*

Бхагавад-Гита,
краткий курс

Лекции, прочитанные
Свами Атмананда Сарасвати

Адвайта Веданта в России
advaitavedanta.ru

2013

По вопросам копирайта - advaitavedanta.ru@gmail.com

Устный перевод с английского Свамини Видьянанда Сарасвати
Транскрипция аудиозаписей Брахмачари Рам

Разрешается некоммерческое копирование и публикация на сайтах без изменения содержимого и с ссылкой на сайт http://advaitavedanta.ru
По вопросам иного использования обращаться по адресу advaitavedanta.ru@gmail.com

Лекция 1

Бхагавад-Гита - это текст, находящийся в Махабхарате. Махабхарата была написана мудрецом Ведавьясой и это настолько полный и всеобъемлющий текст, что даже считается, что всё, что следует узнать, уже находится в Махабхарате. В Махабхарате есть книга, называемая «Бхишма-парва», и в этой книге 18 глав с 25 по 42, называемые Бхагавад-Гитой. Всего в Бхагавад-Гите 18 глав и 700 шлок, из этих 700 стихов 575 принадлежат Господу Кришне, и оставшиеся 125 – это слова Арджуны, Санджаи или короля Дхритараштры. Название переводится таким образом: Бхагавад – «богов» и Гита – «песнь», вместе получается «Песнь богов», и это является песней Господа Кришны. Сейчас это слово понимается больше как что-то, что поётся, то что ассоциируется с музыкой, в то время как здесь контекст этого слова не подразумевает этого. Гита – это общий термин и в эту категорию входит множество текстов, которые называются "Гитами". Есть множество разных Гит, помимо известной Бхагават-Гиты, такие как Шива-Гита, Рама-Гита, Гуру-Гита, Аштавакра-Гита и множество других разных Гит.

Под словом Гита подразумевается класс текстов, где кто-то даёт наставление, исходя из любви и переполненности блаженством и имеется в виду, что эта, исходящая от него любовь и блаженство также находит ответ в том, кто слушает и тоже наполняет его любовью, светом и блаженством. Гитой называется именно такой тип произведения, выражение чистой любви, без других ожиданий, который направлен только на то, чтобы слушающий тоже расцвел своим внутренним светом, наполнился любовью. Если это случается, наставление можно назвать Гитой, песнью. И если после этих шести лекций в чьём-то сердце расцветёт цветок любви, можно будет сказать, что была услышана Гита.

Изначально все Гиты – это не часть изначального наследия знаний, называемых Ведами. Части Вед, где идет разговор, даётся наставление об истине жизни, которая и является источником всего блаженства, наслаждения и любви, называются Упанишадами. И когда речь идет о знании, об истине жизни в более поздних текстах, которые не являются частью Вед, это произведения, которым дается такое вот общее название «Гита». Хотя все Гиты рассказывают об истине жизни с разных сторон, на разных уровней, для разных людей, но из всех Гит именно Бхагавад-Гита из Махабхараты стала наиболее известной, уважаемой, самой любимой и самой распространённой. Бхагавад-Гита как бы задела какую-то струну в сердцах многих людей и к ней обращаются, чтобы найти ответы на интересующие вопросы, для разрешения проблем, которые случаются в жизни. Гита не содержит в себе уникального независимого знания, которое не присутствовало бы в Ведах. Веды уже обсуждали и рассказывали об истинах, о которых поётся в Гите.

Гита считается написанным текстом, сотворённым человеком, в то время, как Веды называются снизошедшими, открывшимися свыше текстами. Сейчас даже современные западные учёные пытаются найти источник Вед, подтверждают научно, что Риг-Веда уже существовала 5 000 лет до нашей эры. Но мы не поддерживаем точку зрения западных исследователей и считаем Веды снизошедшими, истина никогда не рождалась. Веды в общем и целом говорят о двух вещах, о двух составных частях: первая часть называется *«дхарма»,* а вторая

часть - *«брахмавидья»*. И дхарма, и брахмавидья называются *«апурушейя»*. И это слово «апурушейя» означает то, что находится вне возможностей человеческого познания. Такие вопросы, как: где я был до своего рождения? куда я попаду после смерти? как появился мир? кто его создал? - такие вопросы не относятся к области человеческого знания, это то, что называется «апурушейя». И великие мыслители, философы просветляли людей в этих вопросах, которые однозначно необходимо знать.

Полное знание жизни предполагает знание не только видимого, но также должно включать и знание того, что не является видимым. Есть такие вещи, которые мы можем чётко знать с помощью существующих возможностей, например, что огонь обжигает, и есть также такие вещи, такие области знания, где мы не можем чётко знать с помощью наших органов чувств, о таких областях мы тоже должны быть просвещены. Эти обе части знания очень важны для каждого человека, - что такое дхарма, какова природа истины, что такое Брахман, - и Веды открывают нам это знание. Веды несут очень универсальное знание, которое относится к любому человеку в любой стране, вне зависимости от его религии и принадлежности к какой-либо секте. И поэтому даже сейчас, тысячи лет спустя, когда мы читаем Веды, они звучат и чувствуются абсолютно свежими, новыми, и адресующими вопросы, которые нас занимают сейчас.

Шри Ади Шанкара, когда писал предисловие к Бхагавад-Гите, написал, что это настолько уникальный текст, где в краткой и лёгкой для понимания форме представляет обе части этого важного для человека знания, дхарму и брахмавидью. Он называет Бхагавад-Гиту «сарва-веда-артха», сущностью всего того, что содержится в Ведах; всё то, что есть в Ведах, в простой и легкодоступной форме содержится в коротком тексте Бхагавад-Гиты. В Ведах изначально обсуждалось и открывалось знание и о дхарме, и о брахмавидье, и последующие тексты специализировались уже или на одном или на другом. Бхагавад-Гита в этом отношении - совершенно уникальный текст, потому что там представлено в прекрасной и легкоусвояемой форме очень естественным образом и то, и другое. Обычно, на своих лекциях по веданте мы фокусируемся именно на брахмавидье, рассказываем об этом окончательном знании, об адвайте, в то время как в Ведах и Гите вопрос раскрывается шире, и очень чётко показывается, что человек, который готов к пониманию веданты, должен был к этому моменту уже прожить жизнь, следуя дхарме.

Что такое «дхарма»? Это метод жизни, путь жизни. Все люди очень разные, каждый рождается в своё время в своей стране, в разных системах, в разных обществах, в разном окружении, есть те, кто родились тысячи лет назад и те, кто родятся потом; тем не менее, есть что-то общее, относящееся ко всем людям, что объединяет их вне зависимости от их происхождения, образования и других факторов; основа, которая всегда будет общей. Человек, который обнаружил истину всего, который достиг брахмавидью, он полностью наполнен в себе самим сбой; *брахмагьяну,* и единственной мотивацией его действий становится очень простая мотивация - любовь. Такие люди успокоены в себе и наполнены, неэгоистичны и способны любить; и жизнь, которую они ведут, - это очень креативная, созидательная, вдохновленная и интенсивная жизнь.

В Ишавасья-упанишаде есть мантра, которая говорит, что когда человек

обнаружил в себе эту недвойственную истину, где его печаль, страдания, заблуждения и невежество? Ничего этого не осталось. Брахмавидья, знание Брахмана, делает человека абсолютно здоровым, *сваста*, - он пребывает в самом себе, и в его жизни не остаётся больше никаких страданий. Но если человек не знает о Брахмане, в его жизни всегда возможны страдание, боль, печаль, депрессия, непонимание и прочие подобные вещи. По каким-то причинам наше понимание жизни и себя не полно, жизнь теряет свою наполненность, ничто не приносит удовлетворения, мы теряем энтузиазм, мы чувствуем, что нам приходится тащиться по этой жизни, здесь появляется депрессия, и мы больше не мотивированы жить, мы теряем интерес к жизни, жизнь становится механистичной. Человек, который не понимает истину жизни, вынужден учиться у своего окружения, в обществе, в системе образования, следовать лидерам и авторитетам, и это тоже не дает ему удовлетворения, он теряет интерес к жизни и не приобретает понимания. Когда нет понимания, жизнь не приносит радости и вдохновления, она приносит боль в разных ситуациях, она становится обузой, и когда человек находится в такой стадии, когда он не находит удовлетворения в жизни, и тогда необходимо начать искать правду жизни, истину жизни, спросить знающего человека. Какие бы ситуации в жизни не были, почему эти внешние ситуации затрагивают меня, почему они дают мне радость или страдание?

Мудрый человек не зависит ни от чего в своих внутренних ощущениях, ни от каких ситуаций, он счастлив, он блаженен не из-за чего-то, не благодаря чему-то, а скорее, несмотря на всё то, что вокруг него происходит. Когда мы не понимаем, наше счастье и несчастье зависит от окружающего, и когда мы зависим от окружающего, мы сами становимся зависимыми, а зависимый человек никогда не может быть полностью счастливым, благополучным и удовлетворённым. И когда мы чего-то не знаем, у нас есть две возможности, которые нам доступны: или мы начинаем делать множество действий, или мы прекращаем действия. Из собственного опыта мы знаем, что делание чего-нибудь или отказ от чего-то никогда не дают окончательного ответа. И обращение к действиям, в делании множества действий, забывание себя в какой-либо деятельности, часто является не для чего-то, не вызвано какой-то необходимостью, а является избеганием поиска ответа на вопрос, убеганием от ситуации.

На самом деле, когда мы освобождаемся от своих забот, прекращаем действия, то мы оказываемся перед своим разумом, который ограничен, который желает, которому постоянно чего-то не хватает; мы хотим забыть об этом разуме и поэтому вовлекаемся во множество действий. И это могут быть не обязательно действия, это могут быть разные удовольствия, наслаждения, это может быть даже обращение к различным интоксикантам. Мы хотим хоть каким-то образом забыть о своём разуме, с которым мы не можем справиться. Проблема в том, что разум постоянно желает, невежественный разум, разум маленький и ограниченный, и если мы что-то делаем, это не даёт нам решения проблемы. Если мы откажемся от любых действий, это тоже не решает проблемы, и человек оказывается в тупиковой ситуации. Хотя мы и говорим о необходимости бесстрастного взгляда на жизнь, о необходимости отвлечься от ситуации, есть множество людей, которые отказались от любых действий в жизни, которые отказались что-либо делать даже для поддержания собственной жизни и, тем не менее, такие люди нисколько не приблизились к просветлению и пониманию.

И тот человек, который постоянно вовлекается во множество разных действий, поглощается ими, погружается в них, и тот человек, который полностью и абсолютно отказался от действий, не получают ответа на свой вопрос, они не знают причину своих страданий. И когда мы говорим о страданиях, необходимо чётко понимать, о чём мы говорим, это не просто страдания. Пока у нас есть тело, боль и страдания остаются в этом мире для каждого, будь это окружающие люди, дети, животные, птицы, они все страдают. Если у нас есть зубы, есть возможность, что они заболят. Если есть голова, то она тоже может заболеть. И поэтому разные типы боли, страдания неизбежны. И поэтому болезни, страдания, отношения не всегда зависят только от меня, боль может быть даже в том, чтобы чувствовать страдания другого. И поэтому это разные вещи: ты можешь чувствовать боль и страдания других людей и чувствовать сострадание к ним и ты можешь сам страдать.

В известной истории в Рамаяне жену Рамы, во время его отсутствия в лесу, похитил злой демон Равана. И хотя Рама является проявлением бога на земле, хотя это и есть сам бог, но тем не менее, когда его жену похитили, он чувствовал сострадание к ней, он испытывал печаль и его глаза были полны слёз. И есть также множество святых, которые живут сейчас, где-то ходят, и их сердце тает, их сердце скорбит, когда они видят страдания и боль окружающих. И когда речь идет об этих неизбежных болях и страданиях в жизни, мы должны готовиться к худшему и должны иметь возможность, иметь силу просто пережить их.

Жизнь подобна прогулке в диком лесу, где есть множество всяких колючек, ядовитых змей, диких животных и прочих опасностей, и в Гите Господь Кришна говорит Арджуне, что радости и страдания этой жизни неизбежны, ни для тебя, ни даже для меня, и в этих обстоятельствах важно во всех ситуациях сохранять баланс, быть в гармонии. В жизни всегда будут и богатство, и бедность, и разлука, и смерть близких, и страдания, и землетрясения, и цунами, и насилие и всё, что угодно. Жизнь похожа на смену дня и ночи, радость и печаль; это значит, что если мы испытываем счастье, то несчастье вскорости последует, если мы испытываем несчастье, это значит, что счастье уже близко.

Но страдание, о котором мы говорим, это что-то иное. То, о чём мы говорим, это практически потеряность в ситуации, когда мы не знаем выхода, не знаем, как действовать, в каком направлении идти, это потеря ориентации. Такое состояние разума, когда у меня проблема, но я абсолютно не понимаю, как подойти к её решению, в каком направлении идти, это приводит к тому, что я чувствую себя совершенно бессильным, нет надежды, нет выхода, и это вызывает очень сильное чувство внутренних боли и страданий.

И хотя боль – это страдание, страдание – это не всегда боль. Страдание – это самая высокая форма боли. Это относится к ощущению потери направления и невозможности принять хоть какое-либо решение, это состояние, когда делание чего-то не является ответом и неделание ничего тоже не является ответом. И то и другое кажется неверным и ведущим не туда. И ответом на такие страдания, на такие проблемы часто является избегание их - бросание всего и уход куда-нибудь или очень активное вовлечение во что-то, но ни то ни другое не даёт окончательного ответа, не решает вопрос. Такое страдание иссушает, забирает с собой весь энтузиазм, всё желание жить. И когда такой человек имеет страдание

такого типа, мы приходим к нему и говорим, пойдем посмотрим кино, пойдем поразвлекаемся, потанцуем и ты забудешь обо всём, такое предложение кажется ему глупой и неподходящей шуткой.

И в жизни молодого Рамы был такой период, когда он понял ненужность всего, обрёл бесстрастие абсолютно ко всему, что происходило в его дворце. И все окружающие: и родители, и друзья, и слуги очень беспокоились, предполагали, что это может быть болезнь или это может быть какое-то скрытое желание, которое он не может исполнить. Это были симптомы страдания, и его отец Дашаратха пошёл к гуру Васиштхе, объяснив ему проблему, обратившись за советом к мудрому человеку. И в такой ситуации Раме не нужны были никакие мирские решения, обычно подходящие других проблем: то, что ему требовалось, это мудрый совет, просветляющее учение.

Первая глава Бхагавад-Гиты называется «Арджуна вишада йога». «Вишада» - это значит страдание, разочарование. И первая глава о том, как воин, бесстрашный воин Арджуна, оказался в ситуации, когда он страдал, не зная решения, не зная выхода из сложившейся ситуации. Арджуна является символом любого человека, оказавшегося в сходной ситуации, человека, который очень уважает правильные действия и желает жить очень правильную жизнь в соответствии с моральными законами. В первой главе мы видим Арджуну, который потерял всякий интерес, всякий энтузиазм к битве, к любым делам, наслаждению, взаимоотношениям, к своему окружению, оказался в безвыходной ситуации и ничто более не представляет для него интереса. В первой главе он открытым текстом говорит Кришне, что «мне не надо этого королевства, мне не надо победы, мне не надо богатства, позволь мне бросить всё, отвлечься от всего этого и покинуть поле боя».

И хотя семена страдания находятся в сердце каждого, в жизни случаются ситуации, которые служат катализаторами для проявления этих страданий, и тогда мы чувствуем, что мы потеряли интерес к жизни, жизнь становится механической, мы тащим на себе тяжёлую ношу, ощущая её груз и не зная, что делать. И это не проблема какого-то конкретного индивидуума, какого-то конкретного человека, это проблема любого человека в любом окружении, в любой стране, в любое время. И Арджуне повезло, что возничим на его колеснице был сам бог Кришна и между ними произошел диалог, в начале которого Арджуна признался в своем бессилии, в том что он не видит выхода из ситуации, и он сложил своё эго у ног Кришны, он сдался своему лучшему другу, попросив его совета. В процессе этого диалога Арджуна открывает для себя, что Кришна, его многолетний друг и соратник, оказывается, что был божественной личностью, самим богом, но всё это время, до этого момента, Кришна не открывал ему истину о себе, он жил рядом с ним, как простой человек, как умный, мудрый советник. И во время этого разговора Арджуна выясняет, кем на самом деле был бог Кришна и чувствует очень неудобно себя, потому что он действовал по отношению к нему, как к другу, обращался с ним, как с простым человеком, называл его множеством разных уменьшительных имен, как друга.

Жизнь Кришны была очень уникальна, очень особенна и очень вдохновляюща. Он не хотел, чтобы окружающие знали, что он является богом, но все его действия происходили из чувства наполненности и переполненности

любовью, он открыто делился ею. Он был очень уважаемым старшим другом Арджуны. И он был уважаем не только сторонниками, но и противниками Арджуны.

Есть очень интересная история, описанная в Махабхарате, которая случилась ещё до начала войны. Это история о королевстве Хастинапур, которое находилось там, где сейчас находится Дели. В этом королевстве жила семья короля, который правил страной, и у него было два сына. И в этой стране по традиции старший сын должен был наследовать королевство и всё богатство. Самым старшим был Дхритараштра и у него был младший брат по имени Панду, который был очень хорошим, мудрым и здоровым человеком, в то время как Дхритараштра был рождён слепым. Поэтому, хотя он и был старшим сыном в семье, он не мог наследовать царство, и эта неспособность быть правителем, неспособность сидеть на троне, постоянно терзала его, колола, как колючка, в самое сердце. Когда пришло время, Панду, младшего брата, короновали на царство. Он правил царством разумно и правильно, делая многое для того, чтобы люди жили хорошо, в духе настоящей истинной религии и естественного закона.

В то время была традиция, что даже если высокорожденный король доставлял неумышленно страдания мудрому человеку, человеку знания, даже король должен был быть наказан за это. Однажды Панду был в лесу на охоте и, услышав звук, он выпустил стрелу на звук, не видя своей цели, и потом обнаружил, что вместо зверя он убил высокорожденного мудрого брамина. Хотя он и был королём, правителем целой страны, он принял ответственность за совершённое убийство, ему необходимо было искупить свой совершённый грех, хотя он и был совершён по незнанию. *Праящчита-карма* - это когда мы наказываем самих себя за какое-то неверное, неправильное действие, за какое-то прегрешение. В качестве искупления Панду решил оставить свой трон, оставив королевство самому старшему в семье. Самым старшим из его сыновей был Юдхиштхира, но он и все другие его сыновья были ещё маленькими мальчиками. Юдхиштхира был наследником трона по праву, но он был ещё юн и поэтому было достигнуто решение, что пока на троне посидит старший слепой брат, и один из самых мудрых людей того времени, Бхишма-питама, будет помогать ему советами, до того времени, пока этот мальчик не подрастёт. Бхишма был просветлённым человеком, очень уважаемым и настолько мудрым, что даже знал об истинной природе бога Кришны.

Таким образом, Панду ушёл в лес, Дхритараштра остался на троне, а действительно страной управлял Бхишма. Дхритараштра, который не мог быть настоящим правителем, в своём сердце принял решение, что хотя я и не могу быть королем, но я приложу все свои силы для того, чтобы мой старший сын стал правителем. По традиции, старший сын правителя должен стать наследником трона, и хотя по закону наследником должен был стать сын Панду, Юдхиштира, но Панду ушёл в лес, а Дхритараштра был временным королём, он решил

приложить все свои силы, чтобы как-то изменить правила и сделать наследником своего сына. Дхритараштра очень сильно любил своего старшего сына, которого звали Дурьйодхана, и был к нему очень привязан. Всё то, что он сам не мог воплотить в жизнь, все свои мечты и амбиции, он хотел видеть исполненными в лице своего сына. Он всячески поддерживал своего сына, хотя и не в прямом виде, но косвенно поддерживал его амбиции, и предполагалось, что именно он станет следующим королём Хастинапура.

У Дхритараштры было множество сыновей, и тоже есть интересная история о том, как его потомство множилось и говорилось, что у него сотня сыновей, в то время как у Панду было всего пятеро сыновей. Король Дхритараштра был не только слеп на глаза, он был также слеп в своём различении правильного от неправильного. В своей душе он всё время чувствовал комплекс неполноценности и боль от того, что он был слеп и не мог быть королём, постоянно чувствовал неудовлетворённость, и поэтому его решения отражали его состояние разума, и сами его решения часто были неверными, несбалансированными, отражая его внутреннюю боль.

Он был не единственным слепым в своей семье. Дхритараштра женился на прекрасной девушке, Гандхари, которая его беззаветно любила и она приняла решение, что раз муж не может видеть, тоже завязать себе глаза и не ничего видеть всю свою жизнь. Поэтому и мать и отец оба были по факту слепыми, в силу этого раннее воспитание детей, тоже было дефективным, они тоже чего-то недополучили, какие-то знания, какие-то правильные ценности по жизни остались для них закрытыми. Поэтому все сто сыновей Дхритараштры пошли по пути адхармы в противоположность дхарме, в то время как пятеро сыновей Панду были выращены в обстановке глубокого уважения и следования пути дхармы, поэтому они выросли очень благословенными людьми.

Таким образом, получилось, что в одной и той же семье выросло сразу две стороны: одна представляла собой адхарму, это неправедный путь, другая представляла дхарму. И эта была прекрасная сцена для того, чтобы постоянно появлялись разнообразные конфликты. И в этом и состоит предистория Гиты, фон, на котором она случилась: это конфликт между праведностью и греховностью, между дхармой и адхармой. Человек, который следует путём адхармы, всё время идёт по пути исполнения желаний своего эго. Такие люди слепо следуют по пути удовольствий не видя следствий своих действий, будь это по отношению к своим близким родственникам, к своему окружению, к семье, к обществу, к самому государству. Такой путь исполнения желаний своего эго, наполнение эго, делает человека действительно слепым. Здесь нет места уважению даже к жизни человека, что уж говорить об эмоциях, чувствах. Таким образом, слепой король сотворил множество слепых к справедливости детей.

Люди, следующие по пути удовлетворения своих желаний, когда только

«я» и «мое» принимаются во внимание, слепы по отношению к другим людям, у них не возникает даже протеста, если им придётся убить кого-то из своих родственников или других людей. Центром личности такого человека, центром кристаллизации, становится его маленькое эго, и всё то, что на него нарастает, все последующие события являются просто наполнением, исполнением желаний этого эго, основываясь на чувстве того, что самое главное это я и мои желания. Человек, следующий путём адхармы, неправедности, чувствует только свои собственные желания и стремления, в то время как человек, следующий путём дхармы, чувствует страдания и желания других людей. И будь это на микроуровне, в своей собственной семье, или на макроуровне, на уровне страны, человек, который следует путём адхармы, всегда будет источником боли и страданий для других людей. И когда рядом с тобой находится такой человек, ты не можешь даже быть уверенным в собственной безопасности, ты должен всё время ожидать подвоха с его стороны.

Эго всегда хочет и хочет, стремится к одному и к другому, всегда оставаясь голодным и ненаполненным, поэтому король, который правит с эгоистической позиции, является единственной причиной того, что в его стране происходят конфликты, войны и всяческие страдания. Так как ощущение нехватки - это очень субъективное ощущение, попытки наполнить пустоту объектами извне никогда не приводят к решению проблемы нехватки. Его внутренние проблемы и страдания проецируются вовне, на всё государство, и являются источником страданий для окружения: ближайшего или отдалённого. И поэтому на стороне сыновей Дхритараштры было всегда планирование, злые умыслы каким-то образом убрать, убить сыновей Панду. Доходило до того, что были попытки их отравить, сжечь дом, где они находились, и Дхритараштра знал обо всех этих событиях, его информировали об этом. Но когда речь заходила о его любимом сыне, Дурьйодхане, всё его дурные действия оправдывались, списывались на случай или воображение, им не придавалось большого значения, не уделялось внимания. Так продолжалось постоянно, страдали не только пять сыновей Панду, не только их безопасность была под вопросом, но также страдала и вся страна, речь всегда шла об удовольствиях и комфорте этой сотни принцев и нужды всей страны игнорировались. Пять братьев Пандавов видели состояние дел, они видели деградацию законов, понимали, к чему приводят эгоистичные желания и стремления другой стороны и очень сострадали всей стране. Они всегда прилагали усилия, они всегда просили богов, чтобы дела в обществе наладились, чтобы король стал разумным и действовал в интересах всей страны.

Между сыновьями Панду и Дхритарашты всё время происходили столкновения, конфликты интересов, стычки, и в какой-то момент случилось так, что сыновья Дхритараштры пригласили сыновей Панду для игры в кости. Хотя старший из братьев Панду, Юдхиштхира, был очень благородным и всегда

действовал из самых лучших побуждений, у него была одна слабость - игра в кости. Дурьйодхана прекрасно знал об этом пристрастии Юдхиштхиры и специально организовал эту игру. У него были кости, которые имели дополнительный вес с одной из сторон и поэтому выпадали в его пользу по его желанию. Юдхиштхира не знал о том, что кости искусно подделаны, и был уверен, что сможет победить, но проигрывал и проигрывал каждый раунд. В азартных играх, когда вовлекаешься, постоянно надеешься, что в следующий раз обязательно повезет, поэтому ставки продолжались с надеждой на выигрыш. В какой-то момент Юдхиштхира поставил на кон всё своё царство. Он проиграл его, но не прекратил играть, и в следующий раз поставил на кон всех своих подданных, и Дурьйодхана спросил, а почему бы тебе не поставить на кон и свою жену.

Таким образом, Юдхиштхира проиграл и своё царство, и всех своих людей, а потом и свою жену. Он был очень удивлён и раздосадован, но он проиграл все. Он никак не мог понять, такой эксперт в этой игре, как он, постоянно проигрывает раз за разом. Вследствие этого проигрыша, его жену, Драупади, оскорбляли во дворце самыми разными способами. Прямо на месте Дурьйодхана приказал раздеть её на виду у всего народа, говоря, что когда-то она его обидела и теперь он хочет поквитаться с ней. И никто ничего ему не мог сказать, Бхишма-питама служил при его отце, Дхритараштре, поэтому никто не мог ему воспрепятствовать. Дурьйодхана приказал, чтобы с Драупади было сорвано её сари, чтобы она осталась без одежды. Она просила окружающих прийти ей на помощь, но никто ей не помог. Тогда она обратилась к богам, и когда с неё стали стаскивать сари, а сари это такая женская одежда, состоящая из пятиметрового куска полотна, обмотанного вокруг тела специальным образом, когда это полотно с Драупади начали разматывать, оно никак не заканчивалось, было такое огромное количество ткани, которая всё никак не кончалась. Божественным промыслом Драупади была спасена от бесчестья.

После этого инцидента Пандавам сказали, что, т.к. они проиграли королевство, то должны были покинуть страну на тринадцать лет. Двенадцать лет они могли оставаться где угодно, за пределами страны, а тринадцатый год должен был быть проведён инкогнито, то есть, если бы их присутствие обнаружили, весь этот цикл должен был бы повториться, то есть они опять должны были бы оставаться вне страны двенадцать лет. Условия были таковы, что если Пандавы смогут выдержать условия этого запрета, смогут скрываться и провести все тринадцать лет за пределами государства, то им бы отдали королевство, пренадлежащее им по праву. Расчёт был, что за эти тринадцать лет Дурьйодхана вырастет в мощи и укрепится как король на своих позициях, и поменять положение дел будет невозможно.

Двенадцать лет Пандавы жили в лесах и все знали, где они находятся, а

весь тринадцатый год они скрывались, и никто не мог их найти, то есть они полностью выполнили все условия. Все эти тринадцать лет Пандавы постоянно трудились и снискали благословение богов, они были благословлены самыми разными специальными видами божественного оружия для того, чтобы они могли сокрушить силы адхармы и восстановить закон дхармы в своём царстве. Через тринадцать лет они вернулись в Хастинапур, чтобы потребовать свое царство.

