они удерживают личность постоянно связанной в самсаре – и, в состоянии бодрствования, втягивают сознание во внешний мир. без малейшей альтернативы, через влечения или отторжение к другим людям или к вещам.

Эти две клеши побуждают интеллект принимать пред-рассудки, привычки и склонности, а также идею невозможности изменения подобного положения вещей. Так рага

и двеша подталкивают личность к эгоцентризму и ограниченности. Они лишают человека пронизательности и благоразумия, превращая его в жертву бесконтрольных эмоций. Когда контроль над рагой и двешей полностью потерян, они целиком овладевают человеком. Они даже заранее предопределяют формы дальнейших реакций в будущих ситуациях. То есть эти две клеши ограничивают внутреннюю способность к здравому определению вектора дальнейшего развития в жизни.

Рага и двеша постоянно возникают на протяжении жизни человека. Они усиливают эго и ослабляют сознание. Они скрывают истинную природу «я», которое чисто и само блаженство, а также, будучи бесконтрольными, создают ложную личность. Они также вызывают нескончаемый ток желаний, порождая искажения в уме через предвзятые мнения и предрассудки. Так они удерживают человека в погоне за сном и мечтами во внешнем мире с ложными ожиданиями долгой жизни и счастья, приводя к растрате богатств и сил. Если по воле случая выпадает осуществление желания, рага и двеша убеждают человека в том, что этого было недостаточно. Так человек продолжает оставаться неудовлетворенным тем уровнем счастья, что доступен, и устремляться к следующим достижениям – к новым делам, продвижению по карьерной лестнице, новым отношениям, новым начинаниям и т.д., – сохраняя иллюзию, что эти действия приведут его к желанным результатам.

Клеши хитро уводят внимание человека от страданий и удерживают его в погоне за счастьем, как куклу на нитях. Когда розовые очки неудовлетворенных желаний спадают, возникает иногда гнев, а иногда и страх за свою жизнь.

РАЗНООБРАЗНЫЕ ПРОЯВЛЕНИЯ КЛЕШ

Каждая из пяти клеш может находиться в четырех состояниях: спящем, ослабленном, прерванном или проявленном состоянии. В каждый момент времени клеша – в одном из этих четырех состояний. Клеша находится в проявленном состоянии, когда она в большей или меньшей степени вовлечена во внешние проявления. Обычно это происходит с теми, кто не поставил свой ум под контроль техник йоги.

Иллюстрацией прерванного состояния клеш является одновременное проявление двух противоположных видов ментальной энергии. Влечение и ненависть – это следствия раги и дवेशи, они не могут в полной мере проявить себя одновременно. Неприязнь подавляется, когда возрастает влечение и привязанность. Тогда можно сказать, что неприязнь входит в прерванное состояние. Влечение же подавляется, когда возрастает неприязнь. В этом случае в прерванное состояние переходит привязанность. Клеши приходят в прерванное состояние, когда двойственности ещё не стали зрелыми. К примеру, любящий одновременно двух женщин мужчина не может в полной мере проявить свою любовь к одной, пока испытывает теплые чувства и к другой. В такой ситуации даже одинаковые по силе чувства могут взаимно исключать друг друга. Когда любовь проявляется к одному объекту, по отношению к другому она приходит в состояние прерванности. Появление и исчезновение различных клеш быстро сменяет друг друга в сознании большинства людей, в зависимости от сменяющегося окружения, ментальности, умонастроения. Так клешы переходят из проявленного состояния в прерванное и наоборот.

Мудрец Патанджали объяснял, что клешы могут быть разрушены практикой крия йоги. Крия йога должна по-

ниматься как синоним карма йоги. Эта практика названа крия йогой в результате спонтанно появляющихся в ходе садханы крий. Крии также являются кармой, но поскольку они возникают спонтанно, они являются нишкама кармой. Поэтому крия йога – это нишкама карма. Тогда ослабленные клеши остаются в сдержанном состоянии, которое также описывается как ослабленное. Переведенные в более глубокое и спокойное состояние, ослабленные клеши могут стать вновь проявленными, если практикующий утрачивает пронизательность и осторожность, переходя на более поверхностные этапы практики. Ослабленные клеши могут перейти в активное или проявленное состояние в любое время, если возникнут подходящие для этого обстоятельства.

В состоянии самадхи сила различения йогоина стабильна и находится в чистом сознании, поэтому в его уме не возникает ментальных возбуждений. Его клеши находятся в спящем состоянии, проявляясь только как ментальная энергия. И все же клеша имеет возможность перейти в ослабленное, а даже порой и проявленное состояние – если ум йогоина попадает под влияние соблазнов, которые приводят к утрате различения и осторожности.

УНИЧТОЖЕНИЕ КЛЕШ — ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ ЙОГИ

Клеши йогоина разрушены полностью только тогда, когда он обретает высшую вайрагью, или полную отрешенность от внешнего мира через высшее знание различения – вивека кхьяти гьяну. Клеши могут быть стерилизованы полностью, только когда йог достигает знания высшего различения, находясь в состоянии высшей отстраненности. Оно приходит на высших этапах практики йоги. Не обрета по-

добного уровня совершенной отстраненности, йог не может проявить высших форм сознания и поэтому продолжает находиться в формах, затронутых авидьей. Это приводит к неоднократным встречам с клешами, которые продолжают присутствовать в подсознании в своих остаточных формах. Йогин не может реализовать высшую истину без обретения высшей отстраненности и продолжает находиться под влиянием авидьи (невежества), постоянно сталкиваясь с клешами, которые находятся в спящем состоянии неактивной читты (сознания).

Семя клеш пребывает в спящем или ослабленном состоянии, но при благоприятных для него обстоятельствах прорастает. Йогин приходит к осознанию высшей истины только когда через непрерывную духовную практику обретает вивека кхьянти гьяну и высшую вайрагью. Вивека кхьянти гьяна или знание высшего различения обладает силой сжигать спящие клешы. Как зерно не способно прорасти вновь, если его прокалили, так и спящие клешы прокаляются и навсегда устраняются огнем вивека кхьянти гьяны, поскольку их сила к проявлению полностью разрушена. Тогда клешы переходят в пятое состояние, выйдя за пределы первых четырех: спящего, ослабленного, прерванного и проявленного состояний. В этом пятом состоянии клешы лишены силы проявления. В таком случае йогин превосходит все ограничения ума и навсегда освобождается из самсары. Безусловно, такой йогин в высшей степени удачлив.

До тех пор, пока не пришло время такого полного разрушения, клешы продолжают нести в себе силу и возможность воскрешения. Именно поэтому необходимо навсегда разрушить силу к воскрешению спящих клеш. Клешы настолько тонко взаимосвязаны, что невозможно разрушить только одну или несколько из них. Вопрос так даже не ставится. Цель йоги такова, что благодаря её практике клешы могут

быть разрушены навсегда. На начальных этапах садханы йогин может взять под контроль постоянное проявление клеш и постепенно замедлить его. Другими словами, воздействие и влияние клеш может быть снижено и ослаблено. Далее клеши могут быть взяты под еще больший контроль на последующем этапе практики благодаря крия йоге и работы с ними в ослабленном состоянии. В таком случае удается привести их в полностью неактивное состояние. На заключительных этапах садханы, йогин бьет в самый корень клеш, который вырастает из авидьи или невежества. На этом этапе йогин помещает их сначала в спящее состояние. Потом вивека кхьянти гьяной он сжигает их силу к регенерации, навсегда разрушая клеши. Авидья является корнем всех клеш. Когда сама авидья уменьшается и исчезает, все остальные клеши также пропадают одна за другой. Духовная практика йоги предназначена именно для разрушения пяти клеш. В этой практике огромное количество самскар в подсознательном уме выкорчевывается автоматически, поскольку их корень кроется в клешах. Когда клеши разрушены, устраняется подсознательный ум, вместе с которым уничтожаются и сами самскарны. Свободный от клеш, йогин выходит от круговорота рождения и смерти и объединяется с Брахманом, Высшей Истиной.

ГЛАВА X

ПРЕДПИСАННЫЕ КАРМЫ, ОДАРИВАЮЩИЕ ЖЕЛАННЫМИ ПЛОДАМИ

КАТЕГОРИИ ПЛОДОВ КАРМЫ

Кармы, выполненные с намерением, известны как пурушартха (усилия). Существуют специфичные желания, которые лежат в основе подобных карм, поэтому они принадлежат категории сакама карм, которые осуществляются с желанием обретения плодов. Сакама кармы могут быть трех видов, а именно благоприятные, неблагоприятные и смешанные. Плоды благоприятных карм приводят к счастью, неблагоприятные к несчастьям, а смешанные к смешанным последствиям.

В Бхагавад Гите (18.12) сказано: «Тот, кто не отрекается от плодов трех видов кармы, благоприятных, неблагоприятных и смешанных, получает их как судьбу после смерти. Однако такие плоды никогда не приходят к отшельнику, кто принес в жертву само желание плодов кармы и совершает карму без желания, в нишкама бхаве».

Про такого санньяси Бхагавад Гита говорит следующее: «Настоящий санньяси тот, кто приносит в жертву плоды кармы».

Господь Кришна перечислил три вида кармы, которые приводят к очищению сознания:

- ягья (ведические жертвенные церемонии^[9])
- дана (пожертвования и подношения)
- тапа (аскезы и покаяния)

Эти кармы следует совершать без желания обретения плодов от действий. Тогда удастся не только избежать плодов, но и продвинуться к самореализации. Нишкама кармы являются частью дхарма пурушартхи и мокша пурушартхи, тогда как сакама кармы или поступки, совершенные волевым образом с желанием обретения плодов – часть артха пурушартхи и кама пурушартхи.

СОБИРАНИЕ ПЛОДОВ КАРМЫ (КАРМАПХАЛА)

Плоды кармы, которые были накоплены в процессе усилий, придется пожинать или испытать в виде судьбы. Судьба приходит тремя способами: через собственную волю, через волеизъявление окружающих, а также через божественную волю. Когда поступки человека в текущем времени становятся причиной получения плодов прошлых карм, это считается обретением плодов кармы посредством собственной воли. Когда действия в настоящем становятся причиной получения плодов предыдущих карм, это понимается как обретение плодов кармы через волеизъявление окружающих. Когда природа становится инструментом получения плодов прошлых карм в настоящем времени – это понимается как собирание плодов кармы посредством божественной воли. Смерть человека от удара молнии может быть примером получения плодов прошлых карм через божественную волю.

9 Ведические жертвенные церемонии, которые используют тонкие, но не сложные йоговские процедуры, позволяющие участникам возрастить макро-космические силы или собрать позитивные кармы с целью достижения высших планет после смерти.

