

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ и СУТЬ
Дхарма

Агнидев

Агнидев

Дхарма: предназначение и суть

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=48478362

ISBN 9785005063816

Аннотация

Автор раскрывает темы предназначения, врожденной и приобретенной природы индивида, вопросы о высшем порядке мироздания, системе живого Косма, естественном жизненном укладе живых существ, принципах счастья в заветах Всевышнего. Данный труд проливает свет на многие понятия ведической культуры, которые часто непонятны иностранцам или поданы им превратно, что порождает многочисленные заблуждения, распространение феномена «копирования» образа жизни индийцев, а с тем неудачи в духовном продвижении.

Содержание

ДХАРМА	8
Глава 1: Введение в Дхарму	9
Что есть Дхарма?	10
«Матриттва» – материнство	11
Богатый занятой отец – несчастные дети	13
Дхарма отношений	15
Шатру и Митра в отношениях	17
Дхарма и эмоции	19
Принять Дхарму отношений	19
Духовность и Дхарма	22
Откуда пришло понятие – Дхарма?	22
Высшее знание	24
Природа Дхармы	27
Ритм жизни	30
Джада-дхарма: материальное предназначение	31
Четан-дхарма: духовное предназначение	35
Атма-дхарма: жизнь духа	38
Бессмысленность кругосветных путешествий	39
ДЖАДА-ДХАРМА	43
Глава 2: Социально-человеческое предназначение	44

5 великих систем Ягьи	47
1. Дева Ягья (подношения для Богов и сил природы)	47
Девата	50
Раджа	51
2. Риши Ягья (пожертвования и материальная помощь мудрецам и священникам)	56
3. Питра Ягья (церемонии для предков)	57
4. Манушья Ягья (помощь обществу)	58
5. Бхута Ягья (забота о природе и животных)	58
Социальное призвание	60
Каким образом происходит переход из благочестия в демонизм?	61
Высшее знание	61
«Рыба гниёт с головы»	63
Рождение Млеччхой	64
Дхарма для иноземцев	66
16 шагов жизни, Шодаша-санскар	72
Глава 3: Санскары до рождения	73
1. Гарбхадана Санскар	74
2. Пунсавана Санскар	80
Благочестие объединяет людей	82
3. Симантоньяна Санскар	84
Вопросы и ответы	89

Гьян и культура человека	89
Как иностранцам выйти на путь Дхармы?	90
История о сандаловом лесе и дровосеке	93
Конец ознакомительного фрагмента.	94

Дхарма: предназначение и суть

Агнидев

Переводчик Анна Чайковская

Редактор Ботагоз Нургисина

Корректор Татьяна Буланова

Корректор Оксана Козак

Корректор Виктория Канафеева

© Агнидев, 2023

© Анна Чайковская, перевод, 2023

ISBN 978-5-0050-6381-6

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Эта книга написана для тех, кто хочет привести свою жизнь к гармонии путём высшего смысла, *Дхармы*. *Дхарма* – причина и основа Творения. *Дхарма* – величайшая тайна мироздания, абсолютное прибежище для всякого существа, вещества и явления. В отсутствии *Дхармы* жизнь потеряна, бесцельна и нестабильна, как судьба воздушного змея с оторванной нитью. Но тем, чей парус жизни привязан

и управляется узами *Дхармы*, доступны всё новые и новые высоты небес. Подобно тому как бумажный странник парит, достигая своего предела в небе, жизнь под руководством *Дхармы* возвышается, восходя к исключительным высотам и предельного значения во Вселенной.

Для тех людей современного мира, кто хотел бы ясно узреть истинный облик *Дхармы*, была написана эта книга. Она принесёт незамедлительную пользу читателю с чистым умом и сердцем.

Эта книга необычайно полезна для тех, кто имеет общие представления о *Дхарме*, а люди, уже обстоятельно знакомые с нею, найдут здесь особые тайные грани Истины.

Автор попытался выразить божественное намерение человеческим языком. Мы верим, что если не сегодня, то в будущем эта книга принесёт пользу всем вам, пытливым искателям предназначения и сути...

Издательская мастерская «Анурага»

*Книга составлена по материалам Курса «Дхарма».
Индия, Бадринатх, октябрь 2018г.*

*Глубокая благодарность мастеру Агнидеву и всем,
кто участвовал в создании сборника.*

ДХАРМА

Глава 1: Введение в Дхарму

Тема Дхармы очень обширна, достигнуть предела глубины понимания Дхармы не под силу ни человеку, ни бессмертным богам.

Могущество Дхармы бесконечно, под руководством Дхармы находится всё движимое и неподвижное творение до его начала, во время существования и в его завершении. Дхарма нерушима во все времена, именно поэтому Дхарму называют «Санатана» – вечной.

***Sanaatanasya dharm
iti sanaatana dharmaha***

(досл.: Санатана Дхарма есть Дхарма, явленная Санатаной)

«Суть и порядок, установленные Предвечным, – вечны».

Sanaatanashchaasau dharmaha

(досл.: Санатана Дхарма – это Дхарма, присутствующая всегда).

«Суть и порядок, что справедливы всегда, – вечны».

Что есть Дхарма?

В обычном понимании человека *Дхарма* – это долг и закон. Наука определяет *Дхарму* как вселенский порядок и сущностную природу человека, событий, вещей. В философии *Дхарма* – это предназначение всего и каждого. В методологии *Дхарма* – это определённые границы, которые удерживают понятийное назначение того или иного явления, облакая его естество.

Например, природа (*Дхарма*) сахара – сладость. Природа перца чили – острота и т.д.. Так, и у любого родителя есть призвание, особая *Дхарма* по отношению к детям, а у детей, в свою очередь, – предопределение и долг по отношению к родителям. Опыт следования или отрицания этой *Дхарме* формирует их натуру. *Дхарма* отца по отношению к детям – забота, защита, ответственность за их жизнь. Мужчина, который становится отцом, обретает особую роль, природу, вкус – Отцовство.

Любые отношения имеют свою уникальную *Дхарму*, своё назначение, природу. Формат, который задает роли.

Если человек принимает роль в этих отношениях, понимает их природу, то все присущие этому формату качества придут к нему естественным образом.

«Матриттва» – материнство

Это можно понять на простом примере того, как женщина становится матерью.

С рождением ребёнка к женщине приходит то, что мы называем материнством. Это особая природа, или *Дхарма*. На санскрите «материнство» – «*Матриттва*».

Только та, что обладает *Матриттвой*, может называться матерью.

Пока девушка не пройдёт весь процесс рождения ребёнка, то сколько бы ни было у неё информации и взаимоотношений с детьми, – в ней не проснётся истинное материнство. Женщина проходит через определённый опыт, чтобы стать матерью, тогда приходят должные качества и в ней раскрывается природа Матери.

Та девушка, которая родила и приняла роль в отношениях «матери и ребёнка», т.е. приняла свою *Дхарму* и новое самоопределение – может действительно зваться Матерью. В этом случае всё сложится гармонично. Если она принимает сердцем эти отношения, то *Матриттва* – материнство – как особая природа придёт к ней. А если нет, то не придёт. Часто бывает так, что после рождения ребёнка люди не берут на себя ответственность, не принимают новые отношения.

Тогда сущность природы матери и отца не приходят к ним, а с этим – присущие этой природе особые качества. Будет просто телесная связь общего характера. Никакого материнства или отцовства – чуда *Дхармы*, полноты и развития этих отношений не произойдёт...

«Мать», которая просто физически родила кого-то на свет, может грубо обходиться м ребёнком, даже настаивать не называть себя матерью. Не видя себя в роли матери, она будет объяснять: ребёнок пришёл не по её решению, а случайно, она не хотела быть мамой, поэтому в ней не возникло чувства материнства. Для других родителей, уже принявших свою *Дхарму* родителя, это будет казаться неестественным и невозможным.

Просто родить ребёнка не значит, что человек войдёт в отношения правильно, примет роль, обретёт новое естество и исполнит своё предназначение, *Дхарму*.

С внешней точки зрения: она мать, она родила. Но с точки зрения науки *Дхармы*, природного порядка: не имея чувства материнства, не приняв роль и отношения, она не может называться матерью.

Богатый занятой отец – несчастные дети

Другой пример. Вот взрослый человек, у которого есть сын. Он обеспечил чадо машиной, деньгами, хорошим образованием, но в итоге складывается так, что ребёнок всё же несчастлив. Он чувствует нехватку чего-то. Обеспечив своего сына всем, отец не уделяет ему душевного внимания и всё время занят. Он говорит: «Укажи пальцем на что угодно в мире – и оно станет твоим, но не проси у меня время».

С точки зрения быта и материалистичных людей, этот мальчик очень удачлив. Но сам он не чувствует себя таким, он одинок. Он тридцать раз на дню видит того человека, но не встречает в нём отца. Что за отец, который никогда не подойдёт, не обнимет его, не погладит по голове и не спросит: «Как у тебя дела?». А ведь из этих маленьких вещей состоит жизнь, но они упущены – для этого ребёнка их не существует. Сам же отец будет полагать, что делает всё, что должен.

Как у матери есть материнство, а у отца – отцовство, так у каждого отношения в этом мире есть особое качество и назначение.

Отношения несут в себе определённую суть, смысл – *Дхарму*: друг, ученик, возлюбленный,

партнёр, супруг и т. д.

Дхарма отношений

Справедливо будет уточнить, что скорее «не у человека есть *Дхарма*», а «*Дхарма* есть у **каждых отдельных отношений**».

Есть общее определение *Дхармы* – на основе внешнего, телесного, а есть сущностное определение *Дхармы* – на основе внутреннего, индивидуального.

Если ты стал отцом, принял долг отцовства, то это не твоя индивидуальная природа – это *Дхарма*, формат данных отношений. Индивид находится в рамках этого конкретного назначения, выступает роли родителя, старшего по отношению к младшему. И если мужчина в *Дхарме* отцовства, то ребёнок естественным образом будет чувствовать любовь и заботу. Все качества этих отношений прибудут естественным образом, развиваться и действовать совершенно. Ребёнок будет счастлив. Долг родителя будет исполняться.

Бывает даже так, что человек считает себя плохим родителем, так как не всё способен купить, устроить, обеспечить, дать что-то больше... Но все эти вещественные калькуляции не столь важны, если родитель отдаёт ребёнку самое главное: время, сердце, душевную заботу – наполняет отношения сутью, жизнью.

Будьте уверены, на истинное счастье ребёнка не может повлиять материальный дефицит.

Итак, есть две категории *Дхармы*: «*Стхула*» – грубая, внешняя, физическая. «*Сукима*» – тонкая, внутренняя, чувственная, душевная.

Например, для матери внешние атрибуты материнства – это всё, что касается тела: покормить, помыть, спать уложить. Тонкая же *Дхарма* материнства – это любовь и всё, что относится к личности, индивидуальным качествам, характеру, натуре. Грубая *Дхарма* относится к вещественным аспектам жизни (Тело) и тонкая – к психологическим (Личность).

Обычно человек сам оценивает себя и смотрит: что «грубое», а что «тонкое» в его действиях и отношениях, где он хорош, а где не очень. Это совершенно естественный самоанализ каждого человека. Но часто люди, занятые лишь внешним аспектом *Дхармы*, чувствуют неудовлетворённость, не могут разобраться чего не хватает. А не хватает им тонкости, личностного аспекта и понимания оснований, назначения, сути отношений (их *Дхармы*).

Есть обширная область науки о *Дхарме*, где рассматриваются исключительно тонкие составляющие отношений. Если человек осведомлён (у него есть знания – с санскрита «*Гьян*») о том, что есть *Дхарма* и какова природа разных от-

ношений, он естественно будет отдавать приоритет тонким, внутренним, а не грубым материальным аспектам.

Поэтому прежде чем зайти в какие-либо отношения, принять определённую роль, нужно изучить и ясно понять их формат, назначение, суть, природу – *Дхарму*.

Шатру и Митра в отношениях

В любых взаимоотношениях всегда есть два аспекта. Дружественность (*Митрата*) и враждебность (*Шатрута*). Это две стороны одной медали и универсальное понятие. Если человек соблюдает формат отношений, он способствует им, он дружелюбен к ним, это позитивный поток. Если не следует, он становится враждебен этим отношениям, врагом человеку, с которым в отношениях, и в целом *Дхарме*. Например, два брата. Если они поддерживают отношения братства, то могут быть ещё и превосходными друзьями, а если не следуют – они могут быть заклятыми врагами.