Их уважение и пристрастие к дхарме давало им силы, даже одна мысль о бесчестном поступке возмущала их кровь и заставляла её бурлить. Они принадлежали к классу правителей и беспокоились не только о том, чтобы самим следовать дхарме, а также брали на себя ответственность следить, чтобы всё общество следовало по пути дхармы, возлагали на себя ответственность победить адхарму. Когда до них доходили слухи о том, что происходит в Хастинапуре, их сердца волновались, они очень сочувствовали народу, которому приходится жить при таком правителе, и они страстно желали смести с земли неправедные силы адхармы. Когда они вернулись после изгнания с требованием вернуть своё царство, они получили очень странный ответ, что просить могут только люди знания, брамины, а они не принадлежат к людям знания. Если они на самом деле принадлежат к классу правителей, к классу воинов, то им придется биться за своё царство. Им не собирались ничего вам отдавать, и если они хотели чего-то получить, то им придётся за это побороться.

Мудрые люди царства пытались вмешаться и найти компромисс, даже сам Кришна был призван в качестве дипломата, но никто не мог поколебать позицию Дурьйодханы, который отказывался отдать королевство настоящим законным правителям, тем, кто должен был им править изначально. От Пандавов было даже предложение поделить царство пополам, с тем, чтобы каждому править своей частью. Но ответ был - нет, мы не дадим вам ничего. Следующим предложением было отдать Пандавам хотя бы пять поселений, потом – хотя бы одно поселение с пятью домами, но ответ был всегда таков: нет, мы на это не согласны. И окончательный ответ был, что даже ни о каком поселении с пятью домами не может быть и речи, Пандавам не будет дано земли даже для того, чтобы воткнуть булавку.

Хотя дхарма никогда не поддерживает насилие, но случаются ситуации, когда невозможно не поднять руку на своего противника, когда необходимо биться за истину, за правила дхармы. И принцип ахимсы, ненасилия, состоит не в том, что никогда ни на кого не поднимать руки, а в том, что это никогда не должно происходить по нашей инициативе, мы никогда не будем первыми, кто начинает неправедные действия. Но если дурные силы приводят к тому, что ситуация превращается в хаос, то хотя бы ради сохранения собственной безопасности необходимо бывает вступить в битву с этими дурными силами. Сила человека

знания не в том, что он не способен вступить в битву, а в том, что он предпочитает просить счастья и благополучия для всех людей.

Доброта не может быть слабой, необходимо иметь способность проходить через любые ситуации в жизни и, если надо, то и бороться за них. Хороший человек, следующий дхарме, должен быть способен защищать добро, защищать позитивные качества, добро должно быть с кулаками. Силы зла должны понимать, что добро может защитить само себя и если силы зла поднимают голову, они получат достойный ответ. Именно поэтому все боги, которые встречаются в писаниях, имеют при себе оружие. У кого-то это палица, как у Ханумана, у кого-то трезубец, у кого-то чакра, у кого-то лук со стрелами, у кого-то другие виды оружия. Это послание для людей дхармы, что добро должно уметь постоять за себя, защитить себя от сил зла и неправедности, в ситуации, когда надо вступить в конфликт, когда твои жизненные ценности должны быть видимы, то есть добро всегда должно выглядеть добром и не смешиваться со злом.

Сейчас многие в мире опасаются того, что атомное оружие попадёт в руки террористов, которые не имеют уважения к жизням людей, ко всей земле, и к любым проявлениям того, что не согласно с их представлениями о религии. В жизни всегда есть возможность того, что мы встретимся с такими силами зла и поэтому у добра всегда должна быть способность выходить из таких ситуаций правильным образом. Поэтому боги дают разным животным способность защитить себя: это яд у змей, рык и зубы льва, когти у тигра, - для того, чтобы обеспечить свою безопасность, для того, чтобы мочь постоять за себя.

Конституция любой страны относится и к хорошим и к плохим людям: хорошие позитивные люди защищены от дурных тем, что последних сажают в тюрьму, изолируя от общества, и иногда даже лишают жизни. Есть и такие ситуации, когда нет других вариантов, кроме вступления в битву. Война – это самый последний из вариантов, но надо быть готовым даже к такому развитию событий. И в государстве Пандавов было принято решение о том, что необходимо вступить в битву. Соглашение было таково, что победитель не делит царство с побежденным, а получает всю страну в целом. Ни к каким компромиссам стороны не пришли, была объявлена война. Пандавы провели так много лет в изоляции, что у них не было связей с политиками, и Дурьйодхана считал, что они даже не смогут собрать хорошую большую сильную армию и их будет легко победить. Была объявлена война, но не немедленно, а через какой-то период времени, чтобы дать возможность подготовиться к войне и одной, и другой стороне, как боксёры на ринге назначают время и в это время начинают битву. Сто сыновей Дхритараштры показывали, что они настолько хороши, что дают противникам время подготовиться, хотя могли бы прямо сейчас схватить и уничтожить всех пятерых Пандавов.

Тем временем Пандавы начали искать поддержку извне. Господь Кришна в

это время был королём, правителем Двараки, и представители противоположных сторон, Дурьйодхана и Арджуна, прибыли в Двараку одновременно и пришли во дворец Кришны, чтобы просить его поддержки. Кришна в это время спал, и Дурьйодхана, прибывший чуть раньше, занял позицию около подушки, на которой покоилась голова Кришны, Арджуна, прибывший немного позднее, сел у ног Кришны. Они ждали, пока Кришна проснётся и они смогут попросить его о поддержке в этой огромной надвигающейся битве. Когда Кришна открыл глаза, он первым делом увидел Арджуну, который сидел у его ног. Он поприветствовал Арджуну и спросил его о цели визита. В это время Дурьйодхана сказал, что он прибыл раньше и тоже здесь. Объявлена огромная война, и мы оба пришли сюда, чтобы попросить твоей помощи и поддержки в этой войне.

Так как Дурьйодхана прибыл первым, Кришна сказал, что у него будет приоритет, и его желание будет исполнено первым, несмотря на то, что Кришна первым увидел Арджуну. Кришна сказал, что он не может пойти ни против одного, ни против другого, поэтому у него будет условие. Так как оба пришли просить об одном и том же, он предложил выбор: на одной стороне будет его могучая армия, а другой стороне - только он сам безо всякого оружия. И второе условие, что сам Кришна не поднимет оружия, не будет биться в этой битве. После такого предложения у Дурьйодханы было право первого выбора, он мог выбрать из этих двух возможностей. Он был чёток в своем решении и знал чего хочет: он выбрал огромную хорошо обученную армию со множеством оружий. Дурьйодхана был очень рад и счастлив, что получил лучшую часть пирога, получив в своё распоряжение армию. Арджуна же сказал, что спасибо, Кришна, я пришёл только за тобой. Просьбы людей сразу же показывают то, что находится у них на уме, состояние их разума: один больше обратил внимание на ресурсы и потребовал себе армию, в то время как другой больше стремился к знанию и ему нужен был человек знания.

В те времена во время битвы правитель воевал на колеснице. У колесницы был возничий и его роль была огромной, потому что возничий направлял колесницу в битве, следил за конями и был очень ответственным лицом. Поэтому Арджуна попросил Кришну быть возничим на его боевой колеснице. Кришна улыбнулся и согласился и, таким образом, в день начала битвы он оказался впереди Арджуны, управляя его колесницей, он был вместе с ним даже в моменты, когда Арджуна не мог удержаться на ногах, чувствуя свою боль и разочарование. У Арджуны было огромное уважение к праведным законам и огромное желание следовать путями дхармы и делать то, что было праведным, но в какой-то момент у него возник важнейший для него вопрос, - что же надо делать, чтобы следовать пути дхармы. В этот момент он не видел никакого выхода, не мог найти решения своего вопроса, от страдания его глаза наполнились слезами, он не мог принять верного решения, любое решение казалось ему

неправильным, ситуация была безвыходной.

Проблема Арджуны была не только в том, что он не мог принять решение о начале битвы, - он видел, что на противоположной стороне, на стороне его противника находятся очень близкие ему люди, его друзья, его дядья, его учителя, его родственники и по отцовской, и по материнской линии. Поэтому он попросил Кришну войти в его положение, понять его проблему, попросил его совета, и содержание второй главы Гиты содержит описание тех вопросов, которые он задаёт Кришне, описание его проблемы, из которой он не видит выхода, не просто бороться или нет, а можно ли вообще поднимать оружие против своих близких родственников и людей. Человек, который следует по пути дхармы, уважает любое существо, и тем более он уважает мудрых людей и советников. В данном случае люди знания были, в том числе, и на противоположной стороне, стороне его противника. Проблема Арджуны была не в том, что он боялся начинать битву, что он боялся быть убитым, вопрос никогда не стоял таким образом. Арджуна был бесстрашным воином, и такие проблемы его не волновали. Вопрос был в том, а правильно ли воевать против очень уважаемых людей, не просто уважаемых, а весьма и весьма почтенных старейшин, прародителей рода, мудрых людей знания, правильно ли поднять оружие против них. Вопрос убивать или не убивать давно уже был решён в его голове, потому что такие люди отлично знают, что бывают такие ситуации, когда убийство необходимо, они воины, они воспитаны в таком духе, но тут вопрос состоял в том, насколько правильно поднять оружие против очень мудрых, уважаемых людей, которых уважает всё общество, которые очень дороги ему самому, которые были его учителями, которых он знал с детства, которые являются его родственниками, и были его помощниками и советниками многие-многие года.

В разуме Арджуны было только два возможных варианта: должен ли я биться или я должен покинуть поле битвы. Он видел, что оба варианта развития событий имеют свои негативные последствия и никак не решают его вопроса, он оказался в тупике и не знал, что ему делать. От всего сердца он хотел хорошего правительства для своей страны и очень хорошо видел проблемы, которые принесло правление Дурьйодханы, видел, насколько они доставляют страдания людям, и знал, что лучше этих страданий было бы избежать. Он очень сочувствовал людям своей страны и видел, что правильный выход - это помочь им.

С одной стороны, он стремился к лучшей участи для всех, хотел помочь всем, он хотел жить дхармой, он хотел вести праведную жизнь не только для себя, но и для всей страны, для всех людей. С другой стороны, он видел, что на стороне его противника очень уважаемые люди, которые, непонятно каким образом, оказались на неправедной стороне, на стороне адхармы. И если он будет биться, он будет совершать неправедность по отношению к ним, и если он откажется от

битвы, это тоже будет неправильно по отношению ко всему обществу. В каждом из возможных решений было что-то правильное, что-то абсолютно неприемлемое. Это был очень важный момент в его жизни, и в этот момент он стоял между двух армий, абсолютно не зная, что ему делать, не имея чёткости и понимания, как правильно действовать дальше. И это чувство неспособности принять решение, чувство безвыходности, приводило к страданию, он чувствовал удушающую хватку этих страданий, совершенно не понимая, как быть дальше. Какие-то ситуации в жизни просто ставят нам мат, и мы не знаем, как выйти из этой ситуации.

Такие события присутствуют в жизни каждого, эти события приводят к тому, что мы чувствуем огромные неразрешимые страдания, удушающие страдания, когда невозможно принять решения, любое решение кажется неправильным. Все дороги закрыты, ты не можешь пойти ни в одну сторону, ни в другую сторону, и ты чувствуешь свою неспособность сделать хоть что-либо. И вот такой человек, который изо всех сил, от всего чистого сердца хочет жить только праведной жизнью, столкнулся с ситуацией в жизни, когда он вообще не знает, что сделать, когда любое движение будет неправильным. В такие моменты не имеет значения абсолютно ничего: ни окружение, ни развлечения, ни удовольствия, ни армии, ни богатство, ни деньги, - ничто не может разрешить проблему, кроме правильного знания. И его решение попросить Кришну быть возничим на его боевой колеснице было спасительным кругом, который оказался в нужное время и в нужный момент в распоряжении Арджуны.

Этот диалог случился в решающий момент посреди двух армий, готовых к бою, когда Арджуна не мог разрешить для себя важный вопрос и чувствовал своё абсолютное бессилие и невозможность выйти своими силами из сложившейся ситуации так, чтобы следовать путем дхармы. Именно этот диалог лег в основу Бхагавад-Гиты. Арджуна попросил Кришну вывести его колесницу между двух армий, чтобы можно было хорошо на всех посмотреть. Между двумя армиями была ничейная земля, и именно туда направил колесницу Кришна, и Арджуна оказался как бы не принадлежащим ни одной, ни другой стороне, как бы в позиции непредвзятого свидетеля, отвлечённо смотря и на то, и на другое.

Хотя все Пандавы были очень религиозными людьми и всегда желали делать только хорошие дела и правильные поступки, но тонкие аспекты правильного и неправильного однозначно были от них скрыты. Обычно во дворцах королей на случай, когда король не может принять решения, были мудрые люди, которые могли посоветовать, что делать конкретно в данной ситуации. Но у Арджуны не было таких советников и в этот момент, когда ему необходимо было принять очень важное решение, он оказался один на один со свой проблемой, он не мог её решить и не у кого было спросить совета. Как в суде, он начал выкладывать перед

Кришной один за другим свои аргументы, почему он не должен воевать в этой битве. В своей душе он чувствовал себя довольно правым, перечисляя их, хорошо доказывая свою позицию, что в этой битве невозможно участвовать. Он представил аргументы в пользу недопущения битвы с различных точек зрения, -и для хорошего существования общества, и для поддержания моральных устоев в семье невозможно участие в этой битве, такое участие повлияет на всё очень негативно. У него было много аргументов, и он считал, что доказал правильность своего выбора, но, к его огромному удивлению, Кришна ответил на это отрицательно и его ответ был весьма жёсток и вполне определённым и очевидным.

Его аргументы разом были сметены в сторону, - Кришна сказал, что ты действуешь не как настоящий мужчина. Это потрясло Арджуну до глубины души и, именно в этот момент он сдался на милость Господа Кришны, признался, что я не знаю ответа, я не могу разрешить эту ситуацию, пожалуйста, будь моим учителем, просветли меня, я твой ученик, я последую любому твоему совету. Слова, которые использовал Кришна, взволновали Арджуну до глубины души, он никогда не мог вообразить, что такие слова могут быть обращены к нему. Такой резкий ответ потряс его и он сдался, он сказал, что я не знаю, прими меня как своего ученика, я прислушаюсь к любому твоему слову, пожалуйста, научи меня, что правильно, что неправильно.

Именно такое чистосердечное признание своей неспособности, такое припадение к ногам, такая сдача своего эго, растрогало Кришну, вызвало в нем сочувствие, видимое в том, как он глядел на Арджуну. Он улыбнулся и сказал: не беспокойся, я скажу, что тебе надо делать в данной ситуации. И удивительная вещь случилась на этом поле: армии стояли уже готовые к бою, и прямо посреди них случился этот диалог, который занял около часа. Если сейчас с хорошей скоростью прочитать всю Бхагавад-Гиту в оригинале, это займет около двух часов, а если убрать оттуда все реплики Арджуны, все реплики Санджаи и Дхритараштры, убрать все описания, это учение, которое передал Господь Кришна, займёт не больше сорока пяти минут. И пока происходил этот диалог, война не могла начаться, противники ждали, пока все займут исходные позиции. Противники Арджуны считали, что может быть Арджуна боится начинать битву, и поэтому есть возможность выиграть битву, даже не выпустив ни одну стрелу. И Пандавы тоже не могли начать, потому что их самый главный боец, их предводитель, находился между двумя армиями. Поэтому на поле боя стояла напряжённая тишина, все ждали конца разговора Кришны и Арджуны, все ждали, начнётся ли война или не начнётся, все были готовы к битве, но война не начиналась, пока Кришна и Арджуна говорили.

Поле битвы представляет собой поле нашей жизни, Арджуна стоит перед лицом просветлённого мастера, ожидая конца его учения, и к концу семнадцатой

главы, к концу Бхагавад Гиты, Арджуна уже разрешил свои сомнения, у него есть чёткое понимание того, что надо делать, он воодушевлён и готов продолжать свою жизнь самым наилучшим и динамичным образом. Гита обращена к такому человеку, который испытывает смятения и страдания, и не может решить, что правильно и что неправильно. После понимания такого учения, ты уже никогда не будешь находиться в ситуации, где ты не знаешь, как правильно поступать, а как поступать не надо. Человек, к которому обращено учение Гиты, - это человек с открытым сердцем, который желает жить правильной жизнью, желает делать только правильные действия, и Гита обсуждает, как прийти к правильному решению в любой ситуации в нашей жизни, как найти единственно верное решение.

Гита стремится помочь нам выйти за пределы страданий и нерешительности. Это вступление к Гите помогает привязать учение к жизни, увидеть, что она касается всех ситуаций, где мы, несмотря на все наши самые лучшие убеждения, все самые лучшие желания, не можем прийти к решению о том, как правильно действовать дальше. Когда решением не является ни механическое продолжение привычных действий, ни избегание самой ситуации. Здесь необходимо разобраться с самим непониманием, с узлами в нашем сердце, вызывающим страдание, с неполным знанием, неправильным знанием и разобраться с этим приведет к ответу на этот вопрос.

Поэтому Гита обращается к универсальной всеобщей проблеме выхода за пределы страданий, в тоже время к проблеме правильного действия в любой ситуации, которая может случиться в нашей жизни, она о том, как найти правильное решение. Таково моё вступление к Гите, и, я надеюсь, что вы поняли, кому она адресована, каковы её цели, её задачи и как она связана с нашей непосредственной жизнью. Последующие наши лекции будут о том, что такое дхарма, что такое высшее знание и, начиная с завтрашнего дня, мы будем рассматривать другие аспекты Бхагавад-Гиты. Когда мы слышим Гиту, мы обращаемся к богу Кришне, мы просим его просветить нас, дать нам понимание.

Лекция 2

Вчера на вступительной лекции мы обсуждали, что является целью Гиты, и кто является идеальным слушателем Гиты. Вкратце мы говорили о том, что Гита – это история жизни, в которой очень праведный человек, Арджуна, пришёл на перекрёсток своей жизни, когда он чего-то очень сильно не понимал. И хотя намерения у него были самые лучшие, он сам никак не мог решить, что будет для него правильным действием в данных обстоятельствах. Понимание того, что на самом деле правильно в данной ситуации, требует очень большого знания о жизни, полного знания. Следование запретам и разрешениям, которые открываются нам в писаниях или в словах мудрых, хорошо для обыденных ситуаций, но бывают ситуации, когда этого недостаточно и даже с самыми лучшими намерениями человек теряется.

В обычных ситуациях довольно просто оставаться хорошим человеком, но бывают случаи, когда недостаточно обратиться просто к книгам или к словам мудрых, необходимо полное понимание всего контекста. Вера в те указания, которые приходят извне, может помочь только в очень ограниченном количестве ситуаций. К чему необходимо стремиться, так это к чистому просветлённому разуму, не просто следовать слепо инструкциям, а понимать правду жизни. Это совсем не значит, что не надо изучать писания или не надо следовать за кем-то, но сама природа этого исследования должна преследовать чётко определённые цели. Человек, полагающийся во всём на мнение окружающих, на мнение извне, как только это мнение будет недоступно, как только он окажется без поддержки, будет потерян в ситуации, если не может самостоятельно принять правильного решения.

Цель настоящего учителя, цель мудрых и даже богов не в том, чтобы сделать нас зависимыми навсегда, диктуя свои разрешения или запреты, а в том, чтобы просветлить нас, дать нам возможность самим принимать самостоятельные решения, не полагаясь всегда на костыли советов извне. Пациент, идущий к доктору, ожидает, что после необходимого курса лечения наступит время, когда таблетки будут не нужны. Поэтому любая система, которая ведёт к постоянной зависимости от учителя, от учения, от изучения писаний или даже от богов, это не совсем верная, не совсем здоровая система. Пока мы полагаемся только на запреты или разрешения извне, очевидно, что наш разум ещё недостаточно развит, он находится в невежестве и всегда будет возможность принятия неправильных решений, делания чего-то неверного. Необходима система, когда мы сможем понять себя и сможем сами отличать, что такое правда, что неправда и что хорошо, а что плохо в любой ситуации. Как доктор старается вылечить пациента, чтобы он больше не нуждался в лекарствах, точно так же учителя и мудрые стараются просветлить нас, чтобы мы больше не нуждались в их инструкциях.

Было время, когда мы нуждались в защищающей руке родителей, чтобы научиться жить в этой жизни, - спать, есть, делать самые простые вещи, но наступает время, когда мы вырастаем из всего этого и можем делать всё сами. Точно также сейчас мы находимся на стадии нашей жизни, когда нам необходимо руководство мудрого учителя, но это временная стадия, мы должны вырасти из

этой стадии и научиться ходить сами. Пока человек не просветлён, в его жизни постоянно будут присутствовать тупиковые ситуации, когда он не знает, как действовать дальше, испытывая удивительное состояние страдания, о котором мы говорили вчера. Красота Гиты в том, что её целью является научить нас, просветлить наш разум, чтобы решения в самых трудных ситуациях нашей жизни принимались легко и без усилий, чтобы мы легко различали, что делать дальше, что правильно, что неправильно. В этом цель Гиты. Способность различать, что является правильным в данной ситуации, - огромное достижение любого человека, то, к чему следует стремиться. Ситуации становятся проблемными только тогда, когда мы не знаем, как из них выйти. Появляется страх, появляется опасение насчет своей безопасности, спокойствие и мир пропадают.

Существует множество факторов, убеждающие нас, что с этим можно справиться и, в конце концов, принять правильное решение. Вера – это очень хорошая вещь на какой-то стадии, каждый человек должен иметь веру, но она всегда исходит из непонимания, из невежества. Как слепому необходима помощь, вовремя протянутая рука, чтобы перевести его через дорогу, точно также, пока мы сами не понимаем правду жизни, необходима рука и помощь мудрого учителя для того, чтобы привести нас к пониманию. Любая зависимость любого качества, любого количества приносит боль и страдание. Вера – это один из инструментов, который помогает нам принять решение о том, что является верным. Я верю своим родителям, я верю обществу, в котором я расту, своим учителям, своей религии, мудрым людям, и такая вера приводит к тому, что мы получаем наставление и принимаем какое-то решение, и это действительно помогает нам справиться с ситуацией.

Настоящая вера, которая нужна, которая является здоровой верой, - это то, что приводит нас к просветлению, то, что помогает нам понять, как действовать нам самим. Как лекарство предназначено для того, чтобы вылечить меня, чтобы сделать меня здоровым и избавить от необходимости приёма лекарств, так и вера ставит себе целью вылечить меня, дать мне понимание, дать мне просветление, избавить меня от зависимостей и любых вер. Любые писания рассказывают нам о запретах и ограничениях, но они никогда не могут предоставить правильный совет для всех ситуаций в моей жизни, которые очень быстро меняются, - самих по себе слов писаний недостаточно. Целью Гиты является излечение нас, чтобы мы сами могли принять решение в любой ситуации. Ее история начинается с того, что неэгоистичный человек, следующий всегда дхарме, оказался в тупике, не зная выхода из ситуации. Хотя у Арджуны была вполне специфическая проблема, биться в битве или избежать её, само учение Кришны очень редко упоминает эту конкретную проблему, она редко обсуждается, и только в самом конце Кришна говорит, что теперь решение за тобой, ты сам решаешь, участвовать тебе в битве или нет.

Это может показаться несколько странным, но это похоже на ситуацию, когда пациент приходит к доктору со своей проблемой, и доктор вместо того, чтобы сразу же дать лекарство, учит его и в конце концов говорит: вот, у тебя есть выбор и ты сам должен выбрать, что тебе сейчас сделать. И точно также сейчас, когда кто-нибудь приходит к нам за советом, мы предлагаем ему учение и предлагаем выбор: вот зелёная таблетка, вот красная таблетка, вот синяя

таблетка, и в конце концов это твой выбор, сам выбирай какую таблетку принять, после того как мы объясняем в чём смысл каждой таблетки. Это может показаться странным в случае обычного, привычного нам, пациента, но если пациент в процессе диалога просветляется, понимает, в чём состоит смысл лечения, как вся медицинская наука прилагается к его проблеме, то тогда он может сам принять решение о том, как ему лечиться дальше.

Если бы Арджуна в самом начале не сдался бы к стопам господа Кришны, не сказал бы «я не знаю, я теперь твой ученик, пожалуйста, просветли меня», этого диалога Гиты, учения Кришны просто бы не было. Это было не просто желание Арджуны разрешить конкретную ситуацию, это было его желание понять, как действовать в любой подобной ситуации, понять истину жизни. Вопрос самостоятельного решения оставляется ученику только в случае, если нашей целью является полное обучение его, полное просветление его. Только тогда, когда он понял всё, он может принять правильное решение. Настоящий учитель никогда не будет заставлять тебя делать что-то, настаивать на своём мнении, настоящий учитель – это сама свобода, он предоставляет тебе выбор, предварительно дав тебе все необходимые знания. Только учитель, который не знает как обратиться к основополагающей проблеме, будет обсуждать второстепенные проблемы, которые истекают из этой главной проблемы, такие как чувство безопасности, страхи, как с ними справляться, как исправить конкретную данную ситуацию.

Когда мы делаем что-то только потому, что за это нам обещан рай и не делаем чего-то, только потому что боимся ада, это детская позиция. Язык «надо» и «нельзя» используется для разговора только с детьми, которые не имеют понимания, которым необходим кнут, для того чтобы они начали вести себя верно. Поэтому Бхагавад-Гита никогда не говорит о том, биться Арджуне в битве или избежать её, она адресует гораздо более фундаментальные вопросы и даёт нам возможность самим, после понимания ее смысла, различать, что правильно и что неправильно и как следует отличать истину от неистины.

Один из учёных, изучающих писания, заметил, что если взять первое слово Гиты и последнее слово Гиты, то эти два слова рассказывают всё то, что находится между ними. Первое слово Гиты – это «дхарма», а последнее слово – «мама». «Мама» - это значит «моё», «дхарма» значит то, что на самом деле является истиной, истинный путь. Когда мы соединяем эти два слова, мы понимаем, что цель этого текста, это различение, понимания моей собственной дхармы, моей собственной истины, моего личного пути. Когда бог спускается с небес на землю, он сам говорит, что единственной целью его прихода сюда является установление истины, установление дхармы на земле. Дхарма, истина – это то, что дорого для мудрых людей, для людей знания, для всех людей и для богов тоже. Различные писания освещают дхарму с разных сторон, но очень редко какое-нибудь писание раскрывает так полно дхарму, пути понимания истинности и неистинности, чтобы мы могли самостоятельно принимать решения в любых ситуациях в нашей жизни.

Это вкратце то, о чём говорит Гита. Её целью является просветление, обретение человеком понимания настолько полного, что после прочтения, после понимания этой книги человек никогда больше не оказывается в тупике своей

жизни, когда он не может принять правильное решение, насколько бы трудной и необычной не была бы ситуация. Не надо думать, что объекты вовне нас сами по себе могут принести нам радость или страдание, - все они являются отражением состояния нашего разума, а не ситуации снаружи. И поэтому только знание по-настоящему освобождает.