Если кто-то умирает от укуса змеи, это событие должно восприниматься как получение плодов кармы посредством воли окружающих. Если человек совершает самоубийство, можно сказать, что это плод прошлой кармы, полученный через личное волеизъявление. Все виды плодов кармы попадают в одну из этих трех категорий. Плоды всех совершенных карм придется получить, раньше или позже, и нет возможности избежать этого закона.

ГОСПОДЬ РАСПРЕДЕЛЯЕТ ПЛОДЫ КАРМЫ

Человек волен поступать как пожелает и совершать любые кармы, однако в вопросах судьбы такой свободы нет. Нет в этом мире того, кто способен оставаться полностью бездейственным. Каждый все время вынужден совершать те или иные поступки в соответствии со своей природой. Однако некоторые люди более активны, чем другие. Более того, каждый человек свободен совершать кармы по своему усмотрению, пониманию и в удобное для себя время. С другой стороны, у человека нет свободы в вопросах собирания плодов совершенных карм, то есть он не волен решать, какова будет природа получаемых плодов или когда эти плоды будут получены. Только Господь может награждать плодами каждой отдельной кармы, и эти плоды будут приходить в нынешнем или последующих рожденьях, в текущем или другом измерении. Многие кармы таковы, что их превращение в судьбу и принесение плодов переходит на последующие рожденья. Поэтому решение о формировании судьбы находится в руках Господа.

Господь Кришна говорит Арджуне в Бхагавад Гите (2.47): «О Арджуна, у тебя есть право только совершать карму, но нет права на плоды. Поэтому не следует желать плодов кар-

мы, так же, как и не следует воздерживаться от кармы».

Если коротко, то каждый плод кармы, который проявляется в судьбе, является делом рук Господа, перед лицом которого человек бессилён.

Там, где есть усилие, есть и карма, а там, где карма, там и кармапхала, или плод кармы. Судьба формируется пурушартхами, т.е. усилиями или поступками. Поэтому перерождение неизбежно, так как нет освобождения без предварительного прохождения судьбы. Все души обретают рождение в новых телах с целью прохождения судьбы. Мудрец Патанджали говорит в Йога Сутрах (2.13): «Плоды кармы продолжают созревание до тех пор, пока их коренная причина, кармашая, не устранена. Душа вынуждена принимать рождение в одной из бесчисленных форм жизни с целью получения этих плодов, а также испытывать радость или боль в наделенной жизни как следствие своих прошлых хороших и плохих поступков». Кармашая – это накопленные кармы, или все свершенные в текущей и в прошлых жизнях человека кармы.

Итак, судьба души формируется на основе накопленных карм, которые приводят к очередному рождению, со своим сроком жизни и своим телом. Форма жизни души, тело и приходящие опыты уже predeterminedены еще до её перерождения. В Шримад Бхагаватам преданный Прахлада говорит своим одноклассникам: «О сыновья Даитьев! Для воплощенных душ вовлечение в чувственные наслаждения, ощущение радости и горя predeterminedены ещё даже до рождения в текущем теле и, подобно неожиданным страданиям, приходят к нам в виде судьбы».

ЗНАЧЕНИЕ И ВЛИЯНИЕ ДАЙВЫ

Что такое дайва или судьба? Следует разобраться в значении судьбы и её влиянии. То, что предначертано Господом или судьбой, называется дайвой. Господь определяет будущее душ в соответствии с их кармами. Это называется дайвой или судьбой. Другими словами, все, что предопределено для души волей Господа, называется судьбой или дайвой.

Влияние дайвы обладает большой силой. Все существа действуют, находясь под её влиянием. Из-за этого даже мудрый человек порой совершает недальновидные или неуместные поступки. Например, великие мудрецы попадали под влияние гнева, побуждаемые дайвой. В Маркандея Пуране (3.81) о влиянии дайвы говорится следующее: «Нет таких существ во вселенной, которые свободны от влияния дайвы. Все они совершают поступки, находясь исключительно под ее влиянием».

Всякое существо беспомощно перед лицом дайвы. Попадая под ее влияние, живые существа совершают кармы.

НИШИДДХА ИЛИ ЗАПРЕЩЕННЫЕ КАРМЫ И ИХ ПЛОДЫ

Запрещенные кармы являются ничем иным, как грехом, и последствием таких карм могут быть только страдания. Как достижение райских планет является следствием выполнения предписанных (или вихита) карм, благочестивых (или пунья) карм – так и перемещение на адские планеты становится следствием совершения запрещенных или нишиддха карм. Никто не хочет такого конца, не хочет отправиться в ад.

Тогда ему следует полностью отказаться от совершения запрещенных карм. Священные писания перечисляют запрещенные кармы как основные грехи. Это убийство, воровство, прелюбодеяние и ложь.

Людей часто шокирует, что ложь приводит к страданиям в аду. А вот то, что воровство – тоже большой грех, удивления обычно не вызывает, ведь большинство людей к воровству не склонно. Однако воровство можно совершить и без вторжения во владения другого человека. Скажем, в сфере бизнеса или торговли воровством можно считать неуплату налогов. Есть множество видов воровства, длинный их список. Насилие также является основным грехом. С этим согласно большинство людей, так как они никого не убивали. Но убийство является далеко не единственной формой насилия. В писаниях объясняется, что причинение всякой боли другим существам, будь то физическая, ментальная или любая другая, является насилием. Следует также понимать, что насилие может совершаться множеством способов, которые не связаны непосредственно с физическими действиями, или кармами.

Писания утверждают, что карма совершается тремя способами: умственным, вербальным и физическим. Карму можно совершать и мыслью. Она совершается и через телесную деятельность, и через слово. Если один человек бьет другого человека по лицу, это карма, но даже если он только подумал об этом – это карма тоже, как если бы удар был физически нанесен. Таким же образом совершается и карма через речь. Достаточно сказать о своем намерении ударить – и это уже равнозначно самому поступку.

Осознанно или нет, человек совершает бесчисленные кармы, которые могут быть включены в категорию греховных. Результат таких карм – боль и страдания, которые придется пожинать. Если человек совершает множество подоб-

ных карм, он вынужден страдать, пожиная их последствия в аду. Господь создал динамику законов кармы, при которых совершающий преимущественно благочестивые поступки уходит на одну из высших или райских планетных систем, совершающий по большей части греховные поступки отправляется в ад. Те, чей баланс в равной мере состоит как из хороших, так и из плохих карм, перерождается на Земле, чтобы получить плоды своих поступков. То есть если человек сейчас находится на Земле, можно сказать наверняка, что баланс плохих и хороших карм его предыдущих рождений примерно одинаковый. Человек рождается на Земле для того, чтобы пожинать оба вида плодов кармы – счастье и страдание. Каждый испытывает их в своей жизни. И не только в жизни в целом. В течение каждого отдельного дня счастье и страдания приходят, сменяя друг друга. Ведь рождение на Земле предназначено для собирания плодов карм предыдущих рождений.

НЕОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ, ИЛИ КАМЬЯ КАРМЫ, И ИХ ПЛОДЫ

Если человеку дать выбор, он, скорее всего, станет совершать благочестивые кармы, а не греховные. Однако невозможно совершать поступки, не совершая также и камья кармы. Господь наделил человека свободой, пользуясь которой, каждый прилагает усилия для поддержания своего существования. Все устроено таким образом, что направленные на поддержание существования кармы не принадлежат ни к плохой, ни к хорошей категории тех карм, что приносят плоды. Господь одарил человека телом, а с ним – голодом и жаждой. Чтобы выжить, нужно есть и пить. Тело

подвержено жаре и холоду, поэтому нуждается в одежде. Необходимо ему и пристанище для защиты. Для удовлетворения этих потребностей нужно прилагать усилия, которые называются камья кармы. Однако делать это следует в пределах необходимого. Карма данной категории не является благоприятной или неблагоприятной до тех пор, пока осуществляется должным образом и в рамках необходимых потребностей. Однако, как только подобная карма превосходит эти рамки, превращаясь в погоню за излишествами и накопительство, она перестает быть нейтральной и становится запретной кармой. Писания характеризуют накопительство вне рамок потребности как излишнее накопительство, париграха, и это является нишиддха кармой или запрещенным действием.

Нет ничего плохого в обретении богатства хорошими должными методами, однако накопление средств неприемлемыми способами греховно. Обман, уклонение от налогов, рынок черных товаров и контрабанда, мошенничество, предательство и тому подобные средства являются нежелательными формами обогащения и приводят к плохим последствиям. Средства к существованию, которые заработаны должным образом, являются камья кармой. Однако камья карма утрачивает свою природу, когда средства зарабатываются дурными способами или превышают необходимые потребности.

ПРЕДПИСАННЫЕ, ИЛИ ВИХИТА КАРМЫ, И ИХ ПЛОДЫ

Писания характеризуют некоторые виды кармы как вихита, или поступки, которые следует выполнять. Скажем, они

предписывают каждому человеку выполнение трикала сандхья. В современном обществе данной дхармой пренебрегают повсеместно. Писания также рекомендуют регулярное посещение храма, лицезрение Божества, вознесение молитв и повторение мантры. Следует понимать, что подобная деятельность называется дхарма карья, или выполнение религиозных обязанностей.

Писания также настаивают на выполнении других карм, благодаря которым приходит пунья, то есть духовные блага. Это, например, раздача милостыни или благотворительная деятельность, дана. Помощь другим людям является пунья кармой. Спонсировать строительство больницы или школы, значит совершать пунья карму. Финансовая поддержка работ, которые направлены на создание благ в обществе, вроде питьевых стоек или мест раздачи корма скоту, является пунья кармой.

Писания также рекомендуют совершение яги. Каждому человеку следует совершать ягью в своем доме в соответствии с указанными в священных текстах рекомендациями. В сознании могут возникать сомнения в отношении благ, которые приходят от проведения яги. В писаниях объясняется, что тончайшие испарения от совершенной яги поднимаются до более высоких измерений, принося удовлетворение предкам и божественным личностям низших рангов, пребывающих в тех пространствах. Такие испарения жертвенных церемоний яги являются пищей предков и низших Деват на райских планетах. Когда человек садится за еду, следует отложить в сторону небольшое количество пищи предкам и девам. Утверждения писаний про тонкие испарения яги, которые являются питанием предков и девов, являются верными. Когда подобные подношения совершаются регулярно, предки довольны, и тем большее счастье начинают испытывать те, кто совершает подобные обряды. Писания причисляют яги к дхарма карме.

Обсуждая ежедневные предписанные обязанности, мудрец Парашара объясняет в Гаруда Пуране: «Нет ничего невозможного для того, кто соблюдает дхарму, поэтому совершай шесть видов карм регулярно – сандхью, снану (омовение), джапу, хому, молитвы божеству и гостеприимство». Ниже эти шесть карм будут рассмотрены более подробно.

ВЫПОЛНЕНИЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ УТРЕННИХ ОБЯЗАННОСТЕЙ

Кармы, которые совершаются утром после пробуждения, включают омовение, снану. Однако предписанные обязанности не ограничиваются омовением. Снана является заключительным действием, но есть и другие обязанности, поэтому упоминание снаны охватывает также и их. Писания говорят: когда человек просыпается, ему, прежде чем встать с кровати, следует посмотреть на свои ладони, это называется кара даршана. Кто-то может спросить, что можно увидеть на ладонях кроме них самих и линий. Следует смотреть на эти линии. Астрологическая наука объясняет, что судьба начертана на линиях рук. Следует смотреть на них и молиться Господу, чтобы эти линии принесли хорошие плоды в текущем рождении. Следует также молиться Господу о том, чтобы он благословил человека лучшими линиями в следующем рождении. Именно с этой целью и следует совершать вихита кармы, или хорошие кармы. Правда в том, что именно Господь определяет линии судьбы на ладонях человека. Но он определяет их в соответствии с совершенными поступками в предыдущих рождениях. Господь не проявляет линии судьбы на ладонях ни с того, ни с сего, а лишь на осно-

ве тех поступков, которые были совершены. Кармы текущего рождения являются основой линий удачи будущей жизни. С этой точки зрения природа линий на ладонях человека в руках человека. Поэтому ему придется совершать вихита кармы или хорошую работу, чтобы заслужить хорошие линии удачи на своих ладонях.

Многие люди приходят за советами к астрологам для того, чтобы узнать о своих линиях удачи. Одни хотят выяснить уровень своего процветания и временные рамки, другие – наиболее подходящее дело или бизнес, третьи – когда у них появятся дети. Люди с работой хотят знать о своем повышении, люди с проблемами в семье – о том, когда придет гармония. Люди задаются вопросами о мирских и материальных потребностях. Едва ли кто-то задает вопросы о благочестивой деятельности или о возможном освобождении из круговорота циклов рождения и смерти.

Именно это и можно видеть на ладонях, пробуждаясь утром. Для большинства это просто линии. Однако то, что следует увидеть, выражено в стихе, который надо цитировать утром, смотря на свои ладони: «Богиня Лакшми пребывает на верхних фалангах пальцев, Богиня Сарасвати на средних, на нижних - Господь Брахма». То есть, смотря на ладони, человек стремится обрести процветание с благословения Богини Лакшми, мудрость с благословения Богини Сарасвати и духовное развитие и место на высших планетах с благословения Господа Брахмы.

В современной Индии люди смотрят на верхние фаланги пальцев сразу после пробуждения, однако они не переходят дальше. Их цель - обретение богатств. Они молятся Лакшми и пренебрегают Брахмой и Сарасвати.

Была одна история с Гуру Дроной, который решил проверить Пандавов и принцев Кауравов в их искусстве владения луком. На верхушке дерева была размещена мишень

в виде формы попугая, и лучнику надо было поразить эту мишень в глаз. Когда принцы подходили к месту испытания, Гуру Дрона спрашивал каждого из них: «Что ты видишь?». Один из них ответил: «Я вижу дерево и попугая, сидящего на его верхушке». Другой сказал: «Я вижу ветвь дерева и птицу, сидящую на ней». Третий сказал: «Я вижу птицу». Всех их Гуру Дрона отправил обратно, не дав даже выстрелить. После того, как все принцы Кауравы и Пандавы, кроме одного, не были допущены до испытания, был вызван Арджуна. На заданный вопрос Арджуна ответил: «Я вижу только глаз». Услышав это, Гуру Дрона разрешил Арджуне выпустить стрелу, которая сразу же поразила цель. Успеха достигают только через концентрацию на желанной цели. Все люди стремятся к достижению богатства и концентрируются на этом. Однако богатство не должно быть единственной целью.

Писания объясняют, что материальное благополучие не единственная цель, к которой людям следует стремиться. Им также следует задумываться и о духовных благах. Человеку нужно молить Богиню Сарасвати об обретении знания и Господа Брахму об обретении духовности. Именно поэтому в писаниях указываются области рук, которые соотносятся с ними. Каждое утро внимание следует направлять на среднюю фалангу Богини Сарасвати и начальную фалангу Господа Брахмы. Писания должным образом направляют молитвы людей ко всем трем божествам для обретения материального процветания, мудрости и духовности.

После созерцания ладоней и цитирования стиха следующая утренняя обязанность – принесение поклонов матери-земле, прежде чем нога ее коснется. Писания предлагают для цитаты следующий стих: «О Богиня! В окружении океанов, в одеждах гор, супруга Господа Вишну, я склоняюсь перед тобой. Прошу у тебя прощения за то, что буду касаться

тебя своими стопами».

Только после такой просьбы о прощении можно вставать на землю. Созерцание ладоней, вознесение молитв земле, утренних процедур очищения тела, очищение полости рта и т.д. – все это является предварительными утренними обязанностями. Эти действия следует совершать как часть предписанных обязанностей, или вихита кармы, прежде чем приступить к принятию омовения или душа.

СНАНА, ОМОВЕНИЕ

Варуна является божеством воды. Поэтому принятие омовения водой называется Варуна Снана. Омование водой следует принимать в хорошем настроении и с чистыми мыслями. По этой причине говорится, что очищать нужно не только кожу, но и сердце. Никакое количество воды не сможет омыть человека, если его сердце лишено чистых чувств и эмоций. Перед самым омованием следует призвать к воде потоки священных рек. Но они не придут, если сам призыв не поддержан чистыми мыслями и желаниями.

Есть шлока из Линга Пураны, которая рассказывает о важности чистоты мыслей и эмоций в момент принятия омовения. Там утверждается: «Будь уверен, что с нечистыми мыслями человек не сможет очиститься даже до самого конца существования рек, озер и водоемов».

Это говорит о том, что присутствие чистых мыслей и желаний во время омовения так же важно, как оно само. Так во время внешнего омовения происходит и внутреннее. Одновременно с внешним омованием при помощи воды происходит и омование внутри благодаря чистым мыслям и желаниям. Очищения не происходит, если человек совершает про-

стое внешнее омовение без соответствующего внутреннего омовения или очищения.

В современном обществе люди забыли о том, как принимать омовение внутри. Поэтому мысли и желания стали неблагоприятными. Люди оскверняют даже Ганг погружениями в великую реку с нечистыми мыслями и желаниями. Давайте рассмотрим пример, демонстрирующий важность чистоты чувств.

ПРИМЕР СВЯТОГО РОХИДАСА О ВАЖНОСТИ ЧИСТОТЫ ЖЕЛАНИЙ

В Индии хорошо известно имя Святого Рохидаса. Он жил в Каши (в настоящее время Варанаси). Он был из касты сапожников, но при этом являлся великим святым. Его работой была кройка кожи и изготовление обуви. Индийское общество традиционно считало эти занятия грязными. Рохидас относился к работе, как к тому, что было уготовано ему судьбой. Он всегда помнил о Боге, даже когда работал. Памятование о Господе делает сердце более чистым, а чистое сердце проявляет чистые желания. Благочестие не проявляется без чистоты. Мысли и желания Рохидаса были чистыми. Сердце Рохидаса было чистым, несмотря на нечистую работу.

В то время в Каши жил именитый ученый пандит по имени Рагхунатха Шастри. Он был известен своей мудростью и учёностью, а священные писания он знал наизусть. В Каши ему не было равных. Однажды, по дороге на реку Ганг для принятия ежедневного омовения он заметил, что подошва его сандалия начала отклеиваться. Мастерская Рохидаса была как раз по пути. Пандит решил сдать свою обувь Рохидасу для починки и забрать ее на обратном пути.

Он сказал: «Я иду принять омовение в Ганге. Рохидас, пожалуйста, почини мою обувь, пока я там, а на обратном пути я ее заберу. Ты когда-нибудь ходишь на реку принимать омовение? Сегодня особый, священный день. Если у тебя есть желание, почему бы тебе не составить мне компанию?» Рохидас ответил: «Шастриджи, у меня много работы, и потому вряд ли мне когда-нибудь удастся выкроить время для омовения в священном Ганге. К тому же, мне нужно починить Вашу обувь и отдать её Вам на обратном пути. Как же тогда я могу составить Вам компанию? Но, если Вы не против, я дам Вам орех бетеля. Омойте его, пожалуйста, за меня и верните мне».

Шастри взял орех бетеля и продолжил путь к Гангу. Он заметил, что орех, который дал ему Рохидас, очень старый и прогорклый. Он подумал, что хоть все и называют Рохидаса преданным Господа, на самом деле он кажется недалеким. Не может совершить омовение сам, чтобы очиститься, и вместо этого думает о том, чтобы омовение получил простой высохший прогорклый орех. Какой ему с этого прок? С этими мыслями Шастри достиг берега Ганга. Под подходящие к случаю мантры он окунулся в реку. Сделав это, Шастри с теми же самыми мантрами окунул орех бетеля. Достав орех из воды, он заметил, что теперь он выглядит зелёным и свежим. Шастри приписал это чистым водам Ганга и собственному искусству чтения мантр.

Возвращаясь после омовения, Шастри зашёл в мастерскую Рохидаса, чтобы забрать сандалии. Рохидас вернул ему починенную обувь. Возвращая в свою очередь Рохидасу орех бетеля, Шастри заметил: «Посмотри, каким свежим я сделал твой орех, окунув его в священную реку под чтение мантр! Он был сухим и прогорклым, когда ты отдавал его мне, но благодаря священным водам и моему чтению

мантр, он стал зелёным и свежим». Шастри был полон гордости, когда говорил это. Принимая орех, Рохидас ответил: «Шастри, это естественно, что пороки ореха должны исчезать от прикосновения такого чистого человека, как Вы. Однако мне придётся омыть его ещё раз, чтобы сделать ещё чище». С этими словами Рохидас положил орех в кунди (широкий глиняный горшок), лежавший рядом. В горшке были отмокавшие там кожаные ленты, и вода в нём дурно пахла. Наблюдая за Рохидасом, Шастри подумал, что тот полный идиот, раз положил в грязную воду орех, который он, Шастри, очистил омовением в священном Ганге, читая при этом мантры. Через несколько секунд Рохидас достал орех из вонючей воды и показал его Шастри. К изумлению пандита, орех перестал быть орехом. Шастри держал в руках великолепную жемчужину. Увидев это чудо, Шастри припал к стопам Рохидаса и попросил у него прощения за свое высокомерие.