Если же человек не осведомлён, что существует *Дхарма* отношений, то он не сможет следовать принципам, а потому и поддерживать отношения. Именно такие люди зачастую лишь используют отношения для своих личных мотивов. Они заводят связи для того, чтобы пользоваться другими людьми. Они просто используют определения. Когда они

чувствуют, что не получают пользы от связи, для них это становится чем-то тяжёлым и обременяющим. Такой человек становится врагом не только тому, с кем у него «отношения», но со временем и самому себе. А также врагом самой *Дхарме* (вселенскому мироустройству).

Те, кто предают отношения (к примеру, дружбу) – не имеют никакого представления о тонкой, внутренней составляющей, о *Дхарме* как таковой и об отношениях в принципе. Такие люди меркантильны, материалистично ориентированы, поскольку понимают себя и свою жизнь лишь роли тела. Тонких аспектов бытия для них не существует.

С тем же, кто следует *Дхарме* отношений, происходит чудо. Такой человек истинно дружественен не только по отношению к тому, с кем у него взаимоотношения, он также в доброй связи со вселенским Законом, *Дхармой*. Он истинный благожелатель себе, т.к. укрепляется на духовном пути – идёт к Источнику всех отношений и всех *Дхарм*.

С внешней точки зрения мы можем узнавать кучу правил и предписаний: что лучше, что хуже. Но это всё поверхностно. Если человек душой принимает какие-то отношения и соблюдает их *Дхарму* – он погружается внутрь и становится пронизательным и утонченным. Это приводит к духовности.

Дхарма – это не безликий фактор, её

источник – Сам Господь. В облике *Дхармы* Он открывает сердце, и человек начинает переживать внутренние эмоции. В этот момент происходят очень особенные реализации, т.к. сознание одухотворяется.

Дхарма и эмоции

Часто случается, что даже если мы очень хотим, то всё равно не можем разобраться со своими эмоциями. Бывает, не можем закрепиться в чём-то позитивном. Но *Дхарма*, как нечто тонкое, реалья высшего порядка, приводит нас к сердечности и закрепляет в ней. Мы называем это законы совести.

Получается, что *Дхарма* даёт направление эмоциям и поддерживает отношения. Сам человек становится просто наблюдателем. Если человек держится совести, то и эмоции, какие бы ни приходили, будут оставаться в рамках *Дхармы*. В этой ситуации невозможны никакие сомнения, так как всё происходит изнутри.

Принять Дхарму отношений

Человек, что принял принципы отношений, принял *Дхарму*, размышляет внутри, спрашивая себя: «Как мне быть хорошим родителем, как поступить, что сделать?» А те, кто

не обладают знаниями и мудростью, идут к консультантам и спрашивают, как им воспитывать своего ребёнка, читают различные книжки на эту тему. У тех людей, кто ходит на такие консультации, всё происходит на уровне ума, а в сердце пусто – в нём нет никаких эмоций, они не воспринимают природу и суть живых отношений. Такие люди страдают, потому что нет глубины, поскольку они не следуют естественным принципам *Дхармы*.

С точки зрения индийской философии это всё происходит от невежества. Когда человек принимает высший порядок, отдаётся *Дхарме* – его эмоции направляются вглубь. Например, эмоция материнства может раскрываться, углубляться, расцветать с каждым днём. Достигать такой степени, что развивается тонкая сила и происходит волшебство материнства. Многие замечали, если ребёнок вдруг упал – маме достаточно поднять его и ласково сказать: «Давай я подую» – и боль действительно уходит... Все эти вполне осязаемые силы приходят благодаря *Дхарме*.

Когда человек находится под опекой высшего принципа и полностью предан мудрости и отношениям, он видит себя обновлённым и осознающим. Сейчас это действительно он – настоящий, состоявшийся. А всё, что было до того, кажется лишь прелюдией. Такую зрелость и дают мудрые взаимоотношения – человек чувствует цельность и исполненность.

Так материнство или любые другие отношения захватывают персону. До этого у человека были и чувства, эмоции, а теперь он пребывает в них. Тело связано с вещами, с предметами, а материнство связано с чувствами и внутренними переживаниями, сердечными эмоциями. Такая тонко чувствующая мама всегда будет проницательной, мудрой и никогда не будет страдать от недопониманий.

И наоборот. Непутёвый муж может нарушать гармонию. Непутёвый – кто смотрит на мать как на свою жену или женщину. Не разделяя и не чувствуя такта. Когда она в роли матери (в *Дхарме* отношений) – видеть и воспринимать её нужно как мать. Если у мужа есть знание о *Дхарме*, он будет всё понимать и гармонично вольётся в процесс, но, не имея знаний, он постоянно будет вмешиваться, вызывая многочисленные трудности. Такое невежество может привести к тому, что муж будет видеть в ребёнке некое препятствие во взаимоотношениях с женой. Такие «мужья» хотят отношений с женщиной, но не хотят детей и часто даже не берут ответственность за их рождение. Это полное беспамятство, глубокое невежество.

Совершенное исполнение *Дхармы* родителя может стать фундаментом для исполнения божественной *Дхармы*... Если ты хочешь построить хороший небоскрёб – нужно обеспечить исключительный фундамент.

Духовность и Дхарма

Откуда пришло понятие – Дхарма?

Кто определил суть вещей и *Дхарму* всех взаимоотношений в мире? – Конечно, Всевышний Создатель. Он являет творение. Он положил суть и смысл всего, всех отношений. Ведь сама по себе отдельная душа в некоем вакууме не имела бы определённого назначения. То каким образом будет выражаться естество живого существа и его смысл жизни – полагает Господь.

Часто задают вопрос: «Как можно исполнять божественное предназначение? Ответ: «Если безупречно исполняешь своё мирское предназначение»...

Идеальная матушка обращается к Господу:

«Я мать, он отец, Ты же – Отец всего Мира, Ты – деятель и Ты – наблюдатель, Ты – Закон и Ты – совершенное действие согласно Закону. Ты – всё. Ты – суть жизнь и её вкус, ты – одухотворение. Я чаю понять, как это всё живёт? Как Ты творишь и вдыхаешь жизнь? Как возможно, что каждое дитя купается в волнах неповторимого

счастья материнской любви? Ты создал такое разнообразие, и у каждого есть Тобой отведённое место в мироздании: у человека, у коровы, у птицы, у огня, у воды, у дерева... Ты – источник и Ты – цель, Ты – суть вещей и предназначения. В каждом есть скрытое счастье, которое я не всегда могу понять, но я знаю, что оно приоткрывается, когда мы принимаем сторону Высшего Закона, высшего Блага, мы преданы Дхарме – Тебе... По Твоей милости у меня есть дитя и супруг, я исполняю свой долг, руки сами обнимают близких сердцу, и эту способность Ты вдохнул в нас. О Господь, дай мне намёк: каким путём я могу прийти к Тебе?.. Возможна ли встреча с Тобой, о Владыка Вселенных, можешь ли появиться перед очами, о повелитель сердца?..»

Если человек обращается подобным образом к Господу и держится праведности и внутренней чистоты, тогда Дхарма берёт его под свою опеку. Когда такое сердце взывает к Господу, оно созвучно природе всего мира и с эхом Дхармы молитва достигает Сердца Всевышнего...

Когда человек исполняет своё предназначение, он преисполняется высшего блаженства... Зачастую наши обращения к Господу меркантильны – мы хотим стяжать что-то от Него: заветного счастья, утех и радостей. Но Дхарма позволяет призывать Господа открыто и бесстрашно, в лад своему предназначению. Именно Высший Закон решает, заслу-

живаешь ты чего-то или нет. В согласии с *Дхармой* (высшим божественным укладом, божьей волей) Всевышний принимает чей-то зов... И по Своему усмотрению Он устраивает для души благие пути – даёт высшие знания, откровения (с санскрита «*Дивья Гьян*»).

Высшее знание

Первое правило при встрече с божественным знанием, *Гьяной*, – это доверие и предание... Тот человек, у которого есть здравомыслие, опыт предания себя Закону, предназначению, высшему, – не впадёт в смятение, так как он чётко осознаёт, кто он и Кому он предаётся... Он знает, что такое находиться под крылом *Дхармы* во взаимоотношениях, во внутреннем счастье. Божественное откровение в лице высшего знания – *Гьян* – обладает природой проявления сокрытого и может открыть секреты любых взаимоотношений этого мира, кроме личных взаимоотношений с Господом Богом.

Понять или перенять от кого-то личные взаимоотношения со Всевышним – невозможно, ведь Он столь обширен, а мы столь малы. Посредством божественных знаний можно понимать суть вещей, но осознать Самого Господа никому не под силу. Господь всегда превыше всего.

Материнство мамы становится универсальным и может распространяться не только на собственного ребёнка, а на каждое живое существо в этом мире. Когда все её чувства, всё её существо, её природа направлены не на что-то одно, своё, а на весь мир, тогда такая мама может действительно молиться и творить что-то на тонком уровне. Благодарить снизойдёт на всех – волшебство её теплоты, мягкости, всех её сверхъестественных возможностей. Такую маму хочется звать настоящей мамой – мировой, вселенской, божественной.

Итак, мы разобрались, что та, в которой есть истинное материнство, будет истинной матерью. Все эти божественные качества, мистерию материнства, все тонкие качества можно увидеть в корове, поэтому в Индии её зовут «*Го-Матой*», Священной Матерью. Мудрость учит видеть в любой женщине матушку, поэтому для индийцев обращение к женщине «*Мата джи*» (почтенная мать) вполне естественно.

Откровение, *Гьян*, даёт новую жизнь. Высшие знания приходят не для того, чтобы упрочить человека в его прежней жизни. Нет, ведь откровение и знания приходят непосредственно к тебе истинному и для тебя, потому зовутся сокровенными.

Если кто-то открыл тебе сердце, допустив в личные отношения, не нужно раскрывать

их во вне, не нужно делать это предметом общественности. Мудрость, *Гьян*, исключительно для тебя. Будь с нею.

На основе этих Знаний принимай решения для своей жизни. Если ты научишься принимать правильные решения, они уберегут тебя от всякого невежества. Это даст такую чистоту, которая дарует тебе благочестивое рождение в будущем, и возможно, в священной земле, где извечно чтут Высший Закон (в *Бхарате*).

Природа Дхармы

Какова же природа *Дхармы*? Природа (буквально с санскрита «*Свабхава*») – суть, врождённое естество. «*Сва*» – собственное, «*Бхава*» – настроение, эмоция. Первозданная суть *Дхармы*. До этого мы обсуждали *Дхарму* человека и *Дхарму* отношений. А теперь поговорим о *Дхарме Дхармы*, о её смысле.

Первое качество *Дхармы* – связывать или обязывать, удерживать в рамках Закона. При этом *Дхарма* освобождает.

Разберём. *Дхарма* устанавливает границы, определяет то или иное явление, очерчивает пределы объектов в бесконечности для гармоничного взаимодействия, высшего блага и ясного понимания. Это можно сравнить с настройкой фокусного расстояния в фотокамере. Только при точной настройке получаются максимально четкие снимки.

В этом мире огромное разнообразие явлений и объектов – всего, что создал Господь. Но это многообразие невозможно понять и даже распознать с одной точки зрения, посредством какой-то одной настройки фокуса. Ко всему есть свой определённый подход. Отец, мать, друг, враг, ученик, учитель – у каждого есть своё определение, назначение, свои возможности и ограничения, обозначенные границы, условия.

Нарушение каких-то условий предназначения порождает различные проблемы. Радость, счастье, блаженство, восторг – если рассмотреть глубже, всё это лежит в ограничениях. Казалось бы, два незнакомых человека вступают в отношения (это значит, что они держатся определённого принципа этих отношений, принимают во внимание некий внутренний уклад) и со временем становятся настолько близки, что готовы провести друг с другом всю жизнь. Или отец и сын. Какие бы ни были у них тёплые и доверительные отношения, у сына всегда будут некие ограничения. Например, он не может повышать голос на отца или вести себя чересчур фамильярно. Есть определённые условия *Дхармы* отношений, которые невозможно преступать. Потому что в них кроется красота.