Часто бывают ситуации, которые кажутся хорошими, позитивными одному и очень опасными, нехорошими – другому, и в одной и той же семье ответ на одну и ту же ситуацию может быть абсолютно разным. Каждый из нас, и я сам, вспоминая своё детство, может вспомнить ситуацию, когда нам что-то не нравилось за столом, что мы абсолютно не могли есть, в то время как другие с удовольствием ели то же самое. Я сейчас вспомнил один случай. У нас растёт такой овощ, карела, это нечто вроде маленькой горькой тыковки и он настолько кисел, настолько горек его вкус, как очень неприятное лекарство, и мне в детстве он никогда не нравился. Этот овощ считается очень полезным для здоровья, поэтому его время от времени готовят и он оказывается на столе. Каждый раз, когда готовилась эта карела, я морщился, куксился и считал, что мой обед пропал. Но в моей семье был старший брат, который просто обожал все блюда из карелы, и я всегда удивлялся, что с ним такое, что это за неправильный человек, что можно любить в этом конкретном блюде. Я не любил эту карелу до недавнего времени, и потом это прошло. Я хочу рассказать об этом случае, как это произошло.

Как-то я уехал в один из городов, чтобы читать там лекции. В этом месте всё было совершенно иное, люди там были новые, я был там в первый раз и никто не знал, что мне нравится и что не нравится. Меня там кормили разные люди и в первый обед в этом городе я был за столом у одной женщины, которая очень сильно заботилась обо мне, она была почти как мать, и она не знала, что для меня приготовить, что нет, и одно из её коронных блюд была вот эта карела, которую она приготовила с огромной любовью и с удовольствием. Когда я увидел карелу у себя в тарелке, я понял, что в этот раз никак не смогу её избежать, не смогу отказаться, потому что это блюдо сначала было предложено богу, освящено, и я видел с какой благодарностью, с какой заботой приготовила его эта женщина и я подумал о том, что надо действовать по другому.

Эта женщина постоянно наблюдала за мной, чтобы узнать, что мне действительно нравится, что не нравится, она очень внимательно смотрела за моей мимикой и эмоциями. Я стал продумывать в своей голове, что мне делать в данной ситуации. Всё остальное мне нравилось, там было множество прекрасно приготовленных сладостей, которые я любил, но эта карела на тарелке была, как лекарство, она делал всю процедуру обеда заранее очень болезненной. Я подумал, что поступлю с ней, как с любым лекарством, сначала проглочу карелу, быстро запью её огромным количеством воды и потом буду наслаждаться всей остальной едой. Но тактика абсолютно провалилась. Эта женщина придерживалась мнения, что если ты что-то любишь за столом, если тебе что-то нравится, ты с этого и начинаешь. После этого в тот день меня накормили огромным количеством карелы и невозможно было отказаться, потому что она делала это с большой любовью и очень гостеприимно. Но этим дело не кончилось. У меня была семидневная программа, и на следующий день меня принимали другие люди, и

эта женщина сообщила всем, что Свамиджи очень любит карелу. Я надеялся, что эти семь дней я буду рассылать благословения вокруг себя для всего города, но все эти семь дней я чувствовал себя в аду. Я как раз читал лекции о том, что счастье не снаружи, а внутри, что счастье и несчастье никак не зависят от объектов вовне, что всё дело в расположении разума, и в то же время я проходил через такие муки, у меня была обусловленность в моей голове и мне пришлось пройти через эту ситуацию.

Если мы сначала что-то обозначаем как хорошее и плохое и стараемся стремиться к этому и избегать другого, то жизнь нам доказывает, что всё это наши проекции, что жизнь сама по себе не имеет к этому никакого отношения. Чем быстрее я убегал от этой карелы, тем быстрее карела бежала впереди меня. Я переживал ужасное время, не собственно из-за карелы, а из-за обусловленности в моей голове. Только разум приносит нам счастье или страдание, и чем быстрее мы выучим этот урок, тем будет лучше для нас.

Тем не менее, Арджуна очень сильно страдал и вывести его из ситуации могло только правильное понимание. Первая глава Гиты называется «Страдание Арджуны» и это очень важное и серьёзное указание. Всё, что ни случается, случается для того, чтобы мы что-то поняли. Когда приходит счастье, это ощущается как хорошее, но когда приходит страдание, это тоже несёт в себе большие уроки, несёт в себе большой позитив. Обычно мы просим у бога, чтобы он послал нам больше счастья, чтобы не давал никаких несчастий. Но человек, чьи подобные молитвы удовлетворяются, навсегда останется невежественным. Если всё даётся богом, всё приходит от бога, то и страдания приходят от бога и они имеют за собой какую-то цель. Этот семидневный опыт моего страдания от кислой карелы помог мне понять кое-какие основополагающие принципы жизни и я благодарен за то, что произошло, что я страдал семь дней. Ситуация может быть нехорошей, выглядеть очень невкусной и кислой, выглядеть как горькое лекарство, но тем не менее, только такие ситуации, которые кажутся отвратительными, вызывают несварение, только такие ситуации мотивируют нас на то, чтобы мы что-то захотели действительно понять.

Человек, живущий в идеальных условиях в золотом дворце, где всё есть, где созданы наилучшие условия для его счастья, очень редко начинает вопрошать об истине жизни. Только когда в нашей жизни появляются какие-то проблемы, у нас появляется мотивация искать ответы. И мы начинаем интенсивно искать ответы в книгах, в словах мудрых, потому что испытываем какие-то негативные эмоции, проходя через отвратительную ситуацию. В моменты счастья никогда не бывает такого интенсивного, такого внимательного, такого концентрированного разума, как это случается у нас в моменты негативных переживаний, когда мы очень активно, очень внимательно ищем ответ на свой вопрос. Способность разума к концентрации проявляется максимально только в таких ситуациях. Более того, страдание потрясает наше эго до самых глубин, потому что эго понимает, что оно не может справиться с ситуацией. Страдания мотивируют нас на то, чтобы мы шли и искали совета у мудрых людей, в то время как до этой ситуации такой мотивации не было, и мы проживали свои жизни спокойно, не стремясь к более высокому знанию.

Есть история про принца Гаутаму Будду, который жил в защищенном от

неприятностей богатом дворце своего отца, не встречая никаких страданий, со всеми богатствами, доступными по первому зову. Он жил легко и счастливо долгие годы, до тех пор пока не увидел тело мертвого человека в процессии, когда его несли к берегу реки для последних ритуалов сожжения. Тогда же он увидел больных людей и стариков, и только после этого начался процесс вопрошания. До этого подобные вопросы его не интересовали. Причиной божественного откровения, божественного диалога в Гите явилось то, что Арджуна начал страдать, и это сделало возможным появление Гиты. Не надо идти и специально искать особенных страданий, наше непонимание жизни, наше невежество всегда преподнесёт нам возможность страдания, всегда заведёт нас в какой-нибудь тупик, где мы не будем знать ответа.

Необходимо выучить один очень важный урок: когда есть страдание, когда есть нерешительность, когда мы не знаем как поступить, причина этого страдания никогда не лежит в самой ситуации, никогда не лежит в чём-то вовне, причина всегда в том, что мы чего-то не понимаем. Такие моменты жизни полностью обессиливают нас, лишают нас энергии и энтузиазма. Какова точная причина проблем Арджуны? Почему Арджуна, который участвовал во многих битвах, у которого не было ни привязанности к своей собственной жизни, ни нерешительности забрать жизнь у других, почему тут он оказался в ситуации огромного страдания, как это получилось?

Когда у нас возникают проблемы, которые мы не можем решить, причиной является то, что мы живём как ограниченные индивидуумы. Это заключение о самих себе абсолютно неверно и не имеет никаких оснований. Даже когда мы живём в мире, истина состоит в том, что мы не существуем сами по себе. Мы зависим от страны, мы зависим от нашего окружения, мы зависим от правительства и, как индивидуум, мы существуем в зависимости. Хотя это не является нашей истинной природой, у нас есть два варианта ответа на любую ситуацию. Те, кто изучали такой текст, как «Веданта Сара» могут вспомнить, что оценка существования происходит на двух уровнях. Хотя мы и являемся индивидуумами, но с другой стороны мы также являемся частью тотального мира. Когда мы смотрим на лес, у нас есть выбор: смотреть на какое-то отдельное дерево или смотреть на весь лес в целом. Когда мы смотрим на реку, у нас тоже есть выбор: смотреть на какую-то отдельную волну или смотреть на всю воду в целом. И когда мы смотрим на себя, у нас тоже есть выбор: видеть себя маленькими и отдельными индивидуумами или видеть себя, как часть огромного космического целого.

Эти два взгляда на жизнь имеют огромные, очень важные следствия. Когда мы смотрим на мир с точки зрения индивидуума, где индивидуум является центром, мир кажется одним. Когда та же самая ситуация видится с точки зрения тотальности, космической тотальности, она выглядит абсолютно, абсолютно по-другому. Это очень похоже на то, как если мы смотрим на картину, выбираем какое-то место в ней и подходим к картине так близко, что эту конкретную выбранную точку мы видим очень хорошо, но теряем из поля зрения всю остальную картину. В любой стране есть люди, которые действуют, исходя из эгоистической, индивидуальной точки зрения, и в то же время есть люди, которым доступна эта тотальная картина, которые смотрят на всех людей, как на

свою большую семью. В то время как картина, весь сценарий остаётся тем же самым, но восприятие одной и той же ситуации с разных точек зрения имеет огромные и очень важные последствия, и в этом находятся все причины возникновения страданий, боли и нерешительности.

Когда на мир смотрит индивидуум, его окружает боль и огромные проблемы, он не может избежать страданий в своей жизни, а когда на ту же ситуацию смотрит бог, он не видит ничего из этого, он танцует от радости, от красоты этого мира, ему доступна совсем другая точка зрения. Поэтому счастье не в том, чтобы поменять мир в соответствии с нашими желаниями, а в том, чтобы изменить наше восприятие этого мира. Когда мы смотрим на жизнь с тотальной точки зрения, с божественной точки зрения, мы видим, что весь этот мир, любая его ситуация наполнена божественными благословениями и радостна сама по себе, в то время как если мы привязаны к индивидуальной точке зрения, нас окружают одни страдания, непонимание и трудности. Проблема не в мире, мир сам по себе прекрасен и удивителен, хотя нам кажется, что он дает нам такое огромное количество проблем. Проблема не в мире, проблема в нашем восприятии. Поэтому не карела давала мне страдания, а мои самоограничения в моём разуме доставляли мне страдания.

Секретное послание первой части Гиты в том, что когда мы опускаемся на уровень индивидуума, нас начинают окружать проблемы самого разного толка, неразрешимые с индивидуальной точки зрения. Та же самая ситуация с тотальной, божественной точки зрения будет раскрытием благословения богов. До войны у Арджуны не возникало страданий подобного рода, потому что он всегда смотрел на эту войну, как на битву между силами дхармы и адхармы. Он бился за добро, его целью была победа добра и это не представляло никаких проблем. Но что случилось на поле битвы между двух армий? Он посмотрел на людей, окружающих его, с индивидуальной точки зрения, и увидел, что «это мои люди, мои родственники, мои учителя», и люди на стороне противника перестали быть просто силой адхармы, он увидел, что это его родственники, его дяди, его друзья, его учителя.

Когда мы можем смотреть и различать дхарму от адхармы, нам становится доступной тотальная точка зрения. То, что правильно или не правильно, не зависит от того, является ли человек моим родственником или не является. Эти универсальные принципы существования не зависят от того, насколько мне дорог человек, насколько он является моим родственником. Если наш самый любимый ребёнок, которому мы всегда предоставляли свободу делать всё, что ему заблагорассудится, ни за что его не ругали, ухватился за бутылочку с ядом, правильным действием будет вскочить и отнять у него эту бутылку, как бы он к ней не тянулся, как бы не плакал, желая её получить обратно. Если мой самый дорогой и любимый человек делает что-то неправильно, но я молчу и не предпринимаю ничего только потому, что это мой родственник – это приведет к весьма негативным последствиям.

На самом деле, абсолютно не важно, на какой стороне находятся родственники, - если мы понимаем, что правильно, что неправильно, отличаем дхарму от адхармы, на первое место выходит то, что мы боремся за правое дело. То, что кто-то по какой-то причине, о которой им лучше известно, оказался на

стороне тёмных сил, не меняет дела. Он оказался на стороне тёмных сил, и мне приходится с ним бороться. Если мы отождествляемся со своими личными проблемами, со своими личными взаимоотношениями, своими личными родственниками, и это влияет на наше отношение в мире, это обязательно приведёт к страданиям. Если озабоченность эго, озабоченность мной самим, идёт во имя и для моего понимания, моего просветления, это нечто позитивное, но если я озабочен сам собой только для исполнения желаний своего эго, это приводит к негативным последствиям.

В нашем обществе принято, при начале нового дела, идти специально к мудрому учителю, и, дотрагиваясь до его ног, просить его благословения. До войны Арджуна и все Пандавы пошли к своему старому учителю, Бхишма-питаме, для того, чтобы попросить его благословения. Бхишма-питама был очень уважаем людьми за свою мудрость, и особенно его уважал Арджуна. Они пришли к Бхишма-питаме, притронулись к его ступням и попросили его благословения для того, чтобы участвовать в войне. Хотя он сам был в рядах противника, тем не менее, разговор с Бхишма-питамой был очень важным и уникальным в своём роде. Бхишма-питама сказал им, что очень хорошо понимает, что Дхритараштра и его сыновья следуют пути адхармы и он совсем не рад такому развитию событий. В ранней жизни Бхишмы-питамы был инцидент в результате которого он принял решение перед лицом богов, что он всегда будет защищать того, кто сидит на троне Хастинапура, он в то время не мог даже вообразить, что кто-то подобный Дхритараштре будет сидеть на троне Хастинапура. Теперь, сказал он, мне приходится принять очень серьёзное и важное решение: или прервать свою клятву, своё обещание богам, или защищать того, кто сейчас сидит на троне. И я решил, что каковы бы ни были последствия, я никогда не буду человеком, который нарушит свою собственную клятву. Я знаю, что будущие поколения будут смотреть на меня, как на того, кто присоединился к силам тьмы. Но для меня лично следование своей собственной клятве важнее, чем следование своим эмоциям, чувствам и даже перед лицом смерти я молю богов о том, чтобы я не стал человеком, который нарушает собственную клятву. Я вынужден присоединиться к силам противника, и если я присоединился, то я приложу все усилия для их победы. Он сказал, что не надо ожидать от него никаких поблажек в битве, что он постарается, чтобы битва была самой настоящей, чтобы победила сторона сидящих на троне. В глубине своего сердца он признает, что это решение принято только для того, чтобы не нарушить собственной клятвы и в глубине же своего сердца он не был доволен тем, что на троне сидят силы адхармы.

У Бхишма-питамы было благословление богов, что он мог умереть только тогда, когда сам этого пожелает. Это называется «ичча-мритью», когда смерть приходит только по собственному желанию. Пандавы спросили его: «о, учитель, мы знаем, что ты умрёшь только тогда, когда пожелаешь, скажи нам секрет, каким образом ты собираешься умереть?» Он улыбнулся и сказал: «я знаю, кто подговорил вас задать этот вопрос, это несомненно сам Кришна. Я не отвечу вам, но дам направление для самостоятельного поиска правильного ответа, - у меня есть ещё одна клятва, которую я принял перед богами и это клятва, что я никогда не подниму руку против женщины. Не спрашивайте меня больше ни о чём, у вас у самих достаточно подсказок, чтобы догадаться, как я покину это тело».

У каждого из людей противника были свои собственные личные причины, по которым они присоединились к силам адхармы. Силы, борющиеся на чьей-то стороне, не всегда поддерживают полностью принципы той стороны, у каждого могут быть свои личные причины, почему он оказался именно в этой армии, на этой стороне. Бхишма сказал, что «я изо очень надеюсь, что вы победите, я молю об этом, но я лично приложу все свои силы для того, чтобы выиграла противоположная сторона». Дьявол, адхарма только там, где присутствует только индивидуальное желание, желание собственного эго. Тот, кто всегда идёт по пути дхармы имеет большое и открытое сердце. Бхишма знал, что Дурьйодхана и всё его окружение имеют своей целью исполнение только своих личных желаний, очень эгоистичных желаний, от него не было скрыто, что они следуют путём адхармы.

У Бхишма-питамы и у Дроначарьи, другого учителя Арджуны, были свои личные причины, почему они присоединились к тёмным силам. У Дроначарьи был принцип, что если он получает еду из чьих-то рук, то никогда не сможет сделать что-то плохое этому человеку. Он говорил, что «если я взял даже соль у кого-то, тот, у кого я взял эту соль, никогда может не ожидать, что я сделаю для него что-то плохое». Он был привержен этому принципу и не мог покинуть тех, кто кормил его, несмотря на то, что они поддерживали неправедность. Никому не нравилось, что делает Дурьйодхана и его братья и, тем не менее, у разных людей нашлись причины, почему они не смогли выступить против него, почему они выступили на его стороне. Чтобы принять правильное решение, Арджуне надо было отвлечься от всех принципов, от всех других факторов и посмотреть на ситуацию с точки зрения следования дхарме и адхарме, всё остальное было не важно. Как только эти принципы были скрыты чем-то другим, как только он посмотрел на участников битвы с индивидуальной точки зрения, увидев в них своих родственников, всё его восприятие ситуации резко поменялось.

Есть история про хирурга, который был мастером своего дела и выполнял очень тонкие операции на своих пациентах. Но в какой-то момент перед ним оказалась его собственная дочь, у которой воспалился аппендикс. Вырезать аппендицит – очень простая задача для хирурга такого уровня. Он был очень известным хирургом, со множеством учеников, он вёл множество курсов, очень хорошо знал своё дело, но, тем не менее, когда перед ним на операционном столе оказалась его собственная дочь, что-то случилось. Увидев свою дочь на столе, он осознал, что это его собственный ребёнок. Он сменил свою точку зрения, увидев в ней не просто пациента, а своего ребёнка, руки его вспотели, затряслись и он оказался не в состоянии делать операцию. Он сказал своему ученику, что он чувствует себя не очень хорошо, и попросил его провести операцию лучшим образом. Всё время, пока шла эта операция, он просидел в коридоре, молясь богу, чтобы все прошло благополучно, перебирая в своём уме все возможные места, где что-то может случиться не так, и когда ему сообщили, что операция прошла успешно, он запрыгал от радости и возблагодарил бога.

Все беспокойства и страдания в мире не зависят от конкретной ситуации, они зависят от того, насколько мы стоим на индивидуальной точке зрения, насколько мы смотрим на ситуацию как индивидуумы. Когда мы скатываемся на индивидуальную точку зрения, все страдания и беспокойства становятся

возможными. Когда молодой человек идет на интервью для устройства на работу, он беспокоится, его руки трясутся, голос дрожит. Это боязнь последствий какого-либо правильного или неправильного поступка с индивидуальной точки зрения, беспокойство о том, как это отразится на мне. Это всё приводит к тому, что человек начинает беспокоиться, волноваться и дрожать.

Целью первой главы Гиты было не только рассказать о причинах страданий Арджуны, но и в том, чтобы дать нам понять, что в любой ситуации необходимо придерживаться тотальных принципов и не скатываться на индивидуальную точку зрения. Когда мы смотрим на ситуацию с точки зрения ограниченного индивидуума, возникают все проблемы и страдания. Арджуна, который смотрел на ситуацию с индивидуальной точки зрения, к концу поучения, к концу диалога с Кришной уже был в состоянии вернуться с индивидуальной точки зрения на тотальную, и с этой точки зрения он уже не имел проблем с беспокойством и неспособностью принять решение.

С тотальной точки зрения совершенно очевидно, что надо делать в каждой конкретной ситуации. Если бы мы могли быть уверенными, что всегда можем придерживаться тотальной точки зрения на любую ситуацию, это было бы лучшей страховкой для того, чтобы мы бы всегда знали, что правильно и что неправильно в любой конкретной ситуации. Это страховка для избегания страданий, нерешительности и беспокойства. Жить как индивидуум, - это значит жить как эго. Все страдания и проблемы жизни заканчиваются, когда заканчивается наше путешествие от узкой эгоистической точки зрения к точке зрения тотальной, когда мы проходим путь от маленького ограниченного индивидуума к безграничной истине. Когда мы знаем, что мы есть истина, проблемы становятся невозможны. В этом и есть освобождение, освобождение от любых ограничивающих факторов.

Путешествие от индивидуума к Брахману – это путешествие по железной дороге, где одна из остановок - *«самашти-бхава»,* тотальная точка зрения. Путь к бесконечному безграничному Брахману лежит через тотальную точку зрения. Лекарство Кришны в том, что он помог Арджуне отвлечься от индивидуального, которое отошло на второй план. Мы не можем его полностью игнорировать, пока мы здесь живём, но приоритеты должны быть такими, что самым главным, самым важным является не индивидуальная точка зрения, а точка зрения тотальная. Учение Господа Кришны в этом и заключалось, чтобы дать Арджуне возможность отвлечься от индивидуальной позиции и перейти на тотальную точку зрения. Начиная со следующей сессии, мы углубимся в сам смысл этого лечения Кришной Арджуны о том, как перейти от индивидуальной точки зрения к тотальной. Сегодня мы поставили точный диагноз проблемы Арджуны и увидели насколько важно понимать причины проблемы. Это приводит к тому, что мы будем знать, что правильно и что неправильно в любой ситуации в нашей жизни.

Можно ли сказать, что учителя Арджуны, оказавшиеся на стороне сил тьмы, стоят на более индивидуальной точке зрения? Дроначарья, который учил Арджуну искусству стрельбы из лука, и Бхишма-питама придерживались мнения, что то, что они делают, это и есть их дхарма. Вопрос сейчас не стоит, были ли они правы или неправы, а в том, что они считали для себя дхармой или адхармой.

Когда я персонально, лично для себя, не знаю, что для меня является дхармой или адхармой, когда я не могу принять решения в данной ситуации, это и есть то, что вызывает у меня проблемы и страдания, как у Арджуны, который не мог решить, что для него правильно, что неправильно. Бхишма-питама и Дроначарья чётко знали, что для них верно или неверно делать в данной ситуации.

Даже убийца может считать, что он убивает ради какой-то благой цели и, хотя это может для общества нести очень негативные последствия, сам он не будет стоять перед страданиями выбора, правильно ли он делает или нет, потому что его внутреннее решение таково, что он всё делает верно. Бхишма-питама позднее сказал, что «я знаю, что я принял неверное решение». Он также сказал, что «пусть последующие поколения научатся на моём примере, что нельзя никогда так посвящать себя трону, месту, богатству; необходимо всегда придерживаться пути дхармы, это важнее, чем придерживаться каких-то инертных ограниченных принципов». До сих пор его пример жив, как никогда, потому что мы учимся на примере Бхишма-питамы задавать себе вопрос: должен ли я отождествляться, цепляться за что-то материальное и ограниченное или я должен придерживаться того, что правильно.

Недавно я был в Канаде, меня там принимали в большом доме, и когда мы сидели за столом за ужином, присутствующие разделились на две группы: одна говорила, что наша Канада прекрасная страна, лучшая страна, а другая говорила, что наша Индия самая лучшая страна. Я тоже сидел за этим столом и меня спросили: Свамиджи, а что ты думаешь? Все эти люди приехали из Индии в Канаду, чтобы заработать денег и видели, что Канада в чём-то лучше, чем их родная страна. Я сказал, что я хорошо выучил урок, который мне преподал Бхишма-питама, я не собираюсь принять позицию ни одной из сторон, где главным является какая-либо страна. Если я встаю на сторону Индии, я как бы даю поддержку тем коррупционным бюрократическим силам, которые есть в этой стране. Если я скажу, что только это правильно, я не увижу красоту Канады. И я не скажу также, что Канада является только хорошей, потому что и в Канаде есть плохие силы. Поэтому я не принимаю позицию ни одной стороны. Если я вижу, что в Канаде есть что-то хорошее, я буду на стороне этого хорошего, и если я вижу что-то плохое, я выступлю против плохого. То же самое относится и к Индии: в Индии есть хорошие, позитивные, дхармические силы, я выступаю против негативных сил.

Поэтому, когда мы молимся богу, мы просим «о боже, дай мне силы быть не на стороне каких-то групп людей, не на стороне какой-то страны, а только на стороне дхармы, и, невзирая на то, что где-то могут оказаться мои люди, мои близкие, мои родственники, дай мне силы всегда быть на стороне правды и истины». Даже сейчас люди продолжают учиться на примере Бхишма-питамы, на примере его ошибки, которую он сделал, отождествляясь с троном, а не с тем, что верно и истинно. У людей, которые привержены истине, будет внутренняя сила выступить против чего-то неправильного, даже если это будет в их стране, среди людей, близких и дорогих им. Хотя Бхишма-питама знал, что правильно и что неправильно, он выбрал путь следования своим собственным клятвам и скорее не нарушить клятву, чем выступить против сил адхармы. Настоящая

приверженность идеалам не в том, чтобы следовать своим собственным желаниям, а в том, чтобы следовать тому, что действительно верно и истинно, несмотря ни на какие взлёты и падения в жизни, несмотря на саму ситуацию. Это уроки, которые мы получаем на примере Бхишмы-питамы.

Вопрос: Хочется узнать почему Бхишму зовут Бхишма-питама? Как такой человек мог пойти против дхармы?

Ответ: Да, его имя было другим изначально, и имя Бхишма он получил, когда он принял клятву, что никогда не женится и будет делать только то, что правильно для трона. Имя «Бхишма» означает «сильный», «ужасный» и это относится к человеку, который смог принять клятву, отказавшись от личного комфорта, во имя чего-то более высокого и значимого. «Питама» это уважительное название дедушки, он был дедушка в возрасте, он был очень уважаемым и поэтому его называли дедом, старшим в семье в знак уважения. Когда началась война, по всем прикидкам Бхишме-питаме было около ста лет.

Дхарма – это путешествие от индивидуальной точки зрения, и двойственность - уже заранее существующей фактор в этом путешествии. Начальная точка путешествия в дхарме всегда в двойственности, но конечная цель – это нечто, выходящее за пределы двойственности. Это постепенное путешествие в мире двойственности по направлению к недвойственности, и необходимо быть правильным, компетентным учеником для подобного путешествия. На самом деле Бхишма-питама очень чётко понимал, что такое дхарма, что такое адхарма, и сознательно признавал, что все последствия его решения будут его.

Во-вторых, знание истины не означает, что я всегда буду делать только то, что хорошо. Бог он не только создаёт, но и разрушает. Правильно и неправильно может быть с индивидуальной точки зрения, а может рассматриваться также вопрос, что будет более правильно для окружающих людей. Бхишма понимал, что хорошо и что плохо для людей и осознавал, что они страдают, что стоит ему только топнуть ногой и войны не будет, но он придерживался других принципов. В конце концов, правильно для конкретного человека то, что облегчает его пробуждение и понимание.

Вопрос: Как может существовать дхарма и адхарма с тотальной точки зрения?