Пока мысли на сердце Шастри были нечисты из-за гордости, он был лишён саттвичного сознания. Пока нет чистоты в сознании, преобладают плохие мысли. Этот пример показывает, что невозможно очиститься, сколько бы ни совершал омовений в Ганге, пока в сердце есть плохие мысли и желания.

КРАСОТА СЕРДЦА ПРЕВОСХОДИТ КРАСОТУ КОЖИ

Сердце следует держать в саттве, чистым и прозрачным. Простая физическая чистота или сияющая кожа – невеликие достижения. Следует прилагать усилия для того, чтобы очистить сердце и сделать его саттвичным. Сиять и цвести

должна не только кожа, но также и сердце. Однажды мудрец Нарада спросил Богиню Лакшми: «Дорогая мать, ты чиста подобно полной луне, и мне сложно понять, как ты смогла выбрать темнокожего Вишну себе в мужа. Тебе не кажется, что ты допустила ошибку?». На это Лакшмиджи ответила: «Нарада, в моем выборе нет ни малейшей погрешности. Может быть, ты знаешь кого-то такого же чистого, как Господь Вишну? Выбирая своего супруга, я не смотрела на цвет кожи, однако обращала внимание на красоту сердца». Нарададжи ответил: «Это просто удивительно, о Мать! Теперь твой выбор понятен, так как нет ни одного Дева более чистого, чем Господь Вишну. Среди всех Девов он наделен самым большим влиянием саттва гуны».

В Индии замужних женщин называют «гриха Лакшми», что в переводе означает «Лакшми дома своего мужа». Считается, что эта богиня приносит процветание в семью мужа. Все девушки хотят выйти замуж, однако часто забывают, как выбирала себе супруга Богиня Лакшми. Обычно девушки предпочитают богатых или красивых. Но они были бы счастливее, если бы выбирали по красоте сердца, а не красоте лица. В таком случае они становились бы Лакшми своих домов в истинном смысле этого слова. Истинное богатство человека – это чистое сердце.

АГНЕЯ СНАНА

Второе предписанное омовение называется агнея снана, и оно связано с божеством огня. Прямое значение агнея снана – омовение огнем. Вторая карма категории ежедневных обязанностей, которая была перечислена выше – сандхья. В писаниях указывается выполнять сандхью три раза, поэтому она также известна как трикала сандхья, от слова

три – три, и кала – раза. Одна из частей данного обряда подразумевает нанесение на себя пепла, когда во время проведения ритуала повторяется мантра «аум агнирити бхасма», что означает «пепел является огнем». Далее пепел наносится на различные части тела с мантрой «аум намах шивайя». Такой ритуал также известен как бхасма снана, или омовение пеплом. Эта бхасма снана и является агнея снаной, поскольку без огня нет пепла, то есть никакой материал не сможет превратиться в пепел без обжига. Таким образом пепел становится символом огня.

МАНТРА СНАНА

Третья из шести ежедневных карм – мантра снана, или омовение мантрой. После нанесения пепла на тело осуществляется поклонение Господу Шиве посредством следующей мантры:

***Аум траямбакам яджамахей сугандхим пуштивардханам
уррварарукамива бандханан мритьёрмокшия мамритат***

Эта мантра обладает силой одаривать освобождением из рабства материальной энергии и направлять человека к бессмертию. Поэтому в писаниях эта мантра называется сандживани мантрой. Эта мантра не обычная, она известна как побеждающая смерть, или мритьюндаи мантра. В переводе мритьюнджаи и означает «побеждающая смерть». Все духовные блага, включая божественное тело, обретаются через повторение этой мантры. В этой связи в Линга Пуране приводится интересная история с мудрецом Шветой.

КАК ШВЕТА МУНИ ПОКЛОНЯЛСЯ ГОСПОДУ ШИВЕ

Жил в уединении в одной пещере мудрец. Звали его Швета. В своей пещере на протяжении многих лет он поклонялся Господу Шиве – методом манойоги. Когда он сильно постарел, и отведённое ему время жизни близилось к концу, к нему пришел Кала (олицетворенное время), чтобы забрать душу в пространство смерти (на Яма локу). Увидев Кала, стоящего прямо перед ним, Швета начал читать сандживани мантру “аум траямбакам яджамахей ...”. Наблюдая за этим, Кала рассмеялся и сказал: “Швета, я – Кала, само время. Ни Брама, ни Вишну, ни даже Махеша не смогут спасти никого из тех, кто оказался в моей власти. Все эти мантры и молитвы не принесут тебе никакого блага. Что смог ты обрести за все эти долгие годы, проведенные в молитвах и поклонении? Тут в пещере у тебя нет ничего, кроме набедренной повязки, сосуда для воды и собранных в чашу подаяний». Мудрец Швета ответил без толики страха: «О Кала! Моя духовная практика считается наивысшей. Конечно же, она не преумножила мои мирские накопления, однако я получил очень много духовных благ. Все мои грехи были разрушены, я овладел всеми чувствами, а также обрел восемь великих совершенств йога. Мне осталось лишь только победить смерть благодаря этой мантре».

Тогда Кала вновь рассмеялся: «Послушай, Швета, нет ничего большего чем то, что ты уже имеешь, другого не будет. Твои великие достижения также ничем тебе не помогут, поскольку твое время подошло к концу. Я пришел сюда для того, чтобы забрать тебя на Яма локу. Поэтому поднимайся и готовься отправиться со мной». Швета возразил: «Эх, Кала! Я поклоняюсь своему Господу Шиве. Не отвлекай

же меня от моего поклонения и возвращайся туда, откуда пришел». От такого ответа Кала впал в ярость и, приняв свою устрашающую форму, крепко схватил мудреца руками, накиннул ему петлю на шею и сказал: «Швета, сейчас посмотрим, кто высвободит тебя из моей петли». Швета-муни обхватил стоящий перед ним Шивалингам обеими руками и беспрестанно повторял сандживани мунтру. Кала сказал ему: «Швета! Этот твой Бог продолжит пребывать в каменном лингаме. Он теперь уже не сможет выручить тебя. Тебе не спастись, молясь безжизненному камню». В это мгновение Господь Садашива проявился из линга. Увидев его, Кала испугался и, сразу же освободив Швета-муни, бросился бежать прочь. Господь Шива бросил яростный взгляд на убегающего Калу, от которого тот замертво упал на землю. Кала, убийца всех, сам же и погиб. Швета-муни склонился перед Господом Шивой: «О Махешвара! Ты пролил на меня свою безграничную милость и освободил меня из петли Калы».

Господь Шива ответил: «Швета муни, я доволен твоей преданностью, проси у меня любое благословение». Швета муни молитвенно сказал: «О Господь! Мне не нужно ничего. Однако мне не хотелось бы, чтобы из-за меня кто-то страдал. Ты спас меня, однако этот недальновидный Кала из-за меня расстался с жизнью. Я молюсь о том, чтобы ты пролил свою милость на Калу и вернул его к жизни». В писаниях говорится, что с неба на Швету-муни посыпались цветы после того, как он попросил такое благословение. Благодаря мритсандживани мантре Швета муни не только одолел смерть, но также вернулся к жизни Калу.

Мантра, которая повторяется после нанесения пепла на тело, известна как мритьюндая мантра. Повторение этой мантры является мантра снаной, благодаря которой каждый человек может избежать петли Ямы, Бога смерти. Эти два действия – нанесение пепла на тело и повторение мантры,

которые проявлены преданностью Господу Шиве, – часть предписанной трикала сандхьи.

ХОМА

Хома является панчаягьей, т.е. состоящей из пяти видов жертвенных подношений. Девы, мудрецы и предки удовлетворяются выполнением этой панчаягьи, благодаря которым они, довольные, заботятся о благосостоянии совершающего эти подношения человека. Дева пуджана, то есть ритуальное поклонение и гостеприимство, является частью ежедневной панчаягьи. В некоторых книгах вместо слова «хома» используется «вайшвадева ягья», поскольку она является панчаягьей. Эти пять подношений, перечисленных в писаниях, следующие:

- Брахма ягья – изучение ведических мантр в соответствии с указаниями.
- Питри ягья – принесение подношений предкам.
- Дева ягья – совершение ритуального воспевания молитвенных мантр через 16 предписанных этапов для удовлетворения Девов (божеств второстепенного ранга).
- Бхута ягья или Вайшвадева ягья – кормление Огня, Мудрецов, Предков, Духов и Людей через возлияние топленого масла на огонь, кормление коровы, собаки, вороны, муравьев и др.
- Манушья ягья – прием гостей.

Девы, мудрецы и предки довольны теми, кто регулярно совершает подношения, ягьи. Совершение ягьи также разрушает грехи, которые были совершены неосознанно, такие как насилие по отношению к другим формам жизни. Ягьи обладают двойным благом – накоплением духовного благочестия и освобождением от греха.

ДЕВА ПУДЖАНА

Дева пуджана (поклонение божествам) включена в Дева ягью панчаягьи. Следует проявлять преданность своему божеству, Иштадеву, утром и вечером. Иштадевом становится Божество, чей образ Гуру передал для поклонения. Писания объясняют, что духовное благо приходит только через поклонение Ишты. Выбранному Божеству возносятся молитвы в соответствии с предложенным в писаниях способом. Для вознесения молитв предлагаются два основных метода. Один из них включает повторение мантр Вед, тогда как другой – повторение мантр из Пуран. Как правило, второй метод предпочтительней, поскольку метод Вед более запутан и сложен. Писания позволяют возносить молитвы в более простой или сложной форме, в зависимости от квалификации совершающего поклонение. Есть процедуры, которые могут начинаться с пяти этапов и усложняться до шестидесяти четырех этапов. В настоящее время поклонение в шестнадцать этапов считается приемлемым. Для большинства людей лучше всего следовать этой форме поклонения с шестнадцатью предметами, как описано в Пуранах. Следует обучиться таким техникам и предлагать выбранному Божеству поклонение утром и вечером с шестнадцатью предметами (шодаса упачара).

АТИТХИ САТКАРА

Если к дому подходит гость, нужно искренне пригласить его войти. В писаниях говорится: «Гость – это Бог». Другими словами, гость настолько же важен, и его следует принять всем сердцем. Это пословица также подразумевает, что го-

стю следует выразить достойное почтение. В минувшие эпохи к гостям относились именно с таким уважением. В писаниях есть пример, как Господь Кришна принимал в гости своего друга Судама.