Насколько человек будет придерживаться этих условий *Дхармы*, настолько больше красоты и прелести будет проявляться в отношениях.

Например, отец просит сына принести ему стакан воды, а сын отвечает: «Слушай, я занят – иди возьми сам». Так он преступает принцип *Дхармы* сына. Если же сын поступает по *Дхарме*, он говорит: «Да-да, папа, сейчас принесу». И дело не в этой воде, а в том, что отец увидел от сына красивый жест, благочестие, и это приносит ему удовлетворение. В его сердце рождается благословение: «Господи, сколько есть у меня благ – передай их ему...» Происходит совершенно нату-

ральный сердечный обмен. Дело не в воде, а в *Дхарме*.

Так можно увидеть глубину понимания взаимоотношений, их ценности, где нет упора на личностное. Таким образом, *Дхарма* связывает человека. Только в такой связи возможна настоящая любовь. Исполнение *Дхармы* – это благоприятная почва, где рождается любовь, она прорастает, она развивается, она цветёт... Эта *Дхарма* связывает человека, она ограничивает какие-то его желания, внутренние устремления.

Представьте, шагает по улице отец, уставший после работы, и видит – на углу продают свежую вкуснейшую варёную кукурузу, она прекрасно пахнет и выглядит очень аппетитно. И у него возникает вполне естественное желание, побуждение (с санскрита «*Вритти*») – купить и скушать её, но вместе с тем промелькнет мысль: «Нет, сейчас я не съем её – отнесу детям, и мы вместе покушаем». Его инстинкт будет побеждён благочестивым разумом, находящимся под влиянием *Дхармы*. *Дхарма* ограничит его желание и выведет на красивый путь.

Или, к примеру, отец получил зарплату. Ведь он не потратит её всю на себя, он знает: что-то пойдёт жене, что-то – детям. В данном случае он даже не думает о себе. И что его связывает? Что ограничивает? *Дхарма*.

**Сила *Дхармы* сильнее желаний и пристрастий,
сильнее инстинктов и побуждений ума.**

Мало того, когда человек связан с *Дхармой*, установленной Господом, он также освобождается от эгоистичных желаний.

Такова природа *Дхармы*. *Дхарма* может не только освободить от чего-то мирского, она может даровать освобождение из материального мира и дать действительное понимание, что я – душа. *Дхарма* своим качеством связывания дарует связь душе со Сверхдушой (с санскрита «*Параматмой*») – и отсекает все остальные материальные связи. Таковы возможности *Дхармы*.

РИТМ ЖИЗНИ

Ритм называется «*Лая*», а когда размеренность нарушается – это «*Пралая*». *Лая* — в связи с *Дхармой* (слаженные процессы), а *Пралая* – в связи с *Адхармой* (разлад).

В космосе очень много планет. У каждой своя *Дхарма*, своё назначение, своя скорость, ритмичность, и у каждой есть своё ограничение. Ведь у каждой планеты свой радиус вращения, орбита. Планета никогда не выходит за пределы своего поля деятельности. Всё в мироздании живёт в связи со своим предназначением, по своей *Дхарме*, в своих рам-

ках, в особом укладе. *Дхарма* удерживает всё.

Дхарма – основа всего. *Дхарма* – это жизнь. *Дхарма* – причина жизни, душа, суть. Энергия жизни. Все живые и неживые организмы связаны своей определённой *Дхармой*. *Дхарма* сама по себе – проявление Всемогущего Господа. В рамках *Дхармы* всё живёт, всё соотносится по определённому замыслу. И чтобы поддерживать это творение, есть две стороны: грубая, материальная – *Стхула* и тонкая, духовная – *Сукшма*. Таков замысел Господа. Роль всего творения – Его радость. Господь – сам в себе Счастье. И всё существует для Счастья. И у каждого есть своё уникальное предназначение в прекрасном Творении.

Джада-дхарма: материальное предназначение

Есть две категории *Дхармы*: «*Джада*» – материальная, основанная на функциях тела и «*Четтан*» – духовная.

Джада делится на социальную и индивидуальную *Дхарму*. В *Четтан* входит только Дух – предназначение *Атмы*. *Джада* – грубая материя – это то, что состоит из пяти элементов: земли, воды, огня, воздуха и эфира (с санскрита «*Панча-бхута* или *Панча-таттва*»). Материя – это то, что не движется и не производит действия само по себе. Это то,

что может быть движимо кем-то¹.

Человек в зависимости от ситуации может сам себе наладить что-то, устроить, решить и сделать. Про такого можно сказать: он активный, живой. Бывает так, что человек туповат – он не может понять, как быть в той или иной ситуации, не может принять правильного решения, не активен, инертен. Про такого в Индии говорят: «*Джада!*». Он не проявляется в деятельности. И разум такого человека называется «*Джадабудхи*» – недалёкий. Вся *Панча-таттва* относится к *Джада* – материи. Все пять элементов складываются и проявляют что-то только по воле Господа. *Джада* – это состояние.

Если хирург берёт нож, рука его должна быть зафиксирована, она не должна дрожать, рука должна быть очень чётким продолжением разума, в совершенстве исполняющей его решения. Она должна стать *Джада* – ведомой. Такого хирурга ценят за его руки – золотые руки. И хороший доктор скажет: «Это Господь дал твёрдость моим рукам».

Все пять элементов (*Панча-таттва*) находятся в своей *Дхарме*. Они – *Джада*. Господь творит, и посредством сложения *Панча-таттвы*

¹ Примечание переводчика: из этого следует, что нет ничего неживого в мире, просто есть состояние *Джада* – неподвижности и абсолютной податливости влиянию.

устраивается всё творение.

К примеру, назначение огня – жечь. Что ни попадёт к нему, он сожжёт всё. Для него нет ограничений, он в своей природе, он не выходит за пределы своего предназначения, *Дхармы*.

Все пять элементов – это сила, энергии с совершенной программой, заложенной Господом. Они ведомы своей программой. Всё, что бы ни вложил в них Господь, будет исполняться этими пятью элементами. Это «*Джада-дхарма*» – предназначение материи. Из пяти элементов состоит огромное количество тел живых существ. *Веды* описывают 8 400 000 видов тел (с санскрита «*Йони*») – врат, через которые живое существо появляется на этот свет.

В человеческом теле основной элемент – земля, «*Притхви*». У рыбы – вода, «*Джал*». Человек – это лишь один тип живого существа, у каждого типа есть различные категории.

Есть такие живые существа, тело которых состоит из огня, «*Агни*», и они живут в огне. Много живых существ населяют вулканы, лаву. Нашими глазами мы не можем увидеть тонкость огня и поэтому не распознаём его суть и существ, обитающих в нём. Так и посредством микроскопа невозможно увидеть всё, ведь сам он сделан из грубого вещества. Очень много живых существ обитает в воздухе – их тела из воздуха, «*Ваю*». Космос также населён многими существами – они

не могут жить ни в воде, ни в земле, ни в огне – они живут в «Акаше» – эфире.

У каждого тела из пяти элементов есть своё назначение. У человеческого тела очень много назначений, потому что только человек может вносить универсальный вклад – такой, который может быть благоприятен для всех живых существ. Человеческое тело может совершать многие вещи в этой космической системе. Практически всё. *Йогин* способен менять состав своего тела – стать огнём или водой. Он может находиться в огне и не гореть. Такие *Йогиньы* способны путешествовать по воздуху, меняя состав своего тела. Всё это относится к *Таттве* – первоэлементу, стихии. Существует целая наука, что описывает природу этих элементов, как они взаимодействуют и что из этого получается.

У каждого органа чувств есть своя *Дхарма* – своё назначение. Они тоже созданы из пяти элементов и способны переживать только то, что связано с *Панча-таттвой*. К примеру, нос способен воспринимать только материальные запахи. У всех органов есть свои ограничения, связанные с их назначением. Поэтому в зависимости от того, как человек себя понимает, приходит то или иное предназначение.

Так, отдельная личность может принимать на себя различные *Дхармы*. Наше самоопределение (ID) диктует предна-

значение. Человек может понимать себя как некую персону, но не в духовном смысле, а просто как индивидуальность. И он принимает индивидуальные отношения в том или ином ракурсе.

Есть люди, которые воспринимают себя исключительно как тело. Самый яркий исторический пример такому самосознанию – коммунисты: всё у всех забрать, поделить и уравнивать. Такие люди против образования, против искусства. Если человек – личность, он рассуждает так: я сам могу заработать себе на хлеб, я никогда не буду преступать Закон. У такого человека есть чувство собственного достоинства, основанное на индивидуальных качествах. Те же люди, которые понимают себя как тело, рассуждают так: мы живём всего один раз, поэтому всё, что мне надо, я пойду и возьму. Такие люди ни перед чем не останавливаются, в них не проявлено достоинство личности. Может показаться, что оба живут ради удовлетворения чувств, но один живёт только на основе телесной концепции, а другой одновременно с материальной жизнью также индивид. У него есть определённые ценности и духовное, потому как он душа, что живёт в теле.

Четан-дхарма: духовное предназначение

Социальная жизнь связана с телом, а личная жизнь – с душой.

Тот, кто сам себя понимает как личность, и к другому будет обращаться как к личности.

В Индии есть такое определение: люди, которые на уровне тела, могут пожимать руку кому угодно, так как эта формальность связана с телом, но настоящая личность не пожмёт руку просто так, такой человек отвечает: «Эта рука встретит другую руку только тогда, когда одно сердце встретит другое сердце». Так одна личность видит другую личность – её качества, настроения, жизнь. К личностному предназначению относятся разные качества, искусства, науки. Социальное предназначение основано исключительно на комфорте тела.

Предназначение духа начинается для того человека, который понимает, что он не тело. Кто видит индивидуальное, а не общее, тот находится на уровне персоны, личности. Такие люди развиваются, осваивают специальные знания, искусства – обогащаются разными ценностями. Человек развитый часто заключает, что, приобретая столь много, он так и не достигает внутренней исполненности. Индивид смотрит на ординарных людей и видит: порочные – уродливы, недалёковидные – пусты, жизнь их череда бессмыслиц и конфликтов, потому он пытается привнести в свою жизнь наполненность, красоту, универсальные ценности. Но откуда у него нет истинного осознания себя как дух, вся эта красота и ценности так или иначе будут применимы лишь к мате-

риальному. Поэтому личность не может ощутить исполненность жизни.

С помощью *Дхармы* и *Гьяны* – правильного понимания Высших Законов и Знания – человек может получить свою исключительную индивидуальность как дух. Но до тех пор ему неведома истинная *Дхарма*, своё уникальное предназначение.

Когда человек осознаёт назначение высшего знания, *Дхарму Гьяны*, к нему приходит возможность постичь себя, а с этим познанием приходит ясное осознание своего предназначения. Что же происходит с ним дальше? Если раньше человек, соприкасаясь с некими ценностями и красотой, не знал своей природы и всё применял к телу, то теперь он видит себя как духовное существо и обращён на совершенно другую – оборотную сторону жизни. Теперь он осознаёт, что предназначение духа – служить Божьему промыслу.

Теперь он видит красоту отношений, радость жизни – и обращается в сторону Божественного, так как всё в мире не для наслаждения тела, а для счастья Души Мироздания... Так происходит настоящая связь.

Внешне может быть ничего не заметно, но внутри он уже иной – вся его жизнь для чего-то высшего... Только когда душа начинает исполнять своё истинное предназначение, она занимает свою правильную позицию во всём мироздании –

и Господь обращает на неё внимание и способен даровать ей любое служение и божественные обретения. Что угодно – по Своему усмотрению.

Атма-дхарма: жизнь духа

Жизнь *Атмы*, чистого духа, полна мистерий и радости. Это удивительное путешествие – покинуть мир инертной материи и перейти в мир абсолютного сознания. Его сложно описать, а нам – понять, так как это нечто незаурядное, и вера человека зачастую основана на чём-то материальном. Опыт наш тоже практически полностью материален. Всё, что находится в духовном пространстве и связано с божественным, очень живо и насыщено. Понять это возможно, только лишь прозрев в духе и исполнив своё предназначение как *Атмы*. Потому важность *Дхармы* очень велика.