Ответ: Несомненно, конкретно для Кришны не было никакой разницы, он мог продолжать свою медитацию, вне зависимости от того, что происходит в мире. Проблема возникает у человека, у которого нет понимания, который заблуждается. В любой группе людей страдает только тот, у кого есть непонимание, а это далеко не каждый. Ученик приходит к учителю, делая шаг со своей стороны, говоря «я не понимаю, пожалуйста, помоги мне найти ответ». До тех пор, пока Арджуна не упал к ногам господа Кришны говоря, «просвети меня, я не знаю, пожалуйста, помоги разрешить мне эту ситуацию», от Кришны не исходило никаких учений, ни в положительную сторону, ни в отрицательную, он

был просто свидетелем. Для Кришны с его точки зрения всё выглядело замечательно, все было прекрасной игрой. Ему всегда нравились музыка и танцы, и он продолжал этим наслаждаться независимо от ситуации до тех пор, пока к нему не приходили и не просили совета. Такова традиция, вы не можете ожидать, что я, как знающий человек, приду и буду замечать у вас только проблемы, потому что их для меня не существует, я вижу только божественное в любом. Есть неправильное понимание с точки зрения большинства, что бог или мудрый человек увидит проблемы и придёт для того, чтобы их решить. На самом деле это не так, проблемы и страдания являются не объективным фактором, они становятся реальными только в свете нашего понимания или непонимания ситуации, это субъективная оценка ситуации. Что говорить о богах, когда наши самые близкие люди и друзья часто не понимают, что происходит у меня в голове, что я страдаю, что мне плохо. На каком-то этапе необходимо раскрыться, найти нужного человека или нужное общество и сказать, что у меня проблемы, я не могу справиться, пожалуйста, помогите мне. Только тогда помощь становится возможной. В седьмой главе Гиты говорится, что всё, абсолютно всё, что есть вокруг, есть только Брахман, но, тем не менее, есть люди, которые видят что-то иное и не видят Брахмана. Это люди, у которых проблемы в их голове, а не в окружающем мире. Таким образом, только знанием Брахмана, брахма-джняной, все проблемы могут быть разрешены. Любая революция, целью которой является изменить мир снаружи, не будет настоящей революцией; настоящее понимание – это то, что находится внутри. Настоящая революция – это разбить свою собственную скорлупу, расправить крылья и полететь. Это внутренняя революция, достижение собственного понимания, собственного просветления. Так как это является ответом на свои собственные субъективные страдания, которые находятся внутри меня, это ответственность собственно самого индивидуума - делать шаги по направлению к разрешению этой внутренней проблемы, подходить к мудрому просить совета, это то, что находится на его ответственности.

В одной из шлок есть благодарность учителю, когда ученик говорит, «спасибо, о учитель, я поклоняюсь тебе за то, что ты убрал темноту непонимания с моих глаз, ты не стал изменять мир, чтобы он выглядел для меня правильно, ты изменил то, как я воспринимал этот мир». Человек, у которого есть страдания и непонимания, живёт в своём мире сна. До тех пор, пока ты не сказал, что у тебя есть проблемы, пока ты не пожелал разрешения своих проблем, мы смотрим на тебя как на выражение божественной любви, тотальной полноты и блаженства. Потому что это и является истиной любого и каждого. Как пациент сам идёт к доктору, точно так же и ученик приходит к учителю, говорит о своих проблемах, раскрывает своё сердце, говорит о том, что его беспокоит.

Лекция 3.

На последней сессии мы обсуждали настоящую проблему Арджуны. Хотя его проблема может показаться очень личной, - «как мне можно биться с очень уважаемыми старейшинами нашей семьи, с людьми, которые ухаживали за нами, заботились о нас с нашего детства, с теми, которые помогли нам вырасти, повзрослеть, научили нас ходить, говорить? И как человек, следующий правильным путём, может ответить на эту любовь и заботу насилием? Каковы должны быть обязанности, ответственность личности в такой ситуации? С одной стороны я знаю, что силы, с которыми я борюсь, не хороши, но с другой стороны люди, которые стоят передо мной, очень высокоуважаемые мудрые люди». Что правильно, а что неправильно, - это была основная проблема, с которой встретился Арджуна. Он сам сказал о себе: «я не понимаю, что правильно, а что неправильно, что является дхармой, а что является адхармой в данной ситуации». Такова проблема на первый взгляд, но, если мы проанализируем проблему глубже, мы увидим, что проблема по сути своей в том, что человек спустился с тотальной, божественной точки зрения на более узкую, индивидуальную точку зрения. Индивидуум является слишком маленьким и ограниченным, чтобы вынести всё бремя ответственности в принятии решения такого уровня. С какого уровня отождествления мы отвечаем на данную ситуацию, находится целиком в нашей власти.

Когда мы узнаём истинную природу собственной сущности, *атмы,* мы видим, что она вне всяких определений. Она не только вне всяких определений, она также и вне любых пониманий. Атма – это не что-то, что можно увидеть, это то, за счёт чего всё видение становится возможным. Этот самый свет, в свете которого всё случается, в свете которого всё видно, смотрим ли мы на это с индивидуальной точки зрения или принимаем более тотальную точку зрения, что есть свобода воли индивидуума. С самого начала любой человек будет невежественным относительно истины самого себя. В области невежества проецируется то, чем мы себя считаем, и есть два варианта, из которых мы можем выбирать. Выбор между двумя позициями, между двумя точками зрения - это и есть настоящий секрет определения в любой ситуации, что правильно и что неправильно. Когда мы смотрим на это прекрасное творение с божественной холистичной точки зрения, видя красоту и взаимозависимость всего, определение того, что правильно и что неправильно никогда не будет проблемой. Но когда мы предпочитаем смотреть на свои проблемы, на своё окружение, на самого себя с узкой индивидуальной точки зрения, тогда весь вид меняется, вся перспектива другая.

Эта смена парадигмы от тотальной к индивидуальной точке зрения – и есть настоящий секрет, стоящий за любым страданием, которое мы испытываем в этом мире. На поле боя - противники Арджуны, король Дурьйодхана и все его братья, люди, которые сознательно идут по пути индивидуального эго-наполнения. В этом была огромная разница между ними и Пандавами, сердце которых было настолько велико, что оно таяло и страдало, видя страдания других. Незаметно для самого себя, подсознательно, Арджуна спустился с тотальной холистичной точки зрения на точку зрения индивидуальную, и только тогда начались

проблемы и волнения в его сердце.

В различных писаниях нам открывается секрет: если в какой-то ситуации нам необходимо решить, что является правильным, то надо действовать по принципу, что я должен делать для других то же самое, что бы я хотел, чтобы они делали для меня. Когда мы представляем себя вместо других людей, когда мы смотрим на ситуацию с точки зрения другого человека, становится очень легко уважать его чувства и принимать во внимание его нужды и потребности. Если мне нужно уважение, это то, что я должен отдавать другим, если я желаю любви, это то, что я должен отдавать другим. Человек, который действует в любой ситуации так, как он хотел бы, чтобы действовали по отношению к нему, знает секрет различения дхармы от адхармы. Это очень простой тест и он не вдаётся в тонкие детали того, чем является дхарма и адхарма, но он даёт необходимое общее направление для того, чтобы мы определили, в какую сторону идти.

Так Арджуна заблуждался и делал ошибки, то он, как следствие, страдал. Человек, страдающий таким образом, не знает причины своих страданий. Очень часто решается, что это бог посылает проблемы, и молитвы часто звучат так, что, пожалуйста, господи, помоги мне, избавь меня от болезней, от проблем и страданий. У бога есть лучшие занятия, чем посылать страдания и боли для людей. Тот, кто посылает нам столько благословений, тот, кто дал нам такой прекрасный и замечательный мир, никогда не будет посылать нам страдания. И если бог не даёт нам никаких страданий, то, честно говоря, он и не является тем, кто может убрать страдания. Всё, что он может сделать, это помочь нам понять причины своих страданий, открыть для себя истину и избавиться от страданий.

Когда человеку снится плохой сон, нет кого-то снаружи, кто потянет за верёвочку и прекратит его плохой сон. Сон не может прекратиться сам, и человек не может что-то изменить во сне, единственное, что он может сделать, это прекратить этот сон. Такова роль знания и понимания, которое помогает нам выйти за границы обусловленностей, выйти за границы страданий и вести свободную жизнь. Так глубокие внутренние страдания Арджуны привели к замечательному результату, когда он сдал своё эго, положил своё эго к ногам Кришны и попросил о знании.

В последствии, уже после написания Гиты, каждой главе было присвоено свое название. В изначальном учении не было никаких названий, но потом эти названия появились и сейчас они очень тесно взаимосвязаны с тем, о чём говорится в каждой главе. Тот, кто давал названия главам, использовал в каждой главе название «йога», поэтому название каждой главы содержит в себе слова «йога». Первая глава называется «Йога страданий Арджуны», вторая – «Санкхья-йога», потом идёт глава «Карма-йога» и т.д. Слово «йога» очень интересно само по себе и нам необходимо пояснить его смысл. Сейчас под словом «йога» обычно подразумевается некий набор упражнений, некоторые похожи на аэробику, на упражнения в спортзале. Целью таких занятий является улучшение здоровья, физического состояния, что приведет, в конце концов, к тому, что разум тоже будет более спокойным. Обычно йогой называются любые упражнения, которые приводят к тому, что разум успокаивается и находится в равновесии и балансе, он становится способным к наблюдению, к очень внимательному анализу и направлен на поиск истины.

Секрет карма-йоги в том, что когда мы делаем карму, т.е. действие, мы сохраняем в своём разуме внимательность по отношению к источнику всего, мы постоянно помним о боге. Если мы выражаем свою любовь и преданность, постоянно помня бога, это называется *бхакти-йога,* то, что соединяет меня с богом. Когда разум стремится по отношению к цели понимания истины жизни, вот это стремление, приближение – это то, что называется джняна-йога, - то, что связывает меня с Высшим. Всё то, что приближает меня к пониманию истины, всё то, что приближает меня к познанию истины, облегчает её поиск, называется йогой. Хотя йога - это понятие двойственное для людей, которые ещё не имеют окончательного понимания, каждый тем не менее начинает свой путь из темноты к свету, каждый начинает путь к пониманию истины жизни из двойственности, и поэтому есть фазы жизни, когда нам необходимо узнать, что такое йога, что приближает меня к истине.

Далеко не каждый вид страдания может помочь нам, далеко не каждое страдание может стать йогой. Если мы страдаем, и нас спрашивают, чем мы занимаемся, мы не можем ответить, что «я делаю йогу страданий». Временами случаются ситуации, когда страдание подталкивает нас к вопрошанию о том, что такое истина, приближает нас к истине, заставляет задавать правильные вопросы и искать правильные ответы. Обычно наш ответ на любые ситуации в жизни относится к двум категориям: радость или страдание. И тот, кто отвечает на хорошую позитивную ситуацию в жизни возвышенной преувеличенной радостью, возбуждением, и тот, кто отвечает на негативную ситуацию страданием, печалью и депрессией, - это люди, которые имеют очень четкое личное понимание того, чего им надо от жизни, у них есть ясное представление о себе и о том, какой ответ в жизни наиболее оптимален.

Но любой чёткий ответ на ситуацию возможен только после того, как у нас уже есть заключение относительно себя в этой ситуации. Только когда я чётко знаю, что вот этот объект принесёт мне радость, и потому я буду к нему стремиться, а этот объект принесёт страдание, поэтому я буду его избегать, тогда выражение радости, счастья и выражение горя, страдания имеют какой-то смысл, потому как я уже имею заключение о том, что мне надо и что не надо. Наши заключения о том, что для меня важно, что хорошо, что плохо ведут меня по жизни и определяют мой ответ на любую ситуацию. Ответ, те эмоции, которые переживает человек, его радости и страдания – это конечно важно, но нам необходимо глубже понимать его умозаключения, которые лежали в основе его реакций, это более важно, - что лежит в основе его реакций. Когда мы слушаем песню, мы уже можем понять какие предварительные заключения были у поэта, который написал эту песню. Будь человек в счастливой ситуации или в печальной ситуации, вне зависимости от его ответа на ситуацию, необходимо понять те основные заключения, которые привели к этому ответу, это то, что является самым важным в данной ситуации.

После того, как у человека чётко простроена система его заключений о том, что является хорошим, что является плохим, что является желательным или нежелательным, когда его система верований уже подтверждена многократно в его жизни, дверь к знанию закрывается. Эти заключения очень сильно ограничивают нас и само то, что мы находимся в области действий и знаем, что

нам делать и чего не делать, это уже указатель на то, что у нас есть базовые заключения по любому поводу, человеку уже не приходится думать о том, что правильно, что неправильно, не приходится пересматривать свои взгляды, и это закрывает дверь к знанию, потому что он не задумывается о мотивах своих действий.

Корни проявленных действий – всегда в непроявленных заключениях об этих действиях и о том, кто их делает, так же как видимое дерево поддерживается невидимым корнем. Так же к различным видимым проявлениям болезни, к температуре и боли, приводят невидимые вирусы и микробы. И точно так же, когда есть боль и страдания, которые мы видим, которые мы ощущаем, корень этих страданий в непроявленных, но уже существующих, заключениях по поводу разных ситуаций в жизни. В жизни любого индивидуума в результате образования и воспитания постепенно простраивается дерево этих вот заключений о жизни и о самом себе. Мы никогда не задумывались о том, как мы простраиваем эти заключения, мы никогда не задумывались об их источнике, мы никогда не обдумывали их и, тем не менее, у каждого из нас сейчас есть система верований, система заключений по фактически любому аспекту жизни.

Заключения о том, кем мы являемся, каков мир, каковы наши взаимоотношения с ним, что является для нас источником счастья, что является источником несчастья, что хорошо для меня, что плохо для меня, - эти заключения, однозначно, существуют, но они существуют в непроявленном виде, не в разумной части разума, а в подсознательной его части, скрытой от нас. И в жизни встречаются ситуации, когда оказывается, что наши существующие заключения о себе и мире никак не могут нам помочь. Когда мы пытаемся действовать, исходя из наших существующих заключений о жизни и о себе, мы обнаруживаем, что мы не можем найти ответа, мы не можем выйти из тупиковой ситуации.

Это то, что случилось с Арджуной: и в случае, если бы он бился в битве, возникали бы проблемы, и если бы он избегал битвы, тоже возникали бы проблемы, и он понял, что его знания недостаточны. Только когда страдание помогает понять нам недостаточность наших знаний, ограниченность выводов о том, что есть мир и что есть мы, которыми мы пользовались до сих пор, когда мы начинаем задавать вопросы, когда мы хотим большего понимания, только тогда страдание воистину становится благословением. В жизни Арджуны были многие события, многие страдания, но эти страдания были недостаточны для того, чтобы он признал, что «я не знаю» и начал искать знания. В данном конкретном случае это страдание было уникально и привело к огромным изменениям, когда он смог признать, что он не знает, смог принести эго к ногам Кришны и мог попросить для себя знания.

Всё то, что помогает тебе повернуться лицом к богу, лицом к божественному, лицом к истине, воистину всё то, что помогает нам приблизиться к этому, является божественным благословением. И название первой главы «Йога страданий Арджуны» указывает на то, что это были уникальные страдания, это было то, что стало йогой, что смогло повернуть его в сторону поиска истины. Хотя в моменты страданий почти каждый из нас обращается к высшим силам, но это не всегда становится йогой. Большинство обращений к высшему от обычных людей

ограничивается тем, что в молитвах просят принести благословение, привести ситуацию в такое состояние, чтобы она была совместима с моей системой верований, с моими эгоистическими желаниями, чтобы она стала удобоваримой для моего эго. Можно идти к богу, прося оградить меня от страданий, убрать страдания из моей жизни, и можно идти к богу с вопросом, пожалуйста, помоги мне понять истину жизни, помоги мне понять, почему я страдаю.

Когда мы обращаемся с молитвой, прося об исполнении своих желаний, прося о достижении чего-то, мы не подвергаем, не ставим под вопрос свою систему верований, свою систему заключений об окружающей жизни и о себе. Все просьбы сводятся к тому, чтобы у меня было все хорошо, чтобы все ситуации и достижения были совместимы с моей системой верований, были удобны для меня. Такие молитвы относятся скорее к категории исполнения желаний эго, наполнения эго достижениями, чем к выходу за границы эго. Если мы обращаемся к богу только для того, чтобы получить для эго того, чего мы желаем, это не то, о чём говорит любая религия. Секрет настоящего обращения к богу в том, что мы начинаем ставить под вопрос систему своих верований, мы начинаем отдавать своё эго, мы начинаем растворять свои границы, мы стремимся к пониманию.

Когда ситуации нашей жизни приводят к тому, что я признаю своё незнание, я хочу большего знания, единственным выходом тогда становится прийти к мудрому человеку и попросить об этом знании. Такому человеку необходимо идти и искать учителя, уметь правильно подойти к учителю, уметь наладить взаимоотношения, в которых процесс передачи знания стал бы возможным. В любой ситуации, когда мы желаем знания в нашей жизни, надо придти к учителю с открытым сердцем, с миром подойти к нему, положить перед ним своё эго, раскрыть своё сердце и попросить о знании. Это относится к любому знанию, чего бы мы ни хотели узнать, и уж тем более это относится к таким тонким областям, как знание самого себя. Это должно быть мотивировано энтузиазмом, должна быть глубокая мотивация, глубокое желание узнать и тогда никаких проблем с эго, нежелающим признать своё незнание и попросить знания, не возникает. Подход к учителю, сдача ему своего эго, открытость своего сердца, истинное желание действительно понять, способность наладить взаимоотношения, - это то, что делает процесс передачи знания возможным.

Каждому необходимо иметь учителя, гуру в своей жизни. Когда учителя нет – это указание на то, что эго этого человека настолько сильно, что ему невозможно признать, что я чего-то не знаю, невозможно сдаться перед кем бы то ни было. Объяснения этому с точки зрения эго могут быть самыми разнообразными и изворотливыми, - и что бог повсюду, и что я учусь всегда и в любой ситуации, и что нет никакой необходимости идти к учителю и куда-то сдаваться, потому что учитель находится в моём сердце. У таких людей множество извинений, множество оправданий для себя, они не могут просто подойти к учителю, не могут признать своё невежество в каком-то вопросе, в том время как они, тем не менее, идут с готовностью к другим людям за любовью и уважением, где не требуется пересмотра своих собственных заключений о себе. То есть для них является проблемой именно признать, что я чего-то не знаю, это указатель на то, что эго в таком человеке очень сильно. Они так же ходят на работу и там имеют

отношения с начальством, хотя богатство повсюду, это не мешает им устраивать свои дела, подходить с личными запросами к другим людям. Это совершенно безосновательные оправдания, и такой человек, который говорит, что он учится у реки, у заката, у горы, у леса, у всего того, что его окружает, на самом деле если он и учится, то он учится только тому, чему он хочет учиться, чему позволяет ему учиться его эго, а совсем не истине. Человек, который пришёл к учителю, признав, что он чего-то не знает, уже выиграл половину битвы. Такой человек смог отодвинуть в сторону свои эгоистические побуждения и желания, всё то, что не давало ему возможности признать, что я не знаю, и тогда на первое место выходит именно поиск истины, поиск правды жизни, а не мои эгоистические амбиции. Такой человек уже сделал огромный шаг, когда он приблизился и попросил о знании.

В четвёртой главе Гиты Кришна говорит Арджуне, что он был прав, когда смог отодвинуть в сторону своё эго и признать свое незнание, и что для достижения истины абсолютно необходимо прийти к учителю и попросить его об этом знании истины. Только тот человек, который может признать своё незнание, который может отодвинуть в сторону своё эго, который может поставить под вопрос свою существующую систему верований и заключений обо всём, что угодно, только такой человек с открытым сердцем является достойным учеником для получения знания. Арджуне очень повезло, что весьма мудрый и просветлённый был прямо перед ним в качестве его возничего в колеснице. Но самым важным была даже не близость знающего человека, а то, что он действительно смог отодвинуть в сторону своё эго и попросить о знании. Когда Арджуна признал своё незнание и попросил о знании, первое, что сказал Кришна с убедительной улыбкой, - «да, есть ответ на твой вопрос, твои вопросы не бесполезны». Санджая, когда рассказывал слепому королю Дхритараштре о том, что происходит на поле боя, описывал, как Кришна улыбнулся и начал своё уникальное учение для Арджуны.

Есть еще один аспект всей этой истории, о котором необходимо рассказать, - кто был Санджая и как он относился к Дхритараштре. Когда уже было принято решение о начале войны между Кауравами и Пандавами, мудрец Ведавьяса посетил Хастинапур и встретился со слепым королём Дхритараштрой. После дискуссий, которые произошли между ними, он предложил королю дать ему божественное видение, с помощью которого можно увидеть всё, что будет происходить на поле Курукшетра, все те разрушения, все те смерти, все те жертвы, к которым приведёт эта война. Он сказал королю, что у него есть все возможности для того, чтобы предотвратить эту войну. Но, т.к. король подсознательно уже дал согласие на эту войну, он промолчал и ничего не сделал, чтобы войны не произошло. Он был морально не готов принять дар божественного видения, он не мог смотреть на последствия своих собственных решений и поэтому он отказался от этого дара. С помощью этого видения, которое ему предлагал мудрец, он бы мог не только видеть, но и знать всё то, что происходит в умах всех присутствующих на

этом поле боя. Хотя ему, королю, не видящему ничего с самого рождения, конечно же хотелось посмотреть на это, но, тем не менее, он не был морально готов, он ожидал победы своего сына, и он не хотел смотреть на разрушения войны.

Вместо этого король попросил, чтобы божественное видение было дано его помощнику и возничему Санджайе. Он сказал, что всегда, когда мне захочется, я могу попросить его, и он мне расскажет, что происходит между армиями. Когда война уже началась, он целых десять дней не спрашивал Санджаю о том, что происходит на поле битвы. Он всегда получал новости о битве, но никогда не спрашивал о деталях того, что там происходит. На десятый день войны пришли ужасные новости. Вся война продолжалась всего восемнадцать дней, и на десятый день пришли новости о смерти Бхишмы-питамы, что сильно изумило и удивило Дхритараштру. Бхишма-питама в то время ещё не умер, но уже упал израненный на землю, и это было событие, которое заинтересовала Дхритараштру.

Как мы помним, у Бхишма-питамы было *ичча-мритам,* то есть он мог умереть только по своему собственному желанию. Какова же была ситуация, чтобы он пожелал смерти? Пол одного человека изменился, то есть тот, кто был сначала женщиной, а потом стал мужчиной, воином, и он стоял на поле боя прямо перед Бхишмой. Из-за своей клятвы не воевать с женщиной, Бхишма не мог поднять на него руку и, пользуясь моментом, Арджуна выпустил в него огромное количество стрел, которые пронзили его грудь. Сотни и сотни стрел пронзили тело Бхишмы-питамы, и он лежал как бы на ложе из стрел. Он по-прежнему не умер, потому что он мог умереть только по своему собственному желанию и, несмотря на то, что он лежал израненный и неспособный к дальнейшей битве, он всё ещё был жив. Он покинул это тело только после того, как битва закончилась. А тогда то место, где он лежал на своём ложе из стрел, было ограждено, охранялось, и к нему приходили люди, и он даже давал им советы и наставления. Новость о падении Бхишмы была тем, что заставило слепого короля Дхритараштру по-настоящему заинтересоваться тем, что происходит на поле боя, только после этой новости он попросил своего возничего Санджаю описать то, что происходит на поле битвы.

Гита, как она есть сейчас перед нами, - не комментарий, который происходил одновременно с происходящим, это описание происходившего в начале битвы, сделанное Санджайей для короля Дхритараштры во дворце Хастинапура на десятый день войны. Санджайя описывал события начала битвы, то есть прошедшие события. Именно потому Гита начинается с вопроса Дхритараштры о том, что происходит на поле боя Курукшетра и содержит в себе множество комментариев самого Санджайи, множество описаний и среди всего этого есть учение Кришны, обращённое к Арджуне. Санджайя, у которого было божественное видение, рассказывал во дворце слепому королю о том, что Арджуна чувствовал страдания и не мог принять решения о том, что он будет

участвовать в битве, и что потом произошло в его сознании, что он смог отодвинуть в сторону своё эго, признать своё непонимание и попросить для себя божественного знания, божественного понимания. Санджайя рассказывал, как это произошло, как Арджуна не мог прийти к пониманию своими собственными силами, как он стал учеником, как он положил своё эго к ногам Кришны, и как после этого Кришна начал своё божественное учение, которое относится и ко всем нам. И теперь мы будем говорить собственно об учении Кришны - после того, как мы узнали предварительные факты о том, как это происходило.

В самом начале Кришна сказал, что страдание не имеет под собой никакой основы, оно исходит только из непонимания. Он сказал Арджуне, что знание истины жизни никогда не приводит к страданиям, страдание и знание истины – две несовместимые вещи. Первая шлока, с которой господь Кришна обратился к Арджуне, говорит, что «ты печалишься на пустом месте, там, где нет никакой причины для страдания», настоящим тестом истинного знания является отсутствие страданий. Это очень ценный указатель, который позволит вам со всей возможной скромностью и открытостью оценивать своё положение и идти к знанию до тех пор, пока в вашей жизни не останется даже возможностей для страданий. Знающий человек, человек истины никогда не попросит, чтобы ситуация стала совместимой с его эгоистическим пониманием. Вне зависимости от ситуации он знает, что не будет испытывать страдания, потому что страдание и счастье не зависят от ситуации.

Дальше Кришна говорит, что страдание Арджуны основано на неправильном заключении о том, что он может умереть, что люди на противоположной стороне, уважаемые члены семьи, уважаемые учителя могут умереть. Это абсолютно неверное заключение что кто-то может умереть, и ты можешь кого-то убить. Человек, который считает, что он родился, что он умрёт, что все остальные тоже рождаются и умирают, что он может быть причиной чьей-то смерти или чьего-то рождения, несомненно, этот человек еще многого не понимает. Для атмы, нашей сущности, нет ни рождения, ни смерти, она просто как бы меняет одежды своих проявлений.

Сейчас даже учёные говорят о том, что нет смерти, нет разрушения, нет никакой материи, есть только превращения её в энергию и, что основная субстанция, из которой всё сделано, просто постоянно меняет формы, но всегда остаётся существующей. Как волна может прийти и уйти, появиться и пропасть, но её основная сущность, вода, остаётся постоянно существующей, неизменной, точно также индивидуум может родиться и умереть, но его естественная сущность также остаётся неизменной. Хотя индивидуум действительно может родиться и умереть, и индивидуальность играет большую роль, и мы заботимся об индивидууме, выражаем ему свою любовь, пытаемся защитить его, продлить его жизнь, но, тем не менее в то же время необходимо понимать, что то, что является

сущностью индивидуума, не может ни умереть, ни быть убитой, ни родиться.

Свое учение Кришна начинает с самого главного вопроса, с самопознания. Он говорит, что «никогда не было времени, когда «меня» не было, никогда не было времени, когда не было «тебя», и никогда не было времени, когда не было этих могучих королей. Я знаю, что в своей жизни ты был слишком занят и не обращал внимания на истину жизни, потому что тебя отвлекали разные дела и заботы, но сейчас самое подходящее время узнать истину жизни, узнать, что никто никогда не рождался и никто никогда не умирает». Человек, который не пробудился к истине, находится во сне. Для него имеет значение только хороший ли это сон или плохой. В жизни мы обычно пытаемся не пробудиться от любого сна, но сделать наш сон более прекрасным, удивительным и удобным для нас. Но как бы ни был прекрасен сон, он всегда кончается.

Каждый должен знать истину жизни: это не то, что мне удобно или не удобно, это очень важное знание. Кришна сказал «о, Арджуна, в этой жизни есть то, что изменяется и то, что не изменяется. Истина, Сат, то, что является реальным – это то, что никогда не может не существовать, в то время, как то, что нереально, то, что не является истиной, является изменяемым, не существует, если даже мы его даже видим и ощущаем». Мудрый человек видит неистину, как неистину, а истину, как истину. Кришна говорит Арджуне о необходимости *вивеки*, о необходимости различения того, что не постоянно, от того, что постоянно, *митья* от *амитья,* и это должно быть сделано не для того, чтобы мне было удобно, в соответствии с моими желаниями и нежеланиями, а для того, чтобы понять истину, стоящую за любыми событиями этой жизни. Кришна говорит, что вне зависимости от того, чьё это тело, вне зависимости от того, какая важность ему придаётся, тело обязательно родилось когда-то и оно умрёт, будь это даже тело короля.