Однажды друг детства и одноклассник Кришны, Судама, пришел к нему в гости после многих лет разлуки. В то время Господь Кришна был царем Двараки, а Судама был очень бедным брахмином. Когда живший в Порбандаре Судама пришел ко дворцу, сам Кришна выбежал к воротам, чтобы встретить его. Он проводил друга во дворец, усадил на свой трон, омыл его стопы и в обществе своих цариц поклонялся Судаме шестнадцатью предметами. Потом он провёл с Судамой в роскоши дворца несколько дней, потчевал его по-царски, соблюдая все правила гостеприимства. Когда Судама уезжал домой, Господь Кришна не предложил ему никаких подарков на прощание, чтобы не смутить друга. Однако когда Судама прибыл в свое скромное жилище в Порбандаре, то обнаружил, что его бедная хижина была превращена в роскошный дворец, полный мирских богатств.

Господь Кришна был царем и обладал всеми совершенствами, поэтому не было ничего удивительного в том, на что Он способен. Но и даже в самых сложных обстоятельствах в Индии всегда соблюдались благородные ценности и нормы гостеприимства.

ГОСТЕПРИИМСТВО ЭКАНАТХА

Святой Эканатха широко известен во всей Индии. Он был родом из западной части страны, из штата Махараштра. Эта история с ним – о гостеприимстве.

Однажды ночью шел сильный дождь, и кто-то постучался в дверь к Эканатхе. Ночное небо сверкало молниями,

грохотал гром. Эканатха был дома со своей женой. Услышав стук в дверь, они удивились, кто бы это мог быть в столь поздний час, да еще в такую плохую погоду. Открыв дверь, Эканатха увидел снаружи четырех промокших до нитки незнакомцев, которые, как оказалось, были из другой деревни. Они постучались к нему, чтобы спрятаться от дождя.

Эканатха был семьянином, и чтобы соблюсти правила гостеприимства семейного человека, он пригласил их в дом. Гости были не только уставшими, но и голодными. От холодного ветра и дождя они замерзли и тряслись от холода. Эканатха усадил их в комнате и, подойдя к супруге, сказал: «Четыре незнакомца пришли к нам в поисках убежища. Они голодны и дрожат от холода. Приготовь им еды, а я пока разожгу огонь, чтобы они согрелись». «Боже, у нас хватает продуктов, но нет дров для огня, – расстроилась жена – Те поленья, что лежат снаружи, во дворе, мокрые от дождя. Как же я разожгу огонь, чтобы приготовить еду, а ты – чтобы согреть их?» Эканатха подумал немного и сказал: «Собирай скорей всё, что нужно для еды, а я разведу огонь».

Жена Эканатхи достала продукты, стала месить тесто. Эканатха тем временем принёс сухие дрова и разжёг огонь на кухне и в гостиной для того, чтобы гости согрелись. Их одежда быстро высохла. Вскоре была готова еда. Дождь тоже прекратился, и гости стали собираться и прощаться с Эканатхой. «Вы же голодные, – ответил Эканатха, – и моя дхарма хозяина останется невыполненной, если я позволю вам так уйти. У меня есть еда, приготовленная для Вас. Поэтому даже не думайте уходить, пока не поужинаете». Гости не смогли отказаться от искреннего приглашения Эканатхи. Супруги радушно накормили гостей. После ужина пара поблагодарила гостей за то, что они провели с ними этот вечер, и простилась с ними. Оба были рады, что несмотря на непростые обстоятельства они выполнили свою

дхарму, обязанности хозяев дома.

Однако история на этом не заканчивается. После ухода гостей жена занялась уборкой кухни и мытьём посуды. Эканатха пошёл готовить постель ко сну. Когда жена закончила убираться на кухне и зашла в спальню, то увидела, что оба матраса лежат на полу. Удивлённая, она спросила Эканатху, куда подевались деревянные топчаны, на которых они обычно спали. «С сегодняшнего дня нам придется спать на полу, – ответил Эканатха. – Наши топчаны мы использовали на гостеприимство». Жена, не поняв его сразу, спросила: «Ты отдал кровати гостям?» «Нет, – ответил он. – Я не отдал кровати в подарок. Нам нужны были дрова для кухни и для того, чтобы гости могли согреться и высушить вещи. Где же было взять их в такой ливень? Одна кровать пошла на то, чтобы ты могла приготовить еду, а другая для гостиной, чтобы гости согрелись и высушили вещи». «Что? – воскликнула удивлённая жена. – Ты сжёг обе кровати?! Я думала, ты одолжил сухих дров у соседней». Эканатха утешил ее, сказав: «Не огорчайся. Какую ценность имеет дерево по сравнению с дхармой хозяев, которую мы выполнили? Если ты сейчас будешь жалеть о том, что ценой выполнения дхармы стали тапчаны, мы потеряем все то хорошее, что могли бы получить от этого. Поэтому отбрось все сожаления и поблагодари Бога, что жадности не удалось нам помешать». Вот что означает фраза «атитхи дево бхавах» или «гость — это Бог».

ГЛАВА XI

ПРИНЦИПЫ НИШКАМА КАРМА ЙОГИ

К настоящему моменту мы разобрались в том, что все живые существа должны прожить плоды всех видов деятельности, карм, которые были совершены мыслями, словами или поступками – в форме счастья или страданий. Однако следует помнить, что сама душа не совершает никаких карм. Оказавшись в заточении трех тел, душа свершает кармы посредством своего физического тела, ума и речи. Эффекты карм связывают дживу с тонким и причинным телом через самсары. Можно сказать, что когда душа оказывается в ловушке физического тела как джива, она окрашивается пятью клешами и попадает под влияние эго и ума. Впоследствии все кармы души оказываются затронуты пятью клешами и побуждаются той или иной васаной, или желанием. Все кармы, в основе которых стоит желание, называются сакама кармами. Все хорошие или плохие следствия таких карм продолжают вращение этого замкнутого круга.

Сакама кармы всегда обуславливают. Необходимо обрести свободу от них. Ключ к подобной свободе известен как нишкама карма йога. Нитья кармы, которые мы обсудили в предыдущих главах, следует выполнять в духе нишкама кармы (деятельности без желания). Махешвара Тантра (16.48) утверждает: «Нитья и наиметика кармы вне всяких сомнений следует выполнять, однако как можно дальше следует обходить камья и нишиддха кармы».

В этой цитате про камья карму речь идет только о санньяси. В Гите (18.2) утверждается: «Мудрые называют воздержание от камья карм санньясой». То есть для семейных людей камья кармы не запрещены, однако их следует выполнять в духе нишкамы. Благодаря такому подходу камья кармы становятся причиной как мукти (освобождения) так и бхукти (наслаждения или обретения плодов кармы). В Деви Бхагавате (11.24.96) говорится: «Тот, кто должным образом выполняет нитья, наиметика и камья кармы, обретает плоды как мокшы, так и бхоги».

Писания, учителя и великие мудрецы передали суть правильного следования подобным кармаам. Эта суть и есть нишкама карма йога. Все то, что совершается как нишкама карма, не создает рабства и не сковывает. И наоборот, все кармы, которые выполняются с мотивом, в духе или настроении сакама, порождают рабство.

Писания рекомендуют выполнение кармы в таком настроении, которое не связывает с плодами деятельности. Господь Кришна рекомендует Арджуне в Гите: «О Арджуна! Утвердись в йоге и выполняй карму». Здесь слово «карма» подразумевает карма йогу. Следует помнить, что в Бхагавад Гите во многих местах используется укороченная форма слова «карма йога». Далее утверждается: «Отбрось ассоциации и выполняй карму».

Это утверждение дает ключ к нишкама карма йоге. Обычно человек понимает это как выполнение только кармы вне связей. Однако более глубокое значение именно во «вне связей». Господь Кришна лично пояснил это в Гите. «Вне связей» здесь указывает на карму, свершенную с интеллектом, отстраненным от любых мыслей или желаний в отношении плодов или результатов кармы. Таким образом, речь здесь идет о выполнении кармы с «дисассоциативным интеллектом». Подобная карма йога дисассоциативного интеллекта

является буддхи йогой. Господь Кришна говорит Арджуне в Гите: «Выполняй нишкама карма йогу; также выполняй нисанга (дисассоциативную) буддхи йогу». Теперь необходимо прояснить, что такое карма, санга и нисанга.

КАК ВОЗНИКАЕТ КАРМА

Следует задаться вопросом о том, что побуждает выполнять кармы. Находящийся во внешнем мире ум воспринимает внешние объекты своими органами чувств. Так происходит восприятие звука, касания, форм, вкуса и запаха. Все наслаждения, испытываемые в этом мире, приходят через органы чувств. Ум приводит их в движение, и они, в свою очередь, воспринимают или получают объекты для наслаждения. Для того, чтобы воспринять и ощутить объекты чувств, следует выполнить некоторую карму. К примеру, в уме может возникнуть идея о том, что хочется получить наслаждение вкусом через язык. В таком случае необходимо приготовить еду. Приготовление требует наличия продуктов питания, которые хочется употребить для удовлетворения вкусового желания. Это, в свою очередь, требует наличия денег для покупки этих продуктов, что вынуждает работать и зарабатывать. Так человек получает представление о количестве труда или кармы, необходимого для удовлетворения одного чувственного наслаждения. Весь мир устремлен к чувственным удовольствиям, и мы не исключение. Только ради этой цели с утра и до самого вечера человек вовлекается в труд или карму.

Чувственные наслаждения в основном и являются главной целью наших карм. Некоторое количество чувственных наслаждений придется испытать неизбежно. Для поддержания тела надо кушать. Без тела человек не сможет выпол-

нять нишкама кармы или вихита кармы. Священные тексты говорят о теле как об инструменте, которым обретают дхарму, или духовное благосостояние. Без тела или без правильной заботы о теле у человека нет возможности выполнять работу, прилагать усилия или совершать кармы для обретения духовных благ. Без тела также невозможно обрести мокшу. Садхана для достижения освобождения возможна только через физическое тело.

Если коротко, то сакама карма, нишкама карма, практика достижения освобождения (мокша пурушартха) могут осуществляться только через тело. По этой причине о теле следует заботиться. Для поддержания тела нужно употреблять пищу. Тело также следует защищать от жары и холода, для этого необходима одежда. Тело приходится защищать от внешних угроз, и для этого требуется жильё. Эти обстоятельства вынуждают выполнять кармы для того, чтобы удовлетворить потребности и оградить тело от всяких неприятностей. Все связанные с потребностями кармы будут по своей природе сакама карма. Если использовать эти потребности для достижения освобождения, то без санги, или ассоциаций.

ЧТО ТАКОЕ САНГА?

Именно интеллект побуждает ум и органы восприятия устремляться к объектам. Господь Кришна поясняет Арджуне в Бхагавад Гите: «Люди думают об объектах чувств и чувственных удовольствиях своим интеллектом и так отождествляют себя с этими ассоциациями, или связями». Такой интеллект «со связями» может вести только к сакама карма.