В понимании людей *Дхарма* – это некие долги, которые нужно отдавать, какие-то ограничения, которые мешают свободе, и стесняющие рамки законов и условностей. Но такое понимание неверно. Они считают, что *Дхарму* придумали давно и всё это – ненужные законы, пережитки прошлого, а сейчас у нас в распоряжении красивая жизнь, красивое тело, поэтому – наслаждайся, будь свободен! И те же люди спустя время с удивлением обнаруживают, что начинают стариться, их тело постепенно умирает. Они осознают, что

все их расчёты молодости не верны: у них нет покоя, жизнь не состоялась, она не устойчива. Они не знают, что тот самый покой и нерушимый фундамент, стабильность – это и есть *Дхарма*.

Бессмысленность кругосветных путешествий

Часто люди, чтобы осознать что-то, полные надежд, отправляются в кругосветное путешествие. Но все законы уже написаны и достаточно просто следовать им. Попав в страны Востока, такие люди не понимают, чем счастливы их жители? Ведь они лишены многих материальных благ, великих достижений и больших наслаждений. Как они счастливы? Их счастливость кажется недоступной и неведомой. Такие путешественники под впечатлением пишут дневники, потом составляют из них книги под названием «Мой жизненный опыт» или «Как я постигал мир». Они пытаются жить подобным образом, чтобы получить такое же счастье, но у них не получается. Им кажется, если они будут готовить те же блюда, что едят те самые счастливые люди, они обретут ту же радость и потому копируют множество вещей. Но всё безрезультатно.

Проблема в том, что они перенимают лишь то, что относится к жизни тела. Они не понимают, что эта радость, это

счастье приходят изнутри.

Счастье и радость – это не какая-то вещь, которую ты можешь взять и поместить извне вовнутрь.

Даже для того, чтобы осознать такую простую вещь, у них проходят целые жизни. Они заканчивают всевозможные университеты и открывают департаменты по изучению восточной культуры, но счастье по-прежнему не приходит. Более отважные решаются поехать в Индию и проникнуться её атмосферой. Они думают, что простота жизни принесёт им счастье, отказываются от привычных вещей, но счастья всё нет. От подобных аскез страдает их тело и психика.

Наконец приходит осознание: спустя столько времени долгожданные ожидания счастья не оправдываются. Накопление и избавление от многих вещей не стало причиной получения счастья. К старости у таких людей всё больше беспокойств и спешки. Что же делать? Человек думает: и там я не успел пожить в своё удовольствие, и здесь я ничего не получил. Они вспоминают свою удобную машину, бизнес, устроенный быт, но в то же время понимают, что и это не делало их счастливыми, тот опыт ничего не принёс.

На Западе нет даже искры того счастья, что есть на Востоке.

Тогда они решают не слишком смешиваться с восточны-

ми людьми, ведь это «их счастье», а немного отойти и наблюдать всё на правильной дистанции. Теперь такие люди вместо заметок о путешествиях пишут научные блоги об индийской культуре. И в той среде они достигают большой популярности как осведомлённые люди. Теперь им ставят лайки, комментируют их посты и прославляют. Они сами удивлены: раз люди читают, комментируют и им нравится, там действительно что-то есть! Нужно ещё поискать. Ищут-ищут и могут даже умереть на чужбине, чем доставляют большие проблемы правительствам других стран – переправлять их бренные тела на родину...

Рассмотрение физических, материальных аспектов чьего-то счастья не даёт результатов.

А те горемыки считают, что некие телесные действия приведут к счастью. Но это не так. Человек в счастье, которое принесла ему *Дхарма*. Это счастье такой силы, что начинает изливаться через глаза, руки, ноги – через всё. Такое счастье может даже отпугнуть. Невежественный человек будет думать, что, подражая таким чувствам, он придёт к счастью. Но это как лампочка, внутри которой железная нить. Подаётся ток – и она настолько раскаляется, что образует свет, и с этим просветлением освещается вся комната. Невежественный человек скажет, что свет – это то, что в комнате. Он не будет понимать, что свет заключён в той маленькой ниточке.

Поэтому люди будут искать в той «комнате»: что едят индийцы, какие у них праздники, во что они одеваются и многое другое, а дело просто в *Гьяне*, высшем знании и в понимании *Дхармы*, Высших Законов. Сведущий человек будет очень ценить *Дхарму*. В Индии есть огромные тома *Дхарма Шастр*, сводов социальных и универсальных Законов, где объясняется природа, суть, назначение всего в этом мире – *Дхарма* на разных примерах. Но западные люди с материальным мышлением не найдут формулу счастья даже в *Дхарма Шастрах*. Нужно смотреть не на роль человека, который исполняет свою *Дхарму*, а на саму *Дхарму*, в которой находится этот человек. Смотреть исключительно на принципы *Дхармы*, предназначения, устройства, которые задумал Прекрасный, Совершенный Благодетель.

ДЖАДА-ДХАРМА

Глава 2: Социально-человеческое предназначение

Ранее мы говорили о двух видах *Дхармы*: *Джада* и *Четтан* – материя и сознание. Разберём подробнее *Джада-дхарму*, которая относится к мирской, или социальной *Дхарме*. Итак, мы знаем, что качества *Дхармы* – это удерживать, задавать определённые условия для того, чтобы каждый человек мог совершать свой правый вклад в благосостояние всех живущих и для поддержания эквilibриума Мироздания.

Когда человек сеет добро – благо в мире прибывает. Это отражается на всей Системе. Так поддерживается баланс, расцветает гармония. Такова основная обязанность каждого живого существа, благодетель.

Когда множество людей вносят и поддерживают благополучие, это приносит устойчивое благоденствие. По Закону равновесия такая сила способна гармонизировать: где доброты и блага не хватает, они проявляются.

Допустим, какой-то социум живёт не по Закону и очень агрессивен. Тогда Система, к примеру, лишает те места дождей. Сведущий в тонкой науке человек, *Гьяни*, понимает,

что засуха пришла потому, что люди совершают грехи, и чтобы пошли дожди, им должно прекратить греховную деятельность, внести созидательные меры – провести *Ягью* (благую жертву). Мало того, всем этим людям следует раскаяться, т.е. пообещать перед лицом Всевышнего, что больше никогда не встанут на порочный путь. С искренностью в сердце и чистым намерением им нужно молиться Господу. Таков официальный путь разрешения проблем. Господь уже всё решил – установил таким образом.

Есть Всевышний, есть Его Творение и Система всего Косма. Это очень определённая иерархия разных сил. Господь устроил так, что если кто-то искренне обращается официальным путём, каётся и обещает исправить ошибку, то посредством ритуалов оттуда, где благочестия много, Система берёт и добавляет туда, где в этом дефицит.

Таков Закон, баланс: там, где недостаёт, туда и направляется то, что необходимо.

Нам следует осознать, что каждое отдельное существо и социум в целом должны осуществлять вклад в поддержание общего порядка, чтобы поддерживать баланс в окружающем мире. В нужде ты или в благоденствии, твой вклад рано или поздно сыграет свою роль. У каждого живого существа есть своё уникальное положение, врождённое предназначение – *Свадхарма*. У рождённых в рамках системы *Варнашрамы* предназначение очень отличается от представите-

лей других народов, поскольку с рождения у них есть определённые задачи, которые следует выполнять.

Издревле в Индии существует система *Варнашрамы*, где богоцентрический социум делится на сословия: *Брахман*, *Вайшья*, *Кшатрий* и *Шудра*. И для этого социума существует четыре жизненных уклада: *Брахмачария*, *Грихастха*, *Ванапрастха* и *Санньяса*. В индийском социуме каждый класс имеет свою собственную *Дхарму*. Внешне они выглядят как обычные люди, но если разобрать глубже, то можно обнаружить, что у рождённых в *Варнашраме* отличаются даже способности тела – они созданы специально под своё предназначение. Эта разница и эти присущие каждому классу качества созданы для поддержания *Яги* высшей Системой.

Душа принимает рождение в теле для определённого назначения. Мы уже разобрались, что любое тело состоит из пяти базисных элементов *Панча-бхута*, и что бы оно ни производило, это будет относиться к *Джаде* – материи. Посредством тела возможен только материальный вклад. *Джада* – это то, что само по себе неактивно. А если оно видится активным и действует, то это происходит обязательно под давлением какой-то превосходящей силы.

5 великих систем Ягьи

Издревле в Индии действует и поддерживается сущностный феномен *Ягьи* – многосложной системы жертвенного дарения. *Ягья* – это универсальный принцип. Со стороны человечества предписано вкладывать благо и поддерживать универсальную гармонию Мироздания. Индийцы поколениями заняты в процессах *Ягьи* и осуществляют её со стороны человечества. Со стороны других живых существ Мироздания, например, *Деватов*, *Ягью* совершают они. Так происходит всесторонний вклад от каждого плана бытия во всём Мироздании. Разберем пять основных систем *Панча Маха Ягьи*.

1. Дева Ягья (подношения для Богов и сил природы)

В человеческом обществе есть представители системы *Варнашрамы*, задача которых производить сакральные таинства посредством *Веда-мантр*, литургических формул, позволяющих явлениям из мира материи возноситься в сферу духа. Для этих целей существуют династии священнослужителей, *Брахманов*. *Веда-мантры* позволяют связываться с тонкими измерениями, так *Деваты* разной иерархии полу-

чают силу². Для *Брахмана* праведный вклад в систему Мироздания – высшие знания и божественные искусства. Такая жертва *Брахмана* называется *Дева-ягья*, почитание божественных сил.

Следующий класс – *Кшатрии*, правители, сильные мира сего. Помимо благоденствия в социуме они патронируют *Брахманов* для беспрепятственного совершения священной *Ягьи*.

В задаче *Вайшьев* также лежит поддержание *Ягьи* – обеспечение всеми необходимыми ингредиентами, культивация чистых продуктов для её успеха.

Шудры же всегда выступают как универсальные помощники для остальных классов – служа им и помогая. Итак, люди, рождённые в *Варнашраме*, ясно и чётко понимают своё предназначение. Они не ищут, чем им заняться в жизни, они

² **Прим. пер.:** «Главное отличие, если вкратце сформулировать его, состоит в следующем. В то время как наше „жертвоприношение“ означает инструментальное обрядовое действие, способствующее налаживанию добропорядочных отношений людей с богами, то поздневедийская *yajna*, имея сущностный, а вовсе не инструментальный характер, отсылала к идее основного вселенского принципа, в силу которого существует всё мироздание и которому подчинены все её порождения, не исключая тех же богов, являвшихся просто первыми, кто совершили её и только благодаря ей, поднявшись на небо (*div*), стали, собственно говоря, теми, кем они стали после её совершения, т.е. богами-небожителями (*deva*)». Проф. Романов В. Н. «Шатапатха-брахмана»: книга X: тайная.

продолжают то, что начато давным-давно и заведено Господом. У них не возникает вопросов: «Что же я должен делать, чтобы Господь был счастлив?»

Система *Варнашрамы* – это духовный богоцентрический уклад, в котором каждый осознаёт важность своей роли. Никто не гадает: все уверены, что Господь хочет именно так.

Каждая *Веда-мантра* имеет своего *Девату* – божество. *Девата* – это определённая олицетворённая сила, энергия, *Шакти*.

Например, *Варуна Дев* – повелитель вод, у которого есть свои качества, возможности и предназначение. Чтобы обратиться к определённому качеству этого *Деваты*, необходимо знать особую *Веда-мантру*. Все *Веда-мантры* и описания всех сил *Деватов* (представителей небесной канцелярии) содержатся в *Веде*.

Какие бы обстоятельства ни складывались в этом сотворённом мире, какие бы сложности ни представлялись, *Веды* описывают решения абсолютно всех ситуаций. Есть ответы абсолютно на все вопросы.