Мудрый человек – это тот, кто понял истину жизни, тот, кто понял чётко, что прямо здесь и сейчас, за всеми этими изменениями, есть то, что не рождается и не умирает, то, что не начинается и не кончается. Это вневременное, неизменяемое, не подверженное рождению и смерти, ничем никогда не запятнанное, существующее всегда, это и есть то, что ты есть на самом деле. То, что ты вместо того, чтобы знать себя как неизменное и не поддающееся смерти, принимаешь себя за маленького ограниченного индивидуума, - на самом деле оскорбление, которое ты наносишь сам себе. Наше простое и, казалось бы, естественное решение считать себя маленькими и ограниченными индивидуумами – это на самом деле оскорбление, которое мы наносим неизменному себе, тому, чем мы являемся на самом деле.

Когда я оскорбляю сам себя, выстраиваю ограничения и живу в мире воображения, мне не надо никаких врагов извне: я сам являюсь своим врагом. Для таких людей даже самая прекрасная ситуация, даже самое прекрасное место, даже

самое прекрасное творение принесёт только боль и страдание. Когда человек пробуждён к истине, когда он знает истину самого себя, он перестаёт всё видеть с точки зрения индивидуума, с точки зрения ограниченного «я». В тот самый момент, когда я распрощаюсь с индивидуальной ограниченной точкой зрения, всё то, что происходит на индивидуальном уровне, перестает меня затрагивать, не может больше принести мне страдания и боль. Такой человек не борется за свои собственные интересы, за интересы своего эго, за что-то маленькое и ограниченное, он живёт настоящей божественной жизнью, которая является благословением для всех вокруг. Он не беспокоится о том, что какое-то тело умерло или продолжает существовать, его мотивацией является совсем другое, его мотивацией является дхарма и адхарма.

Кришна говорит Арджуне, что сначала ты хотя бы поверь, прими на веру, что маленькая и ограниченная индивидуальность, это не всё, что существует, это не твоя настоящая сущность, и попробуй открыть для себя истину самого себя. Но идти вглубь этого знания, понимать что-то невозможно, когда ты находишься в состоянии страдания, когда ты чувствуешь себя бедным и несчастным, маленьким и испытывающим страдания и печаль. Пусть это знание поможет тебе выйти за границы страданий, потому что на самом деле нет ничего, что могло бы доставить тебе страдания, нет таких ситуаций, которые могли бы затронуть тебя. Мы отлично знаем, что люди, стоящие на каждой стороне на этом поле боя, - наши дорогие, любимые и уважаемые нами, но этого совсем не обязательно знать, для того, чтобы принять правильное решение. У нас нет личной неприязни, нет личной ненависти ни к кому из них, но сам факт того, что они стоят на стороне сил, которые не ставят своей целью благополучие всех, которые унижают и приводят к страданию всех своих подданных, сам по себе этот факт достаточен для того, чтобы понять, что это силы адхармы и мы выступаем против них. У нас нет с ними личных проблем и все те, для кого дхарма более важна, уже от них ушли и перешли на нашу сторону.

В любой войне с человеком, который поднимает руки или белый флаг, признавая своё поражение, больше не воюют, потому что он в ситуации, где возможны изменения. По природе своей все люди божественны, но по разным причинам некоторые держатся за то, что не является хорошим, не является благополучным для всех окружающих, они стоят за силы адхармы. Мы лично не имеем к ним неприязни, но сам факт того, что они стоят на стороне сил тьмы, привел к тому, что началась эта война. То, что король держался за свои эгоистические желания, - является единственной причиной войны. Как проблемы личности часто пропадают после ночи сна, так и если посмотреть на эти же проблемы с другой точки зрения, не с индивидуальной точки зрения, а с тотальной точки зрения, тогда само существование этих проблем часто ставится под вопрос, они зачастую вообще пропадают.

Просто надо посмотреть на мир не с индивидуальной точки зрения, а с точки зрения истины, которая не имеет начала и конца, которая присутствует повсюду, которая едина и универсальна для всех. Именно поэтому ни бог, ни мудрые люди не имеют страданий в своей жизни. Их тело может проходить через боль и лишения, они могут быть в разных ситуациях в обществе, испытывать взлёты и падения, но тем не менее они знают, что они не являются тем, что подвержено страданиям, и поэтому в их жизни их нет. Это знание, знание своей истинной природы – это единственная дверь за пределы всех страданий.

Кришна сказал Арджуне, что прежде, чем мы пойдём в глубину этого знания, прежде, чем я передам тебе учение, пожалуйста, перестань страдать и посмотри на всё не с индивидуальной, а с более тотальной точки зрения. Он даёт дальнейшие доказательства того, что на самом деле ни у кого нет причин для страданий. Он говорит, что даже если мы предположим на мгновение, что этот мир на самом деле реален, даже в этой ситуации нет никаких причин для страданий. В этой ситуации всё то, что пришло, должно и уйти, всё, что родилось, должно умереть, и когда мы это понимаем, это не вызывает никакого страдания, потому что это то, что невозможно избежать. Если мы знаем и ожидаем этого, никакой уход не может вызвать страдания.

Неизбежные ситуации тоже помогают нам не испытывать страданий. Мы знаем, что солнце, взойдя, должно и зайти, и когда солнце заходит, никто не начинает плакать по этому поводу. То, что уходит, опять приходит на следующее утро. И приход, и уход необходимо принять, а твоё страдание по этому поводу показывает, что ты ещё не до конца понял истину, что то, что пришло, обязательно уйдёт. Кришна даёт множество разных доказательств того же самого, я привёл только два из имеющихся доказательств. Также есть точка зрения с позиции мирских активностей: если мы выбрали поле своей деятельности, если это то, что нас интересует, то мы и должны поступать с точки зрения того, что необходимо делать в этом поле своей деятельности, вне зависимости от взлётов и падений, хороших или плохих ситуаций. На самом деле, когда человек может действовать в поле избранной своей деятельности вне зависимости от хорошей или плохой ситуации, вне зависимости от взлётов и падений, вне зависимости от самой ситуации, это выражает и уважение ко всем окружающим людям. Ты являешься воином в любой ситуации, даже когда идёт самая ужасная война, и в этой ситуации тоже нет причины для страданий. Это поле твоей избранной деятельности и ты не должен испытывать страдания и сомнения, ты не должен испытывать разочарования и беспомощности, потому что это то, что ты выбрал сам, и ты знаешь, как должен в данной ситуации вести себя воин, и это не должно вызывать страданий.

Любое страдание является указателем на то, что в моём разуме есть какое-то непонимание, я не понимаю ситуации, я не понимаю истины, и, значит, мои

усилия должны быть направлены на поиск знания, на поиск истины. Тогда я буду знать причины возможных страданий, и не буду подвержен страданиям. Потому, хотя ты можешь начать с того, что ты пытаешься сделать свою ситуацию более совместимой со своими эгоистичными желаниями и чувствами внутри, ты постепенно вырастаешь из этого и начинаешь понимать, что страдание или не страдание не зависят ни от какой ситуации. Такое понимание успокаивает разум и со спокойным, сбалансированным разумом мы можем обратиться внутрь себя и задать себе самый главный вопрос о том, кем я являюсь на самом деле. Поиск ответа на этот вопрос - это то, что приводит меня к истине, то, что даёт ответы на все вопросы и исключает из моей жизни любую возможность страдания.

Кришна требует, чтобы страдания Арджуны прекратились, разум успокоился и с этим сбалансированным, спокойным разумом он мог бы обратиться к вопросу, что является его собственной истиной. Он говорит, что нет никаких причин для страданий, что необходимо просто пробудиться к истине, и тогда мы увидим, что этот мир прекрасен и удивителен, полон божественного благословения и никаких страданий в нём нет. Верь в это знание, поставь это знание своей целью, поверь в то, что ты являешься божественным проявлением, божественным по самой своей сути, что в тебе нет никаких причин для страдания, и тогда ты постепенно сможешь всё ближе подойти к этому знанию, узнавая истинную природу самого себя.

Во второй части, в то время когда происходит всё это учение, весь этот разговор, Кришна также говорит об одной очень важной вещи: о том, что является полем нашей деятельности, что является мотивом для деятельности в окружающем мире. Он говорит о том, что пока ты являешься индивидуумом, действующим в этом мире, ты не можешь одним скачком перепрыгнуть в недвойственность. Переход от двойственности к недвойственности никогда не совершается внезапно, это постепенный процесс, в котором ты постепенно пробуждаешься, и это не быстрый процесс. Когда мы отказываемся от двойственного, это совсем не значит, что мы отказываемся от восприятия двойственности, мы отказываемся не от её восприятия, мы не закрываем просто глаза, мы отказываемся от важности, которую мы по своему незнанию приписываем объектам в этой двойственности окружающего мира.

Мы отказываемся не от самих объектов, не от самой двойственности, а от той важности, которую мы им придаём. Если бы отказ от двойственности, отказ от видения форм и всего остального был бы тем, что приводит нас к недвойственности, то пробуждение к истине было бы очень простым делом, для этого было бы достаточно просто закрыть глаза и не видеть двойственности. Это просто процесс избегания, когда мы пытаемся увидеть недвойственное путём просто отбрасывания восприятия двойственности без её понимания. Но когда мы просто смотрим на двойственность, на то, что отделено от тебя, как на нечто

нереальное, тогда нет вопроса избегания чего-то, нет вопроса убегания, тогда мы начинаем пробуждаться к истине. Нам не надо закрывать глаза, когда мы видим своё отражение в зеркале, потому что мы очень чётко знаем, что отражение нереально. Но когда мы видим окружающий мир со всей его двойственностью, только в самом начале нам требуется закрытие глаз. Тот факт, что нам требуется закрытие глаз для того, чтобы почувствовать себя спокойным, является указателем на то, что мы придаём слишком много внимания, важности объектам окружающего мира, и они могут нас затронуть.

Для того, чтобы понять истину этого мира, не надо избегать ситуаций, которые кажутся мне неправильными и неприятными. Наоборот, мы смотрим на ситуацию и живём в ней в соответствии с понятием истины. Не люди, не объекты вовне меня доставляют мне страдания, это только мой собственный разум. Знай важность своего разума, знай важность своих собственных восприятий и смотри на свои восприятия как на свои собственные проекции. И когда человек становится способным смотреть на мир, не поддаваясь влиянию своих желаний и нежеланий, когда он смотрит на мир с открытым сердцем, не проецируя слишком много на него, когда он может быть непредвзятым свидетелем, когда он может смотреть очень внимательно, с огромным вниманием к деталям, не вовлекаясь в действия этого мира, и это есть то, что открывает двери для настоящего знания себя.

Кришна говорит Арджуне, что хотя мы уважаем стремление к истине, уважаем людей, которые хотят познать истину, но, тем не менее, мы никогда не даём совета сразу бросить поле своей деятельности, бросить все свои действия. Человек, который хочет открыть для себя истину, не должен сразу же покидать поле своей деятельности, он должен научиться жить в нём, действовать так же, как и раньше, но быть независимым наблюдателем, не вовлекаться в эти действия, и это даёт ему возможность потом перейти к более полному пониманию истины, способность, не вовлекаясь, смотреть на любые обстоятельства, любые ситуации.

Есть два типа знания: один – это чистая информация, второй – это то, что мы испытываем, практическое знание. Информация никогда не освобождает нас, она может вдохновить нас на дальнейшие поиски, но это не то, что нас освобождает. То, что освобождает нас, это непосредственное восприятие истины, пробуждение к истине. Я могу рассказать тебе всё об атме, но я вижу, что ты не готов для этого знания прямо сейчас. Я уже тебе сказал, что ты находишься вне времени, что ты не рождаешься и не умираешь, но для такого человека как ты, пока это остаётся только чистой информацией, а информация - это не то, что может нас освободить. Если действительной целью для тебя является открытие для себя истины, научись жить в любой ситуации с открытым сердцем, исходя не из эгоистичных побуждений, а из тотальной точки зрения. Когда ты научишься

проживать все ситуации как наблюдатель, твой собственный разум покажет тебе, насколько много ты придаёшь важности объектам окружающего мира. Это тест твоего знания: увидь сам, насколько можешь ты проживать любые ситуации, плохие и хорошие, без того, чтобы они потрясли тебя, без того, чтобы они доставили тебе страдания и печали. Тебе вовсе не надо обладать знанием Брахмана для того, чтобы жить сбалансировано и гармонично в этом мире. Понимание того, что является преходящим и того, что является постоянным, является достаточным, чтобы мы могли жить сбалансированной, гармоничной жизнью.

Первая стадия для подготовки к знанию своей истинной природы, знанию истины всего, - это способность жить в любой ситуации без того, чтобы она нас затрагивала, способность жить сбалансировано, способность смотреть на всё с тотальной точки зрения, смотреть на всё одинаково, без того, чтобы это доставляло мне страдания. Путь к знанию не начинается в изоляции, когда мы уходим от общества, уходим от действий в нём. Он начинается с того, что мы учимся жить в обществе, учимся действовать в своём избранном поле деятельности с равновесной точки зрения, с точки зрения невовлечённого наблюдателя. Кришна ясно говорит Арджуне, что ты на этой стадии твоей жизни ещё не готов к высшей истине, сейчас тебе надо стать настоящим йогом.

Во второй же главе он раскрывает смысл того, что значит быть йогом. Йогом может стать тот, кто может переживать взлёты и падения, оскорбления и радости, оставаясь при этом не затронутым, оставаясь в равновесном состоянии разума. Никакие обязанности, никакие действия не могут меня затронуть, я просто чувствую себя расслабленным и делаю самое лучшее, что возможно в данной ситуации. Когда я уже способен к этому, когда я могу находиться в любой ситуации, будучи незатронутым ею, тогда открываются двери к высочайшему знанию Брахмана. Кришна говорит Арджуне, что пока ты не готов к высочайшему знанию, тебе необходимо направить свои усилия на поле своей деятельности и научиться жить равновесно, в качестве наблюдателя, в любых ситуациях. Это откроет тебе двери к дальнейшему знанию и для того, чтобы научиться быть настоящим йогом, я дам тебе все необходимые инструкции.

Только человек, который действительно стал настоящим карма-йогином, может в дальнейшем узнать истину самого себя. Для такого человека знания, даваемые учителем, перестают быть просто информацией, а начинают быть открытием настоящей истины. Я хочу, чтобы это знание благословило тебя и открыло дорогу к истине, но для этого ты должен быть готов, и процесс подготовки, это умение действовать в любой ситуации, не исходя из эгоистичных желаний, действовать для всех, действовать равновесно, действовать не затронуто, действовать самым лучшим образом. Настоящим тестом твоего понимания, твоей готовности, являются не твои слова, а то, как ты отвечаешь на разные ситуации в

жизни. Сначала пойми эти основные факты о жизни и научись жить в любой ситуации, насколько бы интересной и провокативной она бы ни была, со спокойным разумом. Тогда ты, несомненно, откроешь это вневременное божественное существование, основу самого себя, откроешь свою собственную сущность.

Неэгоистичное действие – это действие, которое мотивируется любовью, и когда человек действительно благословен любовью, все его действия источают этот замечательный аромат. Это исходит не из желания наполнения своего эго, это исходит из желания всего лучшего, из желания служить всем и каждому. И дальше начинается глава, посвященная действиям, посвященная карме, где объясняется, что такое действие и как оно приводит к очищению разума. До того, как Кришна начал снова говорить, Арджуна прервал его вопросом. Он сказал, я очень воодушевлен всем тем, что я от тебя услышал, но, пожалуйста, ответь мне на вопрос, я хочу знать, кто такой человек знания, как действует в этом мире человек, понимающий истину, как я могу его отличить от кого-то другого, как знание выражается в действиях этого человека?

Вторая глава является квинтэссенцией всего, что содержится в Гите. Мы говорили о важности самопознания, и вторая глава Гиты заканчивается описанием человека знания, кто он такой и как он действует в этом мире. Это описание человека знания очень прекрасно и поэтично, но я ограничусь тем, что скажу, что человек знания всегда удовлетворён самим собой. Человеком знания называется тот, кто действительно понял истину, а не потому что у него замечательный разум, прекрасное тело и не потому что у него какие-то другие качества, которые видны снаружи. Потому, что он понял истину, он может действовать в этом мире с равновесной точки зрения и видеть, что такое хорошо, что такое плохо, что такое правильно, и что такое неправильно. Настоящий признак человека знания, это не обладание какими-то сверхспособностями или видимыми извне качествами, а в том, что он остаётся спокойным и может действовать из состояния спокойствия и наполненности в любых ситуациях этой жизни. Мир, такой какой он есть, достаточно удивителен сам по себе и нет необходимости в каких-то чудесах, чтобы увидеть эту истину. В каких-то сверхспособностях нет большого смысла, и если я стремлюсь к ним, если я хочу владеть ими, это показатель моей ограниченности и моего непонимания.

Самое удивительное, что есть в этом мире, это само рождение, возможность существования и разрушения этой вселенной. Поэтому не надо стремиться к каким-то сверхспособностям или видеть какие-то чудеса. Признаком человека знания является его спокойствие в любых ситуациях. Сердце человека знания переполнено блаженством, оно подобно океану, в который впадает множество рек, но, несмотря на то, что они в него впадают и наполняют его, он никогда не переполняется и даже если ярко светит солнце, он никогда не

высыхает. Точно также сердце человека знания всегда наполнено до самой кромки блаженством и осознанием истины. Кришна говорит, что имей это в виду, стремись к этому, но начни со способности сохранять спокойствие и равновесность в любой ситуации, несмотря на то, насколько она плохая или хорошая. Пусть полем твоей деятельности будет твое стремление к знанию, полем, и то, что помогает тебе в достижении этого знания. Затем он открывает для нас красоту настоящих правильных действий, о чем мы будем говорить на следующей лекции.

Лекция 4

Вчера мы говорили о проблеме Арджуны и решении, которое ему дал Господь Кришна. Проблема Арджуны основывалась на невежестве по поводу того, кто он такой и что такое жизнь. С миром нет никакой проблемы, за исключением того, что мы сами невежественны. Бог не только создал этот замечательный мир, но и нас как сущность, как расцвет всего. Когда возникают проблемы, будь это на внутреннем субъективном уровне, или проблемы, которые, как нам кажется, просходят с нами в мире, причиной всегда является невежество по поводу самого себя. Люди, которые пробудились к истине себя и мира, не только не имеют никаких проблем в этом мире, но и видят эту вселенную, как проявление благословения.

Проблемы на личном уровне и проблемы на уровне страны, где великая война вот-вот должна была начаться, все эти проблемы имели в своей основе невежество по поводу сущности самого себя. Это первый урок Гиты, - времена, когда мы в своей жизни ощущаем страдания, печаль, боль и не можем решиться на что-то, являются результатом основной проблемы незнания самого себя. Господь Кришна сказал Арджуне, что тот чувствует проблему, потому что он не знает природу самого себя, и когда принимаешь себя за что-то маленькое и ограниченное, воистину, мир вокруг полон проблем, которые относятся ко мне. Для полного решения всех проблем необходимо получить знание о самом себе, необходимо понять свою собственную истину. Непосредственно после диагноза этой проблемы Гита объясняет, что такое самопознание, познание сущности любого человека. В то время как раскрывалось знание об истинности самого себя, об истинности индивидуума, в то же время с другой стороны рассматривались вопросы подготовки человека для этого знания. Хотя мы все знаем, что человеческое знание заканчивается знанием самого себя, и что мы должны открыть истину самого себя, но тем не менее, сам разговор об истине и передача этого знания возможны далеко не с каждым. Многие просто не хотят слушать, многим мы не можем ничего сказать. И тут на первое место выходит необходимая подготовка для этого знания.

Это огромный вовпрос для всех людей знания, - как сделать так, чтобы люди не просто интересовались вопросами самопознания, но чтобы они были готовы и для восприятия ответов на эти вопросы. Мы точно знаем, что всё блаженство, всё наслаждение этого высочайшего знания открыто для любого, стоить только открыть дверь для этого знания, но далека не каждый готов для этого, далека не каждому это надо, далеко не каждый этого хочет. Невежественные люди тоже имеют какое-то понимание жизни, и невежественный человек уже имеет заключение, что такое я и что такое мир, он знает себя, как ограниченное существо, и он знает мир, как отдельное от него самого, и он знает, что в мире он может найти что-то, что принесёт ему счастье, и что следует избегать того, что принесёт ему несчастье. Они сами по своему невежеству создают разделение в этом мире, создают стены вокруг себя, чувствуют себя

разделёнными, фрагментируют этот мир, разделяя его на части и поэтому единственный инструмент, который они имеют для действий в этом мире, самый важный инструмент - это действие.

Именно поэтому мы видим, что люди по всему миру работают изо всех сил день за днём с огромным энтузиазмом и с надеждой, что в какой-то момент они будут наполнены и действия принесут им счастье. Когда человек действует из заранее существующего предположения, что он маленький и ограниченный, а мир вокруг большой и опасный, то и все действия, которые происходят из такого понимания себя и мира, взаимоотношений с этим миром, будут иметь совершенно определенные последствия. Такие действия начинаются с уже существующими понятиями о том, что хорошо и что плохо, мы обусловлены своими собственными понятиями о том, что мне полезно, что мне вредно, чего я хочу и чего я не хочу, всё это обуславливает и ограничивает действия. Желания и отвращение - это очень забавные понятия, они разделяют мир на две части: к одной части я всегда стремлюсь, а от другой - убегаю. Эти влечения и отвращения, которые существуют у нас в голове, - единственный источник нашего счастья и нашего несчастья. Счастье - это не какая-то объективная реальность, это мой субъективный ответ на свои собственные понятия, что мне хорошо, что мне плохо. Если я что-то люблю и получаю это, я чувствую счастье. Наше отвращение точно также не существует в объективном мире, это мой субъективный ответ: если я получаю то, чего я не хочу или не получаю того, чего хочу, в этом случае я чувствую несчастье. Это ответ на мою обусловленность, всё это у меня в голове и не имеет никакого объективного существования. Когда мы меняем свои влечения и отвращения, источники наслаждения, счастья и несчастья точно также меняются. На самом деле ощущения счастья или несчастья, что я чего-то хочу или не хочу, находятся у меня в голове, их нет в объективной реальности, вокруг есть только всепроникающая божественность. Разделение мира на искателя и того, что я ищу, само по себе способно принести мне страдания, печали, разочарование и прочие эмоции и мои желания и нежелания только увеличивают эту проблему. Настоящая проблема - это разделённость мира на того, кто ищет и на то, что ищется. И такая жизнь, основанная на разделённости, то что это я люблю, а это не люблю, оканчивается драматически, когда мы теряем способность что-то делать, способность искать. Как только начинается поиск, поиск чего-то вовне меня, в тот же момент в разуме возникает глупость и невежество.

Бог послал человека в этот замечательный мир с прекрасным инструментом, интеллектом, острым, проницательным, способным к очень тонкому различению, и мы можем это увидеть в лице и в глазах маленького ребёнка, но постепенно, в течение жизни, всё это меняется. Мы все помним времена детства, когда мы были очень невинными, с открытым сердцем, у нас не было страданий, не было забот и мы смотрели на всё широко открытыми глазами. Не только в детстве нет никаких проблем, но если вы посмотрите в глаза ребёнка, в них полно любопытства, он полон жизни, полон энтузиазма, его всё интересует и он живёт полностью в настоящем моменте. Разум ребёнка не имеет пока

никаких проблем, потому что его интеллект ещё полностью не созрел Разум и интеллект понемногу начинают созревать, но воспитание, те идеи, которые вкладываются в них, их портят и приводят к тому, что они становятся нечистыми, и неверные заключения, сделанные в детстве, тоже кристаллизуются и возрастают.

Воспитание и образование, которые мы даём детям, играют огромную роль в том, что они делает неверные заключения и потом эти заблуждения только возрастают. На этих неверных заключениях о самом себе потом постепенно нарастает снежный ком, что я это люблю, а это не люблю, этого хочу, а этого избегаю, что ещё более усиливает проблемы. Каждое действие, сделанное с ожиданием чего-то, оставляет за собой след. И эти следы, постоянно углубляющиеся из-за повторения, очень сильно мотивируют нас на повторение того, что мы уже пережили; мы хотим пережить то, что уже пережили, воссоздать ту же ситуацию, и это касается как позитивных ситуаций, так и негативных. Есть память, есть разум и интеллект, и есть такое понятие, как *васаны,* это следы, оставляемые в нашем разуме нашими ощущениями. Эти васаны, следы, которые заставляют нас бессильно повторять одно и то же действие, не осознаются и повторяются снова и снова. И постепенно эта система наших заключений, наших васан, следов, которые оставляются предыдущими действиями, всё больше углубляется, всё больше простраивается, и в конце концов, мы оказываемся в ситуации, когда мы не задумываемся и действуем в любой ситуции как автомат, на основе воспоминаний, на основе васан.

Эти обусловленности лишают нас свободы, заставляют нас действовать как автоматы, мы что-то делаем, но действуем совершенно механистически, мысли приходят и уходят, но тоже совершенно механистически, и мы теряем свою свободу. Обусловленный человек подобен машине, которая застряла в грязи, мотор работает, из выхлопной трубы идёт дым, всё работает в интенсивном режиме, но машина никуда не движется. Точно так же и мы, будучи обусловлены своими васанами, работаем на полную катушку и никуда не двигаемся. Такие люди теряют свою свободу и способны делать только то, чем они обусловлены. Они привычным образом чем-то занимаются, у них привычным образом в голове крутятся несколько мыслей, но у них нет свободы сделать что-то ещё помимо тех мыслей и действий, которые их обуславливают. Они кажутся живыми, делающими различные действия, у них есть множество привычек, но когда им говорят о садхане, о духовном пути, где надо отбросить самую простую привычку, обнаруживается, что это очень и очень сложно. Тогда мы становимся очень слабыми и состояния в нашей жизни сменяются как день и ночь, за счастьем следует несчастье, здесь всё обусловлено и мы не можем ничего изменить. При этом обычно оказывается, что ночи гораздо длиннее, чем дни, черных полос больше, чем белых просветов. В долгие периоды, когда им приходится бороться, они испытывают несчастье, и эти длинные периоды несчастья сменяются короткими периодами, когда они чувствуют себя счастливыми.

Незнание самого себя - это основная проблема, но потом в нашей жизни

накапливается огромное количество других проблем до такой степени, что разум забывает себя, разум не готов что-либо сделать, теряется сам смысл различения, почему мы люди, и чем мы отличаемся от животных. Множество людей находятся на таком уровне, что им можно промыть мозги до такой степени, что они будут готовы на любое действие, не задумываясь о насилии, о том, как, почему и зачем они здесь оказались. Хотя внешне они остаются людьми, но внутренне опускаются на такой уровень, что даже сравнение их с животными, становится оскроблением по отношению к животным. Очень легко сказать, что всё создано Богом, на всё воля Божья и принять как данность всё это насилие и невежество, которое существует в мире, но было бы огромным невежеством приписывать такие вещи Богу. Эти проблемы не создаются Богом, эти проблемы создаются людьми из-за того, что они невежественны, из-за того, что у них отсутствует правильное образование и воспитание.

Чтобы человек был готов к восприятию высшего знания, необходимо сначала заняться очищением его разума, чтобы он был спокоен, чист и отражал в себе высшие истины. Примеры терроризма и прочих экстремальных вещей - это всё же экстремальные примеры, но тем не менее, каждый из нас где-то глубоко в себе имеет проблемы, понятия, что мне нравится, что мне не нравится, и в конце концов, мы одни ответственны за то, что мы не понимаем самих себя. Очень часто люди думают, что делать то, что я хочу, - это свобода, но настоящая свобода совсем не в том, чтобы делать то, что мне хочется. Настоящая свобода заключается в том, что я свободен также не делать ничто из того, что я делал до сих пор, в отказе от действия, если я понимаю его негативные последствия. Свобода не в том, чтобы делать только то, что мне нравится, свобода в том, что я свободен как делать то, что мне нравится, так и не делать того, что мне нравится или не делать того, что мне не нравится. Первая задача, которая стоит перед нами, - получить назад свою потерянную свободу и после этого мы можем посвятить свой разум чему угодно с полной интенсивностью и полной самоотдачей.