НИШКАМА КАРМА ЧЕРЕЗ НИСАНГА БУДДХИ

Интеллект вне связей, нишкама карма, возможен только благодаря нисанга буддхи. Удерживать интеллект вне ассоциаций или привязанностей во время совершения кармы – и есть нисанга буддхи. Это также известно, как нишкама карма йога или буддхи йога. Карма, выполненная с нисанга буддхи, не имеет какой бы то ни было цели чувственного удовлетворения, а есть лишь подношение Господу. Это превращает такую карму в нишкама карму. Она лишена чувства или ощущения «исполнителя» (я действую), желания или личного интереса. В Шримад Бхагавате говорится: «Наишкармья или нишкама карма йога утверждается практикой вихита кармы, выполненной с нисанга буддхи и в настроении подношения Господу. Это приводит к желанным плодам».

Священные тексты указывают, что следует помнить четыре аспекта для выполнения кармы в нисанга буддхи:

- 1 – анасакти, или непривязанность
- 2 – кармапхала, тьяга, или отказ от плодов кармы
- 3 – картритвабхиманбхава, или отсутствие чувства «я действую» (отсутствие ощущения «я действующий» в выполняемых кармах)
- 4 – ишварарпанбхава, или ощущение, чувство или эмоция подношения кармы и её плодов Господу.

1) АНАСАКТИ

Человек испытывает привязанность к объектам чувств. Из-за этой привязанности он хочет, чтобы наслаждения повторялись. Со временем человек попадает в зависи-

мость от них. Так это становится повторяющейся потребностью. Подобным образом, если формируется привязанность к личности, мы испытываем повторяющееся желание встречи с этим человеком и не способны с ним расстаться. Однажды привязавшись к чему-то, мы не можем отказаться от этого. Так возникает привязанность к человеку, вещи или объекту чувств. Какая бы карма не выполнялась, она связана с человеком, вещью или объектом чувств. И только если появляется способность выполнять карму без привязанности, деятельность становится нишкама кармой. Шива Пурана поясняет: «Ум, привязанный к объектам чувств, является причиной рабства. Ум, свободный от привязанности, является инструментом освобождения».

Человек просыпается утром, будит своего ребенка, помогает ему почистить зубы, помыться, надеть чистые одежды, ставит перед ним завтрак. Однако вся эта забота – только ради собственного ребенка, но не чужого. Это все является нашей кармой, порожденной асакти, или привязанностью. Человек делает это из привязанности к своему потомству. Эта деятельность является сакама кармой. Если человек смог бы совершать то же самое для чужого ребенка, это было бы нишкама кармой, при условии, что такие поступки выполняются без привязанности к ребенку и без ожидания любых наград за свой труд. Такое возможно, только если нет личного интереса в заботе о ребенке, а присутствует лишь настроение бескорыстного служения и желания быть полезным другому. Такой «другой» не должен быть нашим другом или родственником, просто незнакомец, без личной заинтересованности или привязанности.

Во время битвы Махабхараты Дхритараштра спросил Санджая: «Что сделали «мои» сыновья и «сыновья Панду» на поле боя?» Тех, кого человек ежедневно купает и кормит, он называет «своими». Если человек бескорыстно, без малей-

шей привязанности и собственной выгоды делает то же самое для того, кто не является «его», тогда это воистину нишкама карма.

Таким же образом формируется привязанность к вещам. Скажем, можно испытывать привязанность к поклонению определенному божеству. Человек помещает изваяние или изображение такого божества на алтарь. А когда видит более красивое изваяние или изображение у кого-то другого, то у него возникает желание обладать таким же. Человек думает, что эта форма или цвета красивее, или что у художника получилось передать очертания лица или фигуры лучше. Возникает ощущение, что было бы неплохо обладать таким же объектом. Так возникает привязанность к «лучшему», чем то, что уже есть. Человек стремится к приобретению нового, которое он хочет поставить взамен прежнего. Это происходит в результате формирования привязанности к новому изваянию или изображению объекта своего поклонения. Следует заметить, что такая привязанность зарождается по отношению к объекту, к изображению, а не к самому Господу. Как было бы хорошо, если бы у человека возникала такая же привязанность к Господу, а не Его изваянию! Если есть настоящая привязанность к Господу, то не будет особых предпочтений в отношении представляющих Его изображений. Господь может явить себя своему преданному в любой форме и благословить его. Господь Кришна говорит в Гите (7.21): «Я являю Себя своему преданному в той форме, которую он воображает и в которой поклоняется Мне, и так усилю его веру».

Привязанность к Богу означает полную веру в Него. Тот, кто обладает мирскими привязанностями, называется бхоги (потакующий своим чувствам). Преданный, с привязанностью к Господу – йогином. Мирские привязанности – характеристика бхоги (чувственных удовольствий),

привязанность к Господу – характеристика йоги.

Третья форма привязанности направлена на объекты чувств. Привязанность к чувственным объектам замутняет сознание. Желание чувственных мирских удовольствий зарождается в нечистом сознании. Побуждаемый желанием, ум устремляется к объектам чувств через органы чувств. Чувственные наслаждения усиливают желание вместо того, чтобы удовлетворять или успокаивать его. Именно поэтому писания говорят: «Вовлечение в желание не успокаивает желание». Наоборот, привязанность к объектам чувств увеличивает потворство желаниям, а не снижает его. Ум и объекты чувственного восприятия должны быть сбалансированы так, чтобы избегать привязанности к объектам чувств. Отстраненность может быть постепенно развита через остановку ума от его стремления к чувственным объектам. Если удастся выполнять мирские дела с такой развитой отрешенностью, то они превращаются в нишкама кармы. Человек, выполняющий нишкама карму с отрешенностью в сердце, становится карма йогом и достигает высшей цели. Господь Кришна говорит в Гите (3.19): «Тот, кто выполняет карму в духе отрешения, достигает высшей цели».

2) КАРМАПХАЛА ТЬЯГА

Второй аспект кармы в нисанга буддхи – кармапхала тьяга, или отказ от плодов кармы. Обычно каждый человек совершает деятельность или карму с желанием обретения конкретного результата или кармы. Все такие действия называются камья или сакама карма. Писания дают определение, что любой поступок называется камья кармой, если он выполнен с желанием обретения плода или результата. Камья кармы возникают из привязанностей и желаний.

Желание определенных плодов или результатов также является привязанностью. Если мы выполняем карму с намерением обрести результат или достичь эффекта, это является пхала асакти, или привязанностью к результату или цели. Карма, выполненная без ожидания или желания результата, цели или плода называется нишкама кармой. Поэтому желательно выполнять кармы в настроении не привязанности, не попадая в сложные последствия плодов этих карм. Такой совет Господь Кришна дал Арджуне: «Не следует ожидать никаких кармапхал».

Отсутствие желания или ожидания плодов, результатов, награды кармы само уже является кармапхала тьягой (отказ от плодов кармы). Отказаться от камня карм очень сложно, однако возможно отказаться от ее плодов и таким образом положить конец кармическому рабству. Господь Кришна сказал в Бхагавад Гите (18.11): «Полный отказ от кармы в самой её сути для воплощенной души невозможен, и все же отказ от плодов кармы превращает человека в отшельника».

Плод кармы не обязательно пожинать, если карма выполнена в настроении нишкама бхава, с чувством отстраненности от плодов кармы и отказом от них.

3) КАРТРИТВАБХИМАНА–АБХАВА

Третий аспект кармы, выполненной в нисанга буддхи, это картритвабхимана-абхава, или отсутствие сознания действующего, ощущения «я действую». Если человек совершает действие или выполняет некую работу с сознанием действующего, это называется карта бхава (ощущение, что работа была выполнена им самим). Это сакама карма. Но если работа выполняется с ощущением и в сознании «я не действую, это воодушевление Господа и, следовательно,

его работа», то эта деятельность становится нишкама кармой. Работа лишена ощущения того, что человек сам ее выполнил. Поэт Гуджарата хорошо подметил в своем труде: «Я действую, я действую, и в этом величайшее невежество». «Я действую», – говорит большинство людей, и в этом их невежество. Всякий обычный человек верит в то, что это он сам выполняет некую деятельность благодаря своему интеллекту и способностям.

Принцип, о котором здесь идет речь, таков: выполняя работу, не следует придерживать сознания себя как действующего. Такое ощущение порождает сакама карму. Однако, деятельность становится нишкама кармой, если человек устраняет сознание себя как действующего. Если человек совершает деятельность с ощущением и настроением «все виды деятельности принадлежат Господу, и Господь тот, кто побуждает меня её выполнять, и ради любви к Господу я её выполняю», тогда ощущение себя как действующего устраняется.

Теперь важность вихита карм может быть понята и оценена лучше. Первая форма вихита кармы – вера, или астикья. Это форма привязанности, однако привязанности к Богу, а не феноменальному внешнему миру или джагат. Ощущение привязанности в этом мире материи направлено к личностям, вещам или объектам чувств. С другой стороны, деятельность, выполненная из привязанности к Господу и ради него, обладает картритвабхимана-абхавой, или ощущением «я не действую». Такая деятельность не имеет эгоистического мотива, но выполняется ради Господа. Предписываемые вихита кармы, такие как вера, созерцание Божества, поклонение Божеству, повторение мантр, соблюдение постов, молитвы три раза в день, воспевание славы Господу являются действиями, прославляющими любовь к Господу, или бхакти. Такие кармы лишены асакти или при-

вязанности к личностям, вещам или объектам.

Поэтому писания рекомендуют совершение вихита карм. В таком случае все привязанности переносятся на Господа. Нет наставлений, запрещающих усиление привязанности к Господу. Однако следует помнить, что ощущение себя как действующего не должно присутствовать в процессе выполнения вихита карм. Вихита кармы следует совершать исключительно из любви к Господу, ради него. Их выполняют для того, чтобы доставить удовлетворение Господу.

4) ИШВАРАРПАНБХАВ

Это четвертый аспект карм, которые выполняются в нисанга буддхи. Все действия человека должны предлагаться Господу. Такова ишварарпана, или поднесение Господу. Чувство и настроение в основе совершаемых поступков должно быть таким: все виды деятельности совершаются ради служения Господу и из любви к Нему. Господь говорит Арджуне в Бхагавад Гите: «Совершай мадартха карму», где слово «мадартха» переводится как «для меня». То есть совершай деятельность не ради своих эгоистических интересов, но из любви ко Мне, ради обретения Моей любви – и предлагай Мне всю свою деятельность. Таким образом, вся деятельность в ишварарпанбхаве является нишкама кармой.