Раньше было так: в благочестивом социуме система *Варнашрамы* работала безупречно. Когда все классы регулярно производили *Ягью*, аккумулировался большой запас благочестия (с санскрита «*Пуны*») и тот или иной *Девата* пребывал в полной силе. Если возникали какие-то сложности,

то необходимый запас блага с лёгкостью их разрешал, распространяясь не только на Индию, а на весь мир. Царило такое благоденствие на Земле, что ни одно живое существо, будь то человек или мелкая букашка, не умирало от голодной смерти. Это то, что касается *Дева-яги*.

Девата

Как *Веда-мантра* насыщает и придаёт силу *Девате*? Подобно тому как у людей есть определённые законы, порядки, предназначение, точно также у *Деватов* есть своё назначение, правила и уклад. Они не свободны, как нам могло бы показаться – они официально на службе у Господа.

Веда-мантры необходимы для того, чтобы совершать официальные обращения. Очень важно, кто обращается, к кому, зачем и как. *Девата* учитывает запросы и удовлетворяет их таким образом, чтобы не нарушать системный порядок. *Дхарма* связывает даже представителей поднебесной, *Деватов*. Кто они? *Девата* – это благочестивая душа, что получила тело полубога – пост для официального служения божественной системе и внесения своей лепты. Для обретения такого высокого положения в системе служения необходим большой запас благочестивых дел на протяжении многих жизней.

Итак, *Девата* – это пост, который занимает та или иная душа. Например: бог *Индра* – царь небес, *Ямарадж* – высший судья, бог смерти и так далее. Душа несёт определённые полномочия какое-то отмеренное время, затем складывает их и передаёт другой. То есть в разные отрезки времени на посту «царя небес *Индры*» или «вершителя судеб *Ямараджа*» могут быть разные *Дживы*. И обращение мирян происходит к официальной позиции, а не к отдельной личности, лишь временно исполняющей обязанности на определённом посту.

Раджа

Праведная душа получает рождение, например, в теле *Киатрия*, правителя, и понимает, что у неё есть возможность проводить *Яги*. *Киатрий* обращается к *Брахману* с тем, что готов совершить максимально много блага, *Ягий*, использовать эффективно возможности этого рождения, поскольку невозможно гарантировать и точно знать, что ожидает душу в следующих жизнях и какими возможностями она будет наделена. Такой решительный властью несущий размышляет не в узких рамках личной жизни и заботится даже не только о своём государстве – он печётся о всеобщем мировом благоденствии и зовётся божьим угодником.

Раньше бывало так, что два правителя объединяли свои

возможности, организовывали большие *Ягьи* ради благоденствия мира. Так заведено, что в любом собрании всегда назначается тот, кто будет руководить. Как среди *Деватов* есть один правитель – царь небес *Индра*, так же и на земле выбирался один *Раджа*, что руководил всеми остальными правителями. Такого называли «*Чакраварти*» – «Тот, кто владеет всеми сторонами света». В летописях описываются все правители, которым выпадала честь носить высокий титул повелителя всей Земли. В те времена все остальные правители совершали *Ягьи* под его руководством.

Существует *Ягья Раджасуя* – её посещали даже *Деваты*. Это было настолько грандиозное событие, что все официальные лица, включая богов, считали за честь принять в ней участие, признавая компетентность такого благочестивого правителя среди людей, обозначая крепкую связь мира людей и богов.

Вайшьи, землевладельцы, культивировали всё необходимое, начиная от масла и заканчивая злаками, и отдавали это в распоряжение царя. Для *Вайшьев* существуют специальные ритуалы, такие как жертва пяти зёрнышек риса *Брахману* с обращением к богам: «О небесные покровители, дайте этим пяти зёрнам столько силы, чтобы, посадив их, прибыло пять тысяч!» Благодаря такому очистительному ритуалу ни одна напасть не могла препятствовать росту злаков. Зада-

ча землевладельцев – засевать, растить и совершить определённые *Яги* вместе с *Брахманами*. Следом *Деваты* покровительствуют посевам, раньше не нужно было беспокоиться об удобрениях и вредителях.

Были времена, когда все растения: овощи, фрукты, злаки, бобы, травы и корнеплоды – были исключительного качества и большого размера, потому что были наделены чистыми энергиями высших покровителей. Кто употреблял такую пищу, накапливал здоровье. У людей был чистый ум, добрые помыслы и дела. Была здоровая тенденция – отдавать, развивать и созидать, а не дурная – потреблять, эксплуатировать и разрушать³. Это идеальная ситуация – когда все правильно питаются, у всех чистое сознание и всё пребывает в силе. Таков вклад *Вайшьев*, ремесленников и землевладельцев, в *Деваягью*.

Шудры, как уже говорилось, всегда были в помощь остальным. Начиная с заботы о коровах, заканчивая служением *Брахманам*. *Шудры* – руки, которые действуют по велению хозяина. Где *Киатрий* – это *Раджа*, правитель, там *Вайшьи* и *Шудры* – это *Праджа*, подопечные. *Брахманы* же к *Прадже* не относятся.

³ **Прим. пер.:** подробно в главе о *Дхарме Праны*, назначении жизненной энергии.

Итак, нужно понимать, что весь вклад этих сословий так или иначе материален, то есть остаётся в рамках сотворённого мира. Но следование своей *Дхарме* само по себе было защитой от всех бед и возвышало. В *Ягье* есть такая система *Ягьяведан*: когда *Брахман*, осуществивший достаточное количество *Ягьей*, благодаря своему благочестию мог занять пост какого-то *Деваты*. Его чистота и навыки обеспечивали такие полномочия. Мало того, история описывает *Раджей*, которые предпринимали попытки провести 100 *Ягьей*⁴, с чем приходила возможность претендовать на пост царя Небес *Индры*.

⁴ Если пятьдесят праведных правителей исполняли по 100 *Ягий*, то все становились кандидатами на пост *Индры*. Система рассматривала самых благочестивых – тех, кто не утопал в удовольствиях, кто действовал безупречно согласно долгу (по *Дхарме*). Кто отличился искусным служением *Брахманам* и *Гомате* (священной корове). Последних находилось меньше, потому что по долгу службы у царя есть царство, где по большей части дела мирские и с представителями духовенства взаимоотношения не так часты. Чтобы угодить служителю духа, нужны особенные навыки, так как *Брахманы* не относятся к приземлённым существам и не столь связаны с материями земной сферы, сколь с духовной. Потому царю необходимо обладать ещё и незаурядными духовными качествами, чтобы уметь обходиться с духовенством. Если *Брахман* обращался с чем-то к царю, это не относилось к вещественным обретениям, поэтому удовлетворить и порадовать *Брахмана* не легко, ведь они полностью зависимы от *Веды*. Но пронизательный *Кишатрий* мог обратиться так: «О мудрейший, жажду высшего разума и хочу, чтобы жизнь всех людей также пребывала в мудрости». Так начинали происходить важные преобразования в обществе. Зравомыслящий правитель радел о просвещении своего народа, а это всегда непростое дело – раздать *Гьян*, привить исключительную разумность всей *Праджэ* – возвысить целый народ.

Джада-дхарма касается всего внешнего, материального, а *Гьян* – для личности, обращает в глубину. По просьбе *Кшатрия Брахман* может дать что-то ценное для душ многих людей, для их духовного развития. Это величайшее благословение, когда *Брахман* решает принести высшие знания многим так, что заурядный человек может осознать: его жизнь не заключается в еде, удовольствиях и сне, а на самом деле он – вечный Дух и его задача – развиваться духовно.

Этот путь так удивителен: существует Господь и возможность взаимоотношений с Ним. Того, кто мог устроить такую раздачу, ставили на пост *Индры*.

Каждому нужно понимать, что помимо этого тела у него есть вечное предназначение. И если ты вдруг теряешь это внутреннее предназначение и понимаешь себя исключительно телом, тогда ты в полном заблуждении. Это называется *Агьяна* – невежество.

Поэтому важно понимать, что все *Яги* и ритуалы предназначены исключительно для людей сведущих, которые по рождению принадлежат к этим четырём сословиям – *Варнашраме*.

2. Риши Ягья (пожертвования и материальная помощь мудрецам и священникам)

Следующий тип *Ягьи* – *Риши-ягья*. Для *Брахманов* существуют разные совершенства, которые достижимы в таком рождении. Тот *Брахман*, который начинает видеть *Девату* и взаимодействует с божеством *Мантры*, зовётся *Риши*. *Брахман* достиг такого совершенства, его называют *Брахма-риши*. А если *Кшатрий* посредством служения *Брахманам* и благодаря исполнению своего долга в совершенстве лицезрит *Веду*, *Девату* или Самого Господа, его называют *Раджа-риши*.

Вайшьи и *Шудры*, к сожалению, лишены возможности лицезреть *Веда-мантру*. В их теле есть ограничения по рождению. Эти два сословия не могут стать *Риши*. Они стараются служить живым мудрецам, которые соприкасаются с *Ведами* и богами, ведь такие люди для социума – настоящее сокровище.

Ягья для *Риши* выполняется таким образом: к примеру, живёт мудрец где-нибудь на берегу реки или в лесу, любой человек из любого класса или социума может приходить к нему и выполнять служение, которое примет этот *Риши*.

Риши-ягья – это *Даршан* (лицезрение) мудреца.

3. Питра Ягья (церемонии для предков)

Следующий тип *Ягьи* – *Питра-ягья*. Согласно индийской космологии, ушедшие в мир иной предки представителей системы *Варнашрамы* обретаются в отдельном плане бытия *Питра-локе*⁵, в обители благочестивых праотцов. Для них установлены определённые обряды – *Питра-ягьи*, благодаря которым человек может передать накопленное им благочестие своим умершим родственникам. Осуществляя та-

⁵ **Прим. пер.:** следует отметить, что на *Питра-локу* отправляются только благочестивые чистые *Дживы*, потому для представителей большинства не восточных стран этот план бытия недоступен. Если человек ведёт невежественную жизнь (ест мясо и принимает интоксикации, совокупляется по прихоти, не ведает о пути духа, осуществляет насилие по отношению к другим живым существам, не жертвует и не почитает матушку-природу), а после смерти его тело не предали огню, то по оставлению тела он получает тело привидения и мытарится на тонком плане, пока не разложится его брeнная плоть. Затем он рождается в аду или в теле животного, насекомым, или же в среде ушербных на земле. Ни о каких высших обителях, таких как *Питра-лока* или *Сварга* речи не идёт. Потому и обряды вроде *Питра-ягьи* или *Пинду-дан* не возымеют результата. Если человек придерживается *Дхармы*, то он размышляет так: «Я не знаю про всех своих предков, но, возможно, кто-то согрешил, кто-то нарушил принципы *Дхармы* и находится сейчас в аду». Такой человек с помощью *Брахмана* производит *Пинду-дан* – передаёт *Пунью*, благочестие – тому предку, кто сейчас нуждается в этом. И если ритуал проходит успешно, не нарушаются принципы чистоты, то та душа покидает адские чертоги и перемещается в другие обстоятельства, где может продолжить своё путешествие. У всех классов: *Брахманов*, *Кшатриев*, *Вайшьев* и *Шудр* – отдельные типы *Ягьи* для предков. В этих *Ягьях* обращаются не к богам, не к *Деватам*, а к домену предков через священника.

кую передачу через священника в должное время, человек приносит благоденствие всему роду.

4. Манушья Ягья (помощь обществу)

Следующий тип *Ягьи* – *Манушья-ягья*. *Ягья* для человека. Это гуманизм, человечность, где каждый должен помогать другому просто потому, что мы одного рода. Сословия *Варнашрамы* – это некая иерархия, институт власти, предназначенный для взаимодействия с Деватами, с высшими сферами. Они способны служить Деватам. А в простом человеческом обществе все более или менее равны. К какому бы классу человек ни принадлежал, у него есть свой обычный долг перед человечеством – обеспечивать мировой покой, порядок. Но его сословный долг стоит на первом месте, нежели человеческий.

На первом месте – *Дева-ягья*, потом – *Питра-ягья*, *Риши-ягья* и потом уже *Манушья-ягья*. Он не должен ради одной *Ягьи* жертвовать другой.

5. Бхута Ягья (забота о природе и животных)

Последняя *Ягья* называется *Бали-вайшва-дева*, ещё короче её называют *Бхута-ягья*. С санскрита «*Бхута*» означает любое живое существо. Рыбка, муравей, птица и так далее.