Чистота разума подразумевает свободу ответов. В любой ситуации у нас есть свобода: или ответить на ситуацию в соответствии со своими влечениями или отвращениями; второе, ответить как-то по другому, по новому; и третье, вообще не отвечать на ситуацию. Например, на хорошую ситуацию я могу ответить в соответствии со своими обусловленностями, как я всегда отвечал по своей жизни, могу ответить как-то по иному или могу вообще не отреагировать. Не должно быть механических ответов, не должно быть обусловленных ответов, свободный ответ - это то, что указывает на присутствие настоящей свободы. Поэтому ответ на ситуацию не должен исходить из наших обусловленностей, исходить из наших привычек, а должен быть отражением нашего знания. Сначала необходимо открыть для себя это знание, открыть для себя истину и потом быть свободным настолько, чтобы жить в соответствии с этой истиной, а не с тем, к чему мы привыкли.

Каждый из нас подсознательно имеет огромное количество обусловленностей и привычек, и мы также понимаем насколько бессильными эти

обусловленности делают нас. Наш мир становится маленьким, мы привязываемся, мы стремимся к одним вещам и убегаем от других. Это все исходит из подсознательного заключения, что, действуя в этом мире, стремясь к одному и избегая другого, в какой-то момент я стану полным и абсолютно счастливым. Но ничего такого не случается, счастье не находится теми, кто живет механической жизнью и действует в соответствии со своими привычками и обусловленностями, наоборот, происходит дальнейшее падение, дальнейшая обусловленность, и мир всё больше и больше сжимается. Это сжимание границ, эта дальнейшая обусловленность, это вовсе не желание Бога, это проблемы с нашим пониманием, с нашими обусловленностями.

Очень редко образование ставит своей целью воспитание свободного и счастливого человека. Обычно воспитание и образование ставят своей целью выращивание людей, которые были бы хорошими поддаными в государстве. Воспитание и знание - это то, что запускает в действие все революции, и любая революция возникает, когда в голове кого-то возникает новое знание, новая идея. Найденная в книге идея кого-то вдохновляет, и человек начинает действовать в этом направлении. Другая идея в другой книге вдохновляет кого-то другого, и он тоже начинает действовать в соответствии с этим. Но мы должны спросить себя, является ли слепое следование кому-то или какой-то идее действительным освобождением. Слепое следование кому угодно и чему угодно никогда не может быть здоровой практикой. Традиция слепого следования выгодна тому, кто заинтересован, чтобы ты всегда оставался зависимым, ты всегда следовал моим идеям.

Настоящая знание начинается со свободы. В разуме каждого необходима свобода: свобода понимать, свобода спрашивать, свобода следовать, свобода делать, чтобы мы, в конце концов, могли жить в соответствии со своими убеждениями. И если Господь Кришна хочет, чтобы Арджуна пробудился к истине, чтобы действительно понял её, сначала необходимо поработать с разумом Арджуны, очистить его. Перед нами человек, который чувствует себя маленьким и ограниченным, и перед ним огромный мир, который угрожает ему, и у него в голове идеи, что только действиями я могу достичь того, достичь другого, если я сделаю что-то, я получу в ответ то или иное. Помимо этого у него ещё куча обусловленностей, что сформировались в разуме за время жизни, что я чего-то могу, я чего-то не могу, я чего-то хочу, я чего-то не хочу.

Очень часто бывает так, что человек с энтузиазмом берётся за новое дело, оно ему очень нравится, он с помощью этого хочет что-то достичь, но если этого не достигает, его энтузиазм постепенно угасает, он разочаровывается в этом деле и единственное, чего он хочет, это бросить это дело и уйти куда-нибудь ещё. Есть одна крайняя точка, когда мы чувствуем прилив энтузиазма, и вторая - когда мы хотим всё оставить. Жить в поле действия, действовать, это то, что Кришна предложил Арджуне, но к знанию себя это не ведёт, это не путь к самопознанию. Несомненно то, что заставляет меня волноваться, создаёт мне проблемы, не даёт мне покоя, уход от таких ситуаций, конечно, может мне дать на какое-то время

спокойствие в разуме. Но такое спокойствие, в котором на время отсутствуют проблемы, - никогда не настоящий мир, это просто короткие каникулы, когда мы отдыхаем от забот. В такие выходные я не должен идти на работу, я не должен видеть своего шефа, думать о проблемах на работе. Это то же самое, что просто на время закрыть глаза, потому что мы не способны сделать что-то ещё.

Человек, который просто избегает любых действий, на время получает спокойствие, на время решает свои проблемы, но это временная мера. Само по себе это не является синонимом, не значит автоматическое получение чистого разума. Кришна говорит Арджуне, что ты не должен оставлять свои действия, ты должен действовать таким образом, чтобы в конце концов, твой разум очистился. Он показывает Арджуне, что на этом конкретном поле действия есть другой способ делания этих действий. Пусть поле действий остаётся любым, каким оно уже есть, поменяй свой разум, поменяй понятия в своём разуме и всё поменяется и вокруг тебя. И жизнь, которая текла по наклонной плоскости от плохого к ещё более плохому, начнёт своё движение в гору. То, что предлагает Кришна, это действие в этом мире с любовью, исходя не из эгоистических побуждений, не для самого себя, а для кого-то другого.

Когда открывается эта абсолютно новая глава в жизни человека, он принимает решение жить не для себя, а для более великой цели, не исходя из эгоистических мотивов, а для других. Это то, что называется "*нишкама-карма",* действие, исходящее из неэгоистических мотивов, без эгоистических желаний. Нишкама-карма - это революционный вид кармы, действия, он имеет изумительный эффект и на наш разум, т.к. он способен полностью очистить наш разум. Обусловленности создаются, когда мы действуем с ожиданием какой-то выгоды для себя; когда мы перестаём ожидать чего-то для себя, те же действия способны не создавать новых обусловленностей, и более того, старые обусловленности очищаются и пропадают. Нишкама-карма - это действие из любви к кому-то, я делаю это не для себя, а для кого-то, и тем не менее, это действие очень интенсивное, я исхожу из лучших побуждений и я делаю это максимально замечательным образом. Интенсивность этих действий, которые мы делаем для других, должна быть такой же сильной, как когда мы занимались деятельностью лично для себя. И эта интенсивность действий показывает, с какой скоростью разум будет очищаться.

Интенсивность действий, когда мы делали что-то для себя с ожиданием выгоды, *сакама-кармы,* показывает насколько глубокими были обусловленности в нашем разуме, которые ограничивают наш разум. Действие, исходящее из любви, - очень божественное действие само по себе, но многие люди неправильно понимают само понятие любви. Обычно под любовью подразумевается, что мне нравится это, поэтому я это люблю, но любовь это не поиск, не стремление к тому, что мне нравится. Любовь на самом деле, это когда мы живём, абсолютно не ожидая чего-либо для себя, без любых эгоистических ожиданий, мы живём для любви и для благополучия кого-то другого. Если кто-то желает попасть в рай, и прося об этом Бога, поклоняясь ему, желает обеспечить себе прекрасные условия

после смерти или прекрасные условия в этой жизни, это не настоящая любовь к Богу. Делание чего-то для того, чтобы только получить хорошие результаты, - это та же самая идея, когда мы делаем что-то из своих эгоистических побуждений.

Только те люди знают то, что называется божественной любовью, кто способны не беспокоиться вовсе о том, что они получат, о том, что конкретно им будет выгодно или невыгодно, и способны очень интенсивно, с любовью действовать для благополучия других. Необходимо начать эту новую главу в своей жизни, и начать её после того, как мы увидим, что делание для себя, для исполнения своих маленьких ограниченных эгоистических желаний, - неразумно, это не мудрое решение. Человек может отвлечься от своих эгоистичных желаний, когда он увидит присутствие Бога в своей жизни. Этот Бог всемогущ и всезнающ, он находится повсюду, потому как даёт нам эту прекрасную замечательную жизнь. Если у меня есть какая-то проблема - это Его проблема. Он должен решить все мои проблемы, потому что я являюсь Его созданием. Мы должны не просто верить в Него, а должны быть абсолютно уверены в том, что всё то, в чём я нуждаюсь, всё то, что мне необходимо для жизни, будет Им дано. Благословения этого Бога постоянно окружают меня, я получаю их всё больше и больше. Настоящая любовь начинается с ощущения благословения, и любовь никогда не может начаться с недостатка, что мне чего-то не хватает, внутри или снаружи.

Это первый, очень важный урок в нашей жизни: необходимо открыть глаза, посмотреть и увидеть, как много всего мы уже имеем, не потому, что мы сделали что-то, а потому, что Бог даёт нам своё благословение, сотворив этот прекрасный и замечательный мир. Благословения приходят отовсюду, они наполняют мир вокруг меня, они происходят от Бога, от учителей, от нашего окружения, от мудрых людей, от мудрых книг, от всего того, что меня окружает. Никто не спрашивает моего совета, эти благословения просто сыпятся на меня со всех сторон, и продолжают сыпаться. Почувствуйте благодарность и благословение того, что вы живы и здоровы, у вас есть образование, у вас есть крыша над головой и все ваши основные нужды удовлетворены. Почувствуйте благодарность и благословение, что вы являетесь граджанами, живёте в этой замечательной стране, что у вас есть доступ к высочайшему безграничному знанию.

Мы должны всё время чувствовать свою связь с Богом, чувствовать его присутствие повсюду. Для таких людей молитва, обращение к Богу начинает иметь совсем другой смысл. Молитва такого человека к Богу - это одна огромная благодарность. Такой человек чувствителен, он видит существование огромных сил повсюду, он чувствует удивление и огромную благодарность, он даже чувствует недоумение, что я сделал, чтобы заслужить такой великолепный мир. Действия такого человека, постоянно чувствующего благодарность и свою благословенность, будут действиями, которые происходят из чувства благодарности, из чувства огромной настоящей любви. Нет необходимости вообще просить Бога о чём-либо ещё. Скорее мы должны благодарить Его и говорить, что Ты сам лучше знаешь, что мне надо, Ты сам это можешь решить, и

можно просить силы, чтобы с честью встретить любую возможную ситуацию в этой жизни. Я признаю, что я невежественен относительно истинности жизни и самого себя, и поэтому я не нахожусь в позиции, чтобы просить и требовать у Бога то, что мне нравится или не нравится.

То, что я получаю прямо сейчас, - это то, что лучше всего мне подходит в данной ситуации. Если я смотрю на всё с позитивным разумом, ничто не может принести мне страдание, скорее любая ситуация становится ступенькой к более высокому разуму и пониманию. Кришна говорит Арджуне, пойми две вещи: ты сам являешься Брахманом, безграничным, неподверженным времени, рождению и смерти; и второе, относительно мира вокруг тебя, присутствуют силы, которые позаботятся о тебе, которые отвечают на каждую твою нужду и необходимость. Когда мои действия исходят из такой веры, веры относительно своей собственной божественной природы, и веры в высшие силы, которые полностью берут на себя заботу обо мне, действия, исходящие из такой веры, всегда будут благословенными и никогда не приведут к беспокойству и страданиям. Только из-за таких убеждений люди, подобные нам, могут отказаться от всего в жизни, сбросить с себя груз забот и беспокойств по поводу своей собственной жизни.

В Гите есть знаменитая шлока, в которой Кришна говорит, Арджуна, твоя единственная свобода в том, чтобы отвечать на любую ситуацию, и ты можешь ответить, исходя из позиции любви и наполненности. Никогда не допускай даже мысли о том, чтобы побеспокоиться о себе, побеспокоиться об исполнении своих эгоистических желаний, не позволяй таким мыслям появляться в своём разуме. Тебе необходимо иметь вполне определённую чёткую цель своих действий, но эта цель - никогда не исполнение своих эгоистичных желаний и стремлений, эта цель исходит из того, что мы пытаемся что-то сделать во имя благополучия и счастья кого-то другого, окружающих. Когда ты действуешь, результаты действия, плоды действия обязательно придут, будешь ты об этом беспокоиться или не будешь. Поэтому не беспокойся, результаты придут по-любому, просто сосредоточься на самом действии и действуй, исходя из любви и заботы о благополучии других. Я здесь, чтобы позаботиться о всех твоих нуждах, верь мне и действуй, исходя из любви, я позабочусь обо всём остальном.

Человек, который верит в Бога и продолжает беспокоиться о своей жизни, не испытывает настоящей любви, показателем настоящей любви, настоящей веры является то, что мы больше не беспокоимся о результатах своих действий, полностью отдавая их Богу. Когда мы идём к знающему свое дело доктору, мы не беспокоимся, все наши заботы - это его заботы, пусть он побеспокоится о том, чтобы вылечить меня. Когда мы приходим к учителю, к гуру, мы не беспокоимся ни о чём, обо всём побеспокоится он сам. Точно так же, когда мы приходим к Богу, мы не заботимся ни о чём, Он сам позаботится о всём том, что необходимо мне для жизни. Я могу быть старым, я могу быть больным, я могу быть бедным, но такая убеждённость даёт мне огромные силы встречать любую ситуацию с полной уверенностью, что я получаю то, что лучше всего для меня, с полной уверенностью, с полной верой в Бога. Твоя вера никогда не должна быть обусловленной, позволь

ей быть необусловленной ничем, и тогда твоя жизнь будет выражением любви к Богу. Знай, чётко осознавай свою цель, действуй исходя из любви, будь полностью погружённым в своё действие, и я полностью позабочусь о том, что это действие принесёт результат.

Жизнь похожа на игру, и в современной жизни можно привести пример игры в теннис, когда я отбиваю мяч и игрок на той стороне тоже знает своё дело. Он вполне компетентен, и я знаю, что мяч возвратится ко мне. Когда он отобъёт свой мяч, когда он его отбросит, знать не в моих силах, это не в моей воле, это находится полностью на его ответственности. Моя свобода состоит в том, что я отбиваю мяч, я готов к принятию этого мяча, когда бы он не прилетел. Мир устроен таким образом, что когда я что-то делаю, я и получаю результаты этого действия, будь это в этом мире или в каком-либо другом мире. Поэтому, когда я действую, не надо иметь никаких волнений, никаких забот о результатах этого действия. Большинство наших беспокойств по жизни - это беспокойства о результатах действия. Кришна говорит, что если ты хочешь выполнять действия самым лучшим образом, сосредоточься на самом действии и оставь заботу о результатах действия мне. Ты должен сосредоточиться на самом действии, не беспокоиться о результате и в той мере, в какой ты можешь выполнять действия с любовью и самоотдачей, в такой же мере, будь уверен, Я предстану перед тобой, держа в руках результаты твоего труда, плоды твоих действий никогда не останутся в стороне, ты получишь то, что ты заслужил.

Есть проблема в голове невежественного человека, который делает какие-то действия только для того, чтобы исполнить свои эгоистические желания. Его проблема в том, что само действие ему уже не так интересно, как результат его действия. Поэтому такой человек, или мы в такой ситуации, пытаемся сделать что-то побыстрее, мы желаем результата. Это тоже корень очень многих проблем, когда мы не наслаждаемся настоящим моментом, а ждём каких-то результатов в отдалённом будущем. Мы действуем всегда в настоящий момент, а результаты нашего действия придут к нам когда-нибудь, и поэтому мы теряем связь с настоящим моментом, ожидая чего-то в неизвестном нам будущем. Кришна говорит Арджуне, что необходимо подкорректировать метод, которым ты делаешь что-то, твой подход к действиям, необходимо, чтобы ты наслаждался настоящим.

Есть человек, который только желает куда-то попасть, и есть другой человек, который наслаждается самим путешествием. Человек, который любит свои действия, такой как художник, музыкант, танцор, актёр, такие люди наслаждаются каждым моментом, и чем больше затруднений на пути, чем больше интересных моментов, тем больше они чувствуют наслаждение, тем больше им интересно решать возникающие проблемы. Человек, который не наслаждается действиями, ожидая какого-то результата в будущем, не наслаждается настоящим моментом и жизнь для него просто тянется и тянется. Способность к наслаждению действием, настоящим моментом, - когда мы делаем любые действия и вовсе не заботимся о результатах действий, которые придут в любом случае, и они будут подарком самого Бога. Если тебе приходится что-то делать, гораздо лучше, если

ты сделаешь это с энтузиазмом и восторгом, если ты будешь наслаждаться этим. Когда ты чувствуешь тяжесть, когда ты не хочешь делать что-то, это значит, что ты не заинтересован в самом действии, не живёшь в настоящем моменте, ожидая какого-то результата, и эти ожидания либо будут исполнены, либо что-то произойдет не так.

Если человек не наслаждается своими действиями, своей работой, которую он должен делать, но при этом получает результат в соответствии со своими ожиданиями, то это способствует тому, что его эго чувствует себя всё более уверенно, его эго укрепляется. Такие люди хвастаются постоянно, я сделал то, я сделал другое, я всего сам добился в этой жизни, и это пустое хвастовство. Постепенно их эго начинает пованивать и, в конце концов, издаёт такое зловоние, что с ними неприятно говорить, единственное о чём они могут говорить, это о своих достижениях, я великий и могучий, я такой замечательный. Когда мы действуем ради результатов и получаем позитивные результаты, следствием этого является наше всё более жирное эго, которое доставляет нам и окружающим всё больше проблем. Если же действия не дают желаемого результата, другая противоположность, это то, что мы разочаровываемся в действии, становимся бесстрастными по отношению к нему и просто отворачиваемся от него. Таковы два следствия, два возможных сценария развития событий для человека, который действует исходя из своих собственных желаний, действует из наполнения собственного эго, и никто таких людей не благословляет, они предоставлены сами себе.

С другой стороны, когда я действую с полной уверенностью, что моя свобода только в действии, когда я наслаждаюсь самим действием и предоставляю Богу заботу о результатах, я чувствую себя свободным от всех беспокойств, никаких печалей и страданий не возникает. Для таких людей следствия их действий совсем другие, вне зависимости от того, приходит к ним успех или неуспех, они чувствуют благословенность любым моментом, они учатся в той и в другой ситуации. Каждый успех видится как ещё одно благословение от Бога и любая ситуация, которая не получилась не самым лучшим образом, видится как задача, которую надо решить для того, чтобы придти к лучшим результатам, получить что-то другое. Такая мотивация действий, когда все действия приносятся к ногам Бога, и на Его усмотрение оставляются все результаты, когда каждая ситуация видится как исходящая от Бога, последствия для такого человека совсем другие: не создаётся новых обусловленностей, а старые обусловленности стираются и пропадают. Энергия таких людей кажется бесконечной, потому что они не тратят её на беспокойство о том, что будет или не будет, они могут направить энергию на само действие, полностью наслаждаясь моментом.

Именно Бог раздаёт результаты действий, мы делаем действия для Него самого, для исполнения Его желаний. Этот благословенный Бог, которого я люблю. Это для Него мы предпринимаем действия и эти действия становятся огромной радостью, приносят огромное наслаждение. Когда ты что-то делаешь для своего любимого, сама работа становится радостью и вдохновением. Ты не

беспокоишься о результатах, ты полностью сосредоточен на действии, ты живёшь в настоящем моменте и чувствуешь благословение и блаженство от самого действия. Мы чувствуем огромную благодарность Богу за то, что у нас есть возможность поднести все свои действия к Его стопам, действовать ради Него, не ради себя самих.

Делание действий таким образом - это то, что называется *карма-йогой*. Карма-йога - это великое искусство, когда мы можем наслаждаться каждым моментом своего действия, не заботясь о результатах, и какой бы результат не был, позитивный или негативный, он в любом случае приносит нам радость, как и само действие. Наблюдения показывают, что именно такие действия приводят к наилучшим результатам, именно такие действия приносят самое большое наслаждение, и самым прекрасным результатом является то, что разум лишается своих обусловленностей, разум становится свободным. Таково предложение Кришны, - невозможно сразу перейти к высшему знанию, необходимо подготовить разум с помощью таких действий, с помощью карма-йоги, когда ты способен беззаветно выполнять действия во имя высшей цели. Начни эту новую главу в своей жизни, и тогда ты становишься совершенно другим человеком; ты остаёшься в поле своей деятельности, но меняется сам подход к действию, ты совершаешь действия, исходя совсем из других побуждений, и результаты тоже будут совершенно другими.

Такое действие также называется *"ягья-бхава",* жертвоприношение. Ягья - похожа на тот ритуал, который мы проводили, мы разводим огонь и делаем ритуал *хомы*. Это совсем не значит, что мы должны выполнять этот конкретный ритуал, но сам дух этого ритуала, когда мы отдаём что-то огню, этот дух должен присутствовать и в твоих действиях. Это только пример, когда мы призываем Бога в лице огня, обращаемся к огню как к Богу, и приносим то, что считается благословенным и любимым Богом, мы приносим Ему это в жертву, преподносим как подарок, и точно так же в своих действиях, мы отдаём свои действия Богу, мы их приносим Ему в жертву. Принося действия к ногам Бога, мы, несомненно, получим благословение от этого Бога.

Когда Бог создал человека и послал его для жизни на этой земле, в этой вселенной, он дал ему подарок, и этот подарок - это дерево, исполняющее его желания. И было сказано человеку, чего бы ты ни хотел достичь в этой жизни, это всё может быть достигнуто, если ты используешь правильно данные тебе инструменты. Например, если ты хочешь высшего знания, знания Брахмана, ты не берёшь на себя всю ответственность за то, что я делаю, я хочу этого достичь и я этого достигну. Ты смотришь вокруг с чистым разумом и видишь, кто это может тебе дать, потом приходишь к нему, служишь ему и скидываешь со своих плеч весь груз ответственности и веришь, чувствуешь, знаешь, что всё это тебе будет дано, теперь ответственность лежит не на тебе, а на том, кому ты доверился.

Если ты хочешь научится рисовать, ты не изобретаешь колесо сам по себе, ты идёшь к хорошему учителю, начинаешь с ним взаимоотношения, ты можешь подружиться с ним, и тогда обучение будет гораздо проще, ты большему

научишься, и это принесёт тебе гораздо больше наслаждения. Есть два пути: ты можешь всё сделать сам, ты можешь начать всё с самого начала и открывать для себя самые простые истины, или можно найти человека способного, человека знающего, прийти к нему, завязать отношения и тогда этому человеку тоже будет приятно передать тебе секреты своего мастерства. Это будут взамоотношения, от которых будет приятно обоим. И беспокойства здесь на самом деле не нужны, просто подумай, для чего тебе это надо, к чему ты стремишься и после этого найди человека, который этим владеет, подойди и скромно попроси знания и будь уверен, оно тебе будет передано. Это то, что называется "ягья-бхавой", это то, что называется "карма-йогой", это то, что называется бескорыстными действиями, это всё разные названия для одного и того же. Как бы мы это не называли, это то, что приносит удовлетворение само по себе, мы наслаждаемся, делая сами действия, и мы освобождаемся от груза ответственности за результаты самого действия, мы свободно действуем в поле самой деятельности и результаты деятельности это не наша ответственность.

Когда я здесь говорю о Бхагавад Гите, я говорю о том, что я люблю на самом деле и я вам всем говорю огромное спасибо, потому что вы мне даёте возможность говорить о том, что я действительно очень сильно люблю. Если вы выдержите, то я могу продолжать и продолжать говорить, потому что это мне нравится, и мне приходится держать перед собой часы, чтобы знать, когда мне надо вовремя остановиться, но обычно я перехожу все границы и продолжаю говорить, потому что я делаю то, что я люблю. Это огромное счастье и наслаждение для меня - пребывать в том, что я люблю настолько сильно, и я не знаю, к чему это может привести, я просто оставляю результаты действия на усмотрение Бога и делаю самым лучшим образом то, что я делаю. Мои мотивации и мой разум абсолютно чисты, у меня нет эгоистичных побуждений и есть вера в то, что Бог самым лучшим образом распорядится возможными позитивными результатами этого действия. Если результаты этого действия будут хорошими, я отдаю всё это Богу и скромно благодарю Его за это. Если результаты будут не очень хорошими, я буду продолжать прилагать больше усилий для того, чтобы сделать это лучше. В любом случае не должно быть невежества относительно того, что я хочу быть успешным и нет привязанности к результатам действий, будь они успешными или неуспешными.

Послание Гиты меня вдохновляет и я пытаюсь жить в соответствии с этим посланием, пытаюсь его проживать, и при этом нет никаких беспокойств относительно успеха или неуспеха, к чему приведут эти действия, я полностью отдаю себя действиям, оставляя их результаты на усмотрение Бога. Я могу подтвердить это из собственного опыта, что это прекрасное предложение - поднести всё Богу и действовать наилучшим образом в своих действиях. Искусство такой жизни превращает каждый момент в благословенный момент и даёт тебе всё больше воодушевления делать то, что ты любишь делать. Но в этом же мире есть люди, которые считают жизнь огромной обузой, которым очень трудно жить, и в то же время мы тоже присутствуем в этом мире, не испытывая страданий, не

чувствуя жизнь огромной тяжёлой ношей. Кришна говорит, что необходимо приложить усилия, чтобы жить таким образом, чтобы овладеть искусством такой жизни, и когда такая жизнь становится безусильной, когда она становится естественной, совершенно не требуя концентрации, когда я могу проживать это легко и свободно, тогда мой разум становится настолько чист, что он готов к следующей стадии, к принятию знания.

Кришна связывает всё остальное: любовь к Богу, приверженность к Богу, саньясу, высочайшее знание, искусство жизни, он всё привязывает к этой способности жить без эгоистических желаний, способности отдать все результаты на волю Бога и проживать полностью каждый момент, каждое действие. Это приводит к тому, что не только поле вашей деятельности будет благословенно и будете получать самые лучшие результаты, но и к тому, что дверь к высшему знанию будет открыта. Это то, что предлагается Кришной как садхана, как духовный путь для подготовки разума для восприятия высочайшего знания. О самом высочайшем знании он будет говорить позднее в глубоких деталях. Разум создаётся тремя гунами, тремя качествами, на самом деле всё в этом мире тоже создано тремя гунами и эти три гуны являются основной силой *майя-шакти*. Эти три гуны называются *"саттва", "раджас"* и *"тамас"*. Чистые действия, истекающие из неэгоистических побуждений повышают содержание саттвы в разуме. Действия, исходящие из эгоистических мотивов, из эгоистических желаний увеличивают количество раджа-гуны в разуме. Разочарование, нерешительность, отсутствие энтузиазма, отсутствие мотивации приводят к повышению тамо-гуны в разуме. Разум не становится сразу чистым и спокойным разумом, а целью является то, что находится за пределами любых гун, *"гуна-атита"*. В Гите есть прекрасное описание всех трёх гун и мы будем говорить об этом на нашей следующей лекции.

Лекция 5

На предыдущей сессии мы говорили о прекрасном искусстве жизни, как жить в наших повседневных действиях. В соответствии с учением Господа Кришны, это жизнь подобно лотосу в воде. Я не видел лотосов здесь в России, но надеюсь, что они здесь растут. Это прекрасный цветок, который живёт в воде, но вода его не затрагивает, и если поместить каплю воды на лепесток или на сам лист, она выглядит как блестящая переливающаяся жемчужина, и лист ею не затрагивается. Пусть любые ситуации случаются в нашей жизни, ты можешь быть подобно лотосу посреди всех вод жизни, у тебя есть свобода, вовлекаться в ситуации или оставаться невовлечённым.