Указания Кришны Арджуне в битве Махабхараты были, если перефразировать, таковы: «Выполняй эту задачу не ради своего эгоистического намерения, но ради исполнения моего наказа. Тебе следует предлагать эту деятельность Мне. Я выбрал тебя инструментом в битве, поскольку ты не желаешь сражаться ради своих корыстных мотивов. Ты не хочешь принимать участие в битве, но ты и не будешь

чувствовать себя совершающим эту деятельность. А теперь подними свой лук и стрелы, прими мой указ и сражайся. Твоя карма будет считаться подношением Господу, если ты станешь сражаться в соответствии с моими указаниями и с моей изначальной задумкой. Ты не станешь связан последствиями таких поступков. Это будет нишкама кармой, тебе лишь следует стать инструментом в моих руках».

После того, как Господь Кришна объяснил все это, Арджуна поднял свой лук и стрелы – и принял участие в битве. После этого в его уме никогда не возникало ощущения того, что это он совершает деятельность в битве. Такова акартабхава, отсутствие осознания себя как действующего, и ишварарпанбхава – подношение своей деятельности Богу.

НИШКАМА КАРМА ПРАКТИКУЮЩЕГО ЙОГИНА

Тот, кто практикует йогу, совершает нишкама карму при помощи праны, внутренней силы жизни. Жизненные токи и жизненная сила являются тонкой энергией, которая существует как в макрокосме, так и в микрокосме. В человеке прана является основной энергией жизни. Она разделена на пять основных энергий, одна из которых также называется прана, жизненная энергия, находящаяся в области груди, исходящая из сияния атмана. Йог в полной мере пробуждает прану благодаря криям. Он отдает свое эго-ум под её контроль. Крии – очистительные действия, которые человек выполняет для уравнивания влияния, возникающего от созревающих карм. Там, где ум, там и желания. Во время йога садханы ум отдается на милость праны, и практикующий не совершает поступков или карм осознанно. Побуждаемые

внутренней энергией праны, крии сами возникают спонтанно во время медитации. Ум продолжает находиться в состоянии стороннего наблюдателя. Из праны исходят побуждения на проявление очистительных процессов во время этих крий. После многих лет и даже многих жизней ток чистого сознания практикующего постепенно продвигается вверх и, в конечном итоге, приводит его к освобождению. Таким образом, нишкама кармы выполняются в состоянии полной свободы от колебаний эго и ума. Нишкама кармы не имеют связи с внешним миром и его процессами.

В противоположность сакама карма, нишкама кармы не приносят никаких плодов в будущем, ни счастья, ни страданий. Время, проведенное в йога садхане в любой из жизней, связывается напрямую с душой. Таким образом нишкама кармы садхака продолжают накапливаться. Если садхак с накопленными нишкама кармаами уходит из жизни прежде чем достигает конечной цели, его накопленные нишкама кармы становятся судьбой в его последующем рождении и способствуют его последующей духовной практике. Господь устраивает его будущие обстоятельства таким образом, чтобы он опять возобновил свой путь йоги. Его духовная практика начинается вновь с того момента, на котором произошла остановка в предыдущей жизни. Господь Кришна описывает судьбу такого йога в Бхагавад Гите (6.43): «О Арджуна! Йог обретает вновь свой интеллект, развитый в предыдущей жизни, и снова встает на путь йоги в этой жизни».

Тот, чья практика йоги прервалась в этой жизни, в следующем рождении оказывается в семье с комфортными условиями, наделенный обретенной прежде чистотой сознания, богатством и интеллектом. Поэтому говорится, что никакие усилия, направленные на практику йоги, не пропадают даром.

НИШКАМА КАРМА ЙОГА ОЗНАЧАЕТ ПОЛНОСТЬЮ ПРЕДАТЬ СЕБЯ ПРАНЕ

Нишкама Карма Йога является йогой предания. Это значит предать себя жизненной энергии Господа, отдать, вручить свое я, ум, тело и душу пране. Это предание. Поступив так, человек только наблюдает за тем, что делает прана. Подобное наблюдение за праной известно, как шаранагати йога (йога вручения). Это, однако, не означает, что человеку больше не следует ничего делать в йоге шаранагати. Шаранагати не функционирует без усилий.

Шаранагати Йога является особым методом совершення поступков в нишкама бхаве, или настроении отрешенности от плодов деятельности. Нишкама карма йога является кармой предания. Предание тоже карма, однако – нишкама карма. Плод нишкама кармы – духовность, которая не создает запутанности. Вместо этого она приводит к освобождению. Духовность человека увеличивается пропорционально совершенным им нишкама карма. Нишкама кармы устраняют прошлые кармы и усиливают в практикующем предание карме. Эту практику можно назвать нишкама кармой, шаранагати или пранопасаной, все они являются йогой садханы, духовной практикой йоги.

ЗНАЧИМОСТЬ ПРАНА САДХАНЫ В НИШКАМА КАРМА ЙОГЕ

Все писания провозглашают в один голос, что нет освобождения без гьяны, вайрагьи и бхакти. Вайрагья – это безразличие по отношению к объектам этого мира. Человек испытывает наслаждение через органы чувств. Карма

йога позволяет обрести победу над ними. Нишкама карма йога является пранопасаной, то есть поклонением пране. Поэтому прана играет важную роль в обретении победы над объектами чувств.

Значимость праны хорошо показана в истории из Чххандогья Упанишады. Там описывается конфликт между органами чувств и объектами чувств. В этой истории органы чувств описываются как Девы, а объекты чувств как Даитьи. Однажды, в нескончаемой битве между ними, органы чувств стали проигрывать битву, и поэтому было принято решение сражаться всем вместе. Возникла необходимость выбрать среди них того, кто станет командиром. Сначала это звание присвоили глазам. Объекты чувств, Даитьи, представили объект неопишуемой красоты перед армией органов чувств, Девами. Армия во главе с глазами была легко сбита с толку, и битва проиграна. Далее командование было передано ушам. Даитьи представили невероятно сладкую музыку, и битва органами чувств была проиграна вновь. Тогда командование перешло к носу, и битва вновь была проиграна, не устояв перед приятными запахами. Так же проиграли битву и оставшиеся чувства. Наконец командование было передано пране. Прана лишена привязанностей и поэтому безразлична к соблазнам чувственных объектов. Когда органы чувств стали сражаться против объектов чувств под предводительством праны, никакие соблазны не смогли оказать влияние на органы чувств, и так чувства смогли одолеть объекты.

Суть этой притчи в том, что сами органы чувств без помощи праны не способны победить в борьбе против объектов. Без помощи праны органы чувств не могут утратить привязанность. Другими словами, органы чувств обретают нишкама бхаву с помощью праны и так обретают способность выполнять деятельность или карму без привязанностей. Если

коротко, то пранопасана является первой необходимостью в нишкама карма йоге.

Истинная божественность проявляется тогда, когда человек обретает нишкаму через прану. В Гите также сказано, что внешнее подавление органов чувств при внутренней привязанности к их объектам называется притворством. Человек лишь делает вид, что обладает способностью отказать от объектов чувств, но в уме продолжает испытывать пристрастие к ним и к наслаждениям. Однако тот, кто способен достичь контроля над праной и органами чувств, практикует нишкама карма йогу в её истинном смысле. Его воистину можно назвать самоуравновешенным человеком, обузданным человеком.

Карма канда, которая объясняется школой Пурва Мимансы, также является карма йогой. Карма канда преимущественно говорит о процедурах яги. Практики яги не являются внешними формами деятельности. Это внутренние очистительные процессы, крии, которые описаны эзотерическим языком. В Бхагавад Гите Господь Кришна называет нишкама карму словами «ягьяртха карма», или карма, которая совершена ради яги. Ягья - огненное жертвоприношение. Это указывает на сходство карма йоги и яги. Карма, выполненная ради яги, свободна от запутанностей, так же, как и нишкама карма свободна от последствий. Бхагавад Гита говорит (3.9): «Все кармы в этом мире сковывают, кроме тех, которые свершились ради Яги».

Поэтому писания рекомендуют почитание божеств, пребывающих в соответствующих органах чувств, через практику яги. Говоря о разных видах яги, Господь Кришна поясняет в четвертой главе Бхагавад Гиты: «Одни йоги совершают яги для полубогов, тогда как другие йоги выполняют яги, принося жертвы на огонь йоги. Некоторые предлагают органы чувств как подношение на огонь само-

контроля, тогда как другие подносят объекты чувств, такие как звук и т.д. на огонь органов чувств. Но есть и другие йоги, кто приносит в жертву все кармы органов чувств и праны на огонь самоограничения, разожженного гьяной».

Йоги посвящают себя различным видам ягьи, таким как дравья ягья, тапа ягья, йога ягья, свадхьяя ягья или атма-чинтана ягья, гьяна ягья, врата ягья и т.д. с целью достижения освобождения. Йоги, посвятившие себя пранаяме, приносят апана ваю в жертву пране, а прану в жертву апане. Таким образом, прана ограничивает деятельность апаны, а апана, в свою очередь, ограничивает деятельность прана ваю. Воистину, только йоги, знающие все вышеупомянутые ягьи, могут искоренить грехи кармами, совершенными ради ягьи. Хорошие и плохие кармы могут быть разрушены только ягьей. В отношении этого в Гите говорится: «Все кармы того, кто практикует ягью, растворяются». В текстах по йоге объясняется, что йогин разрушает кармы практикой пранаямы. Далее будет разобрано, что разрушение связывающих карм является целью как ягьи так и пранаямы. Схожесть целей этих практик указывает на то, что они обе являются частью карма йоги.

САДХАНА НИШКАМА КАРМА ЙОГИ

Практикующему нишкама карма йогу в первую очередь необходимо отстранить свои чувства от всех видов объектов чувств. Органы чувств настолько сильны, что способны утомить соблазном даже практикующего день и ночь садхака и погрузить его ум в наслаждения объектами чувств. Нишкама карма йога является искусством контроля желаний ума по отношению к объектам чувств и приведение органов чувств под контроль. Для этого садхаку необходимо

сначала ограничить запутанный в объектах чувств ум через соблюдение ям и ниям. После этого следует оставить привязанность к объектам чувств и урегулировать органы чувств, приступив с этой целью к практике карма йоги. Выполняя данные задачи, чувства по-прежнему будут продолжать свою привычную деятельность, однако практикующему следует отстраниться от ощущения себя как действующего. Понимая, что это просто гуны, проявляясь в теле, уме и органах чувств, приводят в движение все действия и крии в нём самом, практикующий не ощущает себя «совершающим», что бы ни происходило в его практике. В этой связи в Гите (3.7) говорится: «О Арджуна! Тот лучший среди людей, кто, отстраняясь от чувств и с умом, свободным от привязанностей, практикует карма йогу через среду своих чувств».