К примеру, землевладелец выращивает некий злак и первый свой урожай, сбор он преподнесёт *Деватам*. Следующий – для *Брахманов*. Что-то – для *Раджи*, правителя. Раньше никто налоги не собирал – это было естественным делом каждого. Дальше землевладелец отдавал часть урожая помощникам – *Шудрам*.

Когда человек готовил пищу, то первое подношение шло для *Ягьи* через огонь напрямую к *Деватам* и для *Всевишнего*. Следующую часть отдавали коровам. Ещё одна предназначалась для любого незваного гостя. Это всегда учитывалось: если вдруг кто-то придёт, его есть чем угостить. Вдруг это сам Господь? («*Атитхи дево бхава*» – «*Гость как бог*»). Дальше – *Бхутам*: собакам, обезьянкам, муравьям – всем, кто рядом с тобой, ведь они тоже должны быть сыты.

Для *Шудр* не нужны *Веда-мантры*, они могут просто от чистого сердца совершать это подношение, но для *Вайшьев*, *Кишатриев* и *Брахманов* необходимо посвящение в *Веда-мантру* и любую жертву нужно осуществлять по правилам литургических формул. Поэтому только они носят священные шнуры (*Ягья упавита*).

Социальное призвание

Все эти пять *Яги* называются *Джада-дхарма* – материальная *Дхарма* – для богов, для предков, для мудрецов, для человечества и для всех живых существ. Так и происходит: со стороны человечества *Брахманы* осуществляют *Яги*, со стороны *Деватов* тоже совершаются *Яги*, поэтому вся система функционирует совершенно сбалансированно и гармонично. В таком богоцентрическом обществе происходит ротация: те, кто достигает благочестия, приобретают божественные качества, занимают более высокие посты, где могут ещё больше облагодетельствовать мир, управлять, отдавать ещё больше.

В богоцентрическом обществе вся власть – от Бога, где правитель выступает на благо всех.

Но не все живые существа выбирают путь благочестия. В Мироздании, помимо *Деватов* (или *Суров*), существуют также демоны – *Асуры*. Они вступают в оппозицию с богами. Они обладают всевозможными мистическими силами. Система определяет, какие у живого существа тенденции, и дарует то тело, что будет максимально удобно удовлетворять эти тенденции. Если он противник универсальных Законов, он получит тело *Ракиаса* или другого *Асура* – демона.

Каким образом происходит переход из благочестия в демонизм?

Когда человек исполняет своё предназначение, он преисполняется высшего счастья... Зачастую наши обращения к Господу меркантильны – мы хотим стяжать что-то от Него: заветного счастья и вечной радости. Но *Дхарма* позволяет призывать Господа открыто и бесстрастно, в лад своему предназначению. Именно Высший Закон решает, заслуживаешь ты чего-то или нет. В согласии с *Дхармой* (высшим божественным укладом, божьей волей) Всевышний принимает чей-то зов... И по Своему усмотрению Он устраивает для души благие пути – даёт Высшие Знания, откровения (с санскрита «*Дивья Гьяну*»).

Высшее знание

И первое правило при встрече с божественным Знанием, *Гьяной* – это доверие и предание... Тот человек, у которого есть здравомыслие, опыт поверения себя Закону, предназначению, высшему – не впадёт в смятение, так как он чётко осознаёт, кто он, и Кому он предаётся... Он знает, что такое находиться под крылом *Дхармы* во взаимоотношениях, во внутреннем счастье. Божественное откровение в лице Высшего Знания – *Гьян* – обладает природой проявления

сокрытого и может открыть секреты любых взаимоотношений этого мира, только не личных взаимоотношений с Господом Богом.

Понять или перенять от кого-то личные взаимоотношения со Всевышним невозможно, ведь Он столь обширен, а мы столь малы. Посредством божественных знаний можно понимать суть вещей, но осознать Самого Господа – никому не под силу. Господь всегда превыше всего.

Благочестивые люди трудятся, вносят свой вклад во всеобщее добро, и вот появляется кто-то и говорит: «Слушай, зачем тебе делать это всё? Если тебе надо просто покушать, возьми и съешь. Зачем тебе удовлетворять кого-то ещё? Этих *Деватов*, других людей? Лишь после смерти ты, возможно, получишь результаты своего благочестия. Вот он, прекрасный мир, наслаждайся каждым его мгновением! Зачем себя мучить и ограничивать?» Такой человек говорит: перестань отдавать – бери! Так происходит поворот живого существа в его жизненной тенденции.

Люди нечестивые говорят: «Посмотрите на этих богоугодников – они даже детей зачинают, чтоб те как послушные овцы ещё лучше исполняли свою *Дхарму* и служили Всевышнему. Всюду у них перед всеми обязательства – перед обществом, перед собственной женой, перед всем миром.

Когда же наслаждаться? Имея прекрасную жену, они даже не способны упиться ею! А всем этим девушкам наверняка хочется красоты и удовольствий, романтизма. Кто же захочет быть женой этого нудного *Брахмана*, который всё время занят *Ягьями*, без конца бубнит: „*Сва-ха! Сва-ха!*“ Когда же придёт настоящая жизнь в своё удовольствие? Что это за законы, которые говорят, что у тебя есть время для всего мира, а для собственной жены времени нет?»

Такие люди с демоническим складом говорят, что ни к чему весь этот сложный процесс бракосочетания, они считают, что принцип женитьбы – это прилюдно заявить: «Теперь это моё!» Если не понравилось – оставь это и возьми другое. А если ты почувствовал, что всё для тебя, не смущайся – бери всё! Так нередко случается с теми представителями *Варнашрамы*, у кого нет должных знаний, реализации духа и нет понимания и видения, что помимо материальной *Дхармы* есть ещё вечное предназначение.

«Рыба гниёт с головы»

Когда *Раджа*, правитель, демонического склада, ему не угодно просвещение своего государства. Его подопечные, которые живут материальными принципами, будут смотреть на все высшие порядки как на нечто бессмысленное, а в своём правителе видеть лучшего благодетеля, ведь он позволяет

им жить свободно без всякой *Дхармы*. Демонический склад означает делить вещи на своё и чужое. Это силовая привилегия и жажда обладания: «У кого палка – у того и королева» – такая ментальность. Высшая власть у силы. Такие люди говорят: «Хочешь быть сильным – присоединяйся к нам». И люди в невежестве быстро соглашаются.

Рождение Млеччхой

В богоцентрическом обществе, если кто-то отступает от Закона самостоятельно и противостоит высшему благу, он совершает преступление, *Адхарму*. Такое живое существо в следующем воплощении рождается за пределами праведного общества, *Бхараты*, и его называют *Млеччхой* (иноземец, не ведающий богооткровенной культуры и языка). Врождённая склонность таких живых существ – чувствовать себя свободно. Они хотели свободы от довлеющих над ними принципов, порядков и укладов – они её получили посредством Системы и родились там, где никакого закона нет.

Млеччи просто «вываливаются» за пределы системы *Варнашрамы*, а те, кто идёт категорически против блага и начинает намеренно препятствовать принципу *Ягьи*, кто идёт против Высших Законов, получает рождение в ещё более усугублённых обстоятельствах: *Пишачи* – бесы, *Ракиасы* – демонические стражи, *Преты* – призраки, *Пашу* – живот-

ные.

Те же, кто вообще вознамеривается уничтожить систему *Ягий*, кто хочет в принципе пресечь богоцентризм, получают разнообразные тела *Асуров* – демонов.

Асуры, Пишачи, Ракшасы – это не люди. У них может быть человекоподобное тело, но они обладают большими мистическими силами: превращаться в животных, принимать различные формы, летать по воздуху, менять состав воды и другие различные волшебные вещи. Все эти нечеловеческие существа врождённо (из-за особых качеств тела) не могут следовать *Дхарме*.

Что же касается иноземцев, которые не родились в богоцентрическом обществе, – они получают разные типы тел, присущие разным странам и природным условиям, которые обладают разными качествами, но в целом это категория *Млеччх*.

***Манушья-ягья* относится ко всем живым существам, человечность может процветать в любых землях.**

В *Варнашраме Шудры* способны всем помогать, *Вайшьи* – кормить, одевать, что-то устраивать, передавать ремёсла, *Кшатрии* – оберегать и защищать, а *Брахманы* – раздавать знания. Знания о том, что когда-то каждый человек находился в богоцентрическом обществе, но однажды преступил За-

кон, что и послужило причиной того, что сейчас он родился там, где этого Закона нет.

Если не углубляться в субъективные ситуации каждого, то принцип у *Млечих* один: ты мнишь себя исключительно телом и весь мир для твоего частного удовлетворения. Ты отворачиваешься от универсального принципа, что всё – для Господа и задача человека – совершать вклад во всеобщее благосостояние.

Дхарма для иноземцев

Для тех людей, которые приняли *Гьян* и узнали, что в прошлом они были частью богоцентрического общества и относились к божественному укладу, а теперь раскаиваются и желают вернуться обратно, для них единственный долг – всеми силами оберегать благочестие и богосознание, праведный уклад жизни. Для них не существует доступа к *Ягье* – сами они не могут участвовать в ней, но они могут поддерживать тех, кто принадлежит системе *Варнашрамы*.

Млечиха по рождению не может занять место *Брахмана* или *Вайшьи*. Это и не нужно, ведь у них есть своя врождённая *Дхарма*, их предназначение – стать богопослушными. Основная задача – это добродетель и теизм. Быть против зла и способствовать добру.

Для тех же, кто хочет погрузиться глубже, необходимо получить Знание о духе – *Атма-Гьян*. *Брахманы* уже связаны *Манушья-дхармой* – раздают мудрость о душе всем без исключения. *Брахману* следует передавать *Гьян* только искренней душе.

Часто человек с рождения чувствует, что не относится к этому обществу потребления: вроде всё есть, но это не о нём. Тот, кто чувствует такой диссонанс, может обратиться к сведущему священнику и получить знание о духе. Это называется врождённое благочестие (благие *Санскары*): он не хочет воровать, обманывать, стяжать, он натуральным образом выражает почтение другим – все ценности духовных людей ему присущи. Часто он понимает, что его тело с ним, но оно – точно не он. К таким заключениям этот человек приходит оттого, что прошлое его рождение было не в этих обстоятельствах и он был занят в благочестии, которое теперь расслаивает его с нынешним положением и ведёт к чему-то чистому.

Важно понимать, что у каждого тела есть врождённые склонности (с санскрита «*Вритти*») и накопленное в прошлом благочестие даёт ему возможность немного оторваться от них и не ввязываться глубоко в греховные тенденции, не поддаваться страстям и не копить порочные привычки.

Такие люди стремятся к праведной жизни, в потребительстве они легко улавливают некую неправильность и естественным образом сторонятся его.

Тем людям, что склонны обращаться вовнутрь, искать духовность, склонны искать благую жизнь, просто необходимо выйти на путь высших знаний, *Гьян*. Так *Млечча* может исполнить своё истинное призвание. Предназначение каждого пробуждённого человека – сеять добро, в том окружении, где он находится, доносить универсальные принципы *Дхармы*. Защищать дхармичных, законопослушных, благочестивых, добрых людей, радеть, чтобы социум не двигался по наклонной в разрушительные тёмные тенденции.

К нечестивцам и демонам *Деваты* никак не расположены, потому что все они никак не связаны с *Ведами*, они не ведают и не следуют *Дхарме*, *Закону*.

Представьте себе наркомана, который потерял всё – его так захватил дурман, что он потерял жену, детей, вышел из социума, лишился работы, и теперь у него ничего нет, он постоянно под влиянием наркотика. Он утерял свою жизнь и человеческий облик. Если такой выходит из зависимости, восстанавливается и видит, что кто-то взял неправильный курс, он просто обязан предупредить, поведать свой опыт, донести, как это губительно для жизни. Он может написать книгу, сделать заметку в газете, открыть форум – он призван

донести другим, что идти по этому пути – чудовищно. Ему следует открыто делиться путями спасения, стать защитником здоровья других.

Точно так же каждому следует защищать *Дхарму*, защищать всеобщее благо, защищать добро и противостоять всем демоническим трендам. Такие люди очень редки – те, кто может взять и развернуться на 180 градусов и выйти из-под влияния «наркотика», обрести себя, обрести свою здоровую жизнь. Зачастую люди склонны скатываться всё ниже, жизнь за жизнью, в самые примитивные планы бытия, не принимая усилий что-то поменять.