Когда мы чувствуем себя вовлечённым в ситуацию, это происходит не из-за самой ситуации, не по желанию Бога, это мы выбрали так отвечать на эту ситуацию. Постоянно встречаются люди, абсолютно не затронутые любыми ситуацями, в любой ситуации они продолжают служить на благо и процветание всех других людей. Искусство жизни, о котором мы говорили ранее, в том, чтобы отдавать, а не приобретать. Лучший подход в этой жизни - вместо того, чтобы гоняться за объектами, лучше пусть объекты гоняются за вами. Будь это любовь, будь это почёт, будь это успех или богатство: не вы, а они пусть гоняются за вами. Не очень умный выбор, когда мы решаем стремиться к чему-то, гоняться за чем-то. Пусть в вашей жизни будет только любовь, любовь к другим людям, любовь к своей работе, и пусть не будет беспокойства по поводу самих себя.

Любое действие, проистекающее из чувства любви, проистекает также из чувства наполненности, и когда действия выполняются из чувства переполняющей любви, тогда они обязательно вызывают ответ к жизни, и тогда в вашей жизни не будет места никаким зависимостям. Особенно когда человек понимает истину жизни, уже не остаётся никаких разделений, есть только Единое, и все действия будут выражением абсолютной наполненности. Это то, к чему мы должны стремиться, и это то, как мы должны стараться жить уже сейчас, до того, как мы получили окончательное знание. Поэтому старайтесь всё делать безо всяких ожиданий, безо всяких стремлений, полностью посвящайте себя своей работе, старайтесь всё делать самым наилучшим образом безо всяких зависимостей.

Красота любого цветка не в том, чтобы быть похожим на какой-то другой цветок, имитировать другой цветок, а быть тем, чем он уже есть сейчас. Прими то, каким Бог создал тебя, и не только прими, но и будь благодарным, почувствуй своё благословение этим и будь тем, кем ты есть. Есть два слова в Гите которые обозначают нашу мотивацию: *свадхарма* и *парадхарма*. Свадхарма - это своя собственная дхарма, это то, что уникально конкретно для тебя, это то, что расцветает в твоём сердце, и парадхарма - это дхарма кого -то другого, это то, что мы получаем снаружи, это то, какие впечатления, какие следы оставляет в нас мир снаружи. Необходимо видеть красоту той жизни, когда ты следуешь своему собственному предназначению, и увидь, что следование желаниям мира,

следование каким-то другим идеалам, которые приходят к нам извне, - это что-то совсем другое. Пусть все твои действия будут выражением твоей любви, выражением наполненности, а не пустоты, ощущения нехватки чего-то в твоей жизни или следования каким-то идеалам извне.

Так же как задолго до того, как взойдёт солнце, небеса становятся светлыми, так же и задолго до того, когда нам станет доступна брахма-гьяна, знание Брахмана, уже необходимо жить полной жизнью, исходящей из чувства наполненности и любви. Совсем не надо ждать, когда это знание придёт к тебе, когда ты станешь мудрым, чтобы жить из чувства наполненности, любви и служения другим. Тот, кто верит, что он уже полон, несомненно, будет полным, и пусть этот энтузиазм наполненности проявляется в нашей работе, в наших мыслях, в наших стремлениях. Пусть наша вера в собственную наполненность и безграничность будет видна в наших повседневных делах, в наших взаимоотношениях с другими людьми.

В своих рассуждениях Кришна рассказывает о природе мира, природе вещей, о природе индивидуальности, и показывает, что владеет прекрасной и удивительной силой, которую называют майей. Удивительна созидательная сила майи, в результате которой, только подумав о чём-то, создаётся мир снаружи. Не только Бог может создавать миры своей силой майи, мы тоже создаём свои миры, когда ложимся, засыпаем и видим сны. Разум имеет такую удивительную способность, на основе впечатлений, на основе следов прошлой деятельности, на основе желаний и стремлений, он проецирует мир из самого себя. Во сне могут сниться не только какие-то инертные объекты, леса, горы и реки, но мы также видим там действия, видим мудрых людей, можем видеть там всё, что угодно. Кришна говорит, что всё, абсолютно всё в этом мире, создано силой майи. Майя создаёт что-то, что на самом деле здесь не присутствует, она создаёт иллюзию, создаёт проекции. Хотя мы видим сны, мы знаем, что нет никаких снов, нет материальной основы того, что нам снится. Этой удивительной силой майи создаётся всё в том мире, включая нас самих, включая наше тело, наш разум и интеллект. Фокусников также называют *майяви,* хозяевами майи, мастерами майи. Он показывает то, чего на самом деле нет.

Однажды фокусник пришёл в город Индор, где находится мой ашрам, я узнал об этом, мы все решили собраться и туда пойти. В конце концов мы изучаем, мы знаем всё о майе, и он не сможет нас обмануть, мы его разоблачим, думали мы. Когда мы пришли на его шоу, он попросил на сцену кого-то из зала, чтобы он мог показать свои фокусы. На сцену вышел молодой человек, который согласился быть подопытной свинкой, хотел узнать, что с ним сделают. Там был стол, который сделали ложем, местом, на котором можно лежать, и этого юношу положили на это ложе. Фокусник пропел несколько неправильных удивительных мантр, сделал несколько магических пассов и, видимо, погрузил этого юношу в гипноз и мальчик заснул. Когда мальчик погрузился в гипноз, фокусник посмотрел ему близко в лицо и сказал, что у него очень чёрное сердце, у него нечистый разум. Но так как он сам вызвался, сказал фокусник, я хочу ему помочь

и почистить его сердце. Мы очень удивились и заинтересовались, что этот человек собирается очистить разум и сердце другого человека без всякого духовного пути, без всякой садханы.

Он попросил своего помощника принести огромную пилу, который спиливают большие деревья, и этой пилой он разрезал пополам грудь этого парня. Мы видели, что грудь была разрезана безо всяких докторов, безо всякой анестезии, и мы чуть не падали со своих стульев внимательно смотря за всем этим, широко раскрыв от удивления глаза. После этого он погрузил свою руку в разрезанную грудь и вытащил сердце. К нашему удивлению сердце юноши было полностью чёрным. Он попросил своего помощника принести ведро воды и насыпал туда стирального порошка. Он полностью вытащил сердце из груди, все вены и артерии были порваны, и положил это сердце в ведро. Он погрузил сердце в ведро, покрутил его там немного, как делаем мы, когда полощем бельё, пена поднималась из ведра и падала на пол. Через некоторое вермя он достал сердце из этого ведра и оно было замечательного розового цвета. Он взял небольшое полотенчико и очень тщательно обтёр сердце, показал его нам и сказал, смотрите его сердце было очищено. Он вложил сердце опять в грудь этого парня, прочитал несколько магических мантр и это должно было приживить сердце обратно. После этого он сделал несколько пассов, и юноша проснулся. К нашему удивлению его лицо действительно сияло божественным светом, как будьто человек с не очень чистым сердцем был действительно очищен.

Все мои знания, всё моё познание о майе были брошены псу под хвост, я был очень удивлён, что ничто это не помогло мне увидеть обман, и фокусник меня обманул точно так же, как и всех остальных. Я был очень внимателен и очень внимательно следил со своего места, пытаясь увидеть, где происходит обман, и тем не менее, прямо на наших глазах это произошло и я понятия не имел, как это было сделано. После шоу он сказал, ну вы знаете, что на самом деле я не могу сделать такую операцию, это всё фокус разума. Фокус разума в том, что ничего этого нет, но я отчётливо вижу это. Очень часто в жизни чего-то нет, и тем не менее, мы видим это, и это то, что называется эффектом майи. Майя удивительно могуча, майя созидательна и креативна, и только она создаёт этот замечательный мир. Каждый вечер мы ложимся спать, мы видим сны и принимаем это как само собой разумеющееся, но если задуматься об этом, то это абсолютно удивительная сила, которая даёт нам возможность создавать целые миры. Небольшой рассказ о майе здесь для того, чтобы мы могли понять могущество силы нашего разума.

Кришна говорит, что всё, что есть, - это всего лишь игра трёх гун майи, и он очень ясно даёт понять, что совсем не просто выйти за пределы влияния трёх гун майи. Необходимо быть исключительно внимательным, исключительно мудрым, чтобы увидеть и понять фокусы майи. Говоря о майе, он рассказывает о трёх гунах: саттва, раджас и тамас. Эти три гуны подобны трём ниточкам, которые переплетены между собой и из них получается одна верёвка. Все три гуны присутствуют во всём одновременно в любой момент. Они потенциально присутствуют абсолютно во всём, единственная разница, что иногда одна из гун

становится преобладающей, доминирующей, иногда - другая.

Когда ты стремишься к знанию, когда твоей целью является открытие для себя истины, тебе необходимо знать как работает майя, каков секрет этих трёх гун. Будь невовлечённым наблюдателем своего разума, наблюдай за различными тенденциями, чувствами, эмоциями, за всем тем, что случается в разуме. Смотри очень внимательно и смотри каков эффект каждой их этих трёх гун, какие последствия имеют проявления этих трёх гун. Тот, кто знает секрет трёх гун, будет способен наблюдать за разумом, хорошо узнает секрет разума и путешествие за пределы этих трёх гун станет возможным. В противном случае сила майи нас обманет и мы будем по-прежнему вовлекаться во всё то, что происходит, мы не будем свидетелями, мы будем активными участниками, мы будем обманутыми. Хотя весь мир создан игрой этих трёх гун, необходимо очень внимательно посмотреть на разум и увидеть, что есть три различных импульса, которые будут иметь свои собственные следствия, есть три различные мотивации, соответствующие этим трём гунам.

Когда доминирует саттва-гуна, человек доволен, радостен, умиротворён и может беззаветно, неэгоистично служить другим. Такой разум не просто спокоен, он очень внимателен, очень интенсивен в своём спокойствии и это становится идеальной средой для того, чтобы что-то понимать для открытия для себя собственной истины. Чувство благословенности, чувство благодарности - это то, что находится в разуме такого саттвического человека. Нет беспокойства по поводу самого себя, ты видишь присутствие Бога во всём и ты видишь, что Он обо всём уже позботился. Только когда разум саттвичен, только когда разум чист, мы можем без большого труда идти по пути, мы можем делать различные садханы, заниматься йогой, делать разные практики, только тогда в нашем разуме есть понимание, и двери к высочайшему знанию истины открываются. Такие люди никогда не беспокоятся о себе самом, такие люди беспокоятся о благополучии других.

Недавно ко мне пришла престарелая пара, чтобы обсудить свои проблемы со мной. Я был удивлён, потому что каждый из них говорил, свамиджи, пожалуйста, благослови меня, чтобы второй человек из нашей пары умер как можно скорее. Муж говорил, что пусть умрёт жена, жена говорила, пусть умрёт муж. Они продолжали ругаться между собой, и я им сказал, что похоже у вас была небольшая война между собой, махабхарата. Нет-нет, сказали они, ты не понял о чём это, мы никогда друг с другом не ругаемся, я хочу, чтобы этот человек умер по каким-то другим причинам. Этот человек очень любит меня, я являюсь центром его жизни, он думает только обо мне и старается только для меня, и я со своей стороны тоже его люблю, обеспечиваю его, готовлю ему еду, ухаживаю за ним, и я беспокоюсь о том, что если я умру раньше, то что с ним будет. Я знаю, что если я умру раньше, он будет страдать, он не сможет жить без меня, его жизнь станет пустой, ведь он так сильно любит меня. Я не могу даже думать о возможности, что он будет страдать. Будет лучше, если он умрёт прямо на моих глазах, и я позабочусь о нём на его смертном ложе, после его смерти и затем я смогу сама

спокойно умереть и мой разум будет спокоен.

Когда его жена сказала это, он сказал, нет-нет, я могу позаботиться о себе, но я знаю, как сильно она будет страдать, если меня не будет, поэтому пусть она умрёт первой и я позабочусь и о ней и о себе. Он говорил, что он сильный человек, что он может позаботиться о себе, но она слабая женщина и во всём зависит от него и не сможет жить без него, именно поэтому она должна уйти первой. Они продожали спорить, и я видел, что они спорят только из-за огромной любви друг к другу, они чувствовали, что жизнь одного без другого будет пустой, и что другой будет страдать, и именно это было причиной разногласий. Каждый из них абсолютно не заботился о своих проблемах, он думал только о том, как бы сделать жизнь другого легче и проще, он совсем не принимал во внимание свои собственные страдания, и это действие без воволечения эго, каждый думал только о другом.

Точно также наша позиция, из которой мы проживаем свою жизнь, будь это взаимоотношения с другими людьми или поле нашей деятельности, все наши действия должны исходить не из эгоистических побуждений, не из заботы о самих себе, а из заботы о ком-то другом. Это и является основным качеством саттва-гуны - способность к не-эгоистическому действию. В той же мере, как мы можем смотреть на мир, действовать в мире, исходя из неэгоистической точки зрения, точно в такой же степени наш разум очищен и готов для восприятия высших истин. Человек, который живёт неэгоистично, чувствует прекрасный аромат брахма-гьяны, знание Брахмана, и когда такой человек получает знание Брахмана от учителя, он может не только понять это, он может жить этим знанием. Таким образом, качества саттва-гуны в разуме - идеальная стартовая точка для того, чтобы начать понимать, чтобы прожить здоровую и чистую жизнь в понимании других, в служении другим, прожить жизнь, полную энтузиазма. Кришна говорит, что разум любого по своей природе, в своей основе, саттвичен. Нечистота, эгоистичные желания и побуждения - это не что-то, что разум имеет по своей природе, это что-то наносное, то, что пришло в него извне.

Наш разум делает нечистым влияние двух других гун, раджа-гуны и тамо-гуны, особенно раджа-гуны. Раджа-гуна мотивирует, начинает подталкивать разум к различным действиям. Желание что-то сделать, погружение в действия, энтузиазм к разным начинаниям и стремлениям, - все это мотивируется раджа-гуной. Саттва-гуна тоже мотивирует нас к действию, но когда нашим мотиватором является раджа-гуна, все мотивы содержат эгоистический компонент. Активная раджа-гуна приводит к тому, что я начинаю жить жизнью ограниченного индивидуума. И хотя человек с саттвическим разумом тоже живёт как ограниченный индивидуум, он не беспокоится об этом, границы его эго размыты, он работает, он стремится к благополучию кого-то другого. Но раджасический разум очень чётко ставит во главу угла только эгоистические цели и целью его стремлений является только наполнение собственного эго.

Такой человек никогда не будет просить о том, чтобы кто-то умер, для того, чтобы я мог позаботиться о нём, в его молитвах будут скорее мотивы, что пусть в

моей жизни до самой моей смерти будут присутствовать люди, которые будут служить мне. Все его отношения только для его собственных удобств, его цели, его молитвы только о себе самом, о наполнении своего собственного эго. Он беспокоится только о себе, о своих собственных желаниях и использует остальных просто как инструменты для своих собственных целей - это основная характеристика раджа-гуны. Всегда присутствует мотив: я хочу этого, я не хочу этого, я стремлюсь к этому, присутствует постоянное искательство, постоянный поиск. Его жизнь происходит из представления, что я не наполнен, мне чего-то не хватает, чашка моей жизни неполна и я хочу её наполнить, я хочу всего того, что сделает мою жизнь лучше, что исполнит мои желания. Нет никаких чувств по отношению к другим, потому что есть беспокойство только в отношении собственного благополучия. В жизни такого человека тоже случаются моменты, когда кажется, что он беспокоится и заботится о других, но мотивы такого беспокойства - совершенно иного рода, что пусть с другими всё будет хорошо, потому что без них будет плохо мне.

Недавно я был свидетелем такого случая. Мой сосед умер и я пошёл к его жене, чтобы выразить соболезнования по поводу кончины мужа. Эта женщина рыдала и я пытался её успокоить, я хотел понять в чём причина её слёз. Она всегда казалась заботливой, она всегда спрашивала своего мужа, куда ты идёшь, пожалуйста, побеспокойся о себе, не делай того, не делай этого, она старалась сделать так, чтобы ему было как можно удобнее в любых ситуациях. Увидев её слезы, я вообразил, что она и сейчас беспокоится о муже, о том куда он попал после смерти, что с ним случилось. Люди в основном плачут и беспокоятся потому, что они опасаются неизвестного. И тут такая неизвестность, непонятно куда попал человек после смерти. Успокаивая её, я говорил, не стоит беспокоиться, расслабься, я знаю этого человека, я знаю его разум, он был очень чист сердцем и поэтому попал в другой прекрасный мир, может быть даже в рай.

Я был уверен, что говоря такие слова, я утешу её, но, к моему огромному удивлению, ответ был совсем другой. Она сказала, свамиджи, я не беспокоюсь о нём, он умер, но что теперь случится со мной. Я плачу не о нём, я плачу о себе, что теперь будет со мной, я одинока, у меня нет друга, компаньона, мужа, кто теперь позаботится о моей безопасности, когда я осталась одна. Такой разум, который беспокоится только о себе, - это раджасический разум. Результатом такого разума является постоянный поиск того, что бы меня наполнило, но конца этому поиску не видно, и в конечном итоге я остаюсь таким же ненаполненным, таким же человеком дефицита, живущим как и раньше. Такие люди могут стать знаменитыми, они могут накопить огромные богатства, но тем не менее, в глубине своего сердца они всегда будут чувствовать, что им чего-то не хватает, они всегда будут беспокоиться за свою безопасность и никогда не смогут быть спокойными.

Когда мы так сильно зависим от чего-то извне: от богатства, от денег, от своей славы, от других людей, мы никогда не можем чувствовать себя в безопасности, мы не можем расслабиться, и чем больше мы имеем, тем больше у нас возникает беспокойств по поводу того, о что же случится со мной, с моим

богатством, со всем тем, чем я владею. Самый богатый король, накопивший несметное богатство, вынужден строить стены вокруг своего королевства, и это само по себе говорит в каком страхе и в каком опасении за свою безопасность он живёт, он беспокоится о всём том, что поддерживает его величие и богатство. То, что действительно может меня наполнить, постояно ускользает от такого человека. И более того, чем больше он стремится к чему-то, чем более он хочет наполнить свою жизнь какими-то объектами извне, тем более они ускользают от него, тем более наполненность избегает его.

Все проблемы такого человека, вся его злость и зависить исходят из начального неверного предположения в его разуме, что «я являюсь маленьким и ограниченным». Эти люди очень активны, даже гиперактивны, но в конце дня они остаются такими же ненаполненными как и раньше, они по-прежнему чувствуют недостаток. Несомненно, они могут изменить ситуацию вовне себя, но внутри себя они по-прежнему остаются изолированными, одинокими, и страх этой изоляции преследует их постоянно. Большинство людей в мире принадлежат к этой категории. Такие люди постоянно тяжело работают, постоянно действуют, но глубоко внутри они исходят из неверного предположения о своей ограниченности, желая заполнить чем-то имеющуюся у них внутри пустоту.

Раджасические люди полны энтузиазма, они действуют, и саттвические люди тоже полны энтузиазма и делают различные действия. Но есть ещё третий тип людей, который лишён энтузиазма вообще. У них нет интереса жить для кого-то другого и также нет интереса жить и для самих себя. Человек, живущий такой жизнью без интереса к себе и окружающим, начинает идти по пути, где его ведёт тамо-гуна. Когда мы идём по пути тамаса, темноты, когда мы не желаем жить ни для себя, ни для других, темнота непонимания в наших сердцах становится всё чернее и чернее. Это самый короткий путь для страдания и саморазрушения.

Гораздо лучше жить, чтобы моё эго хотя бы наполнилось, чем жить такой жизнью. Раджасичный человек может постепенно стать саттвическим, но тамасический человек не может сразу стать саттвическим. Раджасичный человек хотя бы стремится к самонаполнению, и с ним можно поговорить и дать лучшие идеи, как этого достигнуть. Но тамасический человек уже проиграл свою битву, он ни к чему не стремится. Это паразиты на шее и общества и своих близких, они не хотят работать и заниматься хоть чем-то. Так как их разум всё больше тупеет и интерес ко всему теряется всё больше и больше, они постепенно становятся всё больше похожи на что-то неживое, на инертный объект. Вместо того, чтобы что-то делать с ситуацией, они пытаются забыть о ситуации, забыть о несчастье, о болезнях, о том, о другом, это путь избегания, для этого используются и алкоголь, и наркотики, и постепенно человек скатывается на самое дно.

В Рамаяне есть история о трёх братьях, которые правили Ланкой, и в каждом из них преобладала одна из гун, поэтому для нас очень важным является этот пример доминации одной из гун в разуме. Кумбхакарана, Равана и Бхишана - это три брата из правящей семьи на этом остроеве. Кумбхакарана - тамасический тип человека и его единственным желанием было, чтобы вся неделя стала одним

большим воскресеньем, он хотел без забот спать долгое-долгое время. Его идея о рае была большая уютная спальня, где никто не мог бы помешать его глубокому сну. Его единственным желанием было, чтобы когда он проснётся, его основные нужды были бы исполнены. Когда нет никого вокруг, такие люди очень легко опускаются до воровства, грабежа и прочих низких действий.

Второй брат, Равана, был раджасическим типом, очень динамичным, очень активным, он действовал во многих областях и имел не только желания, но и много работал над их воплощением в жизнь, в результате чего возникло такое замечательное, богатое и большое королевство. Такие люди не очень чувствительны к мыслям и желаниям других и поэтому те методы, которые они используют, приводят к тому, что возникают войны, насилия, они способны убивать других в своём стремлении к воплощению своих собственных желаний. Хотя такой человек в своих стремлениях может накопить огромное богатство, выстроить огромное королевство, но где-то глубоко внутри Равана чувствовал, что ему чего-то не хватает и ему хотелось всё больше и больше. Бесконечное стремление к богатству и удовольствиям происходит в тайной надежде, что может быть, когда я достигну большего, я буду, в конце концов, наполнен и удовлетворён.

Саттвический человек не начинает свою жизнь с чувством того, что ему не хватает, он чувствует благословение, он чувствует любовь и наполненность вокруг себя. Такой человек также открыт для активных действий, но его разум не закрыт, не ограничен своими эгоистическими желаниями. Такие люди вдохновляются жизнью для кого-то ещё и о себе нет никаких беспокойств, поэтому их действия, желания и стремления исходят не из эгоистических побуждений, поэтому они живут как короли. Чем больше они чувствуют удовлетворённость, чем больше их действия мотивированы благополучием кого-то другого, тем более их разум чист и тем более они готовы к получению знания брахма-гьяны, тем более их способность не только понять его, но и прожить.

Раджасический человек стремится к наполнению, к исполнению своих желаний, он ищет наполненности извне, в то время как саттвический человек видит уже наполненность, он видит мир, он видит всё, как есть и поэтому в глубине души чувствует большое счастье и удовлетворение. Кришна вдаётся в очень глубокие объяснения, как в себе обнаружить эти качества, как их идентифицировать, как их понять на самых разных уровнях, как по проявлениям обнаружить свои собственные мотивации. Он мотивирует Арджуну, говоря, что прежде, чем тот приступит к пониманию истины, ему необходимо поработать на каких-то предварительных этапах, очистить свой разум. Хотя, Арджуна, ты являешься человеком, говорит Кришна, имеющим большое уважение к праведному пути, пути дхармы, но тем не менее, сам факт того, что ты испытываешь страдания, что ты не можешь решить, как тебе действовать в дальнейшем, показывает присутствие раджа-гуны в твоём разуме. Ты по-прежнему смотришь на всю ситуацию на поле битвы Курукшетра со своей индивидуальной, личной точки зрения. Когда я смотрю на тебя, вижу твои действия, вижу выражение твоих

желаний, я понимаю тебя, я вижу, что в тебе присутствует огромное количество раджа-гуны.

Мудрый человек знает, что тот, в чьём разуме преобладает раджа-гуна, ещё не готов к получению брахма-гьяны, поэтому открывать ему это знание было бы не очень мудрым решением. Если в тебе много раджаса, даже если ты захочешь, ты не сможешь выйти за границы двойственности и будешь продолжать страдать, потому что твой разум ещё не готов к высочайшему знанию, поэтому нет смысла оставлять поле действий, необходимо научиться жить и действовать в существующих ситуациях, делать действия, исходя из других побуждений, для очищения разума. Поэтому продолжай действовать, но уже исходя из саттвических качеств, саттвических стремлений твоего разума. Жить из таких побуждений - это не сильно заботиться о себе, не ограничиваться своей индивидуалистической точкой зрения, это житиё с поднятой головой в любых ситуациях. Только когда разум человека становится саттвическим, только тогда человек готов к получению высочайшего знания, брахма-гьяны, и мы имеем в виду не просто информацию, а саму способность понять, увидеть и прожить, открыть это для себя и пребывать в этом знании.

Когда в разуме присутствуют все три гуны, саттва, раджас и тамас, необходимо работать, необходимо прилагать усилия, чтобы саттва-гуна стала доминирующей. Человек, разум которого чист, саттвичен, для получения высочайшего знания должен подойти к учителю и попросить его об этом знании. Это знание, знание Брахмана, позволяет нам пробудиться к тому состоянию, которое является четвёртым и превосходит все гуны, и называется *гуна-атита,* то, что находится за всеми тремя гунами. Знающий человек, человек мудрости становится гуна-атита. Кришна говорит Арджуне, о Арджуна, ты должен стремиться к этому состоянию, ты должен стремиться выйти за пределы трёх гун, и этот выход означает знание Брахмана, знание истины, знание самого себя.

Каждый мудрый человек выходит за пределы трёх гун, но дверь в это состояние лежит через чистый саттвический разум. Само понятие о том, что есть состояние за пределами трёх гун было новым для Арджуны, оно заинтересовало его, поэтому он попросил Кришну рассказать ему больше о нём - как человек, который вышел за пределы трёх гун, выглядит, как он действует, каковы его характеристики, какова природа этого знания, какова природа состояния вне трёх гун и каков путь для достижения этого. Об этом мы будем говорить завтра на нашей последней сессии, о том, что такое это знание, кто такой человек знания, как к этому подойти и каковы методы обнаружения этого знания.

Лекция 6

До сих пор, обсуждая Бхагавад-Гиту, мы видели Арджуну в очень трудной ситуации в его жизни, он не мог решить, что правильно в данных условиях и из-за своей нерешительности он очень сильно страдал. Но из-за заслуг, из-за благословения богов ему очень повезло и прямо перед ним был очень мудрый человек Кришна, его возничий. Он открыл ему своё сердце и за этим последовал очень просветляющий диалог, учение Кришны, и это учение полностью уничтожило проблему нерешительности Арджуны. Бхагавад-Гита адресована всем динамичным людям, которые с энтузиазмом проживают свою жизнь, пытаются прожить её самым лучшим образом, и тем не менее, оказываются в такой ситуации, когда они не могут решить, что правильно, а что неправильно в данной ситуации. Мы поняли суть проблемы - когда мы смотрим на мир с индивидуальной точки зрения, когда мы видим окружающий мир отделённым от себя, когда мы видим себя как маленького ограниченного индивида, окружающая картина часто очень ужасна. Везёт нам в жизни или не везёт, но всегда за всем этим будет стоять страдание. Арджуна оказался в такой ситуации, когда он не мог понять, что верно, а что нет, и ему пришлось сдать своё эго к ногам Кришны и сказать, я твой ученик, научи меня, пожалуйста.

Вопрос не в том, чтобы тебе сказали делай так или делай по-другому, вопрос в том, чтобы получить знание, получить инсайт, который поможет тебе принимать правильное решение в любой ситуации, в любой ситуации видеть, что правильно и что неправильно. Исходя из ситуации с Арджуной, мы научились, что если мы смотрим на мир с тотальной всеобъемлющей божественной точки зрения, то вся картина мира меняется, мы больше не вовлечены в свои проблемы, и поэтому ситуация видится совсем по-другому. Таким образом начинается процесс выхода за пределы эго, выхода за пределы индивидуальной точки зрения, и в процессе учения Кришна объясняет Арджуне детали по поводу гун, различных составляющих разума. Разум очищается искусством жизни, он очищается, когда мы живём, исходя не из индивидуальной точки зрения, когда мы выходим за пределы своего эго и становимся не эгоистичным человеком, который постоянно хочет чего-то достичь, а становимся инструментом Бога, инструментом божественности, которая действует через нас. Поэтому мы скромно и с огромной благодарностью приносим цветы к ногам Господа и в ответ Он благословляет нас всей красотой нашей жизни.

Любить и быть любимым - источник всех наслаждений и радости жизни, источник начала полной жизни. Не только это относится к какому-то человеку, это также относится и к самому Богу. В этом восприятии человек, который попробует понять это и попробует жить из этого, в тот же миг, в то же мгновение обнаруживает красоту и гармонию такого метода жития. Это надо увидеть, чтобы поверить. Человек, который живёт, постоянно чувствуя любовь к Богу, исходя из любви и наполненности, живёт в благословенном мире, который благословлен самим Богом.

Но такой разум не называется просветлённым разумом, такой разум называется чистым разумом. Чистый разум очень чувствителен к нуждам других, он спокоен, он имеет способность размышлять, но просветлённыый разум - это разум, который знает секрет жизни, секрет самого себя и секрет всех богов. Для того, чтобы наш разум был чист, нам совсем не надо встречаться с Богом, нам совсем не надо переживать на своём опыте истину жизни. Вера в Бога и действия от всего своего огромного открытого сердца - этого достаточно. Но мы должны понимать тот факт, что любая вера происходит только от непонимания, от темноты непонимания. Целью должно быть не просто переживание радости, счастья и гармонии внутри, целью должно быть понимание истины жизни, понимание секрета самого себя, мира вокруг и Бога.

Стремление к знанию, которое помогает нам обрести чистоту разума, называется йогой. Знание, которое помогает нам открыть для себя истину Бога, называется брахма-видья, знание Брахмана. Все мудрые люди не ограничиваются только поклонением Богу, они медитируют, пытаясь понять истину Бога, пытаясь приблизиться к нему. Они идут к мудрецам, пытаются приблизиться, просят совета, медитируют, открывают своё сердце и, в конце концов, их целью является пробуждение к этому знанию истины Бога.

То, что мы называем сейчас собой, то, что мы считаем собой, - продукт долгой кристаллизации, продукт долгого процесса нашей жизни, которую мы проживали до сих пор. Своими усилиями, своими действиями в определённой области вы создаёте образ себя, который отсутствовал до сих пор, и этот образ себя изменится, когда у вас изменится представление о самих себе и об окружающем мире. То, чем вы считаете себя сейчас, отсутствовало в вашей юности, в ранних годах вашей жизни и, возможно, оно будет отсутствовать, когда вы станете старыми и дряхлыми, но тем не менее, есть нечто общее, что проходит через все состояния, подобно нити в бусах, которая соединяет между собой все бусины.

В нашей личности есть один аспект, который изменяем, и другой аспект, который неизменяем. Эта неизменяемая часть и есть истинное "я", тот я, который был, когда я родился, когда я был ребёнком, она есть сейчас и она будет, когда я стану старым. Это "я" очень похоже на нить в бусах, и каждая бусина отличается от соседних, она прекрасна сама по себе, но тем не менее есть нить, которая не видна со стороны, но которая скрепляет вместе всё ожерелье. Таким образом, то, чем я считал себя в детстве, то кем я был в детстве, это одна прекрасная бусина, то, чем я являюсь сейчас, это другая прекрасная бусина, она продолжает меняться и она изменится вскорости. Как бы нам ни нравилось то, что у нас есть сейчас, это изменится завтра.

Когда мы смотрим на старого человека с его морщинами, с его сморщенной кожей, с его согбенной спиной и склонённой головой, с его неспособностью видеть и слышать, мы должны понимать, что это то, что будет с нами вскорости, наше тело будет таким. Кроме тела, меняются и другие аспекты нашей личности, разум и интеллект тоже изменятся, и в то же время есть то, что не изменяется. До того, как я получил это тело, кем я был? И когда я покину это

тело, а это может наступить в старости через какое-то время, или же это может наступить гораздо раньше, никто этого не знает, когда мы покинем это тело, и когда я покидаю тело, кто тогда покидает тело? Тело останется здесь, чтобы с ним совершили последние ритуалы захоронения, но кто тот, кто покидает это тело? Даже разум продолжает меняться, но я есть тот, кто наблюдает этот разум, кто является свидетелем. Тот, кто является видящим, всегда отличается от того, что он видит, кто тот я, который видит разум, кто тот я, который смотрит на интеллект? До тех пор, пока человек не научится чётко видеть два аспекта, изменяемый и неизменяемый, до тех пор, пока он не научится видеть эту разницу, до тех пор просветление невозможно.

Бог очень добр и сострадателен, и что бы мы ни просили, Он это всё даёт, и теперь искренний искатель просит об этом знании и, несомненно, оно ему будет дано. Когда мы не знаем себя, нам приходится воображать то, кем я являюсь. И когда я не знаю себя, когда живу из неверных, воображаемых понятий о том, кем я являюсь, моя жизнь будет полна всякого рода случайностей и неприятностей. Нет ничего необычного в том, что когда идёт слепой человек, он стукается о встречающиеся объекты на каждом повороте. Когда мы не знаем истины самого себя, мы представляем из себя такого вот слепого человека, бредущего на ощупь.

Поэтому должно быть одно единственное желание, которое я желаю от всего своего искреннего открытого сердца, и я прошу Бога, пожалуйста, благослови меня, я теперь хочу только одного, я хочу, чтобы ты открыл мне знание обо мне самом, до сих пор всё то, что я просил, мне давалось, теперь я прошу только об одном, мне не надо ничего другого. *Вивека,* различение, - это способность видеть неправду, как неправду, а правду, как правду. Но это желание знания неизменного, как и любое другое желание в жизни, не приходит само, необходимо хотеть его, желать его, стремиться к нему, просить об этом, молиться, чтобы оно тебе было дано. Когда мы хотели чего-то незначительного, каких-то объектов в нашей жизни, мы просили о них, мы для них тяжело работали, и теперь, когда мы хотим этого знания, несомненно, нам придётся поработать над этим, придётся стремиться к этому и изо всех сил желать этого.

В четвёртой главе Гиты есть замечательная шлока, где Кришна, обращаясь к Арджуне, говорит, всё то, что ты просишь, всё то, что ты желаешь с чистым сердцем и чистым разумом, всё это будет тебе дано. Человек, разум которого саттвичен, разум которого чист, обращается к Богу с молитвой, что, пожалуйста, дай мне это знание, оно мне теперь очень важно, я желаю только его. Ты находишься в моём сердце, ты находишься в сердце каждого, давай мне возможность жить, давай мне возможность существовать, давай возможность быть всему, я чувствую Твоё присутствие в своём сердце и прошу только об одном, дай мне пробудиться к этой божественности, которая находится в моём сердце.

С тех пор, как начался диалог в Гите, в каждой её главе Кришна говорит Арджуне обязательно о двух аспектах: первое, это то, что разум должен быть очищен, это область карма-йоги, и второе, это то, что разум должен быть просветлён. Все восемнадцать глав Гиты можно условно поделить на три части.

Первые шесть глав посвящены необходимости прихода ученика к учителю, необходимости отказа от своего эго, необходимости положить своё эго к ногам учителя и с искренним сердцем и чистой душой попросить этого знания. Также в них освещаются вопросы, что необходимо делать, чтобы разум был очищен. Вторые шесть глав с 7й по 12ю посвящены тому, как с любовью необходимо положить свои действия к ногам Бога. Последние шесть глав посвящены тому, как достичь просветления. Я говорю о том, что это разделение очень условно, потому что в каждой главе есть шлоки, которые посвящены и карма-йоге и знанию, но в основном все восемнадцать глав Гиты можно разделить таким образом. Все восемнадцать глав говорят о том, как неэгоистичные, чистые, наполненные любовью и благодарностью действия, принесённые для блага других, во имя Господа, приводят к очищению разума, и как это приводит в свою очередь к кульминации, к высшему знанию, знанию Брахмана.

Некоторые главы, такие как 12, 13, 14 и 18 имеют очень чёткие рассуждения о том, что такое вивека, различение. В 13 главе Гиты Кришна говорит, я тебе дам небольшой обзор, что такое вивека, различение, чем она является. В вивеке всегда присутствует попытка разделить два компонента, которые обычно очень хорошо перемешаны между собой. Если мы возьмём металлический шар и кинем его в огонь, то через какое-то время мы будем видеть раскалённый красный металлический шар. После этого мы можем говорить, что мы видим пламя в виде шара или говорим, что металлический шар раскалён. И эти утверждения, эти высказывания не имеют абсолютно никакой основы, они неверны. В действительности, форма шара принадлежит металлу, а жар принадлежит огню.

В настоящий момент тоже самое происходит с человеческим телом: оно живо, оно благословлено жизнью. С одной стороны, это тело является материальным, то есть оно состоит из материальных элементов, поддерживается материальными элементами, которые мы поглощаем вместе с пищей, с воздухом и пр., и с другой стороны, мы видим сознание, которое как бы благословляет это тело жизнью. Человек, который не различает, не видит это сознание, приходит к абсолютно неверному заключению, и это неверное заключение о себе является основой многих других неверных заключений.

Жизнь, которая сейчас благословляет нас, кажется ограниченной этим телом, как в случае с этим металлическим шаром в огне, мы видим, мы чувствуем и говорим, что пламя стало шаром, обрело границы. В нашем случае жизнь просто приняла форму нашего тела. Тело, которое несознательно, обычно принимается за сознательно живущее, и наоборот, сознание, которое нематериально, принимается за имеющее форму материальности. Эти безосновательные неверные заключения существуют только в том, кто не понимает секрет своего собственного тела и секрет сознания. Последствием неверного заключения о том, что такое тело и что такое сознание, является неверное заключение о себе, а это приводит к тому, что мы начинаем жизнь с неверного заключения, что я являюсь маленьким и мне чего-то постоянно не хватает.

Но когда мы погружаемся, когда мы пытаемся понять истину своего тела, а также истину сознания, которое благословляет его жизнью, мы приходим к иным заключениям, и вся картина нашего мира меняется. Напрямую проживаемое заключение, что я есть сознание, приводит к знанию того, что я ничем не ограничен, что я, как сознание, никогда не рождался и никогда не умирал, и поэтому я никогда не изменяюсь, не испытываю никаких изменений в себе, не болею, не старею и со мной никогда ничего не случается. А тело - это материя, мёртвая, неживая бессознательная материя, и только из-за того, что здесь присутствую я как сознание, это тело может двигаться, говорить и думать. Как в отсутствие электричества никакая лампа не может ничего осветить, так и в отсутствие меня, сознания, никакие глаза не могут видеть, никакие руки не могут двигаться, никакие ноги не могут ходить и никакой разум не может размышлять.

Хотя мы воспринимаем что-то, наши заключения на основе видимого полностью безосновательны и неверны. Есть много ситуаций в нашей жизни, когда мы чётко что-то видим и основываем свои заключения на том, что мы видим, однако это приводит к тому, что мы делаем заключения, которые абсолютно неверны. Человек, который не знает правду о нашей Земле, будет считать её неподвижной, потому что он это видит и он совершенно чётко это ощущает, в то время, как человек, осведомлённый о природе нашей планеты, знает, что наша Земля несётся в космосе с огромной скоростью. Если мы делаем наши заключения о мире, исходя из наблюдений, то эти заключения будут всегда неверными и будут приводить к ошибке. Мы видим каждый день, как солнце восходит и заходит, но солнце никогда не всходит и не заходит, это мы движемся вокруг Солнца. Ощущение - это что-то одно, а истина - это что-то совершенно другое. Мы видим и чётко ощущаем, что размеры Солнца и Луны совершенно одинаковы, но истина очень сильно отличается от этих наблюдений.

Однажды один молодой человек влюбился в девушку и они пошли в ресторан. В замечательной уютной обстановке он впал в романтическое настроение и начал описывать красоту этой девушки. Он сказал, что её глаза такие же голубые, как океан, так же спокойны и глубоки. К его огромному удивлению девушка спросила: "Ты хочешь их?". Девушка сказала, если ты их хочешь, можешь их взять, это просто контактные линзы. Он сказал, о извини, пожалуйста, я об этом не знал. Потом он начал описывать с романтической влюблённостью красоту её белых зубов. Он подумал, ну да, в наше время девушки могут носить контактные линзы, но зубы - это безопасная тема, о которой можно поговорить. Но девушка опять спросила:" Хочешь ли ты их?". Некоторое время назад я попала в автомобильную катастрофу и с этого времени ношу вставные зубы. После этого вся его поэзия и романтика куда-то испарились. Он хотел сказать несколько слов о её прекрасных волосах, но задумался о том, что она может и их снять и подарить ему свой парик. Он выучил очень горький урок в своей жизни - никогда не верить тому, что ты видишь.

Мы, скорее, должны быть похожи на бога Шиву и открыть свой третий глаз, глаз мудрости. Только мудрые и понимающие не обманываются этим

прекрасным и удивительным миром вокруг. Истина о том, чем мы на самом деле являемся, состоит в том, что все заключения, которые мы имеем о себе, абсолютно неверны и беспочвенны. Когда мы видим свои сны, мы можем видеть себя в этих снах кем угодно, мы можем видеть себя королём, красивым человеком или птицей или каким-то животным. В это время мы живём как маленький и ограниченный индивидуум, и вокруг нас горы, леса, моря, океаны и всё что угодно. Неожиданно нам приснилось, что мы находимся в индийском лесу, а в индийских лесах водятся индийские тигры. Всё было прекрасно, пока снящийся человек не увидел этого тигра, который выскочил на него из-за кустов. Ему пришлось бежать от этого тигра, который рычал и ревел, и в страхе от испуга этот человек проснулся. Тигр собирался вот-вот съесть его, но, как только этот человек открыл глаза и пробудился от своего сна, этот тигр исчез. Мы боялись своего собственного воображения.

Есть совершенно уникальное понимание, как только мы просыпаемся от своих снов, совершенно неожиданно наше ощущение самих себя во сне очень резко меняется. Секунду назад я принимал себя за малюсенькую микроскопическую частицу огромного приснившегося мира, но как только мы пробуждаемся, мы понимаем, что весь этот огромный мир исходил из меня, это то, что поддерживалось мной, это то, что существовало во мне и пропало тоже во мне. Истина в том, что весь этот огромный замечательный мир, приснившийся во всём его многообразии, с чудесными происшествиями, с чудесными объектами, с его красотой, с его необъятностью, существует как воображение в моей голове, оно возникло в моей голове, в моём разуме и оно пропадает в моём разуме.

Предположим, что завтра или в другой какой-то момент, всё ещё находясь во сне, осознавая сон, продолжая видеть сон, ты пробуждаешься к истине этого сна и понимаешь, что это сон. Каково будет твоё восприятие себя и каково будет твоё восприятие всего мира вокруг? Всё, что ты видишь во сне, - твоё творение, твоё восприятие, будь это сознательное или бессознательное, движущееся или неподвижное. Здесь не может быть ничего, что хорошо или плохо, как для матери её ребёнок очень ей дорог, потому что она его создала, она его творец. И если всё вокруг является твоим творением, оно все прекрасно и замечательно.

Ты являешься мастером, создателем всего вокруг. Весь этот снящийся мир - это твоё творение, твоя проекция, и как только ты пожелаешь, этот мир пропадёт. На самом деле, когда я вижу этот снящийся мир, это не что иное, как просто воображение. То же самое относится и к этому миру, который мы видим вокруг себя, в котором мы живём, как маленькая микроскопическая часть мира. Всё является отличным от меня, и я сам являюсь маленькой частицей в этом огромном-преогромном мире. Но когда ты пробуждаешься, ты видишь истину этого мира, на самом деле, все мудрые люди, которые пробудились, их ощущения похожи на ощущения того, как ты просыпаешься из своего сна. Упанишады говорят, что весь мир существует как моё творение, и всё видимое существует потому, что я это сотворил. Тайтиррийя-упанишада говорит, что основа этого мира, откуда этот мир появился, и то, чем он поддерживается, как и то, куда он

растворяется после разрушения, - это Брахман, единая и неизменная основа всего, и этот Брахман и есть Я. Получается, что вот это различение между изменяющимся и неизменным имеет очень далеко идущие, огромные последствия.

Одно из различений, которое очень уважается для любого типа знания, это *сакши-бхава*. В 13 главе Гиты есть шлока, где говорится, что всё, благодаря чему ты осознаёшь своё тело, всё видишь и осознаёшь, это и есть ты. Это тело называется "полем" в этой главе, и наблюдатель, свидетель, наблюдающий за этим полем называется "знающий поле". Там говорится, посмотри на истину этих двух аспектов, того, что неизменно, что сознательно, и того, что постоянно меняется и бессознательно. Это совет, чтобы ты был свидетелем своего тела, чтобы ты мог посмотреть на него как невовлечённый свидетель, свидетель того, что происходит внутри и снаружи этого тела.

У нас по жизни имеется два выбора: мы можем отождествиться с чем-то и наслаждаться тем, с чем мы отождествились, или мы можем отойти и просто понаблюдать. Человек, желающий понять истину всего, должен выбрать второй путь, когда он отходит от всего и просто внимательно наблюдает. Истина всегда открывается только тому, кто не является частью самой ситуации. В Конституции любой страны есть законы, где говорится, что если судья является родственником или как-то связан с одной из сторон процесса, то он не может быть судьей в данном случае, т.к. у него могут быть личные интересы, помимо непредвзятого суждения. Так и человек должен быть полностью не ассоциирован с какой-либо из сторон, находиться на ничейной земле, в позиции, которая никому не принадлежит. Это символически показывалось в первой главе Гиты, когда Арджуна просит Кришну вывезти его на середину поля боя между двумя армиями, это земля, которая никому не принадлежит и отсюда можно невовлечённо посмотреть на одну и на другую сторону.

Обычно наша жизнь руководствуется в своём течении нашими предпочтениями и отвращениями. Позиция невовлечённого наблюдателя даёт мне возможность увидеть что-то хорошее в том, что мне не нравится или объективно увидеть что-то отрицательное в том, что мне очень сильно нравится, она дает возможность объективного взгляда. Когда мы с таким невовлечённым состоянием разума наблюдаем мысли, которые происходят в нашем разуме, мы можем понять истину каждой мысли. И более того, не надо абсолютно ничего делать, надо только наблюдать, все тенденции к действию надо тоже отодвинуть на какое-то расстояние, потому что это то, что мешает мне наблюдать непредвзято. Каждая карма, каждое действие уже показывает существование предварительных заключений. Когда мы хотим узнать истину всего, самые тонкие основы всего, включая наши действия, необходимо быть невовлечённым свидетелем всего и держать в стороне все свои обязанности, которые вовлекают нас в эту жизнь.

Свидетель - это тот, кто наблюдает все эти ситуации, не будучи в них вовлечённым. Только тогда ты сможешь увидеть истину своего разума, своих

мыслей и своих заключений. Это качество необходимо практиковать каждому в любой ситуации - способность быть свидетелем, способность наблюдать за всем непредвзято. Будь мысль хорошей или плохой, наблюдай её безо всяких реакций на неё, не обозначай её "хорошей" или "плохой", просто наблюдай за ней, не отвечай на неё радостью или отвращением, будь непредвзятым наблюдателем всего того, что происходит в твоём разуме. Когда человек научается наблюдать, он видит, что все свои ограничения, всё, чем он считал себя ограниченным, - это только заключения его разума, что они относятся к его телу, разуму и интеллекту и никак абсолютно не затрагивает того, кто всё это наблюдает.

Абсолютно понятно, что это тело родилось, оно взрослеет, оно болеет, оно стареет, загнивает, портится и, в конце концов, умирает. Не очень внимательный наблюдатель не делает большого различения, отождествляется с этим телом, и как только происходит такое отождествление, все проблемы этого тела становятся его проблемами: это уже он проходит через все изменения, он болеет, он стареет и он умирает.

Есть люди, которые идут в кинотеатр, чтобы посмотреть фильм, потратить на это свои, тяжким трудом заработанные, деньги. В фильме они видят какую-то ситуацию, очень сильно вовлекаются в неё, и даже начинают плакать в сочувствии той ситуации, которую они видят на экране. Мы абсолютно точно знаем, что мы сидим в зале, что мы просто наблюдаем то, что происходит на экране, и тем не менее, наш эмоциональный ответ на то, что происходит, случается потому, что мы отождествляемся с каким-то персонажем этого фильма и только из-за этого мы можем начинать чувствовать то, что он чувствует, мы вовлекаемся в ситуацию, потом появляются слёзы, и мы испытываем или его страдания или его радость. Необходимо быть в позиции наблюдателя, необходимо уметь различать кто наблюдает и отделять это от того, что наблюдается. Это называется дришья-вивека, различение между видящим и видимым. Когда мы можем это делать, тогда мы можем видеть, что представляет из себя наше тело, что представляет из себя наш разум со всеми его мыслями, и что представляет из себя интеллект со всеми его заключениями.

Абсолютно ясно, что тело ограничено, привязано к определённым обстоятельствам, существует в определённом месте и в определённое время. Тело растёт, стареет, изменяется, но ты остаёшься тем, кто наблюдает, кто видит это тело, ты неизменен. Ты как бы сидишь в зале и видишь, как будто на экране, все изменения, происходящие с твоим телом. Но если я забываю, что я наблюдатель, который наблюдает за всеми изменениями, я начинаю отождествляться с этим телом и тогда все проблемы тела становятся моими: я чувствую, что это не тело, а я старею, что это я болею, что это я изменяюсь. Поэтому мы должны видеть тело, как просто тело, и перестать смотреть на него, как на самого себя. Тоже самое происходит с разумом, разум может чувствовать счастье или чувствовать разочарование, может чувствовать страдание, в нём происходит множество разных мыслей или эмоций. В интеллекте происходит знание, интеллект может быть знающим или интеллект может быть невежественным. Разум и интеллект не

являются мной, а являются объектами моего наблюдения.

Теперь мы видим, к чему относятся выражения "я знаю", "я не знаю", "я счастлив", "я несчастлив". Такие выражения возможны, если мы отождествляемся, когда мы начинаем считать себя разумом или интеллектом. Почему мы начинаем отождествляться, когда видим что-то внешнее по отношению к себе? То что мы держимся за какое-то определение себя, за то, что мы наблюдаем, на самом деле показывает, что мы невежественны в этом вопросе, мы не можем различить, что является мной, а что является объектом, который я наблюдаю.

Кришна говорит Арджуне, - смотри Арджуна, это дхарма, это то, что должно быть сделано телом, это дхарма интеллекта, это дхарма твоего разума, но ты остаёшься тем, кто всё это наблюдает и поэтому ты не вовлечён ни в какие дхармы, ни в какие понятия о том, что правильно и что неправильно. Когда ты видишь всё это не как себя, а скорее как костюмы, которые ты надеваешь, когда ты видишь, что это не является самим тобой, а является только ролью, тогда это легко отвергнуть, легко отбросить, легко понять, что я не являюсь этим. Мы перестаём отождествлять себя с комплексом "тело-разум-интеллект". Просто отбрось всё то, что является объектами твоего восприятия, попробуй увидеть себя чем-то отличным, ты не являешься своим телом, ты не являешься эмоциями, которые возникают в твоём разуме и которые ассоциируются со счастьем или несчастьем, и ты не являешься знанием или невежеством, которые находятся в твоём интеллекте.

Когда мы отбрасываем все ограничения, когда мы убираем их в сторону и видим, что я не являюсь тем, что ограничено, то, что остаётся, не имеет никаких границ. Если даже ты отбросишь все отождествления со своим телом, все ограничения, связанные с твоим телом, ты по-прежнему остаёшься здесь. Настоящий "Я" по-прежнему будет здесь, он будет самоочевиден и самосуществующ, в его существовании невозможно сомневаться. И это я не создаётся нашими усилиями, это то, что не имеет никаких ограничений и что естественным образом, самым натуральным образом, абсолютно безо всяких усилий с моей стороны, находится здесь и сейчас. Когда человек отбрасывает все свои ограничения, он обнаруживает чистое существование, бесконечное существование, безграничное существование, сияющее сознательное существование, и это существование и есть я сам. Эта Сат-Чит-Ананда, то, что является природой Существования-Сознания-Блаженства, это и есть то, что есть я сам, моя собственная сущность и в этом нет никаких ограничений, это самосуществующая, безграничная и не подверженная никаким изменениям сущность.

В восемнадцатой главе Гиты, Кришна в заключение своего учения, говорит Арджуне: "Арджуна, отбрось все свои ограничения, отбрось все *упадхи,* отбрось все ограничивающие аспекты, и обнаружь то, что остаётся. Когда ты всё отбрасываешь, остаётся самосуществующее, само-блаженное, ничего не требующее Сознание, и когда ты таким образом придёшь ко мне, я тебя освобожу

ото всех ограничений, потому что, на самом деле, ты пришёл к самому себе". Точно так же как сейчас мы чётко видим, считаем себя телом-разумом-интеллектом , с такой же чёткостью с такой же ясностью мы должны осознать, что я есть Брахман. В этом кульминация самой Гиты, этого знания, помогающего тебе осознать себя самого, свою собственную сущность и это то, что называется брахмагьяной, знанием Брахмана. В этом секрет знания, которое даётся на поле Курукшетры. Это является окончательным посланием Гиты, и о чем мы здесь говорили - это общая картина того, о чём говорит Гита.

Хотя в самом начале Бхагавад-Гиты есть рассказ о сотне плохих сыновей Дхритараштры и пятерых их кузинах, сыновьях Панду, эта история является очень символичной и символика подразумевает что-то большее. У каждого человека временами есть плохие мысли и временами есть хорошие мысли. Благородные мысли символическим образом обозначаются сыновьями Панду, и наши нечистые эгоистические мысли символизируются сотней братьев Кауравов. Между этими двумя силами обязательно будет конфликт. Временами этот конфликт настолько глубок, что он становится похожим на огромную войну. Хорошие силы всегда будут в меньшинстве, как пять братьев Пандавов, и негативные силы всегда будут в большинстве, как сто сыновей Дхритараштры. Позитивные силы, силы света всегда в меньшинстве, и тем не менее, они всегда выигрывают.

Пример Арджуны показывает, что для победы необходимо иметь мудрого друга, мудрого человека, который может вести колесницу твоей жизни, тогда даже в случае, если твои войска менее многочисленны, если сил, ресурсов и знания у тебя меньше, когда ты обращаешься к источнику высочайшего знания, к мудрому человеку, это делает твою победу обязательной и неизбежной. Мы учимся у Гиты путешествию своей жизни, и понимаем, что даже если мы даже начинаем битву с меньшими силами, но если Бог на нашей стороне, то победа будет за нами. Арджуна представляет из себя хорошего человека, который стремится к пониманию, поле битвы Курукшетра - это поле битвы в нашем разуме, темные силы, которые находятся на другой стороне, - это продукт нашего собственного невежества. Я закончу серию этих лекций по Бхагавад-Гите с моим чистосердечным пожеланием вам победы в этой битве, пусть вашим возничим на вашей стороне будет мудрый человек, дающий вам высочайшее знание, как Кришна у Арджуны, и тогда вы обязательно выиграете эту битву. Важна не личность, а знание, поэтому будь чистосердечным искателем знания, и пусть тебя не беспокоят твои ограничения. Только тот является мудрым, кто самым лучшим образом использует то, что имеется в его распоряжении, тот, кто обращется к высочайшему знанию и благословению Бога, и только он выигрывает битву.

Ом Тат Сат