В действительности все кармы побуждаются тонкими атрибутами природы (гунами), однако невежды полагают, что это они совершают кармы. В результате своей привязанности к телу, человек принимает на себя бремя деятельности и осознания себя как действующего. Мудрые оставляют привязанность к телу, отстраняясь от влияния гун, воспринимая себя простым свидетелем действий. Такой человек не оказывается в ловушке телесной деятельности, а также избегает атрибутов материи или гун. Обычный же человек оказывается связанным гунами, поскольку его поступки выполняются в соответствии с указаниями и побуждениями гун природы. Так органы чувств начинают функционировать в соответствии с побуждениями этих гун, в результате чего возникает обусловленность совершенными кармами.

Мудрый человек отрешается от отождествления себя со своим телом и дистанцируется от гунакарм (поступки, порожденные атрибутами пракрити), находясь в своем теле в сознании постороннего свидетеля. Он не оказывается в ло-

вушке телесной деятельности и не попадает под влияние гунакарм. Существовая в подчиненном по отношению к гунам положении, человек оказывается под их влиянием. Так и органы чувств, выполняя свои функции, попадают под влияние объектов. Возникает обусловленность из-за поступков или карм, которые человек совершил. Оказавшиеся в физических телах и потакающие своим чувствам люди должны считаться завязшими в органах чувств. Господь Кришна говорит в Гите (3.42): «Органы чувств тоньше физического тела, тоньше чувств – интеллект превосходит ум, а душа превышает их всех; так говорят мудрые».

Деятельность кармы приводится в движение органами чувств. Поэтому для начала следует победить их, отбросив отождествление с телом. Для этого необходимо очистить себя через отстранение от органов чувств через практику кармы без привязанности к плодам деятельности. Даже если в самом процессе органы чувств вовлекаются в объекты чувств, практикующий не обуславливается кармами. Господь Кришна говорит в Гите (5.11): «Йоги, оставив привязанность к телу, уму, интеллекту и органам чувств, совершают деятельность ради своего очищения».

В своем комментарии к этому стиху святой Гьянешвари поясняет: «Действия тела йога возникают без участия ума и интеллекта, так же как они проявляются и у младенца». Естественные движения в теле младенца – проявления активности тела, лишены, однако, участия ума, интеллекта и эго. Эти движения также лишены участия органов чувств. Движения младенца являются нишкама кармой, лишенной эго или ощущения действующего. Карма йогины является именно такой кармой.

В нишкама карме человек приходит к пониманию истинной природы тела и органов чувств благодаря пране. Он осознает, что карму в движение приводит прана, а не тело или ор-

ганы чувств. В конечном итоге, когда практика кармы подходит к завершению, начинается этап гьяны, в которой раскрывается природа самосияющей души. Это этап самореализации. На нем приходит окончательное понимание, что прана, тело, органы чувств, карма и т.д. – все они приводятся в движение сияющей душой, которая является высшей истиной, а все остальные истины лишь маскируются под неё. Высшие достижения или совершенства кармы растворяются в душе, поэтому карма утрачивает свою природу, и так происходит освобождение от нее. По сути, прана свершает карму, а органы чувств наслаждаются кармой, однако душа не является ни действующей, ни наслаждающейся. Душа – это прана (жизнь) праны, не действующая, не наслаждающаяся, лишенная ассоциаций и связей. Дживатма достигает высшей обители Господа, когда приходит к осознанию истинной природы души и естественно проявляет все божественные сверхъестественные совершенства и достижения.

В отношении абсолютной необходимости карма йоги Гита (6.3) говорит: «Карма йога является предписанным средством достижения для Муни, который ещё не утвердился в йоге. Утвердившись в ней, следует отказаться от деятельности для того, чтобы достичь совершенства в йоге».

Отказ от деятельности означает отстранение от объектов чувств. Отказываясь от порожденных умом желаний, йог не попадает под соблазн плодов кармы. В отношении этого стиха святой Гьянешвари поясняет: «Тому, кто желает достичь вершины пика йоги, не следует отказываться от несложной практики карма йоги. На начальном этапе пути кармы путник достигает первого перевала этой горы, ям и ниям. Далее, благодаря пути асан, человеку нужно продолжить восхождение, а также пройти по крутому склону пранаямы. Далее следует отвесная скала пратьяхары. Там придется

пройти безо всякой страховки. Стопа интеллекта не сможет ступить там. На таком сложном пути даже хатха йоги не смогут похвастаться своими успехами, пока не достигнут самой вершины этой скалы. По ее отвесному склону нужно подниматься очень тихо, преодолевая путь, лишенный поддержки пространства, только силой практики и отречения (абхьясы и вайрагьи). Этот путь следует преодолеть на спине скакуна по имени прана, и достигнув обширного пространства с целью достижения неподвижности сознания, надо продолжить путь, пока конечная цель дхьяны не будет достигнута».

Из этого отрывка святого Гьянешвара становится ясно, что карма йога и есть хатха йога, которая включает в себя первые пять этапов практики аштанга йоги. Карма йога не имеет связи с сакама кармой, которая осуществляется в рамках мирских дел. По этой причине опытные люди прояснили связь карма йоги с нишкама кармой или кармой, свершенной ради ягьи, той кармой, которая связана с пранаямой и пратьяхарой.

Далее, практик освобождает себя от привязанности к объектам чувств через практику раджа йоги, которая состоит из дхараны, дхьяны и самадхи. Это три завершающих этапа аштанга йоги. Такого практика называют утвердившимся в йоге. Первые пять этапов практики аштанга йоги считаются кармасадханой, а заключительные три – шамасадханой. Если сказать по-другому, кармасадхана является хатха йогой, тогда как шамасадхана – раджа йогой. Не привязанность к чувственным удовольствиям, возникающим от соприкосновения чувств с объектами, является следствием кармасадханы, в результате чего проявляется вайрагья. После достижения вайрагьи посредством шамасадханы достигается истинное знание, свободное от сомнений и неточностей. Эта стадия считается гьяна йогой, у которой есть также и другие синонимы, такие как нидидхьясана и свад-

хьяя. После достижения вайрагьи и гьяны начинается стадия бхакти йоги. На этапе бхакти йоги практик пытается утвердиться в Самом Господе, вручая Ему свой ум, интеллект и сознание. Другими словами, он прилагает усилия к искоренению двойственности между собой и Господом. В конечном итоге, когда его ум, интеллект и сознание полностью утверждаются в Боге, двойственность устраняется сама по себе. Йог достигает освобождения в момент своего любовного вхождения в личность Бога.

ЗАКОН КАРМЫ В АКАРМЕ

В соответствии с законом причинно-следственных связей, каждая карма сковывает своего исполнителя, а также тем или иным образом затрагивает его будущее. В результате у многих людей возникают предрассудки, что любые виды кармы создают рабство и поэтому должны быть полностью оставлены. Это, хоть и выглядит убедительным, однако не реалистично и безосновательно. Полное отрешение невозможно ни для кого, кроме тех, кто достиг высшего совершенства в йоге. Перемещение в пространстве, прием пищи, сон, дыхание, мышление и другие подобные действия возможны без кармических последствий только в четвертом состоянии сознания, и никак не в первых трех: бодрствования, сне со сновидениями и глубоком сне. Господь Кришна поясняет в Бхагавад Гите (3.5): «Никто из людей не может отказаться от деятельности или кармы даже на мгновение. Он связан атрибутами пракрити, гунами, и поэтому вынужден совершать кармы».

Это иллюзия – думать, что, находясь в физическом теле и уме, человек способен полностью отречься от кармы. В лучшем случае он может отказаться от излишней деятель-

ности или смотреть на плоды кармы философски. Однако истинный йог совершает нишкама кармы. Неверно думать, что обусловленная душа (дживатма) попадает в ловушку кармы только время от времени. Душа продолжает оставаться в сетях кармы даже после смерти. Только достигшие высшего совершенства йоги способны совершать карму и оставаться свободными от затягивающих последствий такой деятельности. Совершенный йог продолжает оставаться свободным, даже совершая карму, не сковываться кармическими долгами. Именно по этой причине Господь Кришна предлагает не отказываться от кармы, но совершать её без привязанности и без желания получения плодов от совершаемой деятельности. Карма, выполненная с умом, который находится под контролем, называется акарма. Это карма, которая не обладает связывающими эффектами. Когда йог приходит к восприятию своего собственного Я, души как истины, высшего блаженства и отстраненного наблюдателя – тогда все кармы и действия такого йога, какими бы они ни были, становятся акармой. Господь Кришна говорит в Гите (4.18): «Разумен тот, кто видит карму в акарме, а акарму в карме, и он является йогом и исполнителем всех карм».

Тот, кто поставил свой ум под полный контроль, знает, что когда он совершает карму, в действительности это делает не он. Так йог видит бездействие своего истинного Я в деятельности грубого тела. Йог также осознает, что истинная акарма является плодом самореализации.

Не обладающие истинным знанием о душе люди из-за своего невежества часто считают отречение от кармы истинной акармой. Такое понимание не является правильным, потому что даже находясь в состоянии внешнего бездействия и пребывая в комфортном положении, в уме по-прежнему движется нескончаемый поток мыслей. Таким образом карма сочится и действует даже в состоянии внешней безде-

тельности. В этой связи в Аштавакра Гите сказано: «Для глупых людей даже акарма является кармой, тогда как для мудрых даже карма является акармой, поскольку она свободна от обусловленностей».

Йог воспринимает карму обусловленной души (дживатмы) в акарме души (атмы) таким же образом, как он воспринимает акарму в карме. В те моменты, когда йог находится где-то в неподвижном положении глубокого непрерывного самадхи, он совершает бесконечное многообразие поступков в другом месте вселенной. Таким образом в его бездействии или акарме происходит деятельность, или карма. Даже воистину мудрые люди бывают сбиты с толку истинами кармы и акармы. Господь Кришна говорит в Гите (4.16): «Даже достигшие сверхъестественного видения гьяны сбиты с толку тем, что такое карма и что такое акарма».

На этом примере видно, каково положение обычных людей. Таинство кармы и акармы чрезвычайно утончено и запутано. Вполне разумные люди часто не могут разобраться в этих вопросах. Истинное значение кармы не подвластно даже необычно развитым умам, поскольку данная тема находится за пределами понимания двойственного интеллекта. Для полного ее понимания человеку следует обрести опыт в вопросах нишкама кармы и отстраниться от карм. Таков истинный йог, полный гьяны – или знаток, который не затронут законами кармы. Тогда он может продолжать свою жизнь подобно обычному человеку и внешне выполнять кармы, но при этом быть не затронутым любыми видами кармических запутанностей. Такой реализованный человек поглощен наишкармьей души (бездействием), даже находясь посреди мирской суеты.