Часто человек, даже выйдя из чего-то, не в силах удержать это и продолжить путь. К таким людям приводят докторов или советуют им посещать центры, где им помогают в таком пограничном состоянии – выхода из одного и захода в другое. Те, кто увидели, что такое добро, а что зло, могут помочь близким людям. Есть универсальный лекарь – это мудрость, *Гьян*.

Путь таков – получить от зрящего суть вещей, *Брахмана*, знания и благодаря ему выйти на путь *Дхармы*, очиститься, а затем уже по благоволению Всевышнего обрести свою истинную суть. Благодаря носителю этих знаний, тому, кто воссоединяет тебя с собой и указывает реальную жизнь, ты получаешь мудрость, которая даёт возможность обратиться

к Господу: «Пожалуйста, помоги мне на этом пути обрести благочестие, обрести силы, чтобы помочь другим. Быть может, даже всему обществу». Такой человек выходит из состояния потребления и предаётся благой воле, чтобы вновь научиться отдавать. С точки зрения человека, он обретает знания о *Дхарме* и выходит из наваждения потребительства.

Знания о душе, которые даёт служитель духа, уже за пределами тела. Они о втором предназначении человека – осознать, что он чистый дух, *Атма*, и обратиться к *Параматме* – Высшей Душе, к самому Господу: «Пожалуйста, дай мне путь, дай предназначение, дай быть Тебе во служении».

Брахман, священнослужитель, – это некий пост в теле. Он даёт знание о предназначении законоотступнику – встать на путь *Дхармы*, а для души – направить жизнь к Высшему. Такой душе надобно обратиться ко Всевышнему: «Господи, я опять хочу Тебе служить, исполнять Твою волю. Как Ты распорядишься мной – пусть будет так». Такая душа вновь попадает в богоцентрическое общество и сможет исполнять своё высшее предназначение. С благословением *Брахмана* и с осознанием о том, что она *Атма*, душа войдёт в новую жизнь с особенными качествами. Она примет благоприятное рождение в богоцентрическом обществе и будет обладать врождёнными *Вритти* совершенно иного рода. Он восстановится в системе *Дхармы*.

**Предназначение *Атмы* – служение Господу,
предназначение тела – исполнение всего
набора *Джада-дхарм*.**

16 шагов жизни, Шодаша-санскар

Глава 3: Санскары до рождения

Санскар – это опытная квалификация индивида (души) в предметной деятельности.

– это особый набор (взглядов, склонностей, способностей, опыта, прав индивида), который формирует приобретённую природу его психики и сенсорики, в распознавании сути явлений и умелости взаимодействия с ними.

В предыдущие эпохи, такие как *Сатья*, *Трета Юги*, для человека было предусмотрено 40 *Санскар*. Потом произошла смена эпох – всё пришло в упадок, в *Двапалу Югу* осталось 25 *Санскар*. В нынешнее время, в век *Кали Юги*, для человека предусмотрено только 16 *Санскар*.

1. Гарбхадана Санскар

После церемонии бракосочетания пара организует священное время для физических отношений согласно астрологическим расчётам, чтобы обрести чадо, обладающее благой природой, красивым интеллектом и многими высокими качествами.

Первый Санскар называется ГАРБХА-ДАНА. На современном языке это планирование ребёнка.

Санскар – это определённый фундамент, который закладывается в жизни человека, «Гарбха» – это лоно, а «Дана», или «Дан» – вклад, жертва. Этот Санскар производится для того, чтобы плод последовал Дхарме и сам человек был законопослушным и следовал предназначению и жизнью внёс лепту во вселенскую Ягью. Санскар ещё означает процесс очищения. Часто говорят, что Гарбхадана Санскар – это приглашение чистой души, Дживы.

Прежде чем пригласить благочестивую Дживу принять лоно, вся среда – сама мать, её ментальность и всё вокруг очищается. С санскрита алтарь переводится как «Гарбха-гриха»: «Гарбха» – лоно, «Гриха» – дом. Как приглашают на алтарь Девату – его украшают, очищают, помечают бла-

гоприятными знаками – так и лоно матери и вся атмосфера семьи очищается. Для чего это делается?

Уровень чистоты определяет *Вритти*, склонности, врождённые предрасположенности той *Дживы*, которая примет рождение, войдя в новое тело.

Эти принципы чистоты для всех классов *Варнашрамы* разные. Та *Джива*, что входит в лоно матери *Брахмана*, уже набирается тех *Вритти*, что будут необходимы для жизни *Брахмана*. Если это браминская семья, то успешным плодом будет мудрый ребёнок. Если это *Кишатрий* – он будет отважный. *Вайшья* – добросердечный, широкой души человек. Ребёнок-*шудра* будет выражать почтение и почитать всех вокруг, у него очень большое сердце – он будет всегда готов помочь. Благодаря такой помощи все будут радоваться.

Вкратце я расскажу о *Мантрах*, которые произносятся в этой *Санскаре* для *Брахманов*, *Кишатриев* и остальных⁶. Нужно понять, что все эти процессы и обряды не для личного удовлетворения. Какую бы среду ни создавали родители для *Дживы*, которая придёт, так или иначе эта душа будет принадлежать Господу. Зато дитя в утробе матери будет защищено не только физически, но также связано универсаль-

⁶ Когда закладывается семья *Брахманов*, *Кишатриев* или *Вайшьев*, предусмотрена ведическая *Мантра*, для *Шудр* нет ведической *Мантры*, но есть определённые принципы чистоты.

ными Законами, благословлено ведической *Мантрой* и находится под заботливым оком *Деватов*.

Для процесса соития родителей предусмотрена целая церемония. Её предваряет расчёт благоприятного времени по звёздам, который совершает священник. Он рассматривает обе натальные карты родителей, видит, какая у них *Готра* (наследственность) – учитываются все обстоятельства и их особые пожелания о том, какого они ждут ребёнка. *Брахман* указывает им определённое время, даёт необходимую *Мантру*. *Джива*, которая попадает в лоно матери благодаря литургической формуле, *Мантре*, – с самого начала обретает божественные *Вритти*. Такая душа находится под взором *Накшатры*, созвездия, под взором многих высших сил, *Деватов*, под взором бога Времени. Всё происходит в согласии со временем, местом, обстоятельствами, индивида, с благоволения богов. И всё это для того, чтобы *Джива* получила исключительное тело с благими склонностями и совершенно исполнила своё предназначение.

Те родители, что намереваются формировать специальную, очень особенную природу ребёнка, обязаны пройти через *Гарбхадана Санскар*.

Безусловно, любая душа уже несёт с собой и предыдущие отпечатки из прошлых жизней. Именно поэтому в любом живом существе

можно наблюдать некие перемены личностного характера, некую дипломатию, где сочетается и одно, и другое.

Как чиновник в должности ведёт себя одним образом, а в личной жизни – другим. Точно так же у нас – с телом связаны определённые стремления, привычки и взаимоотношения с другими в разных контекстах, но что касается принятия решений, мы обращаемся к себе внутреннему, к нашему естеству – тому, что и определяет личность.

Осознанные представители системы *Варнашрамы* очень отличаются от других народов и культур не только внешне, по телесному признаку, но и внутренним укладом, сформированным задолго до рождения. Душа, ведомая *Мантрой*, приходит на заблаговременно подготовленное поле пред взором высших свидетелей. Так ещё до рождения личность приобретает связь с высшими силами, в ней уже обретаются божественные склонности (*Дивья-вритти*), происходит формирование навыков, которые необходимы для совершенного исполнения своей особой *Дхармы*. Ещё в утробе матери с такой душой происходят многие важные вещи, а при появлении на свет она получает благоприятную, дхармичную основу, обретает личностный вес.

В настоящее время в большинстве своём мы знакомы с людьми, которые основывают своё мировоззрение на том, что они видят.

Тонкие аспекты, такие как силы природы, энергии, духовность, божественность, для них не существуют.

Если случается, что человек соприкасается с чем-то надмирным, он уверяется, что всё-таки это существует, есть миры других категорий. Он начинает размышлять о том, что всю свою жизнь прожил, не задумываясь о них, и никак с ними не соприкасался.

Когда человеку приоткрывается что-то сверхъестественное – он начинает личный прогресс. Но без знаний и определённой подготовки он вряд ли сможет достичь ясного видения, опыта и глубокого понимания. Он не в силах продвигаться полноценно, ибо не принадлежит тому миру, а тот мир не принадлежит ему.

Душа, которая приходит в очень определённые обстоятельства – по зову или по воле богов – уже обладает опытом соприкосновения с теми планами бытия. У тела младенца ещё нет моторных навыков, но у *Дживы*, её сознания (*Антакаран*: ум, разум и эго) есть предрасположенности (*Вритти*), прошлый особый опыт (*Санскар*), которые принадлежат той линии. Даже если родители всё подготовили правильно и *Гарбхадана Санскар* прошёл успешно, следом приходят новые обстоятельства, появляются другие условия развития, поэтому для трёх сословий: *Кшатриев*, *Брахманов*

и *Вайшьев* – есть специальная *Мантра-шакти*, которая оберегает семя от разных воздействий времени, обстоятельств и всего остального. Если время вычислено правильно, если *Мантра* чиста, то ребёнок будет полностью защищён от любых негативных влияний, нечистых тенденций, демонических *Вритти*. В 99% процентах родится ребёнок с необычайными качествами.

2. Пунсавана Санскар

Этот Санскар очищает ум чада в лоне ото всех видов негативности и обеспечивает его хорошее здоровье до и после родов.

Следующий *Санскар* – ПУНСАВАН. Проводится на третий месяц после *Гарбхадана Санскар*ы.

Эта церемония для укрепления тела, придания красоты, усиления качеств, формирования хорошего характера и поведения. Образуется телесная оболочка, максимально выражающая божественные склонности. В дальнейшем лишь по движению тела человека, его физической складности и физиогномике облика будут ясно прочитываться *Дивья-вритти*. Этот *Санскар* закрепляет естественные побуждения, присущие любому живому существу в божественных — происходит слияние *Вритти* (природных склонностей и неподобных душевных). Этот *Санскар* наделяет божественными качествами сознание, внутренние чувства, психику человека.

Такой ребёнок, после появления на свет будет естественным образом видеть и различать *Дхарму* и *Адхарму* (верное и неверное) – для него многое будет очевидным, и этому

не нужно будет учить.

Не нужно путать хорошее-плохое и *Дхарму-Адхарму*. Понятия «хорошо» и «плохо» относятся только к частным случаям, они связаны с предметами этого мира, а *Дхарма* и *Адхарма* относятся ко всему мирозданию, это универсальные правила всей Вселенной.

Такой ребёнок благословен и в идеальном случае может простым прикосновением руки или жестом пробудить кого-то к истине, к благочестию – *Дхарме*.

Раньше было в ходу различать природу прикосновений, их богатую качественную градацию – благодаря этому можно было почувствовать родственность или старшинство. По одному прикосновению считывались *Вритти* человека. Прикосновение дарило ощущение праведности, *Дхармы*.

Пунсаван Санскар отвечает за ясный внешний облик и за прозрачность *Вритти*, дарует чувство универсального родства, что понятия «незнакомец» для человека просто не существует. Нет никаких настроений чужеродности. Это даже не приходит ни в ум, ни в сердце, просто с первого взгляда и ощущения рождается взаимная расположенность и сопричастность к чему-то единому – дружественность.

Благочестие объединяет людей

Хорошие манеры называются «Садачар», и некоторые люди имеют врождённый Садачар. Благодаря этому Санскару происходит очень важное явление – в человеке рождается миролюбие, радушие, вдохновлённые универсальным благим началом. Такое расположение даёт пронизательность, и порой даже нельзя сказать, что кто-то кому-то неведом, потому как каждый ведом Высшим Законом, *Дхармой*, и высшим вкусом.

В благочестивом обществе взаимодействия между сословиями происходят очень естественно и просто. И наоборот, в обществе, не ведающем высших порядков, часто бывает так, что парень и девушка вступают в романтические отношения, и лишь потом создают семью, но очень долго не могут почувствовать сродство друг с другом, а бывает до конца жизни остаются незнакомцами. Так же часто происходит в семье, когда ребёнок не понимает родителей, а родители не понимают ребёнка. Ребёнок, ведомый поиском внутреннего комфорта, уходит от родителей и живёт в чужеземных краях.

Бывают и другие обстоятельства. В хорошей семье рождается славное дитя и вот он вырастает и женится, но вновь

прибывшая супруга не вливается в семью гармонично, дистанцируется, и сам он, следом за ней, отходит от семьи. Обычно такое случается со стариками, которые обречены доживать жизнь в одиночестве, при том, что все родственники живы. По факту отношения есть, но они формальны и нет настоящей связи. Нет *Санскар* и *Вритти*, склонностей и платформы, которые бы их действительно связывали. Отношения обозначены, есть даже понимание долга этих отношений, но отсутствует внутренняя связь. Поэтому люди часто не в силах исполнять внутренний долг, тонкую *Дхарму* друг перед другом.

Именно этот *Санскар* создаёт связь между всеми, что относится не только к человеческой среде или семье, – она в принципе для всего социума, для всего Мироздания. Прошедший этот *Санскар* ребёнок будет очень быстро вливаться в общество. Хороший характер формируется этим процессом.

3. Симантоньяна Санскар

Этот Санскар очень важен для матери и ребёнка. Он даёт защиту обоим и предотвращает преждевременные роды. Этот Санскар совершается в шестой месяц от Гарбхадана Санскара.

Третий Санскар – СИМАНТА-НАЯНА. Церемония производится на 6 месяц после Гарбхадана Санскара.

Этот Санскар создаёт прочную связь между матерью, отцом и ребёнком. Она формирует здоровую платформу для связи между родителями и дитя на ментальном, физическом и интеллектуальном уровне. Благодаря этому Санскар^у после рождения у ребёнка появляется удивительная привязанность к родителям.

Например, ребёнок возвращается из школы, открывает двери в дом и просто зовёт: «Мама! Мама!» Она выходит: «Что?» А он: «Да ничего». Просто у него есть сильная жажда увидеть маму, услышать её голос. Это внутренняя связь, привязанность. Если бы мама не откликнулась, он почувствовал бы нехватку чего-то, внутреннюю неудовлетворённость. В общем-то он ничего не хочет от неё – он просто рад тому, что она есть. И всё.

Мало того, такая привязанность начинает появляться у чада ещё до появления на свет. Мама тоже чувствует волнительную привязанность к плоду. После этого *Санскара* её материнство – *Матриттва* – прибывает многократно. Есть особое благоприятное время, его вычисляют для успешного проведения такого *Санскара*, но есть и неблагоприятное время. Важно понимать, что одно время способствует какой-то дхармической деятельности, другое – нет. Наука *Джйотиси* видит и обозначивает специальное время для всяких добрых начинаний.

Например, человек хочет построить дом и учёный *Джйотиси* вычисляет, в какие месяцы лучше всего это сделать. Начав строить в правильное время, такой человек избежит многих препятствий и всё будет наилучшим образом. Подобно этому, *Симантанаяна Санскар* защищает ребёнка от негативных влияний – неправильного развития в утробе, выкидыша и многого другого. Плохое время или состояние здоровья матери может влиять на дитя, но такая тонкая защита сгладит плохие влияния. И мама, и ребёнок будут чувствовать себя в безопасности. Как уже говорилось, этот *Санскар* дарует крепкую связь с родителями.

Порою беременная ощущает беспокойство. Будто что-то не то – она не чувствует себя защищённой, она не может это

выразить, так как объективных факторов нет. Но негативные факторы действительно существуют, некие тонкие вещи: привидения, неблагоприятная среда, сглаз. *Симантанаяна Санскар* уберегает мать и дитя от этого. Благодаря этому *Санскар*у ребёнок станет обладать ещё большим благочестием при рождении и у него будет способность выступить против любой *Адхармы*.

Когда рождается такой ребёнок, люди говорят: «Боже, как он прекрасен – словно небожитель!» Его глаза могут быть чрезвычайно глубоки и красивы, облик и движения – изящны и притягательны так, что захватывает дух и человек думает: это что-то неземное. По движениям малыша, по мимике лица и манерам можно видеть, что он не невежда – он понимает, в нём некая зрелая осознанная личность. Обычные дети, даже достигая возраста 5—6 лет, часто неуправляемы, непослушны, капризны – они всё время плачут, их ужимки больше похожи на звериные, они подражают всему подряд и бубнят какие-то несуразности и постоянно борются с чем-то так, что родители сгоряча могут отвесить оплеуху. Они настолько неуправляемы, что родитель и сам всё время в беспокойстве и неуравновешенности.

**Детство должно проходить в чистоте, в доброй
благостной обстановке, но мы часто видим, что
дети растут совершенно в иных обстоятельствах.**

В Индии маленьких детей называют «*Деватой*», для них

это одна из форм божественности. Его называют богом, потому что в нём все возвышенные качества и такой ребёнок будет очень спокоен, выдержан и даже если и заплачет, то от голода или от того, что не может высказаться. Мама быстро почувствует, в чём причина его слёз, ведь для такого союза нет неведомого.

Как мы видим, ребёнок рождается, мама и папа заботятся о нём время от времени, но по большей части он пребывает в чём-то своём, он сам в себе. В это время о малыше заботится природа: благие склонности (*Вритти*), энергии, *Мантры*, связь с божественным. Сейчас часто бывает, что мама и папа постоянно заняты со своим плачущим ребёнком, такой плач вызывает большие ментальные расстройства у обоих. Даже физически ребёнок становится слаб от того, что у него непрекращающееся беспокойство внутри.

Сейчас вырастить ребёнка – это большие усилия и напряжённость для родителей. Раньше *Санскары* сами беспокоились о ребёнке, они формировали его, вели по жизни и пребывали с ним всегда. Заложенные *Санскары* поддерживают ребёнка, а на маме и папе – обязанность насыщать, растить и любить.

Разные живые существа – и демоны и *Млеччи* – также рожают детей. Для них не нужны никакие *Санскары*. Потому что врождённо их тела не поддерживаются никаки-

ми ведическими обрядами, никакими *Санскарами*. Для них остаётся один уровень – взаимодействие внутри семьи. Так как это тело уже сформировано в адхармичной обстановке, на базе нечистых *Вритти* и оно будет нести через всю жизнь определённые греховные склонности.

Единственный *Санскар*, который необходим для людей, что родились за пределами *Бхараты*, – это обретение мудрости (получение *Гьян*). Потому что после получения *Гьян* начинается путь к благочестивой, праведной дхармичной жизни.

Как мы видим, в системе благочестивого социума *Дхарма* вступает в силу ещё задолго до рождения человека.

Вопросы и ответы

Гьян и культура человека

ВОПРОС: Если ребёнок капризный, то как с помощью своей мудрости повлиять на его развитие?

ОТВЕТ: Если у тебя есть мудрость и ты вступил на праведный путь, – первым твоим шагом будет то, что ты станешь причиной того, что ребёнок не будет совершать преступлений, *Адхармы*, и это возможно сделать, лишь подав личный пример. Ты можешь донести до него знания, что он дух. Но это не должно идти только с твоей стороны – вся семья должна жить этим. Также очень важно получить благословение святого или *Брахмана*.

Ребёнок должен увидеть что-то красивое для того, чтобы в его жизни случился опыт соприкосновения с божественным. Через взгляд, *Дришти*, приходит очищение. Просто видя *Брахмана* или Божество в Храме, он очищается.

Твоё предназначение – это служить *Дхарме* и распространять благочестие, а твой ребёнок должен следовать тому же пути. Это самое лучшее решение.

Та благочестивая деятельность, то

предназначение, основанное на *Гьян*, – это и есть наша действительная *Карма*, наши правильные действия. Только так мудрость станет культурой человека.

Если мудрость и высшая осознанность станет культурой индивида, эта закреплённость в *Дхарме* проведёт его через всю жизнь. Даже если в социуме возникнут беспорядки – например, начнётся война – он будет видеть всё иными глазами и чувствовать себя защищённым. Но от врождённых *Вритти* ребёнка тоже очень много всего зависит. Бывает, что душа уже очень-очень много раз перерождалась и наработала тяжёлые склонности *Вритти*, отпечатки былого, и как бы родители ни стелили перед ним знания, он сможет принимать лишь то, что позволяет ему восприятие, а всё остальное он попросту будет отвергать.

Как иностранцам выйти на путь Дхармы?

ВОПРОС: Есть ли возможность человеку, не родившемуся в праведном обществе, при всех его обстоятельствах (к примеру, незапланированного рождения) как-то выйти на путь *Дхармы*, *Гьян*, и следовать упомянутым *Санскарам*?

ОТВЕТ: Иностранцы не могут проходить никакие ведические *Санскары*, потому что их тело не содействует этому.

Поэтому наилучший выход – это предание Господу.

Только Господь может изменить что-то и помочь за пределами этих *Санскар, Вритти*, рождений. Только на Всесильного нужно положиться.

Обратись к нему так: «Я совершил много ошибок, Ты всегда был доступен, но я не обращался к Тебе, сейчас у меня наступил момент истины – пожалуйста, прости меня и руководи моей жизнью...» С точки зрения духовности не нужно привязываться, не нужно быть пристрастным. Всё, что ты можешь отдать, должно быть в рамках твоего положения. И самому принимать следует сообразно высшим принципам. Важно понимать, что если в ком-то накоплено столько тяжелых *Вритти*, что никакие сторонние усилия не помогают, то здесь надо остановиться и отпустить.

Не нужно тянуть не тянущееся – это *Моха*, страстность, слепая привязанность. Она засасывает тебя как болото. Этого нужно избегать. Не просят – не давай, нет нужды – не делай. Когда нет излишних сантиментов, а присутствует здравость на базе высшего смысла – всё будет хорошо.

Вот вы родитель и у вас ребёнок, у вас с ним связь по крови, но надо понимать, что это *Джива*, которая путешествует

уже не одну жизнь, у неё есть свои склонности, с точки зрения духовного пути мы не можем ни на кого влиять. Этот ребёнок сам вправе выбирать своё направление. Поэтому всё, что вы можете дать с точки зрения *Дхармы*, предназначения человека, вы обязаны дать, но дальше выбор за этой *Дживой*. Если она не принимает, не нужно привязываться, необходимо зафиксироваться в себе, в своём развитии, в своём понимании. Это будет понятно тем родителям, в которых есть мудрость и видение.

Если вы хотите жить жизнью «я и моё дитя», то зачем обращаться к высшим знаниям, узнавать что-то про духовность? Всё это будет не к месту.

Такую привязанность можно сравнить с кинофильмом – там что-то происходит и мы так отождествляемся с действием, что плачем, смеёмся, боимся, удивляемся – мы очень захвачены этим, но в какой-то момент выныриваем и понимаем, что это никак не относится к нам. Знание даёт выход на уровень наблюдателя, и если вы сильно вжились – надо выбираться.

Есть такое болото, попав в которое чем больше двигаешься, тем сильнее засасывает. В Индии есть поговорка «не прыгай за тем, кто тонет в болоте. Он сам утонет и утащит тебя за собой». Ты должен просто посредством верёвки или палки помочь ему выбраться. Гьян – это та самая верёвка или палка. Если кто-то слишком далеко

и верёвка или палка не дотягиваются, то не надо самому прыгать и пытаться его вытащить. Это будет глупостью.

История о сандаловом лесе и дровосеке

ВОПРОС: Моя двоюродная сестра, когда была беременна, очень хотела, чтоб её ребёнок родился мудрым, осознанным, уже в животике соприкоснувшимся с чем-то духовным... И она всю беременность читала и смотрела «*Махабхарату*», где разные случаи *Дхармы* и *Адхармы*. Влияет ли такое слушание или просмотр мудростей мамой на дитя, которое ещё не родилось?

ОТВЕТ: Да, это работает благоприятно. Какие-то склонности, *Вритти*, мы передаём ребёнку, но он будет использовать их с теми склонностями, что уже в нём заложены и тянутся за ним из жизни в жизнь.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